

هو العليم

«عقلانیت و فهم» مهم ترین شاخصه و ویژگی
مکتب مرحوم علامه طهرانی

شرح حدیث عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب

عرفان - جلسه ۱۷۶

بیانات

آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

قدس الله سرّه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

امشب شب نهم صفر سنه ۱۴۳۱ هجری قمری
است که مصادف با سالگرد رحلت مرحوم والد
رضوان الله عليه است که در سال ۱۴۱۶ هجری
قمری ایشان به رحمت خدا رفتند. الان حدود ۱۵
سال از آن تاریخ می گذرد جلسات عنوان به همان
کیفیتی بود که رفقا مشاهده می کردند و مستمر بود،
خب دوستان و رفقا اینها همه اظهار تمایل می کردند
بر این که شرکت کنند و طبعاً از جاهای دور هم
می آمدند و با مسافرت، رنج و تعب سفر را بر خود
هموار می کردند و چه بسا مکان ظرفیت و گنجایش
برای تقبل و پذیرایی این عده را نداشت و خوب ما
هم نگران بودیم از این که دوستان می آیند از این
طرف و آن طرف و اماکن بعیده طبعاً بیرون
می نشینند، در حیاط می نشینند، هوا سرد است، گرم
است و این برای ما یک قدری موجب دغدغه خاطر

بعضی از رفقا و دوستان پیشنهاد کردند که جایی تهیه بشود که مکانی باشد وسیع و گنجایش این مقدار و حتی بیش از این مقدار را داشته باشد و به جهاتی بنده عرض کردم که حالا اگر آن هم باشد بالاخره آن هم یک روزی ممکن است که برای واردین مکان ضیقی باشد و همین محذور پیش بیاید این خب از یک طرف جای تأمل داشت و از یک طرف خود من دیگر آن حال و هوای برخورد با این جمعیت زیاد و با این نحوه را دیگر نداشتم و حتی از مدتها پیش بود که این زمزمه را می‌کردم که احتمال دارد روزی این وضعیت مجالس تغییر پیدا بکند و دیگر به آن شکل نباشد تا این که دیگر این اواخر احساس کردم نمی‌توانم، این حضور افراد و صحبت کردن به آن کیفیت شاید برایم مناسب نباشد و خوب نباشد، چون علی‌کل حال هر چه جمعیت بیشتر باشد طبعاً انرژی بیشتری انسان صرف می‌کند برای ادای مطالب تا اینکه عده معدودی باشند و آن حال و هوای مجلس اقتضای نوع دیگری از صحبت

را می‌کند و تفاوت دارد لذا امر دائر شد بر این که یا این مجالس دیگر به طور کلی تعطیل بشود و یا این که مسئله به همین صورت و کیفیتی که مشاهده می‌کنید دربیاید یعنی در هر جلسه عده‌ای از دوستان باشند که مناسبتی با آن موقعیت و با آن وضعیتی که توضیح داده شد داشته باشد و از آن طرف مقصود بیان مطالب است بیان این مسائلی است که به نظر می‌رسد بزرگان برای تبیین و توضیح و ابلاغ این مطالب چه رنجها که نکشیدند و چه ناملایمات و تعبیهایی را متحمل نشدند تا این که این ودیعه را به آیندگان بسپرنند و رعایت امانت را در این نقل و انتقال انجام بدهند بنابراین دیگر جای توقع و دلخوری از دوستان و رفقا نیست و طبعاً آنها هم باید شرایط را درک کنند و این مسائل به دست همه خواهد رسید و این مطالب به گوش همه خواهد رسید مهم این است که ما به این مسائل پایبند باشیم این مهم است آمدن در این مجالس و بعد به دنبال هوا و تخیلات رفتن چه فایده‌ای دارد؟ چه نتیجه‌ای دارد؟ وقتی که من مشاهده می‌کنم عده‌ای می‌آیند و با این آمدن در حال و هوای خودشان هستند و در

تصورات و تخیلات و توهمات از پیش فرض شده و تعیین شده خودشان هستند خوب چرا بلند می‌شوند می‌آیند؟ برای چی می‌آیند؟ چرا فضا را برای دیگران تنگ باید بکنند؟ شما که می‌دانید که مقصود ما و منظور ما از این مجالس برگزاری مجالسی مانند آنچه که در سایر جاها است و به شکل هیئت وار که معیار و ملاک در آن مجالس کثرت جمعیت و کمیت افراد است، نیست خوب برای چه بلند می‌شوند می‌آیند؟ برای چه؟ چه لزومی دارد؟ خوب انسان می‌تواند در سایر جاها برود بر اساس سلیقه خود هم مجلسی تشکیل بدهد، بر اساس افکار و اغراض خود محافظی به پا کند و مشکلی هم پیش نمی‌آید بالاخره هر کسی به دنبال مقصد و مقصودی است درست! و ما در فضایی که به این نحو مهیا بشود خوب بیشتر احساس راحتی می‌کنیم، بیشتر احساس صمیمیت می‌کنیم، بیشتر احساس صفا و محبت می‌کنیم، آن حال و هوایی که باید در آن حال و هوا این مطالب مطرح بشود حال و هوای انسانی است به نسبت به سایر آن مواردی که مشاهده می‌شود.

این مطالب مرا خسته می‌کرد، بر من فشار وارد می‌کرد، بر من یک ضیق و یک تعبی را هموار می‌کرد، خب یک وقتی انسان تکلیف دارد، وظیفه دارد بر این که یک عملی را انجام بدهد، دستوری دارد بر این که انجام بدهد خب طبعاً یک تبعاتی دارد یک حواشی و جوانبی دارد، خب به آن هم پایبند است، ولی یک وقتی نه انسان خودش برای خودش ایجاد تکلیف می‌کند، ما برای خودمان ایجاد تکلیف می‌کنیم آقا وظیفه شرعی ما این است، آقا تکلیف شرعی، نه آقا تکلیف شرعی شما این نیست، وظیفه شرعی شما این نیست، غیر از این انجام بدهید ...

طوری می‌شود یا نمی‌شود هیچی و این مطالب مرا خسته می‌کرد مطالبی که می‌شنیدم، برخوردهایی که می‌دیدم، مطالبی را که به گوشم می‌رسید، اینها مسائلی بود که بالاخره می‌بایستی یک روزی به پایان برسد و مسیر بر همان روال عادی خود و طبیعی خود برگردد و افرادی که مایل نیستند به آن چه که گفته می‌شود عمل کنند ضرورتی ندارد در این مجالس ما حضور پیدا کنند، بفرمایید شما را به خیر و ما را به سلامت!! هیچ ضرورتی ندارد، مطالب مشخص

است، مسائل مشخص است، مبانی مشخص است، آن چه را که به نظر می‌رسد ما در آن مدعی عصمت نیستیم، کی می‌تواند مدعی عدم خطا باشد غیر از وجود مقدس حضرت بقية الله کی می‌تواند در روی زمین ادعا کند که خطا نمی‌کند؟ معصوم است فعل او؟ عمل او قول او دارای حقیقت عصمتیه است؟ غیر از امام زمان علیه السلام کی می‌تواند؟ کسی نمی‌تواند، ولی نسبت به آن چه که معتقد ما است و مورد پذیرش ما است و به او پایبند هستیم و به آن اصل تعلق گرفته ایم و متیقن است برای ما تا وقتی که کشف خلاف نباشد نمی‌توانیم دست برداریم، نمی‌توانیم از آن چه را که نسبت به او تعلق داریم دست برداریم، بخاطر اختلاف سلیقه‌ای که در بعضیها هست می‌خواهند به این طرف بروند و تا جایی که مطلب منتسب به ما است این حق برای ما محفوظ است که از موانع جلوگیری کنیم این حق برای ما محفوظ است که از مبانی صیانت کنیم این حق برای ما محفوظ است که از انحرافات و تدخّل و ورود سلائق و اظهار نظرهای جاهلانه جلوگیری

کنیم خب طبیعی است اگر انتساب به ما نداشته باشد
خب هر کسی هر کاری می‌خواهد بکند برود بکند،
ولی از یک طرف مسئله منتسب باشد و از طرف
دیگر شخص به راه خودش برود این نمی‌شود، که
این درست نیست، این صحیح نیست، غیر از این
طبعاً مسائل دیگری پیش می‌آید، اختلافاتی پیش
می‌آید، برخورد آراء و تصادم آرائی پیش می‌آید و
انسان تمام انرژی‌اش را باید صرف این امور بکند تمام
وقتش را باید صرف این بکند، آقا این چی گفت؟
این چی جواب داد، آقا این نمی‌دانم فرض بکنید که
چه مسئله‌ای را مطرح کرد و این چه پاسخی داد، این
درست می‌گوید یا آن درست می‌گوید؟ اینها مال
چیست؟ اینها مال این است که بین خود و بین خدا
نمی‌خواهیم صاف باشیم می‌خواهیم هم آن طرف را
داشته باشیم و هم بالاخره مسائل دنیای خود به جای
خود محفوظ باشد، این با هم جور در نمی‌آید،
نمی‌خورد با هم.

و رفقا هم می‌دانند که از اول بنده با رفقا رُک بوده
ام من چیزی را در این مدت مخفی نکرده‌ام مسئله‌ای
را مخفی نکرده‌ام همیشه باب انتقاد را برای خود باز

نگه داشته ام هر کسی که می آید و صحبتی می کند
... همین جلسه ای که الان به این کیفیت است بنده
خودم نظرم این نبود، بنده قصد ترک جلسه را داشتم
سرور مکرم ما حاج آقا روح الله ایشان فرمودند: که
آقا چرا می خواهید ترک بکنید؟ خب بیاید به این
کیفیت، البته نه به این کیفیت، ایشان یک قسم دیگر
مطرح کردند که این جور باشد، خب بعد یکی دیگر
از رفقا و دوستان آمد این مسئله را مطرح کرد من
دیدم خب این بهتر است، مگر انسان حتما باید هر
چه که به نظر خودش می رسد انجام بدهد؟ ممکن
است گاهی یک بچه پنج ساله بیاید یک طرحی بدهد
یک مطلبی را بگوید یک بچه ده ساله بیاید بگوید
یک نفر بیاید بگوید، هر کس، مگر ما خیر سرمان
خودمان را سالک نمی دانیم؟ مگر ما خودمان مطالب
را منتسب به جای دیگر نمی دانیم؟ خب شاید مشیت
او این است که مطلب از آن جا بیاید و به ذهن
من نرسیده باشد، هیچ الزامی نیست که ما علام
الغیوب باشیم و به همه مطالب و مسائل اشراف
داشته باشیم، علام الغیوب او است و اگر کسی بتواند

در آن ظهور و در آن حقیقت اسمیه علمیه واجدیت همه آن جوانب را داشته باشد الان فقط یک نفر است آن هم وجود حضرت است، تمام شد، بقیه همه انسانیم، بشریم با ادّعاهای مختلف و با توهمات و تخیلات مختلف بله این مسئله روشن است دیگر و همیشه من در این صدد بودم که آنچه را که به نظر می‌رسید از آن مبانی بزرگان اینها را بدون این که به آنها دست بزنم و بدون این که تغییر بدهم آنها را خدمت رفقا عرض کنم و چه بسا آن چه را که مطرح می‌شد به صور مختلف شاید با بعضی از انظار من هم یک نوع توافق کلی و صددرصدی نداشت ولی من می‌بایست در مسائل رعایت امانت را داشته باشم در عین حال آنچه را که به نظر می‌رسید آن را هم مطرح می‌کردم چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل فقهی یا در مسائل شخصیه و امثال ذلک ولی به آن چه را که به گوش ما رسیده و تجربه ما او را حس کرده و لمس کرده نخواستیم به این مسئله و در این حریم وارد بشویم و البته معتقد هم نیستیم که آن چه را که از پیش خود مطرح می‌کنیم آن صحیح باشد و صد در صد مصاب باشیم، بلکه ممکن است که ما

هم در این قضیه اشتباه کنیم و بعد رفع خطا و اشتباه بشود لذا دیگر بنده صلاح ندیدم که این روندی که به این کیفیت وجود دارد و چه بسا برای بسیاری از افراد که واقعاً دردمند هستند و به دنبال دوا می‌گردند به دنبال راه هستند، صادقند در مسیرند، به مقصد و مقصود و هدف و غایت فکر می‌کنند و خلاصه می‌خواهند در یک فضایی قرار بگیرند که در آن فضا هر چه بیشتر امنیت حال آنها و راه آنها تأمین بشود سکون خاطر و طمأنینه برای راه آنها هموار بشود، خوب وقتی که این طور هست نباید به واسطه بعضی از افراد دیگری که در حال و هوای دیگری هستند مورد تعدی قرار بگیرند و آن فضای امن آنها تغییر پیدا بکند یا خدای نکرده دچار تشویش و تشکیک و اضطراب بشوند به واسطه وسائلی که مشاهده می‌کنند.

خب مسئولیت این بر عهده کیست؟ بر عهده کیست؟ بارها شده است که من نسبت به مطالب به افراد به طور صریح مطالبی را عرض کردم و مسئله آن طور نیست که دیگر معمای کذا و کذا باشد مطلب

دو دو تا چهار تا است قضیه واضح است دیگر، مسئله روشن است و بعد مشاهده می‌کنیم که به انحاء وسایل از این طرف از آن طرف دنبال یک مسائلی، یک مطالبی غیر از آنچه که هست از آب درمی‌آید، بنده هم که وظیفه ندارم که بلند شوم یک یک دنبال هر کسی بروم مثل سایه افراد را تعقیب کنم، این جا چپ می‌رود بروم، آن جا راست می‌رود بروم، آن جا چه می‌کند بروم، یک مطلبی می‌گوییم می‌رویم.

در جریانی که بعد از زمان مرحوم آقا اتفاق افتاد بسیاری از رفقا به من گلایه کردند که چرا شما حضور ندارید در یک فضایی که جلوی انحراف گرفته بشود؟ جلوی وسوسه خناسان و شیاطین گرفته بشود؟ گفتم مگر من زندگی ندارم؟ مگر خود من کار ندارم؟ مرحوم آقا به بنده دستور دادند تو باید قم باشی و این دستور پس از فوت ایشان هم همین طور برقرار است و من نمی‌توانم بیایم من که نمی‌توانم در خانه افراد بروم و دم در بنشینم و یکی را راه بدهم و یکی را راه ندهم آدم می‌گوید این غلط است آقا خب غلط است تمام شد، دیگر اگر قرار باشد بنده بروم به یک یک مطلبی را بگویم و رأی او

را تغییر بدهم و از منزل بیایم بیرون یکی دیگر برود
و عوض کند خب این چه فایده‌ای دارد؟ دیگر پس
بنده باید اصلا کوچ کنم و نه تنها بلند بشوم بیایم
فرض کنیم که .... بلکه باید بیایم در منزل و اتاق و
بغل گوش افراد و ... این که نمی‌شود که این که
دیگر اصلا امکان ندارد، یک حرف به آدم می‌زنند
آدم باید گوش بدهد دیگر تمام شد و رفت، و من
مشاهده می‌کردم در این مدت که بعضیها
نمی‌خواهند که فضا فضای آرامی باشد فضا فضای
بی نقل و حدیثی باشد، خب بالاخره باید یک روزی
به این مسئله رسیدگی بشود آقا یا شما می‌خواهی
این مسیر را یا نمی‌خواهی تمام شد، دیگر تعارف را
آدم کنار می‌گذارد خیلی روشن و بنده همان طوری
که عرض شد مدعی عصمت نیستم ولی تا وقتی که
نسبت به یک مطلب متیقن هستم روی آن مطلب
می‌ایستم و این همان روشی است که ما از پدرمان
دیدیم از دیگران دیدیم مرحوم آقا رضوان الله علیه
در زمان سابق در همان زمان شاه ارتباط با بانک و
معاملات بانک و اینها را حرام می‌دانستند خب طبعاً

نسبت به رفقای خدشان و دوستان خودشان این مطلب را آكد بودند در این مسئله ولی مشاهده می شد که بعضیها ترتیب اثر نمی دهند هی می روند از بانک قرض می کنند برای معاملاتشان، و ایشان هم می فهمیدند یک مرتبه تذکر دو مرتبه تذکر سه مرتبه در لابه لای حرفها فلان ولی گاهی اوقات انگار فضا و جو انسان را می برد یعنی افراد، خویشاوندان، بچه ها، بخصوص بچه ها اینها می آیند دور و بر آدم را می گیرند توقعاتی که در این زمینه به وجود می آید و انسان می داند که با این توقعات از این راه نمی تواند به مقصود برسد هی کم کم می آید و آن حال و هوا را می گیرد یک روز ایشان بنا گذاشتند بر این که با این گونه افراد مطلب را کار را یکسره کنند، یکی از این آقایان آمد منزل ایشان از یکی از شهرستانها آمده بود من دیدم که ایشان آمده و حالا ظاهراً پیغامی هم داده بودند چون از وضعیتی که آن شخص آمد و نگرانی که من در سیمای او متوجه شدم که این آمدن مثل سایر آمدنها نیست فرق می کند خیلی مضطرب بود آمد و رفتم من به ایشان گفتم و ایشان گفتند که برو بالا بنشین من دیدم ایشان برخلاف معمول

عمامه سرشان گذاشتند عمامه رسمی چون ایشان در منزل همیشه عمامه سبز سرشان می گذاشتند ولی این دفعه عمامه رسمی سیاه و عبا و قبا و جوراب پایشان کردند و خلاصه مثل وقتی که از منزل می خواستند خارج بشوند، آمدند بالا و نشستند و صحبت‌هایی که ایشان کردند این بود خیلی برای من جالب بود خیلی جالب بود، آن شخص گفته بود که من راجع به این مسائل از فلان آقا و فلان عالم اجازه گرفتم، ایشان معاملات با بانک را اجازه داده به من، اینطور مطرح می کرد یا همه آقایان نسبت به این قضیه نظرشان یکسان نیست، مرحوم آقا آمدند نشستند و گفتند جناب آقای فلان ما فردی هستیم دارای یک اعتقادات خاص و مبانی خاص، درسی خواندیم، کتاب‌هایی مطالعه کردیم، تحقیقاتی کردیم، فرمان و نظرها در این مسائل و در احکام شرعی و مسائل اعتقادی به این مطالبی که شما می دانید رسیده و مدعی عصمت هم نیستیم عین عبارت ایشان است ما مدعی عصمت نیستیم و محتمل است که در استنباطمان خطا کنیم و اشتباه کنیم ولی تا وقتی که

متوجه خطای خود نشده ایم شرعاً و عقلاً مکلفیم که بر همان مبنایی که تحصیل کردیم عمل کنیم بنابراین ما با شما دیگر کاری نداریم شما اگر می‌خواهید از آن آقایانی که کسب تکلیف کرده‌اید نسبت به مسائل بانکی خودتان، بروید عمل کنید، اینجا دیگر برای چه می‌خواهید بیایید؟ ببینید چقدر حرف منطقی؟ چقدر حرف صحیح؟ شما دیگر برای چه اینجا می‌آید؟ اینجا که می‌آید نه به عنوان این است که شما ... در خیابان هم صبح تا شب ده هزار نفر می‌آیند و می‌روند، آیا آدم می‌رود همه آنها را دعوت می‌کند؟ با همه آنها رفاقت می‌کند؟ هر کسی از یک جا، وقتی انسان با یک نفر پیمان رفاقت و دوستی و صداقت می‌بندد ملاکی را در نظر می‌گیرد همین جوری که شیر یا خط نمی‌اندازد ملاکهایی را در نظر می‌گیرد، اگر این ملاکها موافق بود خب آدم با یکی رفیق می‌شود، نبود خب نمی‌شود، آدم که با هر کسی رفیق نمی‌شود، با هر کسی که صداقت نمی‌کند، با هر کسی که وقتش را نمی‌گذارد، شما که داری الان وقت را بر این می‌گذاری خب بر چه اساس می‌گذاری؟ بر اساس این که نتیجه‌ای را متوقع هستی

از این اگر قرار باشد که نه خب این هم مثل بقیه سر
به راه خودش می‌رود و شما در یک وادی دیگر
می‌روید بسیار هم وقت بگذارد برای چی آدم
ملاقات بدهد؟ برای چه وقت بگذارد؟ برای چه بلند
شود بیاید صحبت کند؟ برای چه؟ خب می‌رود به
دنبال یک کار دیگری و به یک اشتغال دیگری به یک
امر دیگری که خب هر چه را که به نظرش می‌رسد
موافق با رضای خدا است هر چه که می‌خواهد باشد.
پس وقتی که شما در این مسئله به دنبال مطلب
نیستید ایشان به او داشتند می‌گفتند و من نشسته
بودم و ارتباط مالی خودتان را با آن افراد قرار دادید
و دل خوشید به این که آنها شما را پذیرا هستند و
شما را تحویل می‌گیرند و به مطالب شما توجه
می‌کنند، خب دیگر برای چه اینجا می‌آید؟ این دیگر
دلیلی ندارد برای آمدن، البته آن شخص متوجه شد،
متنبه شد و بنا را بر این گذاشت که تغییر و تحویلی
بدهد و داد.

التفاط می‌فرماید مسئله همین است وقتی قرار
باشد بر این که انسان یک مطلبی را بگوید و افرادی

در اینجا به راه دیگری بروند و به مسیر دیگری بروند
خب این دیگر چه الزامی است برای استمرار؟ برای
استمرار مسئله چه الزامی است؟ بنابراین به نظر
رسید که این طور مطرح بشود که افرادی که بالاخره
در این مدت با این جمع حشر و نشر داشتند، ارتباط
داشتند، رفت و آمد داشتند، مطالب ما را می فهمند و
خوب هم می فهمند، منتهی حالا خودشان را به آن
راه می زنند یک مطلب دیگری است و مسائل را
تشخیص می دهند، قبل از این که مطلبی پیش بیاید
بسم الله این راه و این هم مسیر خودشان نفسشان را
از این قید و بند ارتباط با ما رها کنند، خلاص کنند،
بالاخره ما همین هستیم، ما در این مدت تغییری در
مطالب و افکار و اعتقاداتمان که نشده، همان چه را
که مطرح می کردیم خب بوده، همان نحوه روش
بوده، همان نحوه، همان نحوه مسئله و مطلب بوده،
حالا چرا یک شخصی بیاید و خودش را از یک طرف
بخواهد مقید کند و از یک طرف یک کار بکند و
وقتی هم کاری کرد بیاندازد گردن دیگران این نظر
فلانی است، این نظر آقا است، این نظر نمی دانم
حضرت فلان است، این نظر، این نظر، این نظر، در

حالتی که روح ما اصلا از این مطالب خبر ندارد، روح ما از آن اعمال خلافی که دارد انجام می‌شود خبر ندارد، روح ما از آن مسائل دنیوی که دین را برای دنیا هزینه کرده اند خبر ندارد، اصلا اطلاع ندارد، مگر الان افراد و گروههایی نیستند که آنها هم همین مطالب مرحوم آقا را می‌خوانند و همین‌ها برای خودشان جمعی دارند و همین‌ها افراد و اشخاصی دارند و همین‌ها هم محافلی دارند، خیلی‌ها هستند، در شهرستانها در اینجا در خارج از ایران، جاهای دیگر، این طور نیست که بی ارتباط نباشند همین مطالب را می‌خوانند و برای خودشان هم افرادی دارند و ... بسیار خب وقتی این طور هست خب چه الزامی است برای این که آدم خودش را ناراحت کند و به حرف و نقل بیاندازد و باعث ناراحتی دیگران هم بشود، بسیار خب بفرماید همین کتابهای مرحوم آقا را بروید بخوانید همین‌ها را بروید مطرح کنید همین مسائل را بروید بیان کنید و همین مطالب را بروید بگویید، بروید، با هر کسی که سنخیت دارید با هر کسی که از نظر مطالب و از نظر

مبانی می‌توانید و از نظر مسیر می‌توانید انجام بدهید
خوش باشید، حال داشته باشید، بگویید، هر کاری
می‌خواهید بکنید بکنید، با ما چکار دارید؟! دیگر با
ما چکار دارید؟! ما در دسرساز هستیم برای شما، ما
شما را به مضیقه می‌اندازیم، ما بر شما تحمیل
می‌کنیم، ما بر شما صعوبت وارد می‌کنیم، مگر آدم
عاقل می‌آید بپذیرد هر ضیقه‌ی را؟ هر تعب‌ی را؟ نه آقا،
وقتی که احساس بشود یک نفر خلاصه دست
بر نمی‌دارد و بالاخره پیگیری می‌کند خب چه داعی
دارد که انسان بلند شود و بیاید در غیر از آن محیط
حرکت بکند؟

بارها و بارها بنده گفتم و الان هم می‌گویم و آن
چه را که می‌گویم از زبان مرحوم پدرم می‌گویم نه
از خودم می‌گویم که ایشان فرمودند تمام رفقای ما
مثل دندان‌های یک شانه هستند بارها ایشان این
مسئله را گفتند و کلام بزرگان هم عبث نیست،
شوخی نیست، شوخی نیست، عبث نیست، واقعیتی
است که می‌گویند یعنی در ارتباط با ما پستی و بلندی
و فراز و نشیب معنا ندارد مرتبه بالا و مرتبه پایین
معنا ندارد آقا بیاید بالا بنشیند و بقیه پایین بنشینند،

معنا ندارد این چیزها معنا ندارد، ان اکرمکم عندالله
اتقیکم خودتان می‌دانید و بین خدا از نظر ارتباط
ظاهری شما با کسی دیگر فرق نمی‌کنید، تفاوت
ندارید، حالا اگر ما بیایم به ظاهر بگوییم تفاوت
نداریم، به ما هم که می‌رسید می‌خندید و اظهار تذلل
و تواضع ولی هم در درون خودمان و هم در تظاهر
نسبت به افرادی که دور و بر ما هستند این طور
نباشیم، خب این غلط است این باطل است و این با
آن چه را که مطرح می‌شود در تعارض صد و هشتاد
درجه است و این تبعات و زحمات و گرفتاری برای
ما ایجاد می‌کند، ما را این وسط وقتمان را هی دارد
تلف می‌کند، انرژی بی خود دارد از بین می‌برد.

یک نفر از افراد در زمان مرحوم آقا یادم است،
خب اینها را که این بزرگان می‌گفتند برای چه
می‌گفتند؟ برای این که انسان متوجه بشود حالا که
سر این سفره آمده از این سفره استفاده کند نه این که
بنشیند کنار، برای خود ما خوب بود برای خود ما
فایده داشت، این مسائل برای خود ما مفید است، راه
خود ما را باز می‌کند و الا آدم ۸۰ سال همین طور

می گوید و کتابهای آقا را با آنها حشر و نشر دارد و
می گوید و می خواند و تصور می کند که به آن راه
است در حالتی که مثل خر عصاره صبح تا شب به
دور آن سنگ نمی گردد و شب می بیند در سر جای
خودش است چون آنچه را که گفته شده به خود نزده
به دیگران زده است اگر به خود می زد نحوه صحبتش
با دیگران فرق می کرد، نحوه برخوردش با دیگران
فرق می کرد، دیگران نسبت به او به نحو طبیعی و
عادی برخورد می کردند، تا من نخواهم کسی
نمی تواند مرا از جایگاه خودم تغییر بدهد، خودم
می خواهم، خودم می خواهم که در ظلمات بروم،
خودم می خواهم که از راه راست و آنچه را گفته شده
است تخطی کنم، خودم می خواهم که به من احترام
بگذارند، خودم می خواهم که افراد مطیع و دور و بر
من باشند، اگر نخواهم تا یکی می آید و می خواهد
برای آدم بلند شود، بنشین آقا، قشنگ می آید می گیرد
می نشیند، این هم می آید آنجا می نشیند آن هم می آید
آنجا می نشیند بعد هم بلند می شود می رود، خودمان
می خواهیم و بدون تبعیت از آن چه را که بزرگان
فرمودند انسان به مقصد نمی رسد این یک مسئله

واضحی است امشب شب نهم صفر شب رحلت
مرحوم آقا است من می خواستم یک مقداری از
حالات ایشان را امشب مطرح کنیم حالا آن جلسه باز
تتمه مطلب و استمرار مطلب انشاءالله اگر خداوند
توفیق داد در آینده عرض می شود همین طور امروز
با خودم می گفتم که امشب چه بگوییم امشب حالا
خود یک مناسبتی دارد من دیدم که هیچ چیزی به
نظر نمی رسد که از آن خصوصیات احوال و آن رفتار
ایشان که می توان گفت از این نقطه نظر در بین
سایرین حتی شاخص بودند از آنها گفته بشود
بالاخره ایشان مرد بزرگی بود دیگر دأب و دیدن
مردم در تعریف بزرگان طبعاً پرداختن به امور غیر
عادی است وقتی که یک نفر از دنیا می رود آنچه که
مطرح می شود چیست؟ فلان آقا در فلان جلسه از
مافی الضمیر او خبر داد! به به چقدر عجیب! در فلان
جا یواش در گوش او یک مطلبی را گفت و رفت در
حالتی که کسی خبر نداشت، عجیب! عجیب!
عجیب! در فلان جا فلان مسئله را نگاه به آسمان کرد
یک مطلبی را گفت عجیب! عجیب! عجیب! همین

است دیگر مگر غیر از اینها چیز دیگر هم هست؟
خب حالا گفت که گفت، حالا فعلا فوت کرد و
رحلت کرد و انشاءالله به رحمت خدا رفت و خدا
هم دستش را می‌گیرد هر کسی می‌خواهد باشد من
الان چه کنم؟ این تمام شد، مسئله تمام شد، مرحوم
آقا از این مطالب الی ماشاءالله داشتند و بالاتر از اینها
هم داشتند آن چه که مهم است برای ما الان وقتی که
نگاه می‌کنیم به زندگانی این مرد و به روشش و
برخوردش و شیوه ایشان و طرز فکرش با اساتیدش
با دوروبریها با اجتماعش با مردمش نگرشش جهان
بینی او و توحیدش و فلسفه‌اش مبدأ و معاد اینها را
وقتی که نگاه می‌کنیم آن نکاتی که باعث شده است
که او را وجودی متمایز از سایر افراد و بزرگان حتی
بکند آن نکات نکاتی است که در این روزگار وانفساح
در این زمانه‌ای که بیش از هر زمانی به متابعت و
پیروی کلمات بزرگان و اولیای خدا و پیروی از
سنت آنها و به کارگیری آن افکار و آن مبانی ما نیاز
داریم و احتیاج داریم به آنها بایستی پرداخته شود،
که هیچ مطلبی را من در میان افکار ایشان وقتی که
تحقیق می‌کردم می‌گشتم بحث می‌کردم که ببینم آن

نکته شاخصه چیست که برای رفقا بیان کنم هیچ
مطلبی را مهمتر و بالاتر از فهم و عقل و ادراک در
تشخیص حق و باطل نیافتم که ایشان چقدر به این
مسئله تأکید داشتند، چقدر ایشان روی فهم افراد
تأکید داشتند، چقدر روی تعقل افراد تأکید داشتند،
چقدر راه خود را در انطباق با موازین توجیه
می‌کردند، نه موازین را در انطباق با راه خودشان!
چون من علامه تهرانی هستم، پس حرف من این
است، نه این حرفها نبود، چون من آیت الله کذا
هستم پس بنابراین آن چه که می‌گویم صحیح است
توجه می‌کنید چه می‌خواهم بگویم، چون من الان
این شهرت را دارم روی حرف من کسی نباید حرف
بزند، ابدا ابدا محوریت تمام حرکت ایشان تمام
گفتار ایشان تمام تألیفات ایشان طرز تفکر سلوکی
ایشان بر اساس فقط دو جمله أميرالمؤمنين
عليه السلام بود که حضرت این دو جمله را در جنگ
جمل به آن فردی که در شبهه قرار گرفته بود و در
شک قرار گرفته بود به واسطه مسائل شبهه انگیز
واقعاً گیج شده بود واقعا حیران شده بود، خب

بالاخره یک مقداری دین داشت اگر دین نداشت که اصلا ول می کرد همه چیز را ول می کرد آن دینش او را حیران کرده بود، آن انصاف و وجدانش او را به شبهه و شک انداخته بود آن همیتش، عرق دینی او، او را متوقف کرده بود که آخر این چه داستانی است که الان پیش آمده دو گروه از مسلمین افتاده اند به جان هم، این طرف عایشه زن پیغمبر، طلحه از اصحاب پیغمبر، زبیر از اصحاب پیغمبر، در جنگ احد چه ها کردند و فداکاری های آنها در جنگهای اسلام چه بوده آن زمانی که بقیه فرار می کردند اینها بودند و ایستادگی کردند، زخم خوردند، تیر خوردند، شمشیر خوردند، شوخی که نیست آقا سر حلوا که ننشسته بودند، خب اینها را دیدند و الان این طرف قضیه اصحاب پیغمبر هستند که پشت سر پیغمبر صف اول نماز می خواندند، در مقابل امیرالمؤمنین صف آرای کردند عجیب است ۱۱ الان ۱۴۰۰ سال از آن جریان می گذرد و ما داریم فقط قضیه را نقل می کنیم واقعا مطلب عجیب است اگر ما آن زمان بودیم چه می کردیم؟ چه می کردیم؟ خب از آن طرف مسئله این افراد، از این طرف هم

أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب وصی پیغمبر خلیفه
مسلمین، مردم آمدند با او بیعت کردند و بعد هم این
تهمت هایی که دارند به اینها می زنند، می گویند علی
آمده عثمان را کشته، خب تو داری تهمت می زنی
آقا جان، تو داری دروغ می گویی، آخر جناب عایشه
تو داری دروغ می گویی، تو داری بر علی تهمت
می زنی و با تهمت به علی افراد را از اکناف جمع
کردی که علی عثمان را کشته، با دروغ بر علی آمدی
و افراد را جمع کردی حالا اگر کسی دروغ بر علی
می زد، افراد جمع نمی شدند تو از پیغمبرت مایه
گذاشتی از شوهرت، تو اگر زن پیغمبر نبودی هزار
تا مردم تهمت به علی می زدند کسی نگاهشان
نمی کند، توجه نمی کند، چون تو زن رسول خدا
بودی مردم را به اشتباه انداختی چون طلحه و زبیر از
اصحاب رسول خدا بودند و الا اگر کسان دیگر
می آمدند هر چه هم می گفتند، به أمیرالمؤمنین کسی
کاری نداشت. پس تو برای غلبه بر علی از پیامبر
داری مایه می گذاری، ای طلحه و زبیر تو داری از
پیامبر مایه می گذاری، تو از شخصیت که در کنار

پیامبر شکل گرفته الان در این اجتماع داری مایه می‌گذاری، خب اینها آمدند جمع شدند، این چیست؟ این گیج شد، خب این طرف علی دارد این را می‌گوید از آن طرف آنها دارند آن را می‌گویند، یعنی اینها همه دارند دروغ می‌گویند؟ عایشه دارد دروغ می‌گوید؟ یک چیزی بوده مثلاً علی به حسب ظاهر نمی‌کرده ولی حالا یک حرفی زده، به یکی یواشکی، نصفه شبی، یکی را صدا کرده از آن طرف به حسب ظاهر ... خب سیاسیون از این کارها می‌کنند! اصلاً ۲۴ ساعت آنها در همین چیزها است، با شما یک جور حرف می‌زنند شب می‌روند یک چیز دیگر ...

شاید علی این کار را کرده، آخر چطور و چه جور میشه؟ قضیه چیست؟ این عرق دینی او، او را به تردید واداشت همان عرق دینی باعث شد که بیاید پیش امیرالمؤمنین: یا علی مرا دریاب که من دارم در جهنم واقع می‌شوم، حضرت فرمود چه شده است؟ گفت: آخر از یک طرف نگاه می‌کنم خب بدی در شما نمی‌بینم، اشکالی در شما نمی‌بینم، خلیفه مسلمین هستی، کاری نکردی، گناهی نکردی، از آن

طرف این عایشه زن پیغمبر است، طلحه و زبیر، سایر بزرگان، ... حضرت این دو جمله را فرمودند: "لا یعرف الحق باقدار الرجال" این جمله جمله‌ای است که در این زمان باید ما به او متمسک بشویم. لا یعرف الحق باقدار الرجال به قیافه طرف نگاه نکن قیافه غلط انداز است، به سیمای طرف نگاه نکن حق را از درون سیمای طرف بکشی بیرون غلط انداز است، به بیا و برو و جمع شدن مریدها و سلام و صلوات و بفرمایید و حضرت آقا، حضرت آقا، نگاه نکن غلط انداز است، به شخصیت اجتماعی افراد نگاه نکن غلط انداز است، همه غلط انداز است، غلط انداز است، همه را بگذار کنار والسلام.

من گاهی از اوقات که می‌شود به بعضی از رفقا می‌گویم مثلاً فرض بکنید که این نظامی‌هایی که در زمان شاه می‌آمدند درجه داشتند و اینها خب مراتبی داشتند، هر کس درجه اش می‌رفت بالا یک طناب اضافه می‌شود، از این چیزها مس است، نمی‌دانم نقره برنج است، چی است، از این چیزها که می‌گذاشتند از اینها اضافه می‌شد، هی اینجا سنگین

می شد هی نمی دانم گردنشان سنگین می شد هر
کدامشان که هی درجه می گرفتند هی از این
چیزهایی که این طرف و آن طرف است اضافه
می شد با هر اضافه شدنی آن می رفت بالا یک آسمان
را رد می کرد مثلا حالا سرتیپ بود می کردنش
سرلشگر سرش می خورد به آسمان دوم آن جایی که
مقام چه می دانم آدم ملکوت است البته چپروت
است ملکوت نیست چپروت است یکی دیگر
می گرفت کله اش می خورد به آسمان سوم هی هر چه
می گرفتند واقعا اینها را وقتی که انسان نگاه می کرد و
نگاه می کند می گوید به به واقعا در چه عالمی از
غرور و آتش فرو رفتند که دیگر جای نفس کشیدن
برای خودشان نگذاشتند! که یک نفس بکشند، تمام
وجود در غرور فرو رفته در آتش فرو رفته، در توهم
فرو رفته، در تخیل فرو رفته، جای یک نفس یک ذره
اکسیژن برود، نه، همه شده کربن خالص، همه اش،
بعد من وقتی که بعضیها را می دیدم گاهی از اوقات
پیدا می شد که گاهی اوقات برخورد می کردیم
صحبتی می شد، حالا نشسته فرض کنید در مقابلم از
این چیزهای کذایی الی ماشاءالله اول آن کلاهش را

از سرش برمی داشتیم، من نشستم آن کلاهش را در
عالم ذهن شروع می کردیم دستکاری کردن، آن کلاه
را اول برمی داشتیم، می دیدم این کلاه ندارد خب
خیلی عوض شد، به یکباره می آمد پایین، ای بابا این
خبرها نبود، می گفتند کلاهت را بردار، البته بعضی
اوقات هم می گفتیم آقا کلاهت را بردار سنگینی
نکند، بعد یکی یکی این قپه ها و این چیزها را از روی
دوشش می کندم بعد یک موقع می دیدم ا ا این
جاهایش نیست یک لباس آبی یا زرد ... و دیگر از
آنها هیچ خبری نیست، گفتم خب حالا ... هر دانه ای
که برمی داشتیم بعد دیگر به جایی می رسید این کت
و شلوارش را در می آوردیم و نمی دانم چه کار
می کردیم و فلان یک زیرپیراهنی نگه می داشتیم با
یک شلوار زیر، همین مقدار تصور می کردیم آن
وقت شروع می کردیم با او حرف زدن: خب حال
شما چطور است؟ خوبی بدی؟ بچه چطور است؟
یک زیرپیراهنی، تبدیل به یک زیرپیراهنی می شد
درست، این است قضیه، مسئله این است آقا جان،
منتهی حالا آن ارتشی و فلان و فلان، بقیه هم که

جای خود دارند امیرالمؤمنین می فرماید لایعرف الحق بأقدار الرجال نگاه نکن به این ... دهانت باز بماند، نه آقا همین کاری که من کردم با او بکن، بعد آن وقت می بینی اا سبک است سبک ای بابا این که مثل تو است بگیر بنشین اینجا چقدر فکر ما را به خودت مشغول کردی؟ چقدر وقت ما را گرفتی؟ این دو جمله اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف اهله را حضرت فرمود؟ نگاه کن به این که این پسر پیغمبر است حضرت فرمود، نگاه کن به این که این الان خلیفه مسلمین است حضرت فرمود، که نگاه کن به این الان حاکم است و الاخب حضرت خودش خلیفه بود دیگر، نگاه کن به من، من خلیفه مسلمین، من حاکم مسلمین، برو پی کارت این حرفها چیست می زنی؟ جا برای این حرف نیست، تا می بینی من الان در اینجا هستم، خلیفه هستم، معنی ندارد ... نه، حضرت فرمود این قاعده را که به تو می گویم خود من هم محکوم همین قاعده هستم این مسئله است خود من علی بن ابیطالب هم به من نباید نگاه کنی ابا ابا حضرت می خواهند روشنش کنند به او راه را نشان بدهند، چون اگر

حضرت بگوید که به من خلیفه نگاه کن فردا
أمیرالمؤمنین شهید می‌شود معاویه می‌شود خلیفه،
پس باید بروی آن جا! حضرت همه معیارهایی که ما
آنها را بر اساس توهماتمان معیار و ملاک قرار دادیم
همه را کنار زد و یک معیار گذاشت وسط، اینکه اول
برو حق را از باطل تشخیص بده وقتی که حق را از
باطل تشخیص دادی، مطلب تمام شد، مسئله تمام
شد، الان برو یک تحقیق بکن در اینجا من علی
هستم، من أمیرالمؤمنین هستم، من داماد رسول
خدا هستم اینها را قبول داری یا نه؟ می‌گوید بله
حضرت می‌گوید به اینها ننگه نکن داماد رسول خدا
هستم که هستم، أمیرالمؤمنین هستم که هستم، مال
خودم، به تو چه ربطی دارد؟ چه ربطی به تو دارد؟
داماد پیغمبر هستم، مگر داماد پیغمبر بودن شرافت
دارد؟ مگر عثمان داماد پیغمبر نبود که زد دختر
پیغمبر را کشت؟ داماد پیغمبر بودن شرافت ندارد،
هان برو حق را بشناس، حق چیست؟ دروغ و تهمت
حرام است، صدق و صفا واجب است، اینکه الان
آمده در مقابل من و صف آرایی کرده بر چه اساسی

آمده؟ گفته من عثمان را کشتم؟! بلند شو برو تحقیق کن اگر من کشتم او راست می گوید، اگر من نکشتم پس باطل است باطل که شد تمام شد، زن پیغمبر باشد باشد، طلحه باشد باشد، زبیر باشد باشد، برو تحقیق کن کاری ندارد، آقا روشن شدن یک دروغ دو دقیقه دو دقیقه هم نیست اثبات صداقت سه دقیقه یک دقیقه پنج دقیقه بگو یک ساعت، اثبات صداقت این که کاری ندارد بلند شو یک کسی حرف دروغ زده آقا این طرف را می آورد آقا این بوده یا نبوده؟ اگر گفته، این را گفته معلوم است دارد دروغ می گوید دارد دروغ می گوید خب فهمیدی دروغ گفته.

أمیر المؤمنین می گوید دنبال عایشه که زن پیغمبر است برو، دنبال من أمیر المؤمنین به عنوان علی أمیر المؤمنین هستم نیا، برو ملاکهای حق و ملاکهای باطل را به دست بیاور، که حق چیست؟ حق هم مشخص است یا از ضروری دین یا آن چه که موافق با فطرت و عقل او می آید و تشویق حق را می کند: صدق واجب است، کذب حرام است، اعرف الحق تعرف اهله اول برو حق را بشناس وقتی حق را

شناختی آن وقت بیا اگر خواستی در لشگر علی باش
خواستی برو در لشگر عایشه ولی حق را بشناس
باطل را بشناس.

پس بنابراین ملاکی که امیرالمؤمنین به ما می‌دهد
این نیست که این شخص به خاطر موقعیتی که الان
دارد پس باید حرفش را گوش بدهی، نخیر ابداء،
ملاک این است که این کسی که دارد این حرف را
می‌زند خودش تا چه اندازه به حق دارد عمل
می‌کند؟ این ملاک است اینکه الان دارد امر و نهی
می‌کند خودش تا چه مقدار پایبند حق است؟ اینکه
الان می‌گوید فرض بکنید من امیرالمؤمنین هستم و
باید از من تبعیت کنید آیا امیرالمؤمنین خودش پایبند
حق است یا این که نه امیرالمؤمنین هم ممکن است
خلاف کند؟ خطا کند؟!

این مکتب مکتبی است که مرحوم آقا رضوان الله
علیه در طول حیاتشان رفقای و دوستان خودشان را،
سُلاک را، خصوصی، عمومی، به این مطلب سوق
می‌دادند، نماز شب اگر بخوانید بدون پایبندی به این
فایده ندارد، ذکر اگر می‌خواهی بگویی بدون

پایبندی به این فایده ندارد، ندارد دیگر، دیدید دیگر، قرآن اگر می‌خواهی بخوانی بدون پایبندی به این فایده ندارد، خوارج قرآن را می‌خواندند و حفظ بودند از اول تا آخر قرآن را حفظ بودند ولی این خوارج از قرآن چه مقدار بهره گرفتند؟ و چه مقدار متحقق به قرآن شدند؟ و چه مقدار مصداق آیات و مصداق این مفاهیم واقع شدند؟ چه مقدار؟ هیچ هیچ صم بکم عمی فهم لایعلقون هیچی، زن حامله دارد می‌گذرد می‌آیند می‌گیرند او را می‌گویند تو این طرفی هستی یا آن طرفی هستی؟ طرفدار علی هستی یا کی هستی... ا پس طرفدار علی هستی بگو بینم در شکمت چیست؟ من چه می‌دانم؟ الان بهت می‌گوییم چیست! خنجر را درمی‌آورد شکم زن را پاره می‌کند می‌گوید بین پسر است یا دختر... چرا به اینجا می‌رسند این خوارجی که قرآن می‌خوانند نماز شب می‌خوانند از یک کیلومتری صدای نماز شبشان را می‌شنیدند یا دو کیلومتری صدای قرآنشان را چرا به اینجا می‌رسند؟ چرا؟ به خاطر این که نیامدند به حق پایبند باشند و بر اساس آن حق عمل کنند و جلو بروند و قدم به قدم و مرتبه به مرتبه بیایند

جلو، آمدند چکار کردند، پیش فرض برای خودشان درست کردند بر آن پیش فرض هر کسی داخل است از ما است و از آن پیش فرض هر کسی خارج است از ما نیست کافر است و باید شکمش را این جوری پاره کرد، پیش فرض برای چی؟ یعنی چه؟ چه پیش فرضی؟ چرا پیش فرض؟ امیرالمؤمنین می گوید پیش فرض را بگذار کنار حُرِّ باش، آزاد باش، در این مغزت خدا گاه قرار نداده که هر کس هر چی گفت بگویی چشم، این مغز را خدا قرار داده برای موارد شبهه، که به کارش بیاندازی، این مغز را خدا قرار داده برای موارد شک و برای افتراق طُرُق تا این که راه صحیح را انتخاب کنی این مغز را خدا قرار داده برای این که از میان آراء مختلف و از میان راههای پیشنهاد شده گوناگون و از میان تئوریهای مختلف تو بتوانی بینی کدامشان حق است یا به حق نزدیکتر است، باشد عیب ندارد اگر هم نمی دانی به حق کدامش نزدیکتر است به واقع کدامش نزدیکتر است، آيا به صرف این که این خوارج مخالف با دستگاه اموی هستند پس بر

حقند؟ چون خوارج مخالف با معاویه هستند، رفتند معاویه را بکشند دیگر، شمشیر خورد به پایش و بعد مسائل دیگر، بالاخره پایش زخم شد و ... از آن طرف هم رفتند در مصر که عمروعاص را بکشند منتهی عمروعاص مریض بود یکی دیگر را فرستاد و آن بدبخت شمشیر خورد، از میان این سه نفر قرار بود بر این که أمير المؤمنين شهید بشود، دیگر تقدیر خدا این بود، خوارج رفیق معاویه نبودند تا از این راه ما بفهمیم که پس دشمن علی هستند، نه نه نه خوارج به همان مقدار که با علی دشمن بودند به همان مقدار با معاویه دشمن بودند به همان مقدار، لذا تصمیم گرفتند این سه تا را بردارند، أمير المؤمنين معاویه و عمروعاص، گفتند این سه تا را برداریم کلک اینها را بکنیم اصلاً اسلام را از دست اینها خلاص کنیم مردم را خلاص کنیم راحت کنیم، خب ما می گوئیم چه؟ ما می گوئیم چون خوارج دشمن با معاویه هستند پس بنابراین کارشان درست است، نه، ممکن است هر دو طرف بر باطل باشد هم خوارج بر باطل است هم معاویه بر باطل است این معیار که اگر قرار بر این باشد که یک طائفه بیاید پشتیبانی از

یک طائفه بکند پس معلوم می‌شود او کیست! این مسئله عقلایی نیست، منطقی نیست، منطقی نیست معاویه دو تا دشمن داشت یک دشمنش امیرالمؤمنین بود، یک دشمنش هم همین خوارج بود، امیرالمؤمنین هم دو تا دشمن داشت یک دشمنش معاویه بود یک دشمنش هم خوارج بودند، خوارج هم دو تا دشمن داشتند یکی دشمنشان امیرالمؤمنین یک دشمنشان هم معاویه بود، یک مثلث که هر کدام از اینها مخالف راهش مخالف با دیگری هست. این دلیل نمی‌شود بر این که حالا اگر فرض بکنید که یک گروهی مخالف با یکی باشد آن گروه بر حق است، نه این طور نیست.

منصور دوانیقی که بود؟ یک خلیفه سفاک و ظالم عباسی، امام صادق را شهید کرد دیگر، همین منصور دوانیقی آیا برحق بود؟ نه، بر باطل بود، بر ظلم بود، عدوان بود، سفاک بود، قاتل بود، مخالف با کی؟ مخالف با امامت مخالف با ولایت مخالف با ائمه مخالف با تشیع، اما همین منصور دوانیقی آمد و ابوحنیفه را گرفت و در زندان انداخت، چون

ابوحنیفه در قضیه بنی الحسن که پیش آمد، طرف بنی الحسن را گرفت، البته خودش می خواست به خلافت برسد، و در جنگها شرکت نکرد فقط مردم را فرستاد، که بنده این مسائل را تا حدودی در جلد سوم اسرار ملکوت آورده ام، خودش هم نرفت، یک نامه ای به دست منصور دوانیقی رسید از آن نامه فهمید که او طرف بنی الحسن را گرفته، و بعد وقتی که متوجه شد آن را گرفت و در زندان انداخت و بعد در همان زندان هم فوت کرد.

خب حالا این ابوحنیفه چون در مخالف با منصور دوانیقی هست پس برحق است؟ پس راهش صحیح است؟ چون مردم را به جنگ با منصور دعوت می کند به قتال با منصور دعوت می کند، پس بنابراین ابوحنیفه برحق است؟ یا این که نه دشمن شماره یک امام صادق همین ابوحنیفه است، دشمن درجه اول امام صادق همین ایشان است که امام علیه السلام حتی از او هم در تقیه بودند. در مجالسی که می آمد هر حرفی را نمی زدند، ملاک برای حق بودن مخالفت با منصور است؟ ممکن است به هزار دواعی انسان با یک شخصی مخالفت کند، اولاً از

یک کسی بدش می آید، او یک ظلمی به او کرده ممکن است اصلا اختلاف فامیلی دارند، ممکن است اصلا فرض بکنید در یک قضیه‌ای کدورتی پیش آمده حالا که کدورتی پیش آمده، آمده در این صف قرار گرفته‌اند اگر آن کدورت پیش نمی آمد آن طرف بود، مخالفت با یک عده و موافقت با یک عده نه دلیل در حق است و نه دلیل بر باطل خود، آن عمل آن فرد معیار تشخیص محق بودن و بر باطل بودن است، خود آن، نه این که او می آید این را حمایت می کند پس این بر باطل است، نه این که چون او می آید مخالفت با این می کند پس این بر حق است، نه هیچ در اینجا ملاک نیست.

ممکن است هر شخصی هزار تا داعی داشته باشد، هزار تا دلیل داشته باشد، به هزار جهت می تواند کاری انجام بدهد، ملاکها متفاوت است پس بنابراین هم منصور دوانیقی بر باطل است، هم ابوحنیفه هر دو بر باطلند و هر دو در مقابل امام صادق و هر دو در مقابل تشیع، حالا می خواهد در آن زندان بمیرد می خواهد نمیرد، مگر در زندان

دو انیقی همه افراد مومن بودند که می‌مردند نه افراد جانی هم بودند. بعضی افراد جرم داشتند و جرمشان هم واقعی بوده و می‌بایست که حبس هم بشوند حالا چون منصور منصور است پس بنابراین تمام زندانش از آن دربان تا بقیه همه بایستی که ..... نه هم از مومنین بودند، افراد مظلوم بودند، هم غیر آنها بودند، یکی از آنها فرض کنید که ابوحنیفه بوده.

ببینید چقدر مسئله مسئله مهمی است، به این کیفیت مرحوم آقا مطرح می‌کردند که باید مغالطه را بگذاریم کنار باید موارد شبهه انگیز را از ذهنمان خارج کنیم باید آنچه را که موجب می‌شود نفس انسان خیلی سریع تحت تأثیر مطالب را قرار بگیرد آنها را دور کنیم خود مسئله را بررسی کنیم خود مطلب و قضیه را بررسی کنیم. خود در کارهایی که داریم می‌کنیم در اشتغالاتمان در حالتان در مسائل در روابطمان، بیاییم و آن حق را بشناسیم، شاید آن افرادی که خود را برحق می‌دانند بر باطل باشند و لکن ادعای برحق بودن می‌کنند! نه، بر باطل است، بر باطل است، کی می‌تواند ادعای عصمت کند؟ کی می‌تواند ادعای عدم خطا کند؟ که می‌تواند؟ که

می‌تواند مدعی ارتباط با وحی باشد؟ که می‌تواند مدعی اطلاع بر عوالم غیب باشد؟ که می‌تواند؟ هیچ کس! همه ما دارای نفس هستیم، همه ما دارای توهمات هستیم، همه ما دارای تخیلاتیم، شوخی هم ندارد بر این اساس نظرش به یکجا می‌رسد شاید آن نظر، نظر اشتباه باشد، مرحوم آقا ایشان می‌فرمودند آن سالکی که یک قدم را بردارد و همان قدم از روی فهم باشد همان مقدار را برای او می‌نویسند ولی اگر از آن یک قدم گذشته هزار قدم را بر اساس احساس بردارد بر اساس التذاذات نفسانی بردارد بر اساس مشاهدات صوری بردارد بر اساس ظواهر غیر علمی و غیر منطقی بردارد گرچه در خودش حالتی احساس می‌کند گرچه در خودش مسائلی می‌بیند گرچه یک مطالبی .... ولی این مطالب همه کفر است، همه کفر است، همه ظاهر است، آن مقداری که از اول آن یک قدمی را که برداشته آن دو قدمی را که برداشته آن مقدار را برایش می‌نویسند آن مقداری که به همان مقدار نفسش سفت شده، استقرار پیدا کرده، همان مقدار و بر همین اساس مراتب افراد

چرا بعد از پیغمبر سه تا ماندند؟ چون آن قدمها را همه بر اساس مشاهدات و احساسات و اینها برداشته بودند، چون دیدند پیغمبر شق القمر کرده هان پس برویم دنبال پیغمبر، چون دیدند پیغمبر با درخت حرف زده هان پس برویم دنبال پیغمبر، چون دیدند سنگریزه آمده و شهادت به رسالت داده پس برویم دنبال پیغمبر، چقدر از آن حقیقت پیغمبر و واقعیت آن مبانی در دل آنها جا گرفته و آنها را سفت و محکم کرد که با تلبیس ابالیسه و شیطنت شیاطین اینها نتوانند تکان نخورند؟ چقدر؟ هیچ! رفتند آقا، رفتند، رفتند، سه تا ماندند بعد هم عمار آمد اضافه شد، شدند ۴ تا بعد در عرض ۴۰ روز کم کم افراد آمدند، یکی بعد از یک هفته، یکی بعد از ... عجب عجب بعد از یک هفته، حالا عجب بعد از یک ماه حالا عجب این یک ماه چه بوده، این مال آن قدمهایی بوده که برنداشته آن دو ماه بعد آمده پیش امیرالمؤمنین به خاطر قدمهایی بوده که برنداشته، آن سه ماه دیگر آمده به خاطر آن قدمهایی بوده که برنداشته، حالا که آمده پیش امیرالمؤمنین به خاطر

آن قدمهایی بوده که برداشته یعنی به همان اندازه او می‌آید دستگیر می‌شود و بعد انسان را خدا حفظ می‌کند. آنچه را که ما از روش مرحوم آقا احساس می‌کردیم در زمان حیاتشان و پیوسته خودشان به این مسئله متذکر بودند و بنده خودم در ارتباط با بزرگان اساتید ایشان همین نکته را می‌دیدم، در نوشته‌های ایشان نگاه کنید، هیچ وقت ایشان گفتند که باید بیاید دنبال من سید محمد حسین؟ نوشتند؟ هیچ وقت ایشان در نوشته‌ها گفتند من آیت الله هر چه می‌گویم باید بپذیرید؟ من علامه هر چه می‌گویم باید گوش کنید؟ کجا نوشتند؟ من که ندیدم منِ دارای این خصوصیت آن چه می‌گویم .... نه، می‌آمدند و با افراد به نحوی صحبت می‌کردند که آن صحبتشان، آن مطالبی که مطرح می‌کردند چاشنی انطباق با حقایق تکوینی داشت منتهی از زبان ایشان جاری می‌شد آن چاشنی را همیشه می‌گفتند باید در نظر بگیرید که یک وقتی من هستم، نیستم من الان هستم فردا چی؟ از دنیا می‌روم و از دنیا هم رفتند دیگر، از دنیا هم رفتند و وقتی از دنیا رفتند دیدیم که چه شد،

دیدیم چه قضایا و مسائلی اتفاق افتاد، خب اینها مال چی بود؟ اینها مال همان بود که جای پا محکم نشده بود، جای پا محکم نشده بود، از آن مطالبی که مطرح می شد و صحبت شده بود نسبت به آن مطالب توجه کافی نشده بود، به جای پرداختن به خود و توجه به خود هی دنبال چیزهای دیگر دنبال مسائل دیگر ما می رویم سرگرمیهای دیگری برای خودمان به وجود می آوریم که آن سرگرمیها مانع از رسیدن به واقع است در آن جلسه قبل عرض کردم که مقصود از رفتن کربلا چیست؟ رفتن و گنبد دیدن است و رفتن صحن امام حسین دیدن است؟ خب این عکسش را هم انسان می بیند دیگر، این عیناً همان گنبد است، پس منظور چیست؟ این همه ما در روایات داریم تأکید شده، بعضی از بزرگان حتی فتوای به وجوب دادند هر چهار سال یک بار، این همه در روایات هست، چیست آخر؟

شما بروید بگوئید السلام عليك يا بن رسول الله و

اشهد انك نورا في الاصلاب الشاخره و الارحام

المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ... تمام شد و

رفت بعد هم برگردید، خب این چه شد؟ چه شد؟

آدم بلند شود برود یکجا این همه راه برود بعد یک چیزی بخواند بعد هم دلش را خوش بکند که آمدیم زیارت و تمام شد و برگردیم اینکه می‌گویند برو در آنجا بخاطر این است که این نفس تو نیاز دارد با این دو تا چشمت ببینید تا باور کنی، تو عرضه این را نداری که در خانه بنشینی و جریان کربلا را برای خودت مجسم کنی و یزید و سیدالشهداء را در مقابل خودت ببینی و موقعیت خودت را در ارتباط با این دو بسنجی، این عرضه را نداری، بلند شو برو از نزدیک ببین چه اتفاقی افتاده و برای چه اتفاق افتاده، این است قضیه، برو خودت ببین، برو مشهد امام رضا را ببین آن بدن حضرت را در آنجا احساس کن روحی که به این تعلق دارد در آن جا حس کن و ببین امامت چیست؟ ولایت چیست؟ چرا باید آمد پیش امام رضا و جاهای دیگر نباید رفت؟ چرا باید رفت پیش امام حسین و جای دیگر نباید رفت؟ چرا باید رفت سر قبر این بزرگان؟ این همه از بزرگان تأکید شده برای رفتن سر مزارشان شب جمعه، صبح جمعه، خواندن فاتحه فلان و .... این همه تأکید

شده که فقط همین برو بنشین سر قبر و بسم الله ....
برو در آنجا بین که این چه بوده؟ برای چه آمده؟
چه کرده؟ چرا به اینجا رسیده؟ چه عملی انجام داده؟
در چه افقی بوده؟ به هر مقدار که این مسئله محقق
شد به همان مقدار زیارت قبول است به همان
مقدار، هر مقدار که این مطلب واقع شد به همان
مقدار حسنه می دهند، حسنه یعنی چه؟ یعنی مجرد
دیگر و مجرد یعنی همان حسنه، نور یعنی حسنه،
ثواب یعنی حسنه، آن حسنه یعنی مجرد شدن، قطع
از علائق دنیا و قطع از محوریت شخصیت ذاتی و
رفتن به سمت عالم توحید و تقرب.

برو در امام حسین ذوب شو، همان طوری که
اصحابش رفتند و ذوب شدند، خودشان را کنار
گذاشتند اراده خودشان را کنار گذاشتند، گفتند ما
ناقصیم، کامل بیاید برای ما تصمیم بگیرد، ما فقر
داریم غنی بیاید برای ما تکلیف ما را تعیین کند، اینها
آمدند خودشان را جدا کردند از دنیا جدا کردند از
همه چیز جدا کردند، امام حسین هم دیگر کاسه اینها
را پر کرد، کوزه اینها را پر کرد دیگر، هر کسی یک
ظرفی داشت، یکی کوزه داشت، نمی دانم یکی یک

رودخانه داشت یکی چی داشت، ظرفها، ظرفهای
متعدد و ظرفیتهای متعدد و همه را امام حسین برد در
دریا و اقیانوس خودش، همه را غرق کرد اینها آمدند
این کار را کردند دیگران چه کردند آمدند گفتند
ببینید این پسر پیغمبر بالاخره غلبه می کند یا نه؟ هزار
نفر با امام حسین بودند دیگر، این هزار نفری که
می آمدند بالاخره شب که می خوابیدند چه فکر
می کردند؟ فکر می کردند که هزار نفریم چه
پهلوانهایی هم اینجا هستند که انشاءالله عاقبتمان بله
بد نیست و ما این وسطیم دیگر اگر آن جا دوربین
عکاسی بود یکی یکی عکس خودشان را
می انداختند: یابن رسول الله بین ما بغل تو ایستادیم
بله در خدمت بودیم این مدت در خدمت بودیم ما
پشت سر تو بودیم کله خودش را می آورد بالا ما
خلاصه با تو ... الحمدلله دوربین عکاسی نبود، با
چی آمدند کربلا؟ با چه نیتی آمدند؟ با چه فکری
آمدند؟ با مجاز آمدند، با توهم آمدند، با تخیل آمدند،
همه به فکر خودشان بودند، من بروم استاندار بشوم،
من حاکم بشوم، من به اینجا برسم من من من یکی

نگفت او، یکی خودش را کنار نکشید، فقط یک چند نفری، یک چند نفری که اینها همه اینها را گذاشتند کنار، فقط گفتند یابن رسول الله هر جا می‌روی ما هستیم، می‌خواهی بجنگ ما هستیم، می‌خواهی صلح کن هستیم، جنگیدی نمی‌گوییم چرا؟ صلح کردی نمی‌گوییم چرا؟ می‌خواهی بکش ما را هستیم، کنار کشیدند خودشان را، کنار گذاشتند اراده خودشان را، و آن اختیار خودشان را کنار گذاشتند یعنی اختیار نفس منظور است و این بالاترین اختیار است این همان چیزی بود که ما در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه این مسئله را و همین طور در زمان اساتیدشان این مطلب را مشاهده می‌کردیم که سلوک و حرکت راه خدا بر اساس فهم و بر اساس استواری مبانی است نه بر اساس بیا و برو و صلوات و نه بر اساس راه بدهید حضرت آقا آمدند، کوچه بدهید، نه بر اساس خیال و اینها، نه بر اساس آقا بالا بگذارند و پایین بگذارند نه بر اساس این که کسی که جرأت حرف زدن نداشته باشد نه بر اساس این که اگر یکی حرف زد دیگر به سلام نکند و همه طردش کنند و در مجالس خودشان راه ندهند.

تمام این کارها از شیطان است بر این اساس نبوده
بر چه اساسی بوده؟ آقا این جا غلط است بله، آن جا
درست است بله، جواب ما را بده، جواب داری یا
نداری؟ تمام شد دیگر سلام نکردن یعنی چه؟ طرد
کردن یعنی چه؟ دیگر کسی حرف نزند یعنی چه؟
دیگر این از ما نیست یعنی چه؟ دیگر این در او
شیطان رسوخ کرده یعنی چه؟ دیگر این او را گرفته
یعنی چه؟ تمام اینها شیطان در شیطان در شیطان در
شیطان است.

این افرادی که این کارها انجام می دهند از مغز
سرشان تا ناخن پایشان در شیطان است، شیطان تمام
وجود اینها را گرفته چرا؟ چون نخواستند خودشان
را متحقق به حق کنند، نخواستند آن چه را که بزرگان
می گویند همان را عمل کنند، راحت باشند، این
سلوک است؟ این دلوک هم نیست، وقتی که نگاه
می کردیم به این مسئله مرحوم آقا در زمان حیاتشان
اصلا این حرفها را نمی دید اصلا این مطالب را
نمی دید بنده پسر ایشان هستم و بیش از افراد از
مسائل ایشان اطلاع دارم ابدا این طور نبود، چیه آقا؟

قضیه مطلب چیست؟ کجای قضیه اشتباه است؟ در بعضی از موارد می‌شد خود ایشان می‌شد عجب عجب من این طور فکر کردم برو اصلاح کن برو درست کن به خود بنده می‌فرمودند اینکه می‌گویند نخیر بنده ولی خدا هستم حق صحبت نداری! حق انتخاب نداری! اصلاً تو مغزت خراب شده! اصلاً تو در من شک کردی! اصلاً نمی‌دانم ... این حرفها چیست آقا؟ مسخره بازیها چیست آقا؟ مزخرفات چیست آقا جان؟ این کشکها چیست درآمده؟ چرت و پرتها چیست؟ این حرفها چیست؟

هر کسی که بر این اساس حرکت بکند در راه است و هر کسی که نه می‌خواهد به راه دیگری برود شما را به خیر و ما را به سلامت.

اللهم صلی علی محمد و آل محمد