

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا ونبينا أبي القاسم محمّد
وعلى آله الطّيبين الطّاهرين و اللعنة على أعدائهم أجمعين

تِلْكَ الدَّارُ الْأَجْرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

القصص، ۸۳

امام صادق عليه السّلام به «عنوان بصرى» می فرماید که راه رسیدن به مقام اطمینان و سکونت و یقین و طمأنینه و آرامش ضمیر و فراغ خاطر، تقواست. کسی که در مرتبه تقوا نباشد به این مطلب نمی رسد و به این آرامش نمی رسد. کسی که در راه تحصیل تقوا نباشد از شک و تردید در مسائل حیاتی و مسائل زندگی و مسائل دینی و اخروی بیرون نمی آید، عملی را که انجام می دهد با شک است. انجام بدهم یا نه؟ حالا یک طرف را می گیریم انجام می دهیم. مطالبی که مطرح می شود در شک است حرف کدام را بپذیرم؟ این طرف یک چیزی می گوید، آن طرف یک چیزی می گوید. کدام یک از دو مسئله آن راه و مسیر حق و یقین است؟

افراد مختلف در هر مرتبه ای که هستند بواسطه اختلاف در افکار و معلومات و شرایط و محیط و اختلاف در نفوس مخصوصاً این قسمت آخر دارای مشی و مرام و ایده های مختلفی هستند و بر آن اساس ارتباط خود را با خود و جامعه بوجود می آورند، ارتباطی که براساس طرز تفکر، میزان معلومات نسبت به مسائل حیاتی و شرایط محیط، ارتباط آنها با افراد، دوستان، معاشرت آنها با افراد اجتماعی و از همه مهم تر و نقطه اصلی، مسئله نفسانیات آنهاست، نسبت به مسائل نفسانی چقدر گیر

دارند؟ چقدر ضعف دارند و چقدر غیرقابل انعطاف هستند؟ بر این اساس، تفکر آنها، نتایج تجربیات آنها، قضاوت‌های آنها، حکومت‌های آنها، فتوای آنها، تمام اینها دستخوش یک همچنین مسئله‌ای خواهد بود. روی این جهت این مسئله تقوا مطلبی نیست که انسان بتواند با تحصیل بعضی از معلومات آن را بدست بیاورد، یا با ارتباط با بعضی بتواند یک شبهه و دو شبهه به آن مرتبه دسترسی پیدا بکند یا با مطالعه بعضی از کتب بتواند به این مسئله برسد. یا با بعضی از مراقبه‌ها بتواند به این مسئله برسد.

مسئله تقوا عبارت است از یک واقعیتی و حالی که اگر انسان در آن حال واقع بشود و در آن موقعیت قرار بگیرد نسبت به مسائلی که با آنها در ارتباط است دیگر قضاوت اشتباه نمی‌کند، چه نسبت به خود و چه نسبت به افراد جامعه. ممکن است برای انسان در بعضی از موارد حالات زودگذری پیدا بشود که در یک همچنین حالاتی فکر او نظر صائبی ارائه بدهد حال او حال قریبی باشد، فی‌الجمله بی‌تعلقی برای او حاصل بشود، آن تعلق به دنیا و ارتباط او با مسائل دنیوی، نسبت به مسائل مالی، نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به مسائل حکومت و ریاست، نسبت به جلب توجه در میان دوستان و اصدقاء و افرادی که با آنها مرتبط هست، فی‌الجمله ممکن است در بعضی از لحظه‌ها برای او حالات بی‌تعلقی پیدا بشود و در آن حال تصور کند که دیگر کار او تمام است. عنایت پروردگار شامل حال او شده، توجه او در این مورد به دنیا کم شده. این مسئله

تعلق به دنیا و توجه به دنیا در ابعاد مختلف بنحوی است که بسیاری از بزرگان او را در ردیف و عداد گناهان کبیره به حساب می‌آوردند، چیزی که اصلاً به نظر و ذهن ما هم نرسیده و هیچ توجهی ما به آن نداریم در نزد بزرگان اهل معرفت و فقهاء ربّانی به عنوان گناه کبیره محسوب می‌شد.

الآن فرض کنید می‌گویند فلانی توجه به دنیا دارد؛ برای زر اندوزی مال اندوزی، رسیدن به یک پست و مقام و میز و کرسی و ریاست و امثال ذلک اینها چیزی نیست مسئله‌ای نیست. پشت سرش هم می‌شود نماز خواند، به او هم می‌شود اقتدا کرد، شهادتش هم مورد قبول است، در میان مردم هم موّجه است و این هم یک مسئله باطنی است. میل و توجه به دنیا و مسائل دنیا و هواهای نفسانی یک مسئله باطنی است و انسان که با مسائل باطنی سروکار ندارد اطلاع ندارد. چگونه از کمّ و کیف بواطن اشخاص بخواهد اطلاع پیدا کند؟ پس بنابراین، این قضیه از نقطه نظر شمارش گناهان به طور کلی نسبتاً منسیا و فراموش شده تلقّی می‌شود. دیده می‌شود نسبت به این قضیه خیلی‌ها بی‌توجه هستند و می‌گویند ای بابا حالا شما برو یک آدمی پیدا کن که در او این خصوصیات نباشد حالا اینکه کم پیدا می‌شود و امثال ذلک.

ولی مهم این است که امام علیه السّلام و اولیاء الهی پیرو امام علیه السّلام، در سخنان و تعابیر خود و در ارتباط با مردم به آن نقطه بالا نگاه می‌کنند نه به آن مراتب پایین. ما در صحبت‌های خودمان در ارتباطات خودمان همیشه آن دست پایین را می‌گیریم همین قدر که یک نفر عمل حرام در مقابل ما و جلوی چشم ما انجام ندهد می‌گوییم که آدم خوبیست، همین قدر که یک نفر از دیوار مردم بالا نرود می‌گوییم آدم خوبیست، همین قدر یک نفر در ملاء عام شرب خمر نکند، می‌گوییم آدم خوبیست، اما به مسائل یک قدری ظریف‌تر و یک قدری عمیق‌تر و باطن‌تر در کارهای مردم، اصلاً توجه نداریم و نسبت به آنها فکر نمی‌کنیم. اینکه الان این شخص رفته در بازار و کاری انجام داده که این منفعت را از دیگران گرفته با یک صورت‌سازی ظاهری و آن منفعت را به سمت خود کشیده به این عمل توجه نداریم. به اینکه این شخص از بعضی از جریانات اطلاع داشته و با این اطلاع رفته این معامله را انجام داده و به واسطه این معامله ضرری را متوجه خریدار کرده، چون خبر داشته که چه قضیه‌ای در پشت این پرده هست، فردا چه مطلبی اتفاق خواهد افتاد، هفته دیگر چه قضیه و قانونی اتفاق خواهد افتاد و به واسطه این زرنگی کرده و آمده و ضرر را متوجه او کرده و نفع را به سمت خود جلب کرده، اصلاً این مسائل برای ما قابل اهمیت نیست.

در اینکه اگر یک نفر بیاید و بواسطه وعده و وعیدهایی، ازدواجی را که قرار است انجام بگیرد

ذهن یکی از دو طرف را منصرف کند تا اینکه آن مورد برای او و یا خانواده او ترتیب اثر داده بشود، ما به این مسائل اصلاً توجه نداریم. به اینکه اگر ما یک نحوه عمل کنیم که به صورت ظاهر، مطلب بنحوی باشد که بهانه بدست افراد در عمل خلاف ما داده نشود ولی در واقع، مسئله بر محوریت کار ما و نفس ما بگردد، به این مطالب توجه نداریم. فقط ما نگاه می‌کنیم به اینکه یک نفر می‌آید و می‌رود کارهای ظاهری انجام می‌دهد و محاسنی

دارد عبائی می اندازد بر دوشش و در مسجد در صف اول می ایستد و در سایر جاها رتق و فتق امور می کند و یک فرد وجیه در میان مردم است و انسان به آنها مراجعه می کند، همین. دیگر بیش از این نمی خواهیم پا فراتر بگذاریم، نمی خواهیم بیش از این قدم جلو بگذاریم.

در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم یک آدم منافق هم می تواند بسیار موجه در میان جامعه زندگی کند. رفتارش به نحوی باشد که کسی نتواند از او خرده بگیرد، صحبتش صحبتی باشد که جاذب باشد، ارتباطش با افراد ارتباطی باشد که آن ارتباط موجب جلب توجه و انظار افراد بشود، ولی منافق است. در دل چیز دیگری را می گذراند و در ظاهر چیز دیگری را می گذراند. امام علیه السلام و اولیاء الهی با این طرز تفکر در جامعه کاری ندارند این تفکر تفکر مسلمان نیست. آن شخصی که می داند یک قضیه ای هفته بعد اتفاق می افتد اجناس نصف قیمت می شود، الان بلند شود برود منزلش را بفروشد الان برود آن مال التجاره اش را بفروشد الان برود این معامله را بکند برای اینکه ضرر را متوجه دیگری کند و نفع را متوجه خود کند این مسلمان نیست، گرچه به ظاهر شهادتین بر زبان براند، در روز قیامت در صف کفار قرار می گیرد و با سر به جهنم خواهد رفت. گرچه یک من هم ریش داشته باشد! گرچه ملبّس به هر لباسی بخواید باشد! به هر کیفیتی می خواهد باشد.

شیعه امیرالمؤمنین کسی است که جریان عالم خارج و دنیا را جریان مرتبط با تقدیر و مشیت الهی می داند و بر اساس آن طرز تفکر، با افراد ارتباط دارد. اگر قرار بر این است که مسئله ای اتفاق بیفتد و ضرری متوجه او بشود آن ضرر را از ناحیه خدا می داند، خدا خواسته ضرر بکند، بکند. چرا ضرر را می خواهی به گردن دیگری بیندازی؟ این درست است؟ انسان این کار را انجام می دهد؟ حیوان این کار را می کند انسان نیست. خدا می خواهد یک قضیه ای در جامعه اتفاق بیفتد؛ فلان جنس قیمتش برود بالا، خواست خداست حالا شرایط جامعه، مسائل، مصالح، هر چه می خواهد باشد. بالاخره همیشه که قرار نیست مسئله به یک روال بماند در همه زمانها بوده در زمان ائمه بوده در زمان پیغمبران بوده گذشته بوده، الان هست، آینده، یک وقتی یک جنس کم می شود یک وقتی یک جنس زیاد می شود، یک وقتی قحطی پیدا می شود. آدم این فکر را بکند که الان که این جنس کم می شود، این قحطی که می خواهد یک ماه دیگر پیدا بشود، الان این جنس را به بازار نیاورم صبر کنم صبر کنم یک ماه دیگر دو ماه دیگر سه ماه دیگر بیاورم که پول بیشتری را از مشتری بگیرم، در قبال ارائه این متاعی که فعلا نایاب است. این انسان نیست، انسان نیست. این یک سو نگرستن است، فقط خود را دیدن است. یک مثال زدم در همه مسائل مطلب به همین کیفیت است، در همه ارتباطات مسئله به همین کیفیت است.

این مطلب این قدر مهمّ است از دیدگاه علماء و فقهاء ربّانی و الهی که آنها، بسیاری از آنها مانند مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرحوم سید علی شوشتری، مرحوم حاج جواد آقای ملکی تبریزی، مرحوم قاضی، تعلق به دنیا را به این نحو، موجب فسق می دانستند؛ یعنی طرف فاسق است پشت سرش دیگر نمی شود

نماز خواند. این قدر مسئله، مسئله مهم است. گرچه بر حسب ظاهر، این شخص می گوید من الان این جنس را فروختم دیگر، الان به این قیمت است. شما برو تحقیق کن، برو قیمت را بدست بیاور. خیار شرط و خیار غبن را هم برمی داریم، اختیار و همه اینها سلب می شود، صورت ظاهری شخص بسیار خوب، ولی در باطن عمل شیطنت آمیز، عمل مکارانه، عمل خائنانه نسبت به هممنوع و هم وطن و انسان، حالا چه مسلمان باشد، چه یهودی باشد، چه نصرانی باشد فرق نمی کند. انسان، انسان است تفاوتی ندارد. آن هم یک بنده خداست، آن هم مخلوقی از مخلوقات خداست.

ببینید، این اولیاء الهی آنهایی هستند که به آن مرتبه تقوایی رسیده اند که ارتباط با آنها و در تحت تربیت قرار گرفتن آنها، دین ما به واسطه آنها تضمین و گارانتی می شود این گونه افراد. این قسم افراد آنهایی هستند که در عمل و تعامل و ارتباط با آنها آنچه را که حاقّ واقع است به ما منتقل می شود، آنچه را که منظور نظر امام معصوم است به ما می رسد، این مسئله، مسئله مهم است.

من در طول حیات خود در ارتباط با جریانات مختلفی که در زمان مرحوم آقا پیش می آمد این قدر از این مسائل را دیده ام جز اینکه بگویم این عمل و این حالت نشأت گرفته و ریشه او در وجود این بزرگواران حالتی است که آنها دیگر قادر بر تفکر بخلاف امر توحیدی را نمی توانند داشته باشند. وجود آنها وجود توحید شده، نفس آنها متغیر و متبدل شده، نمی توانند دیگر تفکری کنند که بیابند حالا مخالفش را انجام بدهند، نمی توانند دیگر تعلّقی داشته باشند که مخالفش را انجام بدهند. نسبت به خودم در ارتباط با مرحوم آقا مواردی را دیدم که بعد از زمان حیاتشان متوجّه شدم در این موارد ایشان به حسّ ظاهری بنحوی عمل کردند که مطلب به ضرر من تمام بشود و به نفع افراد دیگر و من این را بعداً فهمیدم، نه اینکه بخواهند مسئله را یک قسمی قرار بدهند که بخواهد حالا به نفع فرزندشان تمام بشود. یعنی حتّی آنچنان پیچیده و آنچنان ظریف و دقیق عمل شده که حتّی در زمان حیاتشان این قضیه برای من روشن نشده بود. بعدها یک قضیه ای اتفاق افتاد یک صحبتی شد، از یک جایی، گفتیم عجب! پس این پدر ما در زمان حیات پس این جور عمل کرده بود، کارش این طور بود، چرا این طور است؟ چون اولیاء الهی همه را یکسان می بینند. فرقی بین فرزندشان و غیر فرزندشان نمی گذارند. فرقی بین افراد و بین منتسبین به خود نمی گذارند. اگر بگذارند می شوند مثل ما، دیگر تفاوتی ندارند. فرقی نمی کنند. حتّی در بعضی از اوقات هم حالا به یک نحوی باز یک کمی جانب افراد را ترجیح بدهند، تمایلی به قضایای دیگر پیدا کنند که هیچ گونه شائبه نفسانی اصلاً در این عمل وجود نداشته باشد.

این بزرگان تعلّق به دنیا را موجب فسق می دانستند؛ یعنی اگر انسان مشاهده کند که فردی

... خیلی هم مشکل نیست‌ها، انسان می‌تواند در ارتباط با یک نفر به یک شب بفهمد که این به دنیا تعلق دارد یا ندارد. معما نیست، انسان یک سفر با یک نفر برود می‌فهمد این چقدر به مسائل توجه دارد، نفسانیاتش چقدر است، چقدر از هواها گذشته، چقدر خدا را بر خود ترجیح می‌دهد. ممکن است انسان یک ساعت با یک نفر صحبت

کند، این مسئله را بداند، متوجه بشود بزرگان می‌گفتند وقتی که متوجه شدید باید حساب دیگری باز کنید، چشم را انسان نمی‌تواند ببندد، گرچه حُسن ظن در شرع دستور است در موارد خود، ولكن در بعضی از موارد حسن ظن خطاست. انسان نمی‌تواند در همه چیز چشمش را ببندد، در همه امور چشمش را ببندد، در هر چه را که می‌بیند حمل بر صحت کند، در هر چیزی را که مشاهده می‌کند حمل به صحت کند، بله، یک وقتی مسائل، مسائل جزئی است، مسائل عادی است در این گونه موارد گفتند حمل به صحت کن.

اما یک وقتی شما می‌خواهید بروید از یکی تقلید کنید این طوری نیست که همیشه حمل به صحت کنید! نه، دین را می‌خواهید از یک نفر بگیرید، آخرتتان را می‌خواهید از یک نفر بگیرید، سعادتتان را می‌خواهید در گرو این عمل بگذارید، حیاتتان را می‌خواهید در اینجا خرج کنید، بدانید در کجا می‌خواهید خرج کنید! رشد و تکامل خود را می‌خواهید در گرو این متابعت قرار دهید، جوری نشود که بعد از پانزده سال، بیست سال، سی سال که از متابعت گذشت انسان بفهمد که در همان سی سال پیش خودش توقف کرده و یک قدم از قدم برداشته، بواسطه متابعت اشتباهی که کرده، نه این طور نیست. بله، در مسائل عادی انسان باید غمض عین کند، چشمش را بپوشاند چیزهایی که حالا خیلی مورد توجه نیست و خیلی به حساب نمی‌آید.

لذا مرحوم آقای انصاری همیشه توصیه می‌کردند که گرچه سوء ظن به افراد غلط است ولی حسن ظن بیجا هم نسبت به افراد، آن هم غلط است. حسن ظن موجب پذیرش خطا و توقف و وارد شدن در خطاست. چیزی را که انسان می‌فهمد و احساس می‌کند، نمی‌تواند سرپوش بر عقل خود بگذارد، نمی‌تواند روی فهم و عقل و آنچه را که حق دیده است بپوشاند، نمی‌تواند با صحبت‌ها و با اشاعه‌ها و با تبلیغات، مطلب حقی را هر مطلبی را که برای او متقن می‌آید از آن بگذرد. باید روی تک تک مطالب حساب باز کند، باید روی آنها توجه کند و آلا در همان مسئله باقی می‌ماند.

تقوا یعنی انسان به یک مرتبه‌ای از رشد برسد در آن مرتبه عالی، که دیگر احتمال راه خلاف از او منتفی بشود این می‌شود آخرین مرتبه تقوا. منظور از اشتباه مسائل ظاهری نیست؛ فرض کنید که چشمش ضعیف است حالا نگاه می‌کند به یک چیزی خیال می‌کند آب است می‌گوید آن شیر را بیاور. یا یک شخصی را از دور می‌بیند خیال می‌کند شخص دیگری است یک فرد دیگری را صدا می‌کند این اشتباهات، اشتباهات عادی است. نه! آن کار، آن رویکرد، آن عملکرد، آن فکر، آن ایده، آن رهنمون، آن راهنمایی که انسان در آن راهنمایی احتمال خطا برای او پیش نیاید، آن مرحله می‌شود تقوا. دیگر

در آن مرحله خطایی وجود ندارد. اگر امری را بگویند بعد از مدتی نمی‌گویند من در این مسئله اشتباه کردم! وقتی که پدر یکی درآمد! وقتی یک مطلبی را گفت بعد از مدتی دیگر نمی‌گویند ای کاش این حرف را نمی‌زدم! اینها همه ناشی از چیست؟ ناشی از این است که انسان به تقوا نرسیده.

مسئله به صرف درس خواندن و روابط اجتماعی و در میان افراد بودن نیست، مسئله این است که انسان در یک مصونیتی قرار بگیرد از ناحیه پروردگار که آن مصونیت، او را در ارتباط با خدا و در ارتباط با جامعه، از

خطرات حفظ کند. فقط به درس خواندن نیست. مگر ما نمی‌بینیم بسیاری از افراد دانشمند، از علماء، حالا افراد عادی به جای خود محفوظ، اینها در شغل‌های مختلف که مشخص است مسائل برای آنها به یک نحوه دیگر است. ولی صحبت در بسیاری از علماء و دانشمندان است که اینها به واسطه عدم آگاهی بر مسائل، دچار خطاهای جبران‌ناپذیر و مصائبی شدند. در جریان مشروطه که در کتاب‌ها نوشته شده. در جریانات قبل که در کتاب‌ها نوشته شده، در تاریخ ائمه که در کتاب‌ها این همه نوشته شده. آن اشتباهاتی که برای افراد پیش می‌آید و آن اشتباهات چه ضربه‌هایی را بر دین وارد کرده، تمام اینها ناشی از چیست؟ ناشی از درس نخواندن نیست، ناشی از بی‌توجهی نیست، ناشی از این است که نفس ما چون در این مرحله از مصونیت قرار نگرفته است، به اشتباهاتی می‌رسد که آن اشتباهات قابل جبران نیست.

همین امروزه مگر ما نمی‌بینیم؟ مگر نیست مطالبی که الان نقل می‌شود، مسائلی که منتشر می‌شود، مطالب خلاف ضرورت دین که از بعضی از افراد دیده می‌شود، مسائل خلاف ضرورت دین. امامت یک مسئله ضروری دین است و هیچ ضروری بالاتر از مسئله امامت و ولایت ائمه علیه السلام نیست. ما نودی بشیء مثل ما نودی بالولایه.^۱ امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه بلافضل پیغمبر بود یا نبود؟ بارها رسول خدا، ده‌ها بار در زمان حیاتش، در مواقع مختلف جلوی اصحاب، امیرالمؤمنین را مگر نصب نکرد؟ به انحاء مختلف، به تعابیر مختلف، به کلمات مختلف، به احادیث مختلف، به صور مختلف. مگر نگفت؟ در واقعه غدیر مگر پیغمبر امیرالمؤمنین را جلوی بیش از سی هزار نفر بر خلافت نصب نکرد؟ همه مردم با همین دوتا چشمشان مگر ندیدند؟ خواب بودند؟ مجنون بودند؟ دیوانه بودند؟ آن پیغمبری که می‌آید دو روز صبر می‌کند آنهایی که نیامدند بیایند، آنهایی هم که رفتند برگردند. در آن گرمای وقت کذای در عربستان و همین‌طور مردم را سه روز، چهار روز نگه دارد تا اینکه چه؟ به همه مردم بگوید ای مردم این علی رفیق من است! این علی دوست من است، دوستش داشته باشید. آن وقت این پیغمبر عاقل است؟ آنهایی که این حرف را می‌زنند راجع به پیغمبر چه فکر می‌کنند؟

اگر یک نفر از میان ما حالا پیغمبر نیستیم ما که پیغمبر نیستیم حالا شاید از پیغمبر خودمان را بالاتر بدانیم! یک نفر از میان ما بیاید، نه چهار روز نه سه روز، دو ساعت یکی را کنار آفتاب نگه دارد به یکی بیاید بگوید می‌خواستم این را به تو بگویم که فلانی آدم خوبی است هوایش را داشته باش.

^۱ الکافی، کتاب الایمان و الکفر (باب دعائم الاسلام) ج ۲، حدیث ۱ و ۳؛ بحار الأنوار، ج ۶۸، ص ۳۲۹، حدیث ۱.

شما به این چه می‌گویید؟ می‌گویید آفتاب به سرت زده؟ مغزت داغ کرده؟ حالا پیغمبر که مصون از خطاست، معصوم از خطاست، وحی او با جبرائیل از ناحیه پروردگار می‌رسد، تمام افراد هم این را با چشم‌های خودشان می‌دیدند، تغییر حال رسول خدا را در هنگام نزول وحی با این دوتا چشمشان می‌دیدند، در مسجد، در بیابان، در منزل،

در خیابان، در مسجد وقتی که جبرائیل نازل می شد تغییر حال پیغمبر را نمی دیدند؟ نقل نمی کردند؟ همین عائشه نقل نمی کرد تغییر حال پیغمبر را وقتی که وحی می آمد؟ **وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ النجم، ۳** را اینها در قرآن ندیده بودند که پیغمبر از روی امیال و هوی حرف نمی زند. از روی نفسانیات پیغمبر صحبت نمی کند این را در قرآن نمی خواندند؟ **إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ الطارق، ۱۳ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ الطارق، ۱۴** را اینها نشنیده بودند؟ که کلام رسول خدا کلام فصل است، یعنی تمام است. مایز بین حق و باطل است. عین حق است و باید با او سایر کلمات را سنجید و میزان نزدیکی و دوری آنها با واقع را باید بوسیله این کلام رسول خدا پی برد. این را نمی فهمیدند؟ چهار روز پیغمبر مردم را نگه داشت در این گرما، بگوید ای مردم این علی پسر عمو و داماد من است! هوایش را داشته باشید! یک وقت گرسنه نماند!

این پیغمبر آن وقت دیوانه نیست؟ از خودشان باید سؤال کرد! این پیغمبری که الان دارند به دنیا معرفی می کنند با یک همچین جریانی، اگر یک یهودی، یک مستشرق، یک نصرانی، یک آدم بی طرف بلند شود بیاید به این واقعه غدیر نگاه بکند به این پیغمبر چه می گوید؟ واقعاً چه می گوید به پیغمبر؟ می گوید نوکر خانه من یک همچین کاری را نمی کند، حالا شما ادعای وحی می کنید آن وقت می آید یک همچین کار عبث و بیهوده را انجام بدهد؟ این برادران اهل سنت نسبت به این مسئله چه پاسخی دارند بدهند؟ بله، بعضی ها اصلاً اصل قضیه را انکار می کنند و آن یک مطلب دیگر است. هر جا که کم می آوریم اصلاً می گوئیم نیست! هر جا که کم می آوریم قبول نداریم، هر جا که کم می آوریم، نه آقا این حرف ها بیخود است! حالا این پیغمبر می آید این قضیه به این مهمی را، نه راجع به نماز این کار را کرد، نه راجع به روزه این کار را کرد، نه راجع به زکات این کار را کرد، نه راجع به حج این کار را کرد، نه راجع به انفاق این کار را کرد، نه راجع به هیچ مسئله ای از مسائل شرعی و دینی که در زمان رسول خدا اتفاق افتاد، کدام یکی همچین جریانی بود که سی هزار نفر را نگه دارد به این کیفیت و بیاید بگوید **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ**^۱ هر کسی که من مولای او هستم این علی مولای اوست، و او را ببرد بالای آن جهاز، کنار خودش قرار بدهد و دستش را بالا ببرد که همه مردم ببینند، همه مردم او را تماشا کنند.

آن وقت این را الان ما داریم می آیم می گوئیم چه؟ آقا این یک مسئله فرعی است عادی است

^۱ تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۷۴.

مثل طهارت و نجاست! اینکه از مسائل ضروری نیست! ما که در مسائل ضروری با هم اختلاف نداریم، نماز را که با هم می خوانیم. بله، آن نمازی که آنها می خوانند بدرد عمه شان می خورد! همان نمازی بود که علامه حلی جلوی الجایتو خواند و جریانش مفصل است. حالا دیگر فرصت نیست، در کتاب امام شناسی، مرحوم آقا آوردند رفقا مراجعه کنند.^۱ کیفیتش آنجا نوشته شده، عذره برداشت گذاشت جلویش، بر عذره، بر غائط انسان، سجده کرد. دادش رفت هوا! به ما تهمت می زنی به ما چه می کنی. گفت در کتاب هاست. رفتند کتاب ها را

آوردند: سجده بر هر چیزی در روی زمین جایز است. (علامه حلی) گفت: این هم یکی اش، بفرما، اینکه روی هوا نیست روی زمین است. جواب چیست؟ آن نمازی که آن طور باشد، حجی که آن طور باشد، پیروی و متابعتی که از آنهایی باشند که دستشان نمی داند شش انگشت دارد یا پنج تا انگشت دارد، معلوم است به کجا می رسد.

آن وقت پیغمبر می آید این امیرالمؤمنین را بر ولایت نصب می کند، ما در این زمان می آییم می گوئیم ولایت امر ضروری نیست! نماز ضروری است که همه می دانید! روزه ضروری است، مسائل عادی، حج و زکات و این حرف ها، این یک مسئله اجتهادی است! بعضی ها قبول دارند بعضی ها ندارند! این چیست؟ این بخاطر تقواست. یک چندتا کلمه درس خواندیم ولی تقوا وجود ندارد، مصونیت از خطا وجود ندارد. مسائل دیگر، هواهای دیگر جریانات دیگر، ارتباطات دیگر می آید و بر واقعیات پذیرفته شده مکتب، سرپوش می گذارد، سرپوش می گذارد.

خیلی جالب است؛ یکی از دوستان ما خدا حفظش کند می گفت من یک کنفرانس چشم پزشکی داشتم ایشان فردی است که شاید در دنیا نفر اوّل باشد، شاخص باشد او برای خود من تعریف می کرد راجع به مسائل هوی و هوس، می گفت در یک جریانی حدود هشتاد نود نفر، در یک سمیناری بود، کنفرانسی بود. من شرکت داشتم و من هم سخنرانی می کردم. بعضی ها شروع کردند راجع به مطالبی که مطرح می کنیم بخاطر مسائل نفس و این حرف ها، شروع کردند اعتراض کردن، اصلاً مشخص بود که بر اساس مسائل نفسانی قضیه می گردد. می گفت جالب اینکه بسیاری از دوستان من و شاگردان خود من که بواسطه خود من اینها به یک مسائل و به یک درجاتی اینها رسیده بودند، اینها بخاطر ملاحظات به دفاع از ما بلند نشدند، که بابا حق با این است، مسئله این است، مثلاً رپورت ها این را

^۱ امام شناسی، ج ۱۶، ص ۵۱۵

می‌گویند، مثلاً این، این را می‌گوید. وقتی که تمام شد گفتم آخر چرا شما هیچ چیزی نگفتید؟ یکی سرش را انداخت پایین، یکی گفت که ما ... یکی دیگر گفت چه ... یکی گفت ملاحظه. همین طوری همه جا مسائل هست وقتی که پای نفس بیاید جلو حق می‌رود پایین، وقتی که پای هوا و هوس و مراعات و مسائل دنیوی بیاید طبعاً آن کسی که ساکت نشسته و از این حق دفاع نکرده برای خدا که نبوده، بخاطر اینکه موقعیت او فلان کاره بوده، فلان آقا بوده، فلان جا دستش بند بوده، فلان جا چه بوده. اگر حرف بزنیم برای فردایمان فلان است، فلان مدرک را می‌خواهیم بگیریم عقب می‌اندازند، از این مسائل دیگر از این چیزهایی که همیشه هست.

این قضیه همیشه در طول تاریخ دامن همه افراد را گرفته است! بعد هشتاد سال سن بعد از این همه درس خواندن و درس دادن و اینها، یک نفر بلند می‌شود می‌آید و می‌گوید که هفته قبل خدمتان عرض کردم حدیث قلم و قرطاسی که شیعه و سنی نقل کرده، روایات مسلم و از ضروریاتی است که هیچ فرد سنی نمی‌تواند آن را انکار بکند، این را می‌آید انکار می‌کند. این برای چیست؟ برای این است که نور نیست، آن

نوری که باید واقع را نشان بدهد نیست. مطلبی را که خود اهل سنت آمدند نقل کردند که عمر در آخرین لحظات حیات رسول خدا وقتی که پیغمبر طلب کردند کاغذ بیاورید، نعوذبالله نعوذبالله گفت که ان رَجُلٌ لِيَهْجُرُ^۱ این دارد هذیان می گوید. این پیغمبر دارد هذیان می گوید. آن وقت می خواهید این مردم از پیغمبر برنگردند دنبال آن ابوبکر نروند؟ حالا از میان ما بلند می شوند این روایت مسلم تاریخ را انکار می کنند، این هم یکی از مصائب ما!

یا اینکه سایر مطالبی که خدمتتان توضیح دادم؛ راجع به جریان حضرت زهرا، راجع به زیارت عاشورا. زیارت عاشورا که بعضی ها آن را تالی تلو قرآن به حساب می آورند و چقدر راجع به آن تأکید شده. زیارت عاشورا هم که سند ندارد بیخود است کشک است! این حرف ها را که می زند؟ بقال و چقال و اینها که اینها را نمی گویند، اینها را کسانی می گویند که نود سال درس خواندند نود سال مطالعه کردند هشتاد سال چکار کردند اینها دارند این حرف ها را می زنند. حالا مشخص شد که تقوا چیست؟ تقوا عبارت از این است که انسان در یک مصونیتی قرار بگیرد که در آن مصونیت نور توحید است که تعیین کننده فکر است، نه هوی و هوس و مصالح و اشتباهات و تجربیات غلط و نقائصی که در بعضی از نقاط تفکری ما وجود دارد. آن کسی که می گوید نیازی به فلسفه نیست، نیازی به عرفان نیست، آخر هم سر از اینجا درمی آورد که می آید زیارت عاشورا را رد می کند! آن کسی که می گوید فقط پرداختن به بعضی از فنون و شئون کفایت می کند، آخر سر از اینجا درمی آورد. آن کسی که اهل معرفت است می داند که زیارت عاشورا در نمی آید از دهانی، مگر آن دهانی که معصوم باشد، آن می فهمد. او این مطلب را می فهمد و او این را تبلیغ می کند و او سفارش به خواندن می کند و او سفارش بر مداومت بر او و تدبّر در او می کند.

آن کسی که زیارت جامعه را غلوّ می داند در حق امام علیه السلام و او را مافوق شأن و مرتبه امام می داند، همان کسی است که می گوید نیازی به پرداختن به این مطالب نیست، نیازی به پرداختن این علوم نیست، نیازی به پرداختن به علوم فکری نیست، نیازی به پرداختن به علوم توحید و عرفان و امثال ذلک نیست. اما آن کسی که اهل معرفت است، آن کسی که اهل ولایت است، آن کسی که نفس و سرّ او به حقیقت امام علیه السلام اتحاد پیدا کرده است، می داند که این زیارت جامعه از امام هادی علیه السلام است و این زیارت را هیچ کس دیگری جز اینکه متصل به منبع وحی باشد نمی تواند بگوید. شما

^۱ طرف من الأنباء و المناقب، ص ۲۵؛ دلائل الإمامة، ص ۲۰۸ (با مقداری اختلاف).

بیا باید یک زیارت جامعه بگو؟ شما می‌گویید این زیارت مربوطه به امام هادی نیست؟ خب شما بیا بگو؟ بین چه درمی‌آید.

راجع به مسئله نهج البلاغه بعضی‌ها شبهه می‌کنند، بعضی‌ها تردید می‌کنند که آیا این مسائل از امیرالمؤمنین هست؟ این خطبه‌ها هست یا نیست؟ بعضی‌ها گفتند بعضی‌ها هست، بعضی‌ها گفتند بعضی‌ها هست نیست. سید رضی همین طوری از پیش خودش جمع کرده؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خدا رحمتشان بکند این مرد، مردی بود که به مقام تقوا رسیده بود، این مرد. ایشان می‌گفت که فرضاً

امیرالمؤمنین این خطبه‌ها را نگفته. افرادی که بودند از زمان رسول خدا تا الان، افراد مشخص هستند، بزرگان در عرب مشخص هستند، علماء مشخص هستند، فضلا مشخص هستند، همه اینها اسامی شان هست، نوشته‌هایشان هم هست کدام یک از اینها آمده یک چیزی مثل همچنین کتابی آورده؟ بیاید بگوید؟ اگر کسی بوده بیاید. افرادی که آمدند صحبتشان، خطبه‌ای که خواندند، مقاله‌ای که نوشتند، مسئله‌ای که مطرح کردند مسئله علمی، خیلی خیلی بالاتر از همه آنها یعقوب بن اسحاق کندی بوده که حرف‌هایی که می‌زدند پیش نهج‌البلاغه همه روزنامه است فقط این بوده دیگر؟ کی بوده دیگر غیر از این؟ آن کسی که مثل امیرالمؤمنین بیاید این مسائل توحیدی را مطرح بکند کدام یک از علماء مانند او می‌تواند یک همچنین روایاتی بیان کند؟ یک همچنین خطباتی بیاید بگوید؟ به یک همچنین کیفیتی بیاید تعریف بکند؟ کی هست؟ همین طوری بنشینیم بگوییم نیست! اینکه صحیح نیست. همین طوری بنشینیم بگوییم که آقا سند نهج‌البلاغه را کی آمده گفته؟ مطالب نهج‌البلاغه از کجا رسیده؟ از کجا استناد دارد؟ به کجا مربوط است؟ حالا چون در نهج‌البلاغه چندتا خطبه هست پس بنابراین همه نهج‌البلاغه زیر سؤال باید برود، آن خطبه‌ها را هم چون خودشان نفهمیدند که به چه کیفیتی هست کلّ نهج‌البلاغه باید برود زیر سؤال. این مسئله با مسئله تقوا نمی‌سازد.

تمام این مطالب به خاطر این است که ما در ارتباط با کارهای خود، همیشه دست پایین را گرفتیم. هیچ وقت نخواستیم رشد کنیم. همیشه خواستیم در همین افکار پایین بمانیم. همیشه خواستیم در این ارتباطات بمانیم، همیشه خواستیم در ارتباطمان با افراد، یک قدم جلو نگذاریم، یک قدری فکر خودمان را بالاتر نبریم، یک قدری عمیق‌تر نگاه نکنیم. بر این اساس، توارد خیالات و اوهام در کل شبانه روز دامن ما را می‌گیرد، یک خیال می‌رود، خیال بعد می‌آید، یک خیال می‌رود، خیال بعد می‌آید. یک نفر می‌آید یک حرف به ما می‌زند، می‌پذیریم، آن یکی می‌آید یک حرف دیگر می‌زند حرف او را می‌پذیریم، آن یکی می‌آید سوّمی حرف او را می‌زند دنبال حرف او می‌رویم. هیچ خودمان نمی‌رویم تحقیق کنیم، هیچ خودمان نمی‌رویم صرف نظر از این مطلبی که گفته شده بگردیم، زود قضاوت می‌کنیم، زود حق را به او می‌دهیم، یا زود او را محکوم می‌کنیم. اینها همه برای این است که این نفس و قدرت فکری و تعقلی ما گرچه نسبت به مطالب ظاهری و علوم امتیازی پیدا کرده و رشد پیدا کرده، ولی از نقطه نظر خودساختگی در همان مرحله طفولیت باقی مانده.

سابق وقتی که نوار بود، الان باید خیلی‌ها یادشان باشد. آن موقعی که نوار آمده بود ضبط آمده بود نوارها یکی این قدر بود، یک چیز بزرگ. یک ساعت طول می‌کشید یک نوار به این بزرگی

می‌چرخید تا اینکه به آخر برسد. بعد سال‌ها گذشت همان یک ساعت شد در یک نوار کوچک به همان کیفیت، خیلی مختصرتر و خیلی بهتر و تمیزتر و شکیل‌تر. باز مدتی گذشت همان تبدیل شد به دستگاه‌ها، الان کم‌کم دارد به جایی می‌رسد که نه تنها آن یک ساعت بلکه صدها ساعت صحبت در یک دستگاهی به اندازه یک ناخن دارد جا می‌گیرد، نصف ناخن دارد جا می‌گیرد، ثلث ناخن دارد جا می‌گیرد. دستگاهی دارد می‌آید، اجهزه‌ای که دارد می‌آید به اندازه

سر سوزن و می تواند هزارها ساعت را ضبط کند. چه مقدار به آن دستگاه اضافه شده؟ از نقطه نظر ارج و از نقطه نظر موقعیت؟ هیچ. فقط کوچک شده، مطالب زیاد است، اطلاعات زیاد است، ولی درک وجود ندارد. همان درکی که مال او بوده همان درک هم الان مال این است تفاوت نمی کند. فهم زیاد نشده حجم زیاد شده! ما درصدد بالا بردن حجم اطلاع بودیم تا به حال، نه درصدد ساختن خود و قوام نفسانی و قوام فکری و قوام عقلانی خود، در این صدد نبودیم. اطلاعاتمان را زیاد کردیم؛ هی کتاب خواندیم کتاب که ما را بالا نمی برد، هی دفتری به دفترهای دیگر اضافه کردیم، اینها که فکر ما را تصحیح نمی کند. البته مطالبی که بزرگان نقل کردند و معیارهایی که به دست دادند راه را برای رسیدن به مطلب روشن می کند ولی خود ما باید اینها را در خود پیاده کنیم و خود را با اینها منطبق کنیم تا ما پس از گذشت زمان و طی روزها و ماهها و سالها کم کم کم از نقطه نظر ارتقاء روحی و فکری و عقلانی به همان مرتبه ای برسیم که این مبانی برای ما توضیح داده شده، به آن مبنا برسیم، به آن قاعده برسیم و به آن حالی برسیم که با آن حال، مطلبی را که می گوئیم فصل است، خطا دیگر در آن نیست. همان طوری که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد این مسئله احتیاج دارد به تصحیح خیال؛ یعنی انسان خیال خود را تصحیح کند. آنچه را که در ذهن او می آید تصحیح شده باشد. فکر او فکر مصححی باشد. راه برای این مسئله چیست؟ چگونه انسان می تواند به این مرتبه برسد؟ به مرتبه ای که دیگر واقع برای او مجسم باشد نه صورت ظاهر، واقع برای او ملاک باشد نه هیاهو و ازدحام و تبلیغ، واقع برای او ملاک و مدنظر باشد نه امور دیگر. کی انسان می تواند به این مرتبه برسد؟ وقتی که قوای تخیلی و وهمیه او که بر پایه نقائص نفسانی و کیفیت فرهنگ جامعه و میزان اطلاعات شخصی و مقدار تقرّب انسان به پروردگار در مراحل مختلف تجرّد، به مرتبه ای برسد که از مقدار توهم کاسته بشود و به مقدار تعقل اضافه بشود. اگر انسان در این مسیر قرار گرفت کم کم کم با پشت سر گذاشتن افکار و تخیلات سابق و کیفیت فهم سابق می آید و اساس جدیدی را پی ریزی می کند. انسان می تواند این کار را انجام بدهد.

مطالعه در کتاب های بزرگان در این زمینه تأثیر بسیار زیادی دارد. مطالعه در تاریخ در این زمینه بسیار مهم است. شناخت افراد از لابه لای عباراتی که از آنها چه در علن و چه در خلوت و جلوت سر زده است در نشان دادن و آشکار شدن شخصیت آنها تأثیر زیادی دارد. خیلی ها در میان مردم خوب صحبت می کنند انسان نقاط ضعف آنها را کم مشاهده می کند، ولی وقتی که در جلسات خصوصی هست آنچه را که در دل دارند بیرون می ریزند انسان می فهمد چه خبر است. در میان مردم، نه! خیلی قشنگ

صحبت خیلی سنجیده از قبل مطالب را نوشته آماده دسته‌بندی کرده قبل از این هم که بیایم یک مرور هم به آن می‌کنیم که واو را فانگویم و خطا هم نباشد، بعد می‌گویند چه صحبت عالی و بیانات راقی. اما وقتی که انسان می‌رود در حال و هوای آنها، در خصوصیات آنها می‌بیند اوه اوه اوه چه بساطی! چه بساطی! چه بساطی!

یک از رفقای سابق ما که در عراق زندگی می‌کرد و از دوستان مرحوم پدر ما بود، خود او این قضیه را برای من تعریف می‌کرد. می‌گفت هر وقت که من از کاظمین به کربلا برای زیارت شب‌های جمعه سیدالشهدا و زیارت استاد خودش مرحوم آقای حداد می‌آمدم، هیچ‌وقت نشد که ایشان در هنگام تشرّف به من بگویند بیا با هم برویم. حالا هر وقت که ایشان تشرّف پیدا می‌کردند یا ما با ایشان می‌رفتیم یا جدا می‌رفتیم، هیچ سابقه نداشت که بگویند فلانی بیا من الان دارم به حرم مشرّف می‌شوم شما هم بیا با من برویم. ایشان می‌گفتند ما یک شب جمعه را در آنجا ماندیم و در خدمت ایشان بودیم و خوابیدیم، صبح جمعه که بلند شدیم بعد از صبحانه ایشان گفتند فلانی من می‌خواهم به حرم مشرّف بشوم شما بیا. دأب مرحوم آقای حداد این بود که هر روز صبح که از خواب بلند می‌شدند اینهایی که می‌گویند اهل ولایت نیستند بشناسید چه کسانی هستند! هر روز صبح که ایشان از خواب بلند می‌شدند نماز صبح را می‌خواندند، می‌رفتند حرم سیدالشهدا را زیارت می‌کردند، بعد می‌آمدند حرم حضرت ابوالفضل علیهما السلام، بعد برمی‌گشتند در منزل صبحانه می‌خوردند. این کار هر روز ایشان بود. آن وقت می‌گویند اینها اهل ولایت نیستند! ایشان می‌گفتند آن روز خیلی من تعجب کردم که به من گفتند فلانی من می‌خواهم حرم مشرّف بشوم شما بیا با هم برویم. ما رفتیم، رفتیم نشستیم، در این موقع دیدیم یک نفر آمد مشغول زیارت شد، یک فردی بود خیلی موجه در میان افراد آنجا. وقتی که ما نماز را خواندیم من هم در دلم نسبت به آن فرد مسائلی بود، حسن ظن‌هایی در دلم نسبت به آن بود، یک مطالبی نسبت به او، یک مراتبی را نسبت به او در دلم بود، اطلاع نداشتم چیزهایی این طرف و آن طرف می‌شنیدیم بعد رو کردند به من، فرمودند که فلان شخص را دیدی؟ گفتم بله. ایشان فرمود در آینده خواهید دید که چه پیش خواهد آمد! بعد این قضیه گذشت این قضیه گذشت و تا اینکه ما دیدیم بله! یک مرتبه سروصدای این فرد بلند شد به عنوان نیابت امام زمان علیه السلام در آنجا و مردم را به دور خود جمع کردن! از اطراف و اینها افراد به این طرف و آن طرف می‌رفتند و افراد را جمع می‌کردند به عنوان نیابت و چه و چه و چه و خیلی این مسئله بالا گرفت همان قضیه‌ای که مرحوم آقا نوشتند^۱ نمی‌دانم در کدام کتابشان، یا اینکه برای رفقا عرض کردم، که ایشان گفتند من رفتم در سامراء و این فتنه را خواباندم و آمدم.

چه کسی در حق همچنین شخصی این احتمال را می‌داد؟ آن نماز شب‌ها را کی متوجه می‌شد

^۱ روح مجرد، ص ۵۶۳.

که از روی دواعی نفسانی و امثال ذلک است؟ آن گریه‌ها را، آن قرائت‌ها را، آن مجالس توسل‌ات را، آنچه که همه را گول زده بود، بسیاری از اطراف و اکناف بدور او گرد آمده بودند. چه کسی توانست تشخیص بدهد و بفهمد که در باطن و پشت این قضیه چه مسئله‌ای نهفته است؟ چه کسی می‌تواند اینها را بداند؟ آن کسی که نفسش

به مرتبه تقوا رسیده، و الا خود او هم گرفتار این شده بود، خود او هم از نظر نفسانی گرفتار این قضیه شده بود، مراتبی را برای این قائل بود و امثال ذلک.

برای رسیدن به این مسئله در دو جهت و در دو مسیر انسان باید حرکت کند: مسیر اول، مسیر تصحیح خیال بواسطه قدرت و زمینه‌های عقلانی. زمینه‌های انحراف فکر و انحراف نفس را انسان باید به واسطه مراقبه و به واسطه همت و پیگیری از بین ببرد. یکی از آنها سوءظن است. در آیه قرآن می‌خوانیم **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ... الحجرات، ۱۲** ای مردم از ظن و گمان بد اجتناب کنید، این گمان بد در بسیاری از موارد خلاف واقع است. انسان باید کاری کند که سوءظن او در هر مرتبه‌ای که هست، هر روز کاهش پیدا کند. بیخود و بی‌جهت انسان در ارتباط با افراد نظر سلبی و نظر نفی نداشته باشد. مثبت باید با افراد فکر کند. برای اینکه این مسئله در انسان حاصل بشود انسان باید نسبت به هر چیزی که می‌شنود فرض کند که این مطلب را نشنیده، يك لحظه فکر کند که این مطلب شنیده نشده، بعد برود راجع به آن فکر کند، آیا این مطلبی را که برای من این نقل کرده احتمال ندارد استنباط این فرد باشد که برای من گفته؟ احتمال ندارد که خود او دست کاری کرده باشد؟ احتمال ندارد که خود او در ارتباط با آن فرد مسئله داشته و از دیدگاه آن مسئله آمده این قضیه را به من منعکس کرده؟

چند وقت پیش یک شخصی آمده بود یک مسئله و قضیه‌ای را برای ما مطرح کرده بود، یک اختلافی بود. من وقتی که صحبت کردم متوجه شدم که مسائل چه نقطه ضعفی و چه نقطه قوتی دارد، و حول و حوش قضیه یک خیال و ذهنی هم برای ما پیدا شد. حالا جالب اینجاست من این را پیش دو نفر فرستادم، که هیچ کدام از اینها از خصوصیات دیگری اطلاعی نداشت. جوابی که از آن دو نفر برای من آمد درست صد و هشتاد درجه مقابل هم بود. یک قضیه واحد، یک مسئله واحد، یک جریان واحد. پاسخ آن شخص برای من مهم نبود که حالا چه خواهد بود، آنچه که برای من مهم بود ارزیابی افراد در ارتباط با جریانات، این خیلی مهم بود. که چگونه ما در ارتباط با قضایا، درست مقابل هم، یکی به این نحوه و دیگری درست در مقابل که مسئله به این کیفیت است. همان یک نفر، همان صورت مسئله، به همان نحو، به دو نفر گفته می‌شود. چرا این طور است؟ چون ما ... یک مقداری مربوط به ضعف ماست، مربوط به نقائص ماست. ما به مرحله کمال که نرسیدیم کسی هم ادعا نکرده، ان شاء الله در آن مسیر خداوند کمک می‌کند، تأیید می‌کند، این مطالب هست. یک مقداریش مربوط به آن است و مسئله مهمی

هم هست. ولی چرا باید در دو نقطه مقابل مطرح بشود: حالا فرض کنید که دو نظر نزدیک به هم، ممکن است حالا با کمی اختلاف، مثلاً یکی بگوید آقا صددرصد حق با این است آن یکی بگوید آقا هشتاد درصد حق با این است. یک بیست درصد، نه! اولی می‌گوید صددرصد حق با این است دومی می‌گوید صددرصد حق با این است! این برای چیست؟ این غیر از آن معلومات، غیر از آن نقائص، یک مسائل دیگری هست آن مسائل را انسان باید به آن برسد، از این مطالب باید رد بشویم، اطلاعات و معلومات به دست ما خواهد رسید. آنچه را که لازمه راه و طریق است برای ما پیش خواهد آمد. مهم این

است که به نحوی خود را آماده کنیم که وقتی آن اطلاعات و آن معلومات و آن مسائل در نفس قرار می‌گیرد مسیر صحیح خودش را طی کند، این مهم است.

یکی از رفقا یکی از دوستان آمده بود در یک قضیه‌ای اختلاف داشت، مسائلی بود مورد اختلاف، اختلافاتش هم اختلافات شخصی نبود، اختلافات مبنایی بوده. از یک نفر حرفی پیش من نقل کرد، یک حرفی به ظاهر ظاهر زنده‌ای داشت، حکایت از یک نوع دعوی می‌کرد، حکایت از یک مسئله‌ای می‌کرد. وقتی که برای من نقل کرد من یک دو لحظه فکر کردم، گفتم شما آیا احتمال نمی‌دهید که منظور او این باشد؟ شاید این بوده؟ آن شخص یک خورده فکر کرد، گفت شاید. گفتم: خوب، این احتمال را قبلاً شما می‌دادید. قبل از اینکه بیایی. یک احتمال عقلایی است و انسان می‌تواند بدهد حالا شاید هم به نظرش نرسیده بود، حالا آن هم نمی‌توانیم بگوییم تقصیر داشت، نه! شاید به نظرش نرسیده بود ولی انسان چقدر خوب است که ولو اینکه فردی است که دارد از او نقل می‌کند، مخالف با اوست در مبنا و در عقیده و در مرام، ولی مطلبی را که می‌شنود فوراً به آن جنبه نفی و سلبی اش نگاه نکند، شاید یک نوع موقعیت مثبتی داشته باشد، مگر اینکه دیگر معلوم باشد، دیگر مشخص باشد، دیگر یقینی باشد. آدم وقتی که این چراغ را می‌بیند دیگر نمی‌تواند بگوید که آقا این خاموش است. به این نحوه باید باشد.

اگر انسان این کار را در خودش استمرار داد، این روش را در خودش استمرار داد، یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تصحیح خیال است. که انسان همیشه قبل از اینکه سریع بخواهد فکر کند بنشیند برای آن عملی را که شنیده، برای آن خبری را که شنیده، برای آن واقعه‌ای را که احساس کرده، بنشیند، ببیند اصلاً می‌شود یک احتمال مثبتی در آن پیدا بکند یا نه؟ یک دقیقه بنشیند، نشد سه دقیقه فکر کند، نشد پنج دقیقه فکر کند، نشد ده دقیقه فکر کند، تا ده دقیقه می‌رسد. به شرطی که برود فکر کند. شاید منظور او از اینکه این حرف را زده این است، حالا خیلی هم پس دیگر این قدر داغش نکنیم. شاید منظور او از اینکه این کار را کرده این است، شاید دیگر، حالا اگر فکر کند. خودش آمد گفت آقا جان من که این کار را انجام دادم بخاطر این بود، این هم قسم این هم قرآن دست هم روی قرآن می‌گذارم چه می‌گویید؟ نمی‌توانید بگویید دارد دروغ می‌گوید که! مسلمان که دیگر نمی‌آید دروغ بگوید. می‌گوید عجب! بابا این آیه قرآن این والله و بالله من در نظرم این بود جوری مطلب به شما نقل شده که شما نسبت به من یک همچین ظنی را بردید. حالا آن قسم آن آیه آن قرآن را آدم قبلاً جلوی چشم بگذارد. آیا احتمال صحّت و احتمال را می‌دهد یا نه؟ اگر بله، مطلب به نحوی هست که اگر قسم به

قرآن هم خورد باید بگوید آقا این قسم دروغ است. یک وقتی ممکن است. اینکه دیگر یک چیز واضح و روشنی است بنحوی که آدم با این دو چشمش می بیند، حدس و گمان نیست، فکر و خیال نیست، استنباط نیست، به این نحوه می بیند. نه! آنجا مطلب دیگری است. آدم این احتمال را بدهد. این باعث می شود بسیاری از گمان هایی که ما نسبت به همدیگر داریم همه اینها از بین برود. نفس یک آرامشی پیدا بکند، یک سکونتی

پیدا بکند نسبت به افراد، نسبت به اجتماع، نسبت به رفیق نسبت به اشخاصی که با آنها ارتباط دارد. این درگیری نفسانی که دائماً ما با آن سروکار داریم این فروکش پیدا می‌کند این یکی از موارد است.

چون دیگر در امروز می‌خواهم آن مسئله متقین را دیگر تمام کنم و اگر خدا بخواهد در جلسه بعد که شاید یک قدری هم به طول بکشد، از مطلب جدیدی بخواهیم صحبت کنیم، لذا خیلی دیگر در آخر صحبت‌م فشرده و موجز مطالب را می‌گویم.

مسئله اول مسئله سوءظن است، این سوءظن باید از بین برود. مسئله دوم مسئله حفظ موقعیت و آن حالتی است که انسان دارد، این حالت را انسان باید حفظ کند. ما قبل از اینکه ارتباط پیدا کنیم با این حرف‌ها و با این مطالب، چه حالی داشتیم؟ چند سال می‌گذرد از این قضیه؟ سال‌ها می‌گذرد، ده سال می‌گذرد، سی سال می‌گذرد، آیا الان هم همان حال سی سال را داریم یا نه فرق کردیم؟ این حالت و این موقعیت را انسان در قبال خودش و پروردگار همیشه نگه دارد برای خودش. این حالتی که اوّل چیزی نمی‌فهمید، الان یک مقداری فهمیده، مبدا این مسئله او را دگرگون کند. این موقعیتی را که قبلاً داشته و طلبی را که برای رسیدن به مطالب عالیّه داشته و عطش و تشنگی که برای رسیدن به آن مبانی و قواعد برای حیات ابدی داشته، آن حال را الان دارد یا ندارد؟ آن حالت تواضع و خضوعی که در ابتدا آمده آیا آن خضوع الان هست یا نه؟ در ارتباط با پروردگار که ما عوض نشدیم ما همان هستیم تغییر کردیم؟ چقدر به ما اضافه شد؟ چند متر به ما اضافه شده؟ این مطالبی که به گوش ما خورده از کجا آمده؟ جز از عنایت حق از جای دیگر است؟ آنچه را که فهمیدیم و آنچه را که درک کردیم آن را از خانه خاله و عمّه که نیاوردیم! جز اینکه از طریق بزرگان که عمرشان را در این راه گذاشتند و به هزار بلا و مصیبت مبتلا شدند و با گفته‌های خودشان و با نوشته‌های خودشان و مرام خودشان آن مکتب حق را به میراث به ما سپردن، از کجا این مطالب را آمده؟ این مسائل را همیشه انسان در خودش زنده نگه دارد و موقعیت خودش را در ارتباط با این مکتب حفظ کند. خلاصه خودش را گم نکند.

یک روز یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام شب در منزل حضرت رفته بود، حالا یا دعوت داشت یا دعوت نداشت. حضرت در مدینه بودند. حضرت خودشان سفره انداختند غذا آوردند بعد رفتند و فراش خود را برای او آوردند، تشک خود را برای او آوردند، لحافی اگر بوده آوردند، آن شخص فهمید که این فراش خود حضرت است و حضرت فرمودند که شما اینجا استراحت کنید. بعد همین که خواستند از در خارج بشوند رو کردند به او گفتند که مبدا گمان ببری که تو یک کسی هستی، مبدا

این در تو پیدا بشود!

ببینید! فوراً آن شخص داشت چه می شد؟ هان حالا ما از کوفه رفتیم از یک جا آمدیم، مورد ضیافت حضرت، فرزند رسول خدا قرار گرفتیم، حالا برمی گردیم به کوفه به بقیه پز می دهیم! ما رفتیم آنجا افتخار می کنیم امام رضا با دست خودش برای ما غذا آورد و فراش خود را برای ما پهن کرد! هر جا می رویم، بله دیگر خدمت حضرت رسیدیم حضرت به همه سلام رساندند. کی بود آنجا؟ چه عرض کنم دیگر! شرمندگی و دیگر خجالت داد حضرت ما را، خیلی، یک خورده هم سرمان را پایین می اندازیم! تمام اینها چیست؟ تمام

اینها کلک و حقّه‌بازی است همه اینها حقّه بازی است. تمام این سر انداختن پایین‌ها همه حقّه‌بازی است و نقش‌های شیطان است. دیگر حضرت خیلی ما را شرم‌نده کردند و خیلی ما را خجالت زده کردند! خب چه کار؟ نمی‌توانیم بگوییم، نمی‌توانی زهر مار! نگو! هان! نگو. بله دیگر! حضرت دیگر،! عجب! حضرت فرانشان را دادند پس بلند شویم یا علی ببوسیم و دیگر وضع و موقعیت! دیگر از فردا در مجالس این کسی است که در فراش حضرت خوابیده! این کسی است که روی تشک حضرت خوابیده! این کسی است که فلان است. همه جا پخش می‌شود و چه می‌شود بعد می‌شود آقا یک بت! یک بتی بشود که از بت هبل و از آن بت‌های مکه که کله‌شان در کجا رفته بود، بعد هم امیرالمؤمنین همه آن بت‌ها را وقتی که با شمشیر می‌زد همه آنها را می‌انداخت و می‌شکست، ظاهر و باطن بت‌کده را حضرت از بین می‌برد. هم بت ظاهر را از بین می‌برد و هم با نفس ولایتش باطن را هم از بین می‌برد. از آن بت بالاتر.

حضرت می‌بیند اوه اوه این الان دارد در جهنم سقوط می‌کند، می‌فرماید: حواست باشد من این کار را کردم تو با بقیه شیعیان من فرقی نمی‌کنی، کس دیگر هم بیاید من هم همین کار را برایش می‌کنم. یک دفعه درجا می‌زند. یک مرتبه حضرت از جهنم بیرون آوردش! کجا داری می‌روی؟ کجا داری فکر می‌کنی؟ حالا بلند شوی بیایی شرح بدهی! هان؟ پرونده درست کنی برای خودت؟ همین الان پرونده‌ات را ما پاره می‌کنیم می‌اندازیم توی بخاری هیزمی و می‌سوزانیمش و همه را خاکستر می‌کنیم. کار امام این است، امام می‌آید با آن ولایتش بت می‌شکند، نفس را می‌آید خورد می‌کند، خیال را می‌آید تصحیح می‌کند. بدبخت! تو با بقیه چه فرق می‌کنی اگر من به تو لطف کردم من امام هستم تو کی هستی؟ بلند شو برو رفقاییت را هم بیاور ببین همین کار را برایشان می‌کنم یا نه؟ بفرما. ببین می‌کنم یا نه؟ من دارم به تو لطف می‌کنم، من دارم به تو عنایت می‌کنم حواست کجاست؟ کجا داری می‌روی؟ موقعیت خودمان را فراموش نکنیم، همیشه خود را همان روز اوّل و شاگرد اوّل دبستان به حساب بیاوریم، و هرچه که به ما می‌رسد از ناحیه خدا بدانیم.

مسئله سوم اینکه آنچه را که برای ما پیش می‌آید آن را عنایت خدا بدانیم، واقعاً. اگر علمی به دست می‌آوریم از ناحیه خدا آمده، اگر معرفتی برای ما پیدا شده از ناحیه خدا آمده، اینکه الان تفکرمان نسبت به جریانات و مسائل فرق کرده از کجا آمده؟ از خدا آمده، و الّا رفقای ما اقوام ما، قوم و خویش‌های ما آنها در همین حرف‌ها هستند، نیستند؟ بروید با آنها صحبت کنید در همین حرف‌ها هستند. مبادا بر آنها خورده بگیرید، مبادا بر آنها ریشخند بزنید. بله، کار آنها را امضاء نباید بکنیم ولی

ریشخند زدن، تمسخر کردن اینها چه حرف‌هایی دارند! اینها را در دلمان بگوییم به ظاهر مطرح نکنیم و بر این مسئله خدا را شکر کنیم، خدا را شکر کنیم که در چه وادیی هستیم، خدا را شکر کنیم که در چه موقعیتی هستیم.

این مطلب را من خدمت رفقا قبلاً گفتم. حالا بد نیست یک یادآوری بکنیم. در یک جلسه‌ای بود بسیاری از افراد بودند شاید نصف بیشتر اینها از معممین بودند، بنده یک بار فقط شرکت کردم، یک مجلس

مربوط به منتسبین بود. کلّ این مجلس آن شب یک قضیه‌ای اتفاق افتاده بود، یک بازی اتفاق افتاده بود بین کجا و کجا، کلّ صحبت آن مجلس از آن اولی که ما رفتیم تا نیم ساعت به آخر که دیگر من رو کردم به یک نفر گفتم آقا این چه حرف‌هایست خجالت نمی‌کشید؟ حالا اسم این قضیه را صله رحم گذاشتید. یک آیه خواندیم که دیگر آن فرد متنبه شد و روایت من مات و لم يعرف امام زمانه را شروع کرد یک خورده معنا کردن و از این طرف و آن طرف اشکال و بعد گفتند آقا بفرمایید پایین سفره انداختند و جلسه را ختم کنید. کلّ این مجلس بین این افراد بین این جریان، این کیست؟ آن کیست؟ آن چطور می‌زند توی دروازه؟ آن چطور می‌زند توی غیر دروازه؟ آن در آنجا این کار را کرده؟ یک ساعت و نیم وقت این مجلس به این گذشت. در تمام این مدت من فقط می‌گفتم الهی شکر در دلم، الهی شکر الهی شکر الهی شکر. التفات کردید.

ما در کجا هستیم؟ فکر ما کجاست؟ تازه این مقداری که الان ما اصلاً نسبت به مسائل بزرگان اصلاً ما خنده آوریم، حالا به آن حدّ خودمان. ما را کجا آوردند؟ در چه حرف‌هایی؟ در چه مسائلی؟ اصلاً چیست؟ واقعاً اصلاً می‌شود انسان فکر کند حتی خیالش و نه تنها که شوخی می‌کردند، جدی می‌گفتند، بحث می‌کردند، تجزیه و تحلیل می‌کردند آقا، تجزیه و تحلیل می‌کردند! افراد چه؟ هفتاد ساله! انمّه جماعات، که آن آنجا این است، آن آنجا این است در آن تیم فلان فلان! یک چیزهایی که من اصلاً به عمرم ده دفعه هم بگویم عوضی می‌گویم، اسم بعضی‌ها را، مگر جبرائیل به اینها وحی کرده باشد؟ آخر مگر می‌شود این قدر یکی اطلاعات داشته باشد نسبت به چیزهایی که کوچه خیابان‌های ما اطلاع ندارند؟ این قدر مگر می‌شود؟ شکر کنید خدا را، انسان بداند این مطالبی را که برای او می‌آید این مسائل نورهای است که از ناحیه پروردگار است، مبدا خودش را گم کند.

این سه مطلب باید مورد نظر قرار بگیرد. البته مطالب دیگری هست امّهات مطلب این سه تا است. این از نقطه نظر روش عقلانی برای رسیدن به آن مرتبه کمال عقلی و اما از نقطه نظر شهودی که آن دیگر مسئله دیگر است. از نقطه نظر شهودی وقتی که انسان حرکت کند در این مسیر و رشد پیدا کند، حرکت سالک از عالم نفس به عالم تجرّد عبارت است از حرکت سالک از جزئیت به کلیت؛ یعنی از مسائل جزئی از صور و مسائل جزئی رسیدن به واقع و رسیدن به آن مطالب کلی. من باب مثال یک عکسی را به شما نشان می‌دهند شما این عکس را نگاه می‌کنید، یک منظره‌ای نگاه می‌کنید. یک وقت ممکن است شما فقط نگاه به یک منظره کنید مثل اینکه اطفال نگاه می‌کنند. یک کسی ممکن است نگاه عمیق‌تر کند یکی ممکن است نگاه کند و یک وقایعی را که پشت این صحنه است از لابه‌لای این صحنه

و خصوصیات بدست بیاورد. حرکت سالک این است که از نگاه کردن به جزئیات و تأثیرپذیری از وقایع خارجی، سالک یک جهش می‌کند و آن واقع و حقیقت را در لابه‌لای ابرها می‌بیند، در بالای ابرها. قضایایی که اتفاق می‌افتد این قضایا دیگر برای او تأثیر ندارد او دارد بالاتر را می‌بیند، می‌گوید اینها همه پوچ است. مطالبی را که به او نقل می‌شود چون دید دارد بصیرت دارد

مطالب مافوق را می‌بیند این مسائلی را که اینها می‌گویند می‌خندد. جریاناتی که دور او را احاطه می‌کند در او اثر نمی‌گذارد چون او بالاتر را دارد می‌بیند.

مگر مرحوم آقا نفرمودند؟ مگر نگفتند؟ به ما گفتند که مسائل به این کیفیت نخواهد بود مطلب به نحو دیگری خواهد شد. کی؟ سال‌ها قبل، سال‌ها قبل از اینکه جریانی اتفاق بیفتد! سال‌ها قبل از اینکه ما چیزی ببینیم. سال‌ها قبل از اینکه ما مسئله‌ای را مشاهده کنیم. آن هم به اندازه ضرورت، نه در هر جایی. مطالب گفته می‌شد. چرا؟ چون دارد بالا را می‌بیند. بعد قضایایی که اتفاق می‌افتد، مسائلی که اتفاق می‌افتد، این دارد می‌بیند یک پرونده‌ای همین‌طور یکی یکی ورق‌ها می‌آید پس از دیگری تا حالا کی به آن ورق آخر می‌رسد، آن ورق آخر را دارد می‌بیند.

عرض کردم خدمت رفقا، یک شب داشتیم در همان زمان حکومت نظامی بود، دیگر چیزی نمانده بود حدود یک ساعتی مانده بود. به اتفاق ایشان از مسجد آمدیم پیاده به سمت منزل، از این طرف خیابان سعدی آمدیم در آن طرف خیابان سعدی، از همین دهه‌های روزنامه فروشی که داشتیم می‌گذشتیم اصلاً ایشان روزنامه نمی‌گرفتند ما آن موقع اصلاً روزنامه نمی‌گرفتیم یک‌دفعه ایشان نگاه کردند دیدند عکس یک شخصی که آمد و بعد هم رئیس جمهور شد و بعد هم جریانش را دیگر همه می‌دانند. من اصلاً خودم این را نمی‌شناختم این آدم را تا آن موقع، یکی دو دفعه اسمش را شنیده بودیم. ایشان همین‌طور با عصا اشاره کردند به همان روزنامه، این کیست؟ گفتم آقا این یک همچنین کسی است بالاخره در این مسائل هست، اخیراً ما اسمش را شنیدیم. یک سری تکان دادند: روزی خواهد آمد بلایی از این مرد بر سر ایران بیاید که دیگر جبران نخواهد شد. اصلاً قبل از اینکه این حرف‌ها باشد، اینها از کجا این حرف‌ها را می‌گویند؟ کی این حرف‌ها را به اینها می‌زند؟ آیا دیگر جریانات می‌تواند در افکار اینها اثر بگذارد؟ می‌تواند؟ هزاران نفر خودشان را تکه‌تکه بکنند وقتی این دارد می‌بیند چه می‌خواهد اثر بگذارد؟ چه می‌خواهد؟ چه می‌خواهد ببیند؟ چه واقعه‌ای می‌خواهد حال و هوای اینها را تغییر بدهد؟

هرچه انسان از نقطه نظر سلوک به مرتبه توحید نزدیک‌تر بشود، خیال او تصحیح‌تر می‌شود و از مرتبه خیال و وهم به مرتبه عقل می‌آید بالا، هی می‌آید بالا، از نقطه نظر باطن و از نقطه نظر ظاهر تا هر دوی اینها می‌رسند به یک نقطه، آن نقطه اسمش چیست؟ رفقای فاضل دیگر باید بدانند

دیگر اول ما خلق الله العقل^۱ می‌رسند به مرحله عقل تام. اول ظهور پروردگار در عالم خلقت در مقام واحدیت پس از عالم ذات و عالم هوهویت مرتبه عقل است. در مرتبه‌ای که کل نظام خلقت با تمام محتویات خود اعم از مجردات و اعم از ماده را در چنبره وجودی خود گرفته و دارد به آنها القاء می‌کند، این عالم می‌شود عالم عقل. پس کسی که به آن مرتبه عقل رسید به مرتبه تصحیح خیال رسیده، دیگر خیالی ندارد. آن عقل عقل تام است. این یک مرتبه. یک روایت دیگر هم داریم اول ما خلق الله نور نَبیک یا جابر^۲ اولین مرتبه ظهور پروردگار در عالم خلق، ظهور در ولایت پیغمبر است.

پس بنابراین نتیجه این دو عبارت که هر دوی اینها در یک نقطه به هم تلاقی می‌کنند چیست؟ عالم عقل عبارت است از عالم ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به این مرتبه اگر انسان برسد به مرحله عصمت رسیده، اولیای الهی به این مرتبه رسیدند. یعنی در زیر ولایت پیغمبر و در تحت ولایت امام زمان علیه السلام و سایر ائمه، افراد بیایند بالا بیایند بالا، از نقطه نظر مقامات نفس عبور می‌کنند همین‌طور می‌آیند می‌آیند، تا می‌رسند به همان مرتبه ولایت تام، در آن ولایت که قرار گرفتند دیگر نفس آنها نفس بشری نیست، دیگر نفس ندارند، دیگر هوی ندارند، دیگر تخیل ندارند، ادراک آنها ادراکی است که از مافوق در نفس آنها آمده، نه از پایین در نفس آنها طلوع کرده، نه بر اساس مطالعات و دیدن و خبرها و نظرها و سایر مطالب برای اینها اندوخته‌ای جمع شده و نتایج پیدا شده، خروجی آنها خروجی نیست که بواسطه ورودی این‌گونه امور باشد. خروجی آنها همان ورودی است همان چه را که از ناحیه پروردگار بر قلب رسول خدا و ائمه می‌آید، همان می‌آید بر قلب اینها از ناحیه نفس رسول خدا و امام، در زیر سایه امام یک جریان قرار دارد نه دو جریان، این جریان در اینجا قطع نمی‌شود. کلام آنها کلام امام است، فعل آنها فعل اوست. لذا دیگر نمی‌توانند بگویند ما اشتباه کردیم، دیگر نمی‌توانند بگویند ای کاش این را نمی‌گفتیم! دیگر نمی‌گویند این مطلب ما اشتباه بود. بله، در مسائل جزئی همان‌طور که عرض کردم این مسائل پیش پا افتاده‌ای حالا یک چیزی را اشتباه می‌بیند یک شخصی را حالا چشمش ضعیف است، حالا دلیل نیست بر اینکه هر کسی ولی خداست چشمش دوازده دهم باشد، نه بابا ممکن است یک عینک ته لیوانی می‌گفتند ته کاسه‌ای می‌گفتند! آن هم بزند البته حالا دیگر ظریف‌تر شده نه حالا دلیل ندارد! نه! همان‌طوری که عرض کردم، در اعتقادات در

^۱ عوالی اللئالی، ج ۴، ص ۹۹.

^۲ بحار الأنوار، جلد ۱۵، ص ۲۴ (با مقداری اختلاف).

ارتباط با پروردگار و در آنچه را که به افراد نسبت به مصالح آنها و نسبت به مسائل جامعه می‌گوید کلام آنها کلام امام است بدون بروبرگرد. این رسیدن به مسئله ولایت است.

در این مرتبه است که عقل همان ولایت و ولایت همان عقل خواهد شد دو مطلب نیست.

کی به اینجا رسیده؟ یک نمونه، حضرت ابالفضل، شما نگاه کنید حضرت ابالفضل فانی در سیدالشهداست، فانی در سیدالشهداست، ذوب شده در سیدالشهداست. تشنه است می‌رود در کنار شریعه فرات عطش گرفته، دو شبانه روز است که آب نخورده، آب‌ها را داده به بقیه، خواهی نخواهی نفس متمایل به آب است. همین که آب را می‌آورد بالا یک مرتبه فذکر عطش الحسین یاد عطش امام حسین می‌افتد و بقیه، چرا در این موقع این خاطره به ذهن حضرت ابالفضل آمد؟ چرا؟ چون نفسش با نفس امام حسین متحد شده، نمی‌شود اصلاً آب بخورد، نمی‌شود بخورد. اگر حضرت ابالفضل در آن موقع آب می‌خورد دیگر حضرت ابالفضل نبود توجه کردید

دیگر نبود. اگر امام حسین تشنه هست آن هم باید تشنه باشد. بله، موقعیت برایش پیش آمده طبق دستور امامش رفته، رفته شریعه آب بیاورد الان هم کسی نیست که منع بکند. هر کسی که در اینجا باشد از افراد عادی و از محققین و مفسرین عادی همه می گویند اشتباه کرده! ای آقا خوب آب می خورد بهتر می جنگید! ای آقا آب می خورد قوی می شد! ای آقا رفع عطش می کرد! آقا آب خوردن واجب شرعیست! اصلاً بالاتر از این! حرام است که انسان بخواهد خود را به هلاکت بیندازد! حرام است اگر انسان بخواهد ضرری را متوجه بکند! حرام است برای کی؟ برای ما! برای ما اهل ظاهر، برای ما که شمه‌ای از واقعیت را نچشیدیم و چشمان ما فقط با مطالب ظاهری سروکار داشته و از آن واقعیت و حقیقت ولایت و باطن امر بویی نبردیم، برای ما حرام است. برای ما به حکم وظیفه شرعی ظاهری آب خوردن واجب است. ولی حضرت ابالفضل چه؟

حضرت ابالفضل عقلش به عقل تام رسیده، تام شده. عقل تام چه می گوید؟ می گوید چطور ممکن است بین محبوب و بین محب فرق باشد، تو محبی و او محبوب است. او الان بین در چه وضعیتی است. همان عقل می گوید آب نخور و همان عشق می گوید نخور. همان عقل می گوید در اینجا باید با او مواسات داشته باشی و همان ولایت است که این فکر را در مغز او می اندازد. اینجا نکته هست. اگر حضرت ابالفضل با سیدالشهدا وحدت نداشت با برادرش اتحاد نداشت، ذوب در ولایت او نشده بود، در همان جا دو دوتا چهارتا یک تحلیل می کرد نه! الان من باید بخورم الان دیگر قوی هستم سلول‌ها دیگر از کار افتادن، دیگر نمی‌توانند اصلاً... آب نیست که به سلول‌ها برسد دارم الان غش می‌کنم، باید بروم دفاع کنم شروع می‌کند به جای یک مشت یک مشک هم می‌خورد. ولی وقتی آب را می‌خورد می‌بیند! قبلاً حالش یک جور بود، الان یک جور دیگر شد. افتاد. امام حسین در بالا ماند و این در اینجا افتاده. شهید هم می‌شد، جزء شهدا هم به حساب می‌آمد، مقامات هم خدا به او می‌داد، نه اینکه ندهد. خیلی از مسائل برای او پیدا می‌شد، خیلی. ولی دیگر حضرت ابالفضل نبود! آن حسابی را که امام سجّاد می‌فرماید: خداوند برای عموی من در بهشت درجه‌ای قرار داده که سایر شهدا غبطه می‌خورند^۱ آن برای او دیگر پیدا نمی‌شد. پس عقل به او می‌گوید. اینکه می‌گویند عشق می‌گوید عقل می‌گوید، آنها چیزی از عقل سر در نمی‌آورند، از عشق نمی‌فهمند. عشق را عشق لیلی و مجنون می‌دانند، عشق حضرت ابالفضل همان عقل اوست و عقل او همان عشق اوست و هر دو در تحت

^۱ الأُمّالی (للصّدوق)، ص ۴۶۳.

ولایت محبوب قرار گرفته. اینجا آن مقام، مقام تقواست. پس بنابراین خداوند قسمت کند که ان شاء الله به حول و مدد ارواح و انفاس اولیاء الهی به این مرحله ما برسیم.

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

القصص، ۸۳ این دار دار آخرت است ما قرار دادیم برای آنهایی که علو ندارند، قصد علو ندارند، قصد فساد ندارند وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ عاقبت برای

این افراد است. البتّه کسانی که حالا به این مرتبه نرسیدند دیگر مراتبی دارد، مراتب پایین
پایین تر پایین تر تا دیگر خدا... آن یار که را خواهد و میلش به که باشد.
ان شاء الله امیدواریم که همیشه مرحوم آقا می فرمودند: فراموش نکنید وقتی می خواهید دعا
کنید آن بالاتر را دعا کنید. اگر قرار بر این است که کس دیگری اجابت کند چرا ما در دعا بخل کنیم؟
ما آن بالاتر را می گیریم خدا هم آن بالاتر را ان شاء الله می دهد ان شاء الله خداوند ما را با صاحب ولایت
محشور بگرداند.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ