

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِينَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاللَّعْنَةَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

«هَبْنِي بِفَضْلِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ؛ حال که وضع من چنین است امام علیه السلام به خدا عرضه می‌دارد که وقتی من واقعاً یک همچنین حالی را دارم و یک همچنین اوضاعی را دارم؛ حال که چنین است هَبْنِي بِفَضْلِكَ، پس حالا تو بیا و با فضل خودت با من برخورد کن.» من که همین هستم، من که چیزی از خود ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من که از خود هستی ندارم، من که از خود همت ندارم، من که از خود مایه‌ای ندارم، همه چیز من تو بودی و تو هستی و تو خواهی بود. پس بنابراین بیا با فضل خودت با من رفتار و برخورد کن؛ چون با شیء ناتوان و ضعیف و هیچ، و آن شیئی که از خود چیزی ندارد، وجودی ندارد تا اینکه ارائه بدهد، با یک همچنین موجودی به سختی و درشتی برخورد کردن نارواست و از شأن کبریائیت و عظمت تو به دور است؛ این ماحصل عرض حال امام سجاد علیه السلام است.

خدمت رفقا و دوستان عرض شد که تفاوت بین دیدگاه علمای ظاهر و علمای باطن در چه نقطه و مسئله‌ای هست. عالم ظاهر حالا ما به آنهایی که اهل صلاح‌اند کار داریم، آنکه اهل گناه و همه جور کار است دیگر راجع به او اصلاً بحث و صحبتی نیست عالم ظاهری که مردم را هدایت می‌کند، دلالت می‌کند، ارشاد می‌کند، خودش هم اهل صدق است دروغ نمی‌گوید، نمازهایش را اول وقت

می خواند، با مردم به انصاف رفتار می کند، این صفات اخلاقی و این محسنات و مسائل و تکالیف را انجام می دهد، صحبت در این موقعیت است نه صحبت به آن عالم ظاهری که هزارتا باطن تودرتو دارد و با هزار لایه خود را می پوشاند و با مردم به شکل دیگری ظاهر می شود و با کیفیت دیگری خود در درون خود به سر می برد و خلاصه آنچه را که بزرگان راجع به این مطلب مطالبی فرمودند در کتبشان هم ذکر کردند خصوصیات آنها را هم آوردند و رفقا اطلاع دارند؛ تا حدودی هم در جلد اول اسرار ملکوت بنده راجع به این مسئله ذکر کرده ام، به خصوص آن روایت از امام حسن عسکری علیه السلام که بسیار روایت عجیبی است^۱ و با وجود یک همچنین مطالبی که از ائمه به دست ما رسیده و بزرگان در اختیار ما گذاشتند دیگر ما را یک عامی نمی شود تلقی کرد، حواسمان جمع باشد.

^۱ احتجاج، ج ۲، ص ۴۵۸؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، ص ۳۰۰: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالَفًا عَلَىٰ هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يَقْلُدُوهُ.» (اسرار ملکوت، ج ۲، ص ۴۷۱)

عامی به کسی می گویند که مطلب در اختیارش نباشد، مسئله به گوشش نرسیده باشد، واقعیت برای او منتشر نشده باشد و با افکار خودش، با شایعات، با تبلیغات، با إشاعات، با حرف این و آن و پوستر و مجله و روزنامه و تلویزیون و رادیو و از این چیزها، یک مطلب را انتخاب کند، یک راه و یک چیزی را انتخاب کند و قدرت ادراک و درک تشخیص از او سلب شده باشد این را عامی می گویند که معذور است و خلاصه کسی هم کارش ندارد و جزء مستضعفین و اینها می باشد. ولی اگر قرار بر این باشد که مطلب را انسان بتواند پیگیری بکند و نکند، سرش را در برف نکند، می تواند سرش را در برف نکند و بکند، می تواند به دنبال حقیقت برود، می تواند به همان مقدار خدادادی و به همان سرمایه خدادادی از او استمداد بطلبد در هر مرتبه ای و نکند، دیگر به این شخص عامی نمی گویند ها! به همان مقدار، به همان مقدار!

یک وقت یکی پیش من آمده بود راجع به شخصی یک حرفی زد. آقا می گویند فلانی یک همچین کاری کرده بود. گفتم: حالا تو قبول کردی و پذیرفتی؟ یک دفعه یک فکری کرد گفت: ظاهراً که شخص ناقل شخصی نبوده که به مطلب و مسئله اش توجه نشود. گفتم: اگر یک همچین حرفی را راجع به زنت می آمد بگویند قبول می کردی؟! فکر کرد و گفت: نه، می رفتم تحقیق می کردم! گفتم: خُب چرا راجع به رفیقت نرفتی این تحقیق را بکنی؟ هان! اینجا خدا مُچ آدم را می گیرد. اگر یک همچین حرفی راجع به زن آدم بزنند، یک همچین حرفی را راجع به بیچّه آدم بزنند، راجع به بستگان و آن کسانی که با انسان ارتباط دارند نزدیک هستند بزنند، آیا ما به همان مقدار نسبت به آن [اعتنا] می کنیم و حساب باز می کنیم که روی صحبتی که انسان راجع به شخص دیگری بشنود یک فرد دیگری بشنود؟ حالا چه رفیق چه غریبه، چه کسی دیگر، بر حسب آن مراتب بُعد و قُرب بشنود، می بینیم نه تفاوت می کند. خُب این اختلافی که الان شما در وجود خود حس می کنید این اختلاف را از کجا آورده اید؟ جز این است که این یک پدیده خدادادی و الهی است که خداوند در وجود شما به عنوان یک حقیقت مائزه بین حق و باطل قرار داده، بین صدق و کذب قرار داده که هر حرفی را نپذیرید و هر مطلبی را قبول نکنید و به هر سخنی گوش فرا ندهید و به هر مطلب و بیانی قدم پیش نگذارید. خُب این را که گذاشته؟ خدا گذاشته، همین مقدار مچ شما را می گیرد.

حالا که این طور است پس در فلان قضیه، در فلان انتخاب، در فلان رأی، در فلان مسئله چرا شما از این پدیده الهی و خدادادی ات استفاده نکردی؟ آدم می ماند. چرا استفاده نکردی؟ مگر حتماً این شخص باید مجتهد باشد تا اینکه نسبت به یک قضیه بیاید [اظهار نظر کند؟] نه، هر کس به اندازه

خودش، لازم نیست که همه مجتهد باشند کجا پیدا می‌شود؟! لازم نیست که همه مجتهد باشند، لازم نیست که همه فیلسوف باشند حالا اینها مال ظاهر لازم نیست که همه عارف بالله باشند، تا اینکه ... نه آقا جان! آنچه را که خدا به ما داده به همان مقدار اگر به آن ترتیب اثر بدهیم خیلی تفاوت می‌کند و ضعمان، زندگی مان، بینش مان، بصیرتمان، ارتباطان با مردم و مسائل اجتماعی و مسائل شخصی و مسائل تکلیفی و احکام و مسائل ...؛ به همان مقداری که خدا به ما داده بیشتر نه، خدا از ما بیشتر نمی‌خواهد: **لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** ... البقرة، ۲۸۶ به هر مقدار.

بله انسان با همان قوا و قدرت و استعداد و آن پدیده الهی و قدرت خدادادی اگر آن را به کار ببندد و در نتیجه اشتباه کند هیچ اشکال ندارد، سر سوزنی اشکال ندارد و به همان مقدار به او درجه می‌دهند و مقام می‌دهند و موقعیت می‌دهند که حالا اگر ان شاء الله رسیدیم و توفیق پیدا کردم در این فقرات آتی راجع به این قضیه، مسئله «حُسن و قبح فعلی و فاعلی» که یک مسئله بسیار مهمی است ان شاء الله صحبت می‌کنیم، من الان نگاه کردم می‌دیدم اتفاقاً جایش همین فقرات پایین تر است، توجه کردید!

خدا نسبت به انسان به همان مقدار و به همان میزانی که ادراک داده و قدرت تشخیص داده و قدرت فهم داده، به همان میزان هم نسبت به انسان مسئولیت بار کرده است و انسان نمی‌تواند به صرف اینکه من که عمامه سرم نیست، پس حالا هر کاری کردم، کردم! نه، عمامه نیست که نیست، مگر حتماً کسی که می‌خواهد کاری بکند باید عمامه و عبا و قبا داشته باشد! مگر حتماً باید اهل علم باشد! مگر باید مجتهد باشد، مگر حتماً باید اهل اطلاع باشد؟ نخیر، عقل و فطرت و وجدان و مغز که در عمامه نیست، اگر باشد زیر عمامه است نه در خود عمامه! اگر باشد! توجه کردید!

نه، انسان عمامه سرش می‌گذارد بعد عمامه را برمی‌دارد، عبا را روی دوشش می‌اندازد دوباره برمی‌دارد مثل سایر چیزهای دیگر مثل سایر حِرَف. اطلاع و اشتغال طبابت و پزشکی که در لباس سفید نیست، آن لباس سفید متقال^۱ و کتان است، می‌روید از بازار می‌خرید و می‌پوشید دیگر، هرکسی این را بپوشد شما خیال می‌کنید دکتر است، حالا چه بی سواد باشد و مثلاً به جای سردرد قرص آپاندیس بدهد یا اینکه سواد داشته باشد و به داد و درد و دل مردم برسد. این لباسی که می‌پوشند، لباسی که برمی‌دارند. آن [چیزی] که در وجود انسان است آن همان چیزی است که در همه افراد است و همان عقل استعدادی

^۱ فرهنگ لغت معین، متقال: پارچه سفیدی که از نخ می‌بافند شبیه کرباس اما ظریف‌تر از آن است.

که قابل برای رشد و تربیت و رسیدن به فعلیت است، همان را خدا میزان برای تکلیف قرار داده، در همه افراد بر حسب مراتب خودشان به هر مقداری که تبعاً انسان به آن مقدار می‌رسد.

طبیعی است که توقع انسان از شخصی که نزدیک به اوست، خیلی بیشتر از کسی است که با او فاصله دارد، آن شخصی که نزدیک به انسان است از مطالب انسان، سر و سیر انسان، رمز و راز انسان، مطالب و اینها بیشتر اطلاع دارد، بیشتر می‌داند که چه باید بکند و به همین جهت بیشتر مورد مؤاخذه واقع می‌شود. حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ؛ چون مقربین بیشتر از سر و سرّ و مطالب بالا اطلاع دارند، بیشتر به رمز و راز آن عوالم رسیده‌اند، لذا توقع محبوب و توقع پروردگار از آنها به نحو دیگری و به شکل دیگری است. این عالم، عالم ظاهر.

عالم باطن یعنی عارف بالله و ولی الهی، آن اصلاً مسئله را جور دیگری بررسی می‌کند، جور دیگری به این مسئله نگاه می‌کند. این عالم [ظاهر] می‌گوید: خدایا به ما عمر دادی دستت درد نکند، به ما قدرت داد خیلی ممنون هستیم، به ما استعداد دادی سجده شکر بجا می‌آوریم، خلاصه این وسائل و مقتضیات برای رشد و کمال را در اختیار قرار دادی خیلی از تو ممنون و متشکر هستیم و ما هم در قبالتش به وظائف و به تکلیف پرداختیم؛ نماز خواندیم، روزه گرفتیم، حج انجام دادیم، امور دیگر را و مسائل عبادی و اجتماعی اینها را انجام دادیم و دروغ نگفتیم، غیبت نکردیم، تهمت نزدیم. راست هم می‌گوید انجام نداده دیگر، حالا موقع رفتن چه توقعی دارد؟ می‌گوید: خدایا دنیا دنیای بده بستان است، دنیای معامله است، تو به ما این مطالب و استعداد را دادی، قوا دادی، موقعیت مناسب دادی، همّت دادی، توفیق دادی، اینها را دادی ما هم در قبالتش آمدیم این کارها را انجام دادیم؛ حالا یر به یر شدیم دیگر، پس حالا آنچه را که تو به ما عطا کردی، الوعهده وفا خودت وعده دادی که کسی که عمل صالح انجام بدهد در روز قیامت مأجور خواهد بود. و با این حال از دنیا می‌روند، خُب حال بدی هم که نیست چه اشکال دارد؟!

یکی از رفقا تعریف می‌کرد می‌گفت در یک جا بودیم یکی بود، مؤمن بود مؤمن خوبی بود خیلی اهل باصفا بود و می‌گفت که مرحوم آقای انصاری می‌فرمودند: یک وقت من وارد مسجد شدم دیدم که یک شخصی دارد نماز می‌خواند و دو صف از ملائکه پشتش ایستاده و به او اقتدا می‌کنند، فهمیدم این شخصی که دارد نماز می‌خواند هم اذان گفته و هم اقامه گفته؛ چون در روایت داریم کسی

که اذان بگوید یک صف از ملائکه پشت سرش می ایستند و کسی که اقامه بگوید یک صف دیگر؛^۱ فهمیدم این است این همین شخص بود همین کسی که می خواهم عرض کنم پیرمردی بود در یکی از شهرستان‌ها اهل حال بود. می گفت که صحبت این می شد که حالا ما راه در پیش داریم، از این دنیا باید برویم مسائل اخروی چه خواهد شد؟ می گفت: نه، چه ترسی داریم چرا باید بترسیم؟ نمازهایمان را که خواندیم، روزه‌هایمان را هم که گرفتیم، حج مان هم که انجام دادیم، محبت علی هم که داریم! خیلی همچین با نشاط و خیلی محکم و خُب مؤمن بود خدا خیرش بدهد، این هم اهل ایمان بود، خدا هم به او می دهد، اینهایی که می گوید می دهد. می گوید: محبت علی را که داریم، این آخری را دیگر ما نمی توانیم! می گوئیم: خدایا ما گرچه حالا راست می گوئیم، دروغ می گوئیم، هر چه می گوئیم به مجاز هم که شده خوبانت را دوست داریم ما نمی گوئیم به واقع، اگر به واقع بگوئیم خدا دوباره مچ ما را می گیرد او خوب بلد است مچ بگیرد، یعنی در مچ گرفتن خیال می کنم کسی به خدا نرسد، چنان مچ می گیرد: تو دوست داری؟! محب با محبوب نباید با همدیگر افتراق داشته باشند، نزدیکی ... کجایت به این محبوبت می خورد؟!^۲

شیر را بچه همی ماند بدو *** تو به پیغمبر به چه مانی بگو^۲

کجایت به همدیگر می خورد؟! لذا این راه خدا را ما می بندیم! این راه مچ گیری اش را می بندیم! می گوئیم: خدایا ما نمی گوئیم راست می گوئیم که مچ ما را بگیرد. به مجاز می گوئیم دوست داریم این را که دیگر قبول داری این را داریم می بینیم، دیگر نمی توانی. تو هم یک خدایی هستی که مجاز را به حقیقت تبدیل می کنی. یواشکی این را هم می دانیم، این گوشه کنار، که خدایا اگر [ادعای ما] حقیقت باشد خُب خودش حقیقت است، دیگر هنر [ی برای تو] نیست، یک واقع است، دیگر واقع تبدیل ندارد. هنر خدا این است که می آید مجاز ما را به حقیقت تبدیل می کند. خُب باید یک فرقی بین خدا و ما باشد! باید یک فرق کوچک و کمی باشد! یک چیزی باشد، این قضیه [مختص] او است. او می گفت که محبت علی که داریم، نمازهایمان را هم که خواندیم، روزه‌مان را هم که گرفتیم، حج مان را هم که انجام دادیم برای چه بترسیم؟ خُب راست می گوید؛ در عالم خودش راست

^۱ ثواب الاعمال، ص ۳۳:

قال ابو عبد الله عليه السلام: مَنْ صَلَّى بِاذَانٍ وَأَقَامَةَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفًّا مِنْ الْمَلَائِكَةِ، وَمَنْ صَلَّى بِأَقَامَةٍ بَعْدَ اذَانٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفًّا وَاحِدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

^۲ مثنوی معنوی، دفتر دوم.

می‌گوید خیلی کار خوبی انجام داده و با محبت علی هم دارد از دنیا می‌رود و حالش هم حال خوب است.

ولی عرفا می‌آیند ما را در این حد نگه نمی‌دارند، می‌گویند: درست است، این درست است آدم خوبی است، آدم مؤمنی است، آدم صالحی است، خدا در بهشت برایش مراتب دارد، درجات دارد، به جای خود. ولی ما چیزهای دیگر هم داریم: **وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ** ق، ۳۵ یک چیزهای دیگر داریم که نه عقلی

فهمیده نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده. آیا آنچه را که مادر آن دنیا برای بندگان خاص خودمان ذخیره کردیم و نگه داشتیم همین چیزی است که الان این مؤمن دارد تقاضا می کند؟ و رویش ایستاده و با این حال دارد می رود؟ یا یک چیزهای دیگری است؟ آن چیست؟ آن همین است، آنها می گویند که: بیا شما اصلاً نماز خواندیم را بگذار کنار، روزه گرفتیم را بگذار کنار، حج انجام دادیم را بگذار کنار، حج انجام داده؟ اصلاً او را بگذار کنار، از اول همه چیز را به او بسپاریم.

شما وقتی که از شکم مادر متولد شدید مگر با خود چیزی داشتید؟ ... لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ...

النحل ۷۸ هیچ چیزی شما نمی دانستید. وقتی ما از شکم مادر خارج شدیم مگر فهم داشتیم، مگر عقل داشتیم، مگر ادراک داشتیم؟ هان؟! اگر به جای شیر سم در دهان ما می ریختند می خوردیم و می مردیم. اصلاً اختیار نداشتیم، با دست خود نمی توانستیم دستان را تکان بدهیم، ضرری را از خود دفع کنیم، هیچ گونه اختیار نداشتیم، بزرگ که شدیم اختیارمان دست که بود؟ دست پدر بود، دست مادر بود. هر جا می خواستند ما را می بردند هر واکسنی که دلشان می خواست به ما می زدند ما اختیار نداشتیم، حالا این واکسن درست است، به صلاح است، فاسد است، غیر فاسد است. ما همین طوری می رفتیم و آن را به دست ما می زدند، یا واکسن فلجی [بخورد ما می دادند ...] توجه کردید! اطلاع نداشتیم. هر غذایی که بود به ما می دادند ما می خوردیم، هر نوشیدنی که بود، هر غذایی بود، هر جایی بود، هر جایی ما را می بردند، جایی که به صلاح ما نبود ما را می بردند، در فضایی که به صلاح ما نبود ما را در آن فضا می بردند، در فضای معصیت می بردند.

خیلی پدر و مادرها باید مواظب باشند ها! مسئولیت خیلی مهم است، فردای قیامت اگر فرزندی آمد و جلوی پدر و مادر را گرفت و گفت: من خلاف کردم به جای خود قبول دارم، حرف نشنیدم، خلاف رضای خدا عمل کردم، در این دنیا وقتم را به مسائل پوچ گذراندم، تلف کردم، بنده گناهکار بودم، همه اینها بودم، بودم، بودم. ولی آیا در تحقق این قدرت و قوه در وجود من بعضی از کارهایی که شما با من در سنین طفولیت انجام دادید و صلاح نبود خلاف رضای خدا بود، آیا تأثیر نداشته و به همان مقدار مؤثر نبوده؟! پدر مادر چه جوابی دارند بدهند؟ که به همان مقدار شاید اگر نبود، این سرنوشت هم برای من به این کیفیت رقم نمی خورد. آنها باعث شدند که رفتند ... بله، یک وقتی پدر و مادر تربیت خودشان را انجام می دهند، کار خودشان را انجام می دهند مدیریت خودشان را می کنند، تربیت خودشان را می کنند آنچه را که به صلاح است انجام می دهند بعد دیگر خود محیط و

اجتماع و رفیق و امثال ذلک می آیند راه را منحرف می کند آن یک مطلب دیگری است. پدر و مادر کوتاهی نکردند، ولی جامعه در آنجا آمده و غلبه کرده، رفیق آمده و از راه به در کرده، و خلاصه مسائل دیگر، گاهی اوقات ممکن است

حالا حتی مثلاً ازدواج موجب یک همچنین چیزهایی بشود. خُب اینها یک مطالب دیگری است، ولی بالاخره آنها کار خودشان را کرده‌اند، اما اگر قرار بر این باشد که آنها در این تربیت سستی کنند، تکامل کنند و آنچه را که باید و شاید انجام ندهند آن وقت ما نمی‌توانیم‌ها! یعنی قضیه‌ای نیست که بتوانیم شانه خالی کنیم و از بار مسئولیت خود را برهانیم به واسطه آن مسائلی که می‌تواند توجیه بکند برای اجتماع و غیر اجتماع و رفیق و ... نه!

اگر آن استحکام تربیت و تدبیر و اداره در جای خودش بود آیا نمی‌توانیم بگوییم که شخص در قبال مسائل دیگر شاید می‌توانست از خود مقاومتی نشان بدهد و استحکامی از خود بروز کند و اتقانی به منصفه ظهور بیاورد که دچار یک همچنین مطالبی نشود، اینها چیزهایی است که برای انسان جای سؤال ایجاد می‌کند. خلاصه خدا اگر قرار باشد مولای درزش نمی‌رود.

ما در این مدت چه داشتیم؟ هیچ، بعد کم‌کم بزرگ شدیم، بزرگ شدیم ... این دعای عرفه حضرت سیدالشهداء علیه السلام در روز عرفه را ما نگاه کنیم و ببینیم واقعاً امام علیه السلام چه طور تمام مراتب تشکل ما را و بدء ما را و خلق ما را و به دنیا آمدن ما را و زندگی را، همه اینها را یک‌به‌یک موبه‌مو موشکافی کرده و همه را در اختیار انسان قرار داده است و دیگر هیچ چیزی برای انسان باقی نگذاشته که انسان بخواهد با آنها با خدا روبه‌رو شود: خدایا من این هستم! همه چیز را از دست انسان گرفته، همه چیز را، به‌طور کلی خلع سلاح کرده و هیچ چیزی برای انسان باقی نگذاشته. حالا می‌گوید: خدایا این [چیزی] که من دارم می‌بینم من این هستم حالا تو می‌خواهی با او چه کار کنی؟ می‌خواهی با این موجود چه کار کنی؟ با این بنده‌ات می‌خواهی چگونه رفتار کنی؟ می‌خواهی چگونه رفتار کنی؟ عارف می‌آید می‌گوید: خودت را بگذار کنار و بیا «دَعْ نَفْسَكَ وَ تَعَالَ» خودت را بگذار کنار، از خودت عبور کن، از وجود خودت عبور کن، از هستی خودت، وقتی هستی را تو نداشتی؛

ما نبودیم و تقاضامان نبود *** لطف تو ناگفته ما می‌شینود^۲

ما اصلاً که بودیم؟ کجا بودیم؟! ما نبودیم و تقاضامان نبود! ما اصلاً اختیاری نداشتیم خودمان نبودیم که حالا بخواهیم حرف بزنیم، نبودیم که بخواهیم گوش بدهیم، نبودیم که بخواهیم ببینیم، نبودیم که بخواهیم کاری انجام بدهیم، نبودیم که بخواهیم التماسی بکنیم، توجه کردید؟!

^۱ در تذکرة الاولیا، ج ۱، ص ۱۴۹ از بایزید بسطامی نقل کرده است. (رساله سیرو سلوک منسوب به بحر العلوم، ص ۱۰۶)

^۲ مثنوی معنوی، دفتر اول.

عارف می‌آید می‌گوید: به جای اینکه بخواهید که البته این مقام، مقام عشق است که حالا آن را اگر توفیق پیدا کردیم در شب‌های دیگر به آن قضیه می‌پردازیم اگر می‌خواهی سبکبال باشی، نه اینکه بگویی: خدایا من این نماز را خواندم حالا نمی‌دانم درست خواندم، غلط خواندم، چقدر برای تو بوده، چقدر در فکر دیگر بوده، همه‌اش دائماً فکرت مشغول باشد. یا اینکه بگویی: خدایا من این روزه را گرفتم نمی‌دانم آن طوری که تو گفتی بالاخره به غروب رسانیدم، یا اینکه نه آن طوری که باید و شاید نبوده! همین طوری در حال اضطراب و تشویش و اینها بخواهی بگذرانی. خدایا این حج را انجام دادم آن طوری که تو گفتی نمی‌دانم شانه چپم به سمت کعبه بود، نبود، این تنه زد، آن نزد، نفهمیدم بالاخره آیا سعی بالا صفا و مروه را درست رفتم یا یک‌خرده رفتم بالا پیچیدم! خلاصه حال و هوایم در طواف نمی‌دانم آن طوری که تو گفتی بود، در مشعر و منی و عرفات به همان وضعیتی که تو گفتی بود؟ خُب بالاخره آدمی که دنبال واقع می‌گردد دغدغه دارد، نمی‌خواهد وقتش تلف شود، نمی‌خواهد از بین برود، بی‌خیال نیست. واقعش هم همین است دیگر؛ نمی‌دانم این طور! به جای این نمی‌دانم و نمی‌توانم و خدایا این طور، بیا خودت را راحت کن تمام بارها را از دوش بردار. بگو: خدایا من اصلاً هیچی نمی‌فهمم، بی‌خیال، بی‌خیال ما باش، راحت! من اصلاً وجودم از خودم نیست که بخواهم اراده حج کنم، کی اراده حج را در سر من انداخته؟ تو، خُب این مال تو، برو، خیلی خُب پس ما هیچی. کی همت آمدن این حج را در من قرار داده؟ تو قرار دادی یا من از خانه خاله‌ام آوردم؟ هان؟ تو دادی، خُب پس این هم مال تو.

که به من پول داده که بیایم اینجا؟ من که دستگاه چاپ پول نداشتم، تازه اگر هم دستگاه چاپ پول بود، از این پول‌های تقلبی‌ها بود دیدید پول‌های تقلبی درست می‌کنند اگر از دستگاه چاپ هم آوردم بالاخره آن دستگاه را هم باید از یک‌جا بیاورم، خودم که نمی‌توانم شروع کنم به درست کردن و یک‌دفعه بشود دستگاه چاپ، بالاخره باید از یک‌جایی وارد شود، از یک‌جایی بیاید، گمرکش رد بشود یا حالا بی‌گمرک رد شود! دیگر حالا هرچه بالاخره هست، اگر پول تقلبی هم تازه بخواهم در بیاورم بالاخره باید یک مراتبی را بگذرانند، همین جوری که نمی‌شود، ماست و خیار که نیست، بله، مراتبی باید رد شود، این طور که نمی‌شود، دوغ نیست این مسئله، کشک و بادمجان نیست.

این پول را که داده؟ یک کسی آمده در آنجا کاری انجام داده، معامله کردیم، آن شخصی آمده این را خریده یا فرض کنید که مریضی آمده طبابتش کردیم پول داده یا مثلاً کاری کردیم بالاخره از یک جایی پول آمده، اگر تو نمی‌خواستی آیا این پول به دست من می‌رسید یا نمی‌رسید؟ نمی‌رسید، این که

الان دو تا مغازه بغل هم هست هر دو هم مغازه پارچه فروشی است، شما می خواهید بروید یک پارچه

بخرید. اوّل می گوئید: در این بروم یا بروم آنجا، می گوئید که خُب یک نگاه به این می کنید یک نگاه به این، می بینید جنس ها تقریباً یکی است، تفاوتی نمی کند که آنکه بخواهید نداشته باشد. بعد می گوئید این فرق نمی کند یک دفعه می گوئید، ذهنتان می رود که بروید اینجا، چپ شما را از این که می خواهید بروید در آن مغازه برمی گرداند و می برد در این مغازه، این قضیه چیست؟ بدون هیچ علتی، هر دو یک پارچه را دارند، هیچ کدام هم رفیق و پسرخاله شما نیستند، هر دو غریبه هستند. آن که ذهن شما را برمی گرداند یا قدم شما را می برد، او کیست؟ شما که خودتان نبودید، که شما را [وادار به] این کار کرده؟ بعد شما این مقدار جنس می خرید و این مقدار هم پول می گذارید روی میز، کی این کار را کرده؟ او.

در هر قضیه ای خدایا تو کردی، تو کردی، تو کردی...، حالا چه برای ما ماند؟ هیچ! خُب خدا می گوید: از اوّل بابا بیا اقرار کن این قدر هم به خودت دغدغه نده. آی نمی دانم اینجایش آن جور شد و آی نمی دانم آن طور شد! از اوّل بیا بگو: خدایا وجود من از خودم نبود، هم تو در من خواست انداختی، هم تو در من طلب انداختی، هم تو در من عشق انداختی هم تو در من وسائش را به وجود آوردی، همه را خودت کردی، اینها را که می گوئید؟ ولی الهی می گوید، عارف می گوید: وقتی مکه می روی این طور برو، این طوری برو. عبارات امام سجاد علیه السلام را در هنگام تلبیه قرائت کرده اید؟ مطالب حضرت راجع به حج و از موسی ابن جعفر.

آن سال اوّلی که در خدمت مرحوم آقا حج مشرف شدیم من سنم حدود هفده سال بود که ایشان در همین روح مجرد آوردند، به اتفاق اخوی که دو سال از من بزرگتر بود رفتیم در آنجا و خیلی عجیب بود که اصلاً چطور این داستان ما [اتفاق افتاد]، چون ما آن موقع سنمان هنوز به بیست سال نرسیده بوده که حتی اخوی هم همین طور، سنشان بیست سال نبود و در آن زمان زمان شاه قبل از بیست سال را اجازه برای حج نمی دادند. لذا اصلاً به ما اجازه رفتن به طور عادی ندادند و از مسیر دیگری رفتیم و خیلی عجیب بود و بعد معلوم شد که چه مصالحی در این مطلب نهفته بوده و خدا می خواست اصلاً به این کیفیت بشود.

بعد رفتیم در آنجا شب اوّل در مدینه بودیم، رفتیم نشستیم، البته مرحوم آقا و اخوی و بنده، ما سه نفر، یک اتاق جدا داشتیم، اتاق کوچکی هم بود و مرحوم آقا گفتند که همین برای ما کافی است خیلی اتاق کوچکی بود و گفتند: نه، ما نیازی به [اتاق دیگری] نداریم. ولی دوستان و اینها بودند و رفتیم و نشستیم و خلاصه ایشان دیگر با همه بودند و ارتباطشان را داشتند، و وقت شام و نهار و نماز

و صحبت با دوستان بودند. یکی از اینها گفت که آقا قبل از اینکه شما تشریف بیاورید بین ما صحبت این بود و ظاهراً هم بعضی از اهل علم در آنجا بودند و مطلب را این طور مطرح کرده بودند که رفقا ما که

آمدیم در اینجا از زندگیمان دست برداشتیم، از شهر و دیارمان دست برداشتیم، از خانواده‌مان، بعضی‌ها خُب با اهل بیت‌شان بودند ولی بچه‌ها و اینها ایران بودند و خیلی‌ها هم تنها بودند و از کار و کسب و اینها ما صرف‌نظر کردیم آمدیم در اینجا پول خرج کردیم، پول آوردیم و خرج کردیم و یک ماه در اینجا هستیم، طبعاً یک تقاضایی دارد انسان، وقتی که از خانواده‌اش دور بشود، گرفتاری و مسائل را تحمل نکند، پول هزینه کند و امثال ذلک.

می‌خواهیم آن‌طوری که به بهترین نحو و به بهترین وجه بشود تا آن یک قرآن آخر بنده می‌گوییم، بیچاره این را نگفتند که بشود تا آن یک قرآن آخرش روی حساب و کتاب خرج کرد که از کیسه نرود دیگر، آقا این پولی که برمی‌دارد می‌آید اینجا اگر این حج را درست انجام ندهد طواف نکند پولش حرام می‌شود دیگر، نه، یک قسمی حج انجام بدهیم که تا آن یک قرآن آخر از کیسه‌مان نرفته باشد، و آن‌طرف اینها را به حساب بیاورند، می‌خواهیم یک حجی انجام بدهیم، اعمالمان را به نحوی انجام بدهیم که حداکثر استفاده را از این مسئله کرده باشیم.

با توجه به مطالبی که خُب ما با رفقا این چند شب بودیم الان همه می‌دانند، این چه می‌شود؟ حج کاسی، کاسب‌کارانه، اشکال ندارد چه اشکال دارد؟! تایلند که نرفتند، تایلند و اسرائیل و کالیفرنیا و لس‌آنجلس و اینها که نرفتند، بابا آمده‌اند مکه، مدینه، اینجا رفتند دیگر، خُب حق دارند به خدا بگویند: خدایا حالا که ما آمدیم اینجا ... حالا صحبت این است اگر آنجا برویم اقلّاً انصاف داشته باشیم گردن خدا نگذاریم: خدایا به‌خاطر تو تایلند رفتیم! یا لس‌آنجلس رفتیم، اقلّاً آن‌قدر مثل اینکه مردم انصاف دارند که آنها را گردن خدا نمی‌گذارند، این خدای مظلوم بیچاره هزارجا در دنیا ما می‌رویم، به حساب او نمی‌گذاریم همین که یک مکه و مدینه می‌رویم به حسابش می‌گذاریم: خدایا مدینه آمدیم، حواست باشد! آمدیم اینجا و مکه رفتیم! بله، دیگر آمدیم! دیگر خودت گفتی بیا! اگر نه خُب ما را روز قیامت دراز می‌کردی، مجبور بودیم دیگر حالا بالاخره احتیاط کنیم، یک فکری هم برای فردایمان بکنیم، پول خرج کردیم و همین‌طوری آمدیم و ...

این می‌شود حج معامله‌ای، حج کاسب‌کارانه، حج دادوستدی، حج بده بستانی، این حج! آن‌وقت حالا جالب اینکه آن افراد و وعاظ و آن [مسؤل] کاروان و افراد، خُب این مطالب را آنها گفته بودند یعنی مجموعاً صحبت می‌کردند می‌خواهم بگویم که در این فضا بود.

وقتی خوب صحبت‌هایش را آن‌آقا کرد و و خیلی هم قشنگ صحبت کرد و توانست مطلب را آن‌طور که شاید و باید جا بیندازد و شاید هم یک‌قدری رقت قلبی هم به‌خاطر این خرج‌های

سرسام آوری که سر به فلک کشیده که یک حج آمده انجام داده، شاید هر قرانی برایش صد هزار تومان

نمی دانم اصفهانی نبود، ولی بودند در آنها [اصفهانی هایی] بودند. آخر داشت می گفت: (ما بودیم در آن کاروان) کم پول خرج نکردی که آقا، هر دفعه یک عمره برو که از کیسه ات نره، این پول هایی که خرج کردی این هر روزش یک عمره برو که این حروم نشه ها! خیلی خُب؛ ولی آنهایی که آنجا بودند نمی دانم ... اما این خیلی قشنگ خلاصه مطلب را بیان کرد و که دل سنگ به حال اینها آب می شد بیچاره ها، حالا این بنده خدا خودش زنش را هم آورده بود حالا باز این حرف ها را می زد، آنهایی که دیگر بیچاره ها چند روزی از زن و بچه دورند و دیگر طفلی ها! باید به حالشان خون گریه کرد و عرض کنم حضورتان که حالا ... مرحوم آقا یک خرده نگاه کردند به اینها گفتند چه بگویند؟

ببینید عارف، یک ولی الهی نمی گذارد که انسان متوقف بماند، نمی گذارد انسان در یک حدی همین طور بماند. ایشان می توانستند با یک پاسخ های دیگری جواب اینها را بدهند که دل اینها را هم به دست بیاورند اینها را هم شاد کنند، شنگول کنند، مست کنند، چه کار بکنند، ولی عارف همیشه می خواهد دست بالا را بگیرد، دست بالا را بگیرد، بالاترین، آن بالاترین را همیشه اختیار کند و برای خودش هم از آن سفره ای که بر سر آن نشسته است مائده بگذارد؛ بیاید شما هم بر سر سفره ما، کجا دارید می روید؟ کجا دارید می روید؟ جاهای دیگر برایتان دارند چرتکه می اندازند، حساب و کتاب دارند برایتان می کنند: این قدر خرج کردی، برو این قدر طواف انجام بده، این قدر عمره انجام بده، هر روز برو کاری ندارد، یک ماشین می گیری پنج ریال مسجد تنعیم احرام می بندی می آیی، یک طواف انجام می دهی دوباره فرمایش انجام می دهی، دوباره انجام می دهی!

این را رفقا بدانند: در یک ماه دو احرام، کراهت شدید دارد و قبل از ده روز باطل است، یعنی احرام قبل از ده روز باطل است و باید بین دو احرام ده روز فاصله باشد مگر اینکه دو ماه پشت هم باشند که این احرام مربوط به این ماه باشد، احرام مربوط به ماه دیگری باشد. خُب ولی الان می روند و انجام می دهند و [این صحیح] نیست! ولی قبل از یک ماه کراهت شدید دارد.

این مکتب، مکتب بالاترین است، مکتبی است که می گویند: حالا که تو یک همچین خدایی داری یک همچین راهی داری، یک همچین مسیری داری، خُب بیا بالاترش را انتخاب کن، چرا در آن مراتب پایین گیر کردی؟ مرحوم آقا شروع کردند به صحبت نمی دانم این قضیه را گفتم به رفقا یا نه؟ خیال می کنم گفته باشم سابق شروع کردند گفتند: رفقا ما حالا می آییم یک حساب سر انگشتی می کنیم تا بعد ببینیم چه باید پاسخ این سؤال شما را بدهیم؟ شروع کردند به گفتن: ما راجع به اینکه اولاً از شهر و دیار خود و بر و بچه ها و اینها فاصله گرفتیم، گفتند: چقدر برای شما اتفاق افتاده که به خاطر کار و

کاسبی یا به خاطر تفریح و تفرج و به خاطر گردش از زن و بچه فاصله گرفتید؟ الی ماشاءالله خب

بالاخره اینها افرادی بودند اهل این طرف و آن طرف و تجارت و این چیزها بودند الی ماشاءالله ما رفتیم، کشورهای دیگر جنس بیاوریم، تجارت کنیم، خرید کنیم، یا به خاطر فرض بکنید که حالا تفریحی، تفریحی، کسب علمی، هر چه و از زن و بچه فاصله گرفتیم و دور شدیم و این حرفها اینها را هیچ به حساب خدا نمی گذاریم، خدایا رفتیم در ژاپن که فلان جنس را بیاوریم و از زن و بچه دور شدیم و ببخشید خدایا چاره ای نداریم. نه بابا خدا می گوید اصلاً نرو، در همان جا بمان و به همان لقمه نانت اکتفا کن، نمی خواهد بلند شوی بروی آنجا تجارت کنی. ولی ما خودمان یک چیزی مان می شود، آن که یک چیزی مان می شود آن را اینجا به حساب نمی آوریم، حالا که مکه می آییم آن را برمی داریم به حساب می آوریم، خودمان دلمان می خواهد بلند شویم برویم یک کشور دیگر فلان دستگاه را وارد کنیم، خودمان دلمان می خواهد برویم یک کشور دیگر فلان جنس را برداریم بیاوریم، اینها را هیچ به آن حساب نمی گیریم که خدایا فلان، خدا می داند که آن را دیگر به خاطر من نکردی به خاطر پول درآوردن خودت کردی، دیگر به حساب ما نگذار، چرا آنجا ما خدا را به حساب نیاوردیم؟

بعد فرمودند: خُب حالا می گوئیم خرج کردیم! چقدر ما خرجها در زندگی مان کردیم که اصلاً خرج خرج ضروری نبوده، خرج خرج ضروری نبوده، این همه خرجها این همه نمی دانم برجها، این همه مسائل که برای ما اتفاق می افتد این حرفها که اصلاً اگر بخواهید شما مقایسه کنید خرج یک حج را یک صدم آنها هم به حساب نمی آید، که ما آمدیم نسبت به آنها پول برداشتیم، و همین طور راجع به کیفیت زندگی و امثال ذلک و اینها. بعد گفتند که: حالا چه شد که ما موقع آمدن مکه که می شود تمام اینها را می آییم لیست می کنیم: خدایا از زن و بچه مان جدا شدیم، خدایا از شهر و دیار جدا شدیم، خدایا از اجتماعمان جدا شدیم، خدایا در نمی دانم خودمان را بستیم، اسمش چیست؟ آن مغازه دفتر و فلان هر چه، اینها را بستیم حالا خیلیها هم نسبتند شاگرد دارند! این مقدار خدایا خرج کردیم، این مقدار الان داریم برای تو صرف می کنیم فلان این حرفها، خدا می خندد، می گوید: تو صد برابرش را جای دیگر صرف کردی به حساب ما نگذاشتی، حالا برداری دو ریال اینجا برای مکه خرج کردی، خدایا ما خرج کردیم! خدایا از زن و بچه دور شدیم، خدایا چه کار کردیم! توجه کردید! یکدفعه یک ربع بیست دقیقه نیم ساعت ایشان صحبت کردند همه شدند خلع سلاح، گفتند: عجب، ما اصلاً خُب کاری نکردیم ما این همه در عمرمان با سنهای بالا و با اینها این همه مسائلی داشتیم این همه مطالب داشتیم این خرجهایی که کردیم این طرف و آن طرفهایی که رفتیم!

بعد ایشان فرمودند که: حالا که این طور است پس بیایم واقع را به خدا عرضه کنیم، بگوئیم:

خدایا ما هیچ هستیم، ما پوچ هستیم، نه خرجی کردیم، نه از زن و بچه جدا شدیم، نه دفتر و دستکمان
را

بستیم و نه کار شاق دیگری که این مستحقّ عرضه کردن ما در اینجا انجام دادیم. خدایا با دست خالی آمدیم، اگر پولی خرج کردیم تو دادی، اگر اراده‌اش را انجام دادیم ... بعد ایشان فرمودند: آیا شما آمدن اینجا را توفیق خدا نمی‌دانید؟ گفتند: بله، گفتند: شما در شرکایتان و در هم مسلکی‌هایتان و در تجارت در فنون مختلف‌تان، چند نفر سراغ دارید که اینها می‌توانند مکه بیایند ولی نمی‌آیند؟ گفتند: الی ماشاءالله، اه کسانی هستند ثروتمند، صحیح، سالم، بدون هیچ مشکل بلند می‌شوند هزارجا می‌روند هزارجا کوفت و این حرف‌ها، هزارتا چیز این طرف و آن طرف هم می‌خورند اما این فریضه الهی و این مسئله فوق العاده مهم و ضروری و حیاتی در زندگی را اینها انجام نمی‌دهند و می‌گویند: پولش را برویم بدهیم به فلان و اینها ...، توجه کردید! چند نفر هستند؟ الی ماشاءالله.

پس این توفیقی که الان خدا به شما داده و شما آمدید از میان آن افراد، خدا می‌توانست شما را هم مثل آنها در شهر و خانه‌تان نگه دارد یا نه؟ همین قدر اراده می‌رفت چه کار می‌کردید؟ نه، حوصله ندارم امسال مکه بروم حالا ببینیم سال دیگر می‌شود یا نمی‌شود، فعلاً امسال حالش را نداریم! در حالتی که نه مرضی دارید نه علتی دارید، نه مشکلی دارید، هیچی ندارید، می‌شد یا نمی‌شد؟ گفتند: بله می‌شد، گفتند: پس اینکه شما راه افتادید آمدید در اینجا هیچ فکر نمی‌کنید یک دست غیبی شما را سُر داده، هُل داده، حرکت داده، از خانه‌تان، از زندگی‌تان، از کارتان، اشتیاق ایجاد کرده، یک ماه بیا برو بیرون، یک ماه بیا چیزهای دیگر را ببین، یک عمر در مغازه و خیابان کذا و نمی‌دانم بالای شهر و پایین شهر و افراد مختلف و دفتر و دستک و حساب و کتاب و بانک و چک و سفته بودی، یک ماه از این فضا خارج شو ببین چه می‌بینی! یک ماه از این فضا خارج شو، یک ماه این پوسته و لباسی را که به تنت کردی بیرون بینداز لباس دیگر را بپوش. از آنچه را که دور خودت در هواها و در تصوّرات و در توهمات اینها را قرار دادی، یک ماه خارج شو بابا نمی‌میری که، بیا بابا بیا، سر و مر و گنده برمی‌گرددی سر شهر و دیارت نمی‌میری، بیا ببین این طرف چه خبر است، بیا برو یک نگاه به کعبه بکن آن وقت ببین با خیابان‌ها و آسمان خراش‌های تهران فرق می‌کند یا نمی‌کند، تفاوت دارد یا ندارد! یک نگاه به آن دو تا کوه صفا و مروه بکن آن وقت برو با این پارک‌هایی که می‌رفتی صبح و شب قدم می‌زدی و ورزش می‌کردی تفاوت دارد یا ندارد! یک نگاه به این صحرای عرفات و کوه عرفات و شب مشعر بکن، آن وقت بگو با این شب که ماشین برمی‌داشتی در خیابان بالای تهران می‌رفتی می‌گشتی فرق دارد یا ندارد؟ فرقتش کجاست؟

یک نگاه به آن فضای منی بکن، آن وقت ببین با این گردش‌های شمال تو در دریای مازندران

و اینها که می‌روی چیزی مختلف و متفاوت هست یا نیست؟ ببین چه اختلافی می‌بینی؟ چه فرقی می‌بینی؟ چه حسّی اینجا داری و با حسّی که در آنجا داری بیا مقایسه کن، ببین چه اختلاف و امتیازی در

این دو حس برایت پیدا می‌شود، بلکه با این احساس یک تکانی بخوری. بلکه یک چیزی گیرت بیاید، بلکه یک حرکتی بکنی، همه‌اش در آن فضا نمایی، همه‌اش در فضای پارک و بالای تهران و شمال و جنوب نمایی، بیای این طرف را هم ببینی، بیای کوه عرفات را هم ببینی، بیای صحرای مشعر را هم ببینی، بیای شب مشعر را ببین، بیایی سنگ زدن شیطان را ببین، بیایی رمی جمار را ببین، بیا شبهای ماندن در منی را ببین، ببین اینجا یک چیزهایی دیگر ممکن است باشدها، که خبر از آن نداری، که خبر از آن نداری!

بیخود نیست که حضرت ابراهیم را از فلسطین می‌کشاند در این کوه‌ها و برمی‌گرداند در آنجا. چه خبر است؟ بیخود نیست که بیست و پنج بار امام مجتبی علیه‌السلام را از مدینه [اکثراً] با پای پیاده به سمت خودش می‌کشاند، بیخود نیست بیست و چند بار امام حسین علیه‌السلام را با پای پیاده یا در بعضی از موارد سواره به آنجا می‌کشاند، بیخود نیست که موسی بن جعفر را با پای پیاده در این صحراها به دنبال ... چه خبر است آنجا؟ چه خبر است؟ اینکه امام است، اینکه حقیقت و ناموس عالم وجود است، این دیگر چرا؟ این چرا دیگر با پای پیاده می‌رود؟

موسی بن جعفر دیگر چرا با پای پیاده می‌رود، این صحراها را طی می‌کند؟ آنکه ناموس عالم خلقت است، آنکه ولی کل عالم وجود است، امام حسن چرا می‌رود؟ آنکه ولی عالم امکان است! این چه احساسی برای آنهاست. حالا ما نمی‌گوییم احساس آنها برای ما، آنکه محالات است، احساس آنها کجا ما کجا! ولی باباجان وقتی تو نگاه می‌کنی می‌بینی موسی بن جعفر دارد این جور می‌رود، امام حسن مجتبی دارد این طوری می‌رود، امام حسین دارد ... آن وقت می‌توانی دیگر فتوا بدهی کسی که استعداد و آمادگی برای استطاعت حج را دارد شب اول شوال که برسد می‌تواند پولش را خرج کند و این استطاعتش از بین برود! اصلاً می‌توانی یک همچنین فتوایی بدهی یا ندهی؟! اگر بفهمی اینها را، شمه‌ای از این مطالب اگر سر در بیاوری دیگر جرأت یک همچنین فتوایی را در تمام طول عمر نوح هم اگر بکنی نمی‌توانی بدهی! توجه کردید! آن که آن قسم دارد می‌رود آن دارد یک همچنین فضایی را دارد ادراک می‌کند، می‌گوید: خدایا من نیستم، من هیچ هستم، من چیزی ندارم. دعای امام سجاد علیه‌السلام را با اُصمعی نشنیده‌اید در نیمه‌های شب در مسجد الحرام در کنار کعبه حضرت با خدا راز و نیاز می‌کرد؟! واقعاً آنها مطلب را فهمیدند، مطلب و حقیقت آنها فهمیدند، متها امام می‌خواهد این

^۱ مناقب آل ابیطالب، ج ۴، ص ۱۵۰-۱۵۱.

خیر را به بقیه برساند می گوید: بابا اینکه ما فهمیدیم تو هم بیا بفهم، بابا داریم به تو می گوئیم دیگر این قدر هی نگو این دعاها را ما شوخی است، هی نگو این دعاها را ما فیلم درآوردیم، هی نگو این دعاها کجا به

قامت ما زینده است، این واقعیت است که ما داریم به تو می دهیم، بیا بفهم و به آن ترتیب اثر بده. مطلب آنها این است؛ درد آنها از ما درد ائمه ما، درد اولیاء و عرفا این است که هر چه بکنند ما می گوئیم آقا اینکه مال اینها نیست، آقا اینها کجا، این حرف ها کجا؟ امام بیاید این حرف ها را بزند، امام بیاید بگوید که من هیچم و پوچم،! اصلاً مگر می شود؟! بابا این پنبه را از گوشت دریاور، به جای این گچ و سمّت^۱ در مغزت سلول مغزی بگذار یک خرده بفهمی این حرف امام علیه السلام و دعاهای امام را و مناجاتی که امام علیه السلام دارد می کند.

لذا ایشان (مرحوم آقا) فرمودند: که ما رفقا بیاییم این طوری ما مسئله را بررسی کنیم، بگوئیم خدایا ما هیچ هستیم، نه پولی خرج کردیم، حالا دیگر ایشان نرفتند در این قضیه که بگویند اصل وجود ما [فقر] است، دیگر دیدند اگر بخواهند بگویند اصلاً اینها هنگ می کنند، داغ می کنند، اصلاً می گویند که: ای بابا ما داریم از که می پرسیم، ما آمدیم یک سؤال کنیم اصلاً اصل وجود ما را زیر سؤال برد، همان اوّلی ها خوب هستند، که می گفتند نه بابا خرج کردیم فلان کردیم آره به حساب خدا بگذاریم، آنها بهترند... نه یک خرده فتیله را پایین کشیدند، خیلی زیاد نه، گفتند که پس بیاییم به خدا بگوئیم خدایا نه خرجی ما کردیم و نه از زندگیمان فاصله گرفتیم و نه از شغل و کسب و اینها آمدیم فاصله گرفتیم، هیچی، همین طوری، همین طوری برهنه و بدون لباس و بدون همه چیز بدون هیچ فکری بدون هیچ پیش زمینه ای، بدون هیچ گونه قضاوت قبلی، خدایا همین طوری آمدیم پیشت، قبولمان می کنی یا نمی کنی؟ هیچی، نه خرجی کردیم. اگر ما یک فقیر بودیم، و با پای پیاده می آمدیم خُب به خدا می گفتیم خرج کردیم می گفتیم نه بابا همین پای پیاده و خط یازده، آن موقع ها خط اتوبوس خط یازده هم بود، با خط یازده ما بلند شدیم آمدیم مکه، درست! خیلی خُب الان هم همین طور، آن خرجی که کردیم پول را یکی دیگر داده پس همان شد خط یازده، متنها حالا به جای خط یازده بسیار خیلی حسابی و درست و حسابی الان شما را آورده اینجا.

آن سابقی ها چهار ماه، پنج ماه، در راه بودند با کجاوه و مرکب و اینها پیاده به مکه می رفتند. حالا ما با دو ساعت طیاره های بوئینگ امریکایی عرض کنم حضورتان زورمان می آید که به این فریضه ما [عمل] کنیم، بله. آن هم طبقه بالایش قسمت بیزینس آن! ما زورمان می آید.

دیگر اگر خدا به یکی فهم بدهد همه چیز داده است. باید از خدا فهم خواست، باید از خدا

^۱ فرهنگ لغت معین: سمّت: سیمان.

معرفت خواست، باید از خدا درایت خواست، باید از خدا توفیق خواست، با فهم يك قدم برداریم
بهتر است از هزار قدم بدون فهم و از روی شانس، يك قدم از روی فهم تأثیر دارد، در نفس
تأثیر دارد، در سرّ انسان تأثیر دارد، در همه مراتب انسان اینها تأثیر دارد.

وقتی که ایشان این مطالب را فرمودند، اصلاً به طور کل حال و هوای مجلس عوض شد، دیدند عجب، اینها با چه شخصیتی روبرو هستند، با یک شخصیتی که اصلاً از یک افق دیگری صحبت می‌کند، حرف زدنش با بقیه افراد متفاوت است، کلامش با بقیه اصلاً دو مفهوم مختلف دارد، جوهره‌اش فرق می‌کند، جوهره کلامش فرق می‌کند. این روش روش کیست؟ روش عرفاست، روش عارف همین است که می‌آید در اصل همه چیز را به آن صاحب اصلی خودش برمی‌گرداند، می‌گوید: خدایا همان طوری که ما در این دنیا آمدیم **وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً النحل، ۷۸** از شکم مادر چه شخصی ما را بیرون آورد؟ او بیرون آورد درحالی که ما هیچ چیزی نمی‌دانستیم و به هیچ چیز ادراک نداشتیم، او به ما ادراک و فهم داد، تعلقات داد صفات داد، آن ما را به این مسائل آشنا کرد، پس چرا ما به عقب بر نمی‌گردیم؟ چرا ما آن امانت را به صاحب اصلی خودش باز نمی‌گردانیم، چرا؟ چون عادت کردیم، چون به کثرت عادت کردیم، این قدر این کثرات، این قدر این تعلقات، این قدر این اوهام، این قدر این اشتغالات آمده ما را گرفته که فکر ما را از رسیدن به این حقیقت باز داشته، باز داشته است.

فرض کنید که شما یک بچه یک ساله هستید همه ما یک بچه یک ساله هستیم یک دفعه می‌آید شما نگاه می‌کنید یک بچه یک ساله صبح که از خواب بلند می‌شود شروع می‌کند به نوشتن، شروع می‌کند به خواندن، شروع می‌کند به مسئله حل کردن مسئله ریاضی حل کردن. شما می‌گویید که آیا این رفته درس خوانده، این رفته زحمت کشیده؟ بچه یک ساله دیگر بچه یک ساله، یک دفعه این کار را می‌کند، یک دفعه این کار را انجام می‌دهد، اگر این کار را یک دفعه انجام بدهد ما به او می‌گوییم چه؟ می‌گوییم: این یک توفیق الهی است، غیر از این است؟ بچه یک ساله شب در جایش خوابیده صبح از جایش بلند می‌شود و با قلم می‌نویسد! مگر می‌شود؟ خب نمی‌شود دیگر. اگر یک همچنین قضیه‌ای اتفاق افتاد ما چه حکم می‌کنیم؟ می‌گوییم یک چیز اعجاز است، یک چیز غیر عادی و غیر طبیعی اتفاق افتاده است. چرا ما یک ساله را غیر طبیعی می‌دانیم اما گذشت پنجاه سال را غیر طبیعی نمی‌دانیم؟ چرا؟ آن یک شب این انجام شده، این در طول پنجاه سال انجام شده، خب هر دو یکی است، چه فرق می‌کند؟ صحبت آقای حداد این بود که ایشان در روح مجرد هم آوردند وقتی ایشان می‌گویند: من تعجب می‌کنم که یکی می‌رود کنار چاه و دعا می‌کند آب از پایین چاه می‌آید بالا وضو می‌گیرد این را معجزه می‌داند، اما شیر آب را که باز می‌کند این شیر آب را معجزه نمی‌داند! و الله و بالله العلی العظیم

هر دو یکی است، ما این وسط اشتباه کردیم، اگر معجزه است هر دو معجزه است، اگر معجزه نیست این هم معجزه نیست، یک امر طبیعی است، آن این قسم بالا آمده، اگر چاه آرتزین بود شما اسمش را معجزه می گذاشتید؟ بدون دعا آب بالا می زند، مگر در چاه نفت همین را نداریم؟ آن دیگر دعا می خواهد: خدایا این نفت را بیاور بالا! نه بابا نیاز ندارد، تو باید بروی کنار که نفت در سرت نخورد و پرت نکند، وقتی این چاه باز می شود. آن دیگر معجزه نیست. چرا ما این نیرویی که در این چاه قرار داده شده (نیروی کمپرس شده) و یا این را در چاه آرتزین که بالا می زند، چرا این را معجزه نمی بینیم؟ چرا؟ چون عادت کرده ایم به مسائل و عوامل عادی؛ چون عادت کرده ایم این معجزه نمی شود، اما اگر یک چاه باشد آب چاهش خالی باشد، می گوئیم: خدایا نفت نداریم زندگی ما از بین رفته، مملکت پول ندارد، خدا این نفت ها بیاید بالا فروش برود بعد هم پولش برگردد در خود همین جا نه جای دیگر برود! وقتی یک همچنین ... ببینید این چاه آمد بالا بالا بالا برداشتند رفتند استخراج کردند و استفاده کردند. می گوئیم: هان! این معجزه شد! چرا آنکه اول خودش درآمد معجزه نبود؟ چرا؟ کی آن نفت را یک دفعه بالا زد؟ کی آن آب را از چاه یک مرتبه بالا زد؟ چرا وقتی آن آب می آید بالا آن معجزه و غیر عادی تلقی نمی شود؟ ولی وقتی که انسان بیاید و یک شخصی بیاید شخص صالحی دعا بکند این می شود چه؟ این می شود آقا نگاه کنید ببینید آقا چقدر مراتب و قرب دارد نگاه کن، دعا کرد آب چاه آمد بالا. کاری که این کرد با کاری که یک موتور آب کرد یکی است، شما به جای دعا کردن آن دوشاخه اش در آن پریز را بزن این موتور شروع بکار می کند آب هم می کشد بالا. نه دعا می خواهد نه ثنا می خواهد، نه زیارت خمسة عشر و هیچی نمی خواهد. ولی وقتی که آب می آید بالا احساس کن «او» این آب را آورده بیرون، این می شود هدف عرفا.

هدف یک عارف این است که وقتی موتور آب را می زنی آب چاه می آید بالا تا وقتی که دعا می کنی می گویی خدایا من آبی ندارم بخورم آبی که ندارم وضو بگیرم این آب را بیاور بالا و آمد بالا، هیچ در ذهنت مسئله ای ایجاد نشود؛ دفعه اول که موتور را می زنی: خُب آب آمد بالا دیگر، اما دفعه دوم: خُب الحمد لله ما مورد [لطف] خدا هستیم، مورد عنایت خدا هستیم! نه آقا هیچ هم مورد عنایت نیستی، آن موتور برق مورد عنایت خداست تو نیستی! همان قُربش به خدا بیشتر است، تو خیال می کنی نزدیک هستی، تو خیال می کنی؛ کار را خدا کرده تو چرا به حساب خودت گذاشتی؟ وقتی تو دعا کردی می شد این دعا مستجاب بشود یا نه؟ بله می شد نشود، خُب چرا شد؟ او کرده، پس تو چرا به حساب خودت گذاشتی؟ عارف می گوید: به حساب خودت نگذار چه دعایت مستجاب بشود یا

مستجاب نشود هر دو را از یک منبع بدان، در حالت تغییر ایجاد نشود، در نفس تغییر ایجاد نشود. این حرف حرف عارف است.

دیگر خیال می‌کنم این مقدار راجع به این قضیه کافی باشد. حالا ان‌شاءالله دیگر برویم سر فقرات دیگر، ان‌شاءالله امیدواریم که خداوند خودش توفیق برای فهم این حقایق و ادراک این حقایق را خودش به ما عنایت کند و خودش دست ما را بگیرد و به سر منزل واقع و حقیقت این مطالب، خودش ما را برساند.

اللهم صلی علی محمد و آل محمد