

هو العليم

تسلیم در برابر حق رمز موفقیت در سلوک

بيانات

آیة الله حاج سید محمدحسن حسینی طهرانی

قدس اللہ سرہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تأثیر قوای مختلفه در عالم

همان طوری که در همین عالم قوایی وجود دارد که این قوا، نسبت به عالم ماده دارای تاثیر و خصوصیاتی است؛ همین طور قوای دیگری وجود دارند که به آن، قوای ارباب اصنام و طلسمات گفته می‌شود که آنها هم نسبت به تاثیر در این عالم برای خودشان یک حساب و کتاب خاصی دارند و تصریفات در عالم مثال و عالم ملکوت از آنها سر می‌زند و اینها هم برای خودش علوم مختلف و فنونی دارد که علوم غریبه متصلی این مسائل هستند.

فرض کنید که تاثیر عطارد، زهره، زحل، قمر، تاثیر بعضی از ستارگان، نفوسِ کواكب، اینها همه در این قضیه نقش زیادی دارد. تاثیر اعداد، تاثیر بعضی از خطوطات، تاثیر بعضی از ترسیم‌ها، افتران بعضی از سیارات و ستارگان در موقع خاص و نوشتن و کتابت با شرایط خاص خودش که بعضی از اینها باید همراه با ریاضات و یک نوع اعمال گذشته [باشد، مانند] اربعینیاتی، غیر اربعینیاتی، حتی سبعیات، بر حسب آن مقصودی که بر این امور مترتب می‌شود. اینها چیزهایی هستند که وارد شدن در آنها خیلی هم برای انسان صحیح نیست و بزرگان، انسان را منع می‌کنند.^۱

منع بزرگان از تعلیم علوم غریبه

ماهمیشه می‌دیدیم که از اینکه انسان در این گونه امور و در این مسائل وارد بشود منع می‌کردند. گرچه همه اینها در تحت قدرت و تسخیر ذات واجب است ولی نفس انسان به واسطه آن لذت نفسانی که از ورود در این مسائل و مطالب پیدا می‌کند از آن اتجاه به آن سمت و سو غفلت می‌کند و به آن سمت (علوم غریبه) گرایش پیدا می‌کند و دیگر همه کارها و امور خودش را می‌گذارد و به این مسائل و تاثیر این قوا و طلسمات و امثال ذلک در رتق و فتق امور می‌پردازد و از آن جنبه توکل و تسليم و رضا باز می‌ماند و تبعاً مقهور چنین فضاهایی می‌شود، و به طور کلی از دایره بیرون می‌افتد و عقب می‌ماند.^۲

لذا از بزرگان و اهل معرفت و اهل توحید، هیچ‌گاه ترغیب برای ورود در این مسائل نشده است. بله، نسبت به بعضی از امور برای حفظ بعضی از آفات و شرّ شیاطین، ابالسه، اجهنه و امثال ذلک اجازه‌هایی داده شده

^۱. مطلع انوار، ج ۶، ص ۴۴۶.

^۲. روح مجرد، ص ۵۱۶؛ امام شناسی، ج ۱۲ ص ۲۹۰ و ۲۹۱. سرفتوح، ص ۹۲.

است، یک دستوراتی داده شده که در کتب هم ذکر شده است. و ما هم بعضی از اینها را می‌شنیدیم که نقل می‌کردند و انسان تا این حدود اشکال ندارد که [اطلاع] داشته باشد و بعضی از اینها را همراه خودش داشته باشد. اما اینکه بخواهد بیاید کارهای خودش را در این مسائل و اینها قرار بدهد، نه. اینها مطالبی نیست که انسان به آن پیردادزد، گرچه موجود است و وجود خارجی دارد و بزرگان هم نسبت به این قضیه در کتب خودشان خیلی مطالب نقل کرده‌اند. حتی این سینا هم کتابی دارد به نام *کُنوز المُعَزِّمين* که در آنجا راجع به همین مطالب، مسائلی هست. یک وقتی من این کتاب را مطالعه می‌کرم؛ دیدم که خود ایشان هم ظاهرا اهل این حرف‌ها بوده و بی‌اطلاع نبوده است، یعنی خلاصه در این مطالب هم ایشان مطالعات و تجربیاتی داشته است.

عقل در چنین طبقه عرضیه‌ای از این امور هم قرار دارد، یعنی آن قوه عاقله می‌آید و این امور را در ارتباط با سایر مسائلی که در حول وحوش این قضیه می‌گذرد، ترسیم می‌کند.

من امروز داشتم یک جریانی را می‌دیدم. یک قضیه‌ای بود داشتم نگاه می‌کرم. حالا آنچه را که [در آنجا] گفته می‌شد برای من مهم نبود، من به خصوصیات افرادی که می‌آمدند در این قضایا و این مطالب صحبت می‌کردند، نگاه می‌کرم؛ خیلی برای من عجیب بود که چطور شخصی می‌آید یک مطلبی را بیان می‌کند در حالتی که خودش اصلاً در نقطه مقابلش حرکت می‌کند. [دلیل] این قضیه چیست؟ خودش در نقطه مقابل می‌رود. خب آثار دارد، علامت دارد، شواهد دارد، خصوصیات دارد. یعنی این طور نیست که [این حرف بی‌دلیل باشد].

لزوم برخورد عاقلانه با جریانات و مسائل

این نکته خیلی، نکته مهم و دقیقی است و خیلی باید حواسمان جمع باشد که خدای نکرده در یک جریانی قرار نگیریم که آن جریان ما را به دنبال خود بکشد؛ نه ما جریان را! [و آن وقت ما آن جریان را] بر اساس مبانی توجیه کنیم. جریان ما را به دنبال خود می‌کشد و ما خود را در این جریان توجیه می‌کنیم، ما خود را در این جریان تأویل می‌کنیم، ما خود آن جریان را تبرئه می‌کنیم، خود جریان را ما توجیه می‌کنیم، خود جریان را تنزیه می‌کنیم، خود جریان را پاک و منزه می‌کنیم. نمی‌آییم بر یک جریان سوار شویم و از بیرون به آن جریان نگاه کنیم، داخل در یک جریان قرار می‌گیریم و به تبع، دیگر ناچاریم که آن جریان را پاک و منزه و مبرأ و محسن و مستحسن از هر عیب و ایرادی قرار بدھیم. اوّل می‌آییم یک شخصیتی برای خود درست می‌کنیم و ما آن شخصیت را، شخصیت غیر قابل نفوذ و غیر قابل ایراد ترسیم می‌کنیم. حالا اگر ایرادی به او وارد شد مدام در مقام توجیه برمی‌آییم، نمی‌گوییم که ایراد به این شخصیت وارد است. چه خبر است خودت را برای او کشته؟ تو که این همه برای توجیه و تأویل و تغییر زحمت می‌کشی و هزار تا دلیل و برهان و ...، خودت

را از این جریان بیرون بکش، نیاز هم ندارد خودت را از بین ببری؛ مگر مجبوری؟! چه کسی تو را مجبور کرده است که اول بیایی یک شخصیتی برای خودت درست کنی، خودت را در یک جریانی قرار بدھی، بعد هم [مجبور به توجیه و تأویل آن باشی؟!]

اینها یکی که به جای امیرالمؤمنین علیه السلام، آن ابوبکر و عمر و اینها را می‌آوردن، خب معلوم است که آنها نمی‌توانند با علی مقابله کنند. شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام شخصیتی نیست که کسی بتواند با او مقابله کند. آن شخصیت، شخصیتی است که خطاب ننمی‌دارد، شخصیتی است که اشتباه برنمی‌دارد، شخصیتی است که خلل در او وارد نیست، ابهام ندارد. ولی حالاً ما فرد دیگری را به جای این شخصیت قرار می‌دهیم. اگر یک وقت قضیّه در جاهلیّت اتفاق می‌افتد، نیاز به توجیه نداشتم. چون در جاهلیّت همه چیز قابل توجیه است. طرف از دیوار مردم هم بالا برود مسئله‌ای نیست. چون در جاهلیّت است؛ شراب هم بخورد مسئله‌ای نیست. چون در جاهلیّت است. حالاً هر کاری [هم بکند مسئله‌ای نیست]، چون در جاهلیّت است، مشکلی نداریم. اما شما در اسلام و در فضای بعد از رسول الله، در فضای حضور چنین موجود قدسی، در چنین فضایی، داری به جای جانشین او یک کسی را می‌آوری که در مقابل او قرار دارد. حالاً این [شخص] هرچه هم بخواهد ظاهر کند، هرچه هم بخواهد بایستد در محراب نماز بخواند، هرچه هم بخواهد **(وَكَا الْضَّالِّينَ)** به جای چهار تا مد، چهل تا مد بکشد، [و همین طور ادامه بدهد و مد را بکشد] یک اذان هم بگوید، هرچه بگوید آن علم را که باید جواب مردم را بدهد ندارد، آن را چه کار می‌کنید؟! آن قدرت را ندارد که باید پاسخ عالم یهودی و رهبان و نصاری و کشیش را بدهد. برای آن چه خاکی می‌خواهی به سرت بکنی؟ خیلی خب حالا **(وَكَا الْضَّالِّينَ)** را همچین کشید که صدایش تا طائف هم رسید؛ همچین **(إِيَّاكَ نَعْبُدُ)** گفت که صدا آن همه [بدنش را بذرزاند]. خیلی خب اینها مسائلی است که مربوط به ظاهر است.

ملک برای خلیفه رسول خدا بودن

آنچه را که لازمه این حضور است و حضور تو را توجیه می‌کند عین **(نَسْتَعِينُ)** و ضاد **(وَكَا الْضَّالِّينَ)** نیست؛ پاسخ به شباهات است، جواب دادن به سوالات است، دادن علم دنیا و آخرت به مردم است، دستگیری مردم به سمت توحید است. اینها است که توجیه کننده خلافت یک نفر به جای رسول الله است. این را چه کار می‌کنی؟! آنوقت خراب که می‌کند [می‌گویند:] ایشان شکسته‌نفسی می‌فرمایند، جناب ابی بکر نمی‌خواهند جواب بدهند. می‌توانند جواب تو را بدهند، ولی شکسته‌نفسی می‌کند نمی‌خواهند در موضع رسول الله که هستند [اطهار نظر کنند]. بلد است بگوید مثل پیغمبر! [مثل] بلبل [حرف می‌زند]، ولی شکسته‌نفسی می‌کند! آقا دیگر جواب مردم [را دادن] شکسته‌نفسی ندارد. نه، ایشان شکسته‌نفسی می‌کند! حال ایشان الان برای اینکه بخواهد پاسخ آن یهودی را بدهند مساعد نیست. والا نه آقا این حرف‌ها چیست،

اصلاً ایشان از این مطالب گذشتند، خلیفه رسول الله است! الان همه امّت [این را] اختیار کردند! می‌گوید: خب چه موقع حال ایشان مساعد می‌شود؟ ما برویم و یک هفتہ دیگر به مدینه برگردیم. [می‌گویند:] حالاً شما بروید تا بعد ببینیم [چه می‌شود؟!] فعلاً دکش کنیم، شرّش را [کم کنیم]. [بعد] آنهایی که دور وبر هستند یک دور هم باید مدیریت کنند، آن عقل فعال، البته شیطان فعال است دیگر اینجا عقل فعال نیست. آن شیطنت فعال، شیطنت بالانفصال، مثل عقل بالانفصال و منفصل و اینها، شیطنت بالانفصال هم داریم. اینها شیطنت‌های بالانفصال و مدیریت آن ابو عبیده و خالد و کسانی که دور وبر این قضیه هستند، اینها هم پاکی هستند دیگر و باید یک طوری هوای همدیگر و هوای رئیس را داشته باشند. این [فرد] را رد می‌کنند: «برو حالا هفتہ دیگر بیا» ان شاء الله تا هفته دیگر، خدا بزرگ است می‌میرد یا اینکه اگر دیدیم نمرد خودمان او را می‌میرانیم، او را مرده می‌شود، او را می‌میرد و بالآخره او را می‌میرد! اگر دیدیم نمرد و از سوراخی دوباره پیدا شد؛ آن وقت دوباره باید یک فکری بکنیم. دوباره یک مرض دیگر برای او یا مصلحت و یا شکسته‌نفسی و نمی‌دانم مرض و یا مسافرت و ... [را بهانه کنیم]. [یا می‌گوییم] از مدینه بگذار برو بیرون که اوضاع خراب است و دوباره سروکله آن یهودی پیدا شد، این دفعه با ده دوازده نفر آمده است. [می‌گویند:] خلیفه رسول الله نیست، بیرون مگه رفته است. آقا، تا چه وقتی می‌آید که بمانیم؟ [می‌گویند:] حالاً شما بفرمایید بروید.

توجه می‌کنید؟!

فرق امیرالمؤمنین با سایرین در مقام خلافت

اما امیرالمؤمنین علیه السلام این حرف‌ها را ندارد. [صدای در بلند می‌شود] تقدیق، تقدیق، یک نفر به مسجد مدینه آمده، آبروی آن یارو که بالا است را برده، آبروی آن کسی هم که پایین بود برده است، همه را با هم... بیا به داد اسلام برس که رفت. حضرت [بلند می‌شوند] «یا علی» عمامه را سر می‌گذارد و عبا را [و می‌گوید] راه بیفتید و به مسجد مدینه می‌آید و جواب می‌دهد. طرف هم شهادت به اسلام می‌دهد و شهادت به إمارت امیرالمؤمنین همه را می‌دهد. چرا؟ چون این به جای پیغمبر است و درست هم هست. این نفس رسول الله است. نفس رسول الله همان را می‌گوید، که رسول الله می‌گویند؛ همان کاری انجام می‌دهد که او انجام می‌دهد؛ همان عملی را انجام می‌دهد که او انجام می‌دهد. همان اعجازی را می‌کند که او می‌کند. همان دستگیری را هم انجام می‌دهد.

برای چه آمدی سراغ پیغمبر؟ «چون پیغمبر دستم را می‌گرفت.» خب «تو دست خود را به من بده، من دست تو را می‌گیرم.» تو آمدی اینجا که پیغمبر دست را بگیرد، من هم مثل نفس رسول الله هستم، دست تو را به من بده. اگر [دست تو را] گرفتم و نرساندم برو روز قیامت به پیغمبر شکایت کن. اگر من تو را نرساندم برو به پیغمبر شکایت کن. چرا؟ چون من عین پیغمبر هستم. بقیه چه؟ خدا عمرشان بدده! یا عمرشان ندهد! چون

هر یک روزی که غصب خلافت بکند بارش سنگین‌تر می‌شود، وزر و وبال امت به گردنش بیشتر می‌آید. توجه می‌کنید؟

قضیه این است. بالأخره این شواهد دارد، دلیل دارد. بعد آنوقت - عجیب است - آدم نگاه می‌کند می‌بیند که آخر چطوری است که شخصی در این فضا قرار می‌گیرد آن وقت می‌آید توجیه می‌کند. آخر تو به چه حسابی رفتی با این بیعت کردی؟! [می‌گوید]: «خب ما دیدیم فلاں کس راجع به این ابوبکر، خواب دیده است!» گفت: خب خواب ببیند، مگر خواب دیدن [دلیل است؟] اگر قرار به خواب دیدن باشد تو خواب ببینی من هم خوابی دیگر دیده‌ام! آیا پیغمبر او را انتخاب کرده است یا کس دیگری را انتخاب کرده است؟ رسول الله انتخاب کرد! رسول الله انصاص کرد! از طرف خدا منصوب کرد. ولی آخر این همه مردم هم که اشتباه نمی‌کنند، این همه افراد دور پیغمبر نماز می‌خوانندند، اینها رفته اند او را به جای پیغمبر انتخاب کردند، مگر می‌شود [اشتباه کنند]? همه عمامه سفید و سیاه - آن موقع سیاه که نبود - سفید، زرد و این حرف‌ها همه اینها آمدند و این کار را انجام می‌دهند. خیلی عجیب است!

تأثیر منفی جریانات بعد از ارتحال علامه طهرانی

من در یک جریانی، خیلی برایم عجیب بود! آخر اینکه می‌گوییم [عجیب بود برای این است که] افرادی [بودند] که درس خوانده‌اند، فقه خوانده‌اند، اصول خوانده‌اند، فلسفه خوانده‌اند، پس این [درس‌ها] چیست؟ این حرف‌ها کجا رفت؟! [آن شخص] می‌گفت: مگر می‌شود یک نفر از دنیا برود و به جای خودش شخصی را نگذارد؟! آقا اینکه تمسک به عام در شبهه مصدقیه، آن هم از بدترین قسم شبهه مصدقیه مفهومیه است. اولًا: خیلی خب، حالا می‌گوییم نمی‌شود! از کجا معلوم است که [آن جایگزین] این شخص باشد شاید شخص دیگری باشد؟ چون نمی‌شود که یک نفر از دنیا برود و - به قول او - گوسفندان را رها کند، پس این شخص است! [در جواب می‌گوییم]: خیلی خوب قبول داریم؛ حالا از کجا معلوم او باشد شاید شخص دیگری باشد؟!

یک بنده خدایی پیش ما آمده بود و یک ساعت شروع به حرف زدن کرد که فلاں رودخانه از کجا می‌آید و به دریای فلاں می‌رسد. این رودخانه شیرین است، وسط آب‌های همین ساحل ... و جریان گلف استریم^۱ و از این چیزها. وقتی [حرفش تمام شد] آخر گفت: «خب چرا شما خودتان را در کتف این جریان قرار نمی‌دهید که محفوظ باشید؟» گفتم: «چرا به عکسش نیست؟ چرا آن یکی آقا خودش را در جریان قرار نمی‌دهد؟» گفتم بسیار خب ما این یک ساعت حرف‌هایت را گوش دادیم؛ این جریان است و فلاں است و آب شیرین و شور

^۱ گلف استریم (به انگلیسی: Gulf Stream)، یک جریان اقیانوسی گرم و قوی است که در اقیانوس اطلس جریان دارد.

و زرد و فلان و از کجا می‌آید و به کجا می‌ریزد؛ خیلی خب؛ حالا مقصودت چیست؟ یعنی که چه؟ پس این علوم برای چه وقت و زمانی است؟ کاربردش برای چه وقت است؟ مربوط به چه وقت است؟ خیلی عجیب است! آن وقت آدم می‌ماند. می‌گوییم: آقا قضیه این است. [می‌گوید:] «نه آقا شما اشتباه می‌کنید.» خب اشتباه من را بگویید. [می‌گوید:] «نه، علم شما، مانع است.» عجب! حالا بیا این علم را از من بگیر. مگر نمی‌گویی مانع است، بیا یک آمپولی بزن، دستگاه ساکشنی بیار که [این علم] می‌گیرد و بیرون می‌کشد. این [نحوه برخورد] چه می‌شود؟ می‌شود مغلوب یک جریان شدن، انسان وارد در یک جریان می‌شود، کم کم مسخ می‌شود. آدم به این چهره‌ها نگاه می‌کند، می‌بیند این مردم مسخ هستند، چشم‌هایشان مسخ است، مغزشان یک چیز پیچیده، بسته شده، تمام شده، قفل هم زده شده است، تمام، دیگر هیچ! و بعد تمام مسائل، جریانات، قضایا، خوب، بد، ایراد، اشکال، همه در این فضا باید شکل پیدا بکند و به انحصار وسائل و حیل، بائی‌نحو کان توجیه بشود و قابل پذیرش بشود؛ که اگر یک صدمش را، یک هزارمش را یکی دیگر انجام بدهد؛ اوه! اوه! اوه! روی نقاره‌خانه امام رضا نقاره می‌زنند! نقاره می‌زنند! اما صد برابرش را یکی دیگر دارد انجام دهد، [می‌گویند:] نه! این به خاطر آن است و این به خاطر این است. عجیب است! این قضیه چیست؟ یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ که مغز آدم، از آدم گرفته می‌شود. مغز آدم، از آدم گرفته می‌شود.

علت اصلی کنار گذاشتן عقلاتیت

اصرار بر باطل انسان را به اینجا می‌رساند. اینکه بزرگان همیشه می‌گفتند که وقتی یک مطلب خلافی را دیدید، توجیه نکنید. چقدر من از مرحوم پدرم راجع به عدم ایستادگی و اصرار بر یک امر خلاف می‌شنیدم. این اصرار بر یک امر خلاف به نفست آمادگی می‌دهد که در [موارد] بالاتر هم بایستی. وقتی که به بالاتر رسیدی و باز هم خلاف دیدی و سر توجیه برآمدی، باز یک آمادگی [برای بعد بدست می‌آوری]، [این] یعنی سنگ، دلت سنگ و نسبت به پذیرش حق سفت‌تر می‌شود.

همیشه بزرگان راه را برای سؤال باز می‌گذاشتند، همیشه راه را برای تحقیق باز می‌گذاشتند، راه را برای فهم باز می‌گذاشتند. چرا؟ چون اوّل ضرری که متوجه انسان می‌شود ضرر به خودش است، یعنی او آن دارد یک جریان را توجیه می‌کند ولی نمی‌داند که اوّل خودش از بین می‌رود، اوّل خودش از دست می‌رود، اوّل خودش نابود می‌شود، اوّل نفس خودش از بین می‌رود. آقا، این جریان یکی دو روز دیگر، دو سال دیگر تمام می‌شود، تو این وسط خراب شدی، تو خودت را فدای چه می‌کنی؟ فدای این قضیه می‌کنی! آن ضرر اوّل و ابتدایی به من می‌رسد، من دارم از بین می‌روم، و من دارم خودم را فدای چه می‌کنم؟ فدای یک جریان می‌کنم!! بدبخت کسی است که دین خود را فدای دنیای دیگران کند، این خیلی بدبخت است. روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که: «بدبخت آن کسی است که دنیای خود را فدای دنیای دیگران کند و بدبخت تر کسی

است که دین خود را، فدای دنیای دیگران کند!»^۱

آنوقت اینها عقلشان به همین مقدار است، مطلب را درک نمی‌کند. وقتی هم که می‌ماند [می‌گوید]: «ما به این حرف‌ها کاری نداریم، ما اصلاً به این حرف‌ها کاری نداریم، اصلاً تو به ما چه کار داری، اصلاً تو برو کار خودت را کن.» توجه می‌کنید؟

لزوم تحقیق و بررسی نسبت به اخبار

من خیلی با مرحوم آقا باز بودم. ایشان هم خیلی من را به این مسئله تشویق می‌کردند. من یک وقتی در زمان سابق در طهران، منزل یکی از افراد بودم که یک چیزی راجع به ایشان شنیدم. من گفتم که «من می‌روم راجع به این قضیه تحقیق می‌کنم». گفتند: «نه، نه، نزو!» گفتم: پس چرا گفتی؟! گفتم تو الان یک حرفی به من زدی که این حرف تو در من یک تأثیری ایجاد کرده و من به چنین مطلبی معتقد نیستم؛ من فلاں کس را این نحوه نمی‌دانم و اگر قرار باشد این حرف راست باشد، من در اعتقادات خودم باید تجدیدنظر کنم، چون من چنین چیزی را نمی‌دانم. می‌خواستید نگویید، یا حرف را نگو [یا من پیگیری می‌کنم].

من با افراد هم همین‌طور هستم؛ یا حرف را به من نزنید و اگر زدید من پیگیری می‌کنم. اصلاً حرف نزنید. اما اگر کسی گفت، دیگر نباید بگویید که آقا، حالا پیش خودمان بماند. نه، من پیش خودم نگه نمی‌دارم و من می‌روم پیگیری می‌کنم، از اوّل هم همین‌طور بودم. گفتم: «من می‌روم پیگیری می‌کنم»؛ چون بالأخره برای خودم یک حساب و کتابی قائل هستم. آدم و رفتم و [از مرحوم آقا] سؤال کردم گفتم: «من چنین مطلبی شنیده‌ام». مرحوم پدرم گفتند: «نه خیر، قضیه این‌طور نبوده و مسئله به این شکل بوده است و برای آن شخص سوءتفاهم از این نظر پیدا شده است؛ این مقدار از مسئله درست است، ولی این مقدارش نه [درست نیست]، مطلب به این شکل است.» گفتم: «بسیار خب دیگر مسئله روشن شد».

ما این‌طور نبودیم که حالا که مسئله روشن است پس دروغ هم اشکال ندارد؛ فلاں هم اشکال ندارد و هر چیز دیگری هم اشکال ندارد. یعنی مطلب به این شکل و به این کیفیّت اصلاً به‌طور کلی با تمام مبانی انسان مخالف است. آیا شما یک مورد در زمان ائمه سراغ دارید که کسی از ائمه یک چیزی را بشنود بعد امام علیه السلام بفرمایند: «من به تو دروغ گفتم و دلم خواست بگویم!» یا اینکه بعد طرف بفهمد که این مطلب دروغ بوده است؟ بله، مواردی بوده است که امام علیه السلام به‌حاطر تقيه، مطلب را خلاف نقل می‌کردد بعد هم راوی سؤال می‌کرد؛ حضرت می‌فرمودند: «اگر ما این‌طور نگوییم جان شما را نگه نمی‌داریم.»

^۱ در مجامع روایی روایتی به این عبارت از رسول مکرم اسلام نقل شده است:

بحار الأنوار، ج ۷۷، ص ۴۶: شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِذُنْبِهِ، وَ شَرُّ مَنْ ذَكَرَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِذُنْبِهِ غَيْرِهِ.

بدترین مردم کسی است که آخرت‌ش را به دنیا یش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را برای دنیای دیگران بفروشد.

[وقتی] ابوحنیفه در مجلس حضرت امام صادق علیه السلام می‌آمد، [حضرت] می‌فرمودند: «که من دنبال فلان چیز می‌گردم هنوز پیدایش نمی‌کنم.» او هم نیشش باز می‌شد، افراد تعجب می‌کردند که چطور امام صادق علیه السلام این طور می‌فرمایند! آنها که به عرش خدا و به همه چیز اطلاع دارند؛ [پس این مطلب] یعنی چه؟ [که:] «من دارم دنبال آن کنیز می‌گردم که پیدایش کنم؛ خلاف کرده او را تنبیه کنم؛ اما او را پیدا نکردم» آن وقت می‌گویند ما علم غیب داریم؟!

وقتی که می‌روند [دوباره اصحاب] بر می‌گردند، ببینید، بر می‌گردند از حضرت سؤال می‌کنند که: یا ابن رسول الله برای ما سؤال ایجاد شده، دینمان دارد چیز می‌شود، مشکل ایجاد شده است، ما شما را این نمی‌دانیم، ما شما را عارف و عالم بما دون العرش الى يوم القيمة می‌دانیم؛ ما شما را واسطه فیض می‌دانیم، واسطه فیض که نمی‌تواند جا هل باشد؛ ما شما را حبل الله می‌دانیم؛ ما شما را متولی ولایت الله می‌دانیم؛ ما به این مسائل اعتقاد داریم، آنوقت شما می‌گویید من دنبال او می‌گردم رفته پیدایش نکردم؟! حضرت [در جواب] فرمودند: مگر ندیدی آن یارو آنجا نشسته است؟ من آن حرف‌ها را برای او زدم. اگر این مطالب را نگوییم، او بلند می‌شود و می‌رود و دسیسه می‌کند. کینه و حقد و حسدی که در نفس [او هست] کار دست ما و شما می‌دهد. ما که نمی‌توانیم هر چیزی را به آن حساب بگذاریم و خلاصه باید مطالب و امور برحسب ظاهر بگذرد. در همه جا از امامت و ولایت که استفاده نمی‌شود؛ [چون] اصلاً نظام به هم می‌ریزد. توجه کردید! حضرت [در جواب] فرمودند: مگر ندیدی آن یارو آنجا نشسته است؟ [اصحاب گفتند:] آقا، راحت شدیم. اما تا حالا شده است که حضرت دروغ بگوید و بعد بگوید که: «بله! من دروغ گفتم [شما] ببخشید و من اشتباه کردم و دروغ گفتم.» یک مورد تا حالا داریم؟ یک مورد بود که بباید بگوید: ببخشید، من اشتباه کردم؟ حالا دورغ هم نه، من اشتباه کردم، نمی‌دانستم، نگفتم؛ یادم رفته بود. [آیا] در تاریخ ائمه [چنین چیزی] مثلاً داریم؟ اگر هست [بگویید].

آن امامی را که ما قائل هستیم، [اهل] این حرف‌ها نیست، [اهل] این مسائل نیست. امام علیه السلام، اقرب الينا من حبل الوريد است. امام این است، امام واسطه در هر تعین و در هر وجود است، قبل از اینکه انسان خودش اطلاع پیدا بکند، او اطلاع و علم حضوری نسبت به این مسئله دارد، بلکه بالاتر از علم حضوری، علم شهودی و علم ایجادی دارد. یعنی نفس امام، خودش موجود است؛ نه تنها آن حضور دارد حتی بالاتر از آن علم حضوری که علم حضوری که متنزع از او می‌شود، اصلاً او موجود است. قبل از تحقیق ملکی، تحقق ملکوتی در نفس او پیدا کرده است. علی‌کل حال، خب این مسئله به این [نحو] است.

وجوب رعایت حق در تمامی مسائل شخصی و اجتماعی

لذا ما خیلی باید مواظب و مراقب باشیم که به این دام نیفتیم. جریانات و مسائل روزگار، بالا و پایین‌ها،

فراز و نشیب‌ها یک وقتی [انسان را گرفتار نکند]. چون بالآخره تا وقتی انسان راجع به دیگران حکم می‌کند، خب مسئله مهم [نیست]. ولی یک وقتی جریاناتی به سر خودش می‌آید، قضایایی برای خودش پیدا می‌شود، و چه بسا در این قضایا اینکه ضرر متوجه او خواهد شد، باید ببیند آیا حق می‌گوید یا ناحق می‌گوید؟ چه مقدارش حق است چه مقدارش ناحق است؟ باید به این مسائل توجه کند. یک وقت انسان برای دیگران قاضی می‌شود، خب کاری ندارد، حالا بر فرض خیلی رعایت کند و مسائل حُبّ و بُغض را در نظر نگیرد، بتواند [بر اساس حق عمل کند]. ولی یک وقتی جریان برای خود انسان اتفاق می‌افتد، برای متنسبین به خود انسان و برای خانواده انسان، برای رفیق انسان اتفاق می‌افتد، در چنین شرایطی انسان بتواند کاملاً صاف و شفاف بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری و بدون هیچ‌گونه اتخاذ رویه بخواهد به همان اصل و مبنا برسد؛ اینها خیلی کار می‌برد. بزرگان دستوری که می‌دادند این بود که: انسان در هر قضیه‌ای مراقبت این مطلب را داشته باشد، در این قضیه اگر انسان مراقبت کرد و حق را واقعاً رعایت کرد، [به نتیجه مطلوب خواهد رسید].

یک وقتی در مجلسی بعد از فوت مرحوم آقا بودیم، شخصی کنار من نشسته بود، رو کرد به من، به طوری که کسی نفهمد، چون چند نفر هم چهار چشمی و هشت چشمی داشتند نگاهش می‌کردند. صحبت کردن با ما در آن موقع کفر و شرک و ارتداد و از همه چیز بدتر بود، الان هم همین طور است. الان هم بی هیچی نیست؛ ولی آن موقع چنین مسئله‌ای بود. اگر طرف کفر می‌گفت - جداً می‌گوییم شوخی نمی‌کنم، یعنی اغراق نمی‌کنم - خیلی مسئله‌ای نبود [می‌گفتند] اشتباه کرده است، اما وا! وا! وا! [اگر] یک کسی به ما سلام می‌کرد، دیگر پرونده‌اش تمام می‌شد. یواش رو کرد به من و گفت: «آقا! اصلاً ما با شما نمی‌توانیم صحبت بکنیم. - لسان عربی هم داشت - خب من می‌دانم حق با شمامست ولی حرف نمی‌توانیم بزنیم، صحبت نمی‌توانیم بکنیم!» همین طوری ما خندیدیم و هیچی نگفتیم، فقط همین طور خندیدیم. آن وقت همین شخص، می‌آید و روزگار یکی یکی می‌گذرد و می‌رود [و توجهی به این مسئله نمی‌کند].

تو که الان به من این حرف را می‌زنی، مسئولیت بر عهده تو است، تو داری این حرف را به من می‌زنی؟ تو که داری به من صریحاً می‌گویی: «حق با شمامست ولی من نمی‌توانم با شما صحبت بکنم.» الان چه بلائی بر سر خودت می‌آوری؟ تو کاری به من انجام نمی‌دهی؛ چون من راه خودم را می‌روم. من الان راه خودم را می‌روم [اما] تو چه بلائی الان به سر[خود]ات درمی‌آوری که این حرف را به من می‌زنی؟ کار به جایی می‌رسد یک ماه می‌گذرد، دو ماه می‌گذرد، سه ماه می‌گذرد؛ کم کم، این «حق با شمامست» چه می‌شود؟ کم کم تحلیل می‌رود، کمرنگ می‌شود، کم کم بی‌رنگ می‌شود، سرد می‌شود، خمود می‌شود، آن آتش تبدیل به خاکستر می‌شود، کار به جایی می‌رسد که وقتی من می‌روم از یک جا می‌گذرم او هم می‌آید، راهش را از آنجا بر می‌گرداند که به من سلام نکند. ببینید، آدم به اینجا می‌رسد. آن «حق با شمامست ولی آدم نمی‌تواند صحبت

کند»، کم کم آدم را به اینجا می‌رساند! چرا؟ چون خشت او ل کج گذاشته شد، آن خشت نمی‌بایست کج گذاشته بشود، می‌بایست درست باشد، خشت دو م روی آن آمد، چه کار کرد؟ کج تر کرد، مدام زاویه کج شد، رسید به یک جا [که] دیوار سقوط کرد؛ دیگر الان دیواری نمانده است، دیگر الان مایه‌ای نمانده است.

مسخ انسان در نتیجه روی گردانی از حق

یک جا بود عکس همین بندۀ خدارا دیدم گفتم: چرا قیافه‌اش این‌طوری است؟! چرا چهره‌اش این‌طوری است؟! واقعاً دلم سوخت، ترحم کردم. این بندگان خدا، همان‌هایی بودند که مثلاً سابق این‌طوری بودند. چرا این‌طور می‌شود؟ اگر تو آن شب که پیش من نشسته بودی و به من می‌گفتی: «حق با شماست» می‌آمدی و روی حرفت می‌ایستادی، چه کارت می‌کردند؟ از فلان شغل بیرونست می‌کردند؟ خب برو بیرون! برو بیرون! تو این‌قدر به خدا توکل نداری، و این‌قدر به خدا معرفت نداری؟ از گرسنگی می‌مردی؟ [اگر] تو را بیرون می‌کردند؟ بیرون می‌رفتی، جا نداشتی؟ تو که خانه داشتی. گیرم جا نداشتی، در خیابان می‌خوابیدی، می‌رفتی در صحن می‌خوابیدی، صحن امام رضا علیه السّلام که بود، در یکی از همین رواق‌هایش می‌رفتی! مگر مرحوم قاضی از نجف نمی‌آمد کربلا و در صحن می‌خوابید؟ تو هم می‌رفتی در صحن امام رضا علیه السّلام می‌خوابیدی؛ ولی خودت را داشتی؛ نفست را داشتی؛ اتصالت را داشتی؛ حریت را داشتی؛ ارتباط را داشتی. [اما] الان چه؟ چرا مسخ شدی؟ چون روی حرفت نایستادی. بله، اگر از او ل می‌گفتی تو بر باطل هستی و افکارت اشتباه است و تو در نفس و انانیت هستی و [این حرفت را] هم قبول داشتی؛ واقعاً یقین داشتی و اعتقادت بود، مسئله دیگری بود. اگر واقعاً اعتقادت بود؛ این‌طوری نمی‌شدی. ولی نه، چون اعتقادت نبود، خدا مسخت کرد. عکس الان او را بگذاریم و عکس آن موقع را [کنار هم] بگذاریم نگاه کنیم بینیم مسخ شده یا نشده است؟! چشم‌ها عوض شده، صورت‌ها دگرگون شده، چرا؟ چون پا روی حق گذاشته، پا روی حق گذاشته است.

زوال عقلانیت در نتیجه مقابله با حق

در اینجا صحبت نفس ناطقه شد و این حرف‌ها پیش آمد. این عقلی که مربوط به نفس ناطقه است، این عقل کم کم، از بین می‌رود. آن عقلی که آن شب به من گفت: «حق با شماست» آن عقل نفس ناطقه بود، ولی بعد کم کم چه شد؟ همین‌طور کم شد کم شد، همین‌طور یک ولت، یک ولت کم شد بعد از ۲۲۰ ولت تبدیل شد به صفر ولت شد. صفر ولت هم که ظلمت است. حتی یک ولت هم نور می‌دهد، ولی این دیگر صفر شده است و صفر دیگر ظلمت است. همین‌طور هیچ! بیا، برو، بشین، پاشو، این حرف را بگو، آن حرف را نزن، این حرف را بزن، آن را نزن، اینجا را امضا کن و آنجا را امضا نکن، اینجا شرکت کن، در این راه‌پیمایی برو، در اینجا نرو، [دیگر از خودش اختیاری ندارد]. دیگر آن فهم رفت، آن فهمی که تیز است و تشخیص می‌دهد، آن

دیگر از بین می‌رود.

لذا ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم همین دوروبری‌های رسول خدا در زمان [حیاتش] می‌آمدند، می‌رفتند پشت سر پیغمبر فلان می‌کردند؛ رسول الله، رسول الله می‌کردند، جاء رسول الله، جاء رسول الله هلله می‌کردند، ولی وقتی که پیغمبر رفت، اگر می‌ایستادند [معلوم می‌شد که بر حق هستند].

خب تو که در غدیر بودی، تو که صحبت پیغمبر را بودی، تو که دیروز پیغمبر آمد و [می‌گفتند:] انى تارك را با آن وضعش که راه نمی‌توانست برود، دو نفر یکی امیرالمؤمنین و دیگری فضل بن عباس آمدند [و حضرت را] گرفتند^۱، تو که همین کلام پیغمبر را دیروز شنیدی، [چرا به آن عمل نکردی؟!] اگر گوش تو عوضی شنید؛ عیبی ندارد، مشکل نداری و گناه هم نداری، ولی گوش تو که شنید، شنیدی که پیغمبر دارد می‌گوید: **انى تارك فيكم**^۲ و فهمیدی که منظورش هم کیست؟ همه را فهمیدی، جریان غدیر را فهمیدی، سایر تصريحات پیغمبر را فهمیدی، **انا مدينة علم و على بابها**^۳ را دیدی و شنیدی، اینها همه را شنیدی؛ خیلی خب آمدنند یک عده رفتند ابویکر را انتخاب کردند؛ خب بکنند! قرار است یکی با هاون بر سرش بزند تو هم باید بزنی! چون این زده است هاون را بدید من هم بزنم! چرا؟! چون او زده است. عجب! او زده که زده! او دیوانه است تو چرا دیوانه‌ای؟! آقا این دوتا با هاون زدن در مغزان و مخسان و آمدنند من هم می‌خواهم بزنم! عجب الاغی هستی تو! آن دو تا خر هستند، الاغ هستند، دیوانه هستند، مگر تو هم مغزت را از دست دادی؟! آقا این سه نفر برداشتند با این هاون زدن در سرshan، بنده هم نفر چهارم، می‌خواهم بزنم! اینها همین هستند. وقتی می‌بیند که دارد به سقیفه می‌رود، [می‌گوید:] کجا می‌روی؟ سقیفه. چه شده است؟ می‌خواهیم برویم خلیفه انتخاب کنیم. عجب، پس من هم آمدم. خب تو چرا می‌روی؟! او دلش می‌خواهد برود، او اصلاً دلش می‌خواهد خودش را از بالای کوه احد پایین بیندازد، خب به تو چه؟ هزار تا مرض دارد چه و چه دارد، دلش می‌خواهد بیندازد.

الآن در بعضی از کشورها هست این جسرها و پل‌های بزرگی که از روی رودخانه‌ها می‌زنند. افراد

^۱ رجوع شود به امام شناسی، ج ۱۳، ص ۱۲۳

^۲ رجوع شود به امام شناسی، ج ۱، ص ۳۱

این حدیث را احمد بن حنبل از حدیث زید بن ثابت به دو طریق صحیح روایت می‌کند او لگ در ابتدای صفحه ۱۸۲ و ثانیاً در انتهای صفحه ۱۸۹ در جزء پنجم از مسند خود لکن عبارت آن چنین است: **قال النبي انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و اهل بيتي و انهم لن يفترقا حتى يردا على الحوض** و در تفسیر «الدر المنشور» ج ۶ ص ۷ گوید: و اخرج الترمذی و حسن ابن الانباری فی المصالح عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله: **انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد احدهما اعظم من الاخر كتاب الله جبل ممدود من السماء الى الارض و عترته اهل بيتي و لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانتظروا كيف تخلفوني فيه.**

^۳ کنز العمال، ج ۱۲، ص ۲۰۳، حدیث ۱۱۵۲، چاپ هند ۱۳۸۴.

می رفتند خودکشی می کردند. حالا آمدند نرده کشیدند که مردم نرونده خودکشی کنند؛ یعنی دولت آمده نرده کشیده است. آقا نرو، خودت را پایین بیانداز! حالا یک جوان است، نمی دانم آن دختر به او جواب رد داده یا دختر است پسر به او جواب رد داده یا نمی دانم پیرمرد است پیرزن جواب رد داده یا پیرزن است و پیرمرد به او جواب رد داده است، خلاصه دیگر هر کسی که جواب رد داده! از آن بالا خودش را پایین می اندازد. می گویند: آقا، برو خودت را در اطاق حلقه آویز کن ولی از آن بالای پل پایین نینداز، آبروی مملکت و کشور می رود. اصلاً نرده کشیدند که مردم نرونده خودشان را از بالا به پایین بیندازند. توجه کردید؟

حالا این [فرد] دارد به سقیفه می رود، تو دیگر چرا می روی؟! [می گوید] بیا برویم ببینیم؛ آقا! اینجا در سقیفه [چه کار می کنند؟] او هم دارد می رود! این دوتایی، این سه نفر دارند می روند سقیفه، من هم راه بیافتم! عجب، عجب! همه یکی است. تو توقف کن؛ فکر کن، تا بینی باید بروی یا باید بروی، کجا می خواهی بروی؟ این عقل نفس ناطقه است؛ عقلی است که به دنبال احساس، قوای خودش را و توان خودش را از دست می دهد؛ و بعد آن احساسات غلبه می کند و بعد در یک جریان واقع می شود، در یک جریان قرار می گیرد و بعد خودش جزو آن جریان می شود. تا به حال بیرون از این جریان است، الآن خودش جزو جریان می شود و بعد دیگران را هم به همین جریان تشویق می کند، نه تنها خودش وارد این چاه و دریا و دره و باتلاق شد، بلکه دیگران را هم دعوت می کند که شما هم ببایید، من که رفتم داخل این باتلاق شما هم در این باتلاق ببایید. شما هم ببایید با ابی بکر بیعت کنید، شما هم وارد این باتلاق بشوید، شما هم ببایید نمی دانم علی را کنار بگذارید، شما هم ببایید، شما هم ببایید، شما هم ببایید، چهارتا پشت سر علی ماند، همه شما ببایید، شما ببایید. عجب، عجب! پس این نفس ناطقه کجا رفت؟ ماشاء الله، اینها که زمان پیغمبر همه آدم بودند، همه نماز می خواندند، چه شد، نفس ناطقه کجا رفت؟ این علم کجا رفت؟ این تشخیص کجا رفت؟ این عقل مایز حق و باطل کجا رفت؟ چرا؟ چون زمان پیغمبر به این [قلب] نرسید، فقط آمد به نماز پیغمبر ایستاد، خیال کرد نماز همه چیز را درست می کند. یادتان می آید صحبت های گذشته را، چه موقع بود؟^۱ چندی قبل راجع به تظاهر به مطلب یا پرداختن به معرفت [صحبت کردیم].

ما در همان زمان مرحوم آقا هم افرادی را که بودند می دیدیم؛ فقط ظاهری از ایشان می دیدند، فقط همین! فقط ظاهر را می دیدند. فقط [حوالشان به] همین لیوان آب ایشان [بود که] چه زمانی آب می خورند؟ ته آن می ماند یا نمی ماند! ما می دیدیم دیگر! ته آن می ماند یا نمی ماند، آقا برویم برداریم! این سبقت می گرفت، آن سبقت می گرفت که برویم و برداریم. سیبی که می خوردند ببینیم از این سیب باقی می گذارند یا نمی گذارند،

^۱. شرح حدیث عنوان بصری، جلسه ۱۱۶

[مقداری] می‌ماند که برویم مثلاً ته سیب را برداریم. هیچ فکر نمی‌کرد که این آقا چه دارد می‌گوید، حرفش چیست؟

ملاک رشد در سلوک

وقتی ایشان به من می‌گفت: «این رفقایی که با آنها هستی، فهمشان چقدر زیاد شده است؟» [ما تعجب می‌کردیم] عجب! ایشان می‌گوید: «فهمشان چقدر زیاد شده است.» من از قم که به مشهد می‌رفتم ایشان وقتی سؤال می‌کردند و عبارت ایشان این بود که: «من به حال آنها کاری ندارم» یعنی چه؟ یعنی به آن گریه‌ها که با صدای می‌کنند من کاری ندارم، به آن سجده‌شان کاری ندارم، به آن ذکرshan کاری ندارم، به آن توسلاشان - حال همین است دیگر - به خوابشان کاری ندارم، دارد خواب می‌بیند، خواب که سهل است، ما مکاشفه‌هایی آن موقع می‌دیدیم! نه مکاشفه‌های دروغی که بعد از مرحوم آقا درآمد، که من در کتاب نوشتم^۱، آن مکاشفه‌های دروغ، جعال‌ها و کذاب‌هایی از خودشان مکاشفه درآورده‌اند که من هم در کتاب نوشتم، آنها نه. همان کسانی که در زمان مرحوم آقا مکاشفه‌های راست و درست داشتند، ما اینها را دیدیم که بعد همه آنها پشتک زدند. توجه می‌کنید؟

لذا مرحوم آقا می‌گوید: «من با حالشان کاری ندارم، فهمشان چقدر است؟» [فلان شخص] درمی‌آید می‌گوید که: «من در خودم این استعداد را می‌بینم که به مقام فنا برسم!» این معلوم است که به اندازه یک دانه گنجشک هم نمی‌فهمد، مغزش این قدر هست، هیچ فهم نداری، حالا هرچه بگوید من فلان مکاشفه را دارم، فلان حال را دارم بگوید. هرچه بگوید برای خودش می‌گوید. و بعد هم همین طور شد؛ همین برگشت، همین‌ها برگشتند و چه مطالبی راجع به بزرگان گفتند، چه مسائلی گفتند که انسان خجالت می‌کشد و شرم می‌کند که بیاید ببیند چه گفتند و چه نامه‌هایی می‌دادند و در نامه‌هایشان چه حرف‌هایی می‌زدند. اینها همین‌ها بودند که این حالات را داشتند؟

[مرحوم] آقا به من می‌فرمودند: «رفقای تو در قم فهمشان چقدر اضافه شده است؟ من به حالشان کاری ندارم» توجه می‌کنید؟ بعد می‌دیدیم عجب! مثل اینکه راست می‌گفتند! همه راست بود! آدم می‌ماند واقعاً خیلی عجیب بود! خیلی عجیب بود!

اگر این جریانات اتفاق نمی‌افتد تا به اصطلاح انسان خودش بعینه و شهود ببیند؛ ما نمی‌توانستیم آن مسائل زمان رسول الله را توجیه کنیم. نمی‌توانستیم توجیه کنیم. آخر یعنی چه؟! آقا، طرف تا دیروز پشت سر پیغمبر برای نماز جا می‌گیرد؛ فردای آن روز دنبال ابوبکر می‌رود! عجب عجب! یعنی چه؟! آدم می‌ماند. یعنی

^۱. اسرار ملکوت، ج ۲، ص ۵۰۶.

اصلًا [انسان] در دستگاه خلقت می‌ماند [که] خدا ایا این چه موجودی است که درست کردی؟ اسمش آدم است یا الاغ است، یا بینهما متوسطات؟ بالآخره چون مقول به تشکیک است. اسم این را چه بگذاریم؟ این کار دیروزش چیست؟ این کار امروزش چیست؟ بعد می‌بینیم مثل اینکه درست است، بوده و همیشه هم هست، همیشه هم بوده، همیشه هم باید باشد. هر کسی دیگر در فضای خودش و در همان مسائل خودش و در عالم و فهم خودش است.

مهم آن مقدار از نفس ناطقه است که چقدر [در وجود خود] دارد، آن مهم است. والا خب بله، فلان چیز را بلد است، فلان قضیه را بلد است، خب نوار هم بلد است. شما اگر یک کتاب اسفار را داخل یک سی دی بگذارید. آیا چیزی به فهمش اضافه می‌شود؟ فلان چیز این است، این فرمولش این است، این قضیه‌اش این است.

جایگاه حسن ظن به مؤمنین

تلمیذ: نکته‌ای از مرحوم آقا فرمودید که انسان نباید عمل خلاف را توجیه کند؛ پس اینکه در روایت اصالة الصحة داریم که انسان از فرد مومن یک عمل ظاهرًا خلاف بیند را حمل به صحت کند، چه طوری جمع می‌شود؟

استاد: بله، [اصالة الصحة] در صورتی است که انسان دیگر به یقین نرسد. اگر یقین کرد، دیگر خلاف، خلاف است. آن [حمل بر صحت] برای این است که هنوز جای احتمال هست. و خیلی هم برای انسان در طول زندگی و در ارتباط با افراد اتفاق می‌افتد. برای خود من هم خیلی اتفاق افتاده است که مثلاً شخصی از من چیزی شنیده است و من در یک حالی بودم و او هم در حال دیگری بوده است. من یک برداشتی می‌کنم، آن وقت این می‌شود برداشت. می‌گویند نباید به برداشت نگاه کنی. باید برسی و یقین کنی و تا وقتی که هنوز می‌توانی، جا دارد برای این که **ضع امر أَخِيكَ عَلَى أَحْسِنِهٖ**^۱ - وقتی که جا دارد - انسان از آن طرف مقابل باید پرهیز کند. می‌تواند بگوید شاید به خاطر این جهت بوده است. آخر داریم که اگر مؤمنی بتواند تا هفتاد مرتبه حمل به صحت کند و نکند، باز در ایمان او خلل است.^۲ [اما] آن [مطلوب] در جایی است که برای انسان مسلم شود که شخص خلاف دارد می‌کند، دیگر شوخی بردار نیست، جای توجیه نیست [چون] خلاف، خلاف است.

تلمیذ: یعنی لازم است که انسان پیگیری کند تا یقین کند که این خلاف است یا اینکه حمل بر

^۱. الكافي، ج ۲ ص ۳۶۲

^۲ مصباح الشریعه، ص ۱۷۳

... و قال أَبُي بن كعب إذا رأيْتُ أَخَا إِخْرَائِنَمْ فِي حَصْلَةٍ تَسْتَكْرُونَهَا مِنْهُ فَتَأْلُوْهَا سَبْعِينَ تَأْوِيلًا فَإِنْ اطْمَأَنْتُ قُلْبُكُمْ عَلَى أَحْدَاهَا وَإِلَّا فَلَوْمُوا أَنفُسُكُمْ حِيثُ لَمْ تَعْزُرُوهُ فِي حَصْلَةٍ يَسْتَرُّهَا عَلَيْهِ سَبْعِينَ [سبعين] تَأْوِيلًا فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْإِنْكَارِ عَلَى أَنفُسِكُمْ مِنْهُ ...

صحت کند و تحقیق و تفحص نکند؟

استاد: نه، می‌تواند در همان ابتدا حمل به صحت کند. اما بعضی از چیزها اصلاً قابل حمل نیست. یعنی فرض کنید شخصی حرفی زده است، این [حرف] نشان دهنده میزان علمیت و معرفتش است. این دیگر چیزی نیست که شما بخواهید حمل به صحت و غیر صحت کنید. این نشان می‌دهد که این شخص این است، وزن و وزانش این است، سعه‌اش این است، طاقت‌ش این است، میزان شناختش این است. شما اگر یک حرف خلاف و مطلب خلافی که از یک شخصی دیدید، شخصی که فرض کنید مدعی اجتهاد است، باز هم حمل به صحت می‌کنید؟! [می‌گویید]: نه آقا، این اعلم علماست و اینجا فرض کنید که آب دوغ خورده، حالا دارد این حرف را می‌زنند! نه، این چیزی نیست که جای حمل به صحت باشد. اما یک وقتی عملی را دیدید که به حسب ظاهر، عمل صحیحی [به نظر] نمی‌آید، و چیزهایی که انسان مشاهده می‌کند و می‌تواند هم حمل به این جهت کند و هم حمل به آن جهت بکند؛ بیاید [این عمل را] حمل به صحت بکند.

مثالاً چندی پیش یک بندۀ خدایی از رفقا، روی منبر یک حرفی زده بود - حالا من بازگو نمی‌کنم - خب او یک قصدی داشت که مثلاً آن شخصی که این از او صحبت را نقل کرده است، او چنین مطلبی گفته و [این رفیق هم] یک مقصودی داشت. حالا تعبیری که آورده بود آن تعبیر، تعبیر شایسته‌ای نبود، این درست است؛ ولی آیا خود او هم متوجه این تعبیر بود یا اینکه سبق لسان شده و یک چیزی هم از دهنش می‌پرد. آقا همین [حرف] را یک عده‌ای پیرهن عثمان کردند و این طرف و آن طرف نامه بزن و با موبایل تماس بگیر، اس‌ام‌اس بفرست که ای برفلان و ای برچی چی؛ [در حالی که] او می‌گوید: «من اصلاً در این خیال نبودم، من می‌خواستم این [مطلوب] را بگویم. خب بله این تعبیر [تعبیر مناسبی نبوده است].»

خیلی حرف است! این قضیه به این برمی‌گردد که انسان یک مسئله [نا مطلوبی] را که می‌بیند، می‌تواند بگوید: آقا طرف سبق لسان کرده از زبانش خارج شده، او قصد و تعمد نداشته که توهین کند. قصد توهین ندارد. او خودش هم خیلی اهل ولاست.

در این موارد و خیلی از موارد [دیگر همینطور است]، من چون خودم در جریان و در ارتباط هستم، می‌بینم. آقا به شما همین را بگویم که: نود و پنج درصد از سوء برداشت‌ها به همین قضیه برمی‌گردد، چون می‌گوییم که من در مسائل و جریانات و مطالب هستم. [می‌گویند]: آقا فلاانی راجع به من این را گفته است. [وقتی] من از او سؤال می‌کنم، [می‌گوید]: آقا، چه موقع گفتم؟ بر پدر من، اگر من این حرف را زده باشم، می‌گوید: «از قول [فلانی نقل کرده‌اند!] می‌گوید: آقا من اصلاً چنین چیزی [نگفتم]. [در این صورت] خب می‌توانی بگویی که این نفهمیده است. اینکه الان دارد این قدر استیحاش می‌کند، اگر گفته [بود] می‌گوید: «بله من این را گفته‌ام و پایش هم می‌ایstem هرچه هم می‌خواهی بگویی بگو.» اینکه الان این قدر استیحاش می‌کند و خودش هم دارد ناراحت می‌شود، معلوم است آنجا یک اشتباهی رخ داده است؛ یا اشتباه شنیده است؛ یا

[سبق لسانی بوده است].

من می‌گوییم آقا! من اصلاً پیش افراد بودم، [وقتی] مرحوم پدرمان دارند صحبت می‌کنند، [شخصی] دارد می‌نویسد، دیگری دارد عوضی می‌نویسد! یعنی دارد عوضی می‌شنود! من [به او] می‌گوییم: - حالا خوب شد چشمم آنجا افتاد - آقا [مطلوب] این نیست [که] داری می‌نویسی! [این اشتباه] فردا کار دست [می‌دهد]، ایشان الان این را گفتند.

حالا او آدم خوبی است، درست! اما عوضی شنیده، آخر کسی هم بشنود و هم بنویسد خیلی فرق می‌کند تا کسی که فقط بشنود. لذا می‌گوییم: «باید انسان دقت کند و به هر حرفی نمی‌تواند اعتماد کند»، به خاطر همین است. بنده با چشم خودم دیدم در مجلسی بودیم مرحوم پدرمان صحبت می‌کردند؛ جلسه عصر جمعه بود، و یک شخصی هم داشت می‌نوشت و او هم آدم خوب و الان هم هست، خیلی هم مرد موجه است [اما] دیدم دارد عوضی می‌نویسد، یعنی یک چیز دیگری دارد می‌نویسد، درست عکس آن حرفی که ایشان می‌زدند. [به او] گفتم: «آقا! ایشان این را گفتند، یک وقت چیز نکنید، کار دست می‌دهد.» بعد می‌رود می‌گوید که: «آقا این را گفتند». عجب! مگر می‌شود؟! بسیاری از اشتباهاتی که دارد انجام می‌شود، بسیاری از خطاهای [بخاطر همین اشتباه فهمیدن است].

یک مطلبی ایشان نقل می‌کردند، بنده و بعضی اشخاص دیگر در آن مجلس بودیم؛ هر دوی ما دو برداشت مقابل هم از ایشان برداشت می‌کردیم و الان دارد آن برداشتی که شده بود در خیلی از جاهای ترویج می‌شود، درحالی که این اصلاً خلاف بوده است. بفرما!

خب حالا من نمی‌گوییم که او قصد و عمد دارد؛ [بلکه] اشتباه می‌فهمد، اشتباه برداشت کرده است. لذا انسان نمی‌تواند اعتماد کند. این [توجیه کردن] برای آن موارد است؛ برای آن مواردی است که انسان می‌تواند حمل به صحت کند، ولی حمل به صحت نکند و این طرف قضیه را بگیرد.

نتیجه عملی سلوک

بالآخره آخر این تربیت، این تزکیه، نباید یک تاثیری داشته باشد؟! اگر قرار باشد هر کاری که مردم می‌کنند، هر برداشتی که مردم می‌کنند، هر طرز تفکری که مردم دارند، ما هم همان را داشته باشیم؛ خب پس چه فرقی کرد؟ پس این سلوک چه شد؟! اصلاً یکی از دردهای بنده این است که می‌گوییم پس این مطالب چه شد؟ پس این مراقبه‌ها چه نتیجه‌ای داد؟ پس این ارتباط با بزرگان، اولیا و این حرف‌ها برای چه موقع شد؟! ما داریم همین کارهایی رو می‌کنیم که مردم عاید می‌کنند! بعضی کارها را حتی افراد عادی هم نمی‌کنند! پس این چه اثر ملموسی در ما به وجود آورد؟! خب اینجاها قضیه به درد می‌خورد. حالا نماز شب، فلانی نماز شب می‌خواند. خب اگر ربات را هم کوک کنیم، پا می‌شود می‌خواند، قشنگ بلند می‌شود می‌خواند. اثر این است

که در فکر، در فهم [تحوّل ایجاد شود.]. وقتی ایشان دارند می‌گویند: «فهمشان عوض شده یا نه؟» منظورشان این است: «آیا آن مطالبی که پارسال اگر می‌شنیدند آن موقع حمل به صحت نمی‌کردند، و بر یک کفهٔ ترازو بار می‌کردند، آیا الان اگر می‌شنوند هم مثل پارسال همان هستند یا نه، تغییر کرده است؟ اگر تغییر کرده پس فهم عوض شده است؛ اگرنه باید بروند یک فکری بکنند.» اینکه نمی‌شود که انسان هم سال گذشته‌اش در یک مرتبه‌ای باشد و هم امسالش در همان مرتبه مانده باشد، پس این یک سال چه شد؟! تو که در یک سال نماز شب می‌خواندی، ذکر می‌گفتی، قرآن می‌خواندی و این حرف‌ها؛ پس چه اتفاقی در این یک سال افتاد؟ و این جای دقت و جای تأمل دارد.

اللهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ