

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سیوی در معارف اسلام

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

متن سخنرانی‌های

استاد حسین انصاریان

خوی - شیخ نوایی - محرم - ۱۳۹۴ هش

www.erfan.ir

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

(سیری در معارف اسلامی)

- مؤلف: استاد حسین انصاریان.....
 - پیاده‌سازی سخنرانی‌ها: مرکز تایپ سبحان.....
 - ویرایش: فرح مند.....
 - صفحه‌آرا: ف.جانباز و ابوالفضل کریمی.....
 - ناظر فنی: سید ضیاء الدین پورمحمدیان.....
 - لیتوگرافی، چاپ و صحافی: دارالعرفان.....
- کلیه حقوق محفوظ و در انحصار ناشر است.

مرکز نشر دارالعرفان: قم - خیابان شهید فاطمی (دور شهر) - کوچه ۱۹ - پلاک ۲۷
تلفن تماس: ۰۳۶۵۲۲۰۴۲۷ - ۰۳۷۷۴۰۴۲۷ همواره: ۰۹۹۶۵۲۲۰۴۲۷

فهرست مطالب

جلسه اول: اهمیت مال حلال	۱۳
دنبیا به مثابه تجارت خانه	۱۵
تجارت مادی، لازمه حیات انسان	۱۵
پاداش کسی که در راه معاش تلاش می کند	۱۶
شخص بیکار، مطروح پروردگار	۱۶
ارزش طلب حلال	۱۷
علت سختگیری خداوند نسبت به مال حرام	۱۷
معنای «ویل»	۱۸
مقایسه فرهنگ غربی با اسلامی	۱۸
اخلاص شیخ «عباس قمی»	۱۹
خواب پسر «حاج شیخ عباس»	۲۰
بدهکاری به شخص بی دین	۲۱
معنای طبیات	۲۲
فضل معامله نقدی به نسیه	۲۲
پرداخت روزانه خمس	۲۳
پدر استاد انصاریان و رعایت حق الناس	۲۳
جلسه دوم: استفاده صحیح از دنیا	۲۵
دنیا، تجارت خانه انسان	۲۷

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

۲۷	تبديل دنيا به لانه فساد
۲۸	بهشت، ثمرة تجارت
۲۸	نهج البلاغة و مستدرک آن
۲۹	نسخه‌ای از نهج البلاغه در روسیه
۳۰	غفلت شیعیان از نهج البلاغه
۳۰	ادامه بحث دنیا، تجارت خانه انسان
۳۰	راه مقابله با حسادت
۳۰	الف. تفکر در حقیقت حسادت
۳۱	ب. آخرت اندیشی
۳۱	توصیف نهج البلاغه از عباد خداوند
۳۲	داستان راندهای که به دیگران کمک می کرد
۳۳	تلخیق به اخلاق الهی
۳۴	علم امیرالمؤمنین ﷺ
۳۵	دنیا، خانه صدق
۳۵	مواجهه امام حسین ﷺ با دشمن شامی
۳۶	عمل کرد آیت الله بروجردی در قبال بدگویی از او
۳۹	جلسه سوم: حقیقت دنیا
۴۱	حقیقت دنیا در کلام امیرالمؤمنین ﷺ
۴۱	وسعت دانش امیرالمؤمنین ﷺ
۴۲	سقیفه، بزرگترین انحراف تاریخ
۴۲	انتقال علم از پیامبر ﷺ به امیرالمؤمنین ﷺ
۴۳	علم امیرالمؤمنین ﷺ به آهن خالص در هند
۴۳	خلقت دنیا بر راستی و درستی
۴۴	وجه الله بودن دنیا

فهرست مطالب

٤٥	عقل، سود بخش ترین ثروت.....
٤٥	دُنیا به مثابهٔ یک بیمارستان.....
٤٥	پروردگار، اولین طبیب دُنیا.....
٤٦	حضرت عیسیٰ ﷺ و درمان بیماران ناصریه
٤٧	مقایسهٔ انسان و حیوان
٤٧	قرآن کریم، شفای انسان‌ها
٤٧	بیماری ربا
٤٨	بیماری زنا
٤٨	مواجههٔ امام رضا علیه السلام با لعن کنندهٔ اصحاب جمل
٤٩	پیامبر ﷺ، دومین طبیب بشریت
٥١	جلسهٔ چهارم: بالندگی عقل از راه وحی
٥٣	آگاهی امام علی علیه السلام از آفرینش
٥٣	دُنیا، خانهٔ عافیت.....
٥٤	تلاش اولیای الهی برای بیداری انسان‌ها
٥٥	گنه کاران و عدم توانایی استفاده از نعمات بهشتی
٥٥	رشد عقل با معارف و حیانی
٥٦	سه کتاب برای تغذیهٔ عقل
٥٦	کتاب آفاق
٥٧	تفاوت نگاه عاقل و جاهمل به برگ درخت
٥٧	اعجاز در خلق‌ت شتر
٥٨	گستردگی آفرینش آسمان
٥٩	شگفتی آفرینش زمین
٦٠	شگفتی آفرینش در بدن انسان
٦١	عقل پخته مقدمهٔ بهشت

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

۶۲	اهمیت مجلس علم
۶۳	روضه امام حسین علیه السلام
۶۵	جلسه پنجم: تفکر در شگفتی آفرینش
۶۷	عظمت علمی قرآن کریم
۶۷	دانش بشری در زمان نزول قرآن
۶۷	قرآن کریم، سند حقایق پیغمبر مصطفی اللہ علیہ السلام
۶۸	بکر ماندن قرآن تا روز قیامت
۶۹	تعريف دوم امیر المؤمنین علیه السلام از دنیا
۶۹	جهل، سختترین بیماری ها
۷۰	کتاب دوم، آیات الهی
۷۱	بدن انسان
۷۱	نژدیکی خداوند به بندگان
۷۲	قرآن، کتاب سوم
۷۲	تعییر خواسته های قلبی
۷۳	داستان چوپان خداترس
۷۳	بیان گوشاهی از آفرینش در قرآن
۷۴	بندگی و هماهنگی با همه موجودات
۷۴	تسبیح همه موجودات
۷۵	ثمره هماهنگی با موجودات عالم
۷۵	عجایب خلقت گیاهان
۷۶	توانایی حیوانات مختلف
۷۹	جلسه ششم: جایگاه علم، معرفت و تقوا در دین
۸۱	جایگاه علم
۸۱	نعمت های الهی برای انسان

فهرست مطالب

۸۱	نعمت جسم و حیات
۸۲	عظمت آفرینش جسم انسان
۸۳	اسما، نعمت سوم
۸۴	معرفت مقدمه هر عمل
۸۴	جایگاه معرفت در اشعار
۸۵	جایگاه معرفت در کلمات معصومین ﷺ
۸۵	معرفت نسبت به دنیا
۸۶	تقوا
۸۶	تقوا، نجات دهنده از آتش
۸۷	تقوا، بالاترین تجارت دنیا
۸۸	برترین عمل‌های مستحبی
۸۸	نماز شب
۸۸	گریه بر مصیبت امام حسین علیه السلام
۸۹	علامه جعفری و امید به امام حسین علیه السلام
۸۹	روضه حضرت علی اصغر علیه السلام
۹۱	جلسه هفتم: خواهش‌های نفسانی
۹۳	سعادت ابدی
۹۳	راه رسیدن به سعادت
۹۳	مهمنترین مانع رسیدن به سعادت
۹۴	منشا خواهش‌های نفسانی
۹۵	نهایت علم انسان
۹۶	پیرمرد بی‌سود و تعریف زکات
۹۶	تواضع
۹۷	محبت به هوای نفس

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

۹۹	اهمیت سلامت بدن
۱۰۰	مردان خدا و هوا نفسم در دنیا
۱۰۰	مردان الهی و هوا نفسم در آخرت
۱۰۳	جلسه هشتم: تجارت با خداوند متعال
۱۰۵	زمان تجارت و دریافت سود
۱۰۶	خدا و مومنان طرفین تجارت
۱۰۶	قبولی اعمال از مومنان
۱۰۸	تساهل خداوند در معامله با مومنان
۱۰۸	توضیح آیه «لا إكراه فی الدین»
۱۰۹	اهمیت محبت به دیگران
۱۰۹	اثر محبت در قیامت
۱۱۰	عشق به امام حسین علیه السلام
۱۱۱	امر به معروف و نهی از منکر
۱۱۲	نهی از منکر با عمل صحیح
۱۱۳	نماز، سرمایه دیگر تجارت
۱۱۳	داستان جوان عاشق دختر شاه
۱۱۷	جلسه نهم: نماز
۱۱۹	نماز، مهم‌ترین سرمایه تجارت
۱۱۹	معنای تکبیرة الاحرام
۱۲۰	عالی نمازش بخوان
۱۲۱	محبوب ابدی
۱۲۲	معنای الله
۱۲۲	معنای الرّحمن
۱۲۳	لزوم فهم معنای نماز

فهرست مطالب

۱۲۳	اهمیت اطعام.....
۱۲۳	امام حسین علیه السلام و کمک به فقرا بعد از شهادت.....
۱۲۴	روزی کافران به دست خداوند.....
۱۲۴	معنای الرّحیم.....
۱۲۵	معنای سوره حمد و اخلاص.....
۱۲۵	معنای رکوع و سجده.....
۱۲۶	معنای تشهید و سلام نماز.....
۱۲۶	برپا داشتن نماز.....
۱۲۶	داستان کشیدن تیر از پای امام علی علیه السلام.....
۱۲۷	اقامه نماز تا آخر عمر.....

جلسہ اول

اہمیت مال حلال

دنیا به مشابه تجارت خانه

از مباحث بسیار مهمی که دانستن آن بر همه واجب است و در قرآن کریم و در روایات به صورت گسترده مطرح شده است، بحث بسیار زیبا و پرفایده دنیا و انسان و وضع انسان است. دنیا یعنی مجموعه ساختمانی که به دست پاک قدرت و علم و اراده و حکمت حضرت حق برپا شده است. از نگاه قرآن و روایات و مخصوصاً نهج البلاغه، دنیا تجارت‌خانه است. در معارف الهیه می‌بینیم که از دنیا تعبیر به متجر شده است. کلمه متجر اسم مکان و به معنای تجارت‌خانه است. لذا وقتی که این مجموعه بنا و ساختمان از دیدگاه قرآن، انبیاء^{علیهم السلام}، ائمه طاهرين^{علیهم السلام} تجارت‌خانه باشد، انسان در اینجا یک تاجر است و سرمایه تجارت مجموعه نعمت‌های پاکی است که پروردگار مهربان از باب لطف و احسانش در اختیار انسان گذاشته است. طرحی هم که خداوند برای تجارت این تاجر داده است، قرآن مجید و فرمایشات انبیای الهی^{علیهم السلام} و ائمه طاهرين^{علیهم السلام} است.

تجارت مادی، لازمه حیات انسان

پروردگار عالم در قرآن مجید هشت مرتبه مساله تجارت را مطرح کرده است، شش مرتبه مربوط به تجارت مادی، داد و ستد و خرید و فروش، پول درآوردن است و دو مرتبه نیز ناظر به تجارت معنوی است. اما تجارت مادی که شش بار مطرح شده است، لازمه زندگی ظاهر انسان است. انسان خوراک، لباس، مسکن و مرکب می‌خواهد و هر چه در زندگی

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

جريان دارد به زلف این چهار مساله گره خورده است. از آن جا که خداوند انسان را تاجر آفریده است در همین تجارت مادی که کشاورزی و صنعت و کار را اقتضا کرده است، اگر انسان همین تجارت مادی را بنابر طرح خداوند انجام بدهد، در حقیقت در رشتۀ عبادت الله قرار گرفته است و باطن این تجارت مادی تجارت معنوی می‌شود؛ مشروط بر آن که این تجارت مادی برابر با طرح الهی تحقق پیدا بکند.

پاداش کسی که در راه معاش تلاش می‌کند

در روایتی از کتاب شریف "من لا يحضره الفقيه" آمده است: «الكافد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله»؛ کسی که برای تامین معاش زندگی‌اش زحمت می‌کشد تا مسکن و مرکب و طعام و لباس را تامین کند و در این چهارچوب خودش و زن و فرزندش زندگی کنند، دخترش را شوهر بدهد و پسرش را زن بدهد و زیارت ببرود و داد و ستد مادی این شخص مطابق با طرح حضرت رب العالمین صورت می‌گیرد، چنین شخصی هم چون رزمنده‌ای است که برای دفاع از دین رفته است. لذا شخص حلال خور هم همان پاداش را دارد و این تلاش نیز یک نوع جنگ است، که به امر خدا انجام می‌گیرد. این تلاش نیز همچون جنگ با فقر و جنگ برای حفظ آبرو و جنگ برای حفظ شخصیت است؛ این تلاش جنگ برای این است که انسان برای شکم و بدن و مرکب و مسکن نیازمند به یهود و نصاری نباشد و بر سر سفره کافران که سفره ابليس است، غذا نخورد و لباس نپوشد.

شخص بیکار، مطرود پروردگار

امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: ملت بدون کار که خودش می‌تواند کار کند و تولید کند، ولی وابسته به سفره دیگران است، ملعون است؛ یعنی مطرود از رحمت پروردگار است. یکی از مسائلی که به شدت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از آن نفرت داشت، بیکاری بود؛ برو کار کن مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. همه انبیاء صلوات الله علیهم و آله و سلم کار می‌کردند به این دلیل که تجارت مادی

جلسه اول / اهمیت مال حلال

آن‌ها آخرت‌ساز و در حکم جهاد بود. انبیاء شغل آهنگری داشتند، مثل حضرت داود؛ شغل بافت‌نی داشتند، مثل حضرت سلیمان؛ شغل سدسازی داشتند، مثل ذوالقرنین؛ شغل خیاطی داشتند، مثل ادریس؛ شغل دامداری داشتند همچون شعیب که همه این موارد در قرآن آمده است. اما نکته مهم تجارت مادی در قرآن و روایات این است که این کشاورزی، این صنعت، این کار و زحمت و این خرید و فروش و داد و ستد، مطابق خواست خدا باشد.

ارزش طلب حلال

در روایت بعد که می‌توان گفت هیچ فرهنگی در کره زمین نمونه کوچکی مشابه این روایت را ندارد، رسول خدا می‌فرماید: تمام عبادت‌الهی هفتاد جزء است – البته مطابق آن چه که در باطن وجود مقدس‌شان به لحاظ عددگیری بوده است – شصت و نه جزء آن در طلب حلال بودن است. یعنی مردم باید پول را مطابق خواست خداوند به دست آورند. لذا در هیچ آیه‌ای نیامده است که به دنبال دنیا نروید و به دنبال آباد کردن نروید. آیات می‌گوید که به دنبال معاش دنیا بروید، اما مطابق با طرح پروردگار؛ چرا که اگر شما در داد و ستدی خارج از طرح پروردگار پول دربیاورید، بنا به نظر پروردگار، این پول حرام است و در قیامت و دنیا جریمه دارد. ذره‌ای از این پول حرام در فرش و لباس و شکم شما باشد، عبادت‌تان باطل است. این مساله خطر بسیار سنگینی است که تمام لباس‌های انسان حلال باشد و اگر در حین خواندن نماز واجب، یک دکمه حرام یا حتی یک نخ کت و شلوارم حرام باشد، یا یک میلیمتر از نخ لباس احرام حرام باشد، عبادات از حرکت به سوی قبولی ناتوان هستند. لذا وقتی که من در حج لبیک را می‌گوییم و با دو حolle‌ای که یک میلیمتر نخ حرام دارد، محرم می‌شوم اما چنین حجی باطل است.

علت سخت‌گیری خداوند نسبت به مال حرام

اما ممکن است سوال شود که خدایا تو با کرم، آقایی، بزرگواری، رحمت، لطف و احسان، چرا تا این اندازه سخت گرفتی؟ که یک دکمه حرام، یک نخ حرام، یک تکه فرش حرام، کل

عبدات انسان را باطل می‌کند. پاسخ این است که خداوند بندگانش را دوست دارد و نمی‌خواهد که مال بندگان ظالمانه از آن‌ها گرفته شود؛ حرام به معنای ظلم است و خداوند ظالمان را دوست ندارد. به همین جهت است که حمله‌های شدیدی به کم فروش شده است؛ پمپ بنزینی که یک صدم لیتر کمتر در باک می‌ریزد، یا شیرفروشی که یک پنجاه‌م کمتر شیر برای مشتری می‌ریزد یا یک عدس‌فروش که از دو هزارتا که مشتری هم حوصله شمردنش را ندارد بیست دانه کمتر می‌دهد، یک طلافروش با ترازوی الکترونیکش یک هزارم گرم کمتر می‌دهد؛ همگی مورد تنفر خداوند هستند.

معنای «ویل»

از همین روست که یک سوره علیه این حرام‌خوران نازل شده است و هفت بار در قرآن کلمه "ویل" آمده است. تفاسیر می‌گویند: ویل دو معنا دارد: یک معنا این است که واى بر تو و از تو خوشم نمی‌آید؛ اما معنای دیگر یک چاه در جهنم است که به اندازه همهٔ جهنم عذاب دارد. هر کدام از این معانی که مورد نظر خداوند باشد؛ بسیار عذاب شدیدی است. آیهٔ شریفه می‌فرماید: ﴿وَتْلُلِ الْمُطَّفِفِينَ﴾^۱؛ این داستان حرام در پیشگاه حق است.

مقایسهٔ فرهنگ غربی با اسلامی

اروپا و آمریکا حرامی ندارند، آن‌ها می‌گویند که ربا نوعی از اقتصاد است. آن‌ها می‌گویند که میلیاردها دلار پول‌های کشورها را در بانک‌های مان می‌گذاریم و بعد به یک مناسبتی آن‌ها را می‌خوریم و هیچ گونه حرامی هم اتفاق نمی‌افتد، در حالی که مسالهٔ حرام در قرآن و روایات جایگاه شدید و بسیار سختی دارد، چرا که خدا به بندگانش محبت دارد و برای مال بندگانش احترام قائل است. تا جایی که وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی^۲ صاحب "محجة

۱. مطففین: .۱

۲. ملا محمد بن مرتضی بن محمود کاشانی (۹۱۰-۱۰۰۷ق) معروف به ملا محسن و ملقب به فیض کاشانی، حکیم، محدث، مفسر قرآن و فقیه شیعه در قرن یازدهم قمری است. او نزد عالمانی همچون ملاصدرا، شیخ بهایی، میرفدرسکی و میرداماد شاگردی کرد.

جلسه اول / اهمیت مال حلال

البیضاء^۱ از رسول خدا^{صلی الله علیہ و آله و سلم} نقل می‌کند: اگر به قصابی می‌روی قصابی و انگشت را روی ران لاشه، روی سردست، روی گردن، روی ماهیچه می‌گذاری و به قصاب می‌گویی از این گوشت به من بده؛ اگر قصاب به خاطر این که انگشت گذاشته روی گوشت، راضی نباشد، برای این مقدار چربی سر انگشت در قیامت دادگاه برقا می‌کنند. خداوند بندگانش را دوست دارد و برای مال مردم احترام قائل است؛ خداوند مولای ما، سرور ما، سید و آقای ماست؛ او باید به ما حکم بدهد و ما باید به حکم او گردن بگذاریم او در قرآن اعلام می‌کند که هر کس ذره‌ای شر انجام دهد، آن را می‌بینند.

اخلاص شیخ «عباس قمی»^۲

من حدود ده سال با مرحوم حاج میرزا علی آقای "محدثزاده" فرزند بزرگ حاج شیخ "عباس قمی" صاحب "مفایح" همسایه بودم، من طبله قم بودم، منبری هم نداشتم و کسی هم من را نمی‌شناخت، فقط درس می‌خواندم. گاهی روزها که قم تعطیل بود من می‌آمدم تهران و از خانه خارج می‌شدم، گاهی ایشان را در کوچه یا در بقالی می‌دیدم. پدر ایشان یعنی حاج شیخ "عباس قمی" که هفتاد جلد کتاب نوشته است و معروف‌ترین آن‌ها مفاتیح الجنان است، حدودهای دو یا سه بعداً ظهر در پانزده یا شانزده قدمی قبر امیرالمؤمنین^{علیه السلام} دفن شد و بنده به ایشان ارادت ویژه‌ای دارم به این دلیل که انسان بسیار خالصی بود.

۱. الْمَحَاجَةُ الْبَيْضَاءُ فِي تَهْذِيبِ الْإِحْيَاءِ كتابی اخلاقی به زبان عربی نوشته ملا محسن فیض کاشانی (متوفی ۱۰۹۱ق).

۲. عباس بن محمد رضا قمی (۱۲۹۴-۱۳۵۹ق) مشهور به شیخ عباس قمی و محدث قمی عالم شیعه در قرن چهارده هجری قمری است. او محدث، مورخ و خطیب بود و تحصیلات و کارهای علمی خویش را در سه حوزه قم، مشهد و نجف گذراند و کتاب‌های پرشماری نگاشت. مفاتیح الجنان، سفينة البحار، نفس المهموم و متنه‌ی الآمال از مشهورترین تأییفات شیخ عباس قمی بهشمار می‌رود. محدث قمی در

سال ۱۳۵۹ق در نجف درگذشت و در حرم علی بن ابیطالب^{صلی الله علیہ و آله و سلم} دفن شد.

شیخ "عباس قمی" یک کتابی نوشت به نام "منازل الآخرة" که می‌توان آن را یک روزه خواند. ایشان پنجاه منزل قیامت را بعد از مرگ توضیح داده است. به این صورت که در منزل اول و دوم و ... به کجا می‌رویم. البته اگر پرونده ما مشکلی نداشته باشد، ما را به هیچ منزلی نمی‌برند. از قبر که بیرون آییم به بهشت می‌رویم. آیه شریفه می‌فرماید: ﴿أَذْكُرُوهَا إِسْلَاهٌ أَمِينٌ﴾؛^۱ کسانی که حساب زندگی‌شان با خدا و پیغمبر ﷺ و قرآن و اهل بیت ﷺ اختلاف دارد، این افراد باید پنجاه دادگاه را بگذرانند و اگر در این دادگاهها قبول شوند، نجات می‌یابند.

البته بسیاری از افراد در همان دادگاه اول محکوم می‌شوند و به جهنم می‌روند. واعظی بر منبر از کتاب "منازل الآخرة" برای منبر استفاده می‌کرد و این کتاب را روزها در صحن ایوان طلای حضرت مصصومه ﷺ می‌برد و بر منبر باز می‌کرد، برای مردم توضیح می‌داد و گریه می‌کرد. اسم آخرت باید آدم را بلرزاند، اسم دادگاه آدم را باید بلرزاند، آیا در قرآن ندیده‌ای که انبیاء ﷺ در عین این که پرونده صافی داشتند باز هم از قیامت می‌ترسیدند؟ نترسیدن از آخرت جامعه را به فساد و حرام کشیده است، و الا اگر انسان به آخرت باور داشته باشد و بترسد، در تمام کارهایش با احتیاط گام بر می‌دارد و در چاله گناه نمی‌افتد. پدر "شیخ عباس" عصرها پای منبر این روحانی می‌نشست و به "منازل الآخرة" گوش می‌داد. آن روحانی هم روی منبر نمی‌گفت که چه کسی این کتاب را نوشته است. یک شب آقا "میرزا محمد رضا" پدر آقا "شیخ عباس" به خانه می‌آید و می‌گوید که این آخوندی که هر روز بعد از ظهر در صحن حضرت مصصومه ﷺ منبر می‌رود کتاب خیلی خوبی می‌آورد بر بالای منبر که آدم را با خدا، قیامت و ائمه علیهم السلام پیوند می‌دهد، تو که این همه کتاب می‌نویسی نمی‌شود یک کتاب هم مثل این کتاب بنویسی؛ شیخ عباس به پدرش می‌گوید دعایم کن تا بر این کار موفق شوم و تا زمانی که پدر زنده بود آقا شیخ عباس نگفت که مؤلف این کتاب من هستم تا آن که به خلوص او خدشه‌ای وارد نشود.

خواب پسر « حاج شیخ عباس »

پدر شیخ عباس از دنیا رفت و نفهمید این کتاب برای بچه‌اش است. حاج "میرزا علی آقا" می‌گفت ما که "شیخ عباس" را دفن کردیم، شب دور هم نشسته بودیم و بسیار در از دست

جلسه اول / اهمیت مال حلال

دادن او گریه کردیم. در قرآن چند خواب نقل شده است که خداوند صحت آنها را تأیید می‌کند. لذا خواب‌ها فی الجملة یعنی بعضی از آنها درست هستند و نه بالجمله و تمام آنها. به همین دلیل بسیاری از خواب‌ها پریشان و به تعبیر قرآن کریم احلام هستند؛ مگر خواب‌هایی که ناظر به یک واقعیت اتفاق افتاده در گذشته باشند یا یک اتفاق مثبت آینده را نشان بدهند؛ مثل خواب حضرت یوسف ﷺ نسبت به چهل سال دیگرش که صحیح بود.

"احاج میرزا علی آقا" گفت خود من شب پدرم را در خواب دیدم؛ ایشان به من گفت: علی من که داشتم کتاب‌هایم را می‌نوشتیم یک مدرکم "بحار الانوار" بوده است. یک جلدش را نداشتیم، این یک جلد را از فلان عالم امانت گرفتم و فراموش کردم که آن را پس بدهم‌من در برزخ برای این یک جلد ناراحت هستم، این کتاب را پس بده من اینجا رنج می‌کشم. در مورد آقا "شیخ عباس" عبد صالح خدا صحبت می‌کنیم. کسی که به توفیق خدا کتابی نوشت که در همه جا در کنار قرآن باشد. چنین شخصی گفت که من ناراحت هستم. "میرزا علی آقا" تعریف کرد که صبح بیدار شدم، نمازم را خواندم، هوا که روشن شد، آمدم در کتاب‌های پدرم طبق آدرسی که داده بود، آن جلد را برداشتملاً عبا و عمامه را پوشیدم گفت از در آدم بیایم بیرونلاً پاییم به پاشنه چارچوب در گیر کرد و بر زمین خوردم و کتاب پرت شد. کتاب را برداشتم و با عبایم گرد و خاکش را پاک کردم و به در خانه آن عالم بردم و گفتیم این امانتی بوده که پدرم از شما گرفته بود. بعد "میرزا علی آقا" تعریف کرد که فردا شب بابا را در خواب دیدم که گفت: علی جان جلد این کتاب سالم بود، امروز زمین خوردی خراش برداشت، برو برای این مطلب رضایت بگیر، اینجا آدم را بیچاره می‌کنند. لذا کاملاً مشهود است که خداوند به مال مردم احترام گذاشته است و بندگان او بد هستند.

بدهکاری به شخص بی‌دین

شخصی به امام صادق علیه السلام گفت که می‌خواهم به مکه بروم. امام علیه السلام فرمود آیا کارت صاف است؟ گفت بله اما یک آدم بی‌دینی در مدینه زندگی می‌کند، من با او معامله‌ای داشتم کمی به او بدهکار هستم؛ حضرت فرمود اگر بدهی او را بدهی آیا پولی می‌ماند که به مکه بروی و برگردی؟ گفت: نه؛ حضرت علیه السلام به او فرمود تو مستطیع نیستی و همین الان برو پول مردم را پس بده. چه کسی گفته است که می‌توانی مال بی‌دین را بخوری؟

معنای طیبات

آیه‌ای در سوره مبارکه "مؤمنون" است که ای بسا کوه تحمل شنیدن آن را نداشته باشد. این آیه را باید تحلیل به زمان کرد. از زمان آدم ﷺ تا زمان پیغمبر اکرم ﷺ خداوند به یکایک انبیا ﷺ خطاب کرده است و همه را در یک آیه جمع نموده است. می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾؛ تجزیه آیه این است که من به آدم ﷺ به نوح ﷺ به ابراهیم ﷺ به یونس ﷺ، به ادریس ﷺ، به یعقوب ﷺ، به شعیب ﷺ به موسی ﷺ و عیسی ﷺ و صالح ﷺ و به ارمیا ﷺ و به ادریس ﷺ و به تمام انبیا ﷺ گفته‌ام؛ خوردن در این آیه مشتمل به معنای عامی است. لذا خداوند متعال به تمام صد و بیست و چهار هزار پیغمبر ﷺ امر کرده است که مال از طیبات به دست آورند. مرحوم "فیض" می‌گوید که منظور از این آیه این است که کلوa من حلال الله؛ یعنی تمام زندگی تان را حلال کنید، و بعد من را عبادت کنید. من با زندگی حرام، عبادت را قبول نمی‌کنم؛ من با پول حرام کار خیر را قبول نمی‌کنم. مرحوم فیض از پیغمبر ﷺ نقل می‌کند کسانی که از مال حرام مسجد یا بیمارستانی را می‌سازند در روز قیامت کل بار بنا بر روی دوش آن‌ها می‌اندازند و با همان بار آن‌ها را در آتش جهنم می‌اندازند.

فضل معاملهٔ نقدی به نسیه

در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿إِلَآنَ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْرِنُونَهَا﴾^۱ تجارت و داد و ستد نقدی که دست به دست می‌گردانید، من موافق با آن هستم. زیر بار نسیه نروید و بدھکار به مردم نشوید. ممکن است وقتی می‌خواهید دیگر از خواب برخیزید، ورثه‌تان هم پول مردم را ندهند. بهترین معامله از نظر خداوند معاملات نقدی است.

۱. مؤمنون: ۵۱

۲. بقره: ۲۸۲

پرداخت روزانه خمس

من رفیقی داشتم که در هشتاد و پنج سالگی از دنیا رفت. این آدم حتی یک بار هم از داد و ستدی که خدا فرموده بود، تخلف نداشت. ایشان هشت صبح از خانه بیرون می‌آمد و سرپا کار می‌کرد و مغازه نداشت. پنج یا شش بعدازظهر که کار را تعطیل می‌کرد می‌آمد در خانه من تهران، در می‌زد و می‌گفت این مقدار پول را بگیر. به او می‌گفتم که این پول برای چیست؟ می‌گفت خمس کارکرد امروزم است که قرآن در سوره انفال آن را بر من واجب کرده است، به او می‌گفتم که خمس مالت را سر برج یا سر سال بده. به من گفت که نوشته بدہ امضا کن که من تا یک ماه دیگر زنده می‌مانم تا این که در آن زمان خمس را برای تو بیاورم. لذا گفت که من را مدیون امام زمان ع نگذار. من طاقت دشمنی با امام زمان ع را در قیامت ندارم چرا که امام زمان ع اعلام کرده است کسی که خمس ما را نمی‌دهد ما دشمن او هستیم. لذا این دوست ما هر روز خمس مالش را می‌داد و می‌رفت. اما فکر نکنید که ما آخوندها خمس نمی‌دهیم، ما هم از درآمد منبر و کتاب‌های مان هر چه اضافه بیاید، دست مرجع تقلید را می‌بوسیم و خمس‌مان را می‌دهیم. من یاد ندارم سالی بر من گذشته باشد که خمس مالم را نداده باشم؛ مگر این که درآمدم به خمس نرسیده باشد. قیامت روز سنگینی است و همه انسان‌ها باید در آن جا حساب پس دهند.

پدر استاد انصاریان و رعایت حق الناس

پدر من در بازار تهران دلال برنج بود؛ هشتاد تا نود مشتری داشت و صبح‌ها پیاده به بازار تهران می‌رفت. ایشان یک دستمال هم داشت که وقتی پیش تاجرها می‌رفت و تعدادی نمونه برنج می‌گرفت و آن‌ها را در کاغذهای آبی می‌بست و دستمال‌ها را برای خریداران برنج و تعدادی کیسهٔ برنج به آن‌ها می‌فروخت. بعد می‌رفت و به آن تاجر می‌گفت که از این نمونه برنج بفرست. دائم این نمونه‌ها را در کاغذ آبی می‌گرفت و بعد از مدتی از تاجرها می‌پرسید که من با این ده مثقال نمونه برنج که در خانه‌ام مانده است، چه کنم؟ پولش را بدهم؟ می‌گفتند حاج آقا اختیار داری ده مثقال و یک سیر برنج چیزی نیست؛

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

حالات باشد. پدرم گاهی به من می‌گفت حسین بیرون که رفتی به دلاک حمام بگو که بباید در خانه تمام این نمونه برنج‌ها را بگیرد. می‌گفتم پدر تاجرها که گفتند راضی هستیم، این‌ها را به مادر بدی بپزد که خودمان بخوریم؛ می‌گفت مال مردم است بگذار از جانب مردم صدقه بدهم.

در قرآن می‌فرماید که هر کسی در دنیا کار خوب دارد، همین‌جا پاداش می‌دهم. من بسیاری از پاداش‌هایی را که خداوند به پدرم داد، از نزدیک دیدم. یکی از آن پاداش‌ها این بود که در روز هفتم محرم اول اذان روی تخت افتاده بود و ناله می‌زد، تسبيح تربت ابی عبدالله^{علیه السلام} و مهر را از بغل تخت برداشت، در حالت خوابیده تکبیر نماز صبح را گفت و در همین حین که تسبيح و مهر در دستش بود در اثنا نماز از دنیا رفت.

جلسه دوم

استفاده صحیح از دنیا

دُنْيَا، تِجَارَةُ خَانَةِ انسان

از صریح آیات قرآن در سوره مبارکه "فاطر" و سوره مبارکه "صف" استفاده می‌شود که پروردگار مهربان عالم دنیا و این عرصه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم از باب رحمت و لطفش به نفع انسان به عنوان یک تجارت‌خانه ساخته است. تبعاً انسانی که در این دنیا زندگی می‌کند، تاجر آفریده شده است، تمام سرمایه تجارت او نیز مجموعه نعمت‌هایی است که در اختیار اوست که شامل بدن، عقل، روح، قلب، و مجموعه رزق الهی و هر چه که مورد بهره‌برداری انسان است، می‌شود. در قرآن از مجموعه رزق و نعمت‌ها با کلمه متعال یاد شده است؛ لغت زیبایی است، یعنی آن‌چه مورد بهره‌مندی شما و مورد بهره‌وری شما است.

تبديل دنيا به لانه فساد

در ادامه به بررسی دو آیه از سوره "صف" و "فاطر" می‌پردازیم، می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّفُوَامِمَارَزَقَاهُمْ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تُبُرَ﴾^۱؛ توجه کنید که قرآن کریم تا چه اندازه روشن و واضح بیان خود را فرموده است. کسانی که در زمان پیغمبر ﷺ گفتند: ﴿فُلُونَا غُلْفٌ﴾^۲ یعنی آیات نازل شده بر پیامبر را نمی‌فهمیم، بزرگترین

۱. فاطر: ۲۹.

۲. بقره: ۸۸.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

دروغ را گفتند. این دروغ به ضرر آنها بود چرا که این تجارت‌خانه را تبدیل به لانهٔ دروغ و تهمت و فساد و ظلم و پایمال کردن حق دیگران کردند. این افراد تجارت‌خانه زیبایی را که ساخت پروردگار است برای خودشان تبدیل به تنور آتش قیامت کردند، در حالی که همهٔ هشت بهشت پروردگار از همین تجارت‌خانه حاصل می‌شود.

بهشت، ثمرهٔ تجارت

اصلاً بهشت در پس این تجارت‌خانه است و ما باید با عمل به قرآن موانع را برطرف کنیم و این معدن را اکشاف کنیم تا آن که کل بهشت از داخل آن به دست آید. «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**»، شماها را می‌گوید **«هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُتْجِيَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟**»^۱؛ آیا شما را راهنمایی کنم به تجارتی که این تجارت دو سود بزرگ در پی دارد؟ اول این که شما را از جهنم نجات می‌دهد و قرآن می‌فرماید هر کسی که از جهنم نجات بیابد، پیروز و رستگار شده است. ثمرة دوم این است که جنات را در اختیار انسان قرار می‌دهد، این جنات دائمی هستند. اما لازم است که نگاه وجود مبارک امیرالمؤمنین عليه السلام را به این دنیا بررسی نماییم. امیرالمؤمنین عليه السلام بدون شک به علم الله متصل است.

نهج البلاغه و مستدرک آن

از امیرالمؤمنین عليه السلام تنها این نهج‌البلاغه باقی نمانده است، بلکه آثار متعدد دیگری هم هست. عالمی که من دیده بودم، حدود پنجاه سال عمرش را شبانه روز صرف این امر کرد که به سراغ بیشتر کتاب‌های شیعه و سنی رفت، البته در آن زمان کامپیوتر و نرم افزار نبود؛ ایشان در بین خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصاری که "سید رضی"^۲ نقل نکرده بود، جست و جو می‌نمود و

۱. صف: ۳.

۲. محمد بن حسین بن موسی معروف به سید رضی(۴۰۶-۳۵۹ق) از علمای شیعه، منصب‌های مهمی از جمله نقابت، قضاوی در دیوان مظالم و امیر الحاج در دوره آل بویه داشت. آثاری در کلام و تفسیر همچون خصائص الانمه و تلخیص البيان دارد. مهمترین اثر او گردآوری نهج‌البلاغه است.

سایر روایات حضرت را پیدا می‌کرد؛ "سید رضی" در ابتدای نهج‌البلاغه می‌گوید: باب المختار؛
یعنی من بخشی از فرهنگ امیرالمؤمنین علیه السلام را انتخاب کردم و نه تمام آن را؛ اما این عالم
پنجاه سال زحمت کشید و نه جلد کتاب نوشتم که هر جلد آن حدود ششصد تا هفتصد است و
نام این اثر نیز مستدرک نهج‌البلاغه است. لذا ایشان نشان داد که آن‌چه از امیرالمؤمنین علیه السلام
باقي مانده است، حدود ده جلد و در حدود هفت هزار صفحه است که البته آثاری که به ما
نرسیده است نیز قطعاً فراوان است و ممکن است در طول زمان از بین رفته باشد.

نسخه‌ای از نهج‌البلاغه در روسیه

نکته‌ای هم راجع به نهج‌البلاغه برای تان بگوییم که میهوش شوید. شخصی در شصت سال
پیش از طرف دولت آن زمان که به قول ما دولت طاغوت و کفر بوده، ماموریتی پیدا می‌کند
که به مسکو برود. وقتی به ایران بر می‌گردد در یکی از مجلات آن زمان نوشته در مسکو بنا
می‌شود که دو شهر را به ما نشان دهنده؛ یک شهر "استالین‌گراد" و دیگری "لنین‌گراد". در
"لنین‌گراد" در آن زمان کتابخانه‌ای بود که پانزده میلیون جلد کتاب داشته است. وقتی من
وارد کتابخانه "لنین‌گراد" شدم، مدیر کتابخانه من را برد تا حدودی مخازن کتاب را به من
نشان بدهد و گفت که هر وقت خسته شدی برویم؛ بخش عمده‌ای از کتابخانه را دیدیم و
هنگامی که گردش در این کتابخانه تمام شد، به من گفت که اگر بخواهی ما یک کتاب
داریم در یک اتاق خصوصی و در آن اتاق هیچ کتابی جز همین یک کتاب نیست، آیا
می‌خواهی آن را ببینی؟ من فکر کردم اولین مانیفست فرهنگ کمونیستی است که "لنین"^۱
نوشته است؛ با خود گمان کردم که قرآن پیش ما خیلی عظمت دارد و این مانیفست "لنین"
نیز پیش شوروی‌ها عظمت دارد و حتماً با خط خود لنین هم نوشته شده است. گفتم برویم و
این اتاق را به من نشان بده. وقتی وارد اتاق شدیم یک میز قیمتی وسط اتاق قرار داشت و
یک بشقاب طلا روی میز بود و بشقاب روی یک آرمیچر بود که به برق وصل بود و خیلی

۱. ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین (زاده ۲۲ آوریل ۱۸۷۰ - درگذشته ۲۱ ژانویه ۱۹۲۴) نظریه‌پرداز مارکسیست و انقلابی کمونیست روسی، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

آرام حرکت می کرد. آن کتاب هم در یک بشقاب طلا قرار داشت؛ آن شخص راهنمای کلید را زد و آرمیچر از حرکت ایستاد و گفت این کتاب به زبان روسی است اگر می خواهی این کتاب را بردار و ببین برای کیست؛ وقتی کتاب را برداشت و روی جلدش را نگاه کرد، دیدم نوشته شده است نهجالبلاغه علی ابن ابیطالب. آن شخص راهنمای گفت که این کتاب بهترین کتاب در بین پانزده میلیون کتاب است.

غفلت شیعیان از نهج البلاغه

من و شما شیعیان علی ﷺ تا چه اندازه از نهجالبلاغه خبر داریم؟ یعنی از علم امیرالمؤمنین ﷺ، از ایمان علی ﷺ، از دانش علی ﷺ، از اندیشه علی ﷺ، از فکر علی ﷺ، چه قدر خبر داریم؟ البته اگر ما از شخصیت ایشان اطلاع داشتیم، سلمان و مقداد و ابوذر و عمار بودیم، اما نیستیم به این دلیل که مایه اش را نداریم.

ادامه بحث دنیا، تجارت خانه انسان

دنیا تجارت خانه است و من تاجر در این تجارت خانه تاجر نبودم و بیشتر کاسب شکم و بدن و لذت بودم و برای خالی نبودن عریضه دو رکعت نماز و روزه ماه رمضان و یک سینه و زنجیر زنی هم در زندگی داشتم، اما تحول دائم پیدا نکردم، ایستادم و متوقف هستم. نسبت به تمام امور هم دلسوز هستم، مگر نسبت به قیامت و و جهل های خودم. ما اگر از معارف الهیه یا از روایات یا از نهجالبلاغه در حد خودمان خبردار باشیم، قسم به امیرالمؤمنین ﷺ، نه حسود بودیم، نه بخیل، نه طمعکار، نه نظرتنگ و نه وجود کم فایده یا بی فایده.

راه مقابله با حسادت

الف. تفکر در حقیقت حسادت

وقتی انسان با نهجالبلاغه در ارتباط باشد به چه علت باید حسادت کند؟ بزرگترین روایتشناسان و قرآن شناسان شیعه ثابت کردند که حسادت کفر به پورددگار است؛ لذا این

که خداوند قیافه دیگری را زیبا آفریده است، به من چه ارتباطی دارد؟ اگر انسان عبد و مومن باشد در یک خلوت دست به آسمان بلند می‌کند و می‌گوید که خدایا ممکن است کسانی که به آن‌ها زیبایی داده‌ای، فراموش کنند که تو را شکر کنند، من به جای آنها شکر می‌کنم. حضرت سلیمان علیه السلام به پروردگار عالم عرض کرد: **﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَتَعْمَّتْ عَلَيَّ وَعَلَى الَّذِيْ﴾**^۱، خدا این راه بده که هم شکر نعمت‌هایی که به خودم دادی به جا آورم و هم شکر نعمت‌هایی را که در کل عمر پدر و مادرم به آن‌ها عنایت کردی و ممکن است آن‌ها نسبت به شکر تو کم گذاشته باشند. لذا ای برادر و خواهر عزیزم! نعمت پول دیگران را، نعمت خوبی دیگران را، نعمت علم دیگران را، نعمت جمال دیگران را، تو شکر کن.

ب. آخرت اندیشه‌ی

اگر انسان با معارف الهی و نهج‌البلاغه رابطه داشته باشد، اصلاً طمع کار نمی‌شود، یا به کمک زور بازو، یا با قدرت علم به سرمایه‌ای دست پیدا می‌کنم. هر دو هم حلال به دست آمده است، در این شرایط چرا انسان در مال دیگران طمع کند و حرص بورزد؟ نکته مهم‌تر هم این که ما در این دنیا و در این تجارت‌خانه مهمان هستیم و چند صباح دیگر جنازه انسان را از این تجارت‌خانه بیرون می‌آورند و کفن می‌کنند و این جنازه را در چاله می‌اندازند. چرا انسان باید این تجارت‌خانه را مرکز حسد و نفاق و تنگ نظری و حرص و بخل و کینه و دشمنی قرار دهد.

توصیف نهج‌البلاغه از عباد خداوند

جمله‌ای در نهج‌البلاغه آمده است که من پنج روز در مدرسه "فیضیه" در درس نهج‌البلاغه این جمله را توضیح می‌دادم. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آدم‌های فهمیده، عاقل، عباد خدا و آزاد از تعلقات شیطانی می‌فرماید: «وَ صَارَ مِنْ مَقَاتِلِ أَبْوَابِ الْهُدَىٰ وَ مَغَالِقِ أَبْوَابِ الرَّذَىٰ»^۲؛

۱. نمل: ۱۹.

۲. نهج‌البلاغه (صبحی صالح)، ص ۱۱۸.

یعنی وجود این افراد برای راهنمایی مردم به هر خیری تبدیل به کلیدها شده است؛ به عبارتی چشمشان کلید است، گوششان کلید است، زبانشان کلید است، دست کلید است، قدم کلید است، علمشان کلید است و این افراد تمام درهای خوبی‌ها را با هر عضوشان به روی همه مردم باز می‌کنند و این‌ها برای هر در شری همچون قفل هستند و همچون قفل بر آن در شر قرار می‌گیرند که به مردم ضرر نرسد. لذا اگر مردم یک شهر همگی «**مفاتیحِ آبُوابِ الْهَدَى وَ مَغَالِقِ آبُوابِ الرَّدَى**»^۱ باشند، در آن صورت آن شهر نمونه بهشت آخرت می‌شود. همه مردم غم‌خوار هم‌دیگر، دلسوز هم‌دیگر، خیرخواه هم‌دیگر، مشوق هم‌دیگر، ترغیب‌کننده هم‌دیگر، حافظ آبروی هم‌دیگر، همگی بی‌طبع و بی‌حرص و بی‌بخل و کینه، همه بی‌نفاق، همه بدون نظرتنگی هستند.

داستان راننده‌ای که به دیگران کمک می‌کرد

من رفیقی داشتم که شغلش راننده کامیون دوازده چرخ بود. این شخص ضعیف شد، یک شاگرد داشت و به شاگردش گفت تو چند سال است پیش من هستی و درستی‌ات را به من ثابت کردی، خانواده تو هم که فقیرند، من این کامیون را دارم، خانه شخصی هم دارم، بیا برویم محضر من دو دانگ از کامیون را به نام تو کنم، به این دلیل که خودم دیگر نمی‌توانم پشت این کامیون بشینم؛ تو جوان هستی بار ببر و بیاور، وقتی این دو دانگ را که به نامت کردم و از محضر بیرون آمدی، به خواهر و مادرت بگو بیایند من یک دختر خوب دارم، اگر پسندیدند بیا دخترم را هم به تو بدهم که دیگر در خانه من هم می‌خواهی رفت و آمد کی، راحت باشی و بشوی جزو خودمان؛ لذا دخترش را هم به او داد.

ما دعای کمیلی می‌خواندیم در نصفه شب در جاده چالوس در کوههای پانزده نفر بودیم که تابستان‌ها می‌رفتیم و سه چهار ماه را در کوهها نصف شب کمیل می‌خواندیم. از آن پانزده نفر فقط من زنده ماندم و بقیه از دنیا رفته‌اند. من نمونه این افراد را بعد از فوت‌شان هنوز در تهران یا پیدا نکردم یا ندیدم؛ چرا که مایه‌ها دارد کم می‌شود و ما داریم خوبی‌ها را از

جیب می خوریم. این رانده کامیون دوره گرد شده بود و هشت صبح از خانه می آمد بیرون دوره گردی. یک روز به او گفتیم که چه می کنی؟ گفت دوره گردی؛ گفتم این دوره گردی برای چیست؟ گفت این که در پیاده رو و خیابان می آیم و در مغازه ها و گاراژها می رسم، هر قیافه ای را ببینم که درهم است می روم جلو و به او می گوییم: داداش سلام! جان مولا بگو چه شده؟ غصه داری؛ می گوید زنم بیمارستان است و پول ندارم او را مرخص کنم. می گوییم برویم بیمارستان؛ پول بیمارستان را حساب می کنم و خانمش را از بیمارستان درمی آورم. دیگری را می بینم و می پرسم که بگو جان مولا چه شده؟ می گوید نزدیک زمستان است و پول ندارم بخاری بخرم. می گوییم طوری نیست و یک بخاری برای او می خرم و در وانت می گذارم و می برم و در خانه اش وصل می کنم و لذت می برم. این دنیا تجارت خانه است. دیگری را می بینم و از او می پرسم که برای تو چه اتفاقی افتاده است. می گوید دلم می خواهد زن بگیرم و نمی خواهم به گناه بیفتم اما پول ندارم. از او می پرسم کسی را مد نظر داری؟ می گوید بله؛ می گوییم برو کارهای مقدماتی را بکن، عروسی را راه می اندازم. این شخص یک راننده بود و درآمد زیادی نداشت. ولی تمام رفقای او وقتی او را می دیدند به او پول می دادند. اگر ما با معارف الهی با قرآن، با روایات، با نهج البلاغه آشنا باشیم، درون مان همچون چشمۀ خیر بی فساد می شود و دیگر رنگ ابلیس ندارد، درون مان متخلق به اخلاق الله می شود.

تخلق به اخلاق الهی

در صورت تخلق به اخلاق الهی روش زندگی ما خدایی می شود و کارهای خدا را می کیم، نان می رسانیم، آبرو می دهیم، شخصیت می دهیم. اگر توجه کنیم می فهمیم که خداوند تا چه اندازه در قرآن به مردم مومن شخصیت داده است و مومنین را در کنار خودش و پیغمبر ﷺ قرار داده است. آیه شریفه می فرماید: «**إِلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ**^۱»؛ ما باید اخلاق شخصیت دهی داشته باشیم. چه مانعی دارد که وقتی فرزندمان وارد اتاق می شود تمام قد در

۱. منافقین: ۸

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

مقابل او بایستیم؟ این کار نوعی از شخصیت دادن است، چه مانعی دارد وقتی از مدرسه یا دانشگاه می‌آید او را در آغوش بگیریم و او را ببوسیم که بیرون از خانه اسیر دزده نشود. اگر چنین نکنیم و یک نفر در بیرون از خانه به او بگوید که قربان قیافه‌ات بروم و او از خانواده‌اش محبت ندیده باشد، دیگر نمی‌توان او را برگرداند. چه مانعی دارد برای انجام یک کار انسان از دختر و همسر و فرزندش مشورت بگیرد؟ این که بگوییم که ای بچه هنوز دهانت بوی شیر می‌دهد، این کار به معنای کوییدن بندگان خدا و حرام است، این کار تجارت‌خانه را تبدیل به فسادخانه کردن است. خداوند به پیامبر ﷺ می‌فرماید که با مردم مدینه مشورت کن و به مردم شخصیت بده؛ کمبود در جامعه ما زیاد است.

علم امیرالمؤمنین علیه السلام

تمام این صحبت‌ها مدرک و دلیل و برهان دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی از کنار فرات عبور می‌کند به ابن عباس می‌فرماید: «لو شئت لجعلت لكم من الماء نورا»^۱ یعنی ای ابن عباس! اگر بخواهم می‌توانم از این آب روشنایی برای مملکت بگیرم؛ اما افسوس بر مردم زمان ایشان. چون گشت عقول جمله معکوس، دادند تو را ز دست یک بار، گشتنند به سامری گرفتار. علی علیه السلام چهار سال و هفت ماه خلیفه بود. در این مدت نیز همان مردم نمازخوان و مسجد بیا سه جنگ علیه او ایجاد کردند، لذا این‌ها مردم کافر و خارجی نبودند. امیرالمؤمنین علیه السلام که در همین نهج‌البلاغه "سید رضی" که برای اواخر قرن سوم است، از حمله مغول که در قرن هفتم به ایران و عراق حمله کردند، خبر داده است. امیرالمؤمنین علیه السلام از حمله چنگیز، شکل و قیافه لشکرکش، شکل چشم‌های شان و تمام خراب‌کاری‌های شان خبر داده است. حتی امیرالمؤمنین علیه السلام از داعش نیز به طور کامل خبر داده است. آمده است که بیگانگانی با نام مستعار یعنی با گذرنامه قلابی، وارد سوریه و شامات می‌شوند و می‌کشند و می‌سوزانند و غارت می‌کنند و به احدي هم رحم نمی‌کنند. روشن است که این علم و دانش به علم حق متصل است.

دنیا، خانه صدق

هیچ فرهنگی در کره زمین نگاه علی^ع را به دنیا ندارد. کسی که تجارت‌خانه را مرکز فحشا و منکرات قرار داده است، دنیا را خانه خراب قرار داده است نباید به دنبال او رفت. دنیا که مجموعه‌ای از خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و دریاها و صحراءها و معدنها و باغستانها و کشتزارهای و تمام این‌ها نیز نعمت الله هستند، چرا نباید به دنبال آن برویم؟ ادات تاکید در قرآن یا روایات، بی دلیل بیان نشده‌اند. تمام این ادات در قرآن و روایات جایگاه مخصوص دارند. حضرت^ع می‌فرماید: «إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا»^۱; یعنی این دنیا خانه درستی است، چرا که خدا مخلوق ناقص نمی‌سازد. دنیا خانه درستی است، خانه صدق است، خانه صفا است، خانه راستینی است، اما برای کسی که درست، راست، با صفا، با حقیقت با آن بخورد بکند. یعنی برای مومنی که درونشان از ناپاکی‌ها پاک است، دنیا خانه صدق است. برای مومنی که خودش را مسافر می‌داند و می‌داند که کمی دیگر باید از این خانه برود، این خانه، خانه درستی است، لذا مردم مومن به درستی با دنیا بخورد می‌کنند.

مواجهه امام حسین^ع با دشمن شامی

امام حسین^ع سوار بر اسب آرام می‌آید، کسی پرسید این کیست؟ گفتند حسین این علی^ع است؛ آمد جلوی اسب حضرت را گرفت امام^ع نیز به آرامی دهانه اسب را کشید و ایستاد. این شخص به امیر المؤمنین^ع و ابی عبدالله^ع حرف‌های بی‌ربط گفت و ناسزا گفت. جالب این است که امام^ع حتی حرف او را قطع نکرد و سکوت کرد. در نهایت امام^ع فرمودند که حرف‌هایت تمام شد؟ گفت بله؛ امام فرمودند: مسافر هستی؟ گفت بله، از کجا آمده‌ای؟ گفت از شام؛ اگر در مدینه چند روز می‌خواهی بمانی و مکانی برای ماندن نداری، منزل من هست؛ اگر پول نداری می‌توانم به تو پول بدهم؛ آن شخص گفت من یک

۱. نهج البلاغه (صحیح صالح)، ص ۴۹۳.

چیزی می‌خواهم که تو هم می‌توانی آن را محقق کنی؛ امام فرمود: چی می‌خواهی؟ گفت همین روی اسب به زمین بگو که دهان باز کند و من بی‌ادب پایین ببرد که یک لحظه در دنیا نباشم تا تو را ببینم؛ من این قدر از تو شرمنده شدم که مرگم را می‌خواهم. حضرت علیله فرمود که من این کار را برایت نمی‌کنم چرا که تو را به اشتباه انداختند و اکنون که از اشتباه درآمدی رفیق من هستی چرا باید بمیری؟ لذا حتی با دشمنان خود نیز با درستی برخورد کردن. چه برسد با زن و بچه و ارحام و ایتم و مردم. اگر ما در گیرندگی صحبت‌های خدا و اهل بیت علیله یک روح قوی داشتیم با شنیدن این صحبت‌ها مست و از خود بیخود می‌شدیم. اگر صحبت‌های خداوند متعال و ائمه در این دنیا نبود، اصلاً در دنیا حرف خوب پیدا نمی‌شد.

عمل کرد آیت الله بروجردی در قبال بدگویی از او

مرحوم "آیت الله العظمی بروجردی" که من دو بار خدمتشان رسیده بودم و دستشان را هم بوسیده بودم، ده سال هم هست که در سالگرد ایشان در مسجد اعظم به منبر می‌روم و ارادت ویژه‌ای نسبت به ایشان دارم. من یک بار از "آیت الله فاضل لنکرانی" پرسیدم که شانزده سال تو و پدرت با آقای "بروجردی" رفت و آمد داشتید، در یک کلمه آقای "بروجردی" را برای من تعریف کن؛ او گفت "بروجردی" مرد خدا بود فقط، نه مرد خودش بود نه مرد نفسش بود، نه مرد ریاستش بود و نه مرد مرجعیتش بود. فقط و فقط مرد خدا بود. وقتی که ایشان از بروجرد به قم آمد به ریش خود حنا می‌بست، واعظ درجه یک قم در آن زمان را من کاملاً می‌شناختم. وقتی "آیت الله بروجردی" به قم آمد این واعظ روی منبر گفت: کار ما شیعه به جایی رسیده است که انگلیسی‌ها برای ما مرجع ریش قرمزی تراشیدند. فردا صبح با آقای "بروجردی" خبر دادند که فلان واعظ درجه یک قم روی منبر چنین نظری راجع به شما دارد؛ آقای "بروجردی" سکوت کردند و هیچ نگفتند، اما به خادمشان فرمودند که قول ایشان را در خانه من دیگر زبان به زبان نکنید و پرونده‌اش را بیندید. بعد ایشان نماز صبح را خواندند و هوا کم کم داشت روشن می‌شد، جلوی درشکه را گرفتند و فرمودند می‌خواهم به خانه فلانی بروم. ایشان را

جلسه دوم / استفاده صحیح از دنیا

چندان نمی‌شناختند اما آن واعظ در کل قم شناخته شده بود. ایشان جلوی خانه آن آقا پیاده شدند و به درشكه‌چی پول دادند و رفتند. سپس درب خانه آن واعظ را آهسته زدند و آن آقا بعد از نماز صبح عادت داشت می‌خوابید، صدای در را که شنید بیدار شد و از پشت در گفت: خجالت نمی‌کشی؟ وقت‌شناس نیستی؟ ایشان می‌فرمایند که محبت کنید در را باز کنید؛ آن واعظ می‌بیند این عجب آدم نرمی است، در را باز می‌کند می‌بیند که آقای "بروجردی" است. آقای "بروجردی" می‌فرمایند که اگر رحمت نباشد من دلم می‌خواهد امروز صبحانه پیش شما باشم و آن آقا هم می‌گوید بفرمایید. صبحانه را می‌خورند اما راجع به منبر آن شخص هیچ نمی‌گویند. هفتاد سال پیش "آیت الله بروجردی" پنج هزار تومان در طاقچه این واعظ می‌گذارد و می‌رود. نزدیک ماه رمضان مسجد ارگ تهران خدمت آقای "بروجردی" می‌رond برای یک واعظ درجه یک برای ماه رمضان؛ ایشان نیز به دنبال همین واعظی می‌فرستند و می‌گوید که تهران یک واعظ درجه یک از من خواستند و من شما را لائق می‌بینم که به تهران بروید. دنیا خانه راستی و درستی است برای کسی که به راستی و درستی با همه برخورد بکند.

جلسہ سوم

حقیقت دنیا
"

تحقیقت دنیا در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام

وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت دنیا را توضیح دادند که یک جمله از بیانات ایشان در جلسه گذشته بیان شد. عالم بی‌نظیر، عالمی که علمش در طول علم خداوند و پیغمبر علیه السلام عظیم الشأن اسلام است و حقیقت دنیا را برای ما بیان کرده است. من در زمینه علم امیرالمؤمنین علیه السلام دو روایت شگفتانگیز بیان می‌کنم تا اطمینان تان به بیان حضرت نسبت به حقیقت دنیا ریشه‌دارتر بشود. اگر انسان براساس حقیقتی که امیر کلام از دنیا معرفی می‌کند زندگی خود را نظام بدهد، از اولیای خدا می‌شود؛ چنان‌که خود حضرت وقتی اولیای خدا را در نهج‌البلاغه معرفی می‌کنند، در ارتباط با شناخت واقعی دنیا معرفی می‌کنند که یک قطعهٔ بسیار ناب و پر قیمت است.

وسعت دانش امیرالمؤمنین علیه السلام

اما روایت اول را از جلد اول چهار جلدی کتاب "ینابیع المؤودة"^۱ شیخ سلیمان حنفی مذهب بلخی که در ترکیه زندگی می‌کرده است، نقل می‌کنند؛ جالب است که این عالم سنی

۱. «ینابیع المؤودة لذوی القربی» (چشم‌های دوستی و محبت به ذوی القربی) کتابی به زبان عربی درباره زندگانی اهل بیت پیامبر اسلام علیه السلام، فضائل و ارزش مودت آنان به خصوص حضرت علی علیه السلام، نوشته سلیمان بن ابراهیم قندوزی (متوفی ۱۲۹۴ق) از عالمان اهل سنت حنفی مذهب در قرن سیزدهم هجری. مؤلف، کتاب را در صد باب با موضوعات مختلف و بدون نظم خاصی آورده و در آن، از منابع شیعی هم استفاده کرده است. این اثر به فارسی ترجمه شده است.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

مسلک برای این روایت سند ذکر می‌کند، که امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن عباس فرمودند حقایقی که خداوند در هفت آیه سوره حمد قرار داده است، اگر من آن حقایق را از "ب" بسم الله تا و لا الضالین برای تان بگویم و شما همه گفته‌های من را بنویسید، وقتی اعلام کردم این نوشته‌ها را جمع کنید باید هفتاد شتر بیاورید و این نوشته‌ها را بار بکنید و ببرید؛ لذا علم امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به هفت آیه سوره حمد چنین است.

سقیفه، بزرگ‌ترین انحراف تاریخ

قرآن حدود شش هزار و ششصد آیه دارد، اما مزاحمان نگذاشتند که این انسان الهی معارف الهی را از قرآن بیان کند، خسارتی که این کارگردانان سقیفه بعد از رحلت پیغمبر ﷺ به جهان و به بشریت زدید تا روز قیامت به هیچ عنوان قابل جبران نیست. اعظم گناهان بنی آدم از زمان آدم تا قیامت، کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است و هیچ گناهی با این گناه برابری نمی‌کند و این گناه قابل بخشیدن از جانب پروردگار عالم نیست. پیغمبر ﷺ می‌فرماید: هر کسی در مکتبی غیر از مکتب علی پرورش یابد و تمام عمر روزگار و شبها کنار کعبه برای عبادت بیدار بماند و روزهای دهر را روزه بگیرد، در قیامت با رو به آتش جهنم اندخته می‌شود. وزن گناه کنار گذاشتن علی علیه السلام از تمام عالم هستی نیز سنگین‌تر است.

انتقال علم از پیامبر ﷺ به امیرالمؤمنین علیه السلام

امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی می‌فرماید که نفس‌های آخر پیغمبر ﷺ بود و ایشان من را صد زد؛ در آن زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حدود سی و سه ساله بود و پیغمبر به او فرمود علی جان گوشت را بیاور نزدیک دهان من و پیغمبر ﷺ مطالبی را به ایشان فرمودند؛ بعد از دفن پیغمبر ﷺ یا همان وقت از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند پیامبر در لحظات پایانی چه فرمودند؟ امیرالمؤمنین علیه السلام نیز فرمودند که یک میلیون در علم را به من انتقال داد.

علم امیرالمؤمنین علیه السلام به آهن خالص در هند

ادله فراوانی وجود دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به علوم ملکی و ملکوتی آگاه بوده است و چه در مدینه و چه در کوفه از ظاهر و باطن هستی خبر داشت. شخصی به حضرت علیه السلام گفت دستم زخم است و هیچ دارو و مرهمی آن را علاج نمی‌کند، حضرت علیه السلام به او فرمود که آهن خالص را بر روی این زخم بگذار تا معالجه شود، آهن خالص نیز به راحتی پیدا نمی‌شود؛ آن شخص گفت: علی جان آهن خالص را از کجا به دست بیاورم؟ فرمود به دهلی هند برو، بتکده عظیم هند یک ستون آهنی دارد و در آن جا زخمت را به آن بمال تا خوب شوی. انگلستان وقتی که در اواسط قرن هجدهم مسلط بر هند شد آن ستون آهنی را در روز روشن دزدید. اروپایی‌ها و امریکایی‌ها دزد شبانه نیستند و در روز با خیال آسوده دزدی می‌کنند. این آهن را در موزه لندن بردند و با انجام آزمایش فهمیدند که این آهن نود و هشت درصد خلوص دارد، یعنی هزار سال بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام این‌ها فهمیدند که این آهن خالص است در حالی که علی علیه السلام در کوفه می‌دانست که آهن خلوص دار در دهلی در بتکده هندوها قرار دارد.

خلقت دنیا بر راستی و درستی

مطالب مربوط به علم امیرالمؤمنین علیه السلام بہت انگیز است؛ چنین علمی زیباترین نگاه را به دنیا داشته و زیباترین تعریف را از دنیا کرده است، این علم حقیقت دنیا را شناسانده است. جمله اول ایشان در مورد دنیا چنین بود که می‌فرمود: «إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صَدْقٍ»؛ کل این دنیابی که انسان در آن زندگی می‌کند، زیر این آسمان، کنار این مجموعه نعمتها خانه درستی و راستی است و گوشه‌ای از این دنیا نقص ندارد و بیهوده نیست. قرآن می‌فرماید: «مَا حَفَّنَا أَسَماواهُتُو الْأَرْضَ وَمَا يَتَهَمَّهَا إِلَّا بِالْمُقْتَصِّ»؛ یعنی این زمینی که من آفریدم، یک جای هدفدار

١. نهج البلاغه (صباحي صالح)، ص ٤٩٣.

٣. أحقاف:

است و این تجلی علم و حکمت و قدرت و رحمت و لطف و احسان من است. یعنی این مجموعه دنیا جلوه اوصاف وجود مقدس پروردگار است. گیتی و خوبان آن در نظر آئینه‌ای است؛ دیده ندید اندر آن جز رخ زیبای دوست. تمام موجودات این دنیا آئینه است، کسی که چشم باز داشته باشد جمال او را می‌بیند؛ جمال علمی او، کمال او، حکمت او، علم او، رحمت او، لطف او، احسان او.

وجه الله بودن دنیا

" حاجی سبزواری^۱" فیلسوف قرن سیزدهم است، ایشان فقیه، حکیم و زاهد است و کرامت دارد، چشم‌دار است، دیوانی دارد به نام دیوان اسرار که علم است و نه شعر می‌گوید: یار در این انجمان یوسف سیمین بدن، آینه خانه جهان او به همه رو بروست؛ یعنی این دنیا تماماً آئینه است، آیه شریفه می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا قُلُّوا فَمَرَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^۲: به هر طرف که برگردید به روی خدا برگشتید و هر راه رو که برگردد به سوی تو برگشته است. ما نمی‌دانیم چه خبر است، تنها می‌توانیم یک حرف بزنیم تا معرفتمان بالا برود و آن هم این است که بنشینیم با سوز دل آن هم نه روز روشن بلکه در سحر، با اشک چشم به او بگوییم که نادیده و نشناخته ای قافله‌سالار، ما نیز دلی همراه این قافله کردیم. حقیقتاً ما در عمر خود برای تو چه کرده‌ایم، در برابر یک نعمت تو و آن هم کف پا که اگر به ما نداده بودی یا ویلچری بودیم یا با واکر باید راه می‌رفتیم، ما چه کرده‌ایم؟ اما با همین پا چقدر در مجالس گناه شرکت کرده‌ایم، عروسی‌های مخلوط زن و مرد، مجالس معصیت، مجالس غیبت، مجالس تهمت؛ ما چی کار کردیم برای تو ای پروردگار!

۱. ملاهادی سبزواری (۱۲۸۹-۱۲۱۲ق) حکیم، عارف و شاعر شیعه عصر قاجار و بزرگ‌ترین فیلسوف قرن سیزدهم، او گرچه مکتب مستقلی در فلسفه ندارد و بیشتر نظریهٔ فلسفی ملا عبدالرازق لاھیجی و ملاصدرا را توضیح و شرح داده است، اما کتاب منظومه او دوره کامل منطق و فلسفه است و جایگاه مهمی در مکتب صدرائی دارد.

۲. بقره: ۱۸۸

عقل، سود بخش‌ترین ثروت

امیرالمؤمنین علیه السلام در توصیف دنیا می‌فرماید: «وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا»^۱; مردم اندر حسرت فهم درست هستند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعُقْلِ»^۲; هیچ ثروتی سودبخش‌تر از عقل و اندیشه نیست. انسان باید در مورد خودش و در مورد خانه‌ای که به اسم دنیا در آن قرار گرفته است، اندیشه کند. باید بیندیشد که او کیست و این خانه چیست، من کیستم، برای چه من را به این دنیا آوردنده، باید اینجا چه کنم و تا کی من را در اینجا نگه می‌دارند و کی من را می‌برند؟

دنیا به مثابهٔ یک بیمارستان

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که دنیا یک بیمارستان است که همه نوع سلامتی را به اهلهش به صورت مجاني هدیه می‌کند. سه طبیب هم در این دنیا هستند که این سه طبیب به صورت کامل دردشناس و دواشناس هستند و این طبیان عاشق و دلباخته انسان هستند. این سه طبیب اجرتی هم با بت طبابت نمی‌خواهند و بعد از طبابت آن‌ها انسان در سلامت کامل قرار می‌گیرد. شخص سالم نیز کار بیمارگونه نمی‌کند. اساساً بیمار وضع مزاجش به هم خورده است، لذا تلخ است و تلخ می‌گوید و از نظر بدنی و فکری راحت نیست؛ بیمار اختلال دارد فلانا همه کارها را به صورت مختلط انجام می‌دهد.

پروردگار، اولین طبیب دنیا

اولین طبیب پروردگار است؛ در یک روایت بسیار زیبا از کتاب بسیار بالارزش مجموعه "ورام ابوفراس" دانشمند حکیم و عارف مکتب اهل بیت علیه السلام، پیغمبر علیه السلام بر منبر خطاب به مردم در مسجد مدینه می‌فرماید: «يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْتُمْ كَالْمُرْضَى»^۳; شما بندگان خدا بدون خدا و

۱. نهج البلاغه (صباحی صالح)، ص ۴۹۳.

۲. همان، ص ۴۸۸.

۳. تبیه الخواطر و نزهه النواظر، ج ۲، ص ۱۱۷.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

بدون شئون خدا بیمار هستید. آیه شریفه می فرماید: ﴿بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ آتَمُوا إِسْتِحْيَاءً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحِبُّكُمْ﴾^۱: شما بدون من و بدون پیغمبر ﷺ میت هستید. جواب من خدا و پیغمبر ﷺ را بدھید، ما می خواهیم به صورت مجانية شما را زنده کنیم و از حیوانیت خارج سازیم. پیامبر ﷺ بیست و سه سال زحمت کشید برای تبلیغ دین تا جایی که جان مبارک ایشان به گلو رسید و خداوند به او تسليت داد که چرا داری جانت را برای این مردم می بازی؟ پیامبر ﷺ عاشق بود و حتی نمی خواست یک نفر به جهنم برود.

آیه شریفه می فرماید: ﴿وَلَا يَرْضِي لِعَبَادِهِ الْكُفَّارُ﴾^۲ پروردگار و پیغمبر ﷺ نمی خواهند که هیچ یک از ما به جهنم برویم. جان پیغمیر در طول بیست و سه سال به لب رسید، ولی پروردگار مهربان عالم به او فرمود تا قیامت بگو: ﴿لَا أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ أَبْخَرًا﴾^۳ من از شما برای زحماتم مزد نمی خواهم. شما بدون خدا و پیغمبر بیمار هستید و هر چی از شما صادر بشود، عیب دارد و بیمارگونه است.

حضرت عیسیٰ و درمان بیماران ناصریه

شما بیمار حسد، کبر، حرص، طمع، نظرتگی، نیتهاي بد و اخلاق بد هستید. عیسی این مریم ﷺ یک شب به شهر ناصریه آمده بود. مردم فهمیدند و آمدند به میزبان ایشان گفتند که به مسیح بگو ما بیمار در این شهر داریم، او را بیاورید تا بیمارهای ما را درمان کند. عیسی فرمود: صبح بیمارهای تان را بیاورید، صبح که از در خانه بیرون آمد، مردم بیمارها را کنار دیوار خوابانده بودند، عیسی دید کل بیمارها ده نفر هستند. فرمود اگر افراد سالم مردم این شهر به این تعداد باشد، مرا شگفتزده می کند. یعنی در این شهر ده نفر آدم سالم وجود ندارد.

۱. الأنفال: ۲۴

۲. زمر: ۷

۳. سوری: ۲۳

مقایسه انسان و حیوان

«بِاَعْبَادِ اللَّهِ اُنُثُمْ كَالْمَرْضَى وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَالطَّيِّبِ»^۱؛ پروردگار جهانیان طبیب شمامست، او طبیب برای حیوانات که نیست، حیوان‌ها که دچار اخلاق رذیله و فساد عمل نمی‌شوند. حیوانات در طول سالیان تنها برای انسان کار کرده‌اند؛ نه حسادت می‌کنند، نه می‌کشنند و نه حق صاحب‌شان را می‌برند؛ آن‌ها در حیوانیت خودشان سالم هستند. به دادگاه‌ها بروید و بپرسید کسی از سگ، عقرب، مار، خوک، الاغ یا شتر شاکی است؟ اصلاً هیچ پرونده‌ای برای این حیوانات در دادگاه وجود ندارد و تمام پرونده‌ها مربوط به جنس دوپا است. یا مال مردم را می‌برد، یا بدخلقی می‌کند، یا حق کسی را پایمال می‌کند؛ لذا شکایت فقط برای جنس دوپاست.

قرآن کریم، شفای انسان‌ها

در ادامه روایت می‌فرماید: «فَصَالَحَ الْمَرْضَى فِيمَا يُعَلَّمُهُ الطَّيِّبُ وَ تَدْبِيرُهُ بِهِ»^۲؛ مصلحت مریض برای معالجه شدنش در کاری است که طبیب می‌گوید و نقشه می‌دهد، «لَا فِيمَا يَشْتَهِيَ الْمَرِيضُ وَ يَقْتَرُخُ»^۳؛ مصلحت بیمار اشتہایش نیست، اگر مریض را رها کنند نسخه را کنار می‌گذارد و در یخچال را باز می‌کنند، هر چه برایش بد و کشنده باشد می‌خورد؛ در حالی که قرآن کریم شفاء است. آیه می‌فرماید: «وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ»^۴؛ این نسخه این طبیب است.

بیماری ربا

ربا بیماری روحی است و نه بیماری اقتصادی؛ ربا دهنده و گیرنده بیمار هستند که مال حرام می‌خورند. بیماری او نیز یک بیماری سرطانی است، به این دلیل که در کتاب "وسائل الشیعة" خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: علی! یک تومان ربا سنگینی‌اش معادل

۱. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج ۲، ص ۱۱۷.

۲. همان.

۳. همان.

۴. إسراء: ۸۲.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

بیست بار زنای با محروم در خانه کعبه است. این شخص بیمار است و نمی‌بینید در قرآن مجید درباره کل گنه کاران می‌فرماید: «فِ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»^۱; اینها بیماراند، ولی بیماری‌ها قابل علاج است. بیمار باید خود را به طبیب عرضه کند و بگوید دکتر من، طبیب من، کریم من، رحیم من، غفور من، ودود من، آقای من، مولای من، سید من، چگونه بیماری‌های خود را معالجه کنم، او نیز پاسخ می‌دهد که بیماری خود را با قرآن من معالجه کن.

بیماری زنا

عیسیٰ ابن مریم<ص> از منزل یک زن بدکاره بیرون آمد. عیسیٰ سی و سه سال بیشتر در بین مردم نبود و خداوند او را برد. او چهره و اندام زیبایی داشت، ازدواج هم نکرد؛ وقتی از منزل این زن بدکاره بیرون آمد کسی او را دید، عیسیٰ<ص> او را صدا زد و گفت الان می‌خواهی بروی به مردم بگویی؟ واعظان کین جلوه در محرب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند؛ عیسیٰ<ص> به او گفت: ما دو گونه بیمار داریم، یک بیماری که با پای خودش به دکتر می‌رود و به دکتر می‌گوید که مریض است و دکتر او را معالجه می‌کند. بیماری دیگر که از پا افتاده و دکتر را بالای سر او می‌برند؛ این خانم بر اثر تداوم گناه از پا افتاده بود و خودش به دکتر مراجعته نمی‌کرد، من امروز به خانه‌اش رفتم، پشت در اتاق خودش مساله زنا، آثار زنا و آثار قیامتش را برای او گفتم و گفتم که خداوند لطف فراوانی به تو کرده است، چرا با خدا می‌جنگی؟ و این زن الان توبه کرده است و دیگر کسی را در خانه‌اش راه نمی‌دهد. وقتی که از زنا دست برداشته، یعنی معالجه روحی شده است و قطعاً توبه‌اش قبول و اهل بهشت است.

مواجهة امام رضا<علیه السلام> با لعن کننده اصحاب جمل

در مجلس حضرت رضا<علیه السلام> صحبت از جنگ "جمل" شد؛ یک نفر داد کشید: جملی‌ها! خدا مرد و زن شما را العنت کند و به عذاب دچار سازد. امام هشتم<علیه السلام> به او فرمود: چه می‌گویی؟

۱. بقره: ۱۰.

گفت آقا چیزی نگفتم، آن‌هایی را که به روی جدت علی^ع شمشیر کشیدند خدا لعنت‌شان کند. امام^ع فرمود: بگو خدا لعنت کند غیر از آن‌هایی را که توبه کردند. آن شخص پرسید که مگر جنگ با علی^ع توبه دارد؟ آقا فرمودند: بله، چه کسی گفته است که در توبه به روی بندگان بسته است؟

پیامبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ}، دومین طبیب بشریت

اما دومین طبیب، پیغمبر اسلام^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} است. امیرالمؤمنین^ع از ولادت همراه با پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} بوده است، یعنی روزی که در کعبه متولد شد بعد از فاطمه بنت اسد، پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} او را در آغوش گرفت؛ لذا او پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} را می‌شناسد و می‌داند که ایشان «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بَطِيهٌ»^۱ است. این طبیب منتظر بیمار نمی‌نشست بلکه طبیب دوره‌گرد است. صبح از خانه به دنبال مریض بیرون می‌آمد و با دلسوزی فراوان آن‌ها را صدا می‌زد و در صدد معالجه ایشان بر می‌آمد. ایشان یک روز در مسجد نشسته بود و مسجد دیوار بلندی نداشت و هر کسی از بیرون عبور می‌کرد، مشخص می‌شد. پیدا بود که یک جوان چهارده پانزده ساله آمده بود و از بیرون مسجد به چهاره پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} خبره شده بود. حضرت فرمود: که هستی؟ گفت یهودی هستم. حضرت^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} فرمود برای چه این قدر به من نگاه می‌کنی؟ آن جوان گفت که من عاشق شما هستم و نمی‌توانم فراق شما را تحمل کنم، من هر روز باید بیایم و شما را ببینم. پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} برای این که رفاقت‌ش را به او ثابت بکند، گاهی کاری به او می‌گفت که مثلاً این نامه را به جایی ببر. بعد از مدتی این جوان دو روز نیامد و پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} فرمود از این جوان رفیق من که یهودی است، چه کسی خبر دارد؟ او طبیبی است که عاشق بیمار است - شخصی گفت: آقا او همسایه من است و مریض شده است، فرمود الان به عیادتش می‌روم. پدرش جلوی در آمد؛ شیخ طوسی از قول امام صادق^ع نوشته است که پدر او در یهودی‌گری متعصب بود و تا چشمش به پیغمبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} افتاد ناراحت شد، اما نمی‌توانست

۱. نهج‌البلاغه (صباحی صالح)، ص ۱۵۶.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

بگوید که داخل نیایید، فرمود که به عیادت دوستم آدم. پیغمبر ﷺ کنار بستر جوان نشست و دید که او در حال مردن است، به او فرمود مثل این که پروندهات دارد تمام می‌شود و داری از دنیا می‌روی، یک لا اله الا الله بگو و پاک از دنیا برو؛ جوان یک نگاه به پدر انداخت فهمید که پدرش عصبانی است و ترسید و نگفت. پیغمبر ﷺ با دنیایی از محبت دوباره فرمود: یک لا اله الا الله بگو، آن جوان باز هم ترسید؛ حضرت ﷺ به او فرمود دلم می‌سوزد که از دنیا بروی و برای ابد در جهنم قرار بگیری؛ آن جوان گفت: «لا اله الا الله و انک رسول الله»، سپس جان داد. پیغمبر ﷺ به پدرش فرمود که به جنازه او دست نزن من به مسجد می‌روم و می‌فرستم که جنازه‌اش را بیاورند و خودمان او را غسل می‌دهیم و کفن می‌کنیم و نماز را خودم می‌خوانم و او را در بقیع دفن می‌کنم؛ لذا طبیب دوم ما چنین شخصیتی است.

جلسہ چہارم

بانگی عقل از راه وحی

اگاهی امام علی علی‌الله‌یه از آفرینش

اگر به بخش دوم خطبه اول نهج‌البلاغه که امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه شروع آفرینش عالم را تا شکل گرفتن به این صورتی که الان هست دقت کنید، پی‌می‌برید که نگاه امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه به عالم خلقت از نگاه دانشمندان امروز جهان با همه‌ای ابزار و وسائل علمی‌شان، با دوربین‌های عظیم نجومی‌شان جلوتر است. در کلیات خلقت عالم، اضافه‌تر از بیانات امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه هنوز مطلبی بیان نشده است. انسان این خطبه را که می‌بیند و دانش گستردۀ امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه را مشاهده می‌نماید چنین فکر می‌کند که خداوند مهربان قبل از آفرینش جهان امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه را آفریده و از او دعوت کرده است که نگاه کند و ببیند خداوند متعال چگونه جهان را بوجود آورده است و انگار حضرت علی‌الله‌یه تا شکل گرفتن آفرینش کنار حضرت حق بوده و میلیاردها سال بعد از آفرینش جهان در این دنیا متولد شده و خبر خلقت را به اطلاع مردم رسانده است.

دنیا، خانه عافیت

گاهی به نظر می‌رسد که مخاطب حضرت علی‌الله‌یه در این سخنرانی افلاطون، ارشمیدس، سقراط، ابن سينا یا امثال این مستمعین بوده است؛ در حالی که یک نفر از این مستمعین در آن سخنرانی نبوده و تنها تعدادی از مردم کوفه بودند، کاسب و مغازه‌دار و کشاورز که به نظر نمی‌رسد حتی یک نفر سخنرانی در آن روز سخنان امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه را فهمیده

باشد. بعد از هزار و چهارصد سال نیز هنوز حقایق این سخنرانی روشن نشده است. چنین علمی، چنین دانشی، چنین فهمی و عقلی دنیا را تعریف می‌کند. حضرت ﷺ در جمله دوم از تعریف خود می‌فرماید: «**ذَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا**»^۱: این یک جایی است که به همه جوانب وجود انسان، سلامتی، رشد و کمال می‌دهد؛ به شرطی که زندگی‌کننده در این دنیا بفهمد که بافت این دنیا هزینه کردن و پرداخت سلامتی و رشد و کمال به انسان است.

تلاش اولیای الهی برای بیداری انسان‌ها

بعضی از توضیحات حول این مطلب بسیار بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود. چگونه این دنیا به ما سلامت و رشد و کمال می‌دهد؟ این دنیا خانه‌ای است که صد و بیست و چهار هزار پیغمبر ﷺ، دوازده امام ﷺ، زنانی همچون آسمیه ﷺ و مریم ﷺ و خدیجه ﷺ و صدیقه کبری ﷺ و زینب ﷺ در آن زندگی می‌کردند. این بزرگواران تا امام عسکری ﷺ و بعد از امام عسکری ﷺ با شروع غیبت امام دوازدهم ﷺ، اولیای خدا، عارفان آگاه، عالمان بیدار به دنبال کار انبیا و ائمه یعنی سلامتی و رشد و کمال، برای مردم بوده‌اند. عده‌ای نخواستند که بر سر این سفره بنشینند و عمر خود را جدای از این سفره، در کویر جهل، در بیابان نادانی، در صحراهی نفهمی گذرانند و مردند. خداوند عالم در مورد این افراد داوری می‌کند و در مورد آن‌ها می‌فرماید: «**أُولَئِكَ كَلَّا لَنَعَمَّ بَلْ هُوَ أَصْلُ**»^۲ اینان مانند چهارپایان هستند و کل عمرشان را برمحور دو چیز طواف کرند؛ در سوره دیگر این دو محور را توضیح می‌دهد: «**أَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ**»^۳ یعنی این افراد تمام عمرشان را دور دو کیسه تولید نجاست طواف کرند و مردند، یکی کیسه معده و دیگری کیسه غریزه جنسی.

۱. نهج‌البلاغه (صحیح صالح)، ص ۴۹۳.

۲. اعراف: ۱۷۹.

۳. محمد: ۱۲.

گنه کاران و عدم توانایی استفاده از نعمات بهشتی

در نهایت نیز می فرماید: **﴿فَلَنَّا رُّمَوْيَ الْمُهُمَّ﴾**: ممکن است آدم دلش بسوزد و بگوید خدا یا بالآخره اینها هم بندۀ تو هستند و آنها را ببخش. خداوند نیز به ما جواب می دهد که اینها شکم و چشم و غریزه و گوش و هوش و دست و پای استفاده کردن از نعمت‌های ابد بهشت من را در دنیا نابود کردند. آنها در آخرت اعمی هستند و چشمی ندارند که نعمت‌ها را ببینند، یا گوشی نیست که صدای بهشت را بشنود، دهان و شکمی ندارد که نعمت بهشت را بخورد، پایی ندارد که در بهشت گردش کند، دستی ندارد که سر سفره بهشت من از نعمات استفاده کند. یک اسکلتی از این افراد مانده که وارد قیامت می شود و در این اسکلت نه عقل، نه شعور، نه هوش، نه فهم، نه بصیرت، نه چشم بینا، نه نیروی استفاده کردن از نعمت‌های بهشت مانده است و اینها تنها هیزم جهنم هستند. آیه شریفه در مورد این افراد می فرماید: **﴿فَكَافُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾**: هیزم که نمی‌تواند از میوه بهشت استفاده کند.

رشد عقل با معارف و حیانی

اما کسانی که بر سر سفره انبیاء^{علیهم السلام}، ائمه^{علیهم السلام} و اولیا حاضر شدند و اگر شخص ایشان را با چشم سر ندیدند، اما شخصیت‌شان را دیدند، فرهنگ‌شان را دیدند، مطالب‌شان را دیدند، معارف‌شان را دیدند، این افراد با تغذیه کردن تمام وجود انسان‌های آمده سر سفره، آنها را به کمال و به رشد عقلی، قلبی، روحی و عملی رسانندند. این توضیحات برای مجموع انبیاء^{علیهم السلام} و ائمه طاهرين^{علیهم السلام} و اولیای خداست که زیرمجموعهٔ وحی الهی هستند. اول آمدند سراغ بیدار کردن عقل و عقل را از نطفه بودن به بلوغ رسانندند، چون آدم از مادر که متولد می‌شود، عقلش عقل نطفه‌ای است. آیه شریفه می فرماید: **﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَ كُوْمَنْ بُطْوُنْ**

۱. فصلت: ۲۴.

۲. جن: ۱۵.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

أَمَّهَا إِنْ كُلُّ اتَّعَالَوْنَ شَيْئًا؟^۱ از مادر که متولدتان کردم، هیچ نمی‌دانستید، یعنی عقل تان صفر بود و بدن تان همچون نطفه بوده است که در صلب پدر حال نطفه داشت و من در رحم مادر این نطفه را مسافرت دادم و در جاده اراده و حکمت و علم و کرم و لطفم این نطفه تبدیل به جنین نه ماهه شد؛ بعد گفتم دیگر جا اینجا برایت تنگ است و جای دیگر برایت مقرر کردم، کمک کردم از رحم مادر به دنیا آمدی؛ انبیاء^{علیهم السلام} و ائمه طاهرين^{علیهم السلام} غذا برای عقل تو آوردند. عقل هم همچون بدن به غذا احتیاج دارد و اگر غذا نخورد در همان حالت صفر و نطفه می‌ماند و رشد نمی‌کند. در این شرایط انسان نود ساله که از معارف الهی هیچ نمی‌داند، در واقع یک طفل نود ساله است، در واقع این افراد همان نطفه نجس بی‌مقدار و باد کرده هستند که الآن رشد کرده است و مثلاً صد کیلو شده است.

سه کتاب برای تغذیه عقل

اما در این تغذیه عقلی، انبیاء^{علیهم السلام} و ائمه طاهرين^{علیهم السلام} غوغا کرده‌اند. این بزرگواران در سایهٔ وحی گفتند که ما سه کتاب برای مطالعهٔ تو و تغذیهٔ عقل تو آماده کردیم؛ کتاب آفاق یا کتاب تکوین، کتاب نفس یا کتاب وجود خود انسان، کتاب تشريع که یک زمانی صحف ابراهیم^{علیهم السلام} بوده، "تورات" بوده، "انجیل" و "زبور" بوده و الآن "قرآن کریم" است. وقتی انسان از این سه کتاب تغذیه کند، عقل فعال، عقل بالفعل، عقل پخته و عقل جامع پیدا می‌کند. بزرگان از دانشمندان این همه افکار و اندیشه‌های بالارزش را از کجا آورده‌اند؟ به چهار آیه راجع به کتاب آفرینش دقت کنید؛ بحث حول این آیات زیاد است و در این کلام نمی‌گنجد، اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.

کتاب آفاق

نگاه عقل با رویت و نگاه چشم متفاوت است؛ تمام حیوانات نگاه چشم را دارند. شخصی هشتاد سال با چشم سر نگاه می‌کند و عقلش تکان نمی‌خورد و در همان حالت نطفه می‌ماند، اما

جلسه چهارم / بالندگی عقل از راه وحی

کسی با نگاه عقل نگاه می‌کند و می‌باید که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار؛ لذا حتی یک برگ یعنی اتصال برگ به شاخه، رگ‌های برگ، قدرت گیرنده‌گی برگ که آب و املاح را از شاخه‌اش می‌گیرد، کلورفیل، سیزینه برگ، بوی برگ، خاصیت برگ، زیبایی برگ، طراوت برگ، اکسیژن‌دهی برگ، کربن‌گیری برگ معجزه هستند. یعنی اگر خداوند عالم تنها یک سال درختان را خشک نگه دارد، هوای زمین به اندازه‌ای مسموم می‌شود که کل موجودات زنده می‌میرند. برگ کار اکسیژن‌دهی و کربن‌گیری دارد، یعنی کارخانه تصفیه صد کیلومتر هوای دور کره زمین، بر عهده این برگ‌ها است.

تفاوت نگاه عاقل و جاهم به برگ درخت

ممکن است نگاه کسی هم به برگ این باشد که درخت را تکان دهد چند برگ بریزد، گاوی، بزی، گوسفندی از آن بخورد، اما کسی که از طریق نگاه عقل برگ را می‌نگردد، در آن فکر می‌کند، دنبال می‌کند، مطالعه می‌کند و عقل او این چنین فربه می‌شود و رشد می‌کند و در نهایت نیز به واسطه همان یک دانه برگ، خدا را پیدا می‌کند؛ چون می‌فهمد که برگ ساخته خودش نیست. شخص عاقل می‌فهمد که این درخت یک روز نبوده و روزی هم خواهد رسید که از بین می‌رود، پس کسی بوده است که این درخت را بوجود آورده است و کسی هم هست که یک روز این درخت را می‌میراند و خشک می‌کند. حرکت محرك دارد و حرکت بمحرك امکان ندارد. شخص عاقل می‌ایستد، برگ را نگاه می‌کند، اشک می‌ریزد و می‌گوید: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار.

اعجاز در خلقت شتر

آیه شریفه می‌فرماید: «أَقْلَامٌ تُنْظُرُونَ إِلَى الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقْتُ»^۱؛ شما در تمام کره زمین بگردید در بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی، هنوز هیچ جرثقیلی از نظر فیزیکی، دقت، محاسبات ریاضی، مانند شتر ساخته نشده است، یعنی الان که سال دو هزار و چهارده میلادی است و بنا به

۱. غاشیه: ۱۷.

تحقیقی که در جمجمه‌های پیدا شده انجام داده‌اند، بشر پانزده میلیون سال است که بر روی کره زمین است، در این پانزده میلیون سال جرثقیلی دقیق‌تر و هوشمندتر از شتر نساختند؛ همه چیز شتر اعجاب‌انگیز است و شتر یکی از آیات کتاب آفرینش است. همه حیوانات را باید بلند کنند و بار کنند اما شتر را باید بخواباند و بار کنند، لذا طاقت باربرداری شتر از همه حیوانات بیشتر است و وقتی که بارش می‌کنند و بارش را می‌بندند صاحبیش هم سوار می‌شود. شتر براساس قوانین جرثقیل با گردش، با شکمش، با پای پهنش، با توان زانویش، بدون این‌که کمترین رنجی را متحمل شود، بار را بلند می‌کند. حالا چه از کویر کاشان تا کرمان از کویر لوت رد بشوند، چه این که از جده سوار بر او شوند و به ریاض بروند، در هر صورت کویر آب ندارد. خداوند به او آب داده است و دستگاه هم در شکمش گذاشته که آب مورد نیاز ده روزش را می‌خورد. کویر جاده ندارد، اما خداوند به او آموزش داده است که صاحبت آن بالا خواب است تو از جده تا ریاض برو به گونه‌ای که در هیچ جا گم نشوی. آبی را که ذخیره کرده است خرده خرده می‌خورد و پایش هم به گونه‌ای آفریده شده که در سخت‌ترین سنگلاخ‌ها راحت بر روی آب راه می‌رود و بار انسان را به منزل می‌رساند. یعنی انبیاء^{علیهم السلام} با تعذیب علمی وحی، در این خانه دنیا، این خانه سلامت، عقل را رشد می‌دهند و بعد از مدتی یک عاقل خردمند باسواند فهمیده تحويل می‌دهند؛ همین عقل رشد یافته در تمام تصمیم‌گیری‌ها به انسان کمک مثبت می‌دهد.

گستردنگی آفرینش آسمان

آیه شریفه بعد می‌فرماید: «وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفَعَتْ»^۱؛ اولاً برادران و خواهران! این جاده شیری که در آسمان‌های شب‌های تاریک بدون ماه پیداست، از میلیارد‌ها ستاره و منظومه شمسی ترکیب شده است، در منظومه ما که خورشید و مریخ و زمین و زهره و عطارد و اورانوس و نپتون و پلوتو است و این حجم عظیم را دارد، عظمت خورشید یک میلیون و دویست هزار برابر زمین است. زمین ما در طول یک سال به دور خورشید می‌چرخد و پلوتو هر هشتاد و سه سال یک بار می‌تواند به دور خورشید بگردد. این مجموعه با عظمت در یک

گوشۀ این کهکشان است و اخیرا نیز سیاره‌ای را کشف شده است که نام آن را "ولگاه" گذاشتند. سطح این سیاره به قدری بزرگ است که منظومه شمسی بدون کوچک کردن به همین شکلی که هست، در یک گوشۀ از این سیاره جا می‌گیرد. اما اگر انسان این عظمت را تصور کند که کره زمین چه وزنی دارد، کل منظومه چه قدر وزن دارد، اصلاً عددی وجود ندارد که بتواند وزن این اجرام را بفهمد. اخیرا نیز ستاره‌ای کشف شده است که از آن کهکشان تا کره زمین فاصله به اندازه‌ای است که اگر یک مرکب از زمین در هر ثانیه، سیصد هزار کیلومتر حرکت بکند پانصد میلیارد سال بعد به آن جا می‌رسد. قرآن می‌فرماید که همه این‌ها را روی هوا نگاه داشته شده است و نه با زنجیر بلکه ستون‌هایی در زیر آن است. هنگامی که انسان این مطالب را می‌فهمد، دیوانه خدا می‌شود.

شگفتی آفرینش زمین

اگر این علوم در عقل ما قرار بگیرد، قطعاً عقل ما رشد می‌کند. آیه شریفه می‌فرماید: **﴿وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِّبَت﴾**: نگاه عقلی به کوه‌ها کنید و بینید که من چگونه این‌ها را روی زمین برافراشته کردم، چگونه کوه آرارات را ساختم؟ چگونه هیمالیا را ساختم؟ چگونه دماوند را ساختم؟ چرا درباره کوه اندیشه نمی‌کنید؟ اگر من یک روز کوه‌ها را از زمین بردارم، کره زمین گرفتار بادهای سختی می‌شود که خانه‌های تان را نابود می‌کند و همه شما را باد می‌برد و نابود می‌کند. کوه‌ها بادگیر هستند، کوه‌ها معدن آبهای باران و برف هستند، کوه‌ها معدن مس و آهن و طلا و نقره هستند. آیه بعد می‌فرماید: **﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَت﴾**: زمین را با نگاه عقل بینید که چگونه زمینه ساخت زمین را فراهم کردم که کل موجودات زنده بتوانند بر روی آن زندگی کنند، آن وقت ابری که برای زمین می‌دهم، بادهایی که برای زمین می‌دهم، بارانی که برای زمین می‌دهم، این‌ها همگی بر اساس اندازه‌گیری دقیق است. کار باران تنها کشت و زراعت نیست، باران حمام کرده زمین است، زمین دائماً نمک

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

تولید می‌کند، باران‌ها نمک‌ها را می‌شورد به اقیانوس‌ها و دریاهای می‌برد. دریاهای اگر شور نمی‌شدنند می‌گندیدند و تمام ماهیان و نهنگ‌ها می‌مردند، چرا که دریاهای بر روی زمین راه به جایی ندارند، اما چرا در طول عمر کره زمین دریاهای شورتر نمی‌شود؟ چرا شوری دریاهای به اندازه است، چند میلیارد سال است که دائماً نمک در آب اضافه می‌شود، اما ببینید که خداوند چه نظمی بین باران و نمک و آب دریا برقرار کرده است!

اگر کل سطح زمین از سنگ بود، یک عدد گندم نمی‌شد در آن کاشت. زمین انواع درختان و غلات و انواع صیفی‌جات را دارد. "قرآن" می‌فرماید یک خاک است، یک آب هم به آن داده می‌شود از یک رودخانه، یک نور است و یک هوا؛ چه کسی این باغ انواع میوه‌های رنگارنگ را با مزه‌های مختلف از یک خاک و آب دارد به شما می‌دهد؟ چرا همهٔ میوه‌ها یکسان نمی‌شوند؟ چرا یک طرف باغ گردو با آن پوستهٔ محکم است و این طرف هلو به این نرمی است؟ چرا آن طرف باغ، سیب سفت است، کنارش درخت زردالو نرم است؟ چرا سیب قرمز است و زردالو زرد است و بادمجان سیاه است؟ دستگاه رنگ آمیزی کجای باغ است؟ تعذیهٔ عقل با تأمل در آیات خداوند به دست می‌آید.

شگفتی آفرینش در بدن انسان

اسم این کتاب، کتاب آفاق است. باید به سراغ وجود خودمان هم برویم، ما دو کلیه داریم که کوچک هستند، حتی از اندازه مشت دست ما هم کوچک‌تر هستند. دانشمندان نوشته‌اند اگر بیرون از بدن بخواهیم یک کارخانه درست کنیم که کار کلیه را انجام بدهد -نه دیالیز- به هزار متر زمین نیاز است، با یک کارخانه که در آن کارخانه چهار هزار هزار چرخ برای تصفیهٔ خون بچرخد. تمام این مهندسی را خداوند در یک تکه گوشت نرم گذاشته است و برای تصفیهٔ سومون بدن برای هر کلیه دویست میلیون کanal درست کرده است. گاهی موی ما پیدا نیست باید در روشنایی بگردیم تا پیدا باشد، با چه متهای این مو را سوراخ کرده تا زیر پوست چه موادی را قرار دهد؟ در این بدنه که خداوند ساخته است یک جا استخوان خیلی قوی‌تر از استخوان سینه است، یک جا بین سینه و سر است، یک جا استخوان مری است، در جای دیگر استخوان‌ها در هم رفته است که هشتاد سال بتوانیم با گردش این استخوان‌ها در

هم دیگر خم و راست بشویم، بنشینیم و برخیزیم. یک سیم کشی در بدن ما قرار داده است به نام سیم‌های عصبی، وقتی بر روی فرش راه می‌رویم و نوک یک سوزن در کف پا فرو می‌رود، عصب‌ها فرو رفتن سوزن را باید به مغز خبر بدنه، مغز به کف پا خبر بدهد که کنار برو سوزن دارد فرو می‌رود، کل این مخابرات سی هزارم ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد، اما این اعصاب چند متر است و این سیم‌کشی چه امتدادی دارد! شاید طول این اعصاب در بدن از اینجا تا کره ماه باشد. آیا تأمل در این مسائل عقل را پخته نمی‌کند؟ رگ‌های بدن ما که خون در آن جاری است از طول تمام لوله‌کشی شهر نیویورک بیشتر است. نیویورک هم شهر بسیار بزرگی است. رگ‌های بدن ما که خون را می‌برد و می‌آورد از کل لوله‌کشی‌های نیویورک طولانی تر هستند. خداوند یک معده به ما داده که بسیار نازک است. اما هشتاد سال اسید در این معده کار می‌کند و برای هضم غذا اسید بسیار لازم است. حال اگر این اسید را از معده خارج کنند و در یک تکه آهن بریزند آن را سوراخ می‌کند، در حالی که معده سوراخ نمی‌شود. فرانسوی‌ها در مورد معده تحقیق کردند و نوشتند که معده آزمایشگاه بدن است که یک میلیون کار آزمایشگاهی انجام می‌دهد. ما می‌خوریم و می‌خواهیم اما از حقایق عالم خبر نداریم. جالب است که در قرآن کریم می‌فرماید: بیشتر این جنس دو پا با خود من که خلق‌شان کردم جنگ دارند. یک عده می‌گویند که اصلاً عالم خدا ندارد، یک عده می‌گویند که کار ما به خدا چه ارتباطی دارد؟! من جان کنم پول درآوردم، زکات و خمس به خدا چه ربطی دارد؟! یک عده می‌گویند برای چه خدا دخالت در کار ما می‌کند، نمی‌خواهم نماز بخوانم؛ آیه شریفه می‌فرماید: «خَلَقَ اللَّهُ أَنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ».^۱

عقل پخته مقدمه بهشت

چرا ناگهان ستیزه‌گر و جمال‌کننده با من درمی‌آیند؟ خداوند چنان سلمان را تعذیبه عقلی کرد که خود پیغمبر ﷺ درمورد او فرمود: «بَحْرٌ لَا يُنْزَفُ وَ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ»؛ دریای

۱. نحل: ۴.

۲. «فَصَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُنْبَرَ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِثْلُ أَسْنَانِ الْمُشْطِ

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

پایان نیافتنی است و گنجی شده که پایان ناپذیر است؛ لذا این کار این دنیاست. این کار این خانه سلامت است که به وسیله انبیاء^{علیهم السلام} و حی، عقل را از نطفه بودن به عقل فعال می‌رساند و عقل سالم، الهی، ملکوتی و خدایی می‌شود. امام صادق^{علیه السلام} در "اصول کافی" می‌فرماید: خدا به عقل می‌گوید من بندهام را فقط به خاطر تو به بهشت می‌برم، وقتی که عقل پخته می‌شود و این بنده را به خاطر تو به جهنم می‌برم، وقتی در نطفه بماند.

اهمیت مجلس علم

قابل توجه کسانی که در شهرها، این مجالس را دوست ندارند و رد هم می‌کنند؛ آیه شریفه‌ای مخصوص این افراد نازل شده است، امیرالمؤمنین^{علیه السلام} می‌فرماید که تمام آسمان‌ها و زمین تحمل آتش جهنم را ندارند، اما هفتاد هشتاد کیلو گوشت را در آن جا می‌اندازند و مرگ را هم از او برمه دارد که نمیرد، ملائکه موکل دوزخ به این‌ها می‌گویند که آیا هیچ کس در دنیا، پیغمبری، امامی، اولیای الهی، عالی، دلسوزی، خیرخواهی، یا عقل خودتان به شما هشدار نداد که عاقبت‌اندیشی کنید؟! جهنمی‌ها می‌گویند: بله! پس چرا این جا گیر کردید؟ «گُنَّا» از نظر عربی فعل ماضی است، یعنی در ارتباط با دنیاست؛ جهنمیان در جهنم می‌گویند: ﴿أَوْكُلُنَسَمُ أَوْنَعِقُلُ، مَا كُلًا فِي أَحْتَابِ أَسْعِير﴾^۱؛ یعنی اگر در دنیا عقل به خرج می‌دادیم و عقل را تقذیه می‌کردیم، یا می‌رفتیم در جلسات عالمانه به معارف گوش می‌دادیم، به جهنم نمی‌آمدیم. تعطیلی عقل و تعطیلی گوش ما را جهنمی کرد. امیرالمؤمنین علی^{علیه السلام} در مورد این جلسات علم می‌فرماید: جلسه علم «مجلس العلم روضة الجنۃ»، یعنی باغی از باغ‌های بهشت است. پیغمبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌فرمود هر کس از خانه‌اش بیرون آید و

→ لا فضل للغوري على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتفوٰى سلماً بعْرَ لَا يُنْزَفُ وَ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ سلماً مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ سَلْسَلٌ يَمْكُحُ الْحِكْمَةَ وَ يُؤْتَيُ الْبُرْهَانَ. (الإختصاص، ص ۳۴۱)

۱. ملک: ۱۰.

۲. الدرة الباهرة من الاصدف الطاهرية، ج ۱، ص ۲۰.

برای شنیدن علم و بالا رفتن معرفت به جلسه‌ای برود و در راه بمیرد، همچون شهید مرده است. مطابق قرآن همه موجودات شعور دارند و طبق فرمایش پروردگار تمام پرندگان هوا و ماهیان دریا برای کسی که در این جلسات حاضر شود، از خدا طلب مغفرت می‌کنند.

روضه امام حسین علیه السلام

برادران، پدران، جوانان عزیزم! فدای تان بشوم، دستان را می‌بوسم، امام حسین علیه السلام در شجاعت نظیر نداشت، امام حسین علیه السلام، علی علیه السلام بود، پیغمبر علیه السلام بود، همه انبیاء علیهم السلام بودند، اما چرا در عصر عاشورا به قمر بنی هاشم علیه السلام فرمود: «ارجع إِلَيْهِمْ فَإِنِّي أَسْتَطَعْتُ أَنْ تُؤَخِّرُهُمْ إِلَى الْعُدُوَّةِ»؛ این‌ها می‌خواهند عصر تاسوعا با ما بجنگند، عباس جان؛ برو این‌ها را برگردان و بگو جنگ را تعطیل کنید؛ اما آیا ابا عبدالله ترس داشت؟ اگر می‌ترسید که در دروازه مکه وقتی قوم و خویش‌های نفهم به ایشان می‌گفتند نرو که حق چنین صحبتی با امام ندارند، امام باید به حرف آن‌ها گوش می‌داد. وقتی به ایشان گفتند: نرو این سفر بوی مرگ می‌دهد، بوی کشنن می‌دهد، فرمود: شوقم به مرگ از اشتیاق یعقوب علیه السلام به دیدن یوسف علیه السلام بیشتر است، پس حسین جان! چرا یک شب مهلت گرفتی؟ عصر تاسوعا شهید می‌شدی با یارانت می‌رفتی و نزد انبیاء علیهم السلام و در بهشت می‌رفتی. حسین علیه السلام از عمر سعد مهلت گرفت، برای این‌که می‌خواست در شب عاشورا یک جلسه علمی را برای این هفتاد و دو نفر بر پا کند و به عبادت بپردازد. غوغاترین فراز سخنرانی ایشان هم این است: «أَحَمَّدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ عَلَى أَنْ أَكُرْمَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَمْنَا الْقُرْآنَ وَ فَهَّنَا فِي الدِّينِ وَ جَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفْيَدَهُ فَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ».^۱ بعد به مستمعینش نگاه کرد، علم امام علم فraigیر است، در این شرایط فرمود: «أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَ لَا

۱. ارشاد ج ۲ ص ۹۰.

۲. همان، ص ۹۱.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

خیراً مِنْ أَصْحَابِي»^۱؛ اگر کسی بهتر از اصحاب ایشان بود، حتماً می‌فرمود؛ اما فرمود که در جهان بهتر از این‌ها را سراغ ندارم، چون این‌ها شهید عالم، عاقل و توحیدی بودند، امتیازاتی که این شهدا داشتند هیچ شهیدی در زمان تمام انبیاء^{علیهم السلام} و ائمه^{علیهم السلام} نداشته است؛ علم، معرفت، عقل کامل، قلب نورانی و روح الهی.

جلسہ پنجم

تھکر در سکفتی آفونش

عظمت علمی قرآن کریم

دانش بشری در زمان نزول قرآن

کتاب مقدس قرآن، روزگاری در منظقهای نازل شد که دانش بشر در کشورهای اهل دانش بسیار ناچیز بود. دانشگاه‌های ایران و یونان و اسکندریه مصر در رشته‌های گوناگون مسائلی را تعلیم می‌دادند که غلط بود، اشتباه بود ولی به عنوان علم جا افتاده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید در مکه زمانی که قرآن نازل شد کسی نبود بتواند بخواند و بنویسد. در آن روزگار در دو شهر بی‌سود و جاھل مکه و مدینه، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام از چنان گستره عظیمی از دانش برخوردار بود که یک قطعه کوتاهی را از نهج‌البلاغه می‌آورم که این قطعه در کتاب‌های پیش از نهج‌البلاغه هم آمده است.

قرآن کریم، سند حقانیت پیغمبر علیه السلام

امام علیه السلام می‌فرمایند خداوند، پیغمبر علیه السلام را با کتابی فرستاد که همین کتاب موجب تصدیق و حقانیت پیغمبر علیه السلام بود، هیچ کس نمی‌توانست بگوید تو پیغمبر علیه السلام نیستی، کتابت هم الهی نیست. قلب‌ها همه باور داشتند که قرآن، وحی است، پیغمبر علیه السلام فرستاده خدا است. اما امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید خیلی از این قلب‌ها معاند و منکر بودند، ولی حقیقت مثل خورشید روشن بود که قرآن وحی است و پیغمبر علیه السلام هم فرستاده خداست، سپس حضرت

از مردم می‌خواهد تا قرآن را به حرف آورند «فَاسْتَطِعُوهُ»^۱؛ تا از خودش به شما بگوید. اما قرآن با شما حرف نمی‌زند «وَ لَمْ يَنْطِقْ» اما من زبان قرآن هستم «وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ»؛ من از قرآن به شما می‌گویم، این علم امیرالمؤمنین علی‌الله است. با آیات قرآن، از آینده جهان تا پایان کار که بهشت و جهنم باشد به شما خبر می‌دهم «إِنَّ فِيهِ عِلْمٌ مَا يَأْتِي»؛ همچنین از تمام جریانات گذشته عالم تا شروع خلقت از قرآن برای شما می‌گویم «الْحَدِيثُ عَنِ الْمَاضِي»؛ و تمام داروها و درمان بیماری‌های عقلی، قلبی، روحی، عملی و اخلاقی را در اختیار شما می‌گذارم «وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظَمَ مَا يَبْيَكُمْ»؛ و از تمام مقررات نظامبخش و عادلانه قرآن به شما خبر می‌دهم؛ این علم امیرالمؤمنین علی‌الله است.

بکر ماندن قرآن تا روز قیامت

روایت عجیبی درباره قرآن آمده است، از زمان نزول قرآن تا امروز تعداد تفاسیر زیادی برای قرآن نوشته شده است. در همه کشورهای اسلامی داشتمندان برای قرآن تفسیر نوشته‌اند. علامه مجلسی حدود چهارصد سال قبل در اصفهان، از شاگردی‌ایش خواسته تا از کتابخانه‌های کشورهای اسلامی برایش خبر آورند، ایشان می‌فرماید تا این زمان یعنی سال هزار و صد هجری، برای من از بیست هزار نوع تفسیر قرآن مجید خبر آورند که بعضی از تفاسیر چهل جلد است، بعضی سی جلد است، بعضی هفتاد جلد است. از زمان مجلسی تا الان معلوم نیست چند تفسیر نوشته شده است.

طبق فرمایش رسول گرامی اسلام علی‌الله از اکنون تا آینده که تفاسیر زیادی نوشته خواهد شد و مطالب جدید از قرآن کشف خواهد شد، تمام دانایان به قرآن می‌بینند قرآن دست نخورده مانده است «يَاتُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَكْرًا»^۲؛ روز قیامت کل دانایان به قرآن غیر از

۱. «فَاسْتَطِعُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ إِلَّا إِنَّ فِيهِ عِلْمٌ مَا يَأْتِي وَ الْحَدِيثُ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظَمَ مَا يَبْيَكُمْ». (نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص ۲۲۳)

۲. ابن عربی فتوحات مکیه باب القرآن.

اثمه ﷺ، وقتی وارد قیامت می‌شوند قرآن را هم خدا وارد قیامت می‌کند، تمام مفسران در هزاران سال تفسیرنویسی تا لب دریا آمدند اما داخل نرفتند و نمی‌دانند داخل این دریا چه خبر است، ولی کل علوم قرآن نزد امیرالمؤمنین ﷺ بود. امیرالمؤمنین ﷺ با این دانش قرآنی و دانش پیغمبری و دیگر دانش‌ها که خدا به ایشان عطا کرده است، دنیا را برای ما تعریف کرده است.

تعریف دوم امیرالمؤمنین ﷺ از دنیا

تعریف اول دنیا از زبان حضرت ﷺ گذشت، اکنون به تعریف دوم ایشان اشاره می‌کنم، بنده مطالب شگفت‌آوری را در کنار این تعریف با کمک آیات و علوم طبیعی برای شما می‌گویم که شاید محصول چهل سال مطالعه دینی باشد. گرچه شصت سال است با کتاب‌ها سروکار دارم. ولی بحث فعلی محصول چهل سال ورق زدن انواع کتاب‌های سرفصل‌های مطالب آن در قرآن مجید است. می‌گوید دنیا تجارت‌خانه‌ای است که در این تجارت‌خانه داروهای ایجاد سلامت؛ سلامت عقل، قلب، جان و عمل در این داروخانه وجود دارد. یعنی هیچ تجارت‌خانه‌ای در عالم هستی این داروها را ندارد، این بیمار است که باید خودش را به دکتر داروخانه که پروردگار است، عرضه کند.

جهل، سخت‌ترین بیماری‌ها

یکی از سنگین‌ترین و به فرموده پیغمبر ﷺ شدیدترین بیماری‌ها جهل به حقایق و معارف است که انسان هشتاد سال زندگی کند، نه خودش، نه داروهایش، نه وظایفش، نه جایی که در آن زندگی می‌کند، نه عالم هستی و نه خدا را بفهمد. شاید کسی بگوید فهم این‌ها دو هزار سال طول می‌کشد، اما کجای قرآن و روایات گفتند لازم است شما فهم تفصیلی پیدا کنید؟ به ما گفتند به اندازه درمان دردهای تان بفهمید، فهم تفصیلی لازم نیست؛ مثلاً قرآن مجید اسم آسمان‌ها و زمین را بردۀ است، لازم نیست دانسته شود در این آسمان‌ها و زمین چند میلیارد ستاره و منظومه و کهکشان و سحابی و نقاط دیگر وجود دارد. به اندازه‌ای که

این فهم و معارف برای سلامتی کامل استفاده شود، کافی است. قرآن مجید شش هزار و دویست و سی و شش آیه دارد، آیا به ما گفته است تا اعمق آیات قرآن را بفهمید؟ اصلا وقت نمی‌شود، لذا به اندازه‌ای که علاج شوم باید با قرآن در ارتباط قرار بگیرم. جهل سخت‌ترین، بدترین و مادر همه بیماری‌هاست، یعنی اگر بندۀ هیچی ندانم، با حیوان چه فرقی می‌کنم؟ مثلا گاو نیز هستی را نمی‌شناسد، خودش را نمی‌شناسد، قرآن مجید را نمی‌شناسد، فقه را نمی‌شناسد، تکالیفش را نمی‌شناسد، چه فرقی بین من و این حیوان است؟ یعنی اگر خدا بخواهد من را ارزیابی کند و قیمتی روی من بگذارد، باید قیمت این حیوان را بگذارد، اما نمی‌گذارد؛ چون ارزش بعضی از حیوان هم کمتر است! چون گاوان و خران باربردار، به ز آدمیان مردم آزار و ظالم است.

کتاب دوم، آیات الهی

وظیفه داروخانه برای علاج بیماری جهل که پیغمبر می‌فرمایند: «لَا فَقَرَ أَشَدُ مِنَ الْجَهَلِ»^۱، چیست؟ داروخانه سه کتاب به من معرفی می‌کند که بسیاری از آن را در جلسه قبل شنیدید. کتاب دوم این است: **﴿سَنْرِيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآَفَاق﴾**^۲؛ کتاب طبیعت، کتاب هستی، کتاب خلقت. خدا می‌گوید به طور یقین آیات این کتاب را در اختیار شما می‌گذارم، تمام موجودات عالم طبیعت، آیات خدا هستند. آیه یعنی نشانه، در جلسه‌ای مجری به مردم گفت حضرت آیت‌الله فلاانی -اسم من را برد- ایشان سخنرانی می‌کند، همین که روی منبر نشستم گفتم برادر بزرگوار کلمه آیت یعنی نشانه، شما اسم من را آیت‌الله خواندی، کجای من نشانه خداست؟ این چشم کورم؟ این گوش تمام شده‌ام؟ این بدن ضعیفم؟ این کم علمی من؟ این کم فضیلتی من؟ آیت یعنی نشانه، یعنی کل موجودات کتاب هستی را ارائه می‌دهم، شما مطالعه کنید تا من را پیدا کنید.

۱. کافی (ط-دارالحدیث)، ج ۱، ص ۵۸.

۲. فصلت: ۵۳.

بدن انسان

در ادامه برای پیدا کردن من، این کتاب را به شما ارائه می‌دهم، **﴿وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾**؛ کتاب خلقت خودتان را در اختیار شما می‌گذارم؛ دهان، لب، دندان، زبان، عصب‌های گلو، بلع، جویدن، هضم کردن، مری و ... این‌ها یک طرف، یک آیه بزرگ، وجود سه جفت چشمۀ آب شیرین زیر زبان است که حتی با خوردن ترشی یا تلخی یا شیرینی، یک تصفیه‌خانه در وجودت گذاشتم که همه این‌ها را تصفیه می‌کند؛ سه جفت چشمۀ تولید آب شیرین زیر زبان است که اگر یک روز این سه چشمۀ را بیندم، همه بدن خشک می‌شود، می‌شکند و می‌ریزد. کمی بالاتر از دهان چشمۀ آب شور قرار دادم. کنار دهان، در گوش، چشمۀ آب تلخ بودار قرار دادم که بویش را استشمام نمی‌کنی، اما زمانی که خواب هستی هر حشره‌ای بخاره‌بی بود آب گوش، داخل آن نمی‌شود، و گرنۀ داخل می‌شد و حداقل پرده سماخ گوش را می‌خورد و برای همیشه گوش را کر می‌کرد. تمام این‌ها آیات و نشانه‌هایی از من خدا است.

نزدیکی خداوند به بندگان

در یک ناحیه نزدیک به هم، حدود هشتاد سال، سه چشمۀ با طعم‌های متفاوت جوشش دارد. خداوند می‌گوید باز هم من را پیدا نکردید؟! می‌گوید با همین دهان، زبان، چشم و گوش بارها حرف من را زیر پا گذاشتی و عمل نکردی. **﴿حَقِّيَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَنْقُ﴾**؛ اگر آیات کتاب آفاق و کتاب انفس را بخوانی، روشن می‌کند که من حق هستم. ثابت، دائم، ازلی و ابدی هستم. **﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ﴾**؛ یعنی خدا را از درون خودت ببین؛ **﴿وَتَمَّنُوا قُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ﴾**؛ از رگ گردن به تو نزدیک‌تر هستم، دوست نزدیک‌تر از من به من است، و این عجیب‌تر که من از وی دورم.

۱. فصلت: ۵۳.
۲. فصلت: ۵۳.
۳. ذاریات: ۲۱.
۴. ق: ۱۶.

قرآن، کتاب سوم

کتاب سوم: «**أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ**»^۱، آیا در آیات قرآن اندیشه نمی‌کنید؟ که این کتاب از بیست و هشت حرف ساخته شده است. اگر تمام جن، تمام انسان‌ها، از زمان آفرینش تا قیامت یک‌جا جمع شوند و در سوره اسراء می‌فرماید اگر عقل‌ها و علم‌های شان را جمع کنند و مانند این قرآن سی جزئی را بخواهند بیاورند، نمی‌توانند، «**لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ**»^۲؛ دلیلش این است که این کتاب برای من است نه برای پیغمبر ﷺ، آسمانی است نه زمینی، که اگر ساخت زمین بود با عناصری که در اختیار شما است می‌توانستید یک سوره مثل آن را بسازید، در نتیجه این کتاب حق است، اگر ساخت بشر بود پر از اختلاف بود، «**وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**»^۳. اما با این که قرآن در طول بیست و سه سال نازل شده است، آیات آن هیچ اختلافی با همدیگر ندارند.

تغییر خواسته‌های قلبی

مطالعه این سه کتاب عقل را بارور می‌کند، یعنی ظرف عقل را در حد ظرفیت از علم به آفاق، به نفس، به علوم قرآن پر می‌کند. وقتی که عقل از این معارف و علوم سیراب شد، اثرش در قلب این است که جهت عقربه دل را از هر بتی، مالی، مردی، زنی، ثروتی و صندلی، به سوی خدا تغییر می‌دهد؛ یعنی با این علم، دل خدا نما می‌شود. ابوذر دلش چه طور خدا نما شد؟ می‌شم دلش چه طور خدا نما شد؟ چرا عقربه قلبشان به طرف بت جاندار و بی‌جان زمان نرفت؟ چرا به طرف پول نرفت؟ چرا به طرف شهوت نرفت؟ چرا همه‌جا گفتند خدا؟ کاربرد این علم همین است که عقربه دل را به طرف وجود مقدس خدا جهت می‌دهد، دل، افق طلوع توحید می‌شود.

۱. نساء: ۸۲

۲. إسراء: ۸۸

۳. نساء: ۸۲

داستان چوپان خدادرس

داستانی کوتاه از این دل برای شما بگویم که این داستان از یک کتابی هزار سال پیش به نام "التصفیه" برداشت کرد، دلی که عقریه‌اش به طرف توحید و خداست، عجب دلی است! هفت یا هشت نفر برای مقصدی از مدینه حرکت کردند، حدود چهل فرسخ آمدند، یک روز نزدیک ظهر به چوپانی رسیدند، سیاه‌چهره، لباس کهنه، که چهل پنجاه تا گوسفند و بره و بز داشت و می‌چراند، به او گفتند یک بره به ما بفروش تا برای ظهرمان غذا درست کنیم، گفت فروشی نیست، چرا؟ گفت برها مالک دارد و من چوپان هستم، از من خواسته برها را بچرانم و غروب برگردانم، به فروش هم راضی نیست. گفتند قیمت بره چند است؟ گفت پنج درهم، گفتند وضع مالی ما خوب است و پنج برابر می‌دهیم. پول را خرج کن، وقتی که غروب به اصطبل برگشتی، اگر مالک برها گفت یکی کم است، بگو گرگ حمله کرد و من نتوانستم کاری کنم. جهت داشتن دل به سوی خدا به سوی حق این جاست. گفت مالک گوسفندها صدرصد به من اعتماد دارد و اگر به او بگویم یکی از گوسفندان را گرگ پاره کرد و خورد، باور می‌کند، فقط به من می‌گوید مواطن باش دوباره برهاشی من به خطر نیفتند، اما شما به من بگویید قیامت به پروردگار چه بگویم تا این دروغ را از من قبول کند؟ ما در اداره‌ها چه می‌کنیم؟ در مغازه‌ها و سر زمین‌ها و سر آب دادن‌ها و سر فروختن‌ها و سر خریدن‌ها چه می‌کنیم؟ آیا ما در کارهای مان یاد خدا هستیم؟ خدا را به حساب می‌آوریم؟

بیان گوشه‌ای از آفرینش در قرآن

برای جهت گرفتن عقریه دل به خدا، گوشه‌ای از زیبایی‌های خلقت را برای شما گفتم. پروردگار متعال در بخشی از آیات قرآن انواع نباتات، حیوانات، حشرات را نام می‌برد؛ بیشتر از هفت‌صد آیه راجع به آسمان‌ها، زمین، ابر، دریاها، بادها، صحراءها، کوهها، حشرات، ماهیان و حیوانات مختلف در قرآن آمده است. این مطالب کجای قرآن است؟ قرآن در این هفت‌صد آیه سرفصل‌هایی از موجودات را بیان کرده است، در آیه‌ای با یک راهنمایی

غوغایی کند، ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَتَهَمُّ﴾؛ خداوند آسمان‌ها و زمین و آن‌چه بین آسمان و زمین است در شش دوره آفرید، ﴿فِسَتَّةٍ أَيَّاهٍ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾؛ و بعد از آفرینش کل عالم، با فرمانروایی بر کل هستی چیره شد. «الرحمان»، خلقت کار خدای مهریان است، اما همه مسائل خلقت را نمی‌شد در مثلاً دو هزار جلد در قرآن بیاورد، لذا می‌فرماید: ﴿فَسَتَّلَ بِهِ خَبِيرًا﴾. تفصیل و شرح مسائل این هفت‌صد آیه را از آگاهان به علوم مختلف بپرسید.

بندگی و هماهنگی با همه موجودات

بسیار عالی و آزادانه راهنمایی می‌کند، وقتی که پرسیدید و ذهن شما ظرف حقایق شد و به دل‌تان جهت داد، بندۀ واقعی من می‌شوید؛ وقتی بندۀ واقعی خدا شدید، در بندگی و عبادت هماهنگ با کل موجودات عالم، هم‌سفر به سوی من می‌شوید و اگر بندۀ من نشوید خلاف حرکت هماهنگ هستی باید حرکت کنید، در این صورت در آغوش ابليس خواهید افتاد که در قرآن قسم خوردم هر دو را با هم جهنم می‌اندازم که بیگانه از کل عالم و موجودات می‌شوید. بندۀ شدن، شما را با کل هستی هماهنگ می‌کند، کل بیماری‌های شما علاج می‌شود.

تسبیح همه موجودات

آیه‌ای در سوره نور است؛ جوانان عزیزم ببینید قرآنی که دست شمامست هزار و چهارصد سال پیش چه گفته است! دویست سال است اروپا و آمریکا یقه پاره می‌کنند ببینند حقیقت موجودات چیست، دورنمایی از موجودات کشف کرده است که بعضی از موجودات دارای شعور و هوش هستند. قرآن می‌گوید کل موجودات دارای شعور و هوش هستند، حتی

۱. فرقان: .۵۹

۲. فرقان: .۵۹

۳. فرقان: .۵۹

جلسه پنجم / تفکر در شگفتی آفرینش

لباس‌های تن شما، حتی سنگریزه‌ها؛ این آیه از سوره را ببینید خدا به پیغمبر ﷺ می‌گوید: «أَلَمْ تَرَ» آیا ندانستی؟ طلبه‌ها می‌گویند اسم در لفظ أَلَمْ، استفهام انکاری است؛ به پیغمبر ﷺ می‌گوید آیا ندانستی، یعنی تو همه‌اش را می‌دانی، چی را می‌دانی؟ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرُ صَافَّاتٍ﴾^۱؛ آن چه در آسمان‌ها و زمین است و کل پرنده‌گان بال‌گشوده، خدا را از هر عیب و نقصی تنزیه می‌کنند، ﴿كُلُّ قَدَّ عِلْمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ﴾^۲؛ تمام موجودات عالم در نماز و تسبیح هستند و خودشان هم به نماز و تسبیح‌شان عالم هستند.

ثمره هماهنگی با موجودات عالم

«وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»؛ وقتی شما با این علم، با این مطالعه از کتاب آفاق و انفس و قرآن قلب‌تان به طرف خدا جهت‌گیری کند و بندۀ خدا شدید با کل موجودات هماهنگ می‌شوید، این جاست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی هماهنگ شدید، در دنیا به طرف دو چیز کشیده می‌شوید، عبادت خدا، خدمت به خلق خدا و در قیامت هم به سه چیز کشیده می‌شوید، دیدن خدا، بهشت خدا و رضوان الهی.

عجبی خلقت گیاهان

این‌ها گوشه‌ای از مسائل قرآن و سرفصل است که می‌رویم و از آگاهان می‌پرسیم؛ زمین جاذبه دارد، یعنی اگر سنگ را بالا بیندازیم زمین پایین می‌کشد، هر چه از روی زمین بخواهد بالا برود، زمین پایین می‌کشد، اما اگر شما یک دانه گندم یا یک دانه عدس یا هسته‌ای دیگر را دفن کنید و بکارید، خودش را در تاریکی زمین باز می‌کند، با جاذبه زمین ریشه‌اش را پایین می‌دهد و بر خلاف جاذبه ساقه‌اش را بالا می‌دهد، یعنی ساقه گندم علیه

۱. نور: ۴۱.

۲. نور: ۴۱.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

قدرت جاذبه حرکت می‌کند، اگر در حوزه جاذبه بود زمین ساقه را پایین می‌کشید اما نمی‌تواند؛ یک دانه گندم خودش را تبدیل به دویست، صد، هشتاد عدد گندم می‌کند؛ یک دانه گردو هر سال خودش را تبدیل به ده هزار گردو می‌کند؛ یک دانه سیب خودش را تبدیل به چهارصد، هشتصد تا دو هزار سیب می‌کند، از طرفی این ریشه که همچون نخ یا تار است، قدرت پمپاژ عجیبی دارد که آب و غذا را تا حدود هفتاد متری سر درخت گردو به همه برگها، شاخه‌ها و میوه‌ها می‌رساند، دویست سال کار پمپاژ آب و املاح را انجام می‌دهد. بدون هیچ روغن کاری یا مکانیکی.

درختان و نباتات عالم عجیبی دارند، نبات گوشتخوار نمی‌تواند از زمین چیزی بگیرد، از طریق برگ نوعی دهان دارد، بوی خوبی از گیاه ساطع می‌شود، حشراتی چون پشه دنبال این بو روی برگ‌ها که چسبنده‌اند، می‌نشینند، برگ خودش را جمع می‌کند و این گوشت خیلی‌لذیذ را می‌خورد و دوباره خودش را باز می‌کند. در آیات خدا در عالم تکوین چه خبر است! در عالم آفاق چه خبر است!

توانایی حیوانات مختلف

شخصی که نامش خاطرم نیست، می‌گوید هر روز صبح روی یک تپه سربالا پیاده‌روی می‌رفتم، روزی روی تپه‌ای دیگر رفتم، یک استخر کوچکی بالای تپه دیدم، سرما بالای ده درجه زیر صفر بود و آب با ضخامت زیاد بین زده بود، یک مرتبه تعداد زیادی گنجشک برای آب خوردن آمدند، هر چه نوک زند اثر نداشت، بین سفت است، تشنه هم هستند؛ گفت یک دانه از این گنجشک‌ها رفت از پشت روی بین افتاد، با خودم گفتم بیچاره چه شد؟ بعد از چند ثانیه بلند شد و یکی دیگر جایش خواید، بلند شد یکی دیگر آمد، بعد از ده دقیقه معلوم شد با حرارت بدنشان بین را آب کردند، نازک شد، نوک زند و آب بیرون زده سپس خوردن و رفتند. چه کسی به آن‌ها یاد داده است؟ این هوش و ذکاوت، کجا گنجشک نهاده شده؟ خدا چه قدرتی به مورچه داده است که هشتاد برابر وزن خودش بار می‌کشد؟ چه قدرتی به پینه‌دوزها که پر قرمز و خال سیاه دارند، داده است که در کنار درخت‌ها با شاخک به مقدار خاصی به آن‌ها سم می‌زنند، که نه بمیرند و نه فرار کنند،

این‌ها را بی‌حال می‌کنند سپس چاق‌شان می‌کنند و در لانه می‌کشنند و تابستان گوشت آن‌ها را در لانه می‌گذارند، شبیه کنسرو که سه ماه زمستان گوشت داشته باشند بخورند، آن را نگهداری می‌کنند تا فاسد نشود. مورچه‌ها این قدر شخصیت دارند که هیچ مورچه مرده‌ای را روی زمین نمی‌بینید، چون هر مورچه‌ای بمیرد مورچه دیگری جنازه‌اش را در طبقهٔ چهارم لانه دفن می‌کند؛ نوعی احترام به جنازه هم‌نوعشان می‌گذارند. در لانه برای پرورش نسل دانشگاه دارند.

یکی از دانشمندان می‌گوید روزی در صحراibi یک گله آهوی نر دیدم، ناگهان دیدم آهوها اضطراب پیدا کردند، دیدم دو گربه وحشی آماده حمله به آهوهای نر هستند، یک مرتبه آهوها به شکل عدد هفت شدند، آهوهای کوچک‌تر و ضعیف درب این هفت را بستند و گویا منتظر فرمان بزرگترها بودند؛ فرمان داده شد کل این آهوها با ایجاد سر و صدا به این دو گربه حمله کردند تا گربه‌ها فرار کردند؛ آهوها دوباره برگشتند و با امنیت شروع به چریدن کردند. چه کسی به این‌ها گفت در مقابل خطر به شکل هفت شوید؟ آیا خدا را نمی‌بینید؟! خدایی که به قول حضرت ابی عبداللہ علیه السلام: «عمیت عین لا تراك»^۱؛ کور باشد آن که تو را نمی‌بیند، تو که همه جا پیدا هستی. داستانی دیگر که از عجایب است، ذکر کنم، شخصی دیگر می‌نویسد اول صبح گربه‌ای پیوسته سروصدا می‌کرد؛ گفتم حتماً به من پناه آورده و گرسنه است، یک کاسه شیر جلویش گذاشتم اما نخورد، فقط با سروصدا نگاه می‌کرد، بالاخره به من فهماند دنبال من بیا؛ دنبالش رفتم و آرام شد، در یک زمین کشاورزی در گوشة آن یک کلبه گلی بود، وارد شد و من هم وارد شدم، مقداری کاه ریخته بود و چهار تا بچه گربه آن جا بودند، برگشتم اما فردا صبح صدای گربه در گوشم می‌پیچید، یک کاسه شیر برایش به کلیه بردم، دیدم مادر بچه‌ها مرده است و بچه‌ها به سینه‌اش افتادند و ناله می‌کنند، فهمیدم دیروز من را خبر کرده و بچه‌هایش را نشانم داد تا از آن‌ها پرستاری کنم؛ چه کسی خبر مرگش را به او داد؟ چه کسی به او گفت یکی را بیاور تا بچه‌هایش را ببیند؟

۱. مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرّسول، ج ۷، ص ۶۳ (ط-دار الكتب الاسلامیة).

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

ما کجا بیم؟ چه قدر عقربۀ قلب ما به سوی او جهت دارد؟ شعری دلسوز بخوانم؛ دوش
مرغی به صبح می‌نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را،
مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را، بانگ مرغی چنین کند مدهوش،
گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح‌گوی و من خاموش. خدایا! از عمر گذشته‌مان
که خیلی تباہ شد توبه می‌کنیم، عذر می‌خواهیم؛ خدایا! از خوب نشناختن عذر
می‌خواهیم؛ خدایا! از این که بندۀ خوبی برایت نبودیم عذر می‌خواهیم؛ خدایا! از این که
خیلی سراغ فهم قرآن و جهان نیامدیم عذر می‌خواهیم، توبه می‌کنیم، شب جمعه است،
شب خدا و شب ابی عبدالله علی‌الله السلام است، توبه قبول است.

جلسہ ششم

جایگاہ علم، معرفت و تقواد دین

جایگاه علم

در آئین مقدس الهی معرفت، شناخت، دانایی و علم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هیچ مدرسه‌ای، فرهنگی، به اندازه اسلام برای معرفت و علم ارزش قائل نشده است؛ پروردگار عالم در آیات سی ام به بعد سوره مبارکه بقره، این نکته با عظمت را بیان می‌کند، **﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً﴾**.

نعمت‌های الهی برای انسان

نعمت جسم و حیات

اولین نعمت الهی جسم انسان بود؛ با اراده و قدرت خود، جسم آدم را بدون این که پدری و مادری داشته باشد از گل ساخت و برای این نعمت با فرشتگان سخنی نگفت. دومین نعمت الهی که به آدم عنایت کرد نعمت حیات بود، یعنی آن قالب گلی را با همه اعضا و جوارحی که اکنون ما -فرزندان آدم- داریم، زنده کرد؛ این بار نیز با فرشتگان سخنی نگفت که حیاتش را ببینید، حرکاتش را ببینید، اعضا و جوارحش را ببینید، نظم خلقتش را ببینید.

۱. بقره: ۳۰.

عظمت آفرینش جسم انسان

این نعمت جسم، با صدھا واسطه از عناصر عالم طبیعت تشکیل شده است. هر سلول، از شصت و سه عنصر ساخته شده است، اگر بخواهیم یک دانه سلول بدن را ببینیم باید آن را با میکروسکوپ پنج هزار برابر کنیم. این سلول‌ها همه زنده هستند، نیروی دفع، جذب و شعور دارند. خداوند با هر سلول همچون آجرهای یک ساختمان، بدن ما را از آن‌ها ساخته است و با مجموع آن‌ها، بخشی را به وجود آورده است؛ از جمله چشم، گوش، لب، پوست، اسکلت، امحاء و احشاء که تمام این‌ها متشکل از سلول‌ها و یا به تعبیری ساده‌تر آجرها هستند. اگر یکی از سلول‌ها بمیرد، کبد یک سلول زنده همان‌جا می‌فرستد. اگر چاقو دست را ببرد و شش هزار و دویست و دو سلول بمیرد، کبد شش هزار و دویست و دو سلول زنده همان‌جا می‌فرستد و آن قسمت آسیب‌دیده خوب می‌شود. تمام بدن ما دارای شعور محض است، اگر کسی بخواهد سلول‌های بدن یا به تعبیری آجرهای ساختمان جسمش را بشمارد و هر ثانیه هزار عددش را بشمارد، چنان‌چه نخوابد، نخورد، حرف نزند، بلند نشود، جایی نرود، کاری نکند و فقط هر ثانیه هزار تا بشمارد، سه هزار سال بعد شمارش سلول‌های بدن تمام می‌شود؛ اگر در سوره ابراهیم می‌گوید **﴿وَإِنْ تَعَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا﴾**^۱؛ این فقط یک بخش از نعمت‌هایش را شامل می‌شود که شمردن شبانه‌روزی آن سه هزار سال طول می‌کشد. سلول‌ها و اتم‌های یک لیوان آب، یک عدد با بی‌نهایت صفر نیز شمرده نمی‌شود. اتم‌های اکسیژن و هیدروژنی که ترکیب آب را شامل می‌شود، دریاهای، قطرات باران، برف، برگ درختان، سیب‌ها، خربزه‌ها، گرمک‌ها و سبزیجاتی که خوردیم، لا تحصوها شمرده نمی‌شود!

عجبی‌تر از آن ترکیب دو عنصر اکسیژن و هیدروژن با ویژگی‌های متفاوت است که انسان از درک آن عاجز است، حتی بسیاری از دانشمندان از درک حقیقت اشیا و مخلوقات عاجزند و شناختی جز ویژگی‌های ظاهری اشیاء ندارند؛ از جمله نیوتن که حقیقت جاذبه را نشناخت.

خداآند هیچ کدام از این ویژگی‌های بزرگ را به رخ ملائک نکشید مگر بعد از این که در قالب گلی انسان روح دمید و انسان قامت راست کرد.

اسما، نعمت سوم

سومین نعمت، نعمتی بود که آن را به رخ تمام ملائکه کشید و درباره آن نعمت در آیات بعدی با ملائکه سخن گفت. پس از این نعمت به تمام ملائک امر فرمود به آدم سجده کنید. نعمت سوم اسمائی بود که به آدم تعلیم داد؛ به خاطر این اسماء که در ظرف آدم است سجده کنید، نه به خاطر جسم یا روح یا اعضای ظاهری. **﴿وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا﴾**؛ خداوند ب بواسطه در ظرف وجود آدم این اسماء را قرار داد که بعد از هزار و چهارصد سال هنوز حقیقت این اسماء روشن نشده است. اسماء در این چند آیه نشان می‌دهد که جنس آن‌ها از لفظ نیست، بلکه حقایقی حیات‌دار هستند، به نظر بندۀ منظور از اسماء حسنای الهی، صفات بی‌نهایت خداوند می‌باشد. سپس به ملائکه فرمود **﴿أَتَيْشُوفُ يَأْسَمَاءَ هُؤُلَاءِ﴾**؛ به جبرئیل، میکائیل، عزراeil، اسرافیل، همه عرشیان و ملائکه آسمان‌ها فرمود من را از آن اسمایی که به آدم آموختم آگاه کنید، در پاسخ گفتند: **﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ﴾**^۱؛ ما از آن چه به آدم آموختی هیچ علمی نداریم، فرمود اکنون که علم ندارید در برابر عظمت علمی او سجده کنید.

بابا طاهر همدانی در یک رباعی زیبا می‌گوید: دلا! غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک؛ در قرآن کریم همان‌طور که بیان شد، ارزش و جایگاه انسان از ملائک بالاتر است، اگر انسان قدر این جایگاه از علم و معرفت را نداند، غافل است. این علم و معرفت در علوم بالاترین جایگاه را دارد. این علم همان معرفت

۱. بقره: ۳۱

۲. بقره: ۳۱

۳. بقره: ۳۲

خدای سبحان، معرفت عالم، معرفت انسان، معرفت دین، معرفت حلال و حرام، معرفت اخلاق است که از همه دانش‌ها بالاتر است.

معرفت مقدمه هر عمل

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در سخنی تکان‌دهنده خطاب به "کمیل بن زیاد" که شخصی بلندمرتبه بود، فرمودند: «مَا مِنْ حَرْكَةٍ إِلَّا وَ أُنْتَ مُحْتَاجٌ فِيهَا إِلَى مَعْرِفَةٍ»؛ ای کمیل! هیچ عملی، کاری یا حرکتی از تو صادر نمی‌شود مگر این‌که لازم است بفهمی این عمل حق است یا باطل؛ مثلاً این قدم برداشتن حق است یا باطل، این حرف زدن حق است یا باطل، این منبر رفتن حق است یا باطل، این پست‌ها و صندلی‌ها که میلیون‌ها تومان برای بهدست‌گرفتن آن خرج می‌شود حق است یا باطل؟ اگر این صندلی‌ها ارزش داشتند برای قرار گرفتن پست‌ترین عضو بدن روی آن ساخته نمی‌شد، با این نگاه به پست‌ها دیگر دین فروشی، آخرت‌فروشی و کرامت‌فروشی مطرح نیست. لذا حضرت علی علیه السلام به "کمیل" فرمود در هر حرکت و عملی نیاز به معرفت می‌باشد تا انسان در دنیا و آخرت دچار خسaran نشود و عمرش را به غفلت سپری نکند.

جایگاه معرفت در اشعار

شاعری به زیبایی می‌گوید: وقت جان دادن افلاطون این دو حرفم گفت و رفت، حیف دانا مُردن و افسوس نادان زیستن. در شعری دیگر می‌گوید: گر کیمیا دهننت بی‌معرفت گدایی، گر معرفت خریدی بفروش کیمیا را. در جایی دیگر آمده است: آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است، هرجا قدم نهد قدمش خیر مقدم است، جاهم اگر چه یافت تقدّم، مؤخر است، عالم اگر چه زاد مؤخر مقدم است.

۱. سفينة البحار، ج ۱، ص ۱۵.

جایگاه معرفت در کلمات معصومین ﷺ

عجبیتر از این سخنان، سخن دین ما است که می‌گوید اگر یک عالم از کنار قبرستانی گذر کند خدا می‌فرماید مدامی که این فرد در مسیر است عذاب را از این قبرستان بردارید تا این عالم گذر کند سپس عذاب را برگردانید. پیامبر گرامی ﷺ می‌فرماید هر عالمی که از دنیا می‌رود شکاف و رختهای در اسلام وارد می‌شود که تا قیامت هیچ چیز جای آن را پر نمی‌کند.

امیرالمؤمنین علی ﷺ در کلامی بسیار ارزشمند و عرشی می‌فرماید: «الْعِلْمُ يَرْفَعُ الْوَضِيعَ وَ تَرْكُهُ يَصْعُبُ الرَّفِيعَ»؛ یعنی معرفت و علم در هر آدم پستی قرار بگیرد نزد خدا جایگاه رفیعی می‌یابد و هر کس ترک علم کند با هر مقامی باشد نزد خدا از جایگاهی پایین برخوردار است.

«وَ رَأْسُ الْعِلْمِ التَّوَاضُعُ وَ بَصَرَةُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ وَ سَمْعَةُ الْفَهْمٍ وَ لِسَانَةُ الصَّدْقُ وَ قَلْبُهُ خُسْنُ النِّيَّةُ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْأُمُورِ»؛ همچون بدن انسان سر علم، تواضع است و چشم علم، دوری جستن از حسادت است و گوش علم، فهمیدن است و زبان علم، صدق و راستی است و قلب علم، زیبایی نیت است و عقل علم، شناخت زمینه‌ها و اسباب امور است؛ یعنی یک عالم وارسته، فروتن، دور از حسد، فهمیده، خوش نیت، عالم به علل امور، راستگو و صادق است. در واقع علم الهی و علم دین، انسان را انسان کامل و جامع می‌کند تا آن جا که امام رضاعت ﷺ به نقل از پدران گرامی‌اش از قول رسول خدا ﷺ می‌فرماید مونم به آن معنا که معرفت و شناخت به خدا، قیامت، حلال و حرام و حقایق دارد از فرشته مقرب الهی بالاتر است.

معرفت نسبت به دنیا

در سخنی ارزشمند امیرالمؤمنین علی ﷺ می‌فرماید: «إِنَّ الدِّنِيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غَنَّى لِمَنْ تَرَوَدَ مِنْهَا»؛ فراز آخر این روایت می‌فرماید دنیا

۱. بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۶

۲. همان.

۳. نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص ۴۹۳

برای کسی که از آن توشه بردارد، سرای توانگری و بی نیازی است؛ دنیا تجارت خانه‌ای است که خداوند تمام سرمایه را در این تجارت خانه قرار داده است و درب آن به روی هر کسی که بخواهد از این تجارت خانه استفاده ببرد باز است، حتی زمانی که روز قیامت یا روز حسرت می‌رسد بنده غصه می‌خورد که چرا از این تجارت خانه پر سرمایه و بدون در استفاده نکردم. بهترین سرمایه این تجارت خانه از نگاه قرآن مجید، تقوا است **﴿فَإِنَّ خَيْرَ الْأَدَالَاتِ الْقَوَى﴾**^۱؛ بهترین سرمایه این دنیا تقوا است.

تقوا

پایین‌ترین مرحله تقوا ترک تمام حرام‌های الهی است، در عربی، ترمذ ماشین "وقایه" نام دارد، این ترمذ را برای ماشین درست کردند تا بتوان قبل از خطر ماشین را نگه داشت و خود و دیگران را از خطر نجات داد. تقوا نیز یعنی نگه داشتن خود از خطراتی که در راه قرار دارد؛ خطر زنا، خطر ربا، خطر چشم‌چرانی، خطر ماهواره، خطر سایت، خطر روابط نامشروع؛ خدا می‌داند چه خطرهایی برای بنده وجود دارد و با تقوا از فرو رفتن در لجن‌زار گناه خودت را نجات بده.

تقوا، نجات دهنده از آتش

طبق قرآن کریم جغرافیای قیامت به این شکل است، همه انسان‌ها از اولین و آخرین یک طرف ایستادند و هفت طبقه جهنم روی روی شان است و پشت جهنم هیچی نیست؛ بهشت نیز در محلی به نام "سدرة المتهی" است، یعنی بهشت بعد از جهنم نیست، اول مردم هستند سپس جهنم است و بهشت در "سدرة المتهی" است. به مردم در محشر گفته می‌شود حرکت کنید، مسیر عبور از درون جهنم است، طبق آیه **﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَاماً مَقْضِيَا﴾**^۲؛ یعنی

۱. بقره: ۱۹۷.

۲. مریم: ۷۱.

در جهنم پل نیست، جاده و مسیر است. **﴿كَانَ عَلَى رِنْكَ حَتَّمًا مَقْصِيًّا﴾**^۱؛ یعنی خداوند به خود واجب کرده است که تمام بندگان از درون جهنم عبور کنند، حال که همه باید از جهنم عبور کنند پس تکیف ما نمازخوان‌ها، امام حسینی‌ها، سینه‌زن‌ها و گریه‌کن‌ها، خمس بدھا چه می‌شود؟ سپس خدا در آیه بعد می‌فرماید: **﴿وَتَسْجُّلُ الَّذِينَ آتَقْوَا﴾**^۲؛ بعد از این که وارد جهنم شدند کسانی که در دنیا دائما در برابر محرمات و گناهان مقاومت می‌کردند، بدون این که حتی موبی روی پوستشان در آتش بسوزد، بیرون‌شان می‌آورم، همان‌طور که ابراهیم علیه السلام در آتش "نمرود" نسوخت، همان‌طور که چند شبانه روز حضرت یونس علیه السلام در معدہ نهنگ سکونت داشت. خداوند کسانی که در دنیا اهل تقوا بودند را نجات می‌دهد، اما متاجوزین به دین، به حقوق مردم، به مال مردم، به انبیاء علیهم السلام، به امامان علیهم السلام، به قرآن، به عبادات در آن جا ماندگار هستند، **﴿وَنَلَّرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾**^۳؛ جثیا یعنی پاشنه پا تا زیر زانو از پشت خم می‌شود و به ران می‌چسبد، مثل نشستن در تشهید و از حرکت می‌افتد و به این حالت در آتش می‌ماند.

تقوا، بالاترین تجارت دنیا

تقوا عالی‌ترین توشیه این تجارت‌خانه است؛ جوان‌ها! نگویید نمی‌شود، حضرت یوسف علیه السلام چهارده سال در برابر یک زن زیبای جوان شوهردار در کاخ مصر در حالی که در اوج شهوت بود، طبق آیات قرآن به ذهنش هم نگذشت که با این زن دست به گریبان شوم و لذتی ببرم؛ حضرت یوسف علیه السلام در این چهارده سال در جواب آن زن گفت **﴿مَعَاذُ اللَّهُ﴾**^۴؛ یعنی این زن را ندید که تحریک بشود، یوسف علیه السلام خدابین بود، برای همین آن زن را ندید، یعنی دلش ندید.

۱. مریم: ۷۱

۲. مریم: ۷۲

۳. مریم: ۷۲

۴. یوسف: ۲۳

همهٔ توشهٔ این تجارت‌خانه قابل شمارش نیست، باید بیست جلد کتاب "وسائل الشیعه" را که بالای دوازده هزار صفحه است و توشه‌های این تجارت‌خانه را گفته است بیان کرد و توضیح داد که عمر آدمی کاف نمی‌دهد؛ مثلاً نماز در این تجارت‌خانه یک توشه است، اگر نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا مجموعاً، به صورت جماعت خوانده شود یک تجارت است، بهطوری که اگر تمام دریاها مرکب شوند، درختان قلم شوند، جن و انس بنویسند، ثواب این نماز جماعت حدائق یازده نفره را نمی‌توانند بنویسند.

برترین عمل‌های مستحبی

نماز شب

اگر کسی تا آخر عمرش هیچ مستحبی را انجام ندهد در قیامت او را مواخذه نمی‌کنند، چون مستحب است؛ اما خداوند در این تجارت‌خانه دو تا مستحب قرار داده است، یکی یازده رکعت نماز قبل از نماز صبح است که در سوره سجده به آن می‌پردازد؛ در این سوره خدا می‌فرماید هر کس چه مرد و چه زن، جوان یا پیر، این یازده رکعت نماز را بخواند، **﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْآنٍ أَغَيْنَ﴾**؛ نکره در سیاق نفی است، یعنی به هیچ کسی خبر پاداش این یازده رکعت را نداده است، نه به ملائکه، نه به انبیاء علیهم السلام، نه به جن، نه به انس؛ این هم تجارتی دیگر است.

گریه بر مصیبت امام حسین علیه السلام

مستحب دیگر که افضل تمام مستحبات دین و افضل قربات است، زیارت و گریه بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام است، یعنی بالاترین مستحبی که انسان را به خدا نزدیک می‌کند، می‌باشد؛ این نیز تجارتی دیگر است که بسیار عظمت دارد. اگر گناهی در پرونده ما بین ما و خدا باشد و حق الناس نباشد، مثلاً در گذشته گناه کردیم، یک بار مشروب خوردیم، زنا کردیم، دروغ گفتیم، به نامحرم نگاه کردیم، امام صادق علیه السلام طبق کتاب "کامل الزیارات" که

جلسه ششم / جایگاه علم، معرفت و تقوا در دین

هزار و دویست سال در راس معتبرترین کتاب‌ها است، می‌فرماید وقتی برای حسین علی‌الله
گریه می‌کنید، هنوز از جای خود برخاسته، هر چه گناه بین شما و خدا باشد بخشیده
می‌شود، این تجارت است؛ نه این که ما خیلی مهم باشیم، امام حسین علی‌الله دردانه خداست.

علامه جعفری و امید به امام حسین علی‌الله

استاد و دانشمند، علامه جعفری با بندۀ تماس گرفت؛ ساعت پنج بعدازظهر به بندۀ گفت فوراً
به منزل ما بیا تا مساله مهمی بگویم، منزل ما که شرق تهران بود با منزل ایشان که غرب
تهران بود، خیلی فاصله داشت، سه ربع بعد رسیدم. گفت برای عمل ریه امشب به خارج از
کشور پرواز دارم، نمی‌دانم برمی‌گردم یا نه، دو کار است که اگر بزنگشتم انجام بده، یک
دسته پول داد و گفت اگر زیر عمل مُردم -که زیر عمل از دنیا رفت- چهار قسمت کن و در
این موارد هزینه کن و اما مطلب دوم ایشان این بود که من یک مقدار عمرم را تبریز درس
خواندم، یک مقدار قم و کمال تحصیلاتم در نجف محضر آیت الله العظمی آقا شیخ مرتضی
طالقانی و آیت الله العظمی خوئی که فردی بی‌نظیری بود گذشت؛ آیت الله العظمی خوئی در
هفتاد سال تدریس بیشتر از دو هزار مجتهد جامع الشرائط تربیت کرده، به طوری که
پیغمبر ﷺ به علی علی‌الله فرمود یک نفر به دست تو هدایت شود از آن‌چه که آفتاب بر آن
می‌تابد و غروب می‌کند، بهتر است؛ تربیت دو هزار مجتهد پاداشی عظیم دارد. علامه
جهفری گفتند نزدیک به صد جلد کتاب نوشتم، تدریس‌ها کردم، نماز و روزه قضا ندارم، مکه
رفتم، اما می‌گوییم تمام امید برای نجات به ابی عبدالله الحسین علی‌الله است و من هیچ چیز
دیگر ندارم. در این تجارت‌خانه فقط حسین علی‌الله را پیدا کردم و بس است، این تجارت است.

روضه حضرت علی اصغر علی‌الله

اما من سوالی از شما خانم‌ها و آقایان دارم، جگرم می‌سوزد؛ سوال این است که یک بچه
شش ماهه مگر به چه قدر آب نیاز دارد؟ هیچ خانواده‌ای با استکان هم نمی‌تواند به بچه
شیرخواره آب بدهد، نمی‌کشد. قدیم‌ها مادرها یک نعلبکی آب می‌ریختند و یک پنبه

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

برمی‌داشتند و در آب می‌گذاشتند و به لب بچه می‌کشیدند، این بچه گلو نداشت که آب را
قورت بدهد، وقتی حضرت ﷺ بچه را بلند کرد، روپرتویش دریای فرات در حرکت بود؛ اما
مگر این کودک به چه مقدار از آب فرات احتیاج داشت؟!

جلسہ، ستم

خواہش ہائی نفسانی

سعادت ابدی

راه رسیدن به سعادت

راه پیمودن و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، آشنایی با معارف الهی در قرآن و روایات است؛ در این صورت به خدا، نعمت‌های خدا و زندگی و رابطه با مردم معرفت می‌یابد و با معرفتی که نسبت به تجارت‌خانه دنیا و سرمایه عظیم الهی در دنیا داشت، به موانع زیادی که در مسیر این تجارت و برداشت وجود دارد، پی می‌برد.

مهیم‌ترین مانع رسیدن به سعادت

سخت‌ترین مانع به تعبیر قرآن کریم، هوای نفس است که در تعبیری، به نفس "اماره" یاد می‌کند. زمینهٔ تولد و ظهور این دشمن خطرناک درونی را خود انسان فراهم می‌کند. لغت هوا به معنای مجموعهٔ خواسته‌ها، میل‌ها و رغبت‌های غیر منطقی و غیرمعقول است که درون انسان جمع می‌شود و آن را حس می‌کند، به طوری که همه چیز را در زندگی می‌خواهد؛ اما اگر این خواستن به خواسته‌های پروردگار گره بخورد یعنی انسان آن چه را که خدا می‌خواهد، بخواهد، پول بخواهد ولی پول مشروع، لذت بخواهد ولی لذت منطقی، این عیبی ندارد و نوعی عبادت خداست. اگر انسان در خواهش‌ها خودخواه شود و صرفاً پول بخواهد، چنان‌که تجربه ثابت کرده است به راحتی گرفتار ربا، غصب، رشو، دزدی، اختلاس، ارثخوری یا غارت حق مردم

می‌شود. خواستن بی‌قید و شرط از منظر قرآن کریم، هوا است؛ کلمه هوا در اینجا یعنی ساقط شدن انسان از مقام انسانی، زمین‌گیر شدن، مادی شدن، جایز دانستن روابط نامشروع و ...

منشا خواهش‌های نفسانی

روایتی زیبا از پیغمبر ﷺ آمده است که فرمودند: «أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسَكَ الَّتِي يَئِنْ جَبَّيْكَ»؛ بین دو پهلو است، یعنی شکم، غریزه جنسی و مجموعه خواسته‌های نامشروع برای این دو بستر است. عقل، خواسته نامشروع ندارد و الهی است؛ دل نیز، خواسته نامشروع ندارد، دل حرم الله است. خداوند چهار حرم دارد؛ بیت المقدس، بیت الله، بیت المامور و قلب. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حَرَمُ اللَّهِ»^۱؛ کعبه را انسان با دست خودش ساخت و قلب را خدا ساخته است که تولیت کعبه با انبیاء و تولیت دل با خداست. این‌که بسیاری از خواسته‌های منفی را به دل نسبت می‌دهند، تهمت است. مثلاً می‌گویند چرا دزدیدی؟ می‌گوید دلم می‌خواست؛ این مساله کاری به دل ندارد، خواهش شکم است، خواهش شهوت جنسی است، ارتباطی با دل ندارد؛ دزدی که یک میلیارد از مال ملت می‌زدده چه دردی از دلش درمان می‌شود؟ لذت این دزدی برای بدن و شکمش است، برای غریزه جنسی است و ارتباطی با دل ندارد، به همین دلیل هنگام توبه، نقش دل پرنگ می‌شود، اگر دل دزد بود، وارد میدان نمی‌شد، پشیمانی برای دل است نه برای شکم و شهوت. دشمن‌ترین دشمنان، خواسته‌های بین دو پهلویت است که بستر غریزه جنسی است. عقل که بین دو پهلو نیست، قلب که بین دو پهلو نیست، دشمنان ما بسیار است. روزگاری بنی امیه دشمن بود، روزگاری سقیفه بود و روزگاری بنی عباس بود. دشمنان این زمان نیز معلوم است؛ داعش، وهابیت، آمریکا و انگلیس است، اما پیغمبر ﷺ آن‌ها را دشمن می‌گوید و «بین جنیک» را دشمن‌ترین می‌گوید.

۱. عده الداعی و نجاح الساعی، ص ۳۱۴.

۲. جامع الاخبار، ص ۵۱۸.

"سعدی" شخصی عالم بوده است که بنا به نوشه‌های خودش سی سال در شیراز و نظامیه بغداد و شهرهای دیگر درس خوانده است، سپس به شیراز بازمی‌گردد و "گلستان" و "بوستان" را به رشته تحریر درمی‌آورد. "سعدی" می‌گوید معنای این سخن را نفهمیدم تا این که شبی یک مهمان دعوت داشتم؛ کسی در آن مهمانی بود که من نمی‌شناختم، این روایت مطرح شد و آن را برای من حل کرد؛ به من خطاب نکرد اما وقتی روایت پیامبر ﷺ را توضیح داد معلوم شد ما نیز باید متواضع باشیم، گمان نکنیم دکترا داریم، یا مجتهد هستیم و همه چیز را می‌دانیم، آن‌چه می‌دانیم، محدود به حوزه و دانشگاه است؛ هنر آن است که تا آخر عمر شاگرد باشد نه استاد، سه استاد در عالم وجود دارد؛ خدا، انبیاء ﷺ و ائمه علیهم السلام.

نهایت علم انسان

قرآن مجید می‌گوید تمام علمی که از زمان حضرت آدم ﷺ تا روز قیامت به انسان داده شده است، اندک است: **﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِلِيلًا﴾**^۱: دانش شما در کل تاریخ اندک است. یک منبر پنج پله گذاشته بودند و سخنرانی را دعوت کرده بودند، سخنران پله اول نشست، گفتند آقا پله پنجم بروید، گفت به اندازه‌ای که می‌دانم پله انتخاب کردم نه به اندازه‌ای که نمی‌دانم؛ اگر به اندازه‌ای که نمی‌دانم انتخاب می‌کردم، باید روی عرش بشینم.

ابن سینا می‌گوید تا بدان جا رسید دانش من که همی دانمی که ندانم. اگر همین ریزه‌کاری‌ها را بفهمیم، هیچ‌جا سینه سپر نمی‌کنیم. روزی محض آیت الله العظمی "گلپایگانی" رسیدم که در آن وقت نود و پنج ساله بود، تنها مرجع اعلم شده بود و همه از دنیا رفته بودند. عمر شریف ایشان غرق در دریای علم بود و به بنده محبت داشت. عرض کردم برای مسائله‌ای خدمتتان رسیدم، وقتی پرسیدم فرمود نمی‌دانم، درود به این نمی‌دانم، آفرین به این تواضع و خاکساری که یک مرجع شریف نمی‌گوید اگر ندانم خیلی بد می‌شود. به آیت الله "صفی" فرمود فلان کتاب را بررسی کن که آیا آن جا مساله ایشان مطرح شده است تا جوابش را بدھی؟

۱. إسراء: ۸۵

پیرمرد بی سواد و تعریف زکات

اگر یک باربر نکته‌ای را به من یاد دهد، فضیلت من بیشتر می‌شود. در یک منطقهٔ کشاورزی قبل از مغرب منبر می‌رفتم. یک روز که به طرف منبر می‌رفتم، کشاورزی با گیوه و لباسی کهنه که روی دوشش بیل هم بود، پای منبر می‌آمد، هر روز بیلش را در دالان می‌گذاشت، گفت آقا تو معنای زکات را می‌دانی؟ گفتم نه، فقط می‌دانم خدا گفته گاو و گوسفند و کشمش و شتر و طلا و نقره و گندم و جو زکات دارد، گفت چقدر درس خواندی؟ مقداری کم، کجا؟ قم، گفت در این مدت معنای زکات را متوجه نشده‌ای؟ من بگم؟ گفتم الان یا بعد از منبر؟ گفت همین حالا؛ چون فرصت داشتیم اجازه دادم و من معنای زکات را از او یاد گرفتم در حالی که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت.

فرض کنید یک نفر می‌گوید برویم محضر، ده هکتار زمین مستعد کشاورزی و ده هکتار هم باغ انگور به نامت نوشتم، در عوض آن چیزی از تو نمی‌خواهم، من هم با امضا و تحويل سند قبول می‌کنم. روزی آن فرد می‌گوید برادر یک سال میوه‌های این باغ را به مبلغ چهل میلیون بفروش و انگورهای این باغ را نیز کشمش کن و به مبلغ شصت میلیون صادر کن. اگر آخر سال این صد میلیون از مخارج خودت اضافه آمد، هشتاد میلیون درآمد و سود خودت است، یک پنجم را به خودم برگردان، از چند خوار گندم و جو هم یک خوارش را به خودم برگردان، آیا این کار را انجام می‌دهی یا نه؟ گفتم با کمال شوق انجام می‌دهم. بیست هکتار رایگان در اختیار من قرار داده است، حالا هم می‌گوید بعد از مخارجت اگر صد میلیون اضافه آمد هشتاد میلیون برای خودت بردار و بیست میلیون را به عنوان خمس و زکات به خودم برگردان. گفت اگر ندادی چطور؟ گفتم مگر دیوانه باشم. گفت هر کسی زکات و خمس به خدا نمی‌دهد دیوانه است. گفت حالا که با این مثال این مطلب برایت روشن شد، خدا را شاکر باش.

تواضع

آموختن حتی اگر از یک باربر یا دلاک حمام باشد نیز عیبی ندارد. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح و شصت و نه جلد کتاب دیگر، می‌گفت در دوران مشروطه و استبداد در نجف که طلبیه بودم حمام رفتم، دلاک پشتم را کیسه می‌کشید، به او گفتم مشروطه‌ای هستی یا

استبدادی؟ گفت به تو چه مربوطاً! گفتم چطور به من ربطی ندارد؟ گفت تو نان امام زمان علیه السلام را می‌خوری که به امام علیه السلام و قرآن خدمت کنی، چرا زبانت را هزینه مشروطه و استبداد می‌کنی؟! گفت درس بخوان، آدم شو و ملت را نجات بده، گفت من با حرف این دلاک، شیخ عباس شدم. می‌توانست بگوید من ده تا پیراهن از تو بیشتر پاره کردم، تو من را نصیحت می‌کنی؟ داری به من یاد می‌دهی؟ قیمت کسی که ده تا پیراهن بیشتر پاره کرده است بالاتر است یا قیچی خیاطی که دو هزار پیراهن پاره کرده است؟

آن پیرمرد نیز در آن مهمانی این گونه روایت پیامبر علیه السلام را که فرمود: «اعدی عدوک نفسک التي بين جنبيك»؛ توضیح داد علت دشمن‌ترین بودن این است که به هر دشمنی محبت کنی دوست می‌شود. یک عرب بیابانی داخل مسجد شد، جمعیت زیادی در مسجد بود، خیلی توهین‌آمیز، گفت ای جمعیت، کدامیک از شما محمد علیه السلام است؟ پیغمبر اکرم علیه السلام فرمود برادر من هستم، جمعیت را شکافت و جلو آمد، نشست و پشتش را به پیغمبر علیه السلام کرد، شخصی بتپرست بود و از پیغمبر علیه السلام خوشش نمی‌آمد، گفت من از راه دور آمده و خسته‌ام، چهار زانو بشین می‌خواهم بخوابم؛ پیغمبر علیه السلام چهار زانو نشست، سرش را روی دامن پیغمبر علیه السلام گذاشت، با پاهایش مردم را کنار زد و برای خودش جا بازکرد و خوابید، شروع به خروپ کرد، از بغل دیوار مسجد آفتاب به صورتش تایید، رسول خدا علیه السلام آرام عبایش را دو تا کرد و شروع به باد زدن کرد، خنک شد و خوب خوابید، پس از آن که بیدار شد دید جان تمام هستی بادش می‌زند، بلند شد نشست، تن صدایش را پایین آورد، گفت من را می‌بخشی؟ فرمود بله، من اصلاً دل‌گیر نشدم که ببخشم، گفت من را مسلمان می‌کنی؟ فرمود اگر دوست داری قبول است.

محبت به هوای نفس

محبت به دشمن، دشمن را دوست انسان می‌کند، اما محبت به هوای نفس، دشمنی را بیشتر می‌کند و آدمی را بیشتر به ورطه گناه فرو می‌برد، بیشتر مال حرام به او می‌دهند.

۱. عدة الداعي و نجاح الساعي، ص ۳۱۴.

نمونه دیگر معده است که حکمای الهی می‌گویند هر چه در آن بریزی سیر نمی‌شود بلکه دشمن‌تر می‌شود، بار گناه را سنگین‌تر می‌کند، شبیه این معده فقط دوزخ است که روز قیامت وقتی خدا تمام دوزخیان را از زمان آدم تا قیامت در جهنم ریخت که یقیناً تعداد دوزخیان از بهشتی‌ها بیشتر است؛ **﴿وَلَقَدْ زَرَ أَنَا الْجَهَنَّمَ كَيْرِامَنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ﴾**^۱؛ اما نمی‌گوید للجنة کثیراً. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید اگر کسی در جهنم به اندازه کف پا جا پیدا کند خیلی خوب است، وقتی که همه را در جهنم ریختند، در حال بستن درب‌ها، خدا می‌گوید: «هَلِ إِمْتَلَأْتِ» آیا پر شدی؟ **﴿وَتَنَوَّلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾**^۲ می‌گوید باز هم جا هست.

آن گاه که هوا بر انسان مسلط باشد، هر چه آدم با زبان، چشم، گوش، شکم، شهوت، بدن، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی گناه کند، سیر نمی‌شود؛ از این جهت هواي نفس با جهنم برابر و برادر هستند، تا زمانی که مطیع نفس اماره و خواسته‌های نامعقول باشیم، به خدا به لقا و به بهشت هم نمی‌رسیم. دستورات خدا و ائمه علیهم السلام را هم نمی‌توانیم اطاعت کنیم.

در ب این تجارت‌خانه باز است اما چیزی نصیب ما نمی‌شود، اول باید این دشمن را از سر راه برداریم، چون این دشمن چهار حرف بیشتر ندارد، اول آن این است ماذًا تاکل؟ چه می‌خوری؟ اگر در خوردن بی‌قید و بند باشد، در معده نان می‌ریزد، آب می‌ریزد، شربت می‌ریزد، گوشت خوک می‌ریزد، عرق می‌ریزد، شراب می‌ریزد، پول نزدی می‌ریزد، به من چه می‌دهی؟ و چه می‌پوشی؟ با چه لذت‌هایی مرا سیر می‌کنی؟ چراکه همه لذت‌ها را می‌خواهم؛ کجا برای من مسکن قرار می‌دهی؟ از چه راهی؟ خانه بزرگ می‌خواهم، با دزدی یا زدوبند؟ فرقی ندارد. تا این دشمن علاج نشود چطور به طرف خدا حرکت کنم؟ این دیو شاخ‌دار مهار را گرفته و نمی‌گذارد حرکت کرد.

حضرت علی علیه السلام در شب‌های جمعه اشک می‌ریخت، در دعای کمیل می‌گفت «قَعْدَتْ بِيْ أَغْلَالِي»^۳؛ زمین گیرم کرده، «وَ قَصْرَتْ بِيْ أَعْمَالِي»^۴؛ در عمل ما وادار به کوتاهی کرده

۱. اعراف: ۱۷۹.

۲. ق: ۳۰.

۳. مصبح المتهجد و سلاح المتعبد، ج ۲، ص ۸۴۵.

۴. همان.

است. یک نماز با حضور قلب نمی‌توانم بخوانم؛ پنجاه سال است می‌خواهم پنج دقیقه به اذان صبح بیدار شوم، گوشه‌ای خلوت کنم و بگوییم از گذشته‌ام پشیمانم، نمی‌توانم؛ این گونه نمی‌شود حرکت کرد.

اهمیت سلامت بدن

کلاس ششم معلمی داشتم که یک روحانی بود، عاشقش بودم، چون شش سالگی رفتم مدرسه، در آن وقت یازده ساله بودم، تا زمانی من منبری شدم، ایشان زنده بود و هر جا او را می‌دیدم دستش را سفت نگه می‌داشتم و می‌بوسیدم. می‌گفت من خیلی اذیت می‌شوم، گفتم من برده تو هستم، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «من عَلِّمْنِي حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرْنِي عَبْدًا»^۱؛ اگر کسی یک کلمه به من یاد دهد، مرا غلام خودش کرده است. در آن زمان که معلم ما بود یک ماه مدرسه نیامد، ایشان خیلی بامحبت و نرم بود. همهٔ ما کلاس ششمی‌ها غصه داشتیم، پرسیدیم چرا نمی‌آیند؟ گفتند کربلا رفته است. بعد از یک ماه که سر کلاس آمد به بچه‌ها بسیار محبت کرد و گفت چاره‌ای نداشتم، دایی‌ام مرحوم شد و وصیت کرد جنازه‌اش را کربلا ببرم. آن وقت‌ها جنازه‌ها را در صحن حرم دفن می‌کردند، ماموریت دفن دایی‌ام را به من داده بودند، جنازه را کربلا بردیم و بعد از ظهر در صحن حرم دفن کردم و بعد از آن به حرم ابی عبدالله علیه السلام رفتم و نماز مغرب و عشا و به نیابت از او زیارت خواندم. دایی من آدم بدی نبود، اما یک عیی که داشت خیلی تریاک می‌کشید و از تریاک هم به شیره خوردن رسیده بود، خداوند بدنی سالم به ما داده است، باید آن را در قیامت سالم تحويل خدا بدھیم. معلم گفت خانه آدم و حسابی خسته بودم، خوابیدم و شب در خواب دایی‌ام را دیدم که بی‌حال است، گفتم دایی حالت خوب است؟ گفت برای تو بسیار دعا می‌کنم که جنازه‌ام را از ایران به کربلا آوردم و در صحن دفن کردی، اما کسل هستم؛ از وقتی وارد بزرخ شدم تا حالا که به خواب تو آمدم، مدام دنبال شیره می‌گردم و گیر نمی‌آورم، این وابستگی‌ها و اسارت‌ها به گونه‌ای است که دنبال پول ربا و اختلاس می‌گردد اما پیدا نمی‌کند.

۱. این کلام به امیرالمؤمنین علیه السلام منسوب است؛ مراجعت شود به جامع السعادات، ج ۳، ص ۱۱۲.

مردان خدا و هوای نفس در دنیا

انسان‌های الهی در دنیا به این چهار خواسته این‌گونه جواب می‌دهند، در جواب چه می‌خوری، می‌گوید اکلت الحال؛ آن مالی که خدا برایم خواسته است. چه می‌پوشی؟ آن‌چه خدا برایم رقم زده است؛ کجا مسکن می‌گیری؟ همانی که خدا به من عنایت می‌کند؛ لذت چه طور؟ خدا راهش را به من نشان داده است، مثل ازدواج؛ اگر نتوانستی چه طور؟ خدا به من گفته است کسی که نمی‌تواند فعلاً ازدواج کند «وَيُسْتَغْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا»؛ جلوی شهوت را بگیرد تا من خودم برایش همسری قرار دهم.

مردان الهی و هوای نفس در آخرت

این مردان الهی غیر از پاسخ در دنیا یک جواب نهایی نیز می‌دهند، طوری که آخر کار را می‌بینند جواب نهایی به هوای نفسی است که می‌خواهد انسان را بخورد، می‌گوید آخرین مسکن من قبر است. اگر می‌خواهند روزی مرا در قبر بگذارند از چه رو خراب‌کاری کنم و قبرم را به جهنم تبدیل کنم. «الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُمْرَةٌ مِّنْ حُفَّرِ النَّارِ»؛ نمی‌خواهم مرا در قبری که جهنم است بگذارند، می‌خواهم مرا در باغی از باغ‌های بهشت بخوابانند؛ در پاسخ نهایی به این که چه می‌خوری؟ می‌گوید برای من بسیار خوراکی قرار داده است، از جمله میوه بهشتی «وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ»؛ «لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ»؛ غذای بهشتی «وَلَمْ طَبِّرِ مَمَا يَشْتَهُونَ»؛ چرا گوشت خوک یا قورباغه بخورم؟ چرا حرام بخورم؟ «وَسَقَاهُمْ زَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»؛ جواب

۱. نور: ۳۳.

۲. الأُمَالِي (المفید)، ص ۲۶۵.

۳. واقعه: ۳۳.

۴. واقعه: ۳۳.

۵. واقعه: ۲۱.

۶. إنسان: ۲۱.

جلسه هفتم / خواهش‌های نفسانی

نهایی، از چه لذت می‌بری؟ «وَمُرْعِينُ»^۱ «كَأَمْثَالِ الْقُلُوبِ الْمَكْغُونِ»^۲ «جَرَاءَ بِمَا كَافُوا يَعْمَلُونَ»^۳: چه لباسی می‌خواهی بپوشی؟ می‌گوید استبرق و سندس، حریر و ابریشم، آن‌ها را خواهم پوشید. آزادترین مردم جهان آن‌هایی هستند که از هوای نفس آزادند و اسیرترین مردم عالم کسانی‌اند که اسیر خواسته‌های نامشروع هستند. از تجارت خانه دنیا کسی کمال بهره‌برداری را دارد که این مانع یعنی هوای نفس را نداشته باشد.

-
- .۲۲: ۱. واقعه:
 - .۲۳: ۲. واقعه:
 - .۲۴: ۳. واقعه:

جلسہ هشتم

تھارٹ با خداوند متعال

زمان تجارت و دریافت سود

قرآن مجید دنیا را تجارت‌خانه و انسان را تاجر می‌داند؛ مجموعه سرمایه این تجارت‌خانه نعمت‌هایی است که در اختیار انسان قرار داده شده است. روایات اهل بیت^ع نیز که توضیح آیات کتاب خداست، دنیا را تجارت‌خانه می‌داند؛ معلوم می‌شود که ما در رحم مادر کارهای نبودیم، لطف و اراده و رحمت او نه ماه کمتر نیز کافی بود تا ما را آماده ورود به این تجارت‌خانه کند.

در عالم برزخ و قیامت نیز نمی‌توان کار تجاری کرد، پیغمبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌فرماید: «فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَ لَا حِسَابٌ»^۱؛ فقط این دنیا فرصت تجارت است، «وَ أَنْتُمْ غَدَأً فِي دَارِ الْحِسَابِ وَ لَا عَمَلٌ»^۲؛ سود یا خسارت حاصل از تجارت فرداست. جمله زیبایی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین^{علیه السلام} می‌فرماید: «وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ»^۳؛ زندگی دنیا فقط جای تمرین است، «وَ غَدَأً السَّبَاقَ»^۴؛ فردای قیامت زمان مسابقه است، یعنی در دنیا چه میزان آمادگی یافته که اکنون برای بهشت رفتن باید وارد مسابقه شوی؛ «وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ»^۵؛ جایزه قهرمانان

۱. الخصال، ج ۱، ص ۵۲.

۲. همان.

۳. نهج البلاغه (صحی صلاح)، ص ۷۱.

۴. همان.

۵. همان.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

تجارت کرده، بهشت است، «وَالْغَايَةُ النَّارُ»^۱؛ کسانی که در دنیا تمرین نکردند نمی‌توانند در این مسابقه شرکت کنند و نهایت کارشان آتش است؛ گر عملت هست چو مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنال.

خدا و مومنان طوفین تجارت

در همین زمینه دو آیه بسیار مهم از سوره مبارکه توبه ذکر می‌کنم. همان‌طور که گفته شد منفعت در مساله تجارت ابدی است و برای اهل خسارت نیز خسارت آن دائمی است. تمام مجالس با قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام نور می‌گیرد و عرشی می‌شود. مواد این تجارت در آیه اول است «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ»^۲؛ آن کس که فهمیده اینجا تجارت‌خانه است، طرف معامله‌اش پروردگار عالم است، «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^۳؛ خدا از مردم مومن خریداری می‌کند. انسان‌های بایمان در این قرارداد آزاد هستند، همان‌طور که خدا در این قرارداد آزاد است.

قبولی اعمال از مومنان

خدا خریدار است؛ میلیاردها نفر از زمان حضرت آدم علیه السلام تا الان آزاد بودند و بسیاری با پروردگار معامله نکردند. خداوند نه هوا، نه خورشید و ماه، نه آب و غذا، نه لباس، نه دامداری و کشاورزی را، هیچ‌کدام را از آن‌ها منع نکرد. از خدا خوششان نمی‌آید، می‌گویند با تو معامله نمی‌کنیم، ولی با هوا نفس و با شهوت، با شکم و با نامحرم، با حرام، با ربا، با زنا، خیلی خوب وارد معامله می‌شوند و خرج می‌کنند، اما عده‌ای چون شما قبول کردید حدوداً شصت سال در این دنیا مسافر هستید. این‌جا نیز تجارت‌خانه است و سرمایه‌های عظیم این تجارت دو نوع نعمت است؛ یکی مادی، یعنی همین دارایی‌های زندگی و

۱. نهج‌البلاغه (صحیح صالح)، ص ۷۱.

۲. توبه: ۷۱.

۳. توبه: ۱۱۱.

دیگری معنوی که شامل عقل، انبیاء^{علیهم السلام}، ائمه^{علیهم السلام}، قرآن و دین می‌شود. شما قبول کردید و خدا را دوست دارید، در نتیجه وارد معامله شدید. از زمان حضرت آدم^{علیه السلام} شرط کرده است که من از مومن می‌خرم و از غیر مومن نمی‌خرم؛ خدا نیز در این معامله آزاد است، چرا باید به اجبار خدا را طرف دیگر هر معامله‌ای کنیم؟ شخصی سرمایه‌دار و بی‌دین که انسانی بالدب است و درمانگاه ساخته است، دو تا بیمارستان ساخته است، دارالايتام ساخته است و پوشش را وقف مستحقین کرده است، به خدا بگویم در قیامت او را جهنمی نکن. در قرآن این‌گونه پاسخ می‌دهد که مگر چنین شخصی با من معامله کرده است؟ اصلاً او من را قبول نداشت، طرف معامله‌اش من نبودم و هر کس طرف معامله اوست، مزدش را از او بگیرد. فرض کنید بتایی در شهر شبستر یک ماه برای حاج محمد علی دیوارکشی کرده است، اکنون در خوی نزد حاج محمد حسن آمده و می‌گوید یک ماه کار کردیم و مزد ما که روزانه دویست تومان می‌شود را پرداخت کن؛ حاج محمد حسن خوئی نگاهی می‌کند و می‌گوید مگر برای من کار کردی؟ می‌گوید نه برای حاج محمد علی در شبستر کار کردم، پس چه ارتباطی با من دارد؟ کار این شخص نه حقوقی است و نه قانونی، نه شرعی است و نه عقلی. امیرالمؤمنین^{علیه السلام} در نهج البلاغه می‌فرماید بی‌دین‌ها هر چه هم کار خوب کنند به خدا چه ارتباطی دارد؟ مگر طرف معامله آن‌ها خدا بوده است؟

در قرآن قاطع‌انه می‌فرماید طرف دیگر معامله مردم مومن هستند: **إِنَّ اللَّهَ إِلَشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَجْنَةٌ**؛ در روایات آمده است اگر شخصی در قیامت در تجارت دنیا کم آورده باشد و پرونده‌اش امضا نشود، خدا می‌گوید بندۀ من، چیز دیگری برای ارثه دادن به من نداری تا جهنم نروی؟ کمی فکر می‌کند، می‌گوید مولای من، روزی یک قممه آب داشتم و یک بندۀ مومن تو دنبال آب بود تا نماز بخواند، من رسیدم و گفتم چرا متّحیری؟ گفت می‌خواهم نماز بخوانم آب ندارم، گفتم من آب دارم؛ خطاب می‌رسد پرونده‌اش را امضا کنید و بگذارید بهشت برود، طرف معامله خدا، مومن است و طرف معامله مومن هم خداست.

تساهل خداوند در معامله با مومنان

خدا در قیامت، نسبت به معامله با مومن، بسیار آسان‌گیر است؛ در آیات مربوط به قیامت زیاد است که «إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ»^۱؛ بنده من اشتباهات و لغزش‌هایی داشت، آن‌ها را ندید می‌گیرد و می‌گوید پرونده اعمالت را ارائه بده تا امضا کنم؛ به راحتی می‌پذیرد، سود معامله را ابدی بر می‌گرداند. خداوند سود محدود و تمام شدنی ندارد، شخصی می‌گوید خدایا! یکی از بندگان ملتی را نجات داده است، مردم با نور شمع و پی‌سوز زندگی می‌کردند، شخصی برق را اختراع کرد و لامپ درست کرد که کره زمین را روشن کرد، اما خدا قرارداد اولیه‌اش این است که طرف حسابش مومن باشد، با غیرمومن کار نمی‌کند، هیچ بنده‌ای را هم اجبار به تجارت نمی‌کند، چون اگر بنده را اجبار کند عمل اجباری پاداشی ندارد، یعنی با اجبار خدا عبادت کرده است نه با اختیار خودش که در این صورت پاداشی ندارد و یا اجبار خدا بوده که زنا کند که جهنم ندارد؛ تمام بهشت و دوزخ و بعثت انبیاء^۲ برای اختیار ماست، و گرنه ما هم اگر مثل حیوانات یا ستارگان مجبور بودیم، دیگر نه پاداشی داشتیم و نه کیفر.

توضیح آیه «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ»

معنای «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ»^۳ همین است؛ نه آن‌جا که یکی به اجبار بگوید عرق نخور، کار بد نکن، دیگری بگوید به تو مربوط نیست و این آیه را بخواند که «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ».^۴ معنای آیه برای این‌جا نیست؛ این آیه را خدا می‌گوید که من در دین کسی را اجبار نمی‌کنم؛ برخی این آیه را جایی دیگر به کار می‌برند، آن‌جا مورد استفاده کردن آن نیست، «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، بَعْضُهُمُ أَقْلَاءُ بَعْضٍ»^۵؛ نکته بسیار خوب و نوعی تجارت است که تمام مردان مومن نسبت به هم دیگر مهر دارند، محبت دارند، عشق دارند؛ تمام زنان اهل

۱. بقره: ۱۷۳

۲. بقره: ۲۵۶

۳. بقره: ۲۵۶

۴. توبه: ۷۱

ایمان نیز نسبت به همدیگر مهر دارند، محبت دارند؛ گویا آیه می‌خواهد بگوید مرد مومن کینه‌ای و زن مومنه کینه‌ای نداریم؛ قلب مرد و زن با ایمان، صاف و همچون آئینه است؛ صفا، پاکی و محبت دارد، قلب مرد مومن و زن مومن وصل به الرحمن الرحيم است، یعنی در هر رکعت نماز، چهار بار به مشاعر ما، رحمانیت و رحیمیت تجلی داده می‌شود، یعنی با هم با صفا باشید، از مهر من نسبت به همدیگر بهره‌برداری کنید، عیی ندارد اگر کینه پیدا می‌کنید اما **﴿أَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾**^۱ باشید، نسبت به بنی امیه و بنی عباس کینه داشته باشید، نه نسبت به همدیگر. به گمانم حدود پنجاه و پنج سال است با روایات سروکار دارم، به دلیل صد و سی جلد کتابی که خدا دستم را گرفت و نوشتم مجبور بودم روایات زیادی را ببینم، اصول کافی را هم با عنایت خداوند ترجمه کردم که در اصول کافی چهار هزار روایت است، خدا کند این روایت از پیغمبر صادر نشده باشد!

اهمیت محبت به دیگران

کسی که شب سرش را روی متکا می‌گذارد در حالی که نسبت به مسلمانی کینه دارد، اگر بمیرد وارد رحمت خدا نخواهد شد؛ فلک جز عشق محрабی ندارد، جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد، غلام عشق شو کاندیشه این است، همه صاحب‌دلان را پیشه این است. جهان عشق است و این حقیقتی ثابت شده است؛ در فلسفه، در حکمت، در عرفان، در قرآن، من با لطف خدا همه این جاده‌ها را طی کردم، ثابت شده جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی، همه بازی است.

اثر محبت در قیامت

عربی از بیان آمده بود؛ به پیغمبر ﷺ عرض کرد قیامت چه وقتی است؟ پیغمبر ﷺ فرمود برای قیامت چه چیزی آمده کردی؟ گفت -والله- یا رسول الله ﷺ نماز زیادی ندارم، روزه زیادی نیز ندارم، آن‌چه که بدان دل‌گرم هستم این است که عاشق خدا و تو

۱. فتح: ۲۹

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

هستم، پیغمبر ﷺ فرمود: «المرء مَعَ مَنْ أَحِبَّ»^۱؛ قیامت کنارم هستی. هر کسی عاشق می‌شود درهای بسیاری به رویش باز می‌شود. عشق‌ورزی به بندگان خدا عبادت است، یعنی عشق‌ورزی به خداست؛ خداوند می‌فرماید احترام به مومن احترام به من است، پوشاندن مومن پوشاندن من است، سیراب کردن مومن سیراب کردن من است. حضرت مسیح ﷺ به پروردگار غرض کرد کجا تو را پیدا کنم؟ «أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلَىَ الْمُؤْمِنِينَ»^۲؛ فرمود برو کنار بستر بیمار مومن که من آن‌جا هستم؛ خدا عاشق مومن است، دوست دارد مومن‌ها نیز همه عاشق یک‌دیگر باشند که این تجارت بزرگی است.

عشق به امام حسین علیه السلام

روایات سنددار و صحیح می‌گوید روز قیامت صدا می‌زنند هر کس حسین علیه السلام را دوست دارد بباید، هر کسی دوستداران حسین علیه السلام را دوست دارد آن‌ها نیز ببایند. یک نامه سه چهار خطی ابی عبدالله علیه السلام به خانمی شیعه در بصره نوشت، شیعیان خوب بصره را به خانه‌اش دعوت کرد و نامه را خواند، گفت این نامه امام حسین علیه السلام است که در حال رفتن به عراق به یاری خودش دعوت کرده است. اولین کسی که از جا بلند شد "حفحاف بصری" بود؛ گفت من همین امروز می‌روم و معطل نمی‌کنم، به پسرهایش گفت می‌آید؟ دو نفر از آن‌ها همراه شدند، چند نفر دیگرشان نیز گفتند بعد از انجام کارهای مان می‌آیم؛ در راه مکه و کوفه سوال می‌کرد، آیا حسین علیه السلام این‌جا رسیده است؟ می‌گفتند بله از این‌جا عبور کرده است؛ به راهش ادامه داد تا این‌که پنج بعدازظهر به کربلا رسید که ابی عبدالله علیه السلام ساعتی قبل از آن شهید شده بود، اما حاضر نشد برگردد، عشق بسیار، او را نگه می‌داشت. لشکر یزید را که دید گمان کرد این‌ها یاران ابی عبدالله علیه السلام هستند، جلو آمد و گفت حسین علیه السلام کجاست؟ به گودال اشاره کردند و گفتند آن‌جاست، از مرکب خود پیاده شد، بدن قطعه را دید، نالمید

نشد، بدن را بوسید و گفت حسین^{علیه السلام} جان! منتظر من باشید دقایقی دیگر نزد شما خواهم آمد، با حمله‌ای به دشمنان، جنگ را کنار گودال کشاند که نزدیک بدن ابی عبدالله^{علیه السلام} شهید شده باشد؛ سرانجام به آرزویش رسید؛ عشق بود که او را کربلا آورد و نگه داشت و سرانجام او را به ملاقات ابی عبدالله^{علیه السلام} رساند.

همه باید عاشق هم‌دیگر باشیم، وقتی همه عاشق هم‌دیگر بودند، طبق این آیه همه در خدمت‌گزاری به هم می‌کوشند، کنار هم جمع می‌شوند تا دختری بی‌جهازیه نماند، یک جوان بی‌زن نماند، یک بی‌خانه نماند، یک قرض‌دار و گرفتار نماند؛ در روزگار عشق، هیچ کاری زمین نمی‌ماند.

امر به معروف و نهی از منکر

﴿إِنَّمَا يُنْهَانُ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ یک تجارت دیگر بندگان مومن این است که مردم را به خیر و خوبی سفارش می‌کنند. امر در اینجا یعنی وادار کردن، مدام در گوش هم‌دیگر می‌خوانند؛ **﴿وَيَنْهَانَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾**؛ برای امر به معروف روی موج عاطفه سوار می‌شوند؛ پدر، مادر، معلم، استاد، کاسب، قاضی، آخوند و روحانی اگر بخواهند امر به معروف کنند، باید روی موج عاطفه حرکت کنند. اگر چه امر به معروف برای واعظ واجب است، اما نباید طوری باشد که قلب گنه کار بشکند؛ کار خدا هم همین است، اول سوره توبه خدا می‌فرماید معاهدہ رسول اکرم و مسلمان‌ها با شما بتپرست‌های مکه لغو است، سپس می‌فرماید در چهار ماه حرام بگذارید بتپرست‌ها راحت باشند و کار خود را انجام دهید، چون ممکن است بعد از این چهار ماه جنگ شود. دو سه آیه بعد مخالفین خدا را کسانی می‌داند که عمری نمک خدا را خوردند و نمکدان شکستند، کسانی که به جای خدا بت می‌پرستند اما **﴿فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ حَمِيرٌ لُّكُرٌ﴾**؛ درب خانه خدا باز است اگر دوست دارید برگردید و با خدا آشتی کنید.

۱. آل عمران: ۱۰۴.

۲. آل عمران: ۱۰۴.

۳. توبه: ۳.

نهی از منکر با عمل صحیح

دوستی داشتم که شغلش چلوکبابی بود؛ فقط برای ظهر نهار داشت که ساعت یک غذایش تمام می‌شد؛ کاسب بسیار سالم و باصفا بود. سالی یکبار پای منبر من می‌آمد، سعادت بردن نام پروردگار را به زبانش نداشت، به خدا قسم وقتی خدا می‌گفت به پهنانی صورت اشک می‌ریخت. نمی‌دانم پای میز چلوکبابی چند صد نفر را با خدا آشتباده بود. یکبار به او گفتم من آدم شدم؟ اشک ریخت، نگاه عمیقی کرد و گفت فعلاً نصف آدم هستی! هنوز خیلی راه مانده است. یک روز برفی در تهران ساعت شش صبح جلسه‌ای بود، ساعت پنج و نیم وارد جلسه شدم تا ساعت شش منبر بروم، دیدم با عبای زمستانی در گوشه‌ای نشسته است، کنارش نشستم و گفتم حاجی چه عجب؟ گفت نیامدم پای منبر بنشینم، همین که بخواهی سخنرانی کنی من هم می‌روم، می‌خواهم سفری بروم، در محل ما منبر می‌روی، بی‌وفایی بود با تو خداحافظی نکنم، گفتم به سلامت، الان برو. گفت نه همین که منبر رفتی منم می‌روم. همان شب نیز منبر داشتم که دامادش آمد و گفت رفیقت مُرد، فهمیدم آمده تا برای سفر قیامت خداحافظی کند. گفت نصف آدم هستی متوجه نشدم، اگر آدم بودم می‌فهمیدم. ایشان روزی به من گفت یک روز از خانه درآمدم، در کوچه مغازه‌ای که مدت‌ها بسته بود، دیدم باز شده است. پینه‌دوزی مغازه را اجاره کرده بود، تا بناگوش سبیل داشت، گمان کردم از مسجد و محراب و مرجعیت جدا است و یک درویش خانقاہی است، به پروردگار گفتم می‌خواهم او را با تو آشتباده، داشتم می‌رفتم تا کار ظهر را انجام دهم، وارد مغازه‌اش شدم و گفتم سلام علیکم. گفت یا علی مدد! خوش آمدی بفرما، جواب سلام نداد در حالی که جواب سلام واجب است؛ گفتم چای داری؟ گفت چایی بربیزم؟ گفتم عشقت می‌کشه بربیز، چای را خوردم و خداحافظی کردم، گفت مولا نگهدارت. فردا صبح دوباره آمدم و سلام کردم، گفت یا علی مدد! قربون صفاتیت بروم، می‌آیی داخل؟ گفتم نه امروز کار دارم؛ شش ماه همین رفتار، نهی از منکر من بود، بعد از شش ماه وارد مغازه شدم، یک قیچی درآورد و گفت تو من را از رو بردى، اول این سبیل‌های ما رو بزن بعد چای بخور. من در این شش ماه فهمیدم مسیر را درست

جلسه هشتم / تجارت با خداوند متعال

نمی‌روم، یعنی ما نیز در رفتار به گونه‌ای باشیم که هر کسی ما را دید منحرف بودن خودش را درک کند.

جوان‌های عزیز! من شما را نمی‌شناسم، نه در تهران جوان‌ها را می‌شناسم و نه در شهرهای دیگر، هیچ‌کس هم دنبال خودم راه نمی‌اندازم، یار و افرادی که دنبال‌م باشند، ندارم؛ تنها به دنیا آمدم و تنها زندگی می‌کنم و تنها می‌میرم. با این که نمی‌شناسم اما عاشق شما هستم، علاقه‌مند به شما هستم، همچنین شما خانم‌ها! در راه دین‌تان من جاروکش شما هستم.

نماز، سرمایه دیگر تجارت

﴿رَأَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَفْلَامُهُمْ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ﴾؛ سرمایه چهارم تجارت مردم مومن، نماز است. می‌خواهم برای شما جوان‌ها داستانی از یک نماز قلابی بگوییم که مرحوم "ملا احمد نراقی" نقل می‌کند، عالمی که دوست داشتم نیم ساعت درباره ایشان حرف بزنم، حسرت را می‌خورم! به خدا قسم که روی منبر پیغمبر ﷺ قسم می‌خورم من از تمام عمر گذشته خود پشیمان و متاسف هستم که کاری نکردم، خدا توانش را داده بود تا کاری کنم اما کاری نکردم و ناراحت هستم، گاهی برای عمر گذشته گریه می‌کنم.

داستان جوان عاشق دختر شاه

مرحوم "ملا احمد نراقی"، این عالم کمنظیر دویست و پنجاه سال پیش، در کتاب طاقدیس نقل می‌کند که جوان خارکنی بود، هیزم خشک می‌کرد و در بازار می‌فروخت، خرج خود و مادرش را می‌داد. روزی نشسته بود و در حال کندن تیغ و خار و گون بود، عده‌ای آمدند و گفتند از سر راه کنار برو، اعلیٰ حضرت با خانواده‌اش دارند برای شکار گذر می‌کنند، کناری

۱. توبه: ۷۱

به تماشا ایستاد، ناگهان در بیابان باد وزید، باد چادر دختر شاه را کنار زد، در آن وقت‌ها زن‌های شاه با حجاب بودند و ناموس‌شان در معرض دید همه نبود، زود چادرش را پوشاند، پسر خارکن همان‌جا عاشق آن چهره زیبا شد؛ خدا نکند دل اسیر بشود که دیگر نمی‌شود کاری کرد. ما نباید مقدمات اسیر شدن را فراهم کنیم. فردا صبح جلوی کاخ شاه آمد، خدمه گفتند با چه کسی کار داری؟ گفت با شاه، گفتند کارت چیست؟ گفت برای خواستگاری دختر شاه آمدۀ‌ام، نگاهی به ظاهرش کردند و حسابی او را کتک زدند و گفتند ای بی‌ادب! دیگر این‌جا پیدایت نشود. به خانه برگشت و مریض شد، دوستش به عیادتش آمد و گفت تو که دیگر داری می‌میری، گفت دختر شاه را می‌خواهم و به هیچ طریقی نمی‌دهند، گفت برو در محراب مسجد جامع و فقط نماز بخوان، دوای درد تو نماز است. لباس پوشید و به مسجد رفت؛ بعد از دو سه ماه بین مردم شایع شد که جوانی ملکوتی و الهی در مسجد نماز می‌خواند، مریض می‌آمد و التماس دعا می‌گفت، قرض‌دار می‌آمد و التماس دعا می‌گفت، خلاصه کارش رونق گرفت و از کسی پولی نمی‌گرفت، نماز خواندن او فقط نرده‌بانی بود تا به آن دختر برسد و نماش برای خدا نبود. روزی دختر شاه مریض شد، دکترهای متعددی آمدند اما دختر خوب نشد، تا این‌که نخست‌وزیر به شاه گفت می‌گویند جوانی که تمام وجودش عبادت است، اگر دعا کند دختر شما خوب می‌شود، گفت او را به قصر بیاورید، وزیر گفت خیلی انسان مهمی است، من و شما باید نزد او برویم، شاه پذیرفت. شاه و نخست‌وزیر کنار محراب آمدند، جوان که شاه را می‌شناخت فهمید نماز قلابی عجب اثری دارد که شاه را این‌جا کشانده است؛ شاه گفت برای دختر من دعا کن، قبول کرد و پس از سه روز دختر شاه خوب شد؛ شاه به نخست‌وزیر گفت او را دعوت کن تا دخترم را به او بدهیم، چه دامادی از این بهتر و ملکوتی‌تر و نورانی‌تر! جوان خارکن به خواسته‌اش رسید؛ لباس‌هایش را درآوردند و پس از حمام لباس‌های شاهانه به او پوشاندند و همه‌جا اعلام کردند که این جوان داماد اعلیٰ حضرت می‌خواهد شود. کارها انجام شد و شب عروسی رسید، چون مرحوم "نراقی" این قسمت از داستان را در کتاب‌های دیگر خود با شعر گفته است غوغایی برپا کرده است. شب عروسی خود شاه

جلسه هشتم / تجارت با خداوند متعال

دست عروس را در دست داماد گذاشت، داماد چشمش به این عروس افتاد، به عروس گفت می‌روم و خدمتتان می‌رسم، شب عروسی نیامد، فردا نیامد، شاه نگران شد و دنبال جوان فرستاد، جوان را با همان لباس‌های خارکنی پیدا کردند، او را نزد شاه آورده‌اند، گفت چرا این کار را کردی؟ گفت نماز قلابی خدا که من را به این دختر رساند، نمازهای درستش چه کار می‌کند؟ می‌خواهم دنبال نماز واقعی بروم.

جلسہ نم

نماز

نماز، مهم‌ترین سرمایه تجارت

از نشانه‌های اهل معرفت و ایمان، همان‌که در دو آیه از سوره مبارکه توبه مطرح شده نماز است، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْسِمُونَ الصَّلَاةَ﴾؛ نماز از مهم‌ترین سرمایه‌های تجارت اهل معرفت و بیداران است که این افراد با اقامه نماز، نعمت‌های الهی بسیاری را تبدیل به نماز می‌کنند. نیرو و توان حاصل از خوراکی‌ها، لباس، خانه و فرش حاصل از مال حلال، بدن، قلب، روح، عقل، زبان، صدا، مفاصل، دست که همه از نعمت‌های الهی هستند را وارد نماز می‌کنند، مفاصل بدن را در رکوع و سجود به کار می‌گیرند، زبان را هزینه کلمات زیبای نماز می‌کنند، فکر را متمرکز در نماز می‌کنند و نیت را برای خدا، وارد نماز می‌کنند. امیرالمؤمنین ﷺ می‌فرماید نماز فرشتگان این‌گونه نیست، نماز گروهی از آن‌ها فقط قیام است و نماز گروهی از دیگر فقط رکوع و یا سجود است، اما نمازی که به بندگانش عنایت کرده است نمازی جامع و کامل است که هیچ فرشته‌ای همچون نماز انسان را ندارد.

معنای تکبیرة الاحرام

پس از انجام مقدمات نماز، وارد نماز می‌شود؛ بدن رو به قبله و دل رو به خداست؛ بدن رو به قبله و جان وصل به جانان است؛ کعبه قبله بدن و حق قبله قلب است. من همان دم

۱. توبه: ۷۱

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سرہ بر هر چه که هست. وقتی می خواهد الله اکبر بگوید، دستها را به موازات گوش بالا می آورد، به آن معنا که خدایا هر چه پیش رویم از مغازه، کارخانه، پول و تجارت، زن و بچه بود، همه را پشت سرم قرار دادم تا بین من و تو مانع نباشد، مانعی از دیدن جمال تو با چشم دل وجود نداشته باشد، چیزی نتواند چشم و دلم را جلب خودش کند؛ در نماز خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. درک کیفیت نماز اهل دل سخت است؛ درک بعضی از حقایق درک حضوری است، یعنی لازم است خود فرد به درک آن برسد و طعمش را بچشید، اما او فرسخ‌ها دور ایستاده است و از دور شبیه به نظرش می‌آید.

عالی نماز شب خوان

عالی پنج پسر داشت که یکی شهید شد؛ هر پنج فرزندش روحانی بودند، آن عالم از دنیا رفت و به احترام پسرهایش در مراسم ختم او شرکت کردم، نه این که برای سخنرانی شرکت کنم، از پسر بزرگ آن عالم پرسیدم پدرتان چند سالش بود که از دنیا رفت؟ گفت هشتاد و پنج سال. تهران نبودند، حدوداً اردستان فعالیت داشت؛ در آن منطقه نیز بسیار خدمت کرده بود، طلبه و شاگرد تربیت کرده بود، درخت کاشته بود، قنات برای مردم راه انداخته بود و مشکل مردم را حل می‌کرد. هر چند روز فعالیت زیادی داشت اما یازده رکعت نماز شب که مستحب است، می‌خواند. پرسش می‌گفت از وقتی که در یادمان هست تا شب مرگش، نماز شبش ترک نمی‌شد. در شب فوتش در قنوت نماز وتر دعای کمیل را از اول تا آخر در تاریکی شب مثل مادری که بچه‌اش مرده باشد، خواند و گریه کرد. این‌ها با مستحب این‌گونه گره داشتند، نمازهای واجب را در جایگاهی بهتر و بالاتر محافظت می‌کردند، نماز واجب است که پیغمبر ﷺ می‌فرمایند: «الصَّلَاةُ مَعْرِجُ الْمُؤْمِنِ»^۱، «الصَّلَاةُ قُبْيَانٌ كُلُّ تَقِيٍّ»^۲، «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»^۳.

۱. بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۴۸.

۲. کافی (ط-دارالحدیث)، ج ۶، ص ۱۰.

۳. عنکبوت: ۴۵.

محبوب ابدی

اکنون با تکبیرة الاحرام همه چیز را پشت سر می‌گذاری، تو می‌مانی و خدا، تو می‌مانی و محبوب ازل و ابد، چرا که تمام محبوب‌های ما از جمله زن، فرزند، عروس، داماد و پول هر چند که بهترین باشند، یعنی درآمدها حلال، زن و فرزند مومن و متدين باشند، از ما جدا خواهند شد. جبرائيل به پیامبر ﷺ عرض کرد تمام محبوبان تو لحظه مرگ، از تو جدا می‌شوند، چاره‌ای نداری، راهی هم نیست تا با ما در قبر بیایند، خودشان نیز روزی در قبر خواهند رفت؛ تنها محبوبی که تا ابد برای آدم می‌ماند وجود مقدس خداست که او عاشق ماست. هیچ صنعت‌گری از صنعت و ساخته خویش نفرت ندارد؛ همه صنعت‌گرها، نقاش‌ها، هنرمندها به صنعت و نقاشی و هنر خود علاقه دارند، حتی اگر بفروشند نمی‌توانند دل‌شان را جدا کنند. خدا از بندگان مومن خود جدا نمی‌شود و آن‌ها را دوست دارد.

اکنون در نماز تو ماندی و محبوب ابدی، این جملات را چگونه باید معنا کرد؟ «یا جَلِیسَ اللَّادُکِرِینَ يَا مَحْمُودَ مَنْ حَمَدَهُ يَا مَوْجُودَ مَنْ طَلَبَهُ يَا مَوْصُوفَ مَنْ وَحَدَهُ يَا مَحْبُوبَ مَنْ أَحَبَهُ يَا غَوْثَ مَنْ أَرَادَهُ»^۱؛

شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست

منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست

نیست یک مرده دلی کش نفکنندی به قفس

تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست

نه همین از غم او سینه ما صد چاک است

داع او لاله صفت بر جگری نیست که نیست

ز فغانم ز فراق رخ و زلفت به فغان

سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

موسی‌ای نیست که دعوی انا الحق شنود

ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست

چشم ما دیده خفاش بود

ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست

تکبیرة الاحرام همچون احرامی که در حج می‌پوشم و بیست و چهار مورد حرام می‌شوند، الله
اکبر همه چیز را برای من حرام می‌کند، دیگر روح و قلب و عقل مُحَرَّم‌اند، وارد وادی توحید
و صفات جمال می‌شویم.

معنای الله

«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ الله يعني مستجمع جميع صفات كمال، يعني تمام خزانه‌های
هستی در قبضه قدرت اوست، با اتصال به او چه نیازی به بت دارم؟ همه چیز نزد اوست،
چه نیازی هست دست گدایی به غیر او دراز کنم؟ چرا بدن، فکر و نیرویم را پیش غیر او
ببرم؟ همه چیز نزد اوست، ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَسْقِفِين﴾^۱؛ حتی اگر مریض می‌شوم، دیگر دوا
و دارو کارساز نیست، تا خدا نخواهد دارو اثر نمی‌کند؛ به قول شاعر نتیجه عوض می‌شود،
از قضا سرکنگی‌بین صفرا فزود. کلیدها در دست اوست، چرخ هستی با محبت او می‌چرخد،
حال که من وارد حریم ذاتی که مستجمع صفات کمال هست شدم، چه نیازی به بت و
بت‌پرستی و فرهنگ‌هایی غیر از او دارم؟ از اینجا به وادی رحمت سفر می‌کنیم.

معنای الرحمن

الرحمن يعني وجود مقدسی که مهربانی‌اش گسترده است و همیشه سفره‌اش پهن است،
بخیل نیست و دریغ نمی‌کند. کسی که در وادی الرحمن هست چه نیازی به ربا، دزدی،
رشوه، غصب و کم‌فروشی دارد؟ ادیم زمین سفره عام اوست، بر این خوان یغماً چه دشمن
چه دوست.

۱۲۲

لزوم فهم معانی نماز

مرحوم آیت الله العظمی آقا سید علی نجف‌آبادی که قبل از زمان آیت الله بروجردی گویا اعلم علمای شیعه بودن، می‌گفتند فهم معنای نماز واجب است و این فتوای ایشان بود؛ وی رساله‌ای نوشت و کرسی مرجعیت را قبول نکرد، وقتی به او التماس کردند گفت با این علم کم تا آخر عمر باید جاروکش در خانه ابی عبدالله علیه السلام باشم، باید متبر بروم و روشه بخوانم و گریه کنم؛ دهات‌های اصفهان او را دعوت می‌کردند او نیز می‌پذیرفت.
ای کریمی که از خزانه دل گبر و ترسا وظیفه‌خور دانی، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؛ چه طور می‌شود خدا را شناخت و آتش نگرفت؟! قلب آدم می‌خواهد از جا کنده شود؛ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟

اهمیت اطعام

حضرت ابراهیم علیه السلام بیشتر از صد سال عمر شریف‌ش بود؛ هیچ‌گاه سفره او بدون مهمان نبود، عاشق غذا دادن در راه خدا بود. کسانی که می‌گویند چرا در تاسوعا و عاشورا برای ابی عبدالله علیه السلام این‌قدر غذا می‌دهید و به جای آن به فرد مردم کتاب بدھید، حرف اشتباهی است؛ کتاب دادن بسیار عالی است اما سفره ابی عبدالله علیه السلام را جمع نکنید. روز عاشورا همه شهید شده بودند، حتی علی‌اصغر هم شهید شده بود، حضرت علیه السلام تنها جلوی خیمه ایستاده بود. فقیری عرب که بی‌سواد بود از آن‌جا می‌گذشت، چشمش به خیمه‌ها افتاد که فردی نیز مقابله آن ایستاده است، سلام کرد و گفت دستم خالی است، چیزی به من بدھید، حضرت علیه السلام یک بقچه‌ای پر کرد و برایش آورد و کمکش کرد تا بقچه را روی شانه‌اش بگذارد.

امام حسین علیه السلام و کمک به فقرا بعد از شهادت

وقتی حضرت علیه السلام خواستند میدان برود به زینب کبری علیه السلام فرمود یک دانه جبه که قیمتش چهارصد دینار بود را از داخل بقچه‌های من بیاور، حضرت زینب علیه السلام دلیل این کار را

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

نپرسید، ادب تا عرش بود! ولی خود ابی عبدالله علیه السلام به خواهرش گفت لباسی که پوشیده‌ام بیشتر می‌ارزد، آن‌ها مرا می‌کشنند، بگذار لباسی که می‌برند، دردی از زندگی شان دوا کند.

روزی کافران به دست خداوند

دوستان را کجا کنی محروم! چه نیازی دارم وقتی از رزق خودت محروم نمی‌کنی؟ تو که با دشمنان نظر داری چرا دنبال حرام بروم. ساعت یک شد، دو شد، غذا آماده است می‌خواهد بکشد اما مهمان نیامد، مرحوم فیض کاشانی اعلیٰ الله مقامه الشریف می‌گوید حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن از خانه بیرون آمد، به دیوار تکیه داد، دید پیرمردی مشتی هیزم روی کولش است، نفس نفس زنان دارد می‌رود، معلوم است صحراء رفته و این‌ها را جمع کرده است تا بفروشد؛ جلو آمد و گفت ناهار خوردی؟ گفت نه؛ گفت کمک می‌کنم تا بارت را زمین بگذاری، غذا حاضر است بیا داخل تا ناهار بخوریم، پیرمردی که هشتاد سالش بود سر سفره نشست، همین‌که لقمه اول را برداشت ابراهیم علیه السلام گفت: پدر گفتن بسم الله را فراموش نکنی! گفت بسم الله چیست؟ گفت یعنی غذا را به یاد خدا بخور؛ گفت من خدا را قبول ندارم؛ اخمهای صاحب‌خانه درهم رفت، پیرمرد لقمه را در ظرف گذاشت و رفت. جبرائیل نازل شد گفت خدا می‌فرماید هشتاد سال است روزی این مرد را می‌دهم، یک روز مهمان تو شد چرا او را رد کردی؟ دنبالش برو تا برگردد. عجیب است خدا ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام کسی بفرستد! حضرت علیه السلام دوید و گفت پیرمرد برگرد؛ برگشت و گفت هر چه می‌خواهی بخور و هر چه هم می‌خواهی ببر؛ گفت نمی‌خورم، فقط به من بگو چرا دنبال من آمدی؟ گفت من نیامدم، خداوند مرا دنبال تو فرستاد؛ اشکش ریخت و گفت تا مرا با این خدا آشتبه ندهی چیزی نمی‌خورم، چه نیازی به لقمه حرام است؟

معنای الرّحیم

دگر وادی، وادی الرّحیم است. الرّحیم یعنی بندگان من به قیامتتان امیدوار باشید که من با رحیمیت خود با شما معامله می‌کنم. جلوه رحیمیت در قیامت به کیفیتی است که امام

صادق ﷺ می فرماید ابلیس رانده شده تبسم به لبس دارد، به او می گویند ای دشمن خدا و بشریت! چرا می خندي؟ می گوید با این رحیمیت که خدا می خواهد بذل کند من هم به طمع افتادم، گمان کنم مرا هم می بخشد. خدای رحیم این گونه در قیامت، لذت را برای آدم درست می کند، پس چه نیازی به لذت گناه داریم؟ با دقایقی لذت، عذاب ابدی برای خودمان بخریم؟! کمی صبر می کنیم تا لذت رحیمیت را بچشیم. تا اینجا از «بسم الله الرحمن الرحيم» گفته‌یم.

معانی سوره حمد و اخلاص

«الحمد لله رب العالمين»؛ تمام ستایش‌ها برای مالک و مریب جهانیان است. «الرحمن الرحيم»؛ دوباره بنده را به ورود در فضای رحمانیت و رحیمیت و عده می دهد. پس از «الرحمن الرحيم» می گوید «مالك يوم الدين»؛ یعنی ای بندۀ من دوبار رحمان و دوبار رحیم گفتی، پس از قیامت هراسی نداشته باش و در قیامت با رحمان و رحیم مواجه هستی. «اهدنا الصراط المستقيم»؛ صراط یعنی راه همه انبیا و اولیاء ﷺ، «صراط الذين أَنْعَمْتُ عَلَيْهِم»؛ به خدا التماس می کنیم تا در این راه باشم. «غير المغضوب»؛ یعنی خدایا من را همگام فرهنگ یهود قرار نده و الضالین؛ یعنی همگام با فرهنگ ضد خدایی کلیسا قرار نده. برای بار سوم می گوید: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ پیوسته توجه می دهد که ای بندۀ من! رحمان و رحیم هستم. «قل هو الله احد الله الصمد»؛ صمد یعنی وجود مقدسی که کل موجودات عالم دست گدایی به طرفش دراز کرده‌اند و همه را دست پر بر می گرداند. «كَفُوا احْدًا»؛ عبد می گوید از ایستادن مودبانه در مقابل تو قانع نشدم، کسی در شان تو نیست و شایسته هستی تا برای تو تواضع بیشتری کنم، با همه وجودم در برابر پیشگاه تو خم می شوم.

معنای رکوع و سجده

«سبحان رب العظيم و بحمده»؛ باز هم انکسار کامل و فروتنی کامل نشد، من باید یک نقطه کوچک شوم. اکنون صورتم را روی خاک می گذارم. حضرت زین العابدین ﷺ می فرماید اگر در

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

عبادت‌های شما نقص معنوی است، برای رفع کامل نقص و کامل شدن نماز، سر بر تربت پدرم ابی عبدالله علیه السلام بگذارید و سجده کنید که تمام نقص‌های نماز شما را برطرف می‌کند، نه نقص رساله‌ای، نقص رساله‌ای نماز را باطل می‌کند.

معنای تشهید و سلام نماز

تشهید؛ از منطقهٔ توحید گذر کردیم، دوباره به وحدانیت می‌رسیم، «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له»؛ سپس با "عبده" وارد عبودیت می‌شویم و بعد از آن با "رسوله" وارد نبوت می‌شویم. در آخر با صلوات وارد ولایت می‌شویم، یعنی پروردگار در آخر نماز، دل ما را به علی علیه السلام، به زهراء علیه السلام، به حسین علیه السلام تا امام زمان علیه السلام گره می‌زند؛ سپس می‌خواهد سلامی حضوری به پیغمبر علیه السلام بدھیم، چون پیغمبر علیه السلام روبروی تو است، نماز تو را روبروی پیغمبر علیه السلام رسانده است، به خود نیز سلام بدھید؛ «السلام علينا». به تمام بندگان شایسته‌ام نیز سلام بدھید؛ «و على عباد الله صالحين». در نهایت به تمام فرشتگان و کل مومنان، به ارواح پاک، به تمام اولیا نیز سلام بدھید؛ «السلام عليكم و رحمة الله و برکاته». اکون همچون بچه‌ای که از مادر متولد شده است با پرونده‌ای پاک که یک گناه در آن باقی نمانده است، از نماز بیرون و فارغ شوید؛ دورنمایی از نماز ذکر شد.

بر پا داشتن نماز

داستان کشیدن تیر از پای امام علی علیه السلام

بحث ما در این بخش از آیه است: ﴿وَيَقِيمُون الصَّلَاة﴾؛ از دو کتاب اهل تسنن نقل می‌کنم، این روایت را ما نداریم، اما بارک الله به تفسیر ده جلدی می‌بینی، این روایت را نقل

کرده است و بارک الله به عبدالرحمن جامی عارف و شاعر کمنظیر اهل سنت که این روایت را در دیوانش نقل کرده است؛ در تفسیر مبیدی به صورت نثر نقل شده است و جامی به صورت شعر بیان کرده است. شیر خدا شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احمد چون صف هیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، غنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل راحت ز گل او شکفت، روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد، خبرجر الماس چو بفراختند، چاک بر آن چون گل اش انداختند. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ احمد نود زخم بر بدنش خورد؛ در آن وقت بیست و چهار سالش بود، همه زخم‌ها را جراح بست، یک تیر تیز، پوست و گوشت و عصب را شکافت و در استخوان فروماند. جراح به پیغمبر ﷺ عرض کرد تمام زخم‌های علی را بستم، اما دست به این تیر می‌زنم ناله می‌کند، نمی‌گذارد آن را بیرون بیاورم. فرمودند ﷺ صبر کن تا وقت نماز شود، وقتی به نماز ایستاد، پایش را جراحی کن و تیر را خارج کن! گل گل خونش به مصلا چکید، گفت چو فارغ ز نماز آن بدید، این همه گل چیست ته پای من، ساخته گل زار مصلای من؟ صورت حالش چو نمودند باز، گفت که سوگند به دانای راز، کز الم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر، جامی از آلایش تن پاک شو، در قدم پاک روان خاک شو، باشد از آن خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی.

اقامة نماز تا آخر عمر

در «يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ»^۱؛ یقیمون فعل مضارع است، یعنی تا آخرین لحظه عمرشان از نماز جدا نمی‌شوند، پیوسته در نماز هستند؛ این شعر را شنیدید که برای باباطاهر است، خوش آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازنده، بهشت جاودان بازارشان بی؛ «عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»^۲ هستند. استاد بنده مرحوم الهی

۱. توبه: ۷۱.

۲. معارج: ۵۳.

حقیقت دنیا و تجارت سودمند دنیوی

قمشه‌ای که مثل او را به ندرت دیدم، اولاً نماز شب ایشان دو ساعت طول می‌کشید، حدوداً هفتاد و پنج سالش بود، در نماز یک رکعتی و تر، قرآنی کوچک روی دستش بود که این قرآن در قنوت روی دستش بلند بود، با یک دستش هم قنوت می‌گرفت و سیصد بار العفو می‌گفت، استغفر اللہ و یا رب می‌گفت، پیراهنش از گریه خیس می‌شد اما خسته نمی‌شد؛ اولیای خدا عجب حال خوشی دارند.