

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سیمی در معارف اسلام

صدیقه کبری علیه السلام در اوج لذات معنوی

متن سخنرانی‌های

استاد حسین انصاریان

قم - حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام - دهه اول جمادی‌الثانی - ۱۳۹۹ هش

www.erfan.ir

صدیقه کبری ﷺ در اوج لذات معنوی

(سیری در معارف اسلامی)

- مؤلف: استاد حسین انصاریان.....
 - بیاده‌سازی سخنرانی‌ها: مرکز تایپ سبحان
 - ویرایش: وفهیمی.....
 - صفحه‌آرا: م.جانباز و ابوالفضل کریمی.....
 - ناظر فنی: سید محمدجواد آصف آگاه.....
 - 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: ۰۳۶۵۲۰۴۰۴۲۷ - هموار: ۰۹۱۹۶۵۲۰۴۰۴۲۷

فهرست مطالب

..... ۱۱	جلسه اول: شئون اختصاصی صدیقه کبری ﷺ
..... ۱۳	شئون وجودی و یزه و خاص صدیقه کبری ﷺ
..... ۱۳	حقیقت جبر و اختیار در کلام حضرت صادق علیه السلام
..... ۱۳	انکار اختیار انسان، بهمنزله انکار بعثت انبیا
..... ۱۴	اعمال اختیاری، مستحق بیهشت یا جهنم
..... ۱۴	ارزش اعمال انسان در گرو آزادی انسان
..... ۱۴	حقیقت معنایی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
..... ۱۵	عطای خوبی‌ها و نیکی‌ها از سوی پروردگار
..... ۱۵	تصحیح افکار اشتباه از طریق قرآن
..... ۱۶	جهنم، نتیجه اعمال خود انسان
..... ۱۶	بهترین راه برای درک حق
..... ۱۷	منکرین و معاندین خداوند، سازندگان جهنم
..... ۱۸	خلقت بی‌هدف، دور از حکمت پروردگار
..... ۱۸	امیرالمؤمنین علیه السلام، هم کفو صدیقه کبری ﷺ
..... ۱۹	ساختمان اولیه وجود صدیقه کبری ﷺ
..... ۲۰	کلام آخر؛ آخرين وداع با صدیقه کبری ﷺ
..... ۲۳	جلسه دوم: ارزش مجالس صدیقه کبری ﷺ
..... ۲۵	ارزش سخن گفتن از عباد صالح پروردگار
..... ۲۵	جلوه‌های رحمانیت در دنیا و آخرت
..... ۲۵	رضوان الهی، پاداش باطنی بہشتیان

صدیقه کبری ﷺ در اوج لذات معنوی

۲۶	پاداش بدنی و باطنی انسان در کلام ملاصدرا.
۲۶	نعمت‌های بی‌پایان بهشت، پاداش بدنی مؤمنین
۲۷	سطح بهشت بهاندازه کل آسمان‌ها و زمین
۲۸	جغرافیای بهشتی گداترین انسان در بهشت
۲۸	فردوس اعلی، ارث اهل ایمان از بهشت
۲۹	اهل ایمان، آشنای سبیی خداوند
۲۹	اتصال ارث اهل ایمان به ابدیت پروردگار
۳۰	رضوان‌الله، ویژه قلب اهل ایمان
۳۰	انواع عذاب دوزخ
۳۰	(الف) عذاب بدنی
۳۱	(ب) عذاب قلبي
۳۱	محجوب بودن از خداوند
۳۱	سخن نگفتن خداوند با دوزخیان
۳۱	محروم ماندن از نظر رحمت الهی
۳۲	محاسبه کل گناهان عمر
۳۲	راه مستقیم و قدرتمند برای رسیدن به بهشت
۳۳	کلام آخر؛ زمین، با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن
۳۵	جلسه سوم: ذکر صدیقه کبری ﷺ در زمرة عبادات
۳۷	ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام در شمار عبادات
۳۷	حقیقت عبادت
۳۸	سرانجام کارهای بالرزش کافران و بی‌دینان
۳۸	عبادت، کاری ارزشی از مؤمن
۳۹	راهنمایی خداوند به تجاری سودمند
۳۹	بی‌ارزش بودن کارهای انسان بی‌دین
۴۰	شرط پذیرفته شدن عمل
۴۱	منبع کار خوب بی‌دین، آلودگی و پلیدی
۴۱	حکایتی شنیدنی از بی‌ارزشی عمل
۴۲	قرار پروردگار با بندگان
۴۳	صدیقه کبری ﷺ، هم‌کفو امیرالمؤمنین علیه السلام
۴۴	کلام آخر؛ تجلی شخصیت زهرا ﷺ در دختر سه‌ساله

فهرست مطالب

جلسه چهارم: صدیقه کبری ﷺ، زن بی‌همتای عالم

۴۷	صدیقه کبری ﷺ، سرور زنان عالم
۴۹	امت پیامبر ﷺ، بهترین امت در جهان
۴۹	پیغمبر ﷺ و اهل بیت، بهترین افراد امت
۵۰	صدیقه کبری ﷺ در اوج یقین و باور
۵۰	ترس و نگرانی مادر موسی علیہ السلام
۵۱	یقین صدیقه کبری ﷺ به شکست ناپذیری اهل بیت
۵۱	آرامش زینب کبری ﷺ در برابر یزید
۵۲	صدیقه کبری ﷺ، به دور از هرگونه حزن و بیم
۵۲	آزادی زهرا علیه السلام از مادیت و عناصر
۵۳	دنیا زیر نگین اراده امام مucchوم
۵۳	امام در تعریف هشامین حکم
۵۳	جهان ظاهر زیر انگشت اراده امام
۵۴	امام، آشنایی به تمام گنج‌های زمین
۵۵	امتناع پیغمبر ﷺ از پذیرفتن پیشنهاد جبرئیل
۵۶	صدیقه کبری ﷺ، زن بی‌همتای عالم
۵۶	کلام آخر؛ عظمت صدیقه کبری ﷺ، سبب گریه

جلسه پنجم: صدیقه کبری ﷺ در اوج لذات معنوی

۵۹	انواع لذت‌های انسان در زندگی
۶۱	(الف) لذات مربوط به امور مادی
۶۱	کل جهان هستی به شکل پدیده
۶۱	نظر حکماء اسلامی در خصوص پدیدآمدن جهان
۶۲	لطف و رحمت خداوند در عطای لذات مادی
۶۲	خدمات دین اسلام به بهداشت مردم مکه و مدینه
۶۳	قوانين الهی درباره لذات بدنی
۶۴	(ب) لذت‌های معنوی
۶۴	آثار لذات معنوی، آثاری ماندگار و ابدی
۶۵	لذت‌های معنوی در قلب و روح انسان

صدیقه کبری ﷺ در اوج لذات معنوی

۶۵	لذات معنوی صدیقه کبری ﷺ.....
۶۵	الف) لذت عبادت.....
۶۶	ب) لذت تماشای پیغمبر ﷺ.....
۶۶	ج) لذت زندگی در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام.....
۶۶	دورنمایی از قوانین بهداشتی دین اسلام.....
۶۶	اهمیت مسواک زدن.....
۶۷	استفاده از وسایل بهداشتی شخصی.....
۶۷	استحمام با آب تمیز و زلال.....
۶۸	قرنطینه بیمار، یادگار اسلام.....
۶۸	بهداشت منزل و وسایل آن.....
۶۸	بالاترین لذت صدیقه کبری ﷺ در زندگی.....
۶۹	حرارتی از ابی عبدالله علیه السلام در قلب مؤمنین.....
۷۱	جلسه ششم: کمال قناعتِ صدیقه کبری ﷺ در لذت‌های مادی.....
۷۳	سفره کامل پروردگار در لذت‌های مادی.....
۷۳	ساختمان بدن انسان، از عجایب خلقت.....
۷۴	موجودات هستی، دارای شعور.....
۷۵	قدرت بی‌نهایت و دقیق پروردگار در خلقت انسان.....
۷۵	آزادی انسان در انتخاب راه سعادت.....
۷۶	آرامش مطلق نزد پروردگار.....
۷۷	پروردگار در اعماق وجود انسان.....
۷۸	سفارش خداوند در خصوص لذت‌های انسان.....
۷۸	آلوده نکردن پنج حس به حرام.....
۷۸	ماندگار نبودن لذت‌های مادی.....
۷۹	لذت‌های معنوی، لذت‌های ماندگار.....
۸۰	کیفیت لذت‌های صدیقه کبری ﷺ.....
۸۰	الف) قناعت در لذت‌های مادی.....
۸۰	ب) در اوج لذت‌های معنوی.....
۸۱	لذت عبادت الله.....
۸۱	تماشای پیغمبر ﷺ.....

فهرست مطالب

۸۱	زندگی با امیرالمؤمنین ﷺ و فرزندان
۸۱	اندوه صدیقه کبری ﷺ از حادث کربلا
۸۱	کلام آخر؛ تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت، سر توست
۸۳	جلسه هفتم: صدیقه کبری ﷺ، در رأس مقربان عالم
۸۵	ملک الموت، منهدم کننده لذت‌های انسان
۸۵	معرفی مقربان حضرت حق در قرآن
۸۶	دنیا، مسجد اولیا و عاشقان خدا
۸۶	حکایتی شنیدنی
۸۸	دنیا، تجارت خانه عاشقان خدا
۸۸	تجارت مردان خدا
۸۹	خلوت خانه قلب رجال، مستمع پروردگار
۸۹	خالی بودن زندگی و درون از خدا، عامل مشکلات
۹۱	خداآوند، عاشق نیکوکاران و متقین
۹۱	صدیقه کبری ﷺ، از مقربان عالم
۹۲	کلام آخر؛ غصه‌های امام عصر ﷺ
۹۲	در فراوانی گناه شیعه
۹۲	در مصیبت ابی عبدالله ﷺ
۹۵	جلسه هشتم: صدیقه کبری ﷺ، غرق در لذت عبادت
۹۷	گسترده عبادت اولیای الهی
۹۷	نیت لله در کارها
۹۷	نظام رفتار و گفتار برای پروردگار
۹۸	دین اسلام بر مبنای آسانی و راحتی
۹۹	تنفر خداوند از منیت بندگان
۹۹	ادب بنده، موتور حرکت به سوی الله
۱۰۰	یاری دیگران در اوج پنهان کاری
۱۰۱	حکایتی شنیدنی از کار برای خدا
۱۰۲	لذت صدیقه کبری ﷺ از عبادت
۱۰۳	کلام آخر؛ ناله‌های جان سوز امیرالمؤمنین ﷺ در فراق زهرا ﷺ

صدیقه کبری ﷺ در اوج لذات معنوی

جلسه نهم: انتخاب احسن صدیقه کبری ﷺ	۱۰۵
دو کار مهم صدیقه کبری ﷺ در زندگی.	۱۰۷
عشق پروردگار به امور ارزشمند.....	۱۰۷
نارضایتی خداوند از هر کار ناپسند.....	۱۰۷
آثار فیوضات ربانیه در زندگی انسان.....	۱۰۸
حقیقت معنایی کلمه «رب».....	۱۰۸
فیوضات، جلوه روییت و مربی گری پروردگار.....	۱۰۹
فیض رویی، ترمیز قوی در مقابل گناهان.....	۱۱۰
اتصال جلوه تام روییت به صدیقه کبری ﷺ.....	۱۱۱
فیض روییت، بازدارنده یوسف ﷺ از گناه.....	۱۱۱
اهل تقوا در قرآن.....	۱۱۲
حکایتی شنیدنی از اثر فیض رویی بر انسان.....	۱۱۳
واکنش اهل تقوا در مواجهه با شیطان.....	۱۱۴
کلام آخر؛ تمام غصه‌های عالم در دل امیر المؤمنین ﷺ.....	۱۱۵
جلسه دهم: ویژگی‌های عبادت پاکان عالم	۱۱۷
لذت پاکان عالم از بندگی پروردگار.....	۱۱۹
معرفت الله، نخستین ویژگی عبادت پاکان عالم.....	۱۱۹
پوچی عبادت بدون معرفت الله.....	۱۲۰
نابودی سرمایه‌های وجودی و خسران.....	۱۲۱
تفاوت معنایی «خسران» و «ضرر».....	۱۲۱
حکایتی شنیدنی از فخر رازی.....	۱۲۲
میوه ابدی درخت عمر در پی کار مثبت.....	۱۲۲
بی بهره‌ماندن انسان آلوده از نعمت‌های بهشتی.....	۱۲۳
محال بودن تکرار تجلی پروردگار.....	۱۲۴
خسران آشکار با بریادادن سرمایه‌های وجودی.....	۱۲۴
درک معنای خسران در قرآن.....	۱۲۵
مضرات دین عاطفی و ارثی.....	۱۲۶
لذات صدیقه کبری ﷺ در دنیا.....	۱۲۷
کلام آخر؛ گر این حسین من، سر او از چه بر سنان.....	۱۲۷

جلسہ اول

شُون احصا صی

صدیقه کبری

شُؤون وجودی و بُریه و خاص صدیقه کبریٰ علیه السلام

تمام شئون وجودی صدیقه کبریٰ از پیش از ولادت تا روز شهادت، ویژه و خاص است؛ یعنی این ویژگی‌ها، اختصاصات و شئون برای احدي از زنان جهان، حتی مادران انبیاء الهی نبوده است. البته بخشی از این شئون با اختیار خود حضرت در به کار گرفتن آیات قرآن و راهنمایی‌های پیغمبر اکرم ﷺ تحقق پیدا کرد و بخشی از آنها هم، یقیناً تحقق اراده خدا در صفحه وجود عرشی او بود؛ چون اگر بخواهیم همه را به جبر نسبت بدھیم و بگوییم خدا کل آن را خواست و راه دگرگونی نبود، این حرف از نظر قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام درست نیست.

حقیقت جبر و اختیار در کلام حضرت صادق علیه السلام

انکار اختیار انسان، به منزله انکار بعثت انبیاء

زیباترین سخنی که درباره جبر و اختیار گفته شده، از زبان امام ششم بیان شده است که درباره انسان یا همه عالم می‌فرمایند: «لَا جَبْرٌ» زوری در کار نبوده است که می‌خواهم این گونه بشود و غیر از این نشود. فشاری در حرکات، اعمال، اخلاق و عقاید، پشت سر انسان نیست که انسان نتواند از حالی به حال دیگر انتقال پیدا کند. اگر کسی این را بگوید، معنی اش این است که بعثت انبیاء، نزول کتب آسمانی، امر و نهی، پاداش و کیفر بیهوده است.

اعمال اختیاری، مستحق بهشت یا جهنم

اگر اعمال بر اثر فشار خدا بوده، بدون اینکه خود انسان اختیاری در آن داشته باشد، این انسان نه باید به بهشت برود و نه به جهنم؛ برای اینکه عملش پاداش ندارد و کار خودش نبوده است. هرچه عبادت کرده است، به خودش ربطی ندارد و نباید به بهشت برود؛ هرچه هم گناه، معصیت و ستم کرده و تجاوز داشته، کار خودش نبوده و نباید به جهنم برود. بر حکیم، آن هم حکیمی چون پروردگار قبیح است که عبد را بر کاری جرمیه کند که به اختیار خودش انجام نداده یا معنی ندارد که اگر کار خودش نبوده است، به او پاداش بدهد.

ارزش اعمال انسان در گرو آزادی انسان

همه ارزش اعمال ما به آزادی ماست که می‌توانم انجام بدهم یا می‌توانم انجام ندهم. من می‌توانم فردا صبح نماز بخوانم، می‌توانم نخوانم؛ اینکه آزادی، اختیار و خواست خودم را در عبادت‌الله دخالت می‌دهم، این ارزش است. من می‌توانستم عبادت نکنم، ولی همه موانع عبادت را به اختیار خودم کنار زدم و به خواب گفتم نه، به سستی گفتم نه، به رختخواب گفتم نه؛ ولی به نماز گفتم: آری می‌خوانم، تو را بهجا می‌آورم. این ارزش است؛ چون این کار من، پس‌زدن موانع و تحقیق‌دادن تکلیف، کاملاً برمبنای «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» است.

حقیقت معنایی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

«لَا إِلَهَ» یعنی نه به هرچه غیر از خدا، ضد عبادت و ضد ارزش‌هاست؛ «إِلَّا اللَّهُ» یعنی آری، به عربی هم یعنی «نعم». در حقیقت، می‌گوییم که خدایا! دعوت تو را پاسخ می‌دهم و رد نمی‌کنم. من اینقدر آدم جسور، بی‌شرم و بی‌حیایی نیستم که فرمان‌های تو را رد کنم. این خیلی بی‌ادبی است که به مصلحت و نفع من، همچنین برای درستی دنیا و آخرت من، به من بگویی که عبادت کن و من بگوییم عبادت نمی‌کنم! معنی «عبادت نمی‌کنم» این است که من تو، دستوراتت، نبوت پیغمبرانت، امامت امامان، بهشت تو و رضایت و مغفرت را نمی‌خواهم. وقتی به پروردگار نه بگوییم، هزاران سرمایه عظیم را رد کرده‌ام؛ این حماقت و یک جابه‌جایی نابخردانه‌ای است! وقتی بگوییم این الماس، عقیق

ناب یمنی، طلا و نقره‌ای که می‌خواهی به من بدهی (شما تعبیرات معنوی را درذهنتان بیاورید)، من هیچ‌کدام از اینها را نمی‌خواهم و عاشق خرمهره هستم.

عطای خوبی‌ها و نیکی‌ها از سوی پروردگار

خدا به کسی خرمهره نمی‌دهد، آنچه پروردگار عالم به انسان می‌دهد، همه خوبی است؛ چنان‌که در قرآن می‌خوانیم: «**مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ**^۱» آنچه از جانب من به تو می‌رسد، همه خوبی و نیکی است. من فقط به شما بندگانم خوبی عطا می‌کنم، «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» اما همه شرها و بدی‌ها تولید خودت است. اگر معتاد می‌شود، کار خودت است؛ اگر دست در دست دوستان ابليس‌مسلک می‌گذاری، کار خودت است؛ اگر در راه جهنم حرکت می‌کنی که به جهنم بررسی، کار خودت است. شما نمی‌توانید یک بدی از ۱۱۴ کتاب آسمانی، از زبان ۱۲۴ هزار پیغمبر و دوازده امام بیاورید که فرموده باشند اتفاقاً این یک بدی از جانب خدا به تو رسیده است!

تصحیح افکار اشتباه از طریق قرآن

ما می‌توانیم همه افکار اشتباه را با قرآن تصحیح کنیم؛ یعنی شما جواب هرچه را که در امور کلی عالم و آدم بخواهید، در قرآن مجید است. خوبی از کجا به من رسیده است؟ از خدا به من رسیده است. بدی از کجا به من رسیده است؟ از خودم به من رسیده است. شما ممکن است در ذهن مبارکتان بیاید که جهنم بدترین بدی و شر و خطر است. آیا این از خدا به دوزخیان نرسیده است؟ خدا می‌فرماید که دوزخ از جانب من به شما نرسیده است. خدا در قرآن مجید به دوزخیان می‌گوید: «**فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْكُفَّارِ غَنِيمٌ عَنْهُمْ وَلَا يَرْضى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ**^۲» من چموشی در اعتقاد و عمل را برای احدهای نمی‌پسندم! معنای عمقی آیه این است: من جهنم رفتن را برای هیچ‌کس نمی‌پسندم.

۱. نساء: ۷۹

۲. زمر: ۷

جهنم، نتیجه اعمال خود انسان

شما اگر دقت بیشتری در آیات قرآن کنید (من شاید صدبار از اول تا آخر قرآن را دیده‌ام؛ قرآن را سه‌بار ترجمه کرده‌ام و یک‌بار هم، چهل جلد تفسیر برای قرآن مجید نوشته‌ام)، در آخر آیات مربوط به دوزخ می‌گوید: «**إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**» جهنم عمل خودتان است و اصلاً کاری به پروردگار ندارد. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در دعای کمیل می‌فرمایند: «**فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعْ لَوْلَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبٍ جَاهِدِيكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِحْلَادٍ مُعَانِدِيكَ**» اگر در این دنیا از زمان آدم علیه السلام تا لحظه برپاشدن قیامت، معاونی نداشتی و با تو دشمنی نمی‌کردند؛ این دشمنی، دشمنی خیلی جاهلانه‌ای است! کسی که نه ماه در رحم مادر پرستار تو بوده؛ خود مادر که پرستاری نکرده و پدر هم پرستاری نکرده است. کسی که قبل از تولد سینه مادر را برای تو پر از شیر کرده؛ چون نه گلویی برای خوردن غذا و نه دندانی برای جویدن داشتی. کسی که انواع نعمت‌های طبیعی را در اختیارت گذاشته است؛ تو اگر بخواهی ارزش نعمت را بفهمی، به فقدان و نبود نعمت در وجود خودت فکر کن. اگر این دو چشم یا دو گوش را نداشتم، اگر بعد از تولد تا حالا دندان درنمی‌آوردم، اگر کل بینی روی صورتم نبود، اگر از مادر متولد می‌شدم و لب پایین یا لب بالا را نداشتم؛ همچنین اگر وقتی به دنیا آمدم، ده تا انگشت یا دو انگشت شست پا را نداشتم، چه می‌شد؟!

بهترین راه برای درک حق

شما برای درک نعمت، باید به نبود نعمت فکر کنید که حکما می‌گویند: «**تُعْرِفُ الْأَشْياءَ بِاِضْدَادِهَا**» اگر می‌خواهی حق را بفهمی، روی باطل مطالعه کن؛ اگر می‌خواهی نعمت را بفهمی، روی نبودش مطالعه کن. آیا دشمنی با این خدا عاقلانه است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می‌گویند: اگر با تو دشمنی نمی‌شد و بی‌دلیل تو را انکار نمی‌کردند؛ مثل دهری مسلک‌ها، کمونیست‌ها، ماتریالیست‌ها و بی‌دین‌ها که می‌گویند خدایی وجود ندارد! اگر خدایی وجود ندارد، تو چطوری به وجود آمدی؟ خدا وجود ندارد، تو خودت خودت را به وجود آورده‌ای؟! اگر خودت بوده‌ای که خودت را به وجود بیاوری، دیگر لازم نبوده که خودت را به وجود

بیاوری. اینهایی که می‌گویند خودبهخود، معنی جاهلانه‌ای دارد. عالم چگونه به وجود آمده است؟ خودبهخود به وجود آمده است، یعنی بوده و بعد خوشش آمده که خودش را بسازد. درخت‌ها نبوده‌اند، خوششان آمده که خودشان را بسازند؛ دریاها نبوده‌اند، خوششان آمده که خودشان را بسازند. این عالم اگر خدا نداشته است، تو چطوری به وجود آمده‌ای؟ اصلاً همین که می‌گویی عالم خدا ندارد، این نیروی حرفزدن برای انکار خدا را از کجا آورده‌ای؟ چه کسی کمک می‌کند که زیانت حرکت کند، هوا کمک بدهد، دندان‌ها و لب‌ها کمک بدهد تا تو عربده بکشی و بگویی عالم خدا ندارد؟! همین هم که می‌گویی، کمک خداست که می‌گویی؛ اگر خودش کمک نمی‌داد، نمی‌توانستی بگویی و لال بودی.

منکرین و معاندین خداوند، سازندگان جهنم

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌گویند: اگر این گروه و آن گروه نبودند، یعنی گروه انکارکنندگان تو و گروهی که تو را می‌شناسند و با تو دشمن هستند، چه می‌شد؟ در دعای کمیل می‌گویند: «لَجَعْلُتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَ سَلَامًا» این هفت طبقه جهنم هم جزء بهشت بود. معاندین و منکرین تو این هفت طبقه را جدا کرده و جای دیگری را به جای بهشت درست کرده‌اند. پس جهنم هم کار خدا نیست و نمی‌توان هیچ بدی‌ای را به خدا نسبت داد. قرآن مجید می‌گوید: دادن نسبت بدی به خداوند، تهمت به پروردگار است. این کار وسوسه‌گران است که همیشه بوده‌اند و جدید نیستند که «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» خلافی را به نادانی به خدا نسبت می‌دهند.

اگر بگوییم که اعمال ما به اراده ما نیست و یک نفر دیگر ما را از پشتسر هُل می‌دهد، این جبر است؛ بگوییم، بخندیم، بخوابیم، بخوریم، عبادت کنیم، زنا کنیم و ربا بخوریم. نه آن طرف کار ماست و نه این طرف کار ماست؛ این جبر است و اگر این جبر را بپذیریم، آن وقت باید بگوییم که بعثت انبیا باطل است. چون به انسان مجبور که امروننهی نمی‌کند، او مجبور است و دست خودش نیست که بگویند این کار را بکن یا آن کار را نکن. این حقیقت «لَا جَبْر» که در گفتار امام ششم است.

خلقت بی‌هدف، دور از حکمت پروردگار

«وَ لَا تُؤْمِنُ» واگذاری کامل هم در عالم نیست؛ خدا انسان را خلق کرده باشد و وقتی از رحم مادر به دنیا بباید، بگوید به دنبال کارت برو، دیگر هیچ کاری به کار تو ندارم! مهارت روی گردن خودت، خودت و خودت! این واگذاری هم باطل است؛ در قرآن می‌خوانیم: «لَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ يُشَرَّكُ سُدِّيٌّ»^۱ «حسب» یعنی خیال بی‌پشتونه و هوایی که علم، عقل، حکمت، فلسفه و دین بدرقه‌اش نمی‌کند. آیا انسان خیال کرده است که او را خلق کرده‌ام و به خودش واگذاشته‌ام. انسان مگر حیوان پیر بوده که در صحراء رهایش کنند و بگویند کار او دیگر به ما چه! بچرد یا نچرد، آب بخورد یا نخورد، گیر گرگ و پلنگ بیفتد یا نیفتد. انسان این نیست، بلکه به اراده، رحمت، مشیت، رضوان، خواست، کرم، آقایی و بزرگواری پروردگار وصل است. خداوند انسان را قطع نیافریده است که خلق بکند، بعد یک پس‌گردنی به او بزنند و بگوید: مثل حیوانی که دیگر هیچ کاری از دستش برنمی‌آید، در بیابان دنیا بچر تا بمیری. خدا این کار را نکرده است! خدا می‌فرماید: من شما را رها نکرده و وانگذاشته‌ام.

امیرالمؤمنین ﷺ، هم کفو صدیقه کبری

به اول منبر برگردم؛ صدیقه کبری که نمونه‌اش در شئونش، حتی در مادران انبیا نبوده است؛ چرا نمی‌گوییم همسران انبیا؟ چون همسران بعضی از پیغمبران ایمان نیاوردنند، از منابع آزار انبیا شدند، با کافران وابستند و جاسوسی می‌کردند. برای این نگفتم مانند زنان انبیا، بلکه در مادران انبیا که همه در پاک‌دامنی، پارسایی، ورع و کرامت در میان زنان زمان خودشان بی‌نمونه بودند.

شما اختصاصات شئون صدیقه کبری را در مادران هیچ پیغمبری و امامی نمی‌بینید، غیر از امیرالمؤمنین ﷺ که هم کفو است؛ یعنی علیؑ هر شانی دارد، زهراؑ هم دارد؛ علیؑ هر ویژگی‌ای دارد، زهراؑ هم دارد؛ الا اینکه زهراؑ مأمور امیرالمؤمنین ﷺ

بود، نه امام امیرالمؤمنین علیه السلام. بخشی از این مجموعه شئون به ارادت الله بوده و بخشی هم با اختیار و انتخاب خودش بوده است. از وقتی وارد زندگی شده، مشتاقانه (اینها را عنایت بفرمایید؛ چون وضع و احوالاتش پیداست)، مخلصانه، عالمانه، عاقلانه و با همت بلند، به آیات قرآن و روایات پدرش عمل کرد. به عبارت امروزی‌ها، با قرآن مجید و روایات پیغمبر علیه السلام براساس اختیار و انتخاب خودش خودسازی کرد.

ساختمان اولیه وجود صدیقه کبری

این دو بخش از شئون بود، حالا بخشی که فقط به خدا مربوط بوده، کاری به خودش نداشته، به دخالت و اختیار خودش هم نبوده است. خیلی علاقه داشتم ده نکته‌ای را که آماده کرده‌ام، برایتان بگویم؛ اما همین یک نکته را می‌گوییم. این روایت نه در یک کتاب، نه دو کتاب، نه سه کتاب، بلکه در یاور در کتاب‌ها آمده است. رسول خدا علیه السلام می‌فرمایند که جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خدا به تو سلام می‌رساند و از تو می‌خواهد با اینکه ماه رمضان نیست، رجب و شعبان هم نیست (پیغمبر هفته‌ای سه روز روزه می‌گرفتند، رجب و شعبان هم روزه می‌گرفتند)، چهل روز روزه بگیری. پیغمبر اکرم علیه السلام هم عبدالله است، به خدا نه نمی‌گوید و در زندگی اش به خدا نه ندارد! هرچه نه دارد، «لَا إِلَهَ» به غیر از خداست؛ اما همیشه به پروردگار می‌گوید آری و تسلیم است.

چهل روز در آن هوای گرم مکه، نه باگی و گلستانی بود، نه پنکه و کولری بود، نه فن کوئلی بود، در آن هوای بالای پنجاه درجه روزه گرفتند. من وقتی مکه بودم، گاهی شبها نزدیک بوده که در خیابان خفه بشوم؛ اگر مسجدی پیدا نمی‌کردم که داخل بروم و زیر کولر بشینم، از بین می‌رفتم! بالای پنجاه درجه، با هُرم و کشنده و شرجی؛ چون نزدیک جدّه و دریاست. حضرت چهل روز روزه گرفتند و خدیجه کبری علیه السلام هر شب با آن دست پاک، الهی و آن نیت عرشی، افطاری درست می‌کرد. جبرئیل در روز چهلم آمد و گفت: یا رسول الله! امروز با هیچ کس ملاقات نکن، افطاری هم از دنیا نخور، خدا فرموده است که من برای تو افطاری می‌فرستم. این افطاری هم در بعضی از روایاتمان هست که پیغمبر علیه السلام می‌گویند: یک سیب از بهشت برای من آوردن و من با آن سیب افطار کردم.

وقتی افطار تمام شد، دوباره جبرئیل آمد و گفت: سبیی که خوردی، از بهشت بوده و الان به نطفه تبدیل شده است، امشب باید این را به خدیجه انتقال بدھی. این امانت‌الله است. آن شب که شب چهلم روزهٔ پیغمبر ﷺ با افطار بهشتی بود و خدیجهٔ کبریٰ که اولین شوهرش هم پیغمبر ﷺ بود، اینهایی که نوشته‌اند قبل از پیغمبر ﷺ دوتا شوهر کرده، دروغی است که دیگران ساخته‌اند و کار شیعه نیست. اصلاً خدیجهٔ کبریٰ خانمی آراسته به دین حنیف، از قریش و نوادگان حضرت ابراهیم ﷺ بود، این قدر هم خردمند بود که هر بتپرسی آلودهٔ پلیدِ کشیفی به او پیشنهاد ازدواج داد، صدرصد رد کرد. این وضع سازمان وجودی اولیهٔ صدیقهٔ کبریٰ که این ویژگی و خصوصیت برای مادر هیچ پیغمبری و امامی پیش نیامده است. جلسهٔ بعد با خواست خدا، بینیم که پروردگار عالم مهار بحث را با اراده‌الهیهاش و کمک دادن به همهٔ ما به کجا می‌کشد!

کلام آخر؛ آخرین وداع با صدیقهٔ کبریٰ

امروز بعدازظہر چهارتا بچه که امام مجتبی ﷺ بزرگ‌ترین آنها بود و اصلاً از مادر جدا نبودند، به حرم جدشان برای زیارت رفته بودند که یک مرتبه این ارتباط فرزند و مادر انگار به آنها گفت که اگر به خانه بروید، مادرتان را دیگر زنده نمی‌بینید! این ارتباط، خیلی شدید و معنوی بود. حاجابی بین بچه‌ها و مادر در دل، قلب و فکر نبود! بچه‌ها آمدند، اما در احادیث ما نوشته‌اند که طبیعی نیامدند، بلکه می‌دویذند. وقتی به خانه رسیدند، خانمی که در خانه بود، خیلی با محبت گفت: عزیزانم، وارد اتاق نشوید، مادرتان خواب است! بچه‌ها گفتند: خیال می‌کنی که ما نمی‌دانیم چه بلایی به سرمان آمده است؟ زینب و کلثوم دیدند که حسن و حسین ﷺ آمدند، آنها هم دویذند و آمدند. شکل نشستن بچه‌ها این‌گونه بود: امام مجتبی ﷺ بالای سر مادر، زینب ﷺ طرف راست بدن، خواهر طرف چپ بدن و ابی عبدالله ﷺ پایین پای مادر. این چهار بچه مدام مادرشان را تکان می‌دادند و می‌گفتند: مادر، چرا دیگر جواب ما را نمی‌دهی؟ مادر، سابقه نداشته که با ما حرف نزنی!

بچه‌ها دیدند که مادر اصلاً جواب نمی‌دهد و عکس‌العمل نشان نمی‌دهد! من خودم در روایت دیدم که ابی عبدالله ﷺ بلند شدند و گفتند: برادر، خواهرها! من الان می‌روم و پدرم

را خبر می‌کنم. خانه نزدیک مسجد بود، دوان دوان به مسجد آمد و گفت: بابا، سریع بیا! می‌ترسم که مادرم را زنده نبینی. حضرت از جا بلند شدند، عبایشان افتاد، اما برنداشتند؛ کفشه به پا نکردند و همین‌طوری که دوان دوان می‌آمدند، برای خودشان هم مصیبت می‌خوانندند. معنی عربی حرف‌های ایشان به زبان خودمان این است: من هنوز حرارت داغ پیغمبر ﷺ از قلیم سرد نشده است، چرا خبر مرگ زهرا ﷺ را برای من آوردید؟

وارد اتاق شدند، امام مجتبی ﷺ جای خود را به بابا داد، امیرالمؤمنین ﷺ نشستند، سر زهرا ﷺ را بلند کردند و روی دامن گذاشتند، گفتند: «السلام عَلَيْكِ يَا بُنْتَ رَسُولِ اللَّهِ»، اما جواب نداد؛ حضرت فرمودند: «السلام عَلَيْكِ يَا بُنْتَ حَبِيبِ اللَّهِ»، اما جواب نداد؛ دوباره حضرت فرمودند: «السلام عَلَيْكِ يَا بُنْتَ مَنْ حَمَلَ الزَّكَةَ بِأَطْرَافِ الرَّدَاءِ وَ بَذَلَهَا عَلَىٰ»، باز هم جواب نداد! اشک روی صورت زهرا ریخت، حضرت گفتند: فاطمه، من هستم؛ چرا جواب مرا نمی‌دهی؟ چشمش را باز کرد و همین چند کلمه را گفت: علی جان، سلام مرا تا قیامت به بچه‌هایم برسان؛ علی جان، بدن مرا در شب غسل بده. در شب هم کفن و دفن کن. من راضی نیستم که این مردم در مراسم من شرکت کنند. آخرین حرفی که زد و جان داد، این بود: علی جان، بچه‌هایم؛ علی جان، در بچه‌هایم حسینم.

جلسه دوم

ارزش مجالس صدیقه کبری

علیہ السلام

ارزش سخن‌گفتن از عباد صالح پروردگار

امیر المؤمنین علیه السلام جمله معنوی نیکوبی دارند که این جمله با این‌گونه جلسات شما بسیار هماهنگ است؛ جمله این است: «عِنْدَ ذُكْرِ الصَّالِحِينَ تُتَرَّأْلُ الرَّحْمَةُ» سخن از شایستگان و عباد صالح پروردگار، سبب نزول رحمت الهی است. در آن جلسه‌ای که از این‌گونه انسان‌های والا سخن گفته می‌شود، مستمعین و گوینده جلسه به رحمت حیمیه حق اتصال پیدا می‌کنند.

جلوه‌های رحمانیت در دنیا و آخرت

ما به رحمت رحمانیه اتصال داریم؛ صبحانه، ناهار و شامی که می‌خوریم، لباسی که می‌پوشیم، هوايی که استشمام می‌کنیم و میوه‌هایی که می‌خوریم، جلوه‌های رحمانیت حق در دنیا به ماست، بهشت هم جلوه آخرتی رحمانیت است.

رضوان الهی، پاداش باطنی بهشتیان

تمام ظاهر بهشت به بدن مربوط است، ولی باطنی هم در قیامت برای پاداش بهشتیان هست که این باطن، رضوان الهی است. وقتی در آیات سوره مبارکه توبه از بهشت سخن بهمیان می‌آید، پایان آیه می‌گوید: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ»^۱ یعنی اکبر منها. رضوان خدا، یعنی آن رضایت الهی که قلب در قیامت، کاملاً حس و درک می‌کند و لذت می‌برد. این از

همه نعمت‌های بهشت مربوط به بدن، بالرزاش‌تر و مهم‌تر است. این در قرآن است: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ».

پاداش بدنی و باطنی انسان در کلام ملاصدرا

نعمت‌های بی‌پایان بهشت، پاداش بدنی مؤمنین

فیلسوف کم‌نظیر شیعه، صدرالمتألهین در قرن حدوداً دهم که سال‌ها هم در یکی از مناطق قم بهنام کهک زندگی می‌کرد، کتاب بسیار تحقیقی مهمی بهنام «اسرار‌الآیات» دارد. در این اسرار‌الآیات می‌گوید: بخشی از پاداش، بدنی است که در قرآن مجید هم آمده است: اگر پادash‌های بدنی را بخواهید، حداقل دو سوره را مطالعه کنید: یکی سوره واقعه و یکی سوره دهر است. در سوره واقعه می‌خوانید: **﴿فِي سِدِرٍ مَخْضُودٍ * وَ طَلْحٍ مَنْصُودٍ * وَ ظَلٍّ مَمْدُودٍ * وَ مَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَ لَا مَمْنُوعَةٍ * وَ فُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءٌ * فَعَلَّمْنَا هُنَّ أَبْكَارًا * غُرْبَاتٍ أَنْرَابًا * لَا حَحَابٍ أَيْمَينٍ﴾**^۱. آیات این ده آیه که الان نه فرصت ترجمه و نه شرحش را دارم، مربوط به لذت‌های بدنی است و هیچ‌کدامش روحی و قلبی نیست. باز این‌گونه آیات را دنبال می‌کند که نعمت‌های دیگری را در آن آیات هم بیان می‌کند، ولی این نعمت‌ها فقط مربوط به بدن است.

گاهی هم کلی می‌فرماید: «فِيهَا» یعنی در بهشت. ضمیر «ها» به آن جنت در آیات برمی‌گردد. **﴿وَفِيهَا مَا شَهِيَهِ الْأَنْفُسُ﴾**^۲ بهشتیان هرچه دلشان بخواهد، برای آنها آماده است؛ نه اینکه یک سلسله نعمت محدود سر سفره‌شان بگذارم و بگوییم همین است و بس، چیز دیگری نصیب شما نیست! نعمت‌خواهی در بهشت برای خود بهشتیان است و من حدودی برای نعمت‌های بهشتی بندگانم قرار نداده‌ام. حالا نمی‌دانم این آیه را خوانده‌اید، شنیده‌اید و یادتان است؛ خداوند می‌فرماید: «وَ فِيهَا مَا تَشْهِيَهِ الْأَنْفُسُ».

سطح بهشت به اندازه کل آسمان‌ها و زمین

آیه عجیب دیگری در قرآن است که من این آیه را خیلی نمی‌فهمم! آیه می‌فرماید: ﴿وَأَرْفَقْتِ الْجَنَّةَ لِمُتَّقِينَ﴾^۱ زحمتی به پرهیزکاران نمی‌دهند که این ده کیلومتر را بروند تا به بهشت برسد، بلکه کل بهشت را در خدمت پرهیزکاران می‌آورند. این خیلی آیه فوق العاده‌ای است! می‌دانید کل بهشت یعنی چه؟ در سوره آل عمران و حدید، دو آیه با فرق مختصری، پنهانی بهشت را می‌گوید: «عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» سطح بهشت سطح کل آسمان‌ها و زمین است. حالا سطح آسمان‌ها چقدر است؟ همین پریشب از قول دانشمندان هیئت‌شناس نقل می‌کرد: نور یک گودال سیاه (خودشان سیاه‌چاله می‌گویند) با دوربین نجومی، چندمیلیون برابر کهکشان اول است؛ همین خط شیری که در بیابان‌های تاریک به خوبی پیداست و مجموع این کهکشان هم، میلیارد‌ها خورشید، ستاره، ماه و منظومه شمسی است. یک منظومه شمسی که در گوشۀ بازوی این کهکشان است، منظومه شمسی ماست که این هم از عجایب خلقت پروردگار است.

خورشید، مریخ و زمین تا نه سیاره‌اش در تصرف جاذبۀ خورشید هستند. فاصلۀ خود زمین تا خورشید ۱۵۰ میلیون کیلومتر و فاصلۀ آخرين سیارۀ منظومه که پلوتون نام دارد، این‌قدر زیاد است که هر ۸۳ سال یکبار به دور خورشید می‌چرخد. زمین با فاصلۀ ۱۵۰ میلیون کیلومتر، سالی یکبار به دور خورشید می‌گردد و دایره گردش آن، کوچک و تنگ است؛ ولی پلوتو ۸۳ سال یکبار به دور خورشید می‌گردد. در حقیقت، وقتی آدمی در کره زمین ۸۳ ساله می‌شود، اگر یک بچه هم در روز ولادت این آدم در پلوتو به دنیا بیاید، تازه یک ساله می‌شود؛ یعنی یک سال پلوتو، ۸۳ سال ماست.

حالا مجموع این فاصله‌ها در گوشۀ کهکشان است، نه در داخل و نه در سطح، بلکه در گوشۀ‌ای از بازوی کهکشان است. سطح خود کهکشان چقدر است؟ آخرین آماری که دوربین‌های نجومی گرفته‌اند و من دیده‌ام (الآن دیگر نمی‌دانم چقدر است)، سیصد میلیون کهکشان تا حالا کشف شده است که کهکشان ما با بعضی از آنها، مثل دانه ارزن برابر

هندوانه‌ای بزرگ است. حالا تازه هفت آسمان هم معلوم نیست که کشف شده باشد و شاید همه این حرف‌ها برای آسمان اول باشد.

جغرافیای بهشتی گداترین انسان در بهشت

این گودال سیاهی که خیلی تازه کشف کرده‌اند، برای سیزده میلیارد سال قبل است؛ یعنی وقتی سیزده میلیارد پیش نورش را حرکت داده، تازه به زمین رسیده است. قرآن می‌گوید: پهنانی بهشت به پهنانی آسمان‌ها و زمین است. حالا شما در قیامت بگو: خدایا! ما که آدم پرهیزکاری بودیم، اهل گناه نبودیم و گناه به عمد نداشتیم، عباداتمان را هم انجام دادیم، ما را به بهشت می‌بری، به ما بگو که گداترین آدم بهشت چقدر از بهشت را دارد؟ یعنی آن که آخر از همه و به قول ما تهرانی‌ها، دیگر زورکی وارد بهشت شده است؛ اگر یک درجه دیگر کم داشت، باید به جهنم می‌رفت و آن زورکی اجازه داده‌اند و وارد بهشت شد. پیغمبر ﷺ می‌فرمایند: جغرافیای این آدم در بهشت از سطح زمین بزرگ‌تر است.

فردوس اعلیٰ، ارث اهل ایمان از بهشت

این گداترین‌هاست، حالا آنهایی که در فردوس اعلیٰ هستند، «الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفُرْدَوْسَ»^۱، چرا یَرْثُونَ؟ ارث برای فرزندان، پدر و مادر است؛ اما اگر هیچ‌کدام از اینها نبودند، ارث برای خواهر و برادر است؛ اگر خواهر و برادر هم نداشت، به طبقات بعدی می‌رسد. چرا؟ چون قبول‌کننده ارث با ارث‌گذار رابطه نسبی دارد؛ یعنی این اولاد این آقاست که از خانه ارث می‌برد. خدا می‌گوید: «الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفُرْدَوْسَ» اهل ایمان از بهشت ارث می‌برند؛ چون ارتباط سبیی با من دارند و مؤمنون به خاطر این ارتباط شدیدشان از من ارث می‌برند، ارشان هم فردوس است. اینها آشنای با من هستند و بیگانه نیستند که از من خدا، رحمتم، مغفترتم و بهشتمن ارث نبرند.

بیگانه از من ارث نمی‌برد، چون هیچ ارتباطی با من ندارد؛ منافق، مشرک، فاسق، مجرم، کافر و دھری در قیامت ارث‌بر من نیست. این کلمات در قرآن است که اینها غریبه هستند،

برای چه به آنها ارث برسد؟ حالا شما بگو: خدایا! تو ارحم الراحمین هستی، نمی‌شود که شمر را ببخشی؟! شمر از حوزه توحید و ارتباط با پروردگار، انبیاء، ائمه و قرآن خارج است و هیچ آشنایی‌ای با این منابع ندارد، به چه علت ارث ببرد؟ مثل این است که شما بگویی: خدایا! اجازه می‌دهی که اگر من خواستم فوت کنم، بنویسم ده میلیون از مال من را به ترامپ ارث بدهی. کسی این کار را نمی‌کند، چون ترامپ آدم بیگانه‌ای در این عالم است، در ملت خودش و مجلس قانون‌گذاری خودش هم بیگانه است؛ حتی رفیق‌هایش هم وقتی فهمیدند که او بیگانه است، دانه رهایش کردند و رفتند. بیگانه برای چه از خدا ارث ببرد؟

أهل ایمان، آشنای سببی خداوند

شما که آشنای سببی خدا هستید، نه نسبی؛ ما درباره وجود مقدس او می‌خوانیم: **﴿فُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾*** **﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾*** **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾*** **﴿وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾**.^۱ نسب برای خدا نیست و بیگانه است؛ نه ازدواج و نه اولاد دارد، نه مثل کسی از موجوداتش است. در قرآن می‌خوانیم: **﴿يَعْسَى كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾**.^۲ پس ارث از او ارث نسبی نیست، ارث سببی است؛ شما به‌سبب ایمان، تقوا، عمل صالح، عدالت، اعتقاد درست و اخلاق حسن، ارث بر پروردگار می‌شوید. ارث خدا، مثل ارث پدرها و مادرهایتان، ارث محدود و تمام‌شدنی نیست.

اتصال ارث اهل ایمان به ابدیت پروردگار

این ارشی که به شما می‌دهد، به ابدیت خودش وصل است؛ لذا در قرآن می‌گوید: وقتی وارد بهشت می‌شوند، «**خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا**»؛ با اینکه می‌گوید «**خَالِدِين**»، یک لغت ابد هم کنارش می‌گذارد و می‌فرماید: «**خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا**»؛ یعنی ارشی که از من خدا (نعمت‌ها و بهشت‌نم) به شما می‌رسد، دائمی و همیشگی است و مثل خودم تمام‌شدنی نیست، تمام نمی‌شود و من پایانی ندارم. در قرآن می‌خوانیم: **﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ**

۱. توحید: ۴-۱.

۲. سوری: ۱۱.

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ^۱ چون من پایانی ندارم، عطای من هم پایانی ندارد؛ در دنیا هم هرچه به شما عطا می‌کند، پایان ندارد.

شما بگو: خریدهایی که ما می‌کنیم و می‌خوریم، تمام می‌شود؛ چه کسی می‌گوید تمام می‌شود؟ شما وقتی همه خوارکی‌ها، سلامت، این نور، نباتات و میوه‌جات را می‌خوری، به عمل صالح، کار خیر و خدمت به بندگان تبدیل می‌کنی و این ماندگار می‌شود. همه اینها در قیامت به صورت بهشت رخ نشان می‌دهد؛ در دنیا هم هرچه به شما می‌دهد، اگر درست مصرف کنید، تمام‌شدنی نیست. اصلاً حدود و محدودیت ندارد!

رضوان‌الله، ویژه قلب اهل ایمان

این بهشت که پهنانی آن به پهنانی آسمان‌ها و زمین است، گوشاهی از عالم بالاست. عمر یک سیاه‌چال نوری سیزده میلیارد سال است که تازه هم به شما رسیده است و شما توانسته‌اید عکس‌برداری کنید؛ ولی این بهشت به پهنانی آسمان‌ها و زمین برای حضرت بدن و جسم است. اکبر از بهشت که در سوره توبه می‌گوید رضوان اوست، منظور رضایتی است که در بهشت در قلبت حس می‌کنی. ملاصدرا با آیات ثابت می‌کند و می‌گوید: بهشت برای بدن و رضوان‌الله برای قلب است. وقتی این رضوان‌الله به قلبت وصل می‌شود، الى الأبد مست می‌شوی؛ اما نه مست شراب! مستی ای که ﴿لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْرُونَ﴾^۲ نه سردرد می‌آورد و نه مشکل برای تو ایجاد می‌کند، بلکه در آن مستی در کمال هوشیاری هستی.

انواع عذاب دوزخ

ملاصدرا درباره عذاب جهنم هم می‌گوید که دو نوع است:

الف) عذاب بدنی

یکی عذاب بدنی است که خود پروردگار می‌فرماید: کدامیک از این دوزخیان می‌خواهد بر عذاب دوزخ، صبر و تحمل داشته باشد و استقامت بکند؟ پیغمبر ﷺ می‌فرمایند: اگر

۱. حدید: ۳.

۲. واقعه: ۱۹.

کوهی را از همه طرف در این دنیا به آتش کامل تبدیل کنند و اصلاً هیچ سنگی نباشد، سپس یک جهنمی را که عذابش زیاد نیست، از جهنم دربیاورند و روی این کوه بیندازنند، از استراحت خوابش می‌برد؛ ببینید عذاب جهنم چیست!

ب) عذاب قلبی

محجوب بودن از خداوند

ملاصدرا طبق آیات قرآن که آیاتش هم می‌آورد، می‌گوید: دوزخ عذاب بدن است؛ اما عذاب قلب، سنگین‌تر و سخت‌تر از عذاب جهنم است. عذاب قلبی این است: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ
عَنِ زَرْيَّهِمْ تَوَمَّثُذِلَّةَ حَمْبُوْنَ﴾.^۱ اینها در دوزخ به تمام معنا از پروردگار و تمام حقایق مربوط به پروردگار ممنوع هستند؛ یعنی بین آنها و خدا حجاب است و این قدر حجاب سنگین است که باید در پنج آیه قرآن بخوانید: یکی در سوره مؤمنون، یکی در سوره فاطر، یکی هم در سوره آل عمران و دو آیه دیگر هم در سوره‌های دیگر است. آن آیه سوره آل عمران را برایتان بخوانم که خود خدا محجوب بودن از خدا را معنی می‌کند.

سخن نگفتن خداوند با دوزخیان

خدا برای کسی نیاورد! خدا می‌فرماید: ﴿لَا يَكُلُّهُمُ اللَّهُ﴾.^۲ من در قیامت تا ابد با دوزخیان حرف نمی‌زنم، خود شنیدن صدای خدا کل لذت است، نه جزء لذت!

محروم ماندن از نظر رحمت الهی

«وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» چون «لا يَنْظُرُ» فعل مضارع است، تا ابد گوشة چشم رحمتی به اینان نخواهم انداخت. ما الان حس می‌کنیم که این چه درد عجیبی برای قلب است؟ نه، الان حس نمی‌کنیم! چه زمانی حس می‌کنیم؟ به قول قدیمی‌ها، اگر صدرصد عاشق کسی بشویم و مدتی با او باشیم، بعد یک مرتبه بگویید که تو را نمی‌خواهم و دوستت هم ندارم، از

۱. مطففین: ۱۵.

۲. آل عمران: ۷۷.

تو خوشم هم نمی‌آید، دیگر هم به سراغ من نیا! خیلی‌ها وقتی در این داستان گرفتار بودند، بعد از این اتفاق سکته کرده و مرده‌اند، خیلی‌ها هم خودکشی کرده‌اند. حال خدا می‌فرماید: «وَ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» من در قیامت، گوشۀ چشمی تا ابد به دوزخیان نمی‌اندازم. جوان‌ها، حیف نیست که از خدا بپرید! اتصال به خدا با همین عبادات است، آدم جور دیگری نمی‌تواند به خدا متصل بشود. شما کلمۀ «عَبْدُ اللَّهِ»، «عِبَاد» و «عِبَادُنَا» را در قرآن زیاد می‌بینید؛ «عَبْدُ اللَّهِ» یعنی اتصال به الله با بندگی میسر است، با بدن میسر نیست!

محاسبۀ کل گناهان عمر

«وَ لَا يُزَكِّيهِمْ» تصفیه حساب پرونده‌شان را هم به آنها نمی‌دهم؛ از اول پانزده سالگی تا دم مرگشان، هر گناهی که کوچک‌تر از آن هم نباشد، پای آنها حساب می‌کنم. اینها غیر از شما هستید که قبل از قیامت و برزخ، امام جواد^{علیه السلام} می‌فرمایند وقت مرگ، امام صادق^{علیه السلام} می‌فرمایند وقت مرگ، قرآن مجید می‌فرماید وقت مرگ: ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَنْجَافُ وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجُنَاحِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.^۱ آیدی که شنیده‌اید ملائکه بر مؤمن محضر می‌خوانند، یعنی این مؤمن در دورۀ عمرش گناه نکرده است؟ او گناه کرده است، ولی به خاطر ارزش ایمانش، خدا تصفیه حساب پرونده‌اش را به او می‌دهد؛ این معنی «یُزَكِّيهِمْ» است. آنجا که می‌فرماید «وَ لَا يُزَكِّيهِمْ»، یعنی به دوزخیان تصفیه حساب نمی‌دهم و کل گناهان عمرشان را حساب می‌کنم؛ اما به اهل ایمان تصفیه حساب می‌دهم. به قول باباطاهر، «شتر دیدی ندیدی»؛ خدایا! این جوری پای من حساب کن و گناه مرا نادیده بگیر.

راه مستقیم و قدر تمدن برای رسیدن به بهشت

این بهشت و نعمت‌های بهشت، بدنی و قلبی، آن دوزخ و عذاب‌های دوزخ، بدنی و قلبی؛ پیغمبر^{علیه السلام} می‌گویند: یک راه مستقیم پرقدرتی که انسان را مخصوصاً در قیامت، به اندازه برقی که از ابر بزنده و خاموش شود، در همین مدت اندک به بهشت می‌رساند، موذت

نسبت به صدیقه کبری است؛ یعنی ارتباط اعتقادی، اخلاقی و عملی. از کجا مودّت را این‌گونه معنی می‌کنند؟ مودّت از نظر معنایی با محبت فرق می‌کند؛ این که خدا می‌گوید: «إِلَّا الْمَوَدَّةُ»^۱، دانشمندان عرب در تفاسیرشان نوشته‌اند که مودّت به معنای محبت همراه با اقتدا کردن است و دوستی تنها، خشک و خالی نیست.

در هر صورت، اول سخن عرض کردم که امیرالمؤمنین می‌فرمایند: «عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تُنَزَّلُ الرَّحْمَةُ» وقتی شما دور هم می‌نشینید و از حضرت زهرا حرف می‌زنید، فضایل، ارزش‌ها، اخلاق، عبادات و کلماتش را می‌گوید، رحمت خدا در آن جلسه نازل می‌شود. امام صادق نیز می‌فرمایند: هنوز جلسه تمام نشده است که گناهان بین خودتان و خدا بخشیده می‌شود. آن گناهانی هم که بین خودتان و مردم است، فردا صبح بروید و تصفیه کنید؛ اگر بدھکار هستی، بدھی‌ات را بده؛ کلاهبرداری کرده‌ای، به طرف بگو که رضایت بدھد یا پول را به صورت قسطی به او بده. این ارزش صدیقه کبری است که وقتی حرفش را بزنید، رحمت نازل می‌شود.

کلام آخر؛ زمین، با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن

باید بگوییم که امشب چه شب پیچیده، درهم، بسیار سخت و سنگینی بود! من نمی‌توانم سنگینی آن شب حس کنم؛ حس کردن سنگینی آن شب فقط در ظرفیت اهل‌بیت است، نه ما! ما فقط دلمان می‌سوزد و اشکمان جاری می‌شود؛ بیشتر از این ظرفیت نداریم. باز تا بدن حاضر است و می‌بینند، مصیبت خیلی در اوج سنگینی نیست؛ اما وقتی بدن دفن می‌شود، لحد چیده و خاک ریخته می‌شود، دیگر باور می‌کنند که محبوبشان را نمی‌بینند. آن وقت اصلاً برای ما قابل حس نیست، فقط برای امیرالمؤمنین، حسن و حسین و این دو دختر که دومی پنج ساله بود، قابل حس است. برادران! آخر بچه پنج شش ساله مادر می‌خواهد. خیلی سخت است!

یکی از دوستانم که اهل مشهد بود، می‌گفت: من یک شب خوابم نمی‌برد، زمستان بود و هوا هم سرد، با خودم گفتم حالا که خوابم نمی‌برد (آن وقت‌ها در حرم را می‌بستند)، همین بیرون در صحن بروم، زیارت بخوانم و برگردم. آمدم، دیدم که یک‌نفر کنار در صحن نشسته است، گریه صدادار ندارد، ولی گریه‌اش توأم با نفس‌های آتشین و سوزناکی است، آرام هم نمی‌شود! من نشستم و گفتم: آقا حاجتی داری؟ گفت: نه هیچ حاجتی ندارم! گفتم: چرا این جوری گریه می‌کنی؟ گفت: دختر بچه چهار پنج ساله‌ای دارم که امروز مادرش مرده است، من از صبح تا حالا اصلاً جواب این بچه را نداده‌ام. مدام به من می‌گوید که مامانم کجاست؟ من اصلاً نمی‌توانم بگویم! امشب دیگر این قدر به من فشار آمد، بچه را خواب کردم و یکی را هم پیش او گذاشتم، گفتم به حرم بیایم و با حضرت رضاعلیه دردمل کنم. این چهارتا بچه که بزرگ‌تر آنها هشت سال و کوچک‌ترشان پنج سال دارد؛ حالا قبر را پوشاندند و کنار قبر نشستند. من شاعر این شعر را اوایل طلبگی‌ام در تهران دیده بودم؛ خیلی آدم متدين و مقدسی بود. این شعر برای اوست، ثوابش به پدران، مادران، گذشتگان شما و شاعرش برسد. خیلی زیبا می‌گویید: علی‌علیه دستشان را روی قبر گذاشتند، سرشان را بلند کردند و گفتند:

بر احوالم بیار ای ابر، اشک از آسمان امشب

که من با دست خودم سازم گلم در گل نهان امشب

حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم

چسان آرام بنمایم من این بی‌مادران امشب

پمن این بچه‌هایم را چطوری آرام کنم و به آنها چه بگوییم؟ بعد که حضرت می‌خواستند بلند شوند، خطاب به قبر گفتند:

زمین، با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن

که این پهلوشکسته بر تو باشد میهمان امشب

جلسه سوم

ذکر صدیقه کبری علیها السلام در

زمرة عبادات

ذکر امیر المؤمنین علیه السلام در شمار عبادات

شیعه و غیرشیعه روایتی را در کتاب‌های فراوانی نقل کرده‌اند که خود من در خیلی از کتاب‌های بزرگان شیعه و غیرشیعه دیده‌ام. پیغمبر اکرم ﷺ در این روایت فرموده‌اند: «ذکر علی عباده»، «ذکر» در اینجا یعنی گفتن؛ اگر مردم دور همدیگر بشینند و از امیر المؤمنین علیه السلام حرف بزنند، این حرف‌زدن‌شان درباره امیر المؤمنین علیه السلام عبادت است. وقتی از اخلاقش، عبادتش، اخلاقش و ارزش‌های وجودی‌اش بگویند، این یک نوع عبادت است.

حقیقت عبادت

عبادت در قرآن و روایات، ویژه یک سلسله اعمال بدنی نیست؛ فقط نماز و روزه، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر نیست. طبق آیات و قرآن، هر کار بالارزشی که مؤمن انجام می‌دهد، این عبادت است؛ اما اگر غیرمؤمنی این کار بالارزش را انجام بدهد، عبادت نیست. در واقع، عبادت حقیقتی است که برای خدا باید انجام بگیرد و وقتی غیرمؤمن خدا را قبول ندارد یا اگر هم قبول داشته باشد، کاری به کار خدا ندارد، پس کارهای بالارزش غیرمؤمن عبادت نیست. امیر المؤمنین علیه السلام که خیلی از شباهات فکری افراد شبهدار را جواب می‌دهند؛ مثلاً می‌گویند: کافری با صد میلیارد تومان یک بیمارستان ساخته، کمونیستی فلاں کار خیر را کرده، بیدنی صد خانه با پول خودش ساخته و به مستحق داده است. آیا این آدم در قیامت به جهنم می‌رود و من که پول نداشتم کاری بکنم، فقط سلسله عباداتی کرده‌ام، به بهشت می‌روم؟ آیا او واقعاً جایی در بهشت ندارد؟

سرانجام کارهای بالارزش کافران و بی‌دینان

من متن گفتار حضرت را با یک مثال برایتان بگویم که حرف امام این است؛ یک بنایی در خیابان باجک قم از طرف صاحب‌خانه‌ای دعوت می‌شود که دیوار خراب شده خانه را بسازد. بنایی به صاحب‌خانه می‌گوید: این دیوار پنج روز کار دارد، مثلاً برای پنج روز مصالح را بده و من هم روزی سیصد تومان مزدم است که یک‌میلیون و نیم می‌شود. بنایی این دیوار را به‌طور کامل می‌سازد، بعد به پرديسان می‌رود و در یک خانه را می‌زند، می‌گوید که من دیواری را پنج روز بنایی کرده‌ام، یک میلیون و نیم به من بده. این صاحب‌خانه پرديسان می‌گوید: اولاً،

من تو را نمی‌شناسم! ثانیاً، برای یک نفر دیگر بنایی کرده‌ام، به من چه؟!

کارهای بالارزش بی‌دین‌ها، مجرمان، فاسقان، مشرکان، کافران، یهودیان و مسیحیان غربی و شرقی، در هر حدی که باشد، قبول نیست؛ چون طرف معامله‌شان پروردگار نبوده است و اصلاً خدا را نمی‌شناخته‌اند. اگر هم یهودی خداشناس باشد، می‌گوید که عزیز فرزند خداست، چنان‌که قرآن از قولشان نقل می‌کند. این یعنی خدا هم مثل ما غریزه و شهوت دارد، زن داشته و پسری مثل عزیز از او به‌دنیا آمده است. حالا زن هم نداشته، اینها می‌گویند که ما می‌گوییم عزیز پسر خداست، یعنی پاره‌ای از وجود خداست. در حقیقت، اینها خدا را تقسیم و تجزیه کرده‌اند و می‌گویند یک قسمت خودش است و یک قسمت هم عزیز. این شرک و کفر و آسودگی اعتقادی است. خدایی که در قلب یهود است، خدای جهان‌آفرین و انسان‌آفرین نیست؛ خدایی که در قلب مسیحیان است، خدایی ترکیبی است که به گفته‌اینها، پدر و پسر و روح‌القدس با هم یکی شده‌اند و خدا شده است. ما خدای ترکیبی هم نداریم؛ نیاز نداشته که پدر، پسر و روح‌القدس با هم‌دیگر ترکیب بشوند و یک شرکت خدا بسازند.

عبادت، کاری ارزشی از مؤمن

این اعتقاد نادرستی است؛ حالا روز قیامت است و خیلی از آنها کار خوب کرده، خیلی هم خدمات علمی به بشر کرده‌اند. امیرالمؤمنین ﷺ می‌فرمایند: اگر به خدا بگویند که پاداش ما

را بده، خدا می‌گوید: به من چه؟ مگر من استاد کار شما بودم؟! مگر من شما را دعوت کرده بودم که برای من کار بکنید؟ شما برای من کاری نکرده‌اید، من اولین و آخرین را در قیامت زنده کرده‌ام، برای هر کسی کار کرده‌اید، گریبان او را بگیرید و بگویید که مزدان را بدده؛ اینکه قرآن می‌فرماید عبادت کاری ارزشی است، یعنی کاری که مؤمن می‌کند. در قرآن می‌خوانیم: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» این ارزش دارد، چون از طرف مؤمن است.

راهنمایی خداوند به تجاری سودمند

خدا در قرآن می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْلِكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ شُحِيبُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»^۱ من شما را به تجاری راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردنگ رهایی می‌دهد؟ «تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»^۲ خدا را باور کنید و همچنین نبوت و رسالت را باور کنید؛ شما برای پیدا کردن راه به معلم نیاز داشتید و من معلمی به نام پیغمبر فرستادم، او را قبول کنید و بپذیرید. «وَتُّحَاجَهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ» در اینجا، هم کار قید «الله» دارد و هم شخص قید «الله» دارد؛ به عبارت علمی، کسی که حُسن فاعلی دارد. انسانی که با درس خواندن، مطالعه کردن و معلم دیدن، خدا و قیامت، نبوت و کتب آسمانی را باور دارد، این حُسن فاعلی می‌شود. ما یک حسن فاعلی داریم؛ یعنی آدمی است که قلبش فعل و کار داشته، کارش هم اعتقاد بوده است. یک حسن فعلی داریم؛ یعنی آدمی که حسن فاعلی دارد، عبادت‌هایی که می‌کند، حُسن فعلی است.

بی‌ارزش بودن کارهای انسان بی‌دین

انسان بی‌دین حُسن فعلی ندارد و کارهایش هم ارزشی ندارد؛ چون خودش حُسن فاعلی ندارد. پس این توقع صدرصد بیجایی است که یک کافر خدمتگزار، حالا به کوچه، مردم، بخش و روستایش یا دنیا، در قیامت بگوید که پاداش مرا بده! این شخص خدا را قبول

.۱. صف: ۱۰.

.۲. صف: ۱۱.

نداشته، خداوند هم به قول بچه تهرانی‌ها می‌گوید: به من چه! مگر من طرف کار تو بودم؟ مگر این خدمت را برای خاطر من انجام دادی؟ برای هر کسی انجام دادی، مزدش را از او بگیر! اگر برای پول انجام داده‌ای، پولی در قیامت نیست، دست خالی بمان؛ اگر برای رئیس‌جمهور و دولت مملکت خودت انجام داده‌ای، تمام افراد دولت مملکت از ترامپ تا قهقهه‌چی دولتش، الان در قیامت هستند، بگو مزدت را بدهنند. توقع مزد از مؤمنی که دارای عمل صالح است، قبول است.

شرط پذیرفته شدن عمل

بنابراین، شما همیشه یادتان بماند که پذیرفته شدن عمل از مؤمن است و عمل هم باید عمل صالح باشد؛ یعنی عملی که هماهنگ با قرآن و فقه اهل‌بیت است. اما اگر عمل با فقه و قرآن موافق نباشد، مثلاً قرآن می‌گوید: «مُخَلِّصِينَ لِهُ الدِّينِ»، حالا اگر من یک نماز باحال با آواز محزون خوشی را یک‌جا بخوانم و در دلم هم این باشد که چند نفر حاضر در آنجا بشنوند، بیرون از من تعریف کنند و بگویند که نمی‌دانی چه نمازی، چه حالی! طبق قرآن، اسم این وضعی که برای درون پیش آمده، ریاست و خدا در قیامت به تمام ریاکاران می‌گوید: طرفهای شما اینجا حاضر هستند، برو و مزدت را بگیر؛ نمازهایی که برای خوشامد مردم و تعریف شدن خواندی، منبرهایی که برای تعریف شدن رفتی، کارهایی که برای تعریف شدن انجام دادی.

در واقع، عمل پذیرفته است، اعمال ارزشی و به تعبیر قرآن، عمل صالح، هم پذیرفته است و هم پاداش دارد؛ اما از مؤمن، نه از کافر و بی‌دین. پیغمبر اکرم ﷺ مردم مکه را به خدا دعوت می‌کردند و می‌گفتند که با خدا آشتی کنید، خدا را بشناسید، بنده خدا بشوید، خدا را عبادت کنید و بت‌ها را دور بربیزید. این قرآن است و من متن قرآن را می‌خوانم! این بی‌عقل‌های نفهم محجوب از نور و حقایق، به پیغمبر ﷺ گفتند: ما نه دعوت تو را قبول می‌کنیم، نه حرفهای تو را گوش می‌دهیم و نه کارهایی را می‌کنیم که می‌گویی. ما جمع می‌شویم، روی هم پول می‌گذاریم و مسجدالحرام را آباد می‌کنیم؛ چون دیوارهایش کهنه

شده و بیت هم کهنه شده است، هم کعبه، هم پرده‌اش، هم دیوارها و هم کف آن را نو می‌کنیم. این کار به خیال خودشان هم، خیلی کار عظیمی بود! آیه آمد: ﴿مَا كَانَ لِمُسْتَرٍ كَيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾^۱ تعمیر مساجد من مطلقاً شایسته بتپرستان، مقامپرستان، زنپرستان، پولپرستان و صندلپرستان نیست. چرا شایسته نیست؟ «شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ» اینها خودشان می‌دانند که کافر هستند و عمل کافر مثل خودش، نجس، پلید و خبیث است؛ چون این عمل از او ظهور کرده، یعنی منبع عمل، معدن آلوگی و خباثت بوده است. عمل، ولو ساختن مسجدالحرام، هیچ ارزشی ندارد.

منبع کار خوب بی‌دین، آلوگی و پلیدی

آن روایتی که از امیرالمؤمنین عليه السلام گفتم و به بنا مثل زدم، همچنین این آیه‌ای که از قرآن خواندم، هرچه شبیه در ذهن جوان‌ها و مردم است که ما به بهشت می‌رویم و دیگران که این‌همه خدمت کرده‌اند، به جهنم می‌روند؛ مگر همه کارهای کافران بد است؟ مگر فاسقان هرچه کار دارند، گناه است؟ آنها هم کار خوب می‌کنند؛ مثلاً یک بی‌دین در ماشین نشسته، یکجا پشت چراغ قرمز گیر می‌کند، دوتا فقیر می‌آیند (راست هم می‌گویند) و می‌گویند که به ما کمک کن، ما پول نداریم، ما مشکل داریم. او هم نفری دویست تومان به این دو فقیر می‌دهد. کار او کار خوبی است، ولی بی‌ارزش است، کارش به خدا نمی‌رسد و با خدا رابطه نمی‌گیرد؛ چون کار او نجس است! علتش هم این است که منبع کار، نجس و آلوده، خبیث و پلید است.

حکایتی شنیدنی از بی‌ارزشی عمل

همه شما تا حدی از جنگ احد خبر دارید؛ جنگ فوق العاده‌ای که امیرالمؤمنین عليه السلام در این جنگ نود زخم نوک نیزه و نوک شمشیر خوردند. در حقیقت، دشمن نتوانست ضربه کاری به حضرت بزند؛ ولی نودتا زخم خوردند. ارتش اسلام داشت شکست قطعی می‌خورد، آدم

۱. توبه: ۱۷.

شجاع و پرقدرتی به نام غِضمان که چهار نفر از قوم خویش‌هایش در ارتش پیغمبر بودند، شنید جنگ در مرز شکست افتاده است. از مدینه غرق سلاح، با انواع شمشیر و تیر و نیزه آمد و به شجاعانی که دشمن را دور می‌کردند، کمک کرد و جنگید. مکه‌ای‌ها یک زخم کاری به او زدند، او با همان زخم کاری و خونریزی به مدینه آمد و در رختخواب خواييد. زخم غِضمان کاری بود و خيلي خونریزی داشت، دوسه‌تا از مسلمان‌ها گفتند که به عیادتش برويم، بارک الله به او بگويم، از او تشکر کرده و تشویقش بكنيم.

مسلمان‌ها به عیادتش آمدند و گفتند: خوش به حالت! بتپرست و مشرك بودی، اما عجب عاقبتی پیدا کردی. کمک به دین و پیغمبر^{علیهم السلام} و مردم مؤمن. غِضمان گفت: دین کدام است؟ پیغمبر کیست؟ کمک به اینها یعنی چه؟ من به‌خاطر قوم خویش‌هایم آمد و جنگ کردم. من خدا و دین را قبول ندارم و با پیغمبر کاری ندارم! همین‌جوری که حرف می‌زد، بی‌حال شد و بعد هم مُرد و با کله به جهنم رفت. کمک به نیروی اسلام، جنگ در احد و دفع دشمن از اهل ایمان، یک کار خوب بود؛ ولی عاقبت او جهنم شد.

قرار پروردگار با بندگان

برادران، پس يادتان باشد! قرآن مجید ایمان را در عمل لحاظ کرده و در عمل هم صالح را لحاظ کرده است. ایمان با عمل صالح، آدم را نجات می‌دهد. عمل صالح با ایمان قبول پذیرفته می‌شود. اين قراردادی است که خدا از اول با حضرت آدم^{علیهم السلام} بسته؛ حالا اگر ما هم قرارداد را قبول کنيم، مثل آدم^{علیهم السلام} اهل نجات هستيم و اگر قبول نکنيم، نباید در فرداي قيامت توقعی داشته باشيم. خدا می‌فرماید: من در روزگار اول با ريشه‌تان قراری بسته‌ام، شما هم اين قرارداد را امضا نکرده‌اید. از من چه طلبی داريد؟ قرار هم اين بود:

﴿قُلْنَا إِلَيْهِ طَوِيلَهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِي تَكْوِينِهِمْ هُدًى فَمَنْ أَعْيَّحَهُ دُهْدَى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَرُونُ﴾^۱

شما به زمين برويد، هدایت من می‌آيد. کسی که هدایت مرا بپذيرد، خوف و حزنی در دنيا،

وقت مرگ و آخرت برای او نیست. خدا این قرار را با انسان گذاشته است و خیلی از افراد هم این قرارداد را امضا کرده‌اند؛ مثل تمام مؤمنین زمان انبیاء، مؤمنین زمان ائمه، مؤمنین زمان غیبت کبری و مؤمنین زمان غیبت صغیری. اینها که قرارداد را امضا کرده‌اند، هم حُسن فاعلی و هم حُسن فعلی دارند. به این دو دلیل، هر زحمتی که بکشند، در قیامت پذیرفته است.

صدیقه کبری، هم کفو امیرالمؤمنین

لطایف، دقایق و حکمت‌های مقدمه را کاملاً عنایت فرمودید، حالا دوباره به روایت برگردیم؛ «ذکر علی عباده» سخن گفتن از علی و ارزش‌های علی عبادت است. حالا به‌سراغ روایت دیگری می‌آییم؛ اگر خداوند فاطمه را نمی‌آفرید، هم وزن و همسنگ و به لغت عربی، هم کفوی برای علی وجود نداشت. خدا اگر علی را نمی‌آفرید، زهرای تا وقتی زنده بود، بی‌همسر می‌ماند؛ یعنی پیغمبر او را شوهر نمی‌داد، چون کفوی نداشت.

با توجه به این روایت که شنیدید، پس ذکر فاطمه نیز عبادت است؛ یعنی آن که از نظر ارزش‌ها هم وزن و هم کفو علی است، از او هم سخن گفته شود، عبادت است. طبق فرموده امیرالمؤمنین علی، «عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ» وقتی شما از شایستگان عباد خدا حرف بزنید، رحمت خدا در آن جلسه نازل می‌شود. این بحث امشب است که هم در آیات کتاب خدا و هم در روایات ناب ریشه دارد؛ روایات نابی که یک‌طرفه نیست و فقط شیعه نقل نکرده، بلکه غیرشیعه هم نقل کرده است. به قول معروف، «حُكْمُ الْأُمْثالِ فِيمَا يَحْوِزُ».

وقتی ما درباره امیرالمؤمنین علی می‌گوییم «ذکر علی عباده»، این حکم به‌طرف صدیقه کبری هم می‌رود و «ذکر فاطمه عباده» است. این حقیقتی که برای امیرالمؤمنین علی متصور است، عیناً برای صدیقه کبری هم متصور است و چیزی است که همه جهانیان عالیم قبول دارند؛ می‌گوید که من حقیقتی را کشف کرده‌ام، ولی در جزء؛ نمی‌توانم این حقیقت را در کل جست و جو کنم و حکم این جزء را به‌طرف کل می‌برم. من پنج قطره آب

را تجزیه کردم و دیدم که ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است؛ دیگر نمی‌توانم بروم و همهٔ اقیانوس‌ها، دریاها، نهرها، رودها و دریاچه‌ها را در آزمایشگاه بکشم و ببینم که آب اقیانوس کبیر هم واقعاً از اکسیژن و هیدروژن است؟ اقیانوس اطلس، دریای خزر، دریاچه هند و عمان هم همین هستند؟! من نمی‌توانم این کار را بکنم و چیزی که الان در آزمایشگاه دست من است، آن ده قطره آب است که این عیناً مانند آب اقیانوس است. حالا من این ده قطره را تجزیه کرده‌ام، اکسیژن و هیدروژن هست؛ پس تمام آب‌های جهان، ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است که درست هم هست.

من وقتی از پیغمبر ﷺ می‌شنوم که حرف زدن درباره علی علیه السلام عبادت است، می‌توانم این حکم را خیلی راحت و با دلیل به شخصیت وجود مبارک صدیقه کبری علیها السلام جریان بدهم و بگویم حرف زدن از زهرا علیها السلام عبادت است. وقتی از عبادت، عظمت، شخصیت و بزرگواری زهرا علیها السلام سخن گفته می‌شود، رحمت خدا بر گوینده و شنونده نازل می‌شود. آنها بی که گفتند و شنیدند، به طور یقین، مورد رحمت پرورگار مهربان عالم هستند.

کلام آخر؛ تجلی شخصیت زهرا علیها السلام در دختر سه‌ساله

شب سوم جلسه است، به سراغ زهرا علیها السلام بروم؛ آن حقیقتی که نه در گوشۀ خرابه (گوشۀ خرابه غلط است)، بلکه در ظرف هستی، تجلی شخصیت زهراست، ولو در سه‌سالگی باشد! شما هیچ وقت سن را در رابطه با اهل بیت علیها السلام لحاظ نکنید. وقتی امام هشتم از دنیا رفتند، حضرت جواد علیها السلام بود. شما می‌توانی بگویی بچه بود؟ پیغمبر ﷺ و ائمه می‌فرمایند: جهان هیچ وقت از حجت خالی نیست. آیا جهان بعد از حضرت رضا علیها السلام از حجت الله خالی شد؟ نه خالی نشد؛ حضرت جواد علیها السلام حجت الله بود. چند ساله بود؟ به ما چه که چند ساله بود! در قرآن آمده است که یحیی علیها السلام در پنج سالگی پیغمبر شد: «وَأَتَيْنَاهُ الْكِتْمَةَ صَبِيَاً»^۱ همچنین عیسی علیها السلام دو ساعت بود که به دنیا آمده بود، اما پیغمبر بود. اینجا اصلاً نباید زمان مطرح بشود

جلسه سوم / ذکر صدیقه کبری در زمرة عبادات

که صدتاً شبّه هم درست شود. ما در قرآن دلیل داریم که زمان در انبیا و اولیای خدا مطرح نیست. حالا اگر بگوییم یک دختر سه‌ساله از اهل بیت، جلوه یک خانم هجده‌ساله در حد سه‌سالگی‌اش است، غلو نکرده‌ایم و حرف نادرستی نزد‌هایم، چند دلیل قرآنی هم داریم. این برای شخصیت‌ش بود، حالا به‌سراغ حالات زندگی عادی‌اش می‌رویم؛ ما دیگر نباید توقع داشته باشیم که این بچه در زندگی عادی‌اش هیچ‌چیزی نگوید، هیچ حرفی نزند و هیچ گلایه‌ای از امت نداشته باشد. اینها طبیعی هر انسانی است.

نمی‌دانم بعد از خوابش یا قبل از خوابش بوده که شروع به ناله زدن و گریه کرد و گفت:

اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می‌نشستم

این یعنی ای ملت، بالاترین تکیه‌گاه خانواده‌ما، بالاترین معتمد جهان و سند حقانیت حقایق را از ما گرفتید. شعرهایی که قدیمی‌های ما گفته‌اند، اینها معنی دارد و این قدر شعر پایین‌دست و کم‌معنایی نیستند.

اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می‌نشستم

زین‌العابدین بالای منبر مسجد اموی زمان یزید در شام (این اموی فعلی بعداً درست شده است) فرمودند: مردم! اگر پیغمبر ﷺ سفارش اکید کرده بودند که بعد از مرگ من، هر بلایی می‌توانید سر خانواده من بیاورید، دیگر چه کار می‌کردید؟! اصلاً کاری و بلایی مانده که سر ما نیاورید!

اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می‌نشستم

اگر دردم یکی بودی، چه بودی و گر غم اندکی بودی، چه بودی

به بالینم طبیی یا حبیی از این هر دو یکی بودی، چه بودی

زینب کبری ﷺ او را بغل کرد و در خرابه گرداند، اما ساکت نشد! آخر می‌گویند وقتی بچه گریه می‌کند، اگر او را بغل کنی و تکان بدھی، آرام می‌شود؛ در بغل عمه آرام نشد و فقط می‌گفت پدرم را می‌خواهم. زین‌العابدین ﷺ را بغل کرد، به برادرش می‌گفت: من ببابایم را می‌خواهم؛ یعنی من با این آغوش گرفتن آرام نمی‌شوم! خواهرش سکینه ﷺ او را بغل کرد، اما گفت: من ببا را می‌خواهم. چه خواسته پرقدرتی داشتی ای زهرای دوم اهل بیت ﷺ که سر بریده پدرت را با این جاذبه و خواسته‌ات به خرابه کشیدی!

جلسہ چہارم

صدیقہ کبریٰ علیہ السلام، زن

بیہمای عالم

صدیقه کبری علیہ السلام، سرور زنان عالم

ویژگی‌های وجود مبارک حضرت صدیقه کبری علیہ السلام، مخصوص به خودش است و در بین همه زنان بالارزش جهان، همتا و نمونه ندارد. این ویژگی‌ها را می‌توانیم هم در آیاتی بینیم که در رابطه با آن حضرت است و هم در روایاتی که تقریباً از پیغمبر علیه السلام و دوازده امام نقل شده است. به نظر نمی‌رسد که پیغمبر علیه السلام تا امام زمان علیه السلام این مطالب را برای کسی فرموده باشند. البته همه‌شان در رابطه با امام عصر علیه السلام نظر و مطلب دارند، ویژگی‌هایی که برای ایشان شمرده‌اند، در زنان جهانیان نیست. شما ممکن است بفرمایید که خدا در سوره آل عمران راجع به حضرت مریم علیه السلام می‌فرماید: «وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ»^۱ من تو را بر همه زنان جهان برتری داده‌ام.

امت پیامبر علیه السلام، بهترین امت در جهان

حضرت مریم علیه السلام این ویژگی را طبق قرآن دارد، ولی این ویژگی به زنان روزگار خودش محدود است. به چه دلیل؟ من دلیلش را از قرآن برایتان بگویم؛ خداوند می‌فرماید: اگر چنین شرایطی در شما امت اسلام باشد، نه مفت، بی‌علت و بی‌سبب. دو شرط آن در همین آیه این است: یک کار شما، وادار کردن و تشویق مردم به نیکی‌ها باشد، یک کار شما هم بازداشتمن مردم از بدی‌ها باشد، شما باید امریبه معروف و نهی‌ازمنکر گسترده و

۱. آل عمران: ۴۲.

صدیقه کبری در اوج لذات معنوی

فراگیری داشته باشید. اگر این‌گونه شرایط در شما باشد، ﴿كُلُّهُ خَيْرٌ أُمَّةٌ أُخْرِجَتٌ لِّلنَّاسِ﴾^۱ شما بهترین امتی هستید که من از میان همه مردم جهان انتخاب کرده‌ام. «ناس» یعنی همه مردم عالم از زمان آدم تا روز قیامت. این «بهترین» لفظ خیلی مهمی است!

پیغمبر و اهل‌بیت، بهترین افراد امت

در میان این بهترین، باز بهترین برتر وجود دارند که آن‌هم پیغمبر و اهل‌بیت است. بهتربودن آنها با امت مساوی نیست، بهتربودن آنها فوق و بالاتر و برتر است. وقتی در این بهترین امت، اهل‌بیت بهترین ممتازش باشند و این امت بهترین‌ها هستند که از بین مردم انتخاب شده‌اند، اهل‌بیت هم بهترین این بهترین‌ها هستند؛ پس صدیقه کبری که سيدة نساء العالمين است، با این دلیل قرآنی، سرور و پیشوای تمام زنان جهانیان از زمان آدم تا روز قیامت است. بهترین ناس است، نه بهترین زنان زمان خودش! زنان زمان صدیقه کبری با صدیقه کبری قابل مقایسه نبودند.

صدیقه کبری در اوج یقین و باور

این معنی «سیدة نساء العالمين» است. این «عالَمِين» به زنان زمان خودش محدود نیست؛ ولی عظمت، بزرگی و کرامت مریم سبب شده است که انتخاب شده زنان جهانیان روزگار خودش باشد. بنابراین ویژگی‌های او را نمی‌توان در هیچ زنی پیدا کرد، حتی در مادران انبیا. حالا من یکی از آنها را مثال بزنم:

ترس و نگرانی مادر موسی

صدیقه کبری در اوج یقین و باور زندگی می‌کرد و تردید، بیم و ترسی در هیچ جریان و حادثه‌ای برای او نیامد؛ اما مادر بزرگوار موسی بن عمران که نسبت به بچه‌اش ترس داشت و می‌گفت: نکند به دست مأمورین فرعون بیفتند و او را بکشنند، خداوند متعال

۱. آل عمران: ۱۱۰.

به خاطر ترسش هم به او الهام کرد که یکی از این دو مسئله را انتخاب کن: اگر دلت می‌خواهد بچه را نگه دار و خودت شیر بده؛ اما اگر نگران هستی، «فَأَقْرِبِهِ فِي الْيَمِّ»^۱ در سبدی بگذار و به دریای نیل بینداز؛ نترس و غصه هم نخور! «إِنَّ رَادُوهَ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» ما این بچه را به تو برمی‌گردانیم و او را از انبیا خود قرار می‌دهیم.

یقین صدیقه کبری ﷺ به شکست ناپذیری اهل‌بیت

اما شما اگر سراسر حیات حضرت صدیقه کبری ﷺ را بینید که در کتاب‌ها نوشته‌اند؛ من در کتاب «ملکه اسلام» که مؤلف آن هشتاد سال پیش در دویست صفحه نوشته بود و با لطف، احسان، تفضل و توفیق خدا، این کتاب را در مؤسسه قم به نهصد صفحه تبدیل کرده‌ام. شما همه شئون صدیقه کبری ﷺ را در این کتاب بخوانید و بینید کجا ترسیده است! مثلاً در حادثه بعد از مرگ پیغمبر ﷺ ترسید که شکست بخورند؛ زهراء ﷺ یقین داشت که شکستی در کار اهل‌بیت ﷺ تا روز قیامت وجود ندارد. آیا ایشان ترسید که ارزش‌هایشان پوشیده بشود و خدا به او الهام کرد که نترس، نمی‌گذارم پوشیده بشوی؟! حضرت نترس و بیمی نداشت و در اوج یقین به حقایق، معارف و آثار بسیار بالارزش حوادث بود.

آرامش زینب کبری ﷺ در برابر یزید

حالا زهرا اطهر ﷺ که جای خود دارد، وقتی زینب کبری ﷺ در روز یازدهم محرم دید که زین العابدین ﷺ، امام معصوم با تماشای بدن قطعه قطعه واقعاً جان می‌کند، بدن را رها کرد و رو به روی حضرت آمد و گفت: «مالی أَرَاكَ تَجُودُ بِنَفْسِكَ» چرا جان می‌کنی؟ این بدن‌ها این جور نمی‌ماند، اینجا هم بیابان نمی‌ماند! اینجا در آینده آباد شده و شهر می‌شود، قبر پدرت کعبه عاشقان جهان می‌شود و خاک قبر پدرت را برای شفا می‌برند. در حقیقت، زینب کبری ﷺ در آن خطرها، توطئه‌ها و حادثه‌ها، با کمال آرامش ایستاده و غیب‌گویی می‌کند!

۱. قصص: ۷.

همچنین وقتی در شام در برابر یزید فریاد زد: «فَكِيدْ كِيدَكَ» هر نقشه‌ای داری، پیاده کن. «وَاسْعَ سَعْيَكَ» هر کوششی داری، به بازار بیاور. «فَوَ اللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا» به خدا قسم، تو نمی‌توانی ذکر و یاد ما، شخصیت و عظمت ما را از صفحه روزگار پاک کنی. خودت ملعون، مطروح، مذئوم و دربه‌در به جهنم می‌روی؛ اما یاد و شخصیت و آثار (همه اینها در معنی ذکر هست، در لغت هم هست) و عظمت ما ماندگار، جاوید و همیشگی است. وقتی دختر غیب‌گویی می‌کند، زین‌العابدین علیه السلام هم به عمه‌شان می‌گویند: الحمد لله، تو دانشمندی هستی که دانش خود را از معلمی یاد نگرفته‌ای و دانشت برای جای دیگری است. شما حساب کن که مادر در چه مقام و عظمتی بوده است!

صدیقه کبری ﷺ، به دور از هر گونه حزن و بیم

پروردگار به مادر موسی علیه السلام می‌گوید برای بچه‌ات نترس و اندوهناک هم نباش؛ اما شما اگر حضرت زهرا علیه السلام را در قرآن ببینید که خودش ولی‌الله است، خدا در آیه ۶۲ سوره یونس می‌فرماید: «أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا يَحْوِفُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزُنُونَ» اینها نه بیمی دارند و نه غصه‌ای. خدا آقای امیری فیروزکوهی را رحمت کند! شاعر خیلی چیره‌دستی بود که دیوانی هم دارد. ایشان شعر خیلی جالب و پرمتعابی در رابطه با صدیقه کبری علیه السلام دارد که من دو خط آن را برایتان بخوانم؛ در یک خط آن می‌گوید:

زهد و وَرَع و فضل را هم قدم و هم قَدَر حیدری

یعنی اگر بخواهند تو را با علی علیه السلام می‌گیری بکنند، هیچ‌چیزی از علی بن ابی طالب علیه السلام کم نداری. کدامیک از مادران انبیا از امیرالمؤمنین کم نداشتند؟ همه آنها کم داشتند؛ یعنی حد سعه وجودی‌شان محدود بود و آن قدر گستردگی نبود.

آزادی زهرا علیه السلام از مادیت و عناصر

در یک بیت هم راجع به آزادی صدیقه کبری علیه السلام از جهان می‌گوید که تو چه آزاد بودی!

ملک تو مرز ملکوت خداست کی به هوای فدک خیری

این آزادی از مادیت و عناصر حضرت است؛ لذا بعد از جلسه اول مسجد، دیگر دنبال فدک را نگرفت و حرفش را نزد. اگر هم دنبال فدک را گرفت، علتش این بود: حضرت نمی خواست فدک را برگرداند، فقط می خواست یادگار از خودش بگذارد و بگوید که حکومت روزگار من غاصب بود و روز روشن هم ملک مرا غارت کرد. شب غارت نکرد که همه خواب بودند، در روز روشن غارت کرد؛ حضرت می خواست همین را اثبات بکند. اگر به دنبال آن زمین بود، بعد از مسجد، تا وقتی زنده بود، ادامه می داد و بعد هم به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت می کرد که تو دنبال فدک را بگیر، به بچه هایم هم تا زمان امام عسکری علیه السلام سفارش و واجب کن که فدک را بگیرند؛ اما هیچ کدام به دنبال فدک نرفتند، امیرالمؤمنین علیه السلام هم نرفتند.

دنيا زير نگين اراده امام معصوم

امام در تعریف هشام بن حکم

شخصس به هشام بن حکم گفت: اگر امام بخواهد تعریف شود، به زبان تو چگونه تعریف می شود؟ هشام گفت: یک تعریفم از امام این است که امام به امور مادی حرص نمی زند و دلیلش هم این است: خدا مُلک هستی را زیر انگشت امام قرار داده است، به چه چیزی حرص بزند؟ چیزی باید باشد که در اختیار امام نباشد، امام حرص بزند که گیر بیاورد؛ وقتی پروردگار تمام این جهان ظاهر را زیر نگین انگشت اراده و عظمت او قرار داده است، برای چه حرص بزند؟

جهان ظاهر زير انگشت اراده امام

حدود چهل پنجاه هزار نفر در گرمای کویر به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند: آقا، مشک ها از آب خالی شده است، نزدیک آب هم نیستیم؛ چه کار بکنیم؟ اینجا هم جایی بود که صومعه نشینی زندگی می کرد و وقتی سروصدای اسلحه و شیوه اسبها را شنید، دم پنجره آمد و نگاه می کرد، دید که یک نفر از این لشکر جدا شد، چند نفر را صدا زد و گفت: این

نقطه را پکنید؛ شاید حدود نیمتر از زمین را کندن که سنگی پیدا شد. شیخ مفید در کتاب «ارشداد» نوشته است که دویست نفر نمی‌توانستند این سنگ را تکان بدهند! وقتی سنگ پیدا شد، فرمودند کنار بروید. حضرت دستشان را زیر سنگ کرده و سنگ را یک متر به آن طرف پرت کردند، ناگهان آب جوشید. آنگاه گفتند: همه مشک‌هایتان را پر کنید تا به منطقه‌ای بررسیم که نزدیک به فرات باشیم. وقتی همه مشک‌ها را پر کردند، خودشان یک نصفه استکان هم از آن آب نخوردند، دوباره سنگ را تکان دادند و به همانجا انداختند.

وقتی آمده حرکت شدند، این مسیحی صومعه‌نشین پایین آمد و به امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه گفت:

شما چه کسی هستید؟ حضرت فرمودند: برای چه می‌پرسی؟ راهب گفت: برای اینکه من در کتاب‌های گذشتگان خوانده‌ام که نقطه‌ای در اینجا آب وجود دارد و جوشاندن و بیرون آوردن این آب، کار پیغمبر یا وصی پیغمبر است. تو چه کسی هستی؟ حضرت فرمودند: درست خوانده‌ای؛ من وصی پیغمبر اسلام هستم. راهب گفت: مرا مسلمان کن. امام هم شهادتین را به او ارائه کردند، او هم شهادتین را به زبان جاری کرد و بعد گفت: آقا مرا هم با خودتان ببرید.

یک مسیحی این مطلب را می‌گوید، ما هم مثل آن مسیحی بگوییم: آقا ما را با خودتان ببرید و تنها نگذارید؛ هزار خطر بغل دست، روبه‌رو و پشت‌سر ماست، اگر ما را نبرید، یک خطر می‌تواند ما را ببرد؛ ما آن قدرت را نداریم که خودمان را نگه داریم و حفظ کنیم.

حضرت فرمودند: ای راهب، ما برای جنگ با دشمنان خدا می‌رویم، چه کار می‌کنی؟ می‌خواهی با ما بیایی؟ عاقبت کار ما جنگ است! راهب گفت: آری، می‌خواهم بیایم؛ مرا با خودتان ببرید. به صفين آمد، اسلحه به او دادند، خوب هم جنگ کرد و به شهادت هم رسید، امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه هم بر او نماز خواندند و دعایش کردند.

امام، آشنایی به تمام گنج‌های زمین

امیرالمؤمنین که دستشان به همه آبهای جهان وصل است، امیرالمؤمنینی که وقتی به خانه آمدند، دیدند فضه نشسته و یک کارهایی می‌کنند. فضه عرب نبود و از مملکت دیگری آمده بود، بعد هم پیغمبر علی‌الله‌یه او را به صدیقه کبری بخشیدند. حضرت به او فرمودند: فضه چه کار می‌کنی؟ فضه گفت: من دانش کیمیاگری بلد هستم و مس را طلا می‌کنم. آخر این

چه خانه‌ای است؛ نه نان، نه آب و نه فرش دارد. این خانه هیچ‌چیزی ندارد، بگذار من این مس را طلا کنم، بعد به بازار بیر و بفروش، دوتا پرده و یک فرش بخر. فضه وقتی به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام آمد، دید که فرش شب اینها شش تا پوست بز است که به همدیگر دوخته بودند، چهارتا ظرف چوبی و رختخوابشان هم از لیف خرما، همین حصیرهایی که از این اضافه‌های درخت خرما می‌بافند. خیلی نگران شده بود که این خانم سيدة‌العالمین و این شخص هم علی علیه السلام است؛ این چه زندگی و این چه خانه‌ای است!

حضرت به او فرمودند: کارت را ادامه نده! گفت: آقا، اجازه بدھید که من این کار را انجام بدhem؛ زندگی شما عوض می‌شود. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: فضه، ادامه نده و کنار بنشین. سپس حضرت با پا به زمین زدند و زمین اتاق شکافته شد. به فضه گفتند: نگاه کن! زیر خانه معدن فوق العاده‌ای از طلا بود، بعد دوباره به زمین دستور دادند که به حالت اول برگردد. حضرت فرمودند: ما دنیاپرست نیستیم و دل ما به خوراک، رختخواب، پرده، تختخواب و فرش خوش نیست، بلکه دلمان به خدا خوش است. ما اگر بخواهیم چیزی را از این زمین به دست بیاوریم، همه گنج‌های زمین را می‌شناسیم.

امتناع پیغمبر علیه السلام از پذیرفتن پیشنهاد جبرئیل

مرحوم فیض نقل می‌کند که جبرئیل به پیغمبر علیه السلام نازل شد و گفت: خدا مرا فرستاده است و می‌خواهد که کلید تمام معادن دنیا، یعنی راه استخراج (معدن که کلید اصطلاحی ندارد) همه معدن دنیا را به تو بدهد، اختیارش را هم به خودت گذاشته است که قبول بکنی یا نکنی. رسول خدا علیه السلام به جبرئیل گفتند: من دوست دارم که یک روز لقمه‌ای نان خالی بخورم و خدا را شکر کنم، روزی هم نداشته باشم و از خدا گدایی کنم. من معدن‌های دنیا را نمی‌خواهم!

ملک تو مرز ملکوت خداست کی به هوای فدک خیری
 فقط یکبار در چهارده معصوم، هارون به موسی بن جعفر علیه السلام گفت: من می‌خواهم فدکی را که در روز روشن برده‌اند، به شما برگردانم؛ اما ۱۵۰-۱۶۰ سال از جریان بردن فدک

صدیقه کبری ﷺ در اوج لذات معنوی

گذشته است و حدودش را نمی‌دانم. شما جغرافیای آنجا و محدوده‌اش را به من بگو تا من به فرماندار مدینه بگوییم آنجا را سند بزنند و در اختیارتان بگذارند. حضرت فرمودند: من اگر حدود فدک را بگوییم، به ما نمی‌دهی! هارون گفت: من مصمم هستم که فدک را برگردانم. دوباره حضرت فرمودند: تو فدک را در اختیار ما قرار نخواهی داد! هارون گفت: حالا شما حدودش را بگویید. امام فرمودند: حدودش از آنجایی است که آفتاب طلوع می‌کند تا آنجایی که آفتاب غروب می‌کند.

صدیقه کبری ﷺ، زن بی‌همتای عالم

این دنیا زیر نگین اراده امام است، چطور حرص بزند؟ چطور از کار خیر بازبماند؟! این امام است که دارای مقام عصمت است! این یک ویژگی صدیقه کبری ﷺ است که در اوج یقین و باور نسبت به معارف و حقایق جهان هستی بود؛ همچنین در اوج باور که این حوادث نمی‌تواند به اینها ضربه معنوی بزند، بلکه حوادث به ضرر دشمن است و برای دشمن خسارت‌بار است. پس ویژگی‌های او را هیچ‌زنی در عالم نداشت؛ به قول پیغمبر اکرم ﷺ که یک ویژگی‌اش را می‌گویند و بعد می‌گویند که هیچ‌کس این ویژگی را نداشت: «من الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ» از اولین زن جهان تا آخرین زنی که می‌میرد و قیامت برپا می‌شود، همتای زهرا نیست.

کلام آخر؛ عظمت صدیقه کبری ﷺ، سبب گریه

حالا یکی به ما بگوید با این عظمتی که شما دانشمندان شیعه و سنی درباره زهرا ﷺ می‌گویید؛ چون ارزش‌های زهرا ﷺ در کتاب‌های اهل سنت هم پر است. با این‌همه عظمت، شما چرا گریه می‌کنید؟ جوابش این است: اتفاقاً این‌همه عظمت سبب گریه ما شده است! چرا مردم زمان به چنین عظمتی چنین هجوم‌هایی کرده‌اند؟! اتفاقاً عظمتش ما را به گریه می‌اندازد؛ اگر یک خانم معمولی بود، گریه‌مان نمی‌گرفت! حالا بغل ما می‌نشستند و می‌گفتند که فلان زن ده‌جور سلطان گرفت، حصبه گرفت، بچه‌اش مرد یا نمی‌دانم خانه‌اش

خراب شد؛ مثلاً ما می‌گوییم خدا صبرش بدهد یا اگر مرده است، خدا رحمتش کند. اما وقتی برای ما نقل می‌کنند که به خانه‌اش هجوم کردند؛ خانه‌ای که رسول خدا علیه السلام برای ورود به آن اجازه می‌گرفتند. من نمی‌خواهم حرف‌هایی را بگویم که پیغمبر علیه السلام در خانه می‌زدند؛ آنها سر جای خودش محفوظ که چطوری سلام می‌کردند! خانه‌ای که پیغمبر علیه السلام، شخصیت دوم عالم هستی (بعد از خدا، پیغمبر است) وقتی می‌خواستند وارد آن شوند، از علی علیه السلام کلید نگرفته بودند و وقتی دم در می‌آمدند، صدایشان به داخل خانه می‌آمد؛ چون خانه آنها کاخ نبود و حدود هفتاد هشتاد متر بود. من این خانه را قبل از سال ۱۳۵۰ که جلوی ضریح پیغمبر را نسبته بودند، دیده بودم. حضرت مقابل در خانه می‌آمدند، می‌ایستادند و می‌گفتند: اهل بیت، به من اجازه می‌دهید که وارد خانه بشوم؟

اینها ما را به گریه می‌اندازد و ناله‌دار می‌کند! اینها ما را ناله‌دار می‌کند که هجوم کنندگان هنوز هجوم نیاورده بودند، از پشت در به آنها فرمودند: ما عزادار و داغ‌دار هستیم. البته این‌هم ما را گریه نمی‌اندازد، جواب دشمن ما را گریه می‌اندازد که گفت: این حرف‌های زنانه را کنار بگذار و در را باز کن. عظمت ایشان ما را به گریه انداخته است! حضرت زهراء علیها السلام در را باز نکرد، آنها خودشان در را باز کردند؛ اما به قیمت شکسته شدن دندوه‌های پهلویش، به قیمت سقط شدن فرزندش، به قیمت اینکه دید طناب به بازوی علی علیه السلام بستند و او را می‌کشانند...

جلسه پنجم

صدقیقه کبری علیہ السلام در اوج

لذات معنوی

أنواع لذت‌های انسان در زندگی

الف) لذات مربوط به امور مادی

خداآوند به‌سبب رحمت، لطف، رحمانیت و رحیمیتش، دو نوع لذت برای انسان قرار داده است. یک لذت در ارتباط انسان با امور مادی عالم، مثل لباس، خوراک، سفر، ازدواج و از این قبیل حاصل می‌شود. البته قرآن و روایات راهنمایی‌های سعادت‌بخشی در این زمینه به انسان می‌دهند که هیچ‌کدام از این راهنمایی‌ها به سود پروردگار نیست؛ چون پروردگار عالم نیازی به سود ندارد. در قرآن می‌خوانیم: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْمَمِيدُ﴾.^۱

کل جهان هستی به‌شکل پدیده

در معارف الهی ما آمده است: «كَانَ اللَّهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ شَيْءٌ» یک روزی خدا بود و هیچ‌چیزی نبود؛ نه آسمانی، نه زمینی، نه دریایی، نه صحرایی، نه کهکشانی، نه ستارگانی و نه منظومه‌هایی. ما نمی‌توانیم آن روزگار را درک کنیم؛ روزگاری که چیزی در این جهان هستی نبود. خیلی از دانشمندان هم از قدیم، شاید از سه‌هزار سال قبل از میلاد مسیح ﷺ، دلیل آورندند که کل جهان پدیده است؛ یعنی قبلًاً نبوده است و بعد هم این نظام نخواهد بود. جهان نه ازلی است و نه این نظام به این شکل، ابدی است.

۱. فاطر: ۱۵.

نظر حکمای اسلامی در خصوص پدیدآمدن جهان

این برای از سه هزار سال قبل از میلاد مسیح صلی الله علیه و آله و سلم بود تا نوبت به دانشمندان و حکمای اسلامی رسید. اینها بحث را کامل و جامع کردند و نگذاشتند جایی برای ایراد و اشکال بماند. بعد از حکمای الهی اسلامی، نوبت به دانشمندان جهان‌شناس در اروپا (قبل از آمریکا) و مقداری هم در شرق (باز هم قبل از آمریکا) رسید. اینها بنا به گفته‌های خودشان، روی «دینانیسم» عالم کار کردند (این لغت برای آنهاست) و درباره پدیدآمدن جهان خیلی حرف زدند که یکی این است: جهان دارای حرارت است و روزی این حرارت به طور کامل سرد می‌شود. موجودی که حرارتش سرد می‌شود، معلوم می‌شود که نبوده و به وجود آمده است. عده‌ای که بالنصاف هستند و مقداری انصاف فطری و عقلی دارند، می‌گویند جهان نبوده و به وجود آورده‌اند. باز به قول خودشان (ما خیلی نمی‌توانیم وارد این حرف‌ها بشویم)، قاعدة ترمودینامیک کاملاً نشان می‌دهد که جهان پدید آمده و نبوده است، یک روزی هم کل این نظام از بین می‌رود و دیگر این شکل نمی‌ماند.

لطف و رحمت خداوند در عطای لذات مادی

من واقعاً از شما عزیزانم، مخصوصاً جوانترها درخواست می‌کنم که جزء آخر قرآن را بخوانید؛ بیشتر سوره‌های این جزء در مکه نازل شده و در منطقه‌ای بوده که شهریتی نداشته است. اینها دور مسجدالحرام از پایین تا بالای کوهها خانه ساخته بودند و زندگی می‌کردند. من کوچک‌بودن شهر مکه را سال پنجاه به‌یادم دارم. وقتی مردم می‌خواستند به قبرستان ابی طالب صلی الله علیه و آله و سلم بروند (الآن وسط شهر است)، کاروان‌ها اتوبوس می‌گرفتند و آنها را چند کیلومتر از مکه بیرون می‌بردند تا سر قبر ابوطالب صلی الله علیه و آله و سلم، عبدالملک صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه صلی الله علیه و آله و سلم بروند. مکه هنوز هم لوله‌کشی آب و گاز ندارد. ساختمان‌ها یک ظاهر زیبایی دارد که مردم از باطنش خبر ندارند و نمی‌دانند این شهر بدون لوله‌کشی آب و گاز است؛ آن‌هم با این ثروت عظیمی که وهابی‌ها دارند و تقریباً نود درصدشان دزد ثروت‌های عربستان هستند. آن ده درصدی که نمی‌دزدند، قدرت ندارند و نمی‌توانند.

خدمات دین اسلام به بهداشت مردم مکه و مدینه

این شهر در همان سالی که من حج بودم، پانزده روز در مدینه و پانزده روز در مکه بودیم. بعد از پانزده روز که اعمال حج را انجام دادیم و تمام شد و از منا با آن لباس‌های چرک و بدنه عرق‌ریخته در گرمای پنجاه درجه آمدیم، چندنفر شدیم و بیرون مکه رفیم. کارخانهٔ یخی در آنجا بود که نفری پنج ریال دادیم، در حوض آن کارخانه رفتیم و خودمان را شستیم. شهر مکه حمام هم نداشت! پیغمبر علیهم السلام در ابتدا چه خدمتی به بهداشت و نظافت این مردم نمک‌نشناسی حرام‌لقمه کرد!

قوانین الهی دربارهٔ لذات بدنی

شما آن قوانین بهداشت جهانی را نگاه نکنید که چقدر فکرها یشان را روی هم ریخته‌اند تا بهداشت جهانی و قوانینش را به دست آورده‌اند. شما قوانین بهداشت اسلام را نگاه کنید؛ من یک وقت این قوانین را در تلویزیون شمرده بودم. آنجا گفتم: خدا کاری با این پوست کرده که اگر پوست روی زبان را بکنند، کار تمام است. این پوست زبان تمام مزه‌ها را در جای خودش درک می‌کند؛ مزه سرکه، شکر، نبات، شیرینی، عسل و غذاهای ترکیبی، مثل چلوکباب و چلوخورشت را حس می‌کند. اینها کار زبان است.

یک لذتی هم شامه می‌برد؛ بوی گل، عطر و گلاب. همین امشب که اینجا نشسته‌اید، فکر کنید خدا یکی از اینها را از ما بگیرد. بهیان دیگر، امشب به زبان بگوید که دیگر نمی‌خواهم این بندهام لذت خوارکی‌ها را بچشد. آن زمان، شما هرچه خوارکی در دهانتان بگذارید، استفراغ می‌کنید؛ چون خیلی بی‌مزه می‌شود. همچنین بگوید که نمی‌خواهم بینی بندهام بوهای خوب را بچشد، نمی‌خواهم گوشش بشنود و چشمش ببیند.

یک نوع لذت، لذت بدنی است که منابع این لذت بیرون از بدن هست. من قدرت شامه را برای نمونه منابعش گفتم. حالا خدا در این زمینه قوانینی دارد و می‌گوید: من به تو چشم دادم، از هر چیز حلال و منظراً پاک که دلت می‌خواهد، لذت ببر؛ اما به نامحرم برای لذت‌بردن نگاه نکن. آن زن یا دختر برای تو نیست، بلکه ناموس مردم است که یا شوهر دارد یا در عقد است یا اینکه آن دختر خانه است. چرا با چشمت به ناموس امت حمله خطرناک

می‌کنی؟ او حجاب خود را کامل رعایت نکرده، روی خود را درست نگرفته، یک خرده از موى او بیرون است یا اصلاً چادر سر نمی‌کند. او گناه خودش را می‌کند، تو چرا با چشمتو وارد گناه می‌شوی؟! خدا در قرآن می‌فرماید: ﴿فُلَّامُؤْمِنِينَ يَغْصُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾^۱ و در آیه بعدی نیز می‌فرماید: ﴿وَقُلْ لِلّامُؤْمِنَاتِ يَغْصُبُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾.^۲ تو چرا صدای زن‌های داخلی و خارجی و نوارهای گذشته حرام را گوش می‌دهی؛ مگر من گوش را برای این صداتها به تو داده‌ام؟ تو چرا با زیانت حرام می‌خوری؟ تو چرا با پوست بدن و شهوت در آغوش زنا قرار می‌گیری؟ مگر من اینها را برای این کارها داده‌ام؟

این قوانین الهی است؛ اگر می‌خواهی لذت ببری، من جلوی لذت تو را نمی‌گیرم و موارد لذت پاک هم برایت گذاشته‌ام. البته در این لذت‌گرایی، افراط و تفریط نکن؛ نه زیاده‌روی کن و نه از خودت کم بگذار. از غذایی خوشت می‌آید، یک چلوکباب بخور؛ پنج تا چلوکباب نخور! این معده قدرت تحمل پنج غذا را ندارد. به‌آرامی با آن رفتار کن و افراط نکن. از ساعت شش بعدازظهر تا دوازده شب، ولو حلال، خودت را معطل در جلسات نکن. گوش یک حدی برای شنیدن دارد و لطمہ می‌بیند. طاقت شش ساعت کنار بلندگو، آن هم با پیچ آخر را ندارد. لذت‌های دیگر هم همین‌طور هستند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: بالاترین لذت، لذت ازدواج است؛ این لذت را خرج زنا نکنید. خدا برای لذت انسان همه‌چیز گذاشته که تا وقتی در دنیاست، از تمام پنج حس لذت ببرد. این رحمت‌الله، لطف و احسان پروردگار است. این عنایت، رحمانیت و نظر لطف او به بندگانش است.

ب) لذت‌های معنوی

آثار لذات معنوی، آثاری ماندگار و ابدی

خدا لذت دیگری هم برای بندگانش تدارک دیده است. آثار لذت دوم تا ابد ماندگار است و آثار لذت اول تا وقتی زنده هستیم، با ماست. روزی که بمیریم، در اتاق افتاده باشیم، چشم ما

۱. نور: ۳۰.

۲. نور: ۳۱.

باز است، اما نمی‌بینیم؛ گوش ما هم باز است، اما نمی‌شونیم؛ حس لامسه‌مان هم داریم، اما هرچه بچه‌هایمان به ما دست می‌کشند، نمی‌فهمیم؛ حس گویایی هم داریم، اما نمی‌توانیم حرف بزنیم. در حقیقت، با یک اشاره ملک‌الموت تمام اعضاً لذت‌بَر ما خاموش می‌شوند و از کار می‌افتنند. اگر این لذت‌ها برای این پنج عضو از حرام باشد، آن‌وقت امام جواد علیه السلام می‌فرمایند: اول مردن تو با بدختی، بیچارگی، رنج و حسرت شروع می‌شود؛ دیگر نمی‌توانیم برگردی و جبران کنی. خودت را غرق این لذت نکن، اشتباه است! جاده را یک‌طرفه نرو و فقط به دنبال لذت بدنی و جسمی نباش، بلکه به سراغ لذت دوم هم برو! تو نیروی لذت‌خواهی دومی هم در وجودت هست که آن باطن قلب و حقیقت روح است.

لذت‌های معنوی در قلب و روح انسان

خدا لذت‌های معنوی فراوانی برای این قلب و روح گرسنه قرار داده است. با این سفره معنوی، لذت او را هم ارضا کن، از آن کم نگذار و تعطیل هم نکن؛ عقل و قلب و روح فردای قیامت طلبکارت می‌شوند، نمی‌توانی هم کاری بکنی. این لذت‌های معنوی می‌گویند: خدایا! این بندهات شصت سال ما را گرسنه گذاشت و به ما میدان لذت بردن نداد. لذت عقل، علم و فکر است؛ لذت قلب، خداشناسی، امام‌شناسی، پیغمبر‌شناسی و ولی‌شناسی است. این لذت را دریغ نکن و بخل نکن! نگذار که عقل و قلب و روح فردای قیامت در صف شاکیان تو قرار بگیرند. خدا به این شکایتها فوری رسیدگی می‌کند و کاری هم نمی‌توان کرد.

لذات معنوی صدیقه کبری ﷺ

این مقدمهٔ مطلب بود؛ اما وجود مقدس صدیقه کبری ﷺ این هجده سال عمرشان را از سه لذت معنوی بی‌نظیر برخوردار بودند؛ اما لذت به‌اصلاح مادی‌شان، بنا به اختیار خودشان خیلی کم، اندک، زاهدانه و قناعت‌کننده‌ای بود. لذت‌های معنوی‌شان سه لذت بود:

الف) لذت عبادت

عاشق عبادت بودند؛ ما با این سن هنوز هم این عشق را پیدا نکرده‌ایم! نمی‌دانم چرا؟! کجای کارمان گیر است که تا وقت نماز می‌رسد، اول وقت که نمی‌خوانیم، آخر وقت که

می خواهیم بخوانیم، نماز زور کی است، نه نماز عبادتی؛ مخصوصاً نماز صبح! اگر اهل نماز صبح باشیم، وقتی بیدار می شویم، مدام در دلمان می گوییم؛ اگر خدا این نماز صبح را نمی گذاشت، خیلی خدای خوبی بود. ما از نماز لذت نمی بردیم؛ اما صدیقه کبریٰ با تمام قلب، عقل و روح از عبادت لذت می برد.

ب) لذت تماشای پیغمبر ﷺ

لذت دوم هم این بود که هجده سال چشمش به جمال خورشید بی مثال پدرش می افتاد و از تماشای پیغمبر ﷺ لذت عالم را می برد؛ از تماشای شیوه، روش و منش پیغمبر ﷺ در زندگی لذت می برد.

ج) لذت زندگی در کنار امیر المؤمنین ؑ

لذت سوم هم زندگی در کنار ولی الله الاعظم، آیت الله العظمی بود.

دورنمایی از قوانین بهداشتی دین اسلام

بهداشت لباس، بدن، منزل، شهر، غذافروشی‌ها و آشغال‌هایی که در خانه جمع می شود، پنج هزار قانون دارد. این بهداشت اسلام است که شما می توانید بخشی از آن را در جلد اول و دوم کتاب باعظمت «وسائل الشیعه» بینید. این کتاب بیست جلد است و این دو جلد بالای ۱۲۰۰ صفحه است؛ یعنی دوهزار چهارصد صفحه، فقط قانون بهداشت است که دورنمایی از این قوانین بهداشتی را برایتان می گوییم تا بدانید پیغمبر ﷺ چه خدمتی به بشریت کرده.

اهمیت مسواک زدن

یکی از قوانین بهداشتی این است: «لولا أن أُشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأُمْرُّهُم بِالسَّوَّاكِ» اگر برای اتم کار دشوار، سخت و سنگینی نبود، مسواک کردن دهان و دندان را مثل نماز و روزه بر آنها واجب می کردم. شما الان که در قرن پانزده شمسی بهسر می بردید، می بینید دندان سازی ها

چقدر شلوغ و گران است! اگر مادرها و پدرها بچه‌ها را از اول به بهداشت دندان و دهان تشویق نکنند، خودشان هم بهداشت دندان و دهان را رعایت نکنند، زیر چرخ بیمارستان‌های دندان‌پزشکی و مطب‌های خصوصی نمی‌روند. چند شب پیش مشکل کوچکی برای یکی از دندان‌هایم پیدا شده بود، پیش دکتری رفتم که خیلی هم از او تعریف می‌کنند؛ او می‌گفت: من کمتر دندانی دیدم که از نظر استحکام، قدرت، تمیزی و پاکی مثل دندان شما باشد. این دندان‌ها چند سالشان است؟ گفتم: دندان‌های شیری را حساب کن که افتاده، این دندان‌ها نزدیک ۶۸-۶۹ ساله است. گفت: با این دندان‌ها چه کار کرده‌ای؟ گفتم: پیش پیغمبر ﷺ گردن کج کرده‌ام، حرفش را گوش داده و مواظبت کرده‌ام. کار دیگری نکرده‌ام. این یک قانون بهداشت اسلام است.

استفاده از وسایل بهداشتی شخصی

قانون دیگری که حضرت می‌فرمایند، این است که در حوله، شانه و کلاه احدي شرکت نکنید؛ فقط بدنتان را با حوله شخصی خودتان پاک کنید. من تحقیق علمی‌ای در این زمینه داشتم و دیدم گاهی حوله‌های بدن دیگران میلیاردها موجود زنده ذره‌بینی دارد که اگر ما به بدنمان بزنیم و مصونیت نداشته باشیم، ده‌جور بیماری می‌گیریم. حضرت می‌فرمایند که حوله، شانه و کلاه‌تان تک‌نفره باشد؛ این خیلی عجیب است!

استحمام با آب تمیز و زلال

همچنین در روایاتمان هست که حضرت می‌فرمایند: وقتی به حمام می‌روید (آن وقت‌ها حمام دوش نبود و خزینه بود)، در صورتی به خزینه برو که وقتی دقت می‌کنی، آب آن قابل خوردن باشد. حضرت نمی‌گویند بخور! بعضی از قدیمی‌ها اشتباهی داشتند که دم خزانه کمی آب کف دستشان می‌ریختند و یک خرد می‌چشیدند. حضرت نگفته‌اند که آب خزانه را بخور، بلکه گفته‌اند در خزانه‌ای برو که آب آن قابل خوردن باشد؛ یعنی اگر یک خرد رنگ آب خزانه عوض شده یا اگر چهارتا خاکشیر در آب لول می‌زند یا اگر مزه آب عوض شده است، خودت را با آن آب نشور! این گونه خودت را مریض می‌کنی.

قرنطینه بیمار، یادگار اسلام

پیغمبر ﷺ از بعضی بیماری‌ها اسم برده‌اند که خیلی عجیب است! حضرت می‌گویند: با اینهایی که فعلاً بیمارند و هنوز خوب نشده‌اند، در ظرف آب و ظرف غذا شرکت نکن؛ حالا مادرت، پدرت یا بچهات باشد. آن وقت پیغمبر ﷺ می‌دانستند که میکروب بیماری را انتقال می‌دهد. قرنطینه‌ای که این قدر طبلش را می‌کویند، یادگار اسلام است. اسلام می‌گوید با بعضی از بیماران تماس نداشته باشید، ولی کارهایشان را انجام بدهید و ظرف غذا و حواله‌شان را در اتفاقشان بگذارید. این قرنطینه یادگار اسلام است، اما برخی خجالت می‌کشند بگویند که اینها برای اسلام است یا شرمشان می‌شود که کارهای اصلی را به اصلی کاری‌ها نسبت بدهند.

بهداشت منزل و وسایل آن

باز در روایت داریم: فرش را در مسیر مردم نتکانید، آشغال‌هایتان را شب تا صبح در خانه نگه ندارید و بیرون بگذارید. آن وقت‌ها ظرف‌ها گلی و لعابی یا از مواد اولیه زمین ساخته شده بود، حضرت می‌فرمایند: از ظرف ترک‌دار آب نخورید؛ چون لای این ترک‌ها مرکز زندگی شیاطین است. منظور از شیاطین، موجودات هیکل بزرگ و رستمی نیستند که بگوید اینها چطوری در این درزها جا می‌گیرند؟ کلمه شیطان به معنای موجود ضرردار است. «شیطان» لغت عام و «ابليس» لغت خاص است. پیغمبر ﷺ چطور می‌خواستند به چهارتا پا بهره‌نمکهای بی‌سود بگویند از ظرف شکسته و درزدار آب نخور؛ چون آنجا مرکز رشد میکروب است! اگر این حرف‌ها را می‌زندند که بدتر می‌شد و می‌گفتند: ما می‌گفتیم او دیوانه است، این هم دلیلش. لذا همه حرف‌هایی که آنها هضم نمی‌کردند، به کنایه بیان کرده‌اند.

بالاترین لذت صدیقه کبری ﷺ در زندگی

این داستان بهداشت داستان خیلی مفصل و طولانی‌ای است، همین‌جا تمام کنم و به اول بحث برگردم. خدا بر اثر مهر، محبت، لطف و احسانش، دو نوع لذت برای انسان قرار داده است.

جلسه پنجم / صدیقه کبری در اوج لذات معنوی

بخشی از این لذت را با چشمش احساس می‌کند؛ دیدن گل‌ها، شب‌های آسمان، آب جاری، رودخانه، بهار، شکوفه‌ها، هزاران گل رنگارنگ و پرندگانی مثل بلبل، قناری، طاووس و کبوتر. چشم در این موارد لذت می‌برد.

لذت‌هایی هم قرار داده که برای گوش است؛ صدای بلبل، صدای آنهای که صدای زیبا دارند و شعر ناب، الهی، ملکوتی و تربیتی را با صدای خوب می‌خوانند. به قول مستمع‌ها، می‌گویند حال آمدیم؛ می‌خواهند بگویند از این صدا لذت بردیم، می‌گویند حال آمدیم. لذت گوش به صدای خوش و لذت چشم به دیدن مناظر زیباست؛ اگر این صدای خوش و منظره‌های زیبا نبود، نه چشم لذت داشت و نه گوش.

لذت پوست به لمس است؛ پدر یا مادر وقتی بچه‌اش را بغل می‌گیرد، دست به صورت بچه می‌کشد و با پوست لبیش بچه را می‌بوسد، لذت می‌برد. اگر در بوسیدن لذت نبود، مردم و مادران بچه‌هایشان را نمی‌بوسیدند. این لذت پوست یک مسئله خارجی و بیرونی دارد که وقتی با پوست تماس می‌گیرد، انسان لذت می‌برد.

لذت زبان به چشایی است؛ یعنی «قائِدُ الْفُرُّ الْمُحَجَّلِينَ، وَصَّيِّ النَّبِيِّ، عِلْمُ اللَّهِ، عِيْنُ اللَّهِ، يَدُ اللَّهِ، أَذْنُ اللَّهِ» نه سال در کنار این همسر، لذتی به اندازه هستی نصیب زهرا شد. در این لذت سوم که با همسرش بود، این لذت اضافه شد، آن‌هم چه اضافه‌ای! وقتی حضرت مجتبی به دنیا آمد، همین شیر دادن به امام مجتبی و اینکه امام مجتبی را به عنوان امانت خدا در آغوشش بزرگ می‌کرد، این بالاترین لذت بود که می‌دانست امام معصوم تربیت می‌کند.

حرارتی از ابی عبدالله در قلب مؤمنین

اما وقتی بچه دوم به دنیا آمد، لذتش به غم و غصه و اندوه مبدل شد. از بودن ابی عبدالله شدیداً خوشحال بود، اما خوشحالی‌اش با گریه، غصه و اندوه توأم بود. همین که بچه به دنیا آمد و با لباس سفید پوشاندند، پیغمبر از بیرون وارد شدند. زهرا در بستر خوابیده و بچه هم کنارش است. حضرت نگاهی به صورت حسین انداختند؛ حالا نمی‌خواهند

جلوی مادر گریه کنند. زائوست و نباید زائو را ناراحت کرد! رسول خدا^{علیه السلام} دست بردنده و بچه را بلند کردند، نگاهی به بچه کردند، زهرا^{علیها السلام} دید که پیغمبر به پهناهی صورت اشک ریخت. به پدر گفت: بچه من عیبی دارد؟ دست و پا، چشم، گوش و جسمش مشکلی دارد؟ حضرت فرمودند: نه عزیزم؛ هیچ عیبی ندارد و کامل است. زهرا^{علیها السلام} گفت: آخر سابقه نداشته که پدربرزگ نوهاش به دنیا بیاید و این جور اشک بریزد! فرمودند: دخترم، الان جبرئیل بر من نازل شد و گفت که این بچه تو را در بیابانی به نام کربلا بین دو نهر آب شهید می‌کنند. زهرا^{علیها السلام} گفت: بابا، این بچه چه فایده‌ای برای خانواده ما دارد که می‌خواهند او را بکشند و قطعه قطعه کنند؟ حضرت فرمودند: فاطمه جان، تمام اهداف انبیاء، توحید، قیامت و ایمان با این بچهات زنده می‌ماند. زهرا^{علیها السلام} گفت: من به شهادتش راضی هستم، زهرا^{علیها السلام} هم گریه کرد، بعد از پدرش پرسید: شما در روز کشته شدنش هستی؟ حضرت فرمودند: نه من هستم، نه تو، نه پدرش و نه حسن. آنگاه زهرا^{علیها السلام} گفت: بچه من در کشته شدن گریه کن و عزادار ندارد؟! حضرت فرمودند: دخترم، قرن به قرن مردان و زنانی می‌آیند که زن‌ها مثل جوان‌مرده و مردها مثل آدم داغدیده برای حسینت گریه می‌کنند. دخترم، «إِنَّ لِقْتَلِ الْحُسَيْنِ حَرَاءً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَبُرُّ أَبَدًا» حرارتی از حسین تو در قلب مردم مؤمن است که این حرارت سرد نمی‌شود. اینها هرچه گریه می‌کنند، خسته نمی‌شوند! وقتی پدر و مادرشان می‌میرد، یک خرد گریه می‌کنند و تمام می‌شود؛ اما گریه بر حسین تو تمام نمی‌شود.

جلسه ششم

کمال قاعِتِ صدیقه کبری
علیها السلام

در لذت های مادی

سفره کامل پروردگار در لذت‌های مادی

تمام لذت‌های دنیا دو بخش است: یک بخش لذت‌های مادی است که انسان به وسیلهٔ حواس پنج‌گانهٔ خودش (چشم، گوش، شامه، چشایی و لامسه) از طریق ارتباط گرفتن با نعمت‌های مادی، از شنیدن، تماشا، چشیدن، بو کردن و لمس کردن لذت می‌برد. سفرهٔ پروردگار در این زمینه طبق آیه‌ای در سورهٔ لقمان، سفرهٔ کاملی است و برای هیچ‌یک از حواس پنج‌گانه کم ندارد. دیدنی‌هایی که برای چشم، شنیدنی‌هایی که برای گوش، چشیدنی‌هایی که برای زبان، بوهای خوشی که برای شامه و اموری که برای پوست و لمس، مثل پارچه‌های نرم، بوسیدن اولاد و از این قبیل لذت دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که خدا! چیزی برای حواس پنج‌گانه کم گذاشته‌ای و جای یک مورد را برای لذت ما خالی گذاشته‌ای. اگر کسی این‌گونه بگوید، دروغ و اشتباه است. خداوند کار ناقص ندارد، کم کاری هم ندارد. در قرآن می‌فرماید: «وَأَسْيَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً»^۱ نعمت‌های آشکار من، کامل، پر و جامع است.

ساختمان بدن انسان، از عجایب خلقت

آیه‌ای هم در سورهٔ ابراهیم عَلَيْهِ السَّلَامُ هست که می‌گوید: «وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَتَّمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُّوْهَا»^۲ از هرچه مورد خواست شماست (خواسته‌های بدنی، عقلی و روحی)،

سر این سفره قرار داده‌ام. این‌قدر هم برایتان قرار داده‌ام که اگر بخواهید بشمارید، به شماره نمی‌آید! شما عدد در اختیار دارید (میلیون، میلیون‌ها و میلیارد)، اما آنچه برایتان قرار داده‌ام، اگر بخواهید بشمارید، به شماره نمی‌آید! من نمونه‌ای برایتان بگویم؛ دانشمندان و به قول خودشان، فیزیولوژیست‌ها که در بدن انسان کار کردند، خیلی دقیق بیان می‌کنند و می‌گویند: حجم بدن انسان در هر میلی‌متر و کمتر، چند سلول وجود دارد. سلول به تعبیر ساده، یعنی آجرهای ساختمان بدن. یک‌دانه‌اش هم دیده نمی‌شود و باید چندهزار برابر زیر میکروسکوپ بزرگش کنند تا بتوان آن را دید. هر سلول از ۶۴ عنصر آزاد در جهان ساخته شده است. با اینکه با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود، ترکیب وجودش از ۶۴ عنصر است؛ البته تا آخرین مطالعه‌ای که من داشتم، اگر بعداً عناصر سلول را اضافه کرده باشند، نمی‌دانم.

این از عجایب است! موجودی که با چشم دیده نمی‌شود و باید یکی از آنها را چندهزار برابر کنند تا دیده علیه السلام، ۶۴ عنصر در ساختمانش به کار گرفته شده است و شعور هم دارد. برای کاری که باید در بدن انجام بدهد شعور کامل دارد و فراموشی هم ندارد. هر چندماهی که بر اثر مشکلی، مثلاً در یک نقطه بدن، دههزار و دویست سلول می‌میرد؛ کبد (جگر سیاه) ذخیره سلولی دارد، شعور دارد و می‌فهمد که در فلان ناحیه بدن دههزار و دویست سلول مرده است، فوری دههزار و دویست سلول از راههای موجود در بدن روانه می‌کند تا جای آن مرده‌ها را پر کنند.

موجودات هستی، دارای شعور

نه تنها سلول، کبد، معده و روده ما شعور دارند، بلکه تمام جهان شعور دارند. پیغمبر علیه السلام ۱۵۰۰ سال پیش فرمودند: لباس‌های تن شما هم شعور دارد، نگذارید زود به زود چرک شود؛ چون لباس‌هایتان تسبیح خدا را می‌گویند، اجازه ندهید که یک عنصر آلوده مسبیح پروردگار باشد. در سوره إسراء، سوره نور و اوائل چند سوره که با «سَبَّحَ لِلَّهِ» یا «يُسَبِّحُ لِلَّهِ» شروع می‌شود، پروردگار اعلام کرده که کل موجودات هستی شعور دارند و یک سنگ‌ریزه بی‌شعور در عالم نیست. نگاه نکن که جماد است، قرآن می‌فرماید: «وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ

آفرها» ما وقتی آسمان‌ها و عوالم بالا را ساختیم، تکلیف آنها را که چقدر با هم فاصله داشته باشند، چه مقدار کیلومتر دور خودشان دور بزنند و چه مقدار دور مرکزشان حرکت کنند، بر آنها وحی کرده‌ایم. خدا به بی‌شعور که هیچ‌چیزی نمی‌فهمد، وحی نمی‌کند و کار گُنره و بیهوده نمی‌کند. کل موجودات شعور دارند که خواسته او را می‌گیرند و به کار می‌برند.

قدرت بی‌نهایت و دقیق پروردگار در خلقت انسان

از قدرت بی‌نهایت او هم تعجبی نیست؛ شما از موهای بدنتان، آن مویی که از همه نازک‌تر نازک‌تر است، زیر میکروسکوپ ببرید، زیر پوست شما عین درخت ریشه دارد و وسط تمام این موهای کوچک‌تر هم سوراخ است. خدا این موها را با چه متاهای در رحم مادر ما دانه‌دانه سوراخ کرده، هواکش برایشان گذاشته و ریشه هم به آنها داده است؟ برادرانم، چقدر در ۲۴ ساعت به یاد خدا و کار خدا در بدنتان می‌افتدید؟ نمی‌خواهم بگویم کار خدا در عوالم بالا، زمین، اقیانوس‌ها، سلسله کوه‌ها، حیوانات، درختان و گل‌ها؛ در رابطه با خودتان چقدر یاد خدا می‌افتدید که او برای بوجودآوردن و ساختن شما تا حالا چه کار کرده است؟!

کار این صنعتگر چقدر دقیق است و هیچ‌چیزی را هم یادش نرفته که به شما بدهد. از زمان آدم ﷺ تا حالا، میلیارد میلیارد انسان خلق کرده و کف پای همه را هم منحنی قرار داده تا این انحنا بار بدن را بشکند. اگر کف پا صاف بود، پادرد، کمردرد و زانودرد در چهارینچ سالگی به شما حمله می‌کرد. خدا یادش نرفته که پلک، موی پلک و ابرو به همه بددهد تا وقتی در تابستان عرق می‌کنند، عرق‌ها اینجا گیر کند و در چشم سرازیر بشود که بعد از چند ماه چشم را فاسد کند. هیچ یاد خدا می‌کنید؟! اگر دلتان خواست، یاد خدا کنید؛ خدا به شما زور هم نمی‌گوید. اگر دلتان خواست، از امشب به بعد، گاهی نگاهی به خودتان بیندازید و از او یاد کنید.

آزادی انسان در انتخاب راه سعادت

ما تا در دنیا هستیم، خدا ما را به هیچ کاری مجبور نمی‌کند؛ حتی مجبور به عبادات، کار خیر یا معصیت و گناه. تنها کاری که او در این زمینه برای ما کرده، این است: **﴿لا إكراه﴾**

الَّذِينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَقَوْمٌ مِّنْ بِاللَّهِ أَعْلَمُ^۱ من راه سعادت را نشان داده و آشکار کردہام، راه گمراهی را هم برای شما بیان کردہام؛ اما این‌گونه نیست که مجبور کنم در راه هدایت بروی یا در راه گمراهی قرار بگیری. الان هم مجبورت نمی‌کنم که خودت را بررسی کنی تا یاد من باشی؛ اما اگر از من غفلت کنی، شیطان تمام دستگاههای وجودت را از کثافت، گناه و آلودگی پر می‌کند.

آرامش مطلق نزد پروردگار

اگر یاد من نکنی، اضطراب، نامنی و هیجان بیهوده دائم داری. «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْأُلُوبُ» آرامش با من برایتان پیدا می‌شود؛ نه با زن و بچه‌ات، نه با پول نه و کارخانه‌ات، نه با رفیقت. اینها برای تو آرامش نمی‌آورد و گاهی خیلی عجیب سبب نامنی و ناآرامی تو هستند. گاهی زن چنان آرامشت را به ناحق بهم می‌زند، درحالی که تو هم هیچ تقصیری نداری؛ ده بار تو را به دادگاه می‌کشد و مهریه‌اش را هم تا آخرین دینار می‌گیرد. اگر مهریه‌اش را هم ندهی، هیچ رودریاستی با تو ندارد، تو را به زندان می‌اندازد و می‌گوید آن گوشه بمیر تا مهریه مرا بدھی. بچه‌ها هم معدن آرامش برای شما نیستند؛ گاهی این فرزندان مردم چنان چموش می‌شوند که پدران و مادران از دستشان دق می‌کنند و می‌میرند. وقتی یک ورشکستگی به انسان می‌خورد، من خیلی‌ها را در تهران می‌شناختم و یکی دو نفر در نظرم هستند که ورشکستگی به آنها خورد، حتی یکی دوتای آنها سید و متین بودند، نتوانستند بدھی مردم را بدھند و از دستشان شکایت شد، به زندان انداختند و در زندان خودکشی کردند.

اینهایی که خیال می‌کنیم مایه آرامش ماست، این‌گونه نیست؛ اگر هم یکوقتی مایه آرامش بشوند، آرامش آنها نسبی است، نه آرامش ریشه‌دار و مطلق. آرامش مطلق پیش پروردگار است؛ خدا در قرآن می‌فرماید: ﴿فَإِنَّزَ اللَّهُ سَكِيْتَهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾^۲ من این آرامش را

به پیغمبرم هدیه کردم. در بین آن همه حوادث، پیغمبر اکرم ﷺ خیلی باوقار، بالطمیان، با اعتماد و آرامش، بعثتشان را به پایان رساندند.

پروردگار در اعماق وجود انسان

حالا شبانه‌روز یاد خدا می‌کنید؟ خدا زور هم به شما نمی‌گوید؛ اگر دلتان خواست، گاهی یاد خدا کنید. خدا برایتان چه کار کرده است! این که خدا می‌گوید شما نمی‌توانید نعمت‌های مرا بشمارید، همچنین این که من هیچ‌چیزی برایتان کم نگذاشتیام از نعمت‌هایی که پنج حس لذت‌بری شما را تأمین بکند؛ اینها دلیل دارد. آجرهای ساختمنی کل بدن ما ترکیبی از سلول است؛ استخوان‌ها، عصب‌ها، روده‌ها، معده، گوشت، پی و رگ، چشم و گوش، همه سلول است. برای ساختن بدن هر کدام ما، به چاق و لاخر هم کار ندارد، چند سلول در رحم مادر ما به کار گرفته تا ما جنین کاملی شدیم و بیرون آمدیم؟ دانشمندان فیزیولوژیست (بدن‌شناسان) می‌گویند: اگر کسی دلش بخواهد سلول‌های بدن خودش را بشمارد و ببیند چند سلول در بدنش به کار رفته، از وقتی از مادر به دنیا می‌آید، باید بشمارد و هیچ کاری هم نکند؛ نه حرف بزنده، نه غذا بخورد و نه جایی برود، فقط مشغول شمردن شود و ثانیه‌ای هزار عدد آن را بشمارد، شمردن سلول‌ها سه‌هزار سال بعد تمام می‌شود.

خدا کجاست؟ خودش آدرس خودش را داده و گفته که «فی أَنْفُسِكُمْ» در عمق، ذات، حقیقت، بدن و وجود شماست. حافظ می‌گوید:

سال‌ها دل طلب جامجم از ما می‌کرد آنچه خود داشت، ز بیگانه تمنا می‌کرد
خدا پیش خود توست، دنبال چه هستی؟ کجا می‌خواهی پیدایش کنی و به او بررسی؟
بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود او نمی‌دیدش و از دور، خدایا می‌کرد
یک شعر دیگر از حافظ بخوانم، چقدر این شعر او پرمعنا است! وی در یکی از غزلیاتش می‌گوید: «هرچه دارم، همه از دولت قرآن دارم». حافظ از جوانی کل قرآن را حفظ بود و مفسّرین مهمی در شیراز بودند که پیش اینها زانو می‌زد و شاگردی می‌کرد. حافظ در این شعرش می‌گوید:

تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر
نداشت که در این دامگه چه افتاده است
خدا تو را دائم از عالم غیب صدا می‌کند، چه موقع می‌خواهی جواب او را بدھی؟ نمی‌فهمم
و نمی‌دانم در این دامی که افتاده‌ای، چه بلاهایی بر سرت آمده که نه صدا را می‌شنوی و
نه جواب می‌دهی.

سفارش خداوند در خصوص لذت‌های انسان

این پنج حس را یکبار دیگر می‌شمرم تا یادتان بماند؛ حس یعنی عضوی که احساس می‌کند.
چشم دیدنی‌ها را حس می‌کند، گوش شنیدنی‌ها را حس می‌کند، شامه بوها را استشمام
می‌کند، زبان مزه‌ها را استشمام می‌کند، پوست هم نرمی و زبری را احساس می‌کند.

آلوده نکردن پنج حس به حرام

خدا برای کل این پنج حس نعمت‌های کامل جامع غیرقابل شماره قرار داده است که شما
محروم از لذت ظاهری زندگی نکنید؛ فقط یک کلمه کنار پرونده لذت‌های پنج حس در
قرآن قرار داده که این است: این پنج حس را در احساس کردن‌هایش به امور حرام نجس
نکن. فشار به ما آورده است؟ آیا این فشار و سختی است که گفته پنج عضو حس‌کننده‌ات
را که برای من است و من به تو داده‌ام هیچ‌جا نجس نکن.

ماندگار نبودن لذت‌های مادی

یک کلمه دیگر هم درباره لذت‌های مادی گفته که آن هم خیلی جالب است! می‌گوید:
﴿ما عنَدَكُمْ يَنْقُدُ﴾^۱ پرونده همه این لذت‌ها و عوامل لذت‌بخش به آخر می‌رسد. فکر نکن
که برای تو ابدی است. هنوز زنده هستی، به دکتر رفته‌ای و آزمایش خیلی مهمی داده‌ای،
آزمایش را برای او بردی و گفته که اگر این ده نوع غذا بخوری، می‌میری! هنوز زنده
هستی و پرونده لذت نسبت به خیلی از نعمت‌ها بسته شده است. هنوز زنده هستی و به

جلسه ششم / کمال قناعتِ صدیقه کبری در لذت‌های مادی

دکتر می‌روی، می‌گوید متأسفانه چشمت آب سیاه آورده، با آن بساز؛ نمی‌توانیم عمل کنیم، آخرش کور می‌شوی. هنوز زنده هستی و غریزه بسیار پرقدرت بدتر از گرگ در تو خاموش شده است و دیگر نمی‌توانی هیچ‌کدام از مسائل ازدواج را انجام بدهی. زن و زندگی و خانه داری، ولی چراغ غریزه جنسی تو خاموش شده است. شاعر می‌گوید:

جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد، چون شوم پر

وقتی جوان بودی، با یک عکس، تلفن یا نامه، البته از طریق نامشروع، شش دختر را به تور می‌انداختی؛ اما جناب پیرمرد، الان با هشتاد سال سن، به‌هم‌خوردن فیافه، ریختن موی سر، کمردرد و زانودرد، سمعک، عینک و عصا، در کوچه به دختری بگو قربانت بروم، می‌گوید: برو گم‌شو مردک بی‌شعور!

جوابش گفت پیر نغزگفتار که در پیری تو هم بگریزی از یار

خیال نکن که فقط زن و دختر فرار می‌کنند، تو هم دیگر حال نداری؛ تو هم کیفیت روحی و قدرت نداری؛ تو هم به جایی رسیدهای که اگر متدين باشی، می‌گویی: خدایا! اگر مصلحت من است، مرگم را برسان. من برای چه زنده بمانم، وقتی نمی‌توانم راه بروم، نمی‌بینم و نمی‌شنوم؛ اما اگر خیلی مؤمن باشی، می‌گویی: خدایا! من راضی هستم به رضای تو.

لذت‌های معنوی، لذت‌های ماندگار

پس یک کلمه این است: سفره برای لذت این پنج حس، کامل است؛ یک کلمه هم این است که لذتها را در حرامها هدایت نکنید؛ کلمه سوم این است: تمام آنچه پیش شماست، تمامشدنی است؛ معده‌تان، روده‌تان، چشمان و گوشستان تمامشدنی است. حتی خیلی از غذاها هم که در سفره هست، برای تو تمام شده است و نمی‌توانی بخوری. **﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾**^۱ اما آنهایی که مربوط به من و بین من و توست، آنها ماندگار است، از بین نمی‌رود و معذوم نمی‌شود. خدا در قرآن می‌فرماید: **﴿وَمَا أَقْدَمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ﴾**^۲ آنچه

۱. نحل: ۹۶

۲. مزمول:

صدیقه کبری در اوج لذات معنوی

از خوبی‌ها کسب بکنید، فردای قیامت همه را پیش من می‌بینید. من امانت‌دار شما هستم و همه خوبی‌هایتان را نگه می‌دارم؛ به آنها نیازی هم ندارم و در قیامت به شما پس می‌دهم. ماندگارها برایتان بهتر از تمام‌شدتی‌های است. البته تمام‌شدتی‌ها را تا جوان هستید، لذتش را از راه حلال و مشروع ببرید؛ ولی بهتر از لذت‌های ظاهری، لذت‌های ماندگار است.

کیفیت لذت‌های صدیقه کبری

الف) قناعت در لذت‌های مادی

همه این حرف‌ها مقدمه بود، برای اینکه بگوییم وجود مبارک صدیقه کبری با این پنج حس، از دنیا در اوج قناعت لذت برد! فرش اتاقش شش تا پوست بز، رختخوابش لیف خرما و خانه‌اش هفتاد هشتاد متر بود که کاهگلی هم بود. از نظر غذا هم، سه روز سه روز با بچه‌هایش گرسنه می‌ماند، اما حرف نمی‌زد و نمی‌گفت چرا! سه روز بود که امیرالمؤمنین سر کشاورزی بودند، خسته و گرماخورد بخانه آمدند و فرمودند: دختر بیغمبر، چیزی داریم؟ حضرت نگفتند چیزی بیاور، حواستان جمع باشد! اگر زهرا می‌گفت داریم، خود حضرت بلند می‌شدند و می‌رفتند؛ اگر زهرا می‌گذاشت، خودشان می‌پختند یا می‌آورند. زهرا عرض کرد: آقا، شما نبودید که برایمان خرید کنید، من و حسن و حسین سه شبانه‌روز است که گرسنه هستیم. حضرت فرمودند: چرا به پدرت نگفتی؟ گفت: من هیچ وقت حرف خانه شوهرم را به پدرم نمی‌گویم. کجای کار هستی؟ من باید شخصیت شوهرم را حفظ بکنم! من به پدرم بگوییم علی نیست، برای ما هم چیزی قرار نداده و ما گرسنه هستیم! چه زندگی‌ای داشتند!

ب) در اوج لذت‌های معنوی

از نظر لذت‌های ظاهر در کمال قناعت بود، ولی خودش را به سه رشته لذت وصل کرد و تا از دنیا نرفته بود، از این سه نعمت لذت‌بخش، بسیار کامل و بدون اینکه ذره‌ای کم بگذارد، لذت برد!

لذت عبادت‌الله

چه نمازی می‌خواند و چه لذتی می‌برد! امام مجتبی علیه السلام می‌گویند: هیچ شبی سر شب نخوابید که برای نماز صبح بیدار شود؛ بلکه دو سه ساعت قبل از نماز صبح بیدار بود و در گریه، عبادت و تفکر غوغایی می‌کرد.

تماشای پیغمبر ﷺ

لذت دوم این بود که هر روز وجود مبارک رحمة للعالمين را زیارت می‌کرد و از این زیارت هم کمال لذت را می‌برد. وقتی پیغمبر ﷺ را می‌دید، همه ارزش‌ها را می‌دید؛ هم ارزش‌های مُلکی و هم ارزش‌های ملکوتی را می‌دید.

زندگی با امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان

لذت سوم هم زندگی کردن با همسری مثل امیرالمؤمنین علیه السلام و با فرزندانی مانند حضرت مجتبی علیه السلام، ابی عبدالله علیه السلام و زینب کبری علیه السلام.

اندوه صدیقه کبری علیه السلام از حوادث کربلا

البته یک استثنای هم در این لذتش وجود داشت؛ وقتی پیغمبر ﷺ را می‌دید، غرق در نشاط و لذت می‌شد؛ وقتی علی علیه السلام را می‌دید، غرق در نشاط و لذت می‌شد؛ وقتی حسن علیه السلام و زینب علیه السلام را می‌دید، غرق در نشاط می‌شد؛ اما وقتی چشمش به حسین علیه السلام می‌افتد، غصه‌دار و اندوه‌گین می‌شد. گاهی هم اشکش جاری می‌شد. شرح داستان لذت‌های سه‌گانه حضرت صدیقه کبری علیه السلام برای جلسه بعد باشد؛ چون خیلی شرح دارد و به این سادگی نیست.

کلام آخر؛ تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت، سر توست

تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت، سر توست

معنی مکتب تفویض، علی‌اکبر توست

ای حسینی که توبی مظہر آیات خدا
این صفت از پدر و جد تو در جوهر توست
درس آزادگی، عباس به عالم آموخت
زان که شد مست از آن باده که در ساغر توست
طفل ششم ماهه تبسم نکند، پس چه کند
آن که بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست
خواهر غمزدهات دید سرت بر نی و گفت
آن که باید به اسیری برود، خواهر توست
حسین من، روزی که از مدینه آدم، با تو و عباس بودم، با عون و عبدالله و اکبر بودم؛ اما
بلند شو و ببین که الان همسفران من چه کسانی هستند! من باید از اینجا تا کوفه، از
کوفه هم تا شام بروم و هم سفرم شمر و سنان و خولی باشد. حسین من، با این همه فشار
و درد و رنج، من راضی به رضای پروردگار هستم. در حالت طبیعی، وقتی کسی می خواهد
برود، عزیزش را بغل می گیرد و می بوسد. حسین من، من می خواهم تو را ببوسم و بروم،
اما سرت را بالای نیزه زده‌اند! می خواهم بدن را ببوسم، اما جای درستی ندارد! با یک
دنیا عاطفه، محبت و ادب، دستانش را دو طرف بدن گذاشت و خم شد، لب‌هایش را روی
گلوی بریده گذاشت...

جلسه هفتم

صدیقه کبری علیہ السلام، در رأس

مقربان عالم

ملک الموت، منهدم کننده لذت‌های انسان

امیر المؤمنین علیه السلام سفارش مهمی در «نهج البلاغه» به همه مردم دارد که در این سفارش می‌فرمایند: از کسی که تمام بناهای لذت‌های شما را منهدم و خراب می‌کند و فرو می‌ریزد، خیلی زیاد و فراوان یاد کنید. کسی که همه بناهای لذت‌ها را تخریب می‌کند و فرو می‌ریزد و دیگر جایی برای لذت بردن نمی‌گذارد، کیست؟ او ملک الموت است که وقتی نوبت مرگ کسی می‌رسد، با یک اشاره و خیلی سریع، همه اعضا و جوارح انسان را از کار می‌اندازد. مرگ هم داستان خیلی عجیبی است که انسان در دل و چهارچوب همه عوامل حیات می‌میرد. در حقیقت، هوای کره زمین کنار بینی‌اش، انواع نعمت‌ها بغل دستش و در شهرش، انواع داروهای گران‌قیمت هم کنارش و بهترین غذا برای او آماده است؛ هیچ‌کدام اینها هم عامل مرگ نیست و همه عامل حیات است. هوایی که تنفس می‌کنند، عامل حیات است. سعدی جمله زیبایی در ابتدای گلستان برای همین تنفس هوا دارد و می‌گوید: «منْتَ خَدَى رَا عَزْوَجَلَّ كَه طَاعِشْ مُوجَبَ قُرْبَتَ اَسْتَ»؛ یعنی کسی که مطیع پروردگار باشد، موتور طاعت‌ش او را به پروردگار نزدیک می‌کند. این نزدیکی، نزدیکی مکانی و عنصری نیست، بلکه نزدیکی معنوی است.

معرفی مقربان حضرت حق در قرآن

گروهی هستند که پروردگار عالم در چند جای قرآن از آنها به عنوان مقربون یاد کرده است. مقربون کسانی هستند که بین خودشان و پروردگار، حجاب گناه و معصیت، حجاب اعمال و

افکار و اخلاق شیطانی وجود ندارد. بهیان دیگر، بین آنها و پروردگار از این فاصله‌ها نیست؛ لذا چون بین آنها و پروردگار حجاب و مانع نیست، فیوضات ربانیه پروردگار مهریان عالم را با عقل، قلب و روح، حتی با بدنشان دریافت می‌کند. اینها این‌قدر نزد پروردگار ارزش دارند که اگر حوصله داشته باشید و فهرست «نهج‌البلاغه» را ببینید، در فهرستش دارد: «گفتار امیرالمؤمنین ﷺ درباره آیه «رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ». اینها انسان‌هایی هستند که هیچ‌چیزی اینها را از وجود مقدس خداوند غافل نمی‌کند و اصلاً او را فراموش نمی‌کنند. جالب است که آیه نمی‌گوید اهل تجارت و خریدوفروش نیستند می‌گوید! بالآخره در دنیا و برای امور زندگی هم، کار و کسب و تجارت لازم است. اینها با اینکه در اوج تجارت و دادوستد هستند، آنجا هم از یاد خدا غافل نیستند.

دنیا، مسجد اولیا و عاشقان خدا

امیرالمؤمنین ﷺ جمله جالب دیگری هم در کلمات حکیمانه‌شان دارند که معروف به کلمات قصار است. حضرت در آنجا می‌فرمایند: همه جای این دنیا برای اولیای خدا مسجد است؛ یعنی خانه برایشان مسجد است، مغازه مسجد است، زمین کشاورزی مسجد است، کارخانه مسجد است.

حکایتی شنیدنی

یکی از لطف‌هایی که واقعاً خدا در این دوران عمرم به من کرده است، این‌گونه افراد را دیده‌ام. دوستی داشتم که کارخانه سازنده بخاری و کولر داشت و حدود صدتا هم کارمند داشت. تازه هم از دنیا رفته است. یک بار به من گفت: من دوست دارم که به کارخانه من بیایی و یک منبر برای این کارمندها، کارگرها و زحمتکش‌ها بروی. گفتم: هیچ مانع ندارد. کارخانه‌اش بیرون از تهران هم بود. وقتی به آنجا رفتم، آنچه دیدم و فهمیدم، این بود (نمی‌دانم الان کارخانه‌داری در ایران هست که این‌جوری باشد): اولاً حدود یک ساعت و ربع برای همه کارگرها و کارمندها ناهار و نماز داشت. چه کسی نماز می‌خواند؟ اول «الله

اکبر»، خودش جلو می‌ایستاد و تمام صدتا کارگر و کارمند به او اقتدا می‌کردند. کارگرها و کارمندها او را عادل می‌دانستند! بعد از تمامشدن نماز اول، بلند می‌شد؛ یک رساله و یک «اصول کافی» در دستش بود. اول رساله را باز می‌کرد و دو تا مسئلهٔ شرعی مورد نیاز کارگرها را می‌گفت؛ حلال و حرام، نماز، مسائل فقهی. بعد یک روایت هم از باب اخلاقیات اصول کافی، این کتاب کم‌نظیر باعظمت می‌خواند. سپس نماز دوم را می‌خواند.

وقتی نماز دوم هم تمام می‌شد، با کارگرها در صف می‌رفت. حالا هر کجای صف که قرار می‌گرفت (نفر بیستم، دهم، هشتم یا چهلم بود)، همان غذایی که کارگرها می‌گرفتند، ایشان هم یک بشقاب می‌گرفت و کنار کارگرها غذا می‌خورد. بعد از غذا هم، دوباره کار شروع می‌شد. یک روز به ماه رمضان مانده، به کارگرها می‌گفت (آن وقت ماه رمضان در اوج گرمای تیر و مرداد بود): من در قیامت نمی‌توانم جواب خدا را به‌خاطر شما بدhem که در این گرما جلوی کوره روزه‌تان را بخورید و فردای قیامت بگویید ما نه طاقت گرمای تهران و نه این کوره را داشتیم و نمی‌توانستیم روزه بگیریم. روز آخر ماه شعبان، یک گونی برنج بیست کیلویی، مرغ، گوشت، نخود و لوبیا، فلفل، زردچوبه، نمک روغن به اندازه مصرف یک ماه کارگرها و زن و بچه‌هایشان می‌داد. رفیقم می‌دانست که یک کارگر، مثلاً زن ندارد و با مادر پیش زندگی می‌کند؛ به تناسب عیالات کارگرها جنس می‌داد و می‌گفت: کوره را خاموش کنید، روز بعد از عید فطر بباید و کار را شروع کنید. فردای قیامت نگویید که خدای! ما واجب تو را به‌خاطر اینکه جلوی آتش کوره بودیم، نتوانستیم انجام بدهیم. این کارخانه از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، مسجد بود!

همچنین کارگرها را تشویق می‌کرد و می‌گفت: هر کدام‌تان سر سال این‌قدر بول اضافه آوردید، خستان را طبق سورة انفال بدهید. اگر بیشتر اضافه آوردید و واجب‌الحج بودید، به من خبر بدهید تا برایتان گذرنامه بگیرم و به یک کاروان معرفی کنم، بروید و حج خودتان را انجام بدهید. چیزی از دین شما به گردن من نماند. به آنهایی هم که زن نداشتند، می‌گفت: هر کدام از شما به ازدواج نیاز پیدا کردید، به من بگویید. من برای عروسی‌تان کمبودش را به شما می‌دهم؛ مثلاً آن وقت سی‌هزار تومان خرج عروسی‌تان است، من بیست‌هزار تومانش را می‌دهم. این معنای مسجد است.

دنیا، تجارت خانه عاشقان خدا

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «الدُّنْيَا مَسْجِدٌ أَحِبَّاءِ اللَّهِ» همه‌جای دنیا را می‌گویند، نه فقط مسجد‌هایی که محراب و امام جماعت دارد. «إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارٌ عَافِيَةٌ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارٌ غُرَى لِمَنْ تَرَوَدَ مِنْهَا وَ دَارٌ مَوْعِظَةٌ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا مَسْجِدٌ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ». حضرت می‌فرمایند که مردم، حواستان کجاست؟! کره زمین محل نماز فرشتگان است. آیا می‌دانید در کجا زندگی می‌کنید؟ این دنیا محل پهن کردن بستر زنا، عرق و ورق، ظلم، غصب، رشوه، ربا و دزدی نیست. این زمین این‌قدر ارزش دارد که فرشتگان خدا مأمور هستند تا قیامت در این زمین نماز بخوانند. «وَ مَنْجُرُ أَوْلَيَاءِ اللَّهِ» این دنیا تجارت خانه عاشقان خداست. چه کار می‌کنند؟ «أَكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ» کاسبی‌شان در این دنیا به دست‌آوردن رحمت خداست؛ با خوش‌اخلاقی، کسب حلال، عبادت و رفتار خوبشان با مردم. این کاسبی‌شان است که سود آن هم رحمت‌الله است. سود این کاسبی چیست؟ «وَ رَبُّحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ» با این کاسبی، سودشان بهشت است.

تجارت مردان خدا

اینها که بین خودشان و پروردگار، دیوار، پرده، حائل و مانع نیست (در نهج‌البلاغه با دیدن فهرستش که زود پیدا کنیم)، در گفتار حضرت درباره آیه «رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ تِجَارَةً وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذُكْرِ اللَّهِ» دارد. حضرت در تفسیر آیه می‌گویند: «رجال» یعنی انسان‌های پر از فاعلیت، حرکت و کوشش. «رجال» جنبه فاعلیت و «نساء» جنبه قابلیت است که خودش بحث زیبایی دارد! خدا فاعل و قابل را کنار هم قرار داده و با این فاعل و قابل، ۱۲۴ هزار پیغمبر، ائمه طاهرين علیهم السلام، اولیای الهی و عالمان ربانی به‌دنیا آمده‌اند. مرد یعنی جنبه فاعلیت و زن یعنی جنبه قابلیت؛ یعنی مرد، تو باید بچه‌دار شوی! زن، تو هم قابلیت داری که امانت مرا از مرد تحويل بگیری و ابراهیم، نوح و اولیای مرا بزایی. این قابلیت توست و آن هم، فاعلیت مرد است.

خلوت خانه قلب رجال، مستمع پروردگار

حضرت در این خطبه می‌گویند: کار این رجال به جایی رسیده است که «نَاجَاهُمْ فِي
قُلُوبِهِمْ». از این جمله چه‌چیزی به نظرتان آمد؟ آنهایی که درس عربی نخوانده‌اند، الان به ذهن‌شان آمد که اینها مرتب با خدا راز و نیاز دارند؛ اما عکس آن است. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌گویند: خدا با اینها راز و نیاز دارد، آن‌هم از درونشان. در حقیقت، اینها در خلوت خانه قلب خود، مستمع پروردگارند. من نمی‌فهمم که حضرت چه می‌گویند! خودشان این‌گونه بوده‌اند. گفتن و بیان بعضی از چیزها خیلی آسان و ساده است، بخشی ندارد و خیلی علمی و فلسفی نیست؛ اما به قول اهل منطق، تصور آن راحت است و تصدیقش سخت است. آدم حرف گوینده را می‌شنود و می‌گوید چیز خوبی می‌گوید، اما حالا این چیز خوب چیست؟ به او بگو توضیح بدهد، این شخص می‌گوید نمی‌دانم! راست هم می‌گوید که نمی‌داند. اینکه کار عده‌ای به جایی بررسد که در خلوت باطن‌شان مستمع بشوند و پروردگار راز و نیاز‌کننده با آنها بشود؛ اینها عجب درونی دارند! به راستی اینها کجا در جهان هستی قرار دارند؟!

خالی‌بودن زندگی و درون از خدا، عامل مشکلات

زندگی‌های ما تقریباً بد نیست؛ یک ماشین، درآمد مناسب، خانه و مغازه‌ای، لباس و پوشاش و خوراکی، زن و بچه‌ای و مسافرتی داریم. زندگی خیلی از مردم ایران به این مقدار بد نیست؛ اما حالا گوش جان به حافظ بدھید، بینیم ایشان راجع به این زندگی چه می‌گوید! ساقی و مطرب و می‌جمله مهیّاست، ولی عیش بی‌یار مهیّا نشود، یار کجاست عیش یعنی زندگی، نه یعنی عیش‌نوش؛ اصلاً معاش و معیشت به معنای زندگی است. در این پنجاه شصت سال زندگی‌ات، خدا را پیدا کردی یا نکردی؟ چه کار می‌کنی؟! معازه و خانه، زن و بچه، پول، ویلا و ماشین را پیدا کرده‌ای؛ آیا خدا را هم پیدا کرده‌ای؟ این داستان کمی‌بود یک جامعه و ملت است که اگر ارتباط با پروردگار این جای خالی را پر بکنده، یقین بدانید (من اهل اغراق نیستم) که ۹۹ درصد مشکلات این ملت و کارگردان‌هایش حل می‌شود. همه این مشکلات برای خالی‌بودن زندگی و درون از خداست که همه مضطرب و در ترس و

مشکل هستند. مگر قرآن نمی‌گوید: ﴿أَلَا يَذِكُرِ اللَّهُ تَعْلَمُنَ الْقُوْبُ﴾^۱ آرمش با خدا به دست می‌آید؛ مگر خدا در قرآن مجید نمی‌گوید: ﴿فِ عِيشَةِ رَاضِيَةٍ﴾^۲ عدهای از بندگان من، امروز و فردا در زندگی بسیار موردنیشان هستند و هیچ ایرادی نیست که به زندگی بگیرند. آرام، پسندیده، خشنود به زندگی و راحت هستند. گاهی وقتی یکی در کوچه، خیابان یا مسجد با پیغمبر ﷺ احوالپرسی می‌کرد و می‌گفت: «**كيفَ أَصْبَحْتُ**» حالتان چطور است؟ این اصطلاح عرب‌هاست، پیغمبر ﷺ جواب می‌دادند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» کل حالم خوب است. اگر گوشاهی از حالشان بد بود، نمی‌گفتند «کل»؛ بلکه می‌گفتند: مقداری از زندگی‌ام بد نیست و مقداری هم خراب و درهم است. درحالی که حضرت پاسخ می‌دادند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» یعنی تمام طرف حالاتم به گونه‌ای پر است که بر خودم واجب می‌دانم ثناگوی خدا باشم.

شخصی در شهری از من پرسید (آن سال برخورد اولمان بود، اما قبل از می‌دیدم)، همین سؤالی که همه مردم وقتی به هم می‌رسند، از هم می‌پرسند؛ این عالم هم به من گفت: چه خبر؟ من هم گفتم: دوتا خبر دست اول سنگین بالارزشی مهم دارم، اگر دلت می‌خواهد، برایت بگویم. گفت: خبرت چیست؟ جدید است! گفتم: نه بابا، جدید هم نیست. این خبر تازه نیست، هیچ وقت هم تازه نیست. گفت: حالا خبرت چیست؟ گفتم: من باید برای این دو خبر قسم بخورم. گفت: قسم لازم نیست! گفتم: برای من و تو قسم لازم است. گفت: خبرت چیست؟ گفتم: بین چه قسم سنگینی و مهمی می‌خورم! به حضرت عباس علیه السلام، این عالم خدا دارد و پایان این جاده هم قیامت است؛ این هم دوتا خبر راست، صادقانه و درست. گفت: مگر مردم از این دوتا خبر ندارند؟ گفتم: اگر مردم خبر داشتند، رشوه، اختلاس، دزدی، غصب، زنا، تقلب در جنس، ظلم و ستم و این‌همه طلاق در زندگی مردم چه کار می‌کرد؟! جای این دوتا خالی است که ابليس این کارها را جایگزین این دوتا در زندگی مردم کرده است.

۱. رعد: ۲۸

۲. قارعه: ۷

خداوند، عاشق نیکوکاران و متقین

خدا با اینها در باطنشان مناجات و راز و نیاز می‌کند، این یعنی چه؟ نهایتاً باید این جور معنی کنم که خدا عاشق اینهاست، عاشق هم لذت می‌برد که با معشوقش حرف بزند. عاشق دلش می‌خواهد فقط خودش حرف بزند و معشوق گوش بددهد. محبت دلش می‌خواهد خودش فقط حرف بزند و محبوب گوش بددهد. شماممکن است بگویید که مگر خدا هم عاشق کسی می‌شود؟ خدا این حرف را صریحاً ده بار در قرآن زده است و می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^۱، من عاشق نیکوکاران هستم. بعد هم شرح می‌دهد که کارهای نیکوکاران چیست. همچنین در این آیه می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^۲، در آیه دیگری نیز می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾^۳. اینها اعلام عشق خدا به بنده‌اش است. پس بنده در این موارد، معشوق و محبوب می‌شود.

صدیقه کبری ﷺ، از مقربان عالم

به اول حرف برگردم؛ آنهایی که مطیع حق هستند و مرید شیاطین نیستند، آنهایی که گول بدن، گول شکم، گول شهوت، گول رفیق بد، گول پول و گول صندلی را نمی‌خورند، مقرب هستند. در حقیقت، بین آنها و بین خدا حائل، پرده و فاصله نیست. یکی از کسانی که با دلیل، روایات و آیات در رأس مقربان عالم است، وجود مبارک فاطمه زهرا، صدیقه کبری ﷺ است. کل لذت ایشان در دنیا، بعد از لذت قناعتی با امور مادی، عبادت‌الله، نظر به وجه رسول‌الله ﷺ و زندگی در کنار امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانش حسن علیه السلام، حسین علیه السلام، زینب کبری علیه السلام و حضرت کلثوم علیه السلام بود. ۹۹ درصد لذت حضرت لذت معنوی بود و این یک درصد هم به خاطر اینکه بدن به غذا، لباس و هوا نیاز دارد، لذت مادی داشته است.

۱. آل عمران: ۱۳۴.

۲. آل عمران: ۷۶.

۳. آل عمران: ۱۴۶.

کلام آخر؛ غصه‌های امام عصر

در فراوانی گناه شیعه

یک نفر به آدم آگاهی گفت (من در جریانش بودم): چرا آدم عصرهای جمعه یا شب شنبه گرفته و غصه‌دار است؟ این آدم آگاه گفت: دلیل دارد. گفت: چه دلیلی دارد؟ این شخص گفت: برای اینکه طبق روایاتمان، جمعه‌ها پرونده‌های شیعه را به امام زمان^ع ارائه می‌دهند، در یک چشم به هم‌زدن همه پرونده را عین فیلم می‌بینند. پرونده‌های اعمال شیعه را به ایشان ارائه می‌دهند، در این پرونده می‌بیند که گناه شیعه خیلی فراوان است و غصه‌دار می‌شوند. این غصه‌اش به شما انتقال پیدا می‌کند که شیعه هستید. اگر می‌خواهید عصرهای جمعه غصه‌دار نشوید، بی‌دین شوید. وقتی بی‌دین شدید، از این دایره بیرون هستید و امام زمان^ع دیگر برای تو غصه نمی‌خورند؛ اما تا وقتی شیعه هستی و یک ذره دین داری، دلشان می‌سوزد که چرا شیعه من در این یک هفته آلودگی دارد؟

در مصیبت ابی عبدالله^ع

حضرت در اینجا غصه دارد؛ اما یک جا هم گریه دارند. عصر جمعه گریه دارند؟ نه عصر جمعه برای ایشان چیزی نیست! «لَأَنْدُبَّتَكَ صَبَاحًا وَ مَسَاءً وَ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا» هم روز و هم شب گریه دارند. چه مقدار از روز و شب را گریه دارند؟ مقداری که شب بیدار هستند، شب گریه می‌کنند، روز هم گریه می‌کنند. برای چه گریه می‌کنند؟ خودشان می‌گویند که برای چه گریه می‌کنند؛ حضرت می‌فرمایند: «لَأَنْدُبَّتَكَ صَبَاحًا وَ مَسَاءً». این «کاف» در «لَأَنْدُبَّتَكَ» یعنی حسین جان، من هم شب برایت گریه می‌کنم و هم روز گریه می‌کنم. این خیلی جالب است که امام زمان^ع به ما می‌گویند: شما اگر تا وقتی زنده هستید، روز و شب هم برای حسین ما گریه کنید، جا دارد؛ نه فقط دهه عاشورا، نه فقط شب جمعه، نه فقط در زیارت کربلا. اگر روز و شب، پنج دقیقه یا ده دقیقه، هم صحیح و هم شب برای حسین ما گریه کنید، جا دارد.

حضرت می فرمایند: شب و روز گریه می کنم بر آن وقتی که تمام این ۸۴ زن و بچه در خیمه منتظر برگشتن تو بودند. از صبح عاشورا تا ساعت چهار بعدازظهر، نزدیک شانزده هفده بار به میدان رفتی و برگشتی. این بار آخری که منتظرت بودند، چون هیچ کس دیگری نمانده بود که بالای سرش رفته باشی و برای جنگ رفتی. اینها هم به انتظار برگشت تو بودند که یک مرتبه دیدند صدای شیهه اسبت می آید؛ اما صدای اسب عوض شده، سر و سُم خود را به زمین می کوبد. اولین کسی که از خیمه بیرون آمد، سکینه بود. سکینه دید کخ یال اسب غرق خون و زین اسب واژگون است. این دختر سیزده ساله چنان فریاد زد که ۸۴تا زن و بچه بیرون ریختند. امام زمان علیه السلام می گویند: اینها پابرهنه، در حالی که موهای سرشان را می گندند و با دست به صورت و سینه می زندند، به طرف میدان کربلا دویدند. وقتی به گودال رسیدند، دیدند: «وَ الشَّمْرُ جَالِسٌ...».

جلسہ ششم

صدیقه کبری علیہ السلام، غرق

در لذت عبادت

گستره عبادت اولیای الهی

نیت لِه در کارها

از مسائل بسیار لذت‌آور برای صدیقهٔ کبریٰ، عبادت بود. لفظ عبادت به هر زبانی که جاری می‌شود، توجه شنونده به همین واجبات جلب می‌شود. درحالی‌که اولیای الهی می‌دانستند هر پلکی که برای خدا بزند، عبادت است. هر سخنی که برای خدا بگویند، عبادت است. هر نگاهی که برای خدا به نعمتها و آفریده‌های حق بیندازند، عبادت است. هر نَفَسی که برای خدا می‌کشد، عبادت است. انسان می‌تواند این عبادت کامل (هر کاری که مثبت است) را با اتصال دادن به نیت لِه انجام بدهد. اگر راندۀ تاکسی است، وقتی اول صحیح پشت ماشین می‌نشیند، نیت کند، به زبان هم نیاورد و در دلش بگوید: خدای! من بندگانت را که کار دارند و می‌خواهند به جایی بروند (عبادت یا مغازه بروند)، به خاطر تو جابه‌جا می‌کنم. کرایه‌ای که به او می‌دهند، هیچ لطمۀ‌ای به نیتش نمی‌زنند؛ چون پیغمبر ﷺ می‌فرمایند: خود کار کردن هم عبادت است. من تا وقتی زنده هستم، در عبادات واجب نباید مزد بگیرم؛ اما در عبادات غیرواجب هیچ مانع ندارد که در برابر زحمت و وقت‌گذاشتنم پول بگیرم و درخواست اجر کنم. این منافاتی با نیت برای خدا ندارد.

نظام رفتار و گفتار برای پروردگار

گستره عبادت اولیای الهی در قرآن بیان شده است؛ قرآن می‌فرماید: **﴿فُلِّ إِنْ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَهَنَاءِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ﴾**^۱، بگو نماز، همه نوع عبادت، زنده‌بودن و مردنم را

۱. انعام: ۱۶۲

برای پروردگار نظام داده‌ام. حتی از حالا نیتم این است که در وقت مُردنم برای خدا بمیرم. الان هم که زندگی می‌کنم، برای خدا زندگی کنم. این کار خیلی آسانی است که انسان تمام حرکاتش را به خدا وصل کند، هزینه و خرج و مشکلی هم ندارد، سخت هم نیست.

دین اسلام بر مبنای آسانی و راحتی

این قدر که پروردگار عالم به بندگانش آسان گرفته، هیچ‌کس به این صورت آسان نگرفته است. اگر کاری هم برای بنده‌اش یک مقدار زحمت دارد؛ مثلاً برای صبح بلند شود و خوابش را کنار بزند، وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند. اگر آدم مؤمنی باشد، ببینید قدردانی از این یک مقدار زحمت تا کجاست که ائمهٔ ما می‌فرمایند: خدا راضی نمی‌شود مؤمن تک و تنها نماز بخواند. وقتی نتوانسته به مسجد و نماز جماعت برود، همین که آماده می‌شود و تکبیره‌الاحرام را می‌گوید، خدا به فرشتگان می‌فرماید: از دست راستش تا دست چپ تا مشرق و مغرب، بروید و به او اقتدا بکنید که ثواب جماعت میلیون نفری برای او نوشته شود؛ چون بندهام زحمت می‌کشد و باید از این زحمتش قدردانی شود.

همچنین وقتی در ماه رمضان روزه می‌گیرد، پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمایند: «أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَوْمُكُمْ فِيهِ عِيَادَةٌ» هر نَفَس روزه‌دار تسبیح خداست. وقتی انسان می‌خوابد و خواب است، در عالم خواب تکلیفی ندارد؛ ولی روزه‌دار وقتی خواب است، در پرونده‌اش عبادت می‌نویسد. شب یا روز برای شخص روزه‌دار فرقی نمی‌کند؛ هرگاه قرآن مجید را باز می‌کند که بخواند، هر حرفی که به دهانش جاری می‌شود، نه هر آیه؛ مثلاً «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» نوزده حرف است و وقتی شخص روزه‌دار شروع به خواندن می‌کند و می‌گوید «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» نوزده ختم قرآن برای او نوشته می‌شود.

بنابراین فکر نکنید که اگر در عبادتی هم زحمت می‌کشید، آن هم نه زحمت کوه کندن و سنگ تراشیدن! شما می‌خواهی ده دقیقه وضو بگیری و نماز بخوانی، هشت نُه ساعت هم می‌خواهی ناهار نخوری. البته قبل از اذان صبح آزاد هستی که بخوری، وقتی اذان مغرب هم گفتند، آزاد هستی که بخوری. خدا برای یک وعده دعوت کرده و گفته مهمان خودم باش؛ نه مهمان آبگوشت و چلوکباب. این زحمت سنگینی ندارد! یا اینکه سر سال درآمدم

را حساب می‌کنم و می‌بینم یک سال خرج کرده‌ام، خورده‌ام و پوشیده‌ام، خورانده‌ام و پوشانده‌ام، سفر رفته‌ام، چهارپنج میلیون برای تعمیر ماشینم هزینه کرده‌ام؛ همه کارهای زندگی‌ام را کرده‌ام، حالا بعد از ۳۶۵ شب‌نروز، یک‌میلیون تومان از مخارج سال اضافه آورده‌ام. قرآن می‌گوید: هشت‌صد‌هزار تومان آن هم برای خودت، دویست‌هزار تومانش را به خدا بده. راه خرج این دویست‌هزار تومان را هم در قرآن گذاشته است: کار خیر، مؤمن مستحق، سید مستحق، از کارافتاده.

تنفر خداوند از منیت بندگان

ما باید این‌گونه باشیم که کنار پول، بگوییم «ما»، نه «من»! اگر بگوییم «من»، خدا متنفس می‌شود. من یعنی چه؟ تو کجا تنها هستی؟ پس پدرت و مادرت چه می‌شود؟ مردم پاک و مستحق چه می‌شوند؟ نعمت‌هایی که به تو می‌دهم، «ما» را ببین، نه «من» را. دیگران برای تو خرج کرده‌اند، تو هم خرج دیگران کن. من یعنی چه؟

ادب بنده، موتور حرکت به سوی الله

شخصی در خانه پیغمبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم را زد، حضرت از پشت در فرمودند: کیست؟ گفت: من هستم. حضرت فرمودند: دیگر نگویی «من»، عادت می‌کنی و فقط خودت را می‌بینی؛ بگو آقا در را باز کنید. من یعنی چه؟ از لات‌های قدیم تهران در محله ما خیلی زیاد بودند. محله‌ای داشتیم که لات‌خیز بود، ولی لات‌های جوانمرد و واقعاً بزرگواری بودند. خیلی از آنها هم پای منبر من می‌آمدند. من اگر اسم هفت هشت نفر از آنها را ببرم، اسم‌هایشان را شنیده‌اید. عاقبت، تمام اینها هم به یک توبه واقعی برخورند و پاک از دنیا رفتند. اینهایی که من با چشم خودم دیده بودم، همه‌شان بهشدت گریه کن ابی عبدالله علیه السلام هم بودند. حتی وقتی در اوج لاتی بودند، تمام محروم و صفر هم به یک نفر تلنگر نمی‌زدند. درحالی که غیر از محروم و صفر، اگر یکی به آنها می‌گفت که بالای چشمت ابروست، چاقو را در شکم یا بازو و پهلویش فرو می‌کردند. در محروم و صفر می‌گفتند که حسین علیه السلام احترام دارد و ما این دو ماه را که بهنام ابی عبدالله علیه السلام است، نباید قدم کج برداریم. همین ادب به ابی عبدالله علیه السلام هم باعث نجات‌شان

شد؛ مثل ادبی که حز کرد. وقتی در بحث با ابی عبدالله علیه السلام لجباری کرد، امام فرمودند: «ثُكْلَكَ أُمُّكَ» مادرت به عزایت بنشیند! چرا لجباری می‌کنی و حق را قبول نمی‌کنی؟ چرا پیشنهاد درست را نمی‌پذیری؟ حز سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت، بعد از چند ثانیه سرش را بلند کرد و گفت: یابن رسول الله! عرب جرئت بردن نام مادر مرا ندارد. اگر کسی نام مادر مرا می‌برد، با این تیزی شمشیر جوابش را می‌دادم؛ اما مادر تو بزرگ است، دختر پیغمبر ﷺ است و شخصیت والایی دارد. من نمی‌توانم به صدیقه کبری علیه السلام بی‌احترامی کنم. همین ادب هم موتور حرکتی برای او در روز عاشورا شد که جهت را به طرف ابی عبدالله علیه السلام برگرداند.

از خدا جوییم توفیق ادب	بی‌ادب محروم ماند از فیض رب
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد	بلکه آتش بر همه آفاق زد
در میان قوم موسی چند کس	بی‌ادب گفتند کو سیر و عدس
منقطع شد خوان و نان از آسمان	ماند رنج زرع و بیل و داسمان

به قول لات‌های تهران، وقتی یکی می‌گفت «من»، می‌گفتند: تو «نییمن» هم نیستی، چه برسد به «من»؛ مثقال هم نیستی! وقتی با یکی در گیر می‌شدند و آن طرف مقابل داد می‌زد و می‌گفت من بیچاره‌ات می‌کنم، می‌گفتند: تو «نییمن» هم نیستی، مثقال هم نیستی! همیشه عادت کنیم و به خودمان بقولانیم که بگوییم «ما»، «من و دیگران». بدن من لباس می‌خواهد، این همسایه مستحقم هم، خودش و بچه‌هایش شب عیدی لباس می‌خواهد. من دوست دارم برنج سه ماه خانه‌ام را داشته باشم، او هم دوست دارد داشته باشد. من دوست دارم بچه‌ام را در مدرسه خوبی بگذارم که پول هم می‌گیرند، آن بزرگواری که می‌شناسم، او هم دوست دارد بچه‌اش در مدرسه خوبی تربیت شود. حالا فکر کن دوتا بچه‌ات را در مدرسه می‌گذاری؛ فکر کن دوتا کیسه برنج برای خانه‌ات می‌گیری؛ فکر کن پنج کیلو گوشت برای خانه‌ات می‌گیری.

یاری دیگران در اوج پنهان کاری

پنجاه سال پیش (من آن وقت ۲۲-۲۳ ساله بودم)، خانم یکی از دوستان نزدیک پدرم فوت کرد. مرد خیلی موقر، سنگین و بزرگواری بود، سید هم بود. پدر من گفت: من با او معامله

برنج و روغن و... دارم، برای دیدنش برویم. پدر من در بازار تهران واسطه و دلال بود. به دیدن این دوست پدرم رفتیم، هفت هشت نفر دیگر هم آمده بودند. این مرد بالا دب باوقار خیلی گریه می کرد! شخصی در این جلسه یا پدرم به او گفت: خانمت را خدا رحمت کند، چرا این قدر گریه می کنی؟ یک خرده باید حوصله و صبر کرد. گفت: دست خودم نیست! وقتی برای مراسم تدفین بدنش رفتیم، آنها گفتند که خبر شده بودند، حداقل پنجاه شصت تا مرد و زن غریبه برای دفنش آمده بودند. به آنها گفتند: شما چه کسی هستید؟ گفتند: ما آدمهای بیکار و بیماری نیستیم؛ ولی درآمدمان به اندازه خرجمان نبود، خانم شما آبرو گذاشته و عدهای از خانم‌های خانواده پولدار را دعوت کرده بود، کمبود خرج سال ما را می داد. روغن و برنج و گوشت و لباس ما را می داد و وقتی زمان شوهر دادن دخترهایمان شد، جهیزیه کامل به ما می داد. من از این گریه می کنم که این زن پیش من غریب بود و من او را نمی شناختم!

حکایتی شنیدنی از کار برای خدا

ما هم خانم‌هایی در اسلام داشته‌ایم که نمی گفتند «من»، بلکه می گفتند «ما»؛ همچنین مرد‌هایی هم داشته‌ایم که می گفتند «ما». من در شهری برای منبر دعوت داشتم، روز اولی که وارد آن شهر شدم، جای مرا در خانه عالیم محور آن شهر قرار داده بودند. افراد معتبر شهر برای دیدن من به خانه آن عالم آمدند و دور اتاق پر بود. یک مرتبه دیدم که مردی با یک لباس معمولی و گیوه وارد شد و کل جمعیت برای او بلند شدند. وقتی جلسه تمام شد و دوسته‌تا از خصوصی‌ها و آقایی که واسطه دعوت من بود (راننده کامیون بود و آدم بسیار متدينی بود)، مانندی؛ من به این آقا گفتند: او چه کسی بود؟ این مطلبی که الان می گوییم، شاید بیست سال به آن شهر پیش رفته بودم. این آدم (در آن زمان) گفت: شصت سال پیش (حالا هشتاد سال پیش می‌شود)، پدرش در این شهر ثروتمند درجه اول شهر بود. وقتی سهم خواهرها را تا یک قیران آخر را داد، بیست میلیون تومان هم سهم خودش شد.

بیست میلیون تومان در هشتاد سال پیش دیوانه کننده بود! با بیست میلیون تومان می‌توانست نصف آن شهر را بخرد. در حالی که این شخص با خودش حساب کرد و گفت: من یک مغازه دارم که درآمد مغازه‌ام هم خوب است، یک خانه پانصد متری هم دارم که خانه‌ام

هم خیلی خوب است. با این بیست میلیون تومان چه کار باید بکنم؟ قرآن چه می‌گوید! بخشی از این بیست میلیون تومان را به اینها بیاید داد که تعمیر خانه داشتند، خانه یا چهیزیه نداشتند. این آدم بی‌سواد با آن فکر نورانی برای بخش دیگری از این پول هم سؤال کرد که طلبه، واعظ و روحانی به چه کتابی نیازمند است؛ پنجاه شصت تا از کتاب‌هایی که به او گفته بودند، خرید و حداقل به صد طبله در این شهر داد، هم اینکه برد و به طبله‌های مشهد داد. بیست میلیون تومان او این‌طوری تمام شد.

وقتی مستحق‌ها را در هزینه کردن این بیست میلیون تومان شناخت، گفت: من که شاگرد خوبی در مغازه‌ام دارم، پسرم هم هست؛ برای چه صبح تا غروب به مغازه بروم؟ الان که برای دیدن شما آمد، با یک دوچرخه آمد. سی سال است که این دوچرخه زیر پای اوست. مردم این شهر هم خیلی به او احترام می‌کنند. هر روز صبح، یک روز نوبت دست راست خیابان و یک روز هم نوبت دست چپ است (من هم این را در آن ده روز دیدم) و این دوچرخه هم در دستش بود. به تک‌تک مغازه‌ها از سر خیابان اصلی تا آخر خیابان اصلی می‌رفت و می‌گفت: سلام، خورجین دوچرخه‌ام پول می‌خواهد! تا ساعت چهار و پنج بعدازظهر دو طرف خورجین پر از پول می‌شد که شبانه هم همه اینها را به خانه مستحق‌ها می‌برد. سی چهل سال است که کارش همین است.

این عبادتی است که اول منبر گفتم. عبادت در اسلام به هر کار مثبت، نگاه مثبت، گوش دادن مثبت، حرف زدن مثبت، راهنمایی مثبت و دوا کردن دردی برای خدا گفته می‌شود. شما از این به بعد، در هر منبری وقتی لفظ عبادت شنیدید، فکر نکنید که عبادت به معنای واجبات است! کل حرکات ما تا آخر عمرمان می‌تواند جنبه عبادت به خودش بگیرد؛ به این شکل که وقت ورود به کار، واقعاً بگوییم: خدایا! این کار برای تو، نه برای خوشامد کسی و نه برای خوشامد خودم.

لذت صدیقه کبری ﷺ از عبادت

این کار هجده ساله صدیقه کبری ﷺ بود که غرق در عبادت بود، از این عبادت هم کسل و خسته نمی‌شد و از پا نمی‌افتداد؛ بلکه از عبادت الله در همه شئونش بسیار لذت می‌برد. این یک لذت حضرت زهرا ﷺ بود. باز مطالبی را درباره عبادت در جلسه بعد برایتان عرض می‌کنم.

خوش آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند
خوش آنان که بر این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند
مثل همان مرد دوچرخه سوار در آن شهر که واقعاً مصدق این شعر بود. برادران، جوان‌ها!
عمرتان به بیکاری نگذرد. با اینکه جوان هستی و نان‌خور پدرت، با یک‌خرده از همان
پولی که به تو می‌دهند، با خدا معامله کن. یک کیلو قند یا یک سیر چای بگیر و به یک
مستحق بده. حضرت زین‌العابدین علیه السلام می‌فرمایند: کسی که به کار خیر عادت دارد، اگر
کار خیر را قطع کند، هم در روز قیامت و هم در دنیا کیفر دارد.

خوش آنان که بر این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند
خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند
خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند
خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند

کلام آخر؛ ناله‌های جان‌سوز امیر المؤمنین علیه السلام در فراق ذهرا علیه السلام

رنج و درد، ناراحتی و غصه‌اش از آنجایی شروع شد که لحد چید و خاک ریخت، محبوش
از دیدش پنهان شد. مدت زمانی کنار قبر ماند. شب بود و هوا تاریک بود. قبر هم در خانه
خودش بود، ولی بچه‌ها در اتاق دیگری بودند. می‌گفت: دختر پیغمبر! از این به بعد، غصه
من دائمی است. بیداری شب من هم تا وقتی زنده هستم، دائمی است. من می‌خواهم تا
صبح کنار قبرت بمانم؛ اما نمی‌توانم، قرار و آرام ندارم. نمی‌توانم قبرت را ببینم، این درد
دارد! می‌خواهم به آن اتاق برگردم، اما جواب بچه‌های بی‌مادرت را چه بدهم؟ من اگر
الآن وارد اتاق شوم، زینب و کلثوم، حسن و حسین علیهم السلام یقیناً دورم حلقه می‌زنند و
می‌گویند مادر ما کجاست؟! به آنها چه بگوییم؟! امام ششم می‌فرمایند: نه کنار قبر ماند،
چون قرار نداشت؛ نه پیش بچه‌ها رفت، چون با دیدن بچه‌ها جان می‌داد. حضرت بلند شد
و کنار قبر پیغمبر علیه السلام آمد، تمام قد خودش را روی قبر انداخت و صدا زد: يا رسول الله! بلند
شو و ببین علی در این شهر غریب شده است. يا علی! خودت را روی قبر پیغمبر علیه السلام

صدیقه کبری در اوج لذات معنوی

انداختی و چه نالهای کردی. محصلو این نالهات را در کتابهای ما نوشته‌اند! علی جان، ناله تو روی قبر پیغمبر ﷺ جان‌سوزتر بود یا ناله دختر سیزده‌ساله‌ای که صورت روی سینه قطعه قطعه ابی عبدالله علیه السلام گذاشت و ناله می‌زد: «لَا أَبْهَاهُ أُنْظِرْ إِلَيْيَ عَمَّنِي الْمَضْرُوبَة»
بابا بلند شو و ببین که عمه را می‌زنند...

جلسہ نم

انتخاب احسن صدیقہ کبری

علیہ السلام

دو کار محم صدیقه کبری علیها السلام در زندگی

صدیقه کبری علیها السلام تا وقتی در دنیا بودند، سه لذت را انتخاب کردند که باید اسم این انتخاب را انتخاب احسن و بهترین گذاشت. یقیناً فوق این انتخاب در این عالم وجود ندارد؛ چون موضوع فوق این انتخاب وجود ندارد. غیر از این انتخاب که در سه مورد «عِبَادَةُ اللَّهِ»، «النَّظَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ» و «الْمَعِيَّةُ مَعَ وَلَى اللَّهِ» بود، مسئله بسیار مهم دیگری هم در زندگی حضرت در اوج کمال وجود داشت. ایشان از اول ورود به زندگی، از هر چند سالگی که بوده، یعنی در ظاهر از عالم کودکی درآمدند و وارد جریانات زندگی شدند، هر شر و بدی و کار ناروایی را بهشت از صفحه زندگی شان حذف کردند. در حقیقت، دو تا کار بود: انتخاب بهترین لذتها و حذف همه شرور، بدی‌ها و اموری که به قول پدر بزرگوارشان، پستی‌هاست.

عشق پروردگار به امور ارزشمند

نارضایتی خداوند از هر کار ناپسند

چرا حضرت بدی‌ها و شرها، کارهای بد و زشت و مسائل خسارت‌بار را حذف کردند؟ چون ایشان می‌دانستند که پروردگار عالم از هر شر، کار بد و حرکت ناپسندی نفرت دارد و ناراضی است. فرزند با کرامتشان، حضرت سیدالشهدا علیهم السلام که هفت سال از عمرشان را با پیغمبر علیهم السلام بودند، چنین نقل می‌کنند: «كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِي الْأُمُورِ». «کانَ» فعل ماضی و «يَقُولُ» فعل مضارع است. ترکیب فعل ماضی و مضارع در عربی به معنای تداوم و

پیوسته بودن است. «گَانَ يَقُولُ» یعنی خودم در این هفت سالی که پیش پیغمبر ﷺ بودم، شنیدم که همواره این مطلب را می‌فرمودند و مرتب در مناسبت‌های مختلف تکرار می‌کردند. «إِنَّ اللَّهَ عَرَّوَخَلَ يُحِبُّ مَعَالِي الْأُمُورِ» خدا عاشق ارزش‌هاست.

آثار فیوضات ربانیه در زندگی انسان

شما اگر متواضع، خاشع، بامحبت، مهربان، صادق و درستکار باشی، خدا عاشق این مجموعه است. وقتی رشته عشق الهی به تو به خاطر ارزش‌ها وصل شود، تا زمانی که این ارزش‌ها در تو هست، فیوضات الهیه از این رشته مثل کابل برق به تو می‌رسد. فیوضات الهیه هم مادی نیست که وقتی فیوضات در وجودم جریان داشته باشد، حس کنم. من می‌توانم آثار این فیوضات را در زندگی ام حس کنم؛ مثلاً دست‌و‌دلم به پول حرام نمی‌رود. اگر هم بخواهم حرام گیر بیاورم، در آن بسته نیست و برایم راحت است. ممکن است در این اوضاع، روزی دهمیلیون حرام گیر بیاورم. همچنین می‌دانم که هم جاده‌اش باز است، هم من توانش را دارم؛ ولی دست‌و‌دلم نمی‌رود و بدم می‌آید. این از آثار فیوضات ربانیه پروردگار است؛ چون هر فیضی به وسیله یکی از اسماء‌الله تجلی می‌کند. هزار اسم از این اسماء‌الله در اختیار ماست که همه آنها در دعای جوشن‌کبیر آمده است. هزارتا اسم هم در اختیار انبیا و ائمه است که ما از این اسما خبری نداریم. هزارتا اسم هم پیش خودش هست که آشکار نکرده و در اختیار کسی قرار نداده است.

حقیقت معنایی کلمه «رب»

«رب» یعنی مالک، البته نه مالک تنها؛ مثلاً در عرب می‌گویند: فلانی «ربُ الرُّوضَةِ» مالک باغ است. در این مالکیت، پرورش هم قرار دارد و فقط سند به نامش نیست. وقتی نزدیک بهار می‌شود، ده نفر را برای هرس کردن درخت‌ها، چهار نفر را برای بیلزدن شش نفر را برای پاشیدن کود، پنج نفر را برای لایه‌روبی چاه و یک نفر را برای کنترل برق می‌آورد. این معنی رب است؛ هم مالک است و هم نظر تربیتی دارد.

آنجایی که زمینه تربیت وجود ندارد، آدم فقط مالکیت خالی دارد؛ مثلاً من شش صندلی در خانه‌ام دارم. این صندلی در معرض تربیت قرار نمی‌گیرد و من همین‌جوری «رَبُّ الْكُرْسِيَّ» هستم. «كُرْسِيٰ» یعنی صندلی، «رَبُّ الْكُرْسِيَّ» هم یعنی مالک صندلی؛ هیچ کاری هم نمی‌توان روی این صندلی انجام داد.

اما نسبت به بچه‌هایم «رب» هستم؛ یعنی هم بچه‌های من هستند و هم مسئولیت تربیت آنها را دارم. لذا در دعای به پدر و مادر هم می‌خوانید: **﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَيَانِ صَغِيرٍ﴾**^۱ مادر و پدر من، رب صغیر من هستند؛ خدا رب بی‌نهایت من است. پروردگار می‌فرماید: به این دو تا دعا کن؛ چون برای پرورش جسم، روح و فکر تو کار کرده و زحمت کشیده‌اند تا تو آدم متدين، درستکار و عادلی بار آمدہای و یک آدم دست‌کچ و بدزبان تربیت نشده‌ای. این معنی «رب» است.

فیوضات، جلوه ربویت و مربی‌گری پروردگار

گفتیم که فیوضات جلوه ربویت، یعنی جلوه مربی‌گری پروردگار مهربان عالم است. اگر من لیاقت و شایستگی نشان بدهم که رشتہ فیض ربویت به من وصل بشود، فیوضات که نور است، از این کابل قوی معنوی به من اتصال پیدا می‌کند. من خود فیض را نمی‌بینم، ولی می‌توانم آثار عجیب آن را در زندگی ام ببینم. یکی همین است که چرا حرام نمی‌خورم! آیا نمی‌توانم؟ خیلی هم خوب می‌توانم بخورم و شاید از حرام‌خورهای دیگر زرنگ‌تر باشم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: اگر مسئله دین خدا و قیامت در کار نبود، من از معاویه تیزهوش تر و زرنگ تر بودم و می‌توانستم آسمان و زمین را خیلی قوی تر از او بهم ببندم. آیا خیال می‌کنید که من از معاویه کم دارم؟ از زرنگی، تیزهوشی، کار، پشت هماندازی و کلاهبرداری کم دارم؟

من کم ندارم، اما دین جلوی مرا گرفته است و حرام نمی‌خورم، نه اینکه نمی‌توانم. من خیلی بهتر از حرام‌خورهای تاریک‌دل می‌توانم حرام بخورم، چرا نمی‌خورم؟ آن جلوه فیض

۱. إسراء: ۲۴.

ربویت پروردگار در من کار می‌کند، مثل اینکه خدا مهار خواسته مرا گرفته است. خدا در قرآن می‌فرماید: **﴿وَمَا مِنْ ذَابِحٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾**^۱ جنبه‌ای در این دنیا پیدا نمی‌شود، مگر اینکه روزی اش برعهده من است. من وقتی به این یقین دارم، چرا به‌دبال حرام بروم؟ از آن طرف، خدا می‌فرماید: **﴿مَا مِنْ ذَابِحٍ إِلَّا هُوَ أَخْيَذُ تَاصِيَتِهَا﴾**^۲ هیچ جنبه‌ای نیست، مگر اینکه مهارش دست من است؛ مهار اینکه کجا برود یا کجا نزود، کجا بنشیند یا کجا برخیزد، کجا حرف بزند یا کجا ببیند. این مهار، همان فیض ربویت، تربیتی، معلمی و مربی‌گری اش است؛ نه اینکه بلد نباشم یا نتوانم یا قدرت نداشته باشم که رشوه بگیرم، بدزدم و روز روشن از حقوق این مردم مظلوم میلیاردی اختلاس کنم؛ نه اینکه نتوانم! من خیلی قوی‌تر از دزدها، اختلاس‌چی‌ها، رشوه‌گیرها و رباخورها می‌توانم؛ چرا این کار را نمی‌کنم؟ با اینکه می‌توانم و از پول هم بدم نمی‌آید، چرا نمی‌کنم؟ او نمی‌گذارد؛ رشتۀ ربویت او که فیض ربویتش را دائم و بدون چشم به‌هم‌زدن و تعطیلی به من انتقال می‌دهد، من حال دیگری دارم. حرام را دوست ندارم و نمی‌خواهم؛ آیا ما از زناکاران ضعیفتر هستیم، دستمان چلاق‌تر یا پاییمان لنگ است؟ ما خیلی هم سالم و توانمند هستیم، تمام بدنمان هم قوی و فعال است. با این فشار شدید گرگ شهوت (شهوت جنسی)، این‌همه هم ماشاء‌الله مثل برگ درخت ریخته‌اند، چرا به‌دبال زنا نمی‌روم؟ آیا نمی‌توانم؟ من خوب هم می‌توانم؛ پس چرا با این قدرت غریزه جنسی به‌دبال این کارها نمی‌روم؟

فیض ربوی، ترمذی قوی در مقابل گناهان

آن فیض ربوی پروردگار نمی‌گذارد؛ یعنی من در اتصال به این فیض، یک ترمذ قوی باطنی در مقابل گناهان دارم. خدا این ترمذ قوی را در قرآن معرفی کرده و می‌فرماید: **﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا﴾**^۳. آیه خیلی عجیبی است! ای کاش، هم خیلی قرآن می‌خواندیم و هم بعضی از

۱. هود: ۶.

۲. هود: ۵۶.

۳. اعراف: ۲۰۱.

آیاتش را حفظ می‌کردیم. الان ترجمه‌های خوبی هم در کشور هست. در کتاب‌فروشی‌ها بگردید و ترجمه‌ها را بخوانید، هر کدام را پسندیدید و دیدید که روان است و قرآن را با آن ترجمه می‌فهمید، بخوانید؛ حیف است که از قرآن، معانی قرآن و مفاهیم قرآن محروم باشید.

اتصال جلوهٔ تام ربویت به صدیقه کبری ﷺ

چرا عده‌ای مثل صدیقه کبری ﷺ معصیت‌ها، آلدگی‌ها و زشتی‌ها را از زندگی حذف کرده‌اند؟ آیا بلد نبود گناه کند؟ آیا بلد نبود به مردم زمانش بدوبیراه بگوید؟ چرا همه وجودش ادب، کرامت، بزرگواری و چشمپوشی بود؟ از اسمش پیداست که چرا! «فاطمه» یعنی «فُطِّمَتْ مِنَ الشَّرِّ». این معنای فاطمه است. اصلاً لغت «فُطِّمَ» یعنی قطع و بریدن. مادر بچه وقتی بچه را از شیر می‌گیرد، عرب می‌گوید: «فَطَمَتْ» این زن شیر را از بچه‌اش قطع کرد و برید. اصلاً این معنی «فُطِّمَ» و «فاطمه» است. امام باقر علیه السلام «فاطمه» را معنا می‌کنند و می‌گویند: فاطمه یعنی این انسان از هر بدی و شری بریده بود و همه بدی‌ها را حذف کرده بود؛ چون جلوهٔ تام ربویت به او وصل بود.

فیض ربویت، بازدارندهٔ یوسف علیه السلام از گناه

می‌خواهم این را عرض کنم که ما نمی‌توانیم نور ربویت، فیض و کابل آن را ببینیم، ولی می‌توانیم آثارش را ببینیم. خانم جوانی بود که هفت سال همه کلیدهای مملکت در دست این زن جوان درباری زیبا بود. این خانم از نظر بدنی معتدل و آراسته بود، زن بدگلی هم نبود، هیچ‌کس هم جرئت نداشت که چیزی به او بگوید. هر وقت از خزینه پول می‌خواست، کیسه‌کیسه برمی‌داشت. صدتاً نوکر و کلفت داشت و صباحانه، ناهار و شام او هم از بهترین غذاهای مصر برایش فراهم می‌شد. خانه‌اش هم در کاخ بود و شوهر داشت. این خانم ازدوازده‌سیزده سالگی یوسف علیه السلام را به زنا دعوت کرد، یوسف علیه السلام به او نگفت که چون شوهر داری، من به تو دست دراز نمی‌کنم. دست دراز نکرد، نه به این علت که شوهر دارد یا اینکه غریزه جنسی ندارد. بچه چهارده‌پانزده ساله، در اوج شکوفایی لذت‌های جنسی‌اش است. چرا هفت سال به این زن جوان در خلوت کاخ جواب نداد؟

قرآن می‌گوید: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ». ^۱ این فیض ربویت که به جان، قلب و فکر یوسف علیه السلام وصل بود، اصلاً دست‌و‌دل او به گناه و جواب دادن به این زن نمی‌رفت. وقتی قیافه این زن را می‌دید، بدش می‌آمد و حالش بهم می‌خورد. این کار فیض ربوی است. البته مردهای جوان هم هستند که این کار را می‌کنند. این جور نیست که یک طرفه باشد و فقط یک زن بی‌تقوا و بی‌دین جوانی را به‌طرف خودش دعوت کند. مردان جوان هم گاهی زن‌ها و دخترها را به گناه دعوت می‌کنند. اینجا هم این خانم جوان ۲۶-۲۷ ساله یک جوان ۲۲-۲۳ ساله را دعوت کرد که من خانه و پول دارم و هیچ‌چیزی هم از تو نمی‌خواهم. من تو را در کوچه دیده‌ام و عاشقت شده‌ام، مثلاً بیا چندماهی با هم باشیم. آیه را ببینید؛ قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّهْوَ» ^۲ آنهایی که اهل تقوا هستند؛ اهل تقوا چه کسانی هستند؟

أهل تقوا در قرآن

أهل تقوا کسانی هستند که خدا در قرآن می‌گوید: «فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» من عاشق آنهایی هستم که خودشان را در برابر خطرات دنیا و آخرت نگه می‌دارند. تقوا یعنی خودنگهداری؛ اهل خودنگهداری و به عربی، اهل تقوا، «إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ» هرگاه گروهی شیطان خودشان را به اینها می‌رسانند، برای اینکه اینها را در جهنم هُل بدهند؛ یعنی به ربا و زنا، اختلاس و ارتباطات نامشروع و... هُل بدهند، «تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» یک مرتبه اینها از درون، خدا و قیامت، بهشت و جهنم را می‌بینند و با این دید به همه شیاطین می‌گویند نه! شیطان‌ها هرچه با ماهواره، سایت و موبایل دعوتشان می‌کنند، تحریکشان می‌کنند، اینها می‌گویند نه! این فیض ربوی است. چرا صدیقه کبریٰ علیه السلام هرچه شر در این دنیا بود، از زندگی حذف کرد؟ چون اتصال به ربویت حق داشت؛ همان چیزی که درباره یوسف علیه السلام می‌گوید: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» اگر این فیض ربویت من نبود، آن زن یوسف را هم دزدیده بود.

۱. یوسف: ۲۴.

۲. اعراف: ۲۰۱.

حکایتی شنیدنی از اثر فیض ربوی بر انسان

شما خیال می‌کنید که اگر ما گناهی نکنیم، خودمان گناه نکرده‌ایم؟ ما چنین قدرتی در این عالم نداریم که خودمان گناه نکنیم! این فیض ربوی است که درون من با من کار می‌کند و من می‌گوییم نه! رفیقی داشتم که آدم خیلی بزرگی بود. گاهی وقتی یادش می‌کنم، غصه می‌خورم؛ چون نزدیک سی سال قبل از دنیا رفته است. آدم خیلی بزرگ و والایی بود و خیلی من دوستش داشتم، او هم به من محبت داشت. آن وقتی که من با او رفیق شدم، او هفتاد سال داشت و من ۲۷-۳۸ ساله بودم. روزی به من گفت: با یکی از اولیای خدا که در میوه‌ها عاشق انگور بود، یک‌جا برای مهمانی رفتیم. سبد بزرگی انگور آوردند و جلوی ما گذاشت. هفت‌هشت نفر بودیم که همه خوردن، اما رفیق من نخورد! من خیلی تعجب کردم، چون می‌دانستم روزه نیست.

وقتی بیرون آمدیم و دوستان نزدیک خدا حافظی کردند، روی من یک‌خرده به او باز بود، گفتم: شما در میوه‌ها عاشق انگور هستی، انگور به این خوبی و فراوانی، چرا نخوردید؟ گفت: میل نداشتم. گفتم: نه، بی‌خودی نبود که نخوردی؛ حقیقتش را بگو! گفت: من نخوردم، به کار من چه کار داری؟ این شخصی هم که انگور نخورد، در قم دفن است. گفتم: آقا، من هم سید هستم و هم شاگردتان هستم، به من بگویید. گفت: به من قول شرعی می‌دهی که به کسی نگویی؟! گفتم: بله قول می‌دهم که نمی‌گوییم. من این قضیه را بعد از مردنش گفتم؛ الان هم به تو می‌گوییم. این مرد گفت: خود من در آن جلسه انگور بودم و خودم هم در کوچه از او پرسیدم، به من گفت: سید، کار من به جایی رسیده است که اگر دستم به طرف خوارکی حرام برود، بهشدت حال تهوع می‌گیرم. در حقیقت، معده‌ام مأمور خدادست تا به من خبر بدهد که این لقمه حرام است و پاک نیست.

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند، مدعی خدا بکند آخر، کار ما با خدا نیست (این «ما» که می‌گوییم، منظورم «ما»ی اجتماعی است؛ شما بزرگواران را نمی‌گوییم)، بلکه کار ما با شکم، شهوت، زن، دروغ و تهمت است؛ هیچ وقت اعضا و جواح ما راهنمای ما نمی‌شوند و آنها هم با ما هماهنگ هستند؛ هرچه حرام به

معده بدھیم، می گوید فدایت هم بشوم! اگر باز هم داری، بریز. اصلاً همه با هم در وجود ما هماهنگ هستند.

او گفت: من وقتی دست بردم که خوشبازی انگور بردارم، انگور خیلی خوبی هم بود، اما دیدم به شدت حالت تهوع گرفتم و فهمیدم که نباید بخورم! ما با هم خدا حافظی کردیم و ایشان رفت، من هم به آن خانه‌ای برگشتم که مهمان بودیم. صاحب خانه آدم متدين، اهل خمس، سهم امام و نماز شب بود؛ او از محترمین قم بود و می‌شناختیم. به صاحب خانه گفتم: این آقای ما انگور نخورد، تعارف هم به او کردیم، اما نخورد. این انگور تو عیبی دارد؟ گفت: نه، والله عیبی ندارد. بعد کمی فکری کرد، خادم خانه را صدا کرد و گفت: مگر این انگور برای باغ خودمان نبود؟ به تو گفتم انگور بچین و بیاور، چه کردی؟ خادم گفت: من چندتا از کنده‌های انگور را دیدم، اما هنوز خیلی آبدار و رسیده نبودند. برای همین در باغ همسایه پریدم، دیدم چندتا از کنده انگورهایش خیلی خوب است، از او چیدم و آوردم.

واکنش اهل تقوا در مواجهه با شیطان

چرا نه؟ فیض ربوی نمی‌گذارد؛ چرا انگور را نمی‌خورم؟ فیض ربوی نمی‌گذارد؛ چرا رشو نمی‌گیرم و نمی‌دزدم؟ فیض ربویست نمی‌گذارد. این خانم هم این جوان آراسته را دعوت کرد، جوان به خانم گفت: تو متراز قد و بالایت را می‌دانی؟ اندازه قد و دور کمرت چقدر است؟ خانم گفت: مثلاً قد من ۱۷۰-۱۸۰ سانتی‌متر، دور کمرم هم ۴۵ سانتی‌متر است. جوان گفت: عالی است! می‌دانی خدا در آیه ۱۳۳ سوره آل عمران فرموده است: «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»؛ این همان تذکری است که خدا در سوره اعراف می‌گوید: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» وقتی گروهی شیطان به اهل تقوا می‌رسند، خیلی فوری خدا را بهیاد می‌آورد و در قیامت با چراغ دید باطن، تا آخر می‌بینند. جوان گفت: پس تو با قد مثلاً نزدیک ۱۷۰-۱۸۰ سانتی‌متری و دور کمر ۴۵ سانتی‌متری، این آیه را در قرآن شنیده‌ای که خدا می‌فرماید: «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

وَ الْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» بندگان من، به طرف بهشتی بدوید که پهناش پهناش آسمانها و زمین است. حالا من با این قد ۱۸۰ سانتی‌متری و کمر ۴۵ سانتی‌متری تو زنا کنم و چنین جایی را از دست بدhem؟ من نیستم و چنین میلی ندارم.

اینها قدرت دارند و کار بد نمی‌کنند، غریزه دارند و زنا نمی‌کنند، دست زرنگی دارند و نمی‌ذندند، کم‌فروشی هم نمی‌کنند. زهراء^{علیها السلام} هرچخ بدی بود، از زندگی‌اش حذف شده حساب می‌کرد؛ نه اینکه بوده و حذف کرده باشد. اصلاً از اول حذف کرده بود! هرچه هم خوبی بود، انتخاب کرده بود. انتخابش هم سه لذت احسن بود: «عِبَادَةُ اللَّهِ»، «النَّظَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ» و «الْمُعْيَةُ مَعَ وَلَيِّ اللَّهِ».

کلام آخر؛ تمام غصه‌های عالم در دل امیر المؤمنین

ارثبرهای حضرت زهراء^{علیها السلام} چهار بچه بودند که بزرگ‌ترین آنها در شب از دنیارفتگی هشتم ساله بود؛ ولی آنها هم تجلی تام مادر بودند. ابی‌عبدالله^{علیه السلام} این تجلی تام را در کربلا به زین‌العابدین^{علیه السلام} انتقال دادند و همین‌طور تا امام دوازدهم که این تجلی تام ربویت اکنون در ایشان است. حضرت دستشان را روی قبر گذاشتند، دیگر فاطمه^{علیها السلام} را نمی‌دیدند. وقتی جنازه مادر یا پدر در اتاق است، خانواده دل‌خوشی کمی دارند که او را می‌بینند؛ ولی وقتی لحد چیدند و خاک ریختند، دیگر دیدند که فاطمه^{علیها السلام} نیست، خانه و دنیا برای او تاریک شد و تمام غصه‌ها به دل امیر المؤمنین^{علیه السلام} ریخت. دست روی قبر بردن و در دل کردند:

ز پیش دیده تا جانانِ من رفت
تو پنداری که از تُنْ جان من رفت
اگر خود همراه زهران رفتم
ولی روز و شبان افغان من رفت
بنالد زینب و کلشوم گوید
پدر جان، مادر نالان ما رفت
ما قانع بودیم که در بستر باشد، مدام ناله بزند و گریه کند...

جلسہ دهم

ویژگی های عبادت

پاکان عالم

لذت پاکان عالم از بندگی پروردگار

آنهايي که خورشيد تابناک معصوميت، عصمت و پاکي همه‌جانبه از افق وجود مقدس و مبارکشان طلوع داشت؛ چه در گروه مردان، مثل پیامبران، امامان، قمربنی‌هاشم^{علیهم السلام} و على‌اکبر^{علیهم السلام}، چه از گروه زنان، مانند مریم^{علیها السلام} مادر حضرت مسیح^{علیهم السلام} و صدیقه کبری، فاطمه زهرا^{علیها السلام} و معدن ارزش‌ها و کمالات، حضرت زینب^{علیها السلام}؛ همگي از عبادت و بندگي پروردگار لذت كامل مى‌بردند. عبادتشان عبادت جامع بود؛ يعني هر کار مثبت و درستی را انجام مى‌دادند و هر عمل خداپسنداهای را از پروردگار عالم فرمان مى‌بردند.

معرفت الله، نخستين ويژگي عبادت پاکان عالم

عبادت آنها سه ويژگي داشت: يكى اينکه غرق در معرفت الله بود. اين ويژگي اول عبادتشان بود و خدا را آنچنان که بود، مى‌شناختند. خدai آنها خدai خiali و ارشرسيدة از پدر و مادر، مردم، محراب و منبر نبود. از ابتدائي که همه اينها وارد عرصه زندگي شدند، با دیدن، شنیدن و يافتن، بهدنيال معرفت الله بودند. چشمشان به آنها درابين زمينه کمک مى‌داد. در روایات داريم که پیغمبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} قبل از بعثت، بخشی از وقتیشان را در غار حرا می‌گذرانند که اين غار در کوه بزرگ شهر مکه قرار داشت. حضرت در آنجا چه کار مى‌کردند؟ قرآن مجید می‌فرماید: ﴿وَتَنَفَّكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۱ در آفرینش آسمان‌ها و زمین انديشه واقعی مى‌کردند و صاحب آسمان‌ها و زمین را در آينه آسمان‌ها و زمین مى‌دیدند.

تمام انبیا و زنان دارای مقام عصمت این ویژگی را داشتند و عبادتشان آمیخته با معرفت‌الله بود. در حقیقت، اینها خود پروردگار را عبادت می‌کردند، نه خدای خیالی و ذهنی را! امام صادق علیه السلام فرمایند: آن خدایی که در خیال و ذهن و ساخت خودت است، مخلوق است؛ خالق نیست. اگر می‌خواهی خدا را بشناسی، دوهزار آیه در قرآن در رابطه با معرفت‌الله هست که وقتی ده آیه را هم بفهمی، خدا را در حد سعه وجودی خودت فهمیده‌ای؛ چون واقعاً زندگی در دنیا و آخرت بدون مایه معرفت‌الله، به قول این ضرب المثل ایرانی، خمیر بی‌مایه است. خمیر بی‌مایه ور نمی‌آید و خوب نمی‌شود؛ مگر اینکه قلابی ور بیاورند و جوش‌شیرین قاتی کنند تا بهسرعت ور بیاید. نان آن دیگر نان نیست و یک نان قلابی است.

پوچی عبادت بدون معرفت‌الله

عبادت بی‌معرفت‌الله هم، عبادت قلابی، پوک و پوچ است؛ لذا قرآن مجید می‌فرماید: ﴿وَمَنِ
النَّاسُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ﴾^۱ این گونه عبادات با روی کردن دنیا برای آدم به این عبادت دلخوشی می‌آورد که دنیا به‌حاطر این نمازها، روزه‌ها و کار خیرم به من رو کرده است. این عبادت عجب مایه‌ای است که هر کسی عبادت کند، وضع او خوب، پولدار و مشهور و بزرگ می‌شود. یک عبادتی است که زلف آن به چیز دیگری گره دارد، نه به پروردگار. «خیر» در این آیه یعنی مال و ثروت و صندلی. «إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ» آن کسی که عبادتش خالی از معرفت‌الله واقعی است، وقتی مال دنیا، صندلی دنیا، مقام دنیا، ثروت دنیا، خانه دنیا، زن و بچه دنیا به او می‌رسد، دلش خوش می‌شود و می‌گوید عجب خدای خوبی است! تو برایش نماز بخوان، او در هر خیری را به‌حاطر نماز، روزه و حج به روی تو باز می‌کند. «وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ» اما اگر حادثه‌ای پیش بیاید، با همه وجود به دین، نماز، روزه، فتو، خدا، نبوت و امامت پشت می‌کند و می‌گوید: این خدا هم به درد ما نخورد! خدا می‌دید که من گرفتار داغ و مصیبت و ورشکستگی می‌شوم، به میدان نیامد تا مرا نجات بدهد. این خدا و دینش، این نبوت و امامت هم به درد نمی‌خورد.

نابودی سرمایه‌های وجودی و خسaran

این حرف صریح پروردگار است که در قرآن می‌فرماید: «وَمَنِ النَّاسٌ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ». آخر آیه هم مطلبی می‌گوید که برای اهلش واقعاً از کوه دماوند سنگین‌تر است! آنها دچار این حالت نمی‌شوند، ولی چون قرآن را می‌فهمند و حس می‌کنند، بار این حرف از کوه سنگین‌تر است. قرآن می‌گوید: این‌گونه مردم که عبادتشان به زلف دنیا گره دارد؛ اگر دنیا باشد، اهل عبادت هستند و خیلی هم از خدا، انبیا و ائمه تعریف می‌کنند؛ اما اگر یک مصیبت، مشکل و بلایی به آنها برسد، به کل پشت می‌کنند و به آیین شیطنت و ابلیسی برمی‌گردند، «خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ» تمام سرمایه‌های وجودی‌شان را در دنیا و آخرت به باد داده‌اند.

تفاوت معنایی «خسaran» و «ضرر»

«خسaran» یعنی به باد دادن و نابود کردن. وقتی خرمن گندم را کوبیدند و گندم‌ها روی زمین است، پروردگار می‌فرماید: گاهی باد طوفانی می‌وزد، یک‌دانه گندم نمی‌ماند و باد همه را می‌برد. صاحب‌ش وقتی از خانه می‌آید و ظرف و گونی می‌آورد که گندم‌ها را جمع بکند، می‌بیند به خاک نشسته و یک‌دانه گندم هم نمانده است. به این «خسارت» می‌گویند که با «ضرر» در قرآن فرق می‌کند.

ضرر این است که من اول فروردین ده‌میلیون برای کسب مشروعی آورده‌ام، یک سال هم کاسبی کرده‌ام و برای زن و بچه‌ام لباس خریده‌ام، غذا برده‌ام، مشکلی را حل کرده‌ام و به سفر رفته‌ام. حالا محاسبه می‌کنم و می‌بینم که هشت‌میلیون تومان از آن ده‌میلیون تومان سرمایه‌ام مانده است و دو میلیونش نیست؛ حالا یا برده‌اند و خورده‌اند یا خرجم سنگین بوده است. اسم این ضرر است.

اما گاهی هم اول فروردین سال دیگر می‌بینم که کل ده‌میلیون کل رفته، ده‌میلیون هم بدهکار هستم. قرآن می‌گوید که این «خسارت» است؛ یعنی همه‌چیز او برباد رفت. این‌گونه افراد، «خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ» دنیا‌شان بر باد رفته، سرمایه‌های وجودی‌شان در دنیا نابود شده و در آخرت هم نابود است. چنین خسارتنی «ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» قطعاً

خسارتِ آشکار بی‌پرده‌ای است. البته خودشان روزی که این خسارت را درک می‌کند و می‌فهمند، دچار حسرت ابدی می‌شوند.

حکایتی شنیدنی از فخر رازی

میوه ابدی درخت عمر در پی کار مثبت

من نمی‌دانم که فخر رازی این داستان را از مشاهده خودش نقل می‌کند یا کسی برای او نقل کرده که در جلد آخر تفسیر قرآنیش آورده است. داستان در همین شهر ری اتفاق افتاده که آن روزگار (قرن هفتم)، تهران یکی از دهات‌های منطقه‌ی ری بوده است. تهران خیلی کم جمعیت بود و دهیست خانواده بیشتر نبودند که کنار یک قنات در محله‌ی امامزاده یحیی، پایین شهر زندگی می‌کردند. این محله یکی از محله‌های خیلی قدیم تهران است و خود تهران در آن زمان یک ده بود. اصلاً اسمش ده تهران بود و قریه‌ی تهران به آن می‌گفتند. الان شهر شده، دیوانه و بی‌در و پیکر شده، پرموج و پرخطر و پرفساد شده است؛ اما آن روزگار خبری نبود.

منطقه‌ی ری برای خودش استان باعظامی بود، حالا بخشی از تهران شده، یعنی بر عکس شده است. همه کارهای دنیا بر عکس است! زمانی خود ما جوان بودیم و با قدرت و نیرو در دستان و دیستان، در هر ورزشی که شرکت می‌کردیم، بینده بودیم. من در ورزش‌های دو، شنا، والیبال و فوتbal جزء برنده‌گان بودم؛ اما همه‌چیز در دنیا بر عکس می‌شود. الان چشم برای دیدن به لیزر و برای راه رفتن به عصا نیاز دارد. پا آن کار طبیعی را دیگر نمی‌کند! و برای گوش به سمعک نیاز دارد و معده نمی‌تواند هر غذایی را بخورد. همه کارها در دنیا بر عکس می‌شود. حواستان به این جمع باشد و یادتان بماند که گول قدرت، خوشگلی، توانمندی و پولداری و بدو بدو کردن الان را تخورید. به فکر آینده هم باشید! در حقیقت، الان را خراب نکنید که این خرابی‌ها در آینده گاهی قابل جبران نخواهد بود.

اول کار خود را خوب قرار بدهید تا درخت عمرتان در آخر، میوه ابدی بدهد. اگر این درخت را از الان با انواع گناهان خراب کنید، دیگر درخت نمی‌شود؛ اگر هم درخت بشود، درخت بی‌شاخ و برگ و خشک می‌شود. آن وقت به درد این می‌خورد که ملک‌الموت آدم را اره کند. اینجاست که می‌بیند نمی‌تواند شما را در بهشت بگذارد و باید به جهنم بیندازد. آدمی که تحرکات مثبتش نابود شده است، بهشت به دردش نمی‌خورد. اگر او را به بهشت ببرند،

قرآن می‌گوید: چشمی ندارد که نعمت‌ها را ببیند، گوشی ندارد که نغمه‌های بهشت را بشنود، پایی ندارد که در بهشت به دیدن انبیا و اولیا برود، شکمی ندارد که بتواند یک نصفه سیب بهشتی بخورد؛ چون به درد بهشت نمی‌خورد، او را به جهنم می‌اندازد.

بی‌بهره‌ماندن انسان آلوده از نعمت‌های بهشتی

هر کس به درد بهشت بخورد، در باز است و به او می‌گویند برو! این منوط به این است که من همه اعضا و جوارح را سالم به آخرت منتقل بکنم؛ اما چشمی که پر از آلدگی دیدنی‌های حرام است، گوشی که پر از آلدگی شنیدنی‌های حرام است، شکمی که پر از رشوه و ربا و غصب و دزدی و اختلاس است، پایی که دائم مرا برای معصیت کردن به این طرف و آن طرف برد، دستی که برای گناه کردن هر امضاي را کرده و هر چیزی را نوشته است؛ یقیناً توان استفاده از نعمت‌ها را در بهشت ندارد. همه اعضاي او از کارافتاده، کور و کر، لمس و شل و لنگ است، در بهشت هم ببرند، فایده‌ای ندارد. شما بگو: خدا یک بدن نو به این بدیخت بدهد که بتواند از نعمت‌های بهشتی بهره‌مند بشود. خدا می‌گوید: وقتی او به دنیا آمد، من این نعمت‌های نو را به او داده بودم. من یکبار نعمت می‌دهم، دوبار که نمی‌دهم! شما را یکبار در دنیا می‌آورم. خدا هیچ‌کس را دوبار به دنیا نیاورده؛ حتی هیچ پیغمبری هم برای بار دوم به دنیا نیامده است. حالا یک نفر در قیامت بگوید: خدایا! تو قدرت داری، بدن سالمی به او بده تا بتواند در بهشت از نعمت‌ها استفاده کند. جوابش خیلی روشن است. خدا می‌گوید: یک‌دفعه بدن سالم به او دادم، هفتاد هشتاد سال هم در دنیا بوده، الان برای چه به او بدهم؟ کسی که خانه وجودش را با دست خودش تخریب کرده، به قول قرآن، «يُنْجِرُونَ يُؤْتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ»^۱ خانه سعادت دنیا و آخرت‌شان را با دست خودشان تخریب کردمند. به من چه که دوباره بدن سالمی به او بدهم؟ مگر من کارخانه بدن‌سازی باز کرده‌ام که هر کسی بدنش را تخریب کرد، بدن دیگری به او بدهم! یک‌بار نعمت‌ها یک‌بار به انسان عنایت می‌شود. صباحانه‌ای که امروز خورده‌ای، فقط برای امروز بود و فردا این صباحانه نیست؛ ناهاری که امروز خورده‌ای، فردا این ناهار نیست؛ در ساعتی که الان نشسته‌ای، فردا شب ساعت هشت تا نه، این ساعت نیست. یک‌بار همه‌چیز را به آدم می‌دهند، نه دو بار!

۱. حشر: ۲.

لحظه و چشم به هم زدن ما تکرار نمی شود؛ الان صدبار پلک می زنیم، هر پلکی همان یک بار است، تمام می شود و دیگر زمان ندارد، یک بار دیگر پرداخت نمی شود.

محال بودن تکرار تجلی پروردگار

بیشتر مردم به اینها توجه ندارند یا به آن فکر نمی کنند. این یک بار پرداخت را یادتان بماند! بار دومی وجود ندارد. لحظه ها و نعمت هایی که مصرف کرده ای، همان وقت در پرونده می رود و دیگر تکرار نمی شود. خدا می گوید: من یک بار بدن سالم و هشتاد سال عمر به او دادم، همه را تخریب کرد؛ تکرار در اراده من نیست. فلاسفه جمله زیبایی دارند که البته به بحث دیگری مربوط است، من اینجا از آن استفاده می کنم. وقتی «منظومه» حاجی سبزواری و «اسفار» ملاصدرا را در شهر قم می خواندم، به ما یاد داده اند که «لَا تِكْرَارُ فِي التَّجْلِي» تجلی پروردگار از لَا و ابدًا یک بار است، اصلاً تکرار تجلی ندارد و محال است. یک بار جلوه کرده که این یک بار، هم از لی و هم ابدی است.

خسran آشکار با بر باددادن سرمایه های وجودی

«خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَة» را توضیح می دادم؛ خدا در قرآن می فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» اینهایی که عبادت و کار خیرشان به زلف امور مادی گره خورده است، می بینند خانه دار شده اند، زن و بچه دار شده اند، کارخانه دار و مغازه دار شده اند، می گویند: چه خدای خوبی! یک سجده برای او بکنیم، یک وضو برای او بگیریم، یک مکه هم برای او برویم. «وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ» اما همین که گرانی، بدھی، نخریدن و مشکل پیش می آید، بچه اش کرونا می گیرد و می میرد، می گوید: عجب اشتباهی کردم؛ این خدا هم خدای به درد خوری نیست. این دین هم کلید حل مشکل نیست. این روشهای جلسات هم بی خود بی خود است. نبوت و امامت هم در این دنیا کارهای نیست. این حرف صریح قرآن است که در انتهای آیه می فرماید: «خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَة» اینها همه سرمایه های وجودی شان را در دنیا و آخرت به باد داده اند که «ذَلِكَ هُوَ الْخُسِيرُ الْمُبِينُ» خسran آنها همان خسran آشکار است.

درک معنای خسaran در قرآن

فخر رازی کتاب تفسیری دارد که چهل جلد است، داستانی در این کتاب نوشته که مربوط به همین منطقه‌ی ری است و تهران یکی از دهات‌های ری بود. این کتاب او صد بار هم تا حالا در ایران، عربستان، مصر، یمن و... چاپ شده است. تقریباً در همه کشورهای اسلامی چاپ شده و تفسیر خیلی قوی‌ای است. ما بعضی از چیزهایش را قبول نداریم، چون مطابق با رأی سقیفه و مكتب اموی و عباسی است؛ اما اگر اینها را غربال و سرند بکنیم، برخی از حرف‌هایش حرف‌های قوی و خوبی است. من یادم نیست این مسئله را که در جلد چهلم کتابش بیان می‌کند، جزء مشاهدات خودش بوده یا یک نفر دیده و برای او گفته است!

وی می‌گوید: من (حالا با دیدن خودم یا با تعریفی که نفر دیگری کرد) بعد از شصت‌هفتاد سال، تازه معنی خسaran را در قرآن فهمیدم. گاهی قرآن با حوادث معنا می‌شود، نه روی کاغذ. روزی در گرمای تابستان بیرون آمدم تا برای خرید به بازار بروم. روز از ظهر گذشته بود و شدید هم حرارت می‌تابید، دیدم که کنار بازار بخ‌فروشی مثل اسفند روی آتش بالا و پایین می‌پرد و ناله می‌زند، اضطراب دارد و می‌گوید: مردم، بخ بخرید؛ اگر نخرید، نابود می‌شوم و بود و نبودم از دستم می‌رود! دیدم قالب یخی جلوی اوست؛ او رفته و از همین کوههای نزدیک ری که برف زیادی در زمستان آمده و آب‌ها در دره‌ها و چاله‌ها بخ زده بود، تکه‌ای بخ برداشته و آورده است. آب از زیر بخ در این گرما سرازیر شده و اگر یک ساعت دیگر بماند، سرمایه او تباہ و پوچ است. فخر رازی می‌گوید که من با دیدن این داستان، تازه معنای خسارت را فهمیدم که چرا کلمه خسaran این‌همه در قرآن به کار گرفته شده است! آیاتی چون «أُولَئِكَ هُوَ الْخَاسِرُون»^۱، «خَسِرُوا أَنْفَسَهُمْ»^۲، «ذَلِكُ هُوَ الْخَسَرَانُ الْمُبِينُ»^۳ و «قُلْ هَلْ تُنِيبُ كُلُّ الْخَسِيرِينَ أَعْمَالًا»^۴ در قرآن بسیار است.

۱. بقره: ۲۷

۲. زمر: ۱۵

۳. حج: ۱۱

۴. کهف: ۱۰۳

من تازه با دیدن وضع این یخ فروش، دقیقاً درک کردم که خسارت یعنی چه! آنها یکی که دین و عبادتشان به زلف امور دنیایی گره خورده است؛ «فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» وقتی امور دنیا برایشان باشد، می‌گویند دین خوب و پربرکتی است، خدای بامنعتی است و نبوت خیلی سود دارد. «وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اتَّقْلَبَ عَلَى وَجْهِهِ» اما وقتی بلایی سرشان می‌آید و یک ورشکستگی، گرانی و ناراحتی پیش می‌آید؛ یا اینکه در این ادارات می‌روند و به چهارتا از این اداری‌های بی‌یقه ریش‌دار برای کارشان مراجعه می‌کنند و آنها محل نمی‌گذارند، کارشان را انجام نمی‌دهند و مشکلشان را حل نمی‌کنند، از اداره بیرون می‌آیند و می‌گویند: این اسلام، خدا، پیغمبر، امام حسین و جلسات به درد همین بی‌یقه‌های ریش‌دار می‌خورد. اینها به درد ما نمی‌خورد!

مضرات دین عاطفی و ارثی

مواظب باشید که عمل خیلی از شما به دین خنجر می‌زند! همه مردم هم حکیم، محقق، فیلسوف و اهل دلیل نیستند که اشتباه تو آخوند یا اداری یا ریش‌دار و یا بی‌یقه را ببینند و بگویند اشتباه برای توست، به خدا و انبیا، دین و قرآن ربطی ندارد. بیشتر مردم اشتباهات را خیلی سریع به دین، خدا، امام حسین و این جلسات ارتباط می‌دهند. در تهران به یکی گفتم که چرا دیگر به جلسه نمی‌آیی؟ صدای خوبی داشت و شب‌های احیا در یکی از مسجدهای مهم تهران وسط احیا می‌خواند. محسن داشت و خیلی نورانی بود. روزی از در مغازه‌اش رد می‌شد، تعارف کرد و گفت: بفرما داخل. مرا خیلی دوست داشت! اما دیدم کراوات زده، ریش هم از بین تراشیده و لباس‌های امروزی پوشیده است. گفتم: چرا این جوری شده‌ای؟ گفت: برای اینکه فهمیدم این احیاهای روضه‌ها، دین و خدا به درد خودشان می‌خورد.

اینها دین استدلالی ندارند، بلکه دین عاطفی و ارثی دارند که دینشان با برخورد به یک حادثه از دست می‌رود. ابوذر نیستند که به ربذه تبعید بشود، گرسنه و تشنه بماند و در اوج تشنه‌گی و گرسنگی بمیرد، اما از خدا و پیغمبر ﷺ و امیرالمؤمنین علیه السلام دست برندارد. همه ابوذر نیستند و چون همه ابوذر نیستند، شما اداری‌ها، بعضی از برادران روحانی، بعضی از برادران مذاح! خیلی مواظب خودتان باشید که وجودتان اره پای درخت دین، عقاید و ارتباطات مردم با اهل بیت علیه السلام نشود. متأسفانه این اتفاق افتاده و در این زمینه جامعه ضررها زیادی در این چهل ساله کرده است. این خسارت است؛ من باید مواظب باشم که به خسارت برنخورم؛ مواظب باشم که بود و نبود سرمایه‌های الهی من از دست نرود.

لذات صدیقه کبری در دنیا

این مقدمه بود؛ تمام انبیاء، ائمه و زنانی که دارای مقام عصمت بودند و اول منبر اسمشان را بردم؛ همچنین دو نفر غیر از پیغمبر ﷺ و امام معصوم، علی‌اکبر علیه السلام و قمرینی‌هاشم علیه السلام هم دارای مقام عصمت هستند. اینها عبداللہ بودند و عبادتشان هم با سه حقیقت گره داشت: معرفت‌الله، خدا را خیلی خوب شناخته بودند؛ یک حقیقت، عشق به عبادت بود که خسته نمی‌شدند؛ یک حقیقت هم، همت و ولایتی اراده بود که عبادت را کامل، تمام و جامع انجام می‌دادند.

شب‌های گذشته گفتم که صدیقه کبری علیه السلام از کل دنیا سه لذت داشت؛ نه از فرش ابریشمی لذت برد و نه از کاخ‌نشینی. یک خانه هفتاد هشتاد مترا داشت، فرش اتاقش شش تا پوست بز بود که بهم دوخته بودند و خودش هم کار خانه را می‌کرد؛ گندم آرد می‌کرد، غذا می‌پخت، نان می‌پخت، خودش لباس امیرالمؤمنین علیه السلام و بچه‌هایش را می‌شست. همیشه لباس‌های کهنه بر تن داشت. پیغمبر ﷺ یک لباس نوی خیلی خوبی از پول امیرالمؤمنین علیه السلام برایش خرید تا در شب عروسی‌اش بپوشد. در راه خانه، زن فقیری نزد او آمد و گفت: دختر پیغمبر، ما امشب هیچ‌چیزی نداریم که بخوریم. حضرت به زن‌ها گفت: دورم را بگیرید. پیراهن نو را به آن زن داد و گفت که پیراهن کهنه‌ام را بدھید. در حقیقت، حضرت نمی‌خواست از دنیا لذتی ببرد و فقط از سه‌چیز لذت برد: «عباده‌الله»، «النَّظَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ» و «الْمُعْيَةُ مَعَ وَلَى اللَّهِ، امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ» این سه لذت، کل لذت صدیقه کبری علیه السلام در دنیا بود.

کلام آخر؛ گر این حسین من، سر او از چه بر سنان

به راستی اینها چه کسی بودند و چه بودند! ما شیعه هستیم، اما طاقت پنج یا ده دقیقه اینها را در برخورد با مشکلات نداریم. چرا این طاقت را برای خودمان تا حالا نساخته‌ایم؟! پس در این دنیا چه کار می‌کردیم! کسی که روی خاک افتاده و دیگر طاقت بلندشدن حتی تا سر زانو را ندارد. از بدنش خون رفته، تمام بدن هم از فرق سر تا پا زخم است و وقتی نفس می‌کشد، زین‌العابدین علیه السلام می‌گویند: در نفس کشیدنش همین‌جوری خون از بدنش بیرون می‌زد. روی خاک افتاده و جلوی چشمش، سر ۷۲ بدن را بریده‌اند و قطعه قطعه

کرده‌اند. اینا جلوی چشمش و همین کنار گودال انفاق افتاده، همین‌هایی که پایین پای او دفن هستند؛ اینها را می‌بیند، گوش مبارکش هم چون گودال نزدیک خیمه بود، صدای نالهٔ خواهران، دختران و زنان اهل بیت و اصحاب را می‌شنود.

چرا ما تا حالا دو دقیقه مثل ابی عبدالله علیه السلام نشده‌ایم که در برخورد با یک حادثه این جور از کوره درمی‌رویم، دادمان بلند می‌شود و می‌گوییم اصلاً نخواستیم! حضرت این ۷۲ بدن را می‌بیند، ناله‌ها را هم می‌شنود؛ اما با یک دنیا آرامش صورت را روی خاک گذاشت و با پروردگار حرف زد؛ یعنی به این شکل اعلام موجودیت کرد! اصلاً آدمی که گوینده است و یک خرد (نه خیلی) هم سواد داشته باشد، وقتی این جملات گودال ابی عبدالله علیه السلام را می‌بیند، درمی‌باید که در بیا و اقیانوسی از عشق در این جملات موج می‌زند. حضرت به پروردگار فرمودند: «إِلَهِي رَضَا بِرِضَايْكَ، صَبَرَا عَلَى قَصَائِكَ، تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ» یعنی من آماده هستم، هر امر دیگری هم داری، اعلام کن! گفتی این ۷۲ نفر را به کربلا بیاورم، من هم آوردم؛ گفتی به شهادتشان راضی باش، راضی هستم؛ گفتی زن و بچهات را بیاور، آنها را هم آوردم؛ گفتی ششماههات را هم به میدان ببر، او را بردم. هر امر دیگری غیر از اینها داری، «تسليماً لأُمْرِكَ» من در اختیار تو هستم. «لَا مَعْبُودٌ لِي سِوَاكَ» من حقیقت مورد پرستشی غیر از تو را نمی‌شناسم؛ آخر حرفش هم آن جمله‌ای را گفت که از وقتی وارد زندگی شده بود، تقریباً از پدرش در شب‌های جمعه با چه حالی شنیده بود: «يَا غَيَاثَ الْمُسْتَغْيَرِينَ».

گفت این به خون‌تپیده نباشد حسین من این نیست آن که در بر من بود تاکنون گر این حسین من، سر او از چه بر سنان ور این حسین من، تن او از چه غرق خون می‌گفت، گریه می‌کرد و ناله می‌زد! به خودش می‌گفت: نکند اشتباه آمده‌ای و این بدن عزیز تو نیست!

می‌گفت و می‌گریست که جان‌سوز ناله‌ای آمد ز حلق پادشه تشنگان برون که‌ای عندلیب گلشن جان آمدی، بیا ره گم نکرده، خوش به نشان آمدی، بیا من حسین تو هستم! وقتی وارد گودال شد و بدن مطهر را روی دامن گذاشت، یک مرتبه دید که پیغمبر علیه السلام و زهرا علیه السلام بالای گودال هستند و با حال عجیب و غریبی نگاه می‌کنند. صدا زد: یا رسول الله!

این کشتهٔ فتاده به هامون، حسین توست این صید دست‌وپا زده در خون، حسین توست

