

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سیمی در معارف اسلام

امیر المؤمنین علیه السلام، کنخه‌ای از فضائل الی

متن سخنرانی‌های

استاد حسین انصاریان

قم - مسجد اعظم - دهه اول ذی الحجه - ۱۴۰۰ هش

امیرالمؤمنین علیه السلام، گنجینه‌ای از فضائل الهی

(سیری در معارف اسلامی)

www.erfan.ir

- مؤلف: استاد حسین انصاریان.....
 - بیاده‌سازی سخنرانی‌ها: مرکز تایپ سبحان
 - ویرایش: وفیمی
 - 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: ۰۹۱۹۶۵۲۲۰۴۲۷ - ۰۲۵۳۷۷۴۰۴۲۷ همواره:

فهرست مطالب

جلسه اول: قدرت امام معصوم در راستای اراده الهی	۱۵
مقدمه بحث	۱۷
نکته نخست، سردشدن آتش به اراده پروردگار	۱۷
از خطرات سنگین برای انسان	۱۸
مهار همه موجودات در دست قدرت خداوند	۱۹
پروردگار، استوارترین و پایدارترین تکیه گاه	۲۰
نکته دوم، سلامت یونس ﷺ در شکم نهنگ	۲۱
شگفتی های معده و اسید پرقدرت آن	۲۱
برخورداری موجودات از شعور	۲۱
معده نهنگ، میزبان پیامبر خدا	۲۲
نکته سوم، عزیزی مصر، اراده الهی برای یوسف ﷺ	۲۳
حکایتی شنیدنی از معجزه حضرت جواد علیه السلام	۲۳
کلام آخر؛ ای ساربان آهسته رو که آرام جانم می رود	۲۵
جلسه دوم: امیرالمؤمنین علیه السلام در آیات قرآن	۲۷
عظمت قرآن در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام	۲۹
کتاب موعظه جامع و کامل	۲۹
دستاویزی قوی برای سعادت دنیا و آخرت	۲۹
عامل شکوفایی حسنات باطنی و ایمان در قلب	۳۰
چشمehای بیشمار دانش در قرآن	۳۰

امیرالمؤمنین علیه السلام، گنجینه‌ای از فضائل الهی

۳۰	صیقل دهنده و پاک کننده دل‌ها.....
۳۱	العالم خلقت دارای چهار وجود و هستی.....
۳۱	سه ویژگی امیدواران به رحمت پروردگار.....
۳۲	(الف) ایمان قطعی به پرورگار و حقایق.....
۳۲	(ب) هجرت برای خدا.....
۳۲	(ج) جهاد در راه طاعت پروردگار.....
۳۳	نامیدی و دلسربدی، از ارکان کفر.....
۳۳	امیرالمؤمنین علیه السلام، مصدق اتم و اکمل آیه ۲۱۸ سوره بقره.....
۳۴	صدقای ایمانی.....
۳۵	صدق هجرت الى الله.....
۳۶	صدق جهاد طاعت الله.....
۳۷	کلام آخر؛ در ددل امیرالمؤمنین علیه السلام بر مزار زهراء علیها السلام.....
۳۹	جلسه سوم: امیرالمؤمنین علیه السلام، بالاترین حسنہ.....
۴۰	دو راه بهسوی پروردگار.....
۴۰	(الف) راه ظاهر برای دانستن وجود خدا.....
۴۰	(ب) راه باطن برای رسیدن به خدا.....
۴۱	ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام از مقوله رسیدن.....
۴۲	تفاوت کلاس بشر با امیرالمؤمنین علیه السلام در خداشناسی.....
۴۳	عظمت مقام امیرالمؤمنین علیه السلام در روایات.....
۴۴	قلب امیرالمؤمنین علیه السلام، عاری از غبار عوالم امکانی.....
۴۵	روایتی شنیدنی از پیوند با امیرالمؤمنین علیه السلام.....
۴۶	امیرالمؤمنین علیه السلام، بالاترین حسنہ.....
۴۷	کلام آخر؛ وصایای حضرت زهرا علیها السلام به امیرالمؤمنین علیه السلام.....
۴۹	جلسه چهارم: نجات یافتگان روز قیامت.....
۵۱	تأکید رسول خدا علیهم السلام بر دو مسئله حیاتی.....
۵۱	(الف) تأکید بر خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام پس از خودشان.....

فهرست مطالب

۵۲	ب) رستگاری امیرالمؤمنین ﷺ و پیروانش در قیامت.....
۵۳	حکایتی شنیدنی از شیعه شدن عالم سنی.....
۵۴	درماندگی مفتی اعظم اهل سنت در جواب.....
۵۴	حرام خوری، مانع اتصال انسان با حق.....
۵۶	نظر فخر رازی درباره «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».....
۵۷	گریه بر ایی عبدالله ؓ، از ضروریات مذهب.....
۵۸	ارزش سخن گفتن از فضایل امیرالمؤمنین ﷺ.....
۵۸	کلام آخر؛ غربت امیرالمؤمنین ﷺ بعد از شهادت زهرا ؓ.....
۵۹	دعای پایانی.....
۶۱	جلسه پنجم: جلوه هایی از رحمت پروردگار.....
۶۳	نرمی اخلاق پیامبر ﷺ، شعاعی از رحمت الله.....
۶۳	تأکید پیامبر ﷺ بر دوری از غصب.....
۶۴	اهمیت اخلاق در دین اسلام.....
۶۴	برخورد پروردگار با مشرکین لجیاز مکه.....
۶۵	گذشت و پذیرش اسلام قاتل حضرت حمزه.....
۶۶	ضرورت تمرين خوش اخلاقی در زندگی.....
۶۶	دستورات اخلاقی پروردگار به پیغمبر ﷺ.....
۶۶	(الف) گذشت و چشم پوشی.....
۶۷	(ب) طلب آمرزش برای آنها.....
۶۷	(ج) مشورت کردن با آنها در امور.....
۶۸	حقیقت معنایی سلام.....
۶۸	هزینه رحمت الهی از سوی خداوند بر بندگان.....
۶۹	حکایتی شنیدنی از رحمت پروردگار.....
۷۰	کلام آخر؛ شعرخوانی مقبل در حضور حضرت زهرا ؓ.....
۷۱	دعای پایانی.....

جلسه ششم: ثمرات تدبیر در آیات الهی.....	۷۳
دستور مهم قرآن و روایات به تدبیر در قرآن.....	۷۵
نیاز به معلمین بالاتر در فهم حقایق قرآن.....	۷۶
حد تواضع و فروتنی در نصیحت‌پذیری.....	۷۶
ضرورت مراقبت از خود در زندگی.....	۷۷
معارف الهی در سینه عباد پروردگار.....	۷۸
در جست‌وجوی مصاديق حقيقی آیات.....	۸۰
سود تدبیر و فهم قرآن.....	۸۲
کلام آخر؛ بی‌تابی اهل‌بیت ابی عبدالله <small>ع</small> در عصر عاشورا	۸۳
دعای پایانی.....	۸۳
جلسه هفتم: سیماه شیعه در بیان امام باقر <small>ع</small>	۸۵
ریشه و مبنای احادیث و روایات.....	۸۷
(الف) کتاب خدا.....	۸۷
(ب) فرهنگ اهل‌بیت <small>ع</small>	۸۷
فریاد ابیسی «حَسِبْنَا كِتَابُ الله».....	۸۸
نگاه شیعه به حجیت قرآن مجید.....	۸۹
امامان معصوم <small>ع</small> ، سرپرستان حقيقی قرآن.....	۸۹
سخن امام، سرشار از انسانیت، اخلاق و عقل.....	۹۰
رحمت خداوند بر راست‌گویان کلام معصومین.....	۹۱
قرب الى الله در پرتو اطاعت از پروردگار.....	۹۱
معیار شیعه حقيقی در کلام امام باقر <small>ع</small>	۹۳
کلام آخر؛ پیکر حجت خدا در گودال قتلگام.....	۹۳
دعای پایانی.....	۹۴
جلسه هشتم: برترین و بالارزش‌ترین عبادت.....	۹۵
دعوت انبیا به سه حقیقت.....	۹۷

فهرست مطالب

۹۷	حقیقت معنایی عبادت جامع.....
۹۸	زراره، از بالاترین شخصیت‌های روایی شیعه.....
۹۸	برترین عبادت در عالم.....
۱۰۰	پیامدهای لقمه حرام در آیات و روایات.....
۱۰۰	(الف) رب.....
۱۰۱	اعلام جنگ خدا و پیامبر با رباخواران.....
۱۰۱	عذاب مضاعف رباخواران در روز قیامت.....
۱۰۲	بار قیامتی رباخوری، سنگین‌تر از زنای با محارم.....
۱۰۲	(ب) مال یتیم.....
۱۰۳	(ج) غصب.....
۱۰۴	کلام آخر؛ خیمه آل عبا در آتش کوفیان.....
۱۰۵	دعای پایانی.....
۱۰۷	جلسه نهم: اثر عبادت خالص و بامعرفت در زندگی.....
۱۰۹	انتقال فیوضات الهی به انسان از راه عبادت.....
۱۰۹	اتصال انبیای الهی به منبع بی‌نهایت کمال.....
۱۱۰	اتصال عجیب آیت‌الله بروجردی به منبع فیوضات.....
۱۱۰	زندگی عاشقانه در پرتو اتصال به پروردگار.....
۱۱۱	حکایتی شنیدنی از اتصال به منبع کمالات.....
۱۱۳	بالاترین عبادت در کلام امام باقر علیه السلام.....
۱۱۴	شیطان، مالک عبادت با بدن آلوهه.....
۱۱۶	نظر رحمت پروردگار در روز عرفه.....
۱۱۷	کلام آخر؛ عَمْتَی! هَذَا نَعْشُ مَن؟.....
۱۱۸	دعای پایانی.....
۱۲۱	جلسه دهم: امیرالمؤمنین علیه السلام، امیر و رئیس شیعیان.....
۱۲۳	امیرالمؤمنین علیه السلام، امیر و شریف اهل ایمان.....
۱۲۳	سرزنش اصحاب پیامبر علیه السلام در قرآن.....

امیرالمؤمنین ﷺ، گنجینه‌ای از فضائل الهی

قرآن، بیانگر خوبی‌های امیرالمؤمنین ﷺ.....	۱۲۵
امیرالمؤمنین ﷺ و شیعیان حقیقی در شمار فائزون.....	۱۲۶
ارزش نگاه به چهره امیرالمؤمنین ﷺ.....	۱۲۷
حرب امیرالمؤمنین ﷺ، حرم الهی.....	۱۲۸
عظمت امیرالمؤمنین ﷺ در کلام صدیقه کبری ﷺ.....	۱۲۹
دعای پایانی.....	۱۲۹
جلسه یازدهم: شب جمعه، شب رحمت و مغفرت.....	۱۳۱
دعوت پروردگار در شب جمعه از مشکل داران.....	۱۳۳
فلسفه مهلت پروردگار به بندگان گنهکار.....	۱۳۳
پروردگار، طبیب و درمانگر بیماری گناه.....	۱۳۴
قرآن، نسخه درمانی پروردگار.....	۱۳۵
توبه آدم ﷺ، بالدبترین توبه.....	۱۳۶
مهریانی پروردگار در برخورد با گنهکاران.....	۱۳۶
بنای آفرینش بر رحمت و محبت.....	۱۳۷
تجلى رحمت تشریعی پروردگار در بندگان شایسته.....	۱۳۸
توبه دو برادر در آخرین لحظات با کلام ابی عبدالله ﷺ.....	۱۳۸
کمک ابی عبدالله ﷺ به جنگاور مجروح دشمن.....	۱۳۹
سخاوت ابی عبدالله ﷺ در آخرین وداع.....	۱۴۰
کلام آخر؛ آسمان عشق را رنگ خدا می‌زد حسین.....	۱۴۰
دعای پایانی.....	۱۴۱
جلسه دوازدهم: معرفت و محبت، دو مسئله حیاتی.....	۱۴۳
عامل اصلی تهی دستی در دنیا و آخرت.....	۱۴۵
آموختن زمینه‌های زندگی دنیابی و آخرتی به آدم ﷺ.....	۱۴۵
شروع تمدن بشری از حضرت آدم ﷺ.....	۱۴۷
تمدن عظیم امروزی، حاصل رواج اسلام.....	۱۴۷

فهرست مطالب

چند کتاب در خصوص خدمات پیغمبر ﷺ و اسلام به جهان.....	۱۴۸
کارشناسی‌های استعمارگران در سرکوب جوامع اسلامی.....	۱۴۹
محبت، میوهٔ معرفت و شناخت.....	۱۵۰
ویژگی‌های شیعهٔ بامعرفت.....	۱۵۰
ائمهٔ اطهار علیهم السلام، عاشق بو و روح شیعیان.....	۱۵۲
کلام آخر؛ کرامت ابی عبدالله علیه السلام در دوران کودکی.....	۱۵۳
جلسه سیزدهم: بهشت، سود اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام	۱۵۵
تواضع و فروتنی در سایهٔ اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام.....	۱۵۷
مالک اشتر، نمونه‌ای از مطیعان واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام.....	۱۵۸
کفر، حاصل سرکشی و نافرمانی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام.....	۱۵۹
پروردگار، خریدار اهل ایمان در روز قیامت.....	۱۶۰
بهشت، سود اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام.....	۱۶۲
کلام آخر؛ غم مخور ای آخرين سرباز من.....	۱۶۴
دعای پایانی.....	۱۶۵
جلسه چهاردهم: زندگی پر از نور در پرتو کلام امام	۱۶۷
امام‌شناسی، از واجبات دین.....	۱۶۹
کلام امام، از بین برندهٔ تاریکی.....	۱۷۰
دوزخ، عاقبت ماندن در گمراهی.....	۱۷۰
زندگی روشن و پر از نور در پرتو سخنان امام.....	۱۷۱
تابش نور کلام موسی علیه السلام بر قلب آسیه علیها السلام.....	۱۷۱
نور کلام امام از نور پروردگار.....	۱۷۲
حقیقت معنایی کلام نور.....	۱۷۳
سفارش رسول اکرم ﷺ بر مراقبت از زبان.....	۱۷۳
دروع، ریشهٔ مشکلات جامعه.....	۱۷۳
اثر کلام مسیح علیه السلام بر زن بدکاره.....	۱۷۴

امیرالمؤمنین ﷺ، گنجینه‌ای از فضائل الهی

قرآن، نور مبین و روشنگری برای همه مردم.....	۱۷۵
حکایتی شنیدنی از اثر کلام یک اهل دل.....	۱۷۵
دعای پایانی.....	۱۷۸
جلسه پانزدهم: نور الهی در سخنان امامان هدایت.....	۱۷۹
گذری بر بحث پیشین.....	۱۸۱
خلافت اهل بیت ﷺ از نور.....	۱۸۱
توجه مؤمن به لقمه حلال.....	۱۸۲
اثر نور در زندگی کاسبان گذشته.....	۱۸۳
سفارش اسلام به مشکل گشایی از گرفتاران.....	۱۸۴
حل مشکلات با کد و کلید مخصوص.....	۱۸۵
دقت مؤمن در اصول معاشرت.....	۱۸۶
پاکسازی روح، از ویژگی‌های منبر خوب.....	۱۸۶
حکایتی شنیدنی از نورانیت اهل ایمان.....	۱۸۷
انسان اهل قبول، پذیرای کلام اهل بیت.....	۱۸۸
درمان مشکلات با عمل به قرآن و روایات.....	۱۸۸
دعای پایانی.....	۱۸۹
جلسه شانزدهم: شناخت کامل امیرالمؤمنین ﷺ از معشوق حقیقی.....	۱۹۱
مقدمه بحث.....	۱۹۳
دو راه شناخت معرفت امیرالمؤمنین ﷺ به پروردگار.....	۱۹۳
سخن امام صادق ﷺ به مرد منکر خدا.....	۱۹۴
دعای کمیل، اشرف دعاها.....	۱۹۴
دیدگاه امیرالمؤمنین ﷺ نسبت به شناخت پروردگار.....	۱۹۵
عشق امیرالمؤمنین ﷺ به زیبایی بی‌نهایت پروردگار.....	۱۹۵
اثر معرفت کامل امیرالمؤمنین ﷺ به پروردگار.....	۱۹۷
شناخت کامل امیرالمؤمنین ﷺ در محدوده خدا و پیغمبر ﷺ.....	۱۹۹

فهرست مطالب

رزق حقيقی، عشق به اهل بیت علیهم السلام.....	۱۹۹
جلسه هفدهم: امیرالمؤمنین علیهم السلام، جامع ارزش‌ها و فاقد نقص‌ها	۲۰۱
تعریف منطقی، جامع ارزش‌ها و فاقد نقص‌ها.....	۲۰۳
امیرالمؤمنین علیهم السلام در آیات قرآن.....	۲۰۳
الف) سوره بیّنه.....	۲۰۳
ب) سوره مائدہ.....	۲۰۴
خداآوند، سرپرست حقیقی عالم.....	۲۰۴
ولايت پیغمبر علیهم السلام به کیفیت ولايت خداوند.....	۲۰۵
اتصال ولايت امیرالمؤمنین علیهم السلام به ولايت پیامبر و خداوند.....	۲۰۵
امیرالمؤمنین علیهم السلام، بزرگ‌ترین دلیل بر وجود پروردگار.....	۲۰۶
یمین‌الله، علی باشد به تحقیق.....	۲۰۸
دعای پایانی.....	۲۰۸

جلسه اول

قدرت امام مخصوص در راستای

اراده الٰی

مقدمهٔ مبحث

یکی از بهترین و مطمئن‌ترین کتاب‌های شیعه که کتابی قدیمی است و نزدیک عصر ائمه طاهرین علیهم السلام نوشته شده، کتاب بالارزش «بصائرالدرجات» است. این کتاب معجزه‌ای را از وجود مبارک حضرت جوادالائمه علیه السلام نقل می‌کند که شنیدنی است. پیش از آنکه این معجزه بیان بشود، برای اینکه ما را به باور عظمت و قدرت امام معصوم کمک کند، چند نکته را از قرآن مجید عرض می‌کنم. این نکات در رابطه با انسان است و انجام گرفتنش هم به قدرت پروردگار و اراده وجود مقدس حق گره دارد؛ چون آیه قرآن هم هست و مسئله به اراده و قدرت پروردگار انجام گرفته است، قبول و باور آن برای مؤمن کار ساده‌ای است و به دلیل، برهان و استدلال نیاز ندارد.

نکتهٔ نخست، سردشدن آتش به ارادهٔ پروردگار

همهٔ ما می‌دانیم که طبع آتش، سوزاندن است؛ سابقه ندارد، نداشته و نخواهد داشت که آتش به جای سوزاندن، خنک کند و نسیم سردی را به انسان هدیه کند. از زمانی که آتش آفریده شده (ما نمی‌دانیم زمان ظهور آتش چه موقع بوده)، کارش سوزاندن بوده است؛ چوب را می‌سوزاند، سنگ را خاکستر می‌کرده، آهن و فولاد را ذوب می‌کرده و چیزی را در دل خودش سالم نگه نمی‌داشته است. البته طبق قرآن کریم، روزگاری بر این آتش گذشت که در زمین تقریباً هزارمتری که دورش را چهار تا دیوار بلند کشیده بودند و کسی

نمی‌توانست داخل زمین را ببیند، به ملت منطقهٔ بابل اعلام کردند و گفتند: این جوان که **﴿فَتَيْ يَذْكُرُ هُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾**^۱ به او ابراهیم گفته می‌شود، دشمن شما ملت، دشمن خدایان و معبدان شما ملت است.

از خطرات سنگین برای انسان

این یک دروغ شاخ دار زیان‌بار خطرناکی بود که یک ملت را مورد غصب، خشم و نفرت پروردگار قرار می‌داد و مهربان‌ترین دوست مردم و مهمترین انسان‌ها را دشمن مردم معرفی می‌کرد. از این دروغ‌ها از ابتدای زندگی بشر در کره زمین گفته شده است، الان هم گفته می‌شود و در آینده هم گفته می‌شود. آنها یکی که به دروغ‌گویی عادت دارند، دروغ در وجودشان طبیعت ثانوی می‌شود؛ تا جایی که روز قیامت هم با دیدن دوزخ، فرشتگان، محاکمات و محکومشدن‌ها، باز هم دروغ می‌گویند؛ مثلاً وقتی به آنها گفته می‌شود شما به جای خدا غیرخدا را می‌پرستیدید، علی‌که در صحرای قیامت می‌گویند نه، ما به جای خدا غیرخدا را نمی‌پرستیدیم. دروغ و غیبت و هر گناهی که طبیعت ثانوی بشود، از آدم جدا نمی‌شود و در وقت مردن، بزرخ و قیامت هم جدا نمی‌شود.

ما باید خیلی مواظب باشیم که زشتی‌ها برای ما طبیعت ثانوی نشود؛ چون اگر طبیعت ثانوی بشود، مرتکب زشتی می‌شویم، پشیمان هم نمی‌شویم و توبه هم نمی‌کنیم. الان در اروپا و آمریکا و بعضی از کشورها، انواع گناهان را مرتکب می‌شوند و پشیمان هم نمی‌شوند، توبه هم نمی‌کنند؛ چون برایشان طبیعت ثانوی شده است. زنا می‌کنند، پشیمان نمی‌شوند؛ در کشورهای مختلفی مثل افغانستان، عراق و کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین هزاران هزاران نفر را می‌کشنند، حتی قاتل‌ها پشیمان نمی‌شوند و توبه هم نمی‌کنند؛ چون تکرار گناه اخلاق و طبیعت ثانوی می‌شود. به این مسئله دقت کنید که یکی از خطرهای بسیار سنگین برای انسان، این است: گناه - چه گناهان درونی، مثل حسد، حرص، بخل، ریا و چه گناهان بیرونی، مثل دروغ، تهمت، غیبت و گناهان کبیره - طبیعت ثانوی بشود.

۱. انبیاء: ۶۰

جلسه اول / قدرت امام معصوم در راستای اراده‌الهی

دروغ با وجود دولت نمروdiان یکی شده و طبیعت ثانوی شده بود، اعلام کردند که ابراهیم دشمن شماست؛ درحالی که دوست مردم و دشمن بتها بود. ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ عاشق این بود مردم خداپرست بشوند تا خبر نکنند.

مهار همه موجودات در دست قدرت خداوند

نمروdiان به مردم گفتند: هر کسی به اندازه قدرت، طاقت و پول خودش، وسیله آتش را بیاورد. همه آوردنده و آن چهاردیواری را پر کردند، بعد هم آتش افروختند. کسی نمی‌توانست ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ را روی دوش بگیرد و در این چهاردیواری پرت کند، برای همین منجنیق درست کردند و ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ را دورتر از منطقه آتش در منجنیق گذاشتند، طناب منجنیق را گرداندند که ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ وسط آتش پرت بشود. ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ از منجنیق پرت شد. پروردگار به آتش فرمود: «يَا تَارُكُونِيْ بَرَّذَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ»^۱ بر ابراهیم سرد و با امنیت شو. ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ هم وسط آتش، انگار وسط گلستان در ایام بهار است. مهار همه موجودات در دست قدرت خداست؛ اگر بگوید بسوzan، می‌سوzan؛ اگر بگوید سرد شو، سرد می‌شود؛ اگر بگوید امنیت ایجاد کن، امنیت ایجاد می‌کند.

قطرهای که از جویباری می‌رود

از پی انجام کاری می‌رود

سوزن ما دوخت، هر جا هرچه دوخت

ز آتش ما سوخت، هر شمعی که سوخت

حرکتی در این عالم، منهای اراده حضرت حق انجام نمی‌گیرد. یک آیه در سوره توبه است که اگر ما این آیه را حفظ و ذکر کنیم و به خودمان تلقین بکنیم، خیلی از مشکلات برای ما مثل آتش نمروdi که برای ابراهیم علیه‌الله‌عَزَّلَهُ گلستان شد، گلستان می‌شود. آیه خیلی عجیب و بسیار فوق العاده‌ای است! پروردگار به پیغمبر علیه‌الله‌عَزَّلَهُ می‌فرماید که این آیه را به

۱. انبیاء: ۶۹

همه بگو: **﴿لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾**^۱ هرگز اتفاق و حادثه‌ای برای ما پیش نمی‌آید، گرهی در زندگی ما نمی‌افتد و مشکلی برای ما رخ نشان نمی‌دهد، مگر اینکه وجود مقدس حق پای ما نوشته باشد.

پروردگار، استوارترین و پایدارترین تکیه‌گاه

ادامه آیه جالب است که می‌فرماید: «**هُوَ مَوْلَانَا**» آن که همه چیز را پای ما نوشته است و به ما می‌رسد، مولا، کارگردان و دلسوز ماست و ما مملوک و عبد او هستیم. ما در اختیار او هستیم. پایان آیه هم دارد: «**وَ عَلَى اللَّهِ فَلِيَسْوَكِ الْمُؤْمِنُونَ**» آنهایی که ایمان دارند، به من تکیه کنند، نه به پول و صندلی، وزیر و وکیل، رئیس و مرئوس و علم خودشان. کسی که به من تکیه کند، من تکیه‌گاهی هستم که فرو نمی‌ریزم. در واقع، این تکیه‌گاه، استوارترین، پایدارترین و محکم‌ترین تکیه‌گاه است؛ بقیه تکیه‌گاه‌ها، دیوار پوک و الوار موریانه‌خورده است. مگر صدام به آمریکا تکیه نداشت؟ اما این چوب پوسیده موریانه‌خورده فرو ریخت و در چاله افتاد، بچههای عراق او را از چاله درآوردند و در بغداد بالای دار کشیدند. مگر دیگران در همین روزگار ما به آمریکا تکیه نکردند؟ ولی این تکیه‌گاهشان فرو ریخت. آنهایی هم که الان به آمریکا و دلار تکیه داده‌اند، این تکیه‌گاه فرو می‌ریزد و ماندنی نیست. تنها تکیه‌گاهی که فرو نمی‌ریزد و تکان نمی‌خورد، دائمی و ماندگار است، پروردگار است. چقدر این آیه زیباست! به خودش قسم، اصلاً وجود آدم را پر از نشاط می‌کند! قرآن می‌فرماید: «**فُلِ اللَّهُمْ مُذْرِهُمْ**^۲» فقط بگو خدا و غیر خدا را از زندگی‌ات جارو کن و دور بریز. خداست که تو را به وجود آورد، تو را می‌برد، رزق تو را می‌رساند، نه ما در رحم مادرت بزرگت کرد و به تو غذا داد، از آن بدن لاغر مادر (غلب بدون سازارین) شما را به دنیا آورد، آسمان و زمین را زیر پا و بالای سر شما قرار داد، ۱۲۴ هزار پیغمبر و دوازده امام فرستاد که دستتان را بگیرد تا ابلیس شما را به جهنم نکشد؛ پس فقط بگو خدا، بقیه‌اش پوچ و هیچ است.

۱. توبه: ۵۱

۲. انعام: ۹۱

من اگر فرصت پیش بیابد، یک شب از این چند شبی که خدمت شما هستم، بحث دقیق بسیار مهمی را در مقدمه منبر درباره جوهر و عَرَض خواهم داشت؛ آنجا برایتان ثابت می‌کنم که فقط یک جوهر در عالم وجود دارد و بقیه هستی، اعراض و توحالی هستند. اگر این اعراض به جوهر متکی نباشند، اصلاً به وجود نمی‌آیند و اگر متکی به جوهر نباشند، ادامه حیات نخواهند داشت. من جوهر و عرض را در کتاب «منظومه» و «سفر» خوانده‌ام، ولی از طریق قرآن به این اعتقاد رسیده‌ام که برخلاف عقاید فلاسفه، فقط یک جوهر در عالم وجود دارد و بقیه اعراض هستند. این یک قدرت خدا، یعنی گوشاهی از قدرت حق است؛ آتشی که طبعش سوزاندن است، می‌گوید نسیم شو، خنک شو، امنیت شو.

نکته دوم، سلامت یونس ﷺ در شکم نهنگ

شگفتی‌های معده و اسید پرقدرت آن

مطلوب اول تمام شد، اکنون مطلب دوم؛ همه ما می‌دانیم که معده دارای اسید بسیار پرقدرتی است و اگر اسید معده کسی کم بشود، اصلاً دستگاه گوارشش مختل می‌شود. این اسید هشتادنود سال با معده است. معده خیلی نازک است، ولی این اسید در این هشتادنود سال به اندازه سر سوزن هم معده را سوراخ نمی‌کند. شما گردو، بادام، فندق، پسته، گوشت کبابی، گوشت پخته یا گوشت کوبیده بخور؛ این اسید در حدی به تمام این خوراکی‌ها پاشیده می‌شود و تمام این غذا را به آب‌گوشت بسیار رقیقی تبدیل می‌کند. بعد به روده کوچک و بزرگ می‌دهد، آنجا تقسیم‌بندی می‌شود و خون، سلول، مو، استخوان و غضروف درست می‌شود که خود این هم داستان اعجاب‌انگیزی از خلقت پروردگار است. این اسید کار فراوانی دارد! در دانش روز ثابت شده که معده آزمایشگاهی است که یک میلیون کار انجام می‌دهد.

برخورداری موجودات از شعور

مردم دنیا چقدر سپاسگزار پروردگارند؟ ۹۹ درصد مردم دنیا یاغی هستند و ضد پروردگار شاخوشانه می‌کشند. اگر خداوند به همین اسید معده اشاره کند که از شکم آنها خارج

بشود، کارشان تمام است. آنوقت از عجایب است که شما ماهی می‌خوری، یک تیغ کوچک لای لقمه گم می‌شود و فرو می‌رود، معده شعور دارد و می‌فهمد که جنسی خلاف خودش وارد معده شده است. البته این شعور برای همه موجودات است. آنوقت معده سر تیز این استخوان را با اسید پرج می‌کند و ماده نرمی را دور این استخوان می‌پیچد؛ بعد هم از معده به روده می‌دهد و روده هم از شکم بیرون می‌دهد، هیچ‌جا را زخم نمی‌کند و هیچ‌جا هم نمی‌ماند. برای همین است که ابی عبدالله ﷺ در دعای عرفه می‌گویند: اگر عمر روزگار را به حسین بن علی بدھی که شکر یک نعمت را به‌جا بیاورد، به‌جا آورده نمی‌شود. ما هم عمر دهر را نمی‌دانیم؛ حتی نمی‌دانیم که دهر عددی است یا نه! درباره «دهر و وعاء دهر» خیلی بحث است!

معدہ نهنگ، میزبان پیامبر خدا

اسید معده خیلی قوی است و استخوان را در حیوانات نرم می‌کند؛ خیلی از حیوانات را می‌بینید که استخوان را با دندان می‌شکنند و بلع می‌دهند؛ خیلی از حیوانات لاشه‌ها را تکه‌تکه می‌شکنند و می‌خورند. حالا معده بزرگی از یک نهنگ در تاریکی آب که روز هم تاریک بوده، در تاریکی شب و تاریکی معده، مهمانی به نام یونس از طرف خدا در این معده می‌آید. دهان نهنگ باز می‌شود و یونس ﷺ را قورت می‌دهد. حالا نهنگ باید غذای خودش را بخورد؛ چون پانصدتا دندان دارد، خیلی غذا می‌خورد. همین جوری که در دریا حرکت می‌کند، از طرفی باید چهل پنجاه تا ماهی را بخورد و قورت بدهد و بجود، معده هم باید این ماهی‌ها را هضم بکند؛ از طرفی هم خدا به او گفته که مهمان مرا هضم نکن! در آن واحد باید دو کار بکنی؛ هم غذای خودت را هضم کنی، هم مهمان مرا مرا نگه دار و حق هضم کردن نداری. این قرآن است و این قدرت خدا و کارگردانی اوست! بعد از مدتی، خدا به مهماندار یونس ﷺ می‌گوید: مهمانت را لب ساحل ببر و بیرون بگذار. معده حرکت معکوس می‌کند و این بدن هشتادنود کیلویی را با عمل معکوس در ساحل می‌گذارد.

نکته سوم، عزیزی مصر، اراده‌الهی برای یوسف

بچه ده‌دوازده ساله‌ای را با فاصله زیادی از شهر به ته چاه می‌اندازند، یقین هم می‌کنند که نابود شده است و خداوند به پدر بچه هم خبر نمی‌دهد. خدا به یعقوب^{علیه السلام} نمی‌گوید یک طناب بردار، شش نفر را هم با خودت ببر، بجهات را در ده کیلومتری در چاه انداخته‌اند. یعقوب^{علیه السلام} تا ۳۵ سال هیچ خبری از یوسف^{علیه السلام} نداشت و بنا هم نبود که به او خبر بدhenد. اراده‌الهی این بچه را از ته چاه که مثل ماه در محقق رفته بود، درمی‌آورد و بر تخت عزیزی مصر می‌نشاند. ۳۵ سال^ی بعد، آنهایی که می‌خواستند قاتلش باشند، می‌آیند و در برابر عظمتش به خاک می‌افتد. این خداست که در قرآن می‌فرماید: «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».

حکایتی شنیدنی از معجزه حضرت جواد

حالا که داستان ابراهیم^{علیه السلام} و یونس^{علیه السلام} را شنیدید، باور معجزه حضرت جواد^{علیه السلام} برایتان خیلی آسان می‌شود. مدرک این روایت، «بصائر الدرجات» و راوی آن نیز یک زیدی‌مذهب، یعنی آدمی که اصلاً شیعه نبوده و از امام باقر^{علیه السلام} به بعد را به امامت قبول نداشته است. علی بن خالد می‌گوید: من در سامره بودم که شنیدم کسی را با غل و زنجیر سنگین از شهر شام آورده‌اند و زندانی‌اش کرده‌اند؛ علت زندانی‌شدنش هم، ادعای پیغمبری او بود. آیا این درست است که درباره هر زندانی دروغ بگویی؟ این مسئله هم از دروغ‌هایی بود که گفته شد. اصلاً این بندۀ خدا ادعای پیغمبری نداشت، ولی گفتند مدعی نبوت است و به دستور محمد بن عبدالملک زیاد، وزیر عباسیان که آدمی شبیه فرعون، شداد، معاویه و یزید بود، او را گرفتند و به زندان انداختند. مخصوصاً روایت دارد که او را با غل و زنجیر سنگین آوردند. علی بن خالد می‌گوید که من هم شنیدم و با خودم گفتم به زندان بروم و ببینم آدمی که ادعای پیغمبری و نبوت کرده، کیست! من آدم و رئیس پلیس را دیدم (من روایت را به زبان امروز معنی می‌کنم). او واسطه شد و پیش رئیس زندان آمدیم، رئیس زندان هم قبول کرد و پیش دریانها و محافظتها آمدیم. نگهبان‌های زندان در را باز کردند و من او را دیدم؛

دیدم آدم بسیار فهیم، عاقل و فرزانه‌ای است. من تعجب کردم و به او گفتم: برای چه تو را به زندان انداخته‌اند؟ گفت: من واقعاً بندۀ خدا هستم! معروف است که سر ابی عبدالله علیه السلام در مسجد اموی شهر شام دفن است و من صبح و ظهر و شب برای عبادت به آنجا می‌رفتم. روزی مشغول عبادت کنار مدفن سر مقدس ابی عبدالله علیه السلام بودم که آقایی آمد و خیلی با محبت و آرام به من گفت: بلند شو! من هم بلند شدم و دوتایی رفتیم. لحظه‌ای نگذشت که دیدم در مسجد کوفه هستم؛ این آقا به من گفت: اینجا کجاست؟ گفتم: اینجا مسجد کوفه است. گفت: اعمال مسجد را انجام می‌دهی؟ او نماز خواند، من هم نماز خواندم. وقتی تمام شد، در یک چشم به هم‌زدن دیدم که مدینه هستیم؛ به من گفت: اینجا کجاست؟ گفتم: مسجد و حرم پیغمبر صلوات الله علیہ و آله و سلم است. به پیغمبر صلوات الله علیہ و آله و سلم درود و سلام فرستاد، نماز خواندیم و تمام شد. لحظه‌ای نگذشت که دیدم در مسجدالحرام هستیم؛ گفت: مناسک حج را با هم انجام بدھیم؟ حالا عمره بوده یا حج، در روایت ندارد. این شخص می‌گوید که تمام مناسک را انجام دادیم، آخرین لحظه تمام‌شدن مناسک بود که دیدم همان‌جا در مسجد اموی، کنار مدفن سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام هستم.

یک سال گذشت، دوباره آن مرد آمد و به من گفت: بلند شو! تمام جریانات پارسال تکرار شد؛ مسجد کوفه، حرم پیغمبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و حرم خدا و مسجدالحرام. من این ماجرا را برای یکی دو نفر گفته‌ام و پخش شد. از طرف محمدبن عبدالملک زیاد دستور دادند که مرا بازداشت کنند. مأمورها آمدند، بدجوری مرا گرفتند و به غل و زنجیر بستند. الان هم زندان هستم. به او گفتم: این داستانت را به محمدبن عبدالملک زیاد خبر بده و بگو که من ادعای نبوت نکرده‌ام. گفت: چطوری خبر بدهم؟ مگر حرف من به این راحتی به نخست وزیر می‌رسد؟! حرف فقط به انبیا و ائمه بمراحتی می‌رسد؛ مگر حرف به راحتی به صندلی داران عالم می‌رسد؟ ابدًا! شما خیالت راحت باشد که حرف فقط به انبیا و ائمه و عالمان واجد شرایط شیعه خیلی راحت می‌رسد.

من یک قلم و کاغذ آوردم، گفتم داستانت را بنویس، من می‌رسانم. داستانش را نوشت. من خیلی دلم برایش سوخت و دلداری هم دادم. نامه به محمدبن عبدالملک زیاد رسید، او

جلسه اول / قدرت امام معصوم در راستای اراده‌الهی

هم در جواب نامه با مسخره نوشت: به همان کسی که می‌گویی تو را در یک چشم به‌همزدن به مسجد کوفه، مدینه و مسجدالحرام برد است، بگو که آزادت کند. آدم وقتی امام و قرآن را نشناسد، مسخره می‌کند. این شخص می‌گوید: یکی دو روز بعد به دم در زندان آمد و دیدم که رئیس شهربانی، رئیس نیروی انتظامی، زندان‌بان و جمعیت زیادی هراسناک هستند و دنبال چیزی می‌گردند. به آنها گفتم: چه خبر است؟ گفتند: ما یک زندانی داشتیم، نمی‌دانیم دیشب زمین او را فرو برد یا یک پرنده قوی او را با خود برد است!

این آدم می‌گوید: در سفر دوم، وقتی آن آقا می‌خواست از من خدا حافظی بکند، گفتم: به حق کسی که چنین قدرتی را به تو داده است و دو سال مرا در یک لحظه به مسجد کوفه، مسجدالنبی و مسجدالحرام بردی، اسمت را به من بگو. مدتی سرش را پایین انداخت و حرفی نزد، بعد سرش را بلند کرد، نگاهی به من کرد و گفت: اسم من «محمد بن علی بن موسی» است. من جواد‌الائمه هستم.

خدایا! به آبروی حضرت جواد^{علیه السلام}، همهٔ ما و نسل ما را اهل ایمان، توحید، نبوت، معاد، امامت و باور نسبت به حقایق قرار بده.

بر باد فاتا ندهی گرد خودی را

هرگز نتوان دید جمال احدي را

جان‌ها فلکی گردد اگر اين تن خاكى

بیرون کند از خود، صفت دیو و ددی را

یا رب به که این نکته توان گفت که وحدت

در کوی علی یافته راه صمدی را

کلام آخر؛ ای ساربان آهسته رو که آرام جانم می‌رود

همسرتان به شما زهر داد، شما در بستر افتادید و از دنیا رفتید. دیگر هیچ غوغایی برپا نشد تا عده‌ای آمدند و شما را کنار جدتان موسی بن جعفر^{علیه السلام} دفن کردند؛ اما برای علی‌اکبر^{علیه السلام}،

پسر جدتان ابی عبدالله علیہ السلام چه غوغایی شد! در چند کتاب مهم دیدم؛ سکینه می‌گوید: وقتی علی‌اکبر به میدان حرکت کرد، دیدم دو چشم پدرم مثل آدم محضر در حدقه می‌چرخد. ایستاده نگاه می‌کند، علی می‌رود و پدرم می‌داند که چند لحظه دیگر با بدن قطعه قطعه‌اش روبه‌رو می‌شود.

ای ساربان آهسته رو که آرام جانم می‌رود

و آن دل که با خود داشتم، با دل سستانم می‌رود

او می‌رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می‌رود

در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می‌رود

حضرت پیاده شدند و کنار بدن قطعه قطعه نشستند؛ می‌خواستند بدن را از وسط میدان بیرون ببرند، اما به دو علت نتوانستند: یکی اینکه داغ خیلی سنگینی بود و دیگر طاقت ندارد، یکی هم دید که نمی‌تواند بدن را حرکت بدهد. هر جای بدن را بگیرد، جای دیگر بدن جدا می‌شود و روی زمین می‌افتد. سر زانو بلند شدند، رو به خیمه‌ها کرده و فرمودند: «یا فُتیَانَ بَنِي هَاشِمٍ إِحْمِلُوا أَخَاكُمْ إِلَى الْفُسْطَاطِ».

جوان‌ها هم که آمدند، دیدند نمی‌توانند بدن را روی دست بلند کنند. ابی عبدالله علیہ السلام عباشان را آرام آرام زیر بدن کشیدند و فرمودند: حالا عزیزم را بردارید. جوان‌ها بدن را می‌برند و ابی عبدالله علیہ السلام هم به دنبال بدن، زبان گرفته بود: پسرم! دیگر بعد از تو با هیچ‌کس حرف نمی‌زنم؛ اگر بنا شد که با کسی حرف بزنم، حرف فقط علی علی گفتن است.

جلسه دوم

امیر المؤمنین علیہ السلام در

آیات قرآن

عظمت قرآن در کلام امیر المؤمنین علیه السلام

برای بحث بسیار مهمی که امشب مطرح است، چند جمله به عنوان ریشه بحث از خطبه ۱۷۶ «نهج البلاغه» برایتان قرائت می‌کنم. مدینه علم پیغمبر ﷺ و اقیانوس بی‌کران دانش الهی می‌فرمایند:

كتاب موعظة جامع و كامل

«إِنَّ اللَّهَ سَبَحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ» خداوندی که از هر عیب و نقصی پاک است، هیچ کس را مانند این قرآن موعظه نکرده است. در واقع، بین «قرآن»، «انجیل»، «زبور»، «تورات» و «صحف» ابراهیم ﷺ خیلی تفاوت است. آنها هم موعظه داشته‌اند، ولی موعظة جامع و کامل، مانند قرآن مجید سابقه نداشته است.

دستاويزي قوي برای سعادت دنيا و آخرت

«فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ سَبَبُهُ الْأَمِينُ» قرآن مجید رشته استوار محکم پروردگار عالم است که بین انسان و خداست. همچنین دستاويز قوي پروردگار عالم است که هر کسی می‌خواهد به سعادت دنيا و آخرت برسد، می‌تواند با اين دستاويز به آن برسد. جملات خيلى عجيبی است! به راستی که بعد از پیغمبر ﷺ، کسی مثل امیر المؤمنین علیه السلام اين گونه قرآن مجید را تعریف نکرده است.

عامل شکوفایی حسنات باطنی و ایمان در قلب

«وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ» بهار دل‌ها در این قرآن است. همان‌طور که بهار سبب شکوفا شدن انواع گیاهان، درختان، گل‌ها و نباتات است، کتاب خدا هم همین کار را با قلب می‌کند. کاری با قلب می‌کند که حسنات باطنی و ایمان به خدا، قیامت، انبیا و حقایق در قلب شکوفا شود.

چشمه‌های بی‌شمار دانش در قرآن

«وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ» در این کتاب چشمه‌های دانش قرار داده شده که این رشته‌های دانش به دست آمده از قرآن تا روزگار ما شماره نشده است و شماره هم نخواهد شد. در جلد اول «تفسیر کبیر» در توضیح «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» که آیه اول سوره حمد است، مفسر آن راهنمایی می‌کند و می‌گوید: ما می‌توانیم از این یک آیه به یک میلیون معنا بررسیم؛ بیان هم می‌کند، نه اینکه مبهم‌گویی بکند.

صیقل‌دهنده و پاک‌کننده دل‌ها

«مَا لِلْقَلْبِ جَلَاءُ غَيْرُهُ» صیقل‌دهنده، صاف‌کننده و پاک‌کننده‌ای جز قرآن مجید برای دل‌ها وجود ندارد. دل آلوده را برای پاک‌شدن به هیچ مدرسه و مکتبی نبرید؛ نه تنها پاک نمی‌شود، بلکه به تاریکی و آلودگی دل نیز افزوده می‌شود. قرآن مجید دل را با حقایق، از توحید تا معاد و آنچه ارزش بین توحید و معاد است، آشنا می‌کند. این کار قرآن است. این ثمره و میوه قرآن است. از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا الان، ۱۴۰۰ سال است که قرآن به طور مفضل تفسیر می‌شود؛ اما هنوز اعلام نشده که‌ای ملت اسلام، تفسیر قرآن پایان یافت و دیگر منتظر مطلب جدید، بدیع و نو نباشید. این روایت در کتب اهل سنت است که نقل می‌کنند وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرموده‌اند: پروردگار عالم تمام علوم ۱۱۴ کتاب آسمانی را به قرآن انتقال داده است.

قرآن علم الله و رحمت الله است. قرآن مجید ۵۲ اسم دارد که هر اسمی نشانه معنا و معانی‌ای است. هر ۵۲ اسم در خود قرآن مجید است و مفسر بزرگ شیعه، ابوالفتوح رازی

در قرن هفتم (اهل منطقه ری بوده)، در جلد اول حدود پنجاه نام قرآن را بیان می‌کند: قرآن فرقان، کتاب، ذکر، شفا و رحمت. دقت در این پنجاه اسم نشان می‌دهد که قرآن یعنی چه و از چه معنویت عظیمی برخوردار است.

عالی خلقت دارای چهار وجود و هستی

این جملات امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اما بخش دوم مطلب؛ بزرگان از علم و دانش می‌گویند: هر چیزی در این عالم خلقت دارای چهار وجود و هستی است: «وجود ذهنی»، «وجود لفظی»، «وجود کتبی» و «وجود عینی، مصدقی و بیرونی و خارجی».

برای آسان شدن مطلب برای بعضی از برادران و خواهرانم به آب مثل می‌زنم. آب چهار وجود دارد: وجود ذهنی که الان در ذهن ماست و به عنوان آب تصور می‌کنیم. وقتی ذهن ما آب را در باطن ما به ما نشان می‌دهد، به این وجود ذهنی می‌گویند که قطعی هم هست. فلاسفه هم بحث‌های مفضلی درباره وجود ذهنی دارند. وجود کتبی همین «الف» و «ب» است که ما روی کاغذ می‌نویسیم. اسم آب وجود کتبی است. وجود لفظی در زبان ما جاری می‌شود. وجود عینی خارجی نیز در اقیانوس‌ها دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و در همین حوض مسجد اعظم است. این وجود عینی، مصدقی و خارجی است.

آثار برای وجود عینی است؛ یعنی اگر کسی بخواهد تشنجی اش رفع بشود، تشنجی اش با لفظ آب، آب ذهنی یا کتبی برطرف نمی‌شود. او باید یک لیوان را پر از آب بکند و بخورد تا آتش تشنجی را خاموش بکند.

سه ویژگی امیدواران به رحمت پروردگار

اکنون آیه ۲۱۸ سوره مبارکه بقره را عنایت کنید که هم خواندنش و هم شنیدنش عبادت است. چه آیه فوق العاده‌ای است! آیه شریفه با «إن» شروع می‌شود؛ یعنی با یک قاطعیت، حتمیت و مسلم بودن. آیه می‌فرماید:

الف) ایمان قطعی به پرورگار و حقایق

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». مطالب زیادی در این آیه هست که اگر کسی بخواهد یک ماه مبارک رمضان درباره مسائل این آیه حرف بزند، جا دارد. کسانی که تمام حقایق را باور کرده‌اند، از آن ایمان‌هایی که در سوره حجرات می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمُلْمِلُهُمْ يَرْتَابُوا»^۱ باوری که هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد، زخم نمی‌خورد و یک باور قطعی واقعی دارند. کسانی که چنین باوری را داشتند، پاک‌ترین زندگی را در این دنیا داشته‌اند؛ مثل انبیای الهی که همواره در مقابل هجوم‌ها و خطرات عجیبی بودند، ولی به باورشان لطمه و زخم نخورد و کنار این باور ایستادند. «الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا»^۲ فرنگ‌ها، نهله‌ها و هجوم‌ها در باورشان اثر نگذاشت.

ب) هجرت برای خدا

«وَالَّذِينَ هاجَرُوا» و کسانی که هجرت می‌کنند و دچار فراق می‌شوند؛ فراق از وطن، پدر و مادر و اقوام. اینها یا از دارالکفر به دارالایمان هجرت می‌کنند یا برای تحصیل علوم الهی از همه خانواده و شهر دست می‌کشند و به شهر دیگری می‌روند.

ج) جهاد در راه طاعت پروردگار

«وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» اغلب مفسرین «في سَبِيلِ اللَّهِ» را «في طاعَتِ اللَّهِ» معنا کرده‌اند؛ برای کوشش و طاعت خدا به جهاد و جنگ با دشمن می‌روند که هم خودشان می‌خواهند خدا را با این جهادشان اطاعت کنند و هم بنای اطاعت خدا را بتون آرمه بکنند.

نامیدی و دلسُردي، از اركان کفر

«أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» اينها اگر به رحمت خدا اميد داشته باشند، اميد درست و واقعی است؛ برای اينکه ايمان، هجرت و جهاد، سازنده اميد به رحمت پروردگار در قلب است. من در كتاب «مجمع البيان» نوشته امين الاسلام طبرسی ديدم که برای قرن نهم است؛ اين تفسير يك تفسير شيعي است که شيعه و سنی اين تفسير را قبول دارند و به خرج اوقاف مصر هم چاپ شده است. ايشان در بخشی از توضیح اين آيه از قول کسی می فرماید که پروردگار عالم اميد به رحمت را بر آنها واجب کرده است؛ چون اميد از اركان دین است و نامیدی، دلسُردي و دلمردگی از اركان کفر است. قرآن در خصوص نامیدی می فرماید: **﴿إِنَّهُ لَا يَنْأِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾**^۱ از رحمت خدا جز کافران نامید نمی شوند. اينها اميد به رحمت خدا دارند، البته کنار اين اميد عالي، حالت عالي تر ديگري هم دارند که خودشان را از عذاب خدا درامان نمی دانند و نمی گويند چون از عذاب خدا درامان هستيم، صدرصد به خطر برنمي خورم. اين حرف نادرستی است. قرآن می فرماید: **﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾**^۲ زيان کاران دچار اين گناه كبيره هستند.

امیرالمؤمنین علیه السلام، مصدق اتم و اکمل آیه ۲۱۸ سوره بقره

صدق ايماني

این آیه شرييفه يك لفظ دارد که ما امشب خوانديم، يك وجود کتبی دارد که در قرآن هاست، يك وجود ذهنی دارد که در حافظه من بود و با لطف خدا برای شما قرائت کردم، يك وجود عيني و مصدقی هم دارد که وجود اکمل، اتم و آجمع آن است. بي شک، مانند اين مصدق در امت اسلام بعد از رسول خدا علیه السلام تا قیامت پيدا نمی کند و آن وجود

مبارکِ مقدس شریف کریم امیرالمؤمنین ﷺ است. به راستی «إِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَا» در وجود او تا کجا بوده است! این روایت خیلی فوق العاده‌ای است که از بس راوی داشته، حتی سنی‌ها هم مجبور شده‌اند آن را نقل بکنند و دیگر قابل تردید نیست.

پیغمبر ﷺ فرموده‌اند: اگر یک ترازو باشد که تمام آسمان‌ها و زمین را در یک کفه‌اش بگذارند؛ شما می‌دانید وزن آسمان‌ها و زمین چقدر است؟ ما وزن یک کوه را نمی‌دانیم! آسمان‌ها و زمین میلیارد‌ها کهکشان است که فقط سیصد میلیونش را تاکنون در آسمان اول کشف کرده‌اند. هر کهکشانی میلیارد‌ها ستاره و منظومه شمسی دارد؛ منظومه شمسی ما که مرکز خورشید، زمین، مریخ، زهره، زحل، عطارد، نپتون، اورانوس و پلوتو است، در گوشۀ بازوی کهکشان اول است. از این منظومه‌ها در کهکشان‌ها میلیون‌ها یافت می‌شود که شما نمی‌توانید وزن اینها را تصور بکنید. پیغمبر ﷺ که عالم به همه حقایق هستند، می‌فرمایند: اگر تمام آسمان‌ها و زمین را در یک کفه ترازو گذارده و ایمان علی بن ابی طالب ﷺ را به یک جرم قابل کشیدن تبدیل کرده و در کفه دیگر بگذارند؛ ایمان علی ﷺ بر وزن تمام آسمان‌ها و زمین سنگین‌تر می‌شود.

این مصدق ایمانی آیه است؛ کم نیست! چگونه، با چه دلیل، برهان، حجت، عقل و خردی، علی ﷺ را از زندگی منها کنیم و به سراغ غیر علی برویم که در شرق و غرب است. وقتی وزن تمام آسمان‌ها و زمین به وزن ایمان علی ﷺ نمی‌رسد، چهارتا روان‌کاو و روان‌شناس و اقتصاددان شرق و غرب با خاک کف پای علی قابل مقایسه است که ما دانش علی ﷺ را رها کرده و دانشگاه‌ایمان را پر از دانش‌های جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و اقتصاددانان صهیونیست بکنیم؟!

من در این سه رشته تحقیق کرده‌ام؛ ریشه هر سه رشته اقتصاد، روان‌شناسی و روان‌کاوی و جامعه‌شناسی در دنیا امروز برای علمای صهیونیست یهود است. اینها می‌خواهند دنیا را با مغز علیل و بیمارشان اداره کنند. آن وقت ما علی ﷺ را تنها گذاشته‌ایم و نهنج‌البلاغه در یک دانشگاه مهم ما راه ندارد، چه برسد به اینکه درسی باشد. شما جامعه‌شناسی

می خواهید، نهج البلاغه دریای جامعه شناسی است! امیرالمؤمنین علیه السلام به جوامع مثبت و منفی آگاه هستند؛ نظر امیرالمؤمنین علیه السلام را ببینید و با نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام جامعه سازی بکنید. نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به اخلاق، هستی و حقایق عالم، برترین نگاه است؛ با این نگاهها زندگی مردم را بار بیاورید. نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به توحید، بالاترین نگاه است؛ مردم را با عمل، اخلاق، ایمان و روش امیرالمؤمنین علیه السلام موحد بار بیاورید. این ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام است.

گر تو نبودی، همه عالم نبود
کیستی ای آن که همه عالمی
راز بگشا ای علی مرتضی
ای پس از سوءالقضايا حسن القضا

صدق هجرت الى الله

هجرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم در خطروناک ترین زمان بود که می گرفتند، می کشتند، قطعه قطعه می کردند، مغازه ها و خانه ها را مصادره می کردند. اگر کسی مسلمان می شد یا هجرت می کرد، برای مشرکین مکه فرقی نمی کرد. در چنین روزگاری، امیرالمؤمنین علیه السلام در هجده نوزده سالگی از مکه به طرف مدینه حرکت می کنند؛ اما هجرت الى الله. این قدر این مهاجر برای پیغمبر علیه السلام ارزش داشت که وقتی خود رسول خدا علیه السلام هجرت کردند، به ده قبا آمدند. مردم مدینه آمدند و به ایشان گفتند: آقا چرا در این ده مانده ای؟ به شهر مدینه بیا! پیغمبر علیه السلام فرمودند: تا وقتی که علی نیاید، من وارد مدینه نمی شوم.

این یعنی مدینه بدون علی علیه السلام، خراب و پر از ظلم است. بعد از مرگش، مدینه بی علی ماند و در اختیار کفر و شرک و بتپرستی مدرن قرار گرفت. برادران اهل علم در این مورد تحقیق بکنند. بعد از مرگ پیغمبر علیه السلام، مردم نتوانستند ساختمانی بسازند و ۳۶۰ بت را برگردانند. بنای این بود که مردم را به بتپرستی برگردانند، مردم را به شخص پرستی برگردانند که این داستان عجیبی دارد! بعد از مرگ پیغمبر علیه السلام، اعتقاد و عمل مردم درباره حاکم اول این بود: «چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه»؛ عقیده شان درباره دومی

خیلی سخت‌تر بود و در کتاب‌هایشان نوشته‌اند: اگر کنار پیغمبر نبود تا جواب سؤالات مردم را بدهد که پیغمبر جوابشان بلد نبود، آبروی اسلام می‌رفت. جواب‌های او دین را نجات داد؛ چون مردم از پیغمبر صدا می‌کردند، می‌گفت نمی‌دانم و دومی می‌گفت من جواب این را می‌دانم. جبرئیل هم براساس جواب ایشان که یک خرچران مکه بوده، آیه نازل می‌کرد. به‌راستی، چه دروغ‌هایی ساختند برای اینکه بت جاندار و بت‌پرستی مدرن را جا بیندازند. علی جان! واقعاً که مظلومی مثل تو در عالم نیامده و نبوده است.

صدقاق جهاد طاعت الله

بشرکین ۸۴ جنگ به پیغمبر ﷺ تحمیل کردند؛ الا یک جنگ که چون منافقین می‌خواستند مدینه را اشغال بکنند، پیغمبر ﷺ امیرالمؤمنین ﷺ را به جای خودشان در مدینه گذاشتند و یکی دو جنگ دیگر هم که به اصلاح، فرماندهی را به کسی دیگر دادند؛ بقیه جنگ‌ها با امیرالمؤمنین ﷺ بود و جهادشان جهاد طاعت الله بود. سنی‌ها هم در بیشتر کتاب‌هایشان دارند: یک ضربت‌زدن سی‌چهل ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد؛ دست را با شمشیر بالا ببر و سریع پایین بیاور. وقتی به عمروبن عبدود ضربت زده، پیغمبر ﷺ فرمودند: «صَرْبَةٌ عَلَىٰ يَوْمَ الْحِنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ التَّقَلِّينَ».^۱ عیار خلوص امیرالمؤمنین ﷺ چقدر بود که یک ضربت حضرت در ۶۳ سال عمرشان از عبادت جن و انس برتر است! حالا بقیه عمرش را که فقط خدا می‌تواند حساب بکند. این جهاد علی ﷺ است.

اگر علی ﷺ مصدقاق اتم و اکمل این آیه نیست، پس چه کسی مصدقاق آن است؟ خودتان نوشته‌اید که اربابان شما در همه جنگ‌ها در رفتند! هنوز جنگ شروع نشده بود، لرزیدند و رنگشان پرید! پیغمبر ﷺ در جنگ خندق به افراد شما گفتند: جواب عمروبن عبدود را بدهید. زانوی اینها لرزید و زمین‌گیر شدند؛ اما علی ﷺ که ۲۱-۲۲ ساله بود، سه بار گفت: يا رسول الله! مرا به میدان بفرست.

۱. سید بن طاووس، رضی‌الدین علی، الاقبال بالاعمال الحسنة، ج ۱، ص ۴۶۷.

«أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» علیه السلام باید به رحمت خدا امید داشته باشد. آنهایی که شیعه علیه السلام هستند و این سه قدم را بر می‌دارند، باید به رحمت خدا امید داشته باشند.

رومی نشد از سر علی کس آگاه زیرا که کس آگاه نشد از سر الله
یک ممکن و این همه صفات واجب لا حول و لا قوی الا بالله

کلام آخر؛ در ددل امیرالمؤمنین علیه السلام بر مزار زهرا

مدینه با علیه السلام چه کردی که دست مبارکشان را روی قبر زهرا علیه السلام گذاشتند و در ددل کردند! دیگر در ددل و سوز دل بالاتراز این نمی‌شود! زارزار گریه می‌کردند و می‌گفتند:

نَفْسِي عَلَى زَرَفَاتِهَا مَحْبُوسَةٌ يَا لَيْشَهَا حَرَجَتْ مَعَ الزَّرَفَاتِ

دختر پیغمبر! نفس‌هایم در سینه‌ام حبس شده است. ای کاش! نفس علی با جانش بیرون می‌آمد. دختر پیغمبر! اگر سر قبرت این گونه گریه می‌کنم، علتیش این است:

لَا خَيْرٌ بَعْدَكَ فِي الْحَيَاةِ وَ إِنَّمَا أَبِكِي مَخَافَةً أَنْ تَطُولَ حَيَاةً

من دیگر بعد از تو خیری در زندگی مثل تو ندارم، گریه‌ام برای این است که می‌ترسم بعد از تو زندگی‌ام طولانی بشود. سی سال بعد، ابن عباس می‌گوید: به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتم خساب خوبی درست کرده‌ام، بیاورم که محاست را خساب کنی؟ فرمودند: نه، من بعد از مرگ زهرا خساب نکرده‌ام.

جلسة سوم

امير المؤمنين عليه السلام ، بالاترین حسنه

درواه به سوی پروردگار

الف) راه ظاهر برای دانستن وجود خدا

یکی راه ظاهر است که این راه عبارت است از دلیل، برهان، استدلال و حجت. طی این راه انسان را به دانستن خدا می‌رساند که به تعبیر عربی، سبب علم بالله می‌شود. این دلایل، براهین و استدلالات واقعاً به انسان کمک می‌کند تا بداند، بهمدم و آگاه بشود که این جهان صاحب، خالق، مالک و پدیدآورنده دارد. ظاهراً از زمان آدم علیه السلام تا الان، بیشتر اهل ایمان همین راه را طی کرده‌اند؛ حالا با درس خواندن یا شنیدن از متخصصین به این نتیجه رسیده‌اند که این عالم رب، معبد، نظام و کارگردان دارد.

ب) راه باطن برای رسیدن به خدا

راه دوم راه باطنی است که انسان از این راه با پای پاک دل به خدا می‌رسد. بین دانستن یا رسیدن خیلی فرق است؛ من بدانم حقیقت بینهایتی در عالم هست یا به این حقیقت برسم و آن را با قلب و دل لمس کنم. البته سلوک در این راه واقعاً سخت و دشوار است و منوط به این است: چیزی که انسان می‌خواهد به آن برسد، دچار گرد و غبار و انگیزه‌های هوایی نباشد. وقتی گرد و غبار و انگیزه‌ها بخوابد، آنچه که آدم باید با چشم ببیند، می‌بینند؛ اما گردهای مربوط به قلب، ممکنات هستند و هر کدامشان که توجه انسان را جلب می‌کنند یا محبت انسان را به خود می‌بندند، چشم دل از دیدن آنچه باید ببیند، ناتوان می‌شود. همچنین

تا وقتی که این گرد ممکنات و غبار هواهای نفسانی از جلوی چشم دل برطرف نشوند، رسیدن به خدا ممکن نیست. این در حالی است که دانستن خدا ممکن است.
خدا را جمع نتوان با هوا کرد یکی از این دو را باید رها کرد

ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام از مقوله رسیدن

ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام به پروردگار از مقوله رسیدن و کار رساندن امیرالمؤمنین علیه السلام نیز به پروردگار، کار قلبش بود. قلیبی که در تمام عالم، در پاکی، صفا و نداشتند کدورت‌های مادی و امکانی، بی‌نظیر بود. از همان اول که ایشان در این عالم هستی چشم باز کرده‌اند، با چشم دل، خدابین بود و به خدا هم رسیده بود. در این شکی نیست که وجود مقدس او در رأس مقربان پیشگاه الهی است. «مقرب» یعنی آن که نزدیکش کرده‌اند. در واقع، کشش عجیبی از جانب معشوق به قلب امیرالمؤمنین علیه السلام بود، او را می‌کشید تا رساند. لذا ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام علمی، استدلالی و برهانی نبود. شما دعای صباح حضرت را ببینید؛ واقعاً این جمله برای ما قابل فهم است؟ من خیلی از آثار مهم اسلامی و دعاها، «قرآن»، «نهج‌البلاغه»، «صحیفه سجادیه»، «مفاتیح الجنان»، «خصال» صدوق، «معانی‌الاخبار» و نیز کتاب باعظمت و بسیار مهم «کامل‌الزيارات» نوشته ابن‌قولویه را که کتاب کم نمونه‌ای درباره حضرت سیدالشهدا علیه السلام است، ترجمه کرده‌ام؛ ولی این جمله را با این‌همه کار در ترجمه، نفهمیده‌ام و نمی‌فهمم. کتاب کامل‌الزيارات که من ترجمه کرده‌ام، گاهی روایات بسیار پیچیده و مشکلی داشت؛ اما در دعای صباح، وجود مبارک امیرمؤمنان علیه السلام به پروردگار عالم عرض می‌کند: «بِاَمْنِ ذَلِّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ» ای وجود مقدسی که خودت دلیل بر وجودت هستی. به راستی ما می‌توانیم این جمله را بفهمیم؟

در حقیقت، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌گویند: درختان عالم، آسمان‌ها، ستارگان، پرندگان، حیوانات، دریاها، اقیانوس‌ها و ذرات زمین و آسمان، برای من دلیلی بر وجود تو نیست.

اولین باری که می‌خواستند ما را با خدا در مدرسه آشنا بکنند، معلم‌های متدين از ما پرسیدند: این ساختمان مدرسه بنا داشته یا نداشته است؟ همهٔ ما جواب می‌دادیم؛ بله، بنا داشته است. معلم می‌گفت: آیا این ساختمان می‌تواند بدون بنا یک مرتبه به وجود آمده باشد؟ ما هم می‌گفتیم نه، چون باور نمی‌کردیم. بعد هم که بزرگ‌تر شدیم، دلایل دیگری به ما ارائه کردند و یاد دادند و دانایی ما را نسبت به پروردگار تقویت کردند. در حالی که امیرالمؤمنین ﷺ می‌فرمایند: من در تمام عالم به دلیلی نیاز ندارم که بگوییم این عالم به این دلیل خدا دارد؛ تنها دلیل من بر این که عالم خدا دارد، خودت هستی.

تفاوت کلاس بشر با امیرالمؤمنین ﷺ در خداشناسی

آیا واقعاً این را می‌توان فهمید؟ کلمات «دل»، «ذات» و «علی ذات» را به راحتی می‌توان فهمید؛ اما آیا حقیقت مطلب را هم می‌توان فهمید؟ من یکی که نفهمیده‌ام و تا حالا هم نفهمیده‌ام، فکر هم نمی‌کنم که بعداً هم بفهمم. کلاس ما برای خداشناسی با کلاس امیرالمؤمنین ﷺ، بین نور و ظلمت، بین دنیا و آخرت است. ایمان امیرالمؤمنین ﷺ کشفی و شهودی است، به دلیل همین جمله دعای صباح. این ایمان مطلقاً در دنیا، برزخ و آخرت، اضافه‌شدنی نیست؛ ولی ایمان ما چون پرده کنار می‌رود، دم مُردن، در برزخ و روز قیامت اضافه می‌شود. در قرآن می‌خوانیم: **﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءً فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾**^۱ ما حقایقی را می‌بینیم، غیر از آنچه در دنیا دیده‌ایم. اگر مؤمن باشیم، به ایمان ما اضافه می‌شود؛ اما اگر مؤمن نباشیم، وقتی حقایق را لحظه‌مرگ و برزخ به ما نشان می‌دهند، می‌فهمیم که دیگر این فهم اصلاً به درد ما نمی‌خورد.

آیا کسی در تاریخ بشر جرئت داشته است که این جمله را بگوید؟ تنها یک نفر گفت، آن هم امیرالمؤمنین ﷺ است. البته توجه داشته باشد که امیرالمؤمنین ﷺ می‌فرمایند: من هرچه در باطن دارم، از پیغمبر ﷺ گرفته‌ام. حضرت می‌فرمایند: **«لَوْ كُشِّفَ الْغِطَاءُ مَا**

ازْدُدْتُ يَقِيْنًا^۱ اگر تمام پرده‌های روی حقایق عالم را کنار بزند و چشم من تمام حقایق پشت پرده را ببیند، یقین من به خدا اضافه نمی‌شود. این چه ایمانی است! در روایات داریم که ایمان ده درجه است و در امت روزگار رسول خدا علیه السلام ده درجه ایمان را به دست آورده بود. آیا ایمان بین سلمان و امیرالمؤمنین علیه السلام قابل مقایسه است؟ سلمان نسبت به امیرالمؤمنین یک شاگرد است و چیز دیگری نیست. سلمان قبلًا زرتستی بوده، بعد آدم عاقلی بوده و دیده که دین زرتستی خلاً دارد و به او آرامش نمی‌دهد، به یک منطقه مسیحی نشین آمد و مسیحی شد. آنجا هم دید که مسیحیت کم دارد و به او آرامش نمی‌دهد، به شهر بصری از مناطق شام آمد. در این شهر به یک راهب مسیحی برخورد کرد و گفت: من زرتستی بودم، آرامشی از این دین برای من نیامد؛ بعد هم مسیحی شدم، آرامشی برای من نیامد؛ تو می‌توانی مرا به آرامش کامل راهنمایی کنی. راهب گفت: ما طبق خبرهایی که در کتاب‌های آسمانی داریم، بناسن شخصی در منطقه عربستان مبعوث به رسالت بشود. من نمی‌دانم اکنون به دنیا آمده یا نه؛ اگر به دنیا آمده، چهل سالش رد شده، مبعوث شده یا نشده است! اگر آرامش دنیا و آخرت را می‌خواهی، پیش اوست. بگرد و ببین؛ اگر آمده است، سر بر قدم او بگذار. آن وقت رادیو و تلویزیون و تلفن نبود که یک خبر در یک لحظه به کل پنج قاره پخش شود. سلمان چقدر جاده آمد تا به مدینه رسید و رسول خدا علیه السلام را زیارت کرد و سلمان شد. زرتستی و مسیحی بود، بعد مسلمان شد و سلمان شد.

عظمت مقام امیرالمؤمنین علیه السلام در روایات

از این روایات تعجب نکنید و برایتان سنگین نباشد! کسی که خدا قلبش را به ایمان امتحان کرده است، این حرف‌ها برای او سنگین نیست. این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که می‌فرمایند: «كُنْتُ وَصِيَا وَ آدُمْ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطَّيْنِ»^۲ هنوز خدا آدم را از گل و خاک بیرون نیاورده و خلق نکرده بود، من ولی الله بودم.

۱. بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۱۵۳.

۲. عوالی اللئالی، ج ۴، ص ۱۲۴.

من اصلاً از این روایات تعجب نمی‌کنم؛ اگر تعجب بکنم، خیلی کم دارم. آدم‌های کمی این روایتها را هم نقل کرده‌اند که سرشان به تنشان می‌ارزیده و از علم و دانش و تقوا کم نداشتند؛ آدم‌هایی نبودند که غلوٰ بکنند و بخواهند مردم را گمراه بکنند.

امیرالمؤمنین ﷺ در روایت دیگری است، «كُنْتَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ سِرّاً وَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جَهْرًا» من در باطن با تمام ۱۲۴ هزار پیغمبر همراه بودم، ولی وقتی پیغمبر اسلام به دنیا آمد، خدا مرا در آشکار همراه او قرار داد. خیلی از ارزش‌های امیرالمؤمنین ﷺ پنهان است! سنی‌ها نقل کرده‌اند که پیغمبر ﷺ فرمودند: علی جان! می‌ترسم آنچه از ارزش‌ها که در توست، آشکار کنم. روی منبر برای مردم بگوییم که علی این‌گونه است؛ می‌ترسم که بعد از مرگ من، مردم تو را به جای خدا بپرستند.

سلمان ده درجهٔ ایمان را عبور کرده، اما واقعاً سلمان با امیرالمؤمنین ﷺ قابل مقایسه است؟ اینجا جای این است که بگوییم: «أَيْنَ التُّرَابُ وَرَبُّ الْأَرْبَابِ» سلمان کجا، امیرمؤمنان ﷺ کجا!

قلب امیرالمؤمنین ﷺ، عاری از غبار عوالم امکانی

دو جا در قرآن، یکی سوره نور و یکی سوره فاطر، از مصاديق اتم امیرالمؤمنین ﷺ است. در سوره نور که روشن است؛ چون پروردگار قبل از این آیه می‌فرماید: **﴿رَجَالٌ لَا تُلَهِّيهُمْ تِحَارَةٌ وَلَا يَبْغُونَ ذِكْرَ اللَّهِ﴾**^۱ گرد و غبار عوالم امکانی اینها را از توجه به خدا بازنمی دارد. اگر امیرالمؤمنین ﷺ به خانه می‌آیند و صدیقهٔ کبری ﷺ، حضرت مجتبی ﷺ و حضرت حسین ﷺ را می‌بینند، از این باب است.

به صحرابنگرم، صحراتو بینم
به هرجابنگرم، کوه و در و دشت

اگر به عوالم امکانی هم نگاه می‌کنند، می‌گویند:

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم، حرف دیگر یاد نداد استادم
این جمله هم برای امیرالمؤمنین علیه السلام است: «ما رأيَتْ شَيْئًا إِلَّا وَ رَأيَتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعْهُ» من وقتی زهرا، حسن و حسین را می‌بینم، خدا را با آنها می‌بینم؛ یعنی گرد و غبار
امکانی یک بار هم روی قلب امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته است.

روایتی شنیدنی از پیوند با امیرالمؤمنین علیه السلام

یک روایت خیلی زیبا و دلنشیں برایتان نقل کنم که در واقع یک پیوند با امیرالمؤمنین علیه السلام است. خود حضرت می‌فرمایند: دستم در دست پیغمبر ﷺ بود و وارد کوچه‌ای شدیم. عده‌ای جنازه‌ای را به قبرستان می‌بردند که دفن بکنند. جمعیت زیادی نبودند، معلوم شد که میت یک آدم کارگر ناشناخته و غیرمشهور است. این رفیق‌هایش هم دیدند که بنده خدا فرد و غریب است، او را دفن کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: همین طور که دست پیغمبر ﷺ در دست من بود، دستشان را از دست من درآوردند و فرمودند بیا به تسبیح جنازه برویم. دوتایی جلوی جنازه رفتیم، من یک سرتابوت را روی دوشم گذاشتم و یک سرتابوت را هم پیغمبر ﷺ روی دوش گذاشتند. هفت‌هشت قدم که رفتیم، پیغمبر ﷺ فرمودند: علی! جان! برویم و عقب جنازه را هم بگیریم.

عقب جنازه آمدیم تا به بقیع رسیدیم. پیغمبر اکرم ﷺ به این پنج شش نفر فرمودند: شما برای غسل دادن این میت به او دست نزنید؛ من خودم غسل می‌دهم. آنها گفتند چشم و کنار رفتند. آنگاه به من فرمودند: علی! آب بریز تا من این میت را غسل بدهم. وقتی غسل تمام شد، رفقای او گفتند: کفش در این بغچه است. حضرت فرمودند: کفن نمی‌خواهد!

پیغمبر ﷺ پیراهن‌شان را درآوردند و سرتاسری به میت پوشاندند، عباشان را هم درآوردند و میت را در عبا پوشاندند. سپس در قبر رفتند و به من فرمودند: جنازه را به من بده. میت

امیرالمؤمنین علیه السلام، گنجینه‌ای از فضائل الهی

را رو به قبله گذاشتند، خم شدند و صورت میت را مشتاقانه بوسیدند، بعد بیرون آمدند و فرمودند: حالا لحد را بچینید و خاک بریزید.

ما خدا حافظی کردیم و از بقیع بیرون آمدیم. من به پیغمبر ﷺ گفتم: شما کمتر برای میتی این کارها را کرده بودید. خودتان غسل دادید، کفن و دفن کردید؛ داستان چه بود؟ حضرت فرمودند: از سر کوچه که داخل کوچه آمدیم و این مرد را می‌بردند؛ من وقتی به قلب این مرد نگاه کردم، دیدم از عشق به تو پر است. من همه این کارها را به خاطر تو کردم! این یک رابطه با علی علیه السلام است؛ حالا چه کسی می‌تواند خود علی علیه السلام را ارزیابی بکند که خود

امیرالمؤمنین علیه السلام چیست و کیست!

امیرالمؤمنین علیه السلام، بالاترین حسن

خدایا! این که در حد کمی، نه در حد بالا و حتی در حد متوسط هم نه، ما را با امیرالمؤمنین علیه السلام آشنا کردی؛ پدر و مادر ما را توفیق دادی که آنها هم ما را با علی علیه السلام آشنا کنند؛ من بری‌ها را هم توفیق دادی که ما را با علی علیه السلام آشنا کنند؛ این نعمت آیا در درگاه تو قابل شکر است؟ در جواب باید بگوییم که چند روز دیگر همه شما توفیق دارید دعای عرفه را بخوانید. ابی عبدالله علیه السلام در دعای عرفه به پروردگار می‌گویند: اگر عمر دهر را در اختیار من بگذاری؛ ما نمی‌دانیم اول و آخر عمر دهر چه موقع است! اصلاً اول و آخر دارد؟! فلاسفه اسلامی بحثی به عنوان «وعاء دهر» دارند که آخرش هم به هیچ جا نمی‌رسند و جواب قانع کننده‌شان این است که می‌گویند خدا. من در مقاله یکی از دانشمندان خارجی دیدم که نوشته بود: هیچ سؤالی در این عالم نیست که من جواب ندهم. شاگرد گفت: تو می‌دانی که چه می‌گویی؟ دانشمند گفت: آری، هیچ سؤالی نیست که جواب ندهم. شاگرد گفت: چطوری؟ دانشمند گفت: هر سؤالی که از من بکنند، می‌گوییم خدا؛ چون خدا جواب همه سؤالات است. حال ابی عبدالله علیه السلام به پروردگار می‌فرماید: اگر عمر دهر را در اختیار حسین بن علی بگذاری که بخواهد نعمت یک انگشت را شکر بکند، از عهده شکرش در عمر دهر برنمی‌آید. یک

انگشت که سه بند است، چند مثقال استخوان و گوشت و پوست و یک ذره ناخن است؛ آن هم یک انگشت!

با این اوصاف، آیا می‌توان شکر وجود علی علیه السلام را به جا آورد که خدا ما را با او آشنا کرده است؟! قدر بدانید؛ ماهواره‌ها، سایتها، مکتب‌های انحرافی و وسوسه‌ها علی علیه السلام را از شما نگیرند. اگر علی علیه السلام را بگیرند، همه‌چیز را گرفته‌اند و شما هیزم جهنم می‌شوی؛ اما اگر با علی علیه السلام باشی، همین یک جمله را در پایان بحشم بگوییم که چقدر این جمله لذت دارد! امثال حاج ملاهادی سبزواری می‌گفتند که این مطلب ما را مست می‌کند، این را راست هم می‌گفتند. یک نفر خدمت امام صادق علیه السلام آمد و گفت: آیه «رَبَّنَا آتَانَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً»^۱ را پوست کنده برای من معنی کن. حضرت فرمودند: یعنی خدایا در دنیا و آخرت دست مرا در دست علی بگذار، چون حسن‌های بالاتر از علی علیه السلام نیست.

من آن رندم که پا از سر ندونم سراپایی به جز دلبر ندونم
دلارامی که‌از او دل گیرد آرام به غیر از ساقی کوثر ندونم

کلام آخر؛ وصایای حضرت زهرا علیه السلام به امیرالمؤمنین علیه السلام

چهار تا بچه کنار بدن مادر نشسته‌اند و به هر شکلی که مادر را صدا زدند، مادر دیگر جواب نمی‌دهد. سابقه نداشت که صدیقه کبری علیه السلام جواب بچه‌هایش را ندهد. چهار کودک زارزار گریه می‌کردند. ابی عبدالله علیه السلام در آن وقت هفت‌ساله بود، از جا بلند شد و گفت: من آن به مسجد می‌روم و پدرم را خبر می‌کنم.

دوان دوان به مسجد آمد و صدا زد: بابا عجله کن، گمان نمی‌کنم که مادرمان را زنده ببینی! نوشته‌اند: حضرت به‌شکلی از جا بلند شدند که عبايشان افتاد، اما عبا را برنداشتند، کفش نپوشیدند و با پای برهنه دوان به خانه آمدند. وقتی به خانه رسیدند، دیدند بچه‌ها سر روی بدن مادر گذاشته‌اند و مادر را صدا می‌زنند. خودشان هم بالای سر زهرا علیه السلام نشستند و

۱. بقره: ۲۰۱.

سر دختر پیغمبر ﷺ را روی دامن گرفتند. انگار به ابی عبدالله علیه السلام نمایش می‌دادند که در کربلا سر شهدایت را این‌گونه به دامن بگیر! گریه کردند و صدا زدند: «یا فاطمه الزهرا»، اما جواب فاطمه علیها نداد؛ دوباره صدا زدند: «یا بنت من حَمَلَ الزَّكَاءِ بِأَطْرَافِ الرِّدَاءِ»، اما فاطمه علیها جواب نداد؛ چنان سوخت که صدا زدند: فاطمه من، من علی هستم که تو را صدا می‌زنم، چرا جواب نمی‌دهی؟ زهرا علیها چشمشان را باز کردند و این دو سه جمله را گفتند؛ اول فرمودند: «ابکنی و ابک آیتامی» برای من مظلوم گریه کن، برای بچه‌های یتیم هم گریه کن. دوم هم فرمودند: «یا علی! غَسَلْنِي وَ كَفَّنْنِي وَ دَفَّنْنِي بِاللَّيْلِ» مرا شبانه غسل بده، شبانه کفن و دفنم کن. می‌دانید آخرين حرفی که زدند، چه بود؟ اين بود: علی جان! کشته کربلاي مرا فراموش نکن.

جلسہ چہارم

نجات یا فتحان روز قیامت

تاكيد رسول خدا بر دو مسئله حياتي

در طول ۲۳ سال بعثت و رسالت طبق روایات شیعه و سنی، وجود مبارک رسول اسلام ﷺ بر دو مسئله واقعاً حیاتی تأکید داشتند و بر هیچ مسئله دیگری در این ۲۳ سال، مانند این دو مسئله تکرار و تأکید نداشتند.

الف) تأکید بر خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام پس از خودشان

یکی در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام با لفظ «خلیفه» بود: «أَنْتَ خَلِيفَتِي»، یعنی فی کُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ بَعْدِي»^۱ پس از من، جانشین دیگری بین تو و من نخواهد بود و هر کس ادعای جانشینی کند، خلاف خدا و من است. من خودم در همین زمینه، حدود ۸۵ روایت با سند در کتب اهل سنت دیده‌ام که البته جملات دیگری هم در آن روایات هست؛ مثل «وارث من هستی»، «وصی من هستی»، «اداکننده دین من هستی». با این حال، عمده مطلب این است که با جمله «أَنْتَ خَلِيفَتِي»، یعنی فی کُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ بَعْدِي» در کتب اهل سنت آمده است. در کتب خود ما هم که مطلب در این زمینه دریافار است. چرا رسول خدا ﷺ این اعلام را کردند؟ برای اینکه وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، جامع همه ارزش‌ها و کمالات و فاقد همه عیوب و نواقص بودند. به این تعریف، تعریف منطقی

۱. نسائی، خصائص امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیهم السلام، ج ۱، ص ۵۰؛ شیبانی، السنۃ، ج ۲، ص ۵۶۵.

می‌گویند؛ جامع افراد، مانع اغیار. وجودش منبع همه ارزش‌ها و کمالات بود و یک عیب و نقص در او وجود نداشت. این یک مطلب که رسول خدا ﷺ ۲۳ سال تکرار کردند!

البته رسول خدا ﷺ با تکرار این مطلب، تکلیف امت را برای بعد از خودشان روشن کردند که منحرف و گمراه نشوند و دست به دامن مأمور به عنوان امام نزنند. اگرچه بعد از وجود مقدسشان، کبر، حسد، هوای نفس و حب جاه، اول مدینه را و بعد، مناطق دیگر را و تا آن، بدنه مهمی از دنیای اسلام را به ضلالت، انحراف و گمراهی کشید. من این را از پیش خودم نمی‌گویم که شما بفرمایید یک میلیارد و چند صدمیلیون مسلمان گمراه هستند؟ ساعتی قبل از درگذشت پیغمبر ﷺ، ایشان این مطلب را اعلام کردند و بعد به خانه آمدند و جان دادند؛ همه هم نوشته‌اند. بخش عمده‌ای از کتاب «عقبات الأنوار» نوشته میر حامد حسین هندی که اصالتاً نیشابوری بوده، در رابطه با همین حدیث ثقلین است.

در حدیث ثقلین آمده است: «إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْشَّقَائِينَ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا مِنْ بَعْدِي»؛ مدینه و بعد هم، دنیای بعد از مدینه، متمسک به اهل بیت ﷺ نشدند. خودشان حکومت‌ها و مدرسه‌هایی ساختند، آخوندهای درباری تربیت کردند، مردم را در دین به آنها ارجاع دادند و مردم نیز متمسک به عالمان مفتخار حرام‌خور درباری شدند. «مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا مِنْ بَعْدِي» یعنی پیغمبر اکرم ﷺ تلویحاً می‌گویند که بعد از مرگ من، گمراه می‌شوید و به ضلالت می‌افتد؛ همین گونه نیز شد و به ضلالت افتادند.

رسول خدا ﷺ در این ۲۳ سال، تکلیف مردم را بعد از خودشان روشن کردند و گفتند که جانشین من، ولیّ بعد از من و اولای به جان و مال شما بعد از من، امیرالمؤمنین ﷺ است.

ب) رستگاری امیرالمؤمنین ﷺ و پیروانش در قیامت

اما مطلب دوم، در رابطه با تأمین خیر دنیا و آخرت، سعادت امروز و فردا، تربیت، رشد، کمال و جلب رضایت خداست و حضرت در ۲۳ سال رسالت‌شان به طور مرتب اعلام کردند

و فرمودند: «یا علی! اُنتَ و شِیعَتُكَ هُنْ الْفَائزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^۱ تو و پیروان رستگار هستند. به بیان دیگر، بعد از من، هر کسی که غیر از تو سر کار بیاید و پیروان آنها رستگار نیستند. حضرت این مطلب را هم ۲۳ سال تکرار و تأکید کردند.

حکایتی شنیدنی از شیعه شدن عالم سنّی

یک داستان خیلی جالب شیرین عمیق ریشه دار، ولی کوتاه برایتان بگویم؛ این داستان غوغاست! روزی یک عالم بزرگ اهل سنت در شهر مراغه که نزدیک به عراق بود (تقریباً) اکثر مردم غرب ایران و عراق سنی نشین هستند، خدمت خواجه نصیر الدین طوسی آمد و به خواجه عرض کرد: فرقه های مختلفی مثل حنفی، شافعی، مالکی، حنبی، صوفی، قدیریه، اشعریه، معتضله و... در دین آمده و ۷۳ دین اختراع شده است. یک فرقه از این ۷۳ فرقه باید اهل نجات باشند و همه اهل نجات نیستند؟ خواجه گفت: درست است؛ یک فرقه اهل نجات هستند. گفت: کدام فرقه است؟

شما ببینید عالم دانای باسواد دانشمند، چقدر طریف، محکم، استوار و قوی جواب می دهد! خواجه به او گفت: شما این روایت را در کتاب هایتان نقل کرده اید که پیغمبر ﷺ فرموده اند: بعد از مرگ من، امت به ۷۳ فرقه تقسیم می شوند؟ عالم سنی گفت: بله، نقل کرده ایم. خواجه گفت: اتفاقاً ما هم این روایت را از قول رسول خدا ﷺ در کتاب هایمان نقل کرده ایم؛ هم شیعه دارد و هم سنی. بعد خواجه گفت: شما هم این روایت را در کتاب هایتان دارید که پیغمبر ﷺ فرموده اند: «إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِيٍ فِيهِنَّ كَمَثَلِ سَفِينَةٍ نُوحٍ، مَنْ دَخَلَهَا نَجَحَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِّقَ»^۲ سنی گفت: بله داریم. خواجه هم گفت: ما هم داریم. حالا معلوم شد که کدامیک از این ۷۳ فرقه اهل نجات هستند؟ این عالم بهت زده

۱. فضل بن شاذان، الروضة في فضائل أمير المؤمنين، ص ۷۵.

۲. شیخ طوسی، الأمالی، ص ۶۳۳؛ دیلمی، ارشاد القلوب، ج ۲، ص ۳۰۶؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۷۳؛ طبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۲۷۳.

شد و از جلسه شیعه بلند شد؛ چون راه دیگری نداشت! خواجه دست و پای عقلش را بست که به هیچ عنوان نتواند به این طرف و آن طرف برود.

در ماندگی مفتی اعظم اهل سنت در جواب

من برای سخنرانی در آنکارا و استانبول به ترکیه دعوت داشتم. استانبول شهر قدیمی و معروفی است. اغلب مساجد و کتابخانه‌های معظم ترکیه در شهر استانبول است و سیصد چهارصد سال هم مقر حکومت سلسله عثمانی‌ها بود. در آنجا به کاردار ایران گفتم: من علاقه دارم که با مفتی اعظم اهل سنت ملاقات کنم. برای برادران کتوشواری یک خردۀ ساده‌تر بگوییم؛ مفتی اعظم، یعنی مرجع تقیید کل هفتادمیلیون جمعیت ترکیه. کاردار گفت: به شما خبر می‌دهم.

کاردار پیگیری کرد، بعد خبر داد که ایشان فردا ساعت ده وقت ملاقات داده است. ملاقات در سالن کتابخانه بود. من وقتی می‌خواستم روی صندلی بشینیم، پشت سرم را نگاه کردم و دیدم چهل جلد «تفسیر کبیر» فخر رازی، از دانشمندان قوی و عالم اهل سنت آنجاست. فخر رازی اعجوبه‌ای بوده که الحمد لله با ما شیعیان هم تا دلتان بخواهد، مخالف بود!

حرام‌خوری، مانع اتصال انسان با حق

حرام‌خوری اصلاً نمی‌گذارد آدم با حق تماس بگیرد یا وقتی آدم حق را فهمید، بپذیرد. این‌قدر که اسلام روی حلال و حرام دقت کرده، روی طهارت و نجاست دقت نکرده است. شما می‌توانید برای نماز واجبتان با یک استکان آب و ضو بگیرید یا غسل خودتان را با یک کاسه معمولی آب انجام بدھید. اگر فرصت بود، من همین امتشب روی منبر با یک استکان آب و ضو می‌گرفتم، ته استکان هم آب اضافه می‌آمد. من برای خیلی از نمازهایم با دوسوم استکان معمولی آب و ضو گرفته‌ام. دقتی که اسلام روی حلال و حرام دارد، روی هیچ‌چیز دیگری ندارد. پیغمبر ﷺ می‌فرمایند: در همی از حرام اگر در خانه‌ای باشد، حالا خود درهم یا جزء دیوار خانه، فرش خانه، لباس خانه و زمین خانه، تا وقتی این درهم حرام در این خانه وجود دارد، پروردگار نظر رحمت به آن خانه نخواهد کرد.

مال مردم محترم است! مستطیع مکه به خیال خودش به امام صادق علیه السلام گفت: من آمده‌ام که خدا حافظی کنم، می‌خواهم به حج واجب بروم. حضرت فرمودند: حساب‌های مالی ات با همه پاک است؟ گفت: پاک است، الا اینکه شخصی از گروه مُرجعه (یک گروه منحرفی در مدینه بود) طلبی از من دارد. او خیلی آدم بد، ناپاک و زشتی است و من نمی‌خواهم به او بدهم. امام صادق علیه السلام گفت: اگر طلب او را بدھی، خرج رفت و آمد مکه را داری؟ گفت: نه، ندارم. فرمودند: مکه به تو واجب نیست و حرام است؛ اول دین مردم را بده! اگر او بی‌دین و مرجعه است، به تو چه ربطی دارد؟!

عددای جنازه‌ای را کنار مسجد پیغمبر علیه السلام آوردند، خانواده‌اش به حضرت گفتند: ای رحمت‌للعالمین! بر مردۀ ما نماز بخوان. پیغمبر علیه السلام گفتند: من بر جنازه او نماز نمی‌خوانم؛ دو درهم به کسی بدھکار بوده که از عمد نداده است.

الآن خوردن مال مردم از آب‌خوردن هم راحت‌تر شده است! در دولت و ملت، میلیونی و گاهی میلیاردی، در دولت‌های قبل و حالا و بعد هم همین‌طور خواهد بود. وقتی تقوای نباشد، همین است! سی‌میلیارد، چهل‌میلیارد یا صدمیلیارد دزدی در روز روشن، نه شب تاریک؛ باز هم گلی به جمال دزدهای قدیم که شب می‌آمدند، همه چیز را هم نمی‌برندند. دزدهای قدیم آفتابه‌دزد بودند، اما الآن مملکت‌دزد، بازار‌دزد و ملت‌دزد هستند. برادران مسجدی و پایی منبر! در حلال و حرام خدا دقت کنید؛ آدم وقت مردن، بزرخ و قیامت گیر می‌کند. اگر دلتان می‌خواهد، در این زمینه آیات و روایات را حتماً بخوانید. خدا نفرموده است اگر کسی ترک نماز کند، آتش روی کله‌اش می‌ریزد؛ ولی در قرآن علی فرموده است که حرام‌خور در شکمش آتش می‌ریزد.

فخر رازی حق را خیلی خوب می‌دانست، ولی قبول نمی‌کرد. حالا کاری به وضع فخر ندارم. من وقتی چشمم به تفسیرش افتاد، خیلی خوشحال شدم و به مرجع تقلید این شصت‌هفتاد میلیون ترکیه‌ای گفتم: آقا امکان دارد که یک سؤال از من داشته باشید؟ گفت: شما مهمنان ما هستی؛ هم‌دیگر را می‌بینیم، پذیرایی می‌شویم و خدا حافظی می‌کنیم. سؤال برای چه؟ گفتیم: من دوست دارم که شما از من یک سؤال کنید. گفت: چه بپرسم؟ گفتیم: چند میلیارد

اهل سنت در جهان است؟ گفت: نزدیک دومیلیارد. گفتم: ما شیعیان هم نزدیک چهارصد پانصد میلیون نفر هستیم. شما از من بپرسید که شما با این تعداد کم، چرا از امت اسلام جدا هستید و آیین دیگری دارید؟ گفت: چرا جدا هستید و آیین دیگری دارید؟

نظر فخر رازی درباره «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

من جلد اول تفسیر فخر رازی را بیرون آوردم. فخر رازی در بحث «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» انصافاً بسیار عالماهه بحث کرده و گفته که آیا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» جزء حمد است؟ آیا واجب است در نماز بخوانیم یا خواندنش واجب نیست؟ حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند: در مکه و مدینه، مردم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» را در نماز نمی‌خوانند و وقتی پیش‌نماز بلند می‌شود، از اول می‌گوید «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» و یواشکی «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» را می‌زدد. همچنین می‌گوید: اگر ثابت شود که «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» جزء سوره است، در نمازها باید بلند بخوانیم یا آهسته؟

وی در مورد چهار مذهب بحث می‌کند که حرف و دلیل مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی این است، بعد می‌گوید: من هیچ‌کدام از فتوای این چهار مذهب را قبول ندارم و در تمام نمازهایم، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» را به این عنوان می‌خوانم که جزء سوره است، بلند هم می‌خوانم. بارک الله که با همه عوضی بازی‌ات، اینجا انصاف داری! می‌گوید: دلیل من این است که برای من ثابت شده علی بن ابی طالب «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» را می‌خوانده، جزء سوره می‌دانسته و بلند هم می‌خوانده است. بعد این جمله را نوشته است: «وَمَنِ اتَّحَدَ عَلَيَا إِمَاماً لِدِينِهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهِ الْوُثْقَى فِي دِينِهِ وَنَفْسِهِ»^۱ هر کس در این دنیا علی بن ابی طالب را امام خودش انتخاب کند، در دین و دنیايش به محکم‌ترین آویزه چنگ زده است.

این صفحه را جلوی مرجع تقلید اهل سنت باز کردم و گفتم: ما به این دلیل شیعه هستیم. بزرگ‌ترین عالم شما علی بی ما می‌گوید که هر کس علی علیہ السلام را امام دین و دنیا ایش انتخاب کند، «فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى». او در جواب به من گفت: خواهش می‌کنم چایتان را میل کنید که وقت ما الان تمام می‌شود. حقیقتاً چه بگوید؟

گریه بر ابی عبدالله علیہ السلام، از ضروریات مذهب

دین شما حق است، چون دیتان دین امیرالمؤمنین علیہ السلام است. نماز شما درست است، چون نمازان نماز امیرالمؤمنین علیہ السلام است. وضوی شما درست است، چون وضوی امیرالمؤمنین علیہ السلام است. گریه‌های طول سال و دهه عاشورای شما بر ابی عبدالله علیہ السلام درست است، چون امیرالمؤمنین علیہ السلام از گریه‌کن‌های ناب برای ابی عبدالله علیہ السلام بودند و هر وقت نگاهشان به ابی عبدالله علیہ السلام می‌افتداد، می‌فرمودند: پدر و مادرم فدای تو که می‌بینم بعد از شهادت، وحشی‌های بیابان روی قبرت گردن می‌کشند و گریه می‌کنند.

گریه ما دنباله گریه امیرالمؤمنین علیہ السلام است! شنیده شده که بعضی‌ها گفته‌اند گریه و عزاداری بر ابی عبدالله علیہ السلام، نه جزء فروع دین و نه جزء اصول دین است. از شما خیلی تعجب است! شما یک طلبه معمولی هستی که یک خرد معروف شده‌ای. شما مقابل آیت‌الله العظمی سید محمد‌هادی میلانی، بچه هم حساب نمی‌شوی! ایشان کتبًا فتوا داده که عزاداری و گریه بر ابی عبدالله علیہ السلام از ضروریات مذهب است. فروع یعنی چه؟! خیلی بالاتر از فروع دین و از ضروریات مذهب است؛ یعنی کسی که گریه و عزاداری بر ابی عبدالله علیہ السلام را قبول ندارد، شیعه نیست؛ حتی سنی هم نیست!

حضرت ۲۳ سال تأکید و تکرار کردند و فرمودند: «یا علی! أَنْتَ وَ شِيَعَتُكَ هُمُ الْفَائِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» شما برادران اهل علم که من خیلی برایتان احترام قائلم (من عاشق طلبه و روحانی هستم)، می‌دانید که ضمیر منفصل «هم» در «أَنْتَ وَ شِيَعَتُكَ هُمُ الْفَائِرُونَ» دلیل بر انحصار است؛ یعنی علی جان، در قیامت نجات فقط برای آنها یی است که به تو اقتدا کرده و از تو پیروی کرده‌اند.

ارذش سخن گفتن از فضائل امیرالمؤمنین ﷺ

فردا شب چون شب جمعه است، معمولاً بحث من مقداری به طرف رحمت پروردگار جهت پیدا می‌کند؛ یا شب شنبه یا شب بعد از آن، به قول خارجی‌ها، یک بیوگرافی و به قول خودمان، یک شناسنامه باطنی، اخلاقی و عملی در چهارپنج مسئله از وجود مبارک امیرالمؤمنین ﷺ برایتان می‌گوییم؛ اگر بخواهیم از ایشان پیروی کنیم، چگونه پیروی کنیم و چگونه شیعه شویم.

شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عاشقی مستانه می‌گفت
سنی و شیعه نوشته‌اند که من این را هم خودم دیدم؛ در هر جلسه‌ای، سخن گفتن از امیرالمؤمنین ﷺ عبادت است. پیغمبر ﷺ فرموده‌اند: «ذکر علی عباده»^۱ ذکر یعنی حرف‌زدن و گفتن.

شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه می‌گفت
اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری

کلام آخر؛ غربت امیرالمؤمنین ﷺ بعد از شهادت زهرا ﷺ

مردم و حکومت مدینه! امیرالمؤمنین ﷺ چه گناهی داشت که آتش در خانه‌اش بردید؟!
چه جرمی داشت که همسرش را بین در و دیوار قرار دادید؟! چه کار کرده بود که بچه شش‌ماهه‌اش را سقط کردید؟ چه کار کردید که باید تمام مرد و زن و بچه مدینه به تشییع جنازه زهرا ﷺ می‌آمدند؛ اما به شوهرش می‌گوید: علی جان! مرا شب دفن کن. من راضی نیستم آنها بی که به ما این‌همه ظلم کرده‌اند، در مراسم من شرکت کنند.

حضرت بدن را دفن کردند و تنها کنار قبر نشستند. در فرمایشات امام صادق ﷺ آمده است: مدتی که کنار قبر نشستند، صدا زدند: فاطمه من! می‌خواهم کنار قبرت بمانم،

۱. ابن مغازلی، علی بن محمد، مناقب الإمام علی بن أبي طالب ﷺ، ص ۱۹۶؛ ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ دمشق، ج ۴۲، ص ۳۵۶.

طاقت ندارم؛ می خواهم به خانه برگردم، جواب این چهار بچه بی مادرت را چه بدhem؟ امام صادق علیه السلام می فرمایند: نه کنار قبر مادرم ماند و نه به خانه برگشت؛ خودش را روی قبر پیغمبر علیه السلام انداخت و گفت: یا رسول الله! بلند شو و ببین که من غریب شده‌ام.

دعای پایانی

الهی! دنیا و آخرت ما و نسل ما را با امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بده.
خدایا! اخلاق و رفتار و حجاب زنان ما را فاطمی قرار بده.
خدایا! نزدیک محروم است، توفیق کامل عزاداری بر ابی عبدالله علیه السلام را به ما مرحومت کن.
خدایا! به عزت فاطمه زهراء علیها السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام، گریه بر ابی عبدالله علیه السلام را از ما نگیر.
خدایا! تمام گذشتگان ما و بانی باعظمت این مسجد، آیت‌الله العظمی بروجردی را غریق رحمت خاصت قرار بده.
خدایا! کل مراجع گذشته را مورد لطف و محبت قرار بده؛ فعلی‌ها را در پناهت حفظ فرما.
خدایا! به حق زینب کبری علیها السلام، فرج وجود مقدس ولی‌ات امام زمان علیها السلام را نزدیک فرما؛ ما را از یاران آن حضرت قرار بده.

جلسه پنجم

جلوه هایی از رحمت پروردگار

نرمی اخلاق پیامبر ﷺ، شعاعی از رحمت الله

به مناسبت شب باعظمت جمعه که در روایات ما آمده است «کم از شب قدر ندارد»، بحث نورانی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام را که چند شب در جریان بود، برای شب‌های بعد قرار می‌دهم و امشب مطالبی را در رابطه با رحمت پروردگار عرض می‌کنم. البته برای متبرک شدن مطلب، ابتدا به دو آیه از آیات قرآن متousel می‌شوم که گوشهای از رحمت خدا را نشان می‌دهد.

خداآوند مهریان در این آیه می‌فرماید: **﴿فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَيُنْتَهِ﴾**^۱ حبیب من، تو به سبب رحمتی از سوی خداوند، انسانی نرم خو، آرام، خوش برخورد و خوش خلق بر مردم شده‌ای. در واقع، قرآن به ما می‌گوید که نرمی در اخلاق و برخورد با همه، شعاعی از رحمت الله است. در نقطه مقابل، خشم، تلخی و غصب و از کوره در رفت، پیغمبر ﷺ می‌فرمایند جرقه‌ای از آتش دوزخ است. چهبا آن که بدخلق، تنگ خلق، تندخو و تلخ است، باید بداند که شعله‌ای از آتش دوزخ در این دنیاست و این شعله فردای قیامت هم در وجود خود انسان ظهور پیدا می‌کند.

تأکید پیامبر ﷺ بر دوری از غصب

مرد عرب بیانی خدمت پیغمبر ﷺ آمد و گفت: مرا موعظه کن. حضرت فرمودند: «لَا تغْضِبْ» خشمگین و عصبانی نشو، از کوره هم در نرو. حرف پیغمبر ﷺ تمام شد و مقداری

۱. آل عمران: ۱۵۹.

در جلسه سکوت شد، دوباره این بیابانی به پیغمبر ﷺ گفت: مرا موعظه کن. پیغمبر ﷺ اصلاً از کوره در نرفتند و به او نگفتند مگر حالیات نیست! من که تو را نصیحت کردم و گفتم «لَا تَغْضِب»، برای چه دوباره می‌پرسی؟ کسی خوشش آمد که دوباره پرسد، ما باید تحمل و حوصله و احترام کنیم. بار دوم که گفت مرا نصیحت کن، رسول خدا ﷺ با همان آرامی و نرمی فرمودند: «لَا تَغْضِب». خودشان هم عصبانی نشدند.

ما اهل لباس مخصوصاً، وقتی حرفی را به دیگران می‌زنیم، آنها باید عمل به آن حرف را در خودمان ببینند؛ و الا طبیعی است که پس می‌زنند و می‌گویند خودش عمل نمی‌کند، برای چه به ما می‌گوید؟ قرآن مجید هم پرسش سختی کرده و فرموده است: ﴿إِنَّهُمْ لَا يَتَّقُّلُونَ مَا لَمْ يَأْتُوا﴾^۱ کاری که انجام نمی‌دهید، برای چه می‌گویید؟ پروردگار جمله‌ای به عیسیٰ بن مریم دارد که خیلی جالب است؛ می‌فرماید: اول خودت را موعظه کن، بعد دیگران را موعظه کن؛ اول به خودت برس، بعد به دیگران برس؛ اول خودت را آراسته به ارزش‌ها کن، بعد دیگران را دعوت کن به اینکه به ارزش‌ها آراسته شوند. قرآن و روایات چه درس‌های عجیبی به مرد و زن دارند! بار دوم که پرسید و رسول خدا ﷺ جوابش را داد، بلند نشد که برود، بعد از چند لحظه دوباره به پیغمبر ﷺ گفت: مرا موعظه کن. پیغمبر ﷺ نفرمودند تو خجالت نمی‌کشی که مزاحم ما می‌شوی؟ دو بار که گفتی، ما هم جوابت را دادیم؛ برای چه سه‌باره می‌پرسی؟ رسول خدا ﷺ با همان محبت فرمودند: «لَا تَغْضِب» عصبانی نشو. جلسه به خوبی و بدون سروصداء، دعوا، ایراد و اشکال و حمله تمام شد.

اهمیت اخلاق در دین اسلام

برخورد پروردگار با مشرکین لجیاز مکه

حضرت به این عرب بیابانی گفتند عصبانی نشو، خودشان هم عصبانی نشدند؛ حتی در بار دوم و سوم هم عصبانی نشدند. همین اخلاق را ائمه هم داشتند؛ این اخلاق را پروردگار هم

دارد. من واقعاً از شما درخواست می‌کنم که امتشب وقتی به منزل تشریف بردید یا به حرم مشرف شدید، قرآن مجید را باز کنید و سوره توبه را بخوانید. این سوره برخورد پروردگار با مشرکین لجیاز مُعاند مکه است. وقتی آیات برخورد خدا را با آنها ببینید، به نظرتان می‌رسد که برخورد سخت و کوبنده‌ای است؛ ولی بعد از اینکه دوشه آیه از برخوردها را با مشرکین بیان می‌کند، بالاصله پروردگار می‌گوید: اگر بتپرستانی که سیزده سال با تو جنگیدند، توبه کنند، برایشان بهتر است؛ چون من توبه‌شان را قبول می‌کنم، گناهان گذشته‌شان را می‌بخشم و برخوردهای بدشان با تو را مورد مغفرت قرار می‌دهم.

این اخلاق خداست! هیچ کدام از ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که هیچ گناهی از اول تکلیف تا حالا نکرده‌ایم؛ اگر بخواهیم گناهانمان، چه گناهان اخلاقی، چه گناهان بدنی و چه گناهان مالی را بشماریم، نمی‌توانیم شماره‌اش را بدست بیاوریم؛ اما پروردگار یک بار از دست ما از کوره درنرفته که صبحانه، ناهار یا شام ما را قطع کند، در سرمان بزند و طوری به ما وانمود کند که اصلاً توبه‌ات را قبول نمی‌کنم. خدا در قرآن می‌فرماید: **﴿قُلْ يَا عَبْدِيٰ أَلَّا يَأْتِيَ أَسْرُفُو أَعْلَمُ أَنَفْسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الْكُوْنُ بَجِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾**.^۱

گذشت و پذیرش اسلام قاتل حضرت حمزه

وحشی قاتل حضرت حمزه علیه السلام است که وقتی حمزه علیه السلام شهید شد، بالای سر جنازه نشست و خودش بدن را مُمثله کرد؛ یعنی انگشت‌های حمزه، بینی و لب‌هایش را برید، با خنجر شکم او را پاره کرد و جگرش را درآورد، تکه‌تکه کرد و نخ داخل آن انداخت، گردن‌بند کرد و به گردن یک زن بدکاره انداخت که مادر معاویه است. این زن ده‌پانزده شوهر نامشروع داشته و نمی‌دانم ابوسفیان او را مطابق عقد جاھلیت عقد کرده بود یا نه؛ البته اگر عقدش کرده بود، جرثومه‌ای مثل معاویه از این زن و شوهر نامشروع به دنیا نمی‌آمدند.

پیغمبر صلوات الله عليه و آله و سلم بالای سر جنازه عمویشان زارزار گریه کردند و تا وقتی زنده بودند، روضه عمویشان را بعد از هر منبرشان می‌خوانندند و گریه می‌کردند، مردم هم گریه می‌کردند؛ اما

۱. زمر: ۵۳

همین وحشی قاتل در سال هفتم نامه‌ای به پیغمبر ﷺ نوشت و گفت: من می‌خواهم به مدینه بیایم و مسلمان شوم، آیا قبول می‌کنی؟ پیغمبر ﷺ فرمودند: در جواب نامه‌اش بنویسید که باید و مسلمان شود. او را قبول می‌کنم.

ضرورت تمرین خوش‌اخلاقی در زندگی

این داستان اخلاق در اسلام است. شما آقایان در خانه نسبت به همسرتان و شما خانم‌ها نسبت به شوهرانتان، نسبت به بچه‌ها، داماد و عروس، اگر اشتباهی هم اتفاق افتاد، از کوره در نروید؛ خدا راضی نیست. عصبانی نشوید و محبت، نرمی، خوش‌برخوردی و خوش‌اخلاقی را تمرین کنید. این خیلی مهم است! خدا به رسولش می‌فرماید: تو به سبب رحمت‌الله نرم خو، خوش‌برخورد و خوش‌اخلاق شدی. **﴿وَأَكُنتَ فَطَّاغِيظَ الْقُلُوبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾**^۱ اگر آدم خشن و سنگدلی بودی، اصلاً دور و بر تو نمی‌آمدند. طبع بشر از خشونت و سنگدلی خوشش نمی‌آید.

دستورات اخلاقی پروردگار به پیغمبر ﷺ

بعد سه دستور اخلاقی به پیغمبر ﷺ می‌دهد و می‌گوید: مردم مکه و مدینه در حق تو اشتباه زیاد داشتند، اشتباه هم می‌کنند، اما تو با آنها این‌گونه رفتار کن:

الف) گذشت و چشم‌پوشی

«فَاعْفُ عَنْهُمْ» تو گذشت و چشم‌پوشی کن؛ نگو من به یک جلسه رفتم، برایم تمام‌قد بلند نشدنند. دلش نخواست که بلند شود؛ نگو من می‌خواستم دختر خواهرم را برای پسرم بگیرم، گفت قول او را به یک نفر دیگر داده‌ام، من هم بیست سال است که به خانه‌اش نرفته‌ام. کار خیلی بد و اشتباهی کردۀ‌ای! قرآن علی‌می‌گوید: آنها‌یی که قطع‌رحم می‌کنند، **﴿أُولَئِكَ هُمُ**

آلخاسِرُونَ^۱ همه سرمایه‌های وجودی‌شان را به باد می‌دهند. یکی از قوم‌خویش‌های نزدیک حضرت باقر علیه السلام، حضرت را خیلی رنجاند و اذیت کرد. امام صادق علیه السلام می‌گویند: پدرم مرا هنگام از دنیا رفتن صدا زدند و فرمودند که می‌دانی فلانی چقدر مرا اذیت کرد؟ عرض کردم: بله می‌دانم. شما هم که امام ما بودی، ما مقابل شما اقدامی نداشتیم. فرمودند: اما من خودم اقدام داشتم. پسرم! وضع مادی این بنده خدا خوب نبود و من چند سال کل خرچش را می‌فرستادم. او این ماجرا را نمی‌داند و نمی‌خواهم بداند؛ حالا که از دنیا می‌روم، به تو وصیت می‌کنم دنبال کارم را بگیر و کمبود مالی او را مرتب جبران کن. این خوش‌خلقی، رفتار درست الهی و گذشت است. خدا هم به رسولش می‌فرماید که از آنها بگذر. حالا می‌خواهی با آنها چه کار کنی؟ گذشت کن و خودت را راحت کن.

ب) طلب آمرزش برای آنها

«وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ» تو دعایت مستجاب است. از من بخواه که بدی‌های مردم را نسبت به تو ببخشم. این چه اخلاقی است! این حرف خداست! شما بگو خدای! به جای اینکه از پیغمبرت دفاع کنی، ریشه اینها را بکنی و در سرشان بزنی، به پیغمبرت دستور می‌دهی که برای آمرزش آنها از تو طلب آمرزش کند.

ج) مشورت‌کردن با آنها در امور

«وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ» همین‌هایی که به تو بد کردند و غیبت تو را کردند، حرف‌های نامربوطی زدند که خدا حرف‌هایشان را در قرآن نقل می‌کند و من نیازی نمی‌بینم که نقل کنم؛ می‌فرمایید: حبیب من! وقتی می‌خواهی کاری انجام بدھی، آنها را جمع کن به آنها شخصیت بدھ و بگو من می‌خواهم کاری انجام بدھم و به مشورت با شما نیاز دارم. نظرتان در این باره چیست؟ حضرت همه را در جنگ خندق جمع کردند و فرمودند نظر بدھید که داخل شهر بمانیم یا بیرون برویم؟! چند نفر نظر دادند. سلمان گفت: در ایران ما

۱. بقره: ۲۷

وقتی جنگی می‌شد، برای جلوگیری از ورود دشمن به شهر خندق می‌کنند. بعد سلمان طرح خندق را داد و همه پسندیدند، حضرت هم فرمودند خندق بکنید.

بعد پروردگار می‌فرماید: «فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتید، به خدا تکیه کنید؛ چون من کلیددار هستم. اگر بخواهم، آن کار به سامان می‌رسد؛ اما اگر نخواهم، خراب می‌شود. پایان آیه هم می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» من عاشق آنهایی هستم که در همه کارهایشان به من تکیه می‌کنند. این گوشاهی از رحمت خدا که در یک آیه آمده بود.

حقیقت معنایی سلام

اما آیه دوم چقدر عجیب است! به پیغمبر ﷺ می‌فرماید: «وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا»^۱ حبیب من! هرگاه (امروز، فردا، پس‌فردا، تعطیلی یا غیرتعطیلی) گروهی از مسلمان‌ها پیش تو آمدند، اولین کاری که با آنها انجام می‌دهی، «فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» تو با این عظمت به مردم سلام کن؛ متظر نشو که به تو سلام کنند و با خودت بگویی من آقا و بزرگ، تک و عزیزالوجود هستم، دیگران باید به من سلام کنند. این شعاع رحمت پروردگار است! سلام یعنی اعلام امنیت؛ وقتی من به شما سلام می‌کنم، بنا به ترجمه امام صادق علیه السلام، یعنی به شما قول می‌دهم که از دست، زبان، حرکات و چشم من در امان باشی و من هیچ خیانتی به تو نمی‌کنم. جوابش هم واجب است و شما هم باید به سلام‌کننده بگویی که من هم هیچ خیانتی به تو نمی‌کنم و از دست من در امان هستی. البته الان از این نوع سلام در کشور خیلی کم شده است. افراد با هم رفاقت می‌کنند، تنها به قصد اینکه کلاه سر مردم بگذارند.

هزینه رحمت الهی از سوی خداوند بر بندگان

سپس می‌فرماید: سلام که کردی، این مطلب را به آنها بگو: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ» پروردگار شما هزینه کردن رحمتش را برای شما بر خودش واجب کرده است. آیا آدم نباید

عاشق این خدا شود؟ پروردگار شما هزینه کردن رحمتش را برای شما بر خودش واجب کرده و به شما هم پیغام می‌دهد که «**أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ**» اگر کار زشت و بدی کردید، دروغی گفتید، غیبی کردید، به نامحرمی نگاه کردید یا گناه بالاتری کردید، «**ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ**» سپس از بدی‌هایتان توبه کردید و به من برگشته‌ید، بدی‌هایتان را سروسامان دادید و اصلاح کردید، «**فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**» به آنها اطمینان و یقین بده که خدای شما بسیار آمرزنده و رحیم است.

حکایتی شنیدنی از رحمت پروردگار

یکی از اولیای خدا در جلد اول تفسیر «روح‌البیان» در ذیل آیه ۲۱۸ نقل می‌کند و می‌گوید: از راهی عبور می‌کردم، دیدم سر و صدا می‌آید. وقتی آمدم، دیدم خانمی زارزار گریه می‌کند و مردم محله جمع شده‌اند، دست جوانی را گرفته‌اند و به او می‌گویند از این منطقه و شهر بیرون برو! ای فاسق، ای تبهکار! دیگر نمی‌گذاریم اینجا بمانی. مادر هم جوانش را نگاه می‌کند که مردم بیرونش می‌کنند و زارزار گریه می‌کند. با خودم گفتم قدمی برای خدا بردارم، ببینم چه می‌شود (همه باید برای خدا قدم بردارند) و جلو رفتم، به مردم گفتم: شفاعت مرا در حق این جوان قبول کنید؛ او دیگر فساد و تبهکاری نمی‌کند، چاقو نمی‌کشد و عربده‌کشی هم نمی‌کند. به خاطر مادرش قبول کنید. نگاهی به قیافه من کردند و دیدند آدم بی‌نظری هستم، گفتند: جوان! این مرتبه تو را به این شخص بخشیدیم. من هم خوشحال شدم و رفتم.

مدتی گذشت و دوباره عبور من به آن محله افتاد. محله آرام بود، ولی دیدم صدای گریه بلند خانمی از پشت در آن خانه می‌آید. نگاه کردم، خانه همان پسر بود. با خودم گفتم نکند دوباره خرابکاری کرده است، مردم هم او را کتک زده و بیرونش کرده‌اند. در زدم، خانم در را باز کرد. مادرش بود، به او گفتم: دوباره اوضاع بهم ریخت؟ گفت: نه! چند وقت پیش، جوانم در بستر افتاده بود. روزی مرا صدا کرد و گفت: مادر! حس می‌کنم که امشب شب مُردنم است. مردم محله از من بدشان می‌آید و ناراحت و رنجیده هستند. آنها را خبر نکن؛

چون اگر خبرشان کنی، به تشویع من نمی‌آیند. با یکی دوتا غریبه که برای این محله نباشند، جنازه مرا شبانه به بیرون شهر ببر و در قبرستان دفن کن. این انگشت برای خودم است که روی آن، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» کنده کاری شده است. این انگشت را با من دفن کن. بعد که در قبر را پوشاندی، به پروردگار بگو: نظری به این غریب زیر خاک افتاده بیچاره بدیخت بکن. او با «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» پیش تو آمده است. او را بردم و دفن کردم، خیلی هم ناراحت بودم. وقتی در آن تاریکی برمی‌گشتم، انگار این صدا به گوشم رسید: مادرم! غصه مرا نخور که من مهمان پروردگار آمرزنده شدم.

این گوشه‌ای از رحمت خدا بود. امشب شب خیلی مهمی است؛ بخصوص که شب جمعه به وجود مبارک حضرت سیدالشهدا علیه السلام گره خورده است.

ز هرچه آن غیر یار استغفارالله	ز بود مستعار استغفارالله
سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت	نگشتم هوشیار استغفارالله
جوانی رفت و پیری هم سرآمد	نکردم هیچ کار استغفارالله
نکردم یک سجودی در همه عمر	که آید آن به کار استغفارالله
ز کردار بدم صد بار توبه	ز گفتمارم هزار استغفارالله
شدم دور از دیار یار ای فیض	من مهجور زار ای فیض

کلام آخر؛ شعرخوانی مقبل در حضور حضرت زهرا علیها السلام

صدای منادی را شنید که می‌گوید: «هر که دارد هوس کربلا بسیم الله». شنونده آدم بد و بدکاری بود و با بدکاران هم‌نشین بود. از این صدا تکان خورد، آمد و به مدیر قافله گفت: مرا هم با خودتان به کربلا ببرید. مدیر گفت: حرم ابی عبدالله علیه السلام جای شما بی‌سر و پاهای بدکار نیست! یکی از کاروانیان گفت: او را رد نکن و بگذار با ما بیاید. مدیر قافله گفت: بعچهات را ببند و بیا!

از اصفهان حرکت کردند، عصر پنجمین به گلپایگان رسیدند و در کاروان سرا رفتند. این آدم بدکار از قافله جدا شد، گوشة حیاط خیلی گریه کرد تا خوابش برد. تا حالا کربلا را

جلسه پنجم / جلوه‌هایی از رحمت پروردگار

ندیده بود، در خواب دید که کنار صحن ابی عبدالله^{علیه السلام} است. کفشهایش را درآورد و پابرهنه دوید؛ اما دید جمعیت در حرم چقدر با ادب و باکرامت هستند! به دریان گفت: اینها چه کسی هستند؟ دریان گفت: مُقبل! اینها ۱۲۴ هزار پیغمبرند که در شب جمعه با پیغمبر^{صلوات الله علیه}، علی^{علیه السلام}، زهرا^{علیه السلام} و امام حسن^{علیه السلام} برای زیارت آمده‌اند.

من گوشهای نشستم، یک مرتبه پیغمبر^{صلوات الله علیه} فرمودند: بگویید که محتشم بباید. من هم محتشم را ندیده بودم؛ دویست سیصد سال باهم فرق زمانی داشتیم. پیغمبر^{صلوات الله علیه} فرمودند: شب جمعه است، برایم روضه بخوان. محتشم در پله اول منبر نشست، حضرت فرمودند: تا بالای منبر برو. محتشم دو دستش را به ضریح اشاره کرد و صدا زد: یا رسول الله!

این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست

وین صید دست‌وپا زده در خون حسین توست

حسین جان! سلام مستحبه، اما جوابش واجب است: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبا عَبْدِ اللَّهِ». در دلم گفتم: خوش به حالت محتشم، عجب مقامی داری! یک مرتبه یک نفر پیش من آمد و گفت: تو مُقبل هستی؟ گفتم: بله. گفت: تو شاعری؟ گفتم: بله. گفت: صدیقهٔ کبری^{علیه السلام} پشت پرده می‌گویند برایم مصیبت بخوان. بالای پله اول ایستادم، آن شعری که گفته بودم، خواندم:

عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید	هوا ز باد مخالف چو قیرگون گردید
نه سیدالشهداء بر جلال طاقت داشت	نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد	بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد

ناگهان از پشت پرده صدا بلند شد که مُقبل، ادامه نده؛ زهرا غش کرد.

دعای پایانی

«اللَّهُمَّ أَحْبِبْنَا حَيَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛ وَأَمْتَنْنَا مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛ وَلَا تُثْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا زِيَارَةً مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛ وَفِي الْآخِرَةِ شِفَاعَةً مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

امیرالمؤمنین ﷺ، گنجینه‌ای از فضایل الهی

الهی! به حق ابی عبدالله ﷺ، تمام گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. مراجع گذشته،
مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی را الآن سر سفره حسینت قرار بده.
ای خدا! برای حل مشکلات این مملکت و کره زمین، فرج ولی‌الله‌الاعظم، امام زمان ﷺ
را برسان.
خدایا! عاقبت همه ما و زن و بچه‌ها و نسل ما را به خیر بگردان.

جلسہ ششم

ثمرات تدبر در آیات الہی

دستور مهم قرآن و روایات به تدبیر در قرآن

دستور مهمی در رابطه با قرآن، هم در خود قرآن و هم در روایات اهل بیت علیهم السلام به مردم داده شده است. با عمل به این دستور، انسان با توفیق، کمک و لطف خداوند، تا حدی به درک حقایق و مصادیق آیات قرآن موفق می‌شود که نظر قرآن در این آیه یا آیات به چه طایفه یا چه شخصی است. اگر انسان بخواهد فقط به ظاهر عربی قرآن قناعت کند، ثواب اندکی می‌برد؛ ولی چیزی از حقایق و مصادیق نصیش نمی‌شود و خیلی بی‌بهره می‌ماند. عمری را کنار قرآن مجید می‌گذراند، در حالی که از این اقیانوس بی‌نهایت علم خدا گوهرها را صید نمی‌کند. من باید داستان بسیار مهمی را در این زمینه برایتان نقل کنم که به خط خود گوینده‌اش در حاشیه یکی از مهم‌ترین کتاب‌های شیعه (نوشته گوینده داستان) آمده است؛ ولی اگر خدا لطف کند، این داستان مهم را در یکی از شب‌های آینده برایتان عرض می‌کنم. عربی این دستور، تدبیر است که این کلمه، هم در قرآن مجید آمده است و پروردگار عالم از خوانندگان قرآن گلایه و شکایت می‌کند: «أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»^۱: این کلمه تدبیر در روایات هم زیاد آمده و معنی اش هم این است که برای فهمیدن قرآن در قرآن دقت کنید. اگر آدم تحصیل علم کرد، پانزده بیست سال از وقتی شیعه کنار مفسرین بزرگ هزینه کرد و با لغت، تاریخ و اصول اسلامی آشنا شد، راه تدبیر

به روی او باز می‌شود؛ اما اگر فرصت تحصیل این علم را در آن چند سال پیدا نکرد، پروردگار می‌فرماید که برای فهم قرآن به اهلش مراجعه کنید. اهلش هم در مرحله اول، پیغمبر اکرم ﷺ است، بعد ائمه هستند و بعد از ائمه هم، عالمان ربانی واجد شرایط هستند؛ البته نه من که این لباس را پوشیده‌ام، بلکه عالمان ربانی واجد شرایط.

نیاز به معلمین بالاتر در فهم حقایق قرآن

داستان کوتاه اعجاب‌انگیزی در این زمینه برای شما نقل بکنم که مرجع بزرگ شیعه، مرحوم آیت‌الله العظمی حکیم این داستان را در جلد اول «حقایق‌الاصول» از قول مرحوم صدر بزرگ آورده است. مرحوم صدر بزرگ، ریشه خاندان صدر عراق نقل می‌کند: من با شش تا از همشاغر دی‌هایم (کمتر یا بیشتر) تصمیم گرفتیم که خدمت آخوند ملافت‌حلی سلطان‌آبادی برویم. واقعاً خیلی عجیب است! من گاهی که این داستان‌ها را می‌بینم، برای خودم غصه و تأسف می‌خورم که چقدر از قرآن دور هستم. هر شش نفر ما هم، مجتهد و فقیه بودیم و در درس پرمایه بودیم، اما همگی خدمت آخوند آمدیم و گفتیم که یک تفسیر قرآن برای ما بگو.

حد تواضع و فروتنی در نصیحت‌پذیری

آدم حتی اگر مجتهد هم شد، باز به معلم بالاتر قرآن نیازمند است؛ چون پروردگار حقایقی از قرآن را به برخی افراد عطا کرده است که من باید از آنها گدایی کنم، خجالت و شرم و حیا هم ندارد. حالا در هر حدی که هستم، باید گدایی کنم و این عیبی ندارد. صاحب این مسجد، مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی حدود شانزده سال در تمام جهان تشیع تک‌مرجع بود و در اکثر کشورها مثل ایران، عراق، پاکستان، شرق عربستان و هند، مقلد ایشان بودند؛ یعنی با وجود ایشان، میدانی برای مراجع دیگر پیدا نشد و عالم دقیق محققی نظری ایشان در این ۱۴۰-۱۵۰ ساله اخیر هم، مخصوصاً در فقه شیعه کم پیدا شده است. ایشان سالی یک بار نامه‌ای از قم به نجف، خدمت آیت‌الله العظمی سید جمال‌الدین گلپایگانی

می‌نوشتند. این دو یک زمانی در اصفهان هم درس بودند. سید جمال رشد فوق العاده‌ای در مقامات معنوی پیدا کرده بود؛ تا جایی که به یک واسطه از یکی از شاگردانشان شنیدم که چشم بزرخی ایشان باز بود. مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی به ایشان نامه می‌نوشتند که متن نامه هم این بود: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» حضرت آیت‌الله سید جمال‌الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید». این نامه را به نجف می‌فرستادند، ایشان هم تعارف نمی‌کرد و جواب می‌داد. یک سال در یکی از جواب‌ها به ایشان نوشت: «نه من در این دنیا ماندگار هستم و نه تو؛ هر دوی ما با همه علم و دانشی که داریم، زیر خوارها خاک می‌رویم. این ریاست و مرجعیت همیشگی نیست و به محض اینکه سر و کله ملک‌الموت پیدا شد، از هر دوی ما می‌گیرند؛ پس مواظب زندگی کن». ایشان هم خیلی مشتاقانه قبول می‌کرد.

حد فروتنی و تواضع آدم باید تا اینجا برسد! اینکه حالا یکی مرا نصیحت بکند یا بگوید دیشب این اشتباه را در منبر داشتی، این آیه را اشتباه یا کم و زیاد خواندی، این روایت را اشتباه معنی کردي؛ من باید با کمال تواضع قبول بکنم و نباید بگویم برو آقا! من دویست تا پیراهن از تو بیشتر پاره کرده‌ام. تو را چه به اینکه مرا نصیحت کنی یا به من ایجاد بگیری. اگر پاره کردن دویست تا پیراهن مقام است، باید قیچی خیاطی بازار را ببوسیم؛ چون تا حالا سه‌هزار پیراهن پاره کرده است.

ضرورت مراقبت از خود در زندگی

برادران و خواهران! خودتان را آسان بگیرید. گوینده! خودت را آسان بگیر. انسان! گوش شنوا نسبت به حقایق داشته باش و مقام خودت را در برنامه‌ها لحاظ نکن؛ چون لحاظ کردن مقام، آدم را متکبر می‌کند که کسی حق دارد به من حرف بزند و ایجاد بگیرد و مرا راهنمایی کند. ما باید خیلی مواظب زندگی کنیم. ما طلبه‌ها کتابی می‌خوانیم (زمان ما که طلبه بودیم، این کتاب خیلی رایج بود و اساتید مهمی هم داشت؛ اما الان نمی‌دانم) که «حاشیه ملا عبدالله» نام دارد و در علم منطق است. من یادم است که در دوره طلبگی‌ام،

متن این حاشیه را حفظ کرده بودم. در چاپش، متن بالای صفحه بود و زیرش هم جمله‌جمله شرح بود.

ملاعبدالله شخصیت بسیار مهم علمی و بالایی در زمان صفویه بود. آدم فوق العاده‌ای بود و مورد توجه علمای بزرگ زمان خودش. کتابش هم تقریباً پانصد سال است به عنوان کتاب درسی استفاده می‌شود. روزی وجود مبارک شیخ بهایی، این انسان کمنظیر، فیلسوف، ریاضی‌دان، عارف و شخصیت کم نمونه به دیدن آخوند ملاعبدالله آمد. یک خصلت آخوند ملاعبدالله این بود که به هیچ قیمتی نمی‌گذشت نماز اول وقتی از دست برود. هرچه می‌خواست باشد، باید نماز اول وقتی را در صبح، ظهر و عصر، غرب و عشا می‌خواند. جلسه با شیخ بهایی طول کشید و صدای اذان آمد. شیخ بهایی احتراماً به آخوند گفت: نماز اول وقت با جان شما یکی است، نمازت را شروع کن. من هم تا اگر خانه‌مان بروم، نماز اول وقت از دستم می‌رود؛ به شما اقتدا می‌کنم. آخوند ملاعبدالله گفت: نه، من الان نماز نمی‌خوانم، بعداً می‌خوانم. شیخ بهایی هرچه اصرار کرد، ایشان گفت نه! بالاخره شیخ خداحافظی کرد و رفت.

حدود سه‌ربع تا یک ساعت، نماز اول وقت آخوند به تأخیر افتاد. به آخوند ملاعبدالله گفتند: چرا نماز اول وقت نخواندی؟ گفت: امروز شخصیتی مانند شیخ بهایی می‌خواست به من اقتدا بکند. من هر کاری کردم که به خودم بقولانم این نماز را خالص بخوانم، دیدم نمی‌شود! من می‌خواهم به درِ خانه خدا بروم و یک‌ربع ده دقیقه نماز ظهر را بخوانم، ده دفعه به دلم بگذرد که تو چقدر مهم هستی، شیخ بهایی به تو اقتدا کرده است. این نماز به درد ابليس می‌خورد. این جوری باید مواطن زندگی کرد! اگر آدم در طول روز و شب، هفته و ماه، مواطن خودش نباشد، ضرورتاً بهشت را از دست می‌دهد و جهنم را می‌خرد.

معارف الهی در سینه عباد پروردگار

حالا ما شش مجتهد چه عیبی دارد که پیش آخوند ملافتحعلی سلطان‌آبادی برویم و بگوییم برای ما تفسیر قرآن بگو؟ تمام دانش پیش یک نفر نیست، بلکه دانش پخش است و آدم

باید بود، دانش پخش را از سینه‌های عباد الهی بگیرد و به دانش خودش اضافه کند. یکی از اساتیدم از جوانی به خود من یاد داد که آقا خجالت نکش و به یک کتوشواری بی‌سودا بگو اگر چیزی داری، به من بگو تا یاد بگیرم. اتفاقاً خیلی از بی‌سوداها چیزهایی برای من گفته‌اند که من یاد گرفته‌ام، آن را یادداشت کرده و در کتاب‌هایم هم آورده‌ام. علم خیلی از بی‌سوداها در حد خودشان نور الهی است که به قلبشان افتاده است؛ چنان‌که در روایت هم داریم: «الْعِلْمُ نُورٌ يُقْدِّسُ اللَّهُ فِي قَلْبٍ مَنْ يَشَاءُ».^۱

یک روز بعدازظهر در یکی از شهرهای استان فارس پیاده در خیابان می‌رفتم. حالا واعظ هم شده‌ام، معروف هم شده‌ام و تلویزیون هم قیافه نحس مرا مرتب پخش می‌کند. یک کشاورزی با لباس‌های کهنه، گرد و غباری و یک بیل روی کولش، در خیابان به من برخورد، دیدم به من نزدیک می‌شود، زودتر سلام کردم. وقتی به من رسید، گفت: می‌دانی زکات یعنی چه؟ حالا من از کوره در بروم و بدم بیاید، بگوییم کشاورز بی‌سودا! من زکات را در کتاب «شرح لمعه» و «وسائل الشیعه» و در درس خارج خوانده‌ام؛ چه می‌گویی عموجان! به او گفتیم: بله می‌دانم یعنی چه. گفت: بگو! گفتیم: زکات به نه چیز تعلق می‌گیرد: گاو، گوسفند، شتر، جو، گندم، خرما، مویز، طلا و نقره. خدا هم معلوم کرده است که این زکات را باید به چه کسی بدهی. این کشاورز خیلی جدی گفت: معلوم می‌شود که زکات حالیات نیست! حالا حاضر هستی در همین خیابان بایستی تا زکات را حالیات کنم. گفتیم: بله، حاضرم. گفت: گوش بده!

چقدر زیبا عمق زکات را یاد من داد! گفت: یک نفر فردا می‌آید، دست من بی‌سود را می‌گیرد و به من می‌گوید یک ساعت با من بیه کارت دارم. من به دنبالش می‌روم. زمینی را به من نشان می‌دهد و می‌گوید این ده هکتار است که یک چاه آب شش اینچی و آب فراوانی دارد. یک قسمت کار معلوم شد. حالا سوار ماشین بشو. مرا سوار ماشین می‌کند و به محضر می‌برد، سند زمین را به محضری در دفتر ثبت اسناد می‌دهد. به من می‌گوید

۱. مصباح الشریعه، ص ۱۶؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۲۲۵.

شناستنامه‌ات را در بیاور، به رئیس ثبت استناد هم می‌گوید این زمین را به نام این آقا بنویس.
من به او می‌گوییم پول ندارم، می‌گوید مگر از تو پول خواستم؟ من که حرف پول با تو نزدم
و فقط گفتم شناستنامه‌ات را بده، به این آقا هم گفتم زمین را به نامت کند.

زمین را به نامم می‌کند، امضا هم می‌کنم و سند را به من می‌دهد، می‌گوید این سند در
جیب بگذار و به خانه‌ات برو. باغ من انگور، زردللو و گیلاس دارد و سالی چهل‌پنجاه هزار
گردو هم می‌دهد. اگر تمام محصولش را بفروشی (سی سال پیش می‌گوید)، بیست‌میلیون
گیر تو می‌آید؛ اما سالی یک بار (بیشتر هم نه)، از این بیست‌میلیون محصولی که می‌فروشی،
پانصدهزار تومان را به در خانه خودم بیاور و به خودم بده.

این معنی زکات است که خدا به تو آدمیزاد می‌گوید: آفتاب مجاني، آب رودخانه (چون
منطقه رودخانه‌ای بود) مجاني، خورشید مجاني، هوا مجاني؛ فقط تو دانه را بکار، تبدیل
یک دانه گندم به صد گندم، تبدیل یک عدد جو به صدتاً جو، تبدیل ده گوسفند در سال به
بیست گوسفند هم کار من. من چیزی هم از تو نمی‌خواهم، فقط سالی یک بار، اگر
گندمت به این تناز رسید، این مقدارش را به مستحق بده که همنوع و همشهری توست،
فقیر یا ورشکست شده، مالش را خورده‌اند، بیماری به او خورده و کم آورده است. من باید
این کار را بکنم یا نکنم؟ یا ده هکتار را بالا بکشم، یک آب هم روی آن بخورم و بگویم
بی خود کردی که می‌گویی سالی پانصدهزار تومان از بیست‌میلیون تومان فروش باغ را به
من بده؟! گفت: نه، باید پانصدهزار تومان را بدھیم. در آخر گفت: حالیات شد که زکات
یعنی چه؟ گفت: بله کاملاً! گفت: حالا که حالیات شد، برو.

در جست‌وجوی مصادیق حقیقی آیات

چه عیبی دارد که گاهی یک بی‌سود حقیقتی را به آدم انتقال بدهد! حالا ما شش نفر مجتهد
هستیم، نباید تکبر بکنیم و پیش یک عالم بالاتر، عالم رباني و واجد شرایط برویم، بگوییم
تفسیر قرآن برای من بگو. آیت‌الله العظمی حکیم در کتابشان نوشته‌اند که مرحوم صدر
می‌گفت: آخوند به ما گفت من فقط بعد از نماز مغرب و عشا وقت دارم و در وقت‌های دیگر

در گیر درس و مطالعه و نوشتن هستم. حاضر هستید بیایید؟ ما هم گفتیم بله، حاضریم. حالا اینجا را عنایت کنید که تدبیر و دقت در قرآن و فهم حقایق و مصاديق یعنی چه! مصاديق یعنی اینکه بفهمم آیه چه کسی یا چه کسانی را می‌گوید تا اشتباهی آیه را به جای ابی عبدالله^{علیه السلام} و امیر المؤمنین^{علیه السلام}، به یزید یا بی‌سوادهای بعد از مرگ پیغمبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و هوچی‌های سقیفه معنا نکنم؛ و گرنه گمراه می‌شوم! من بفهمم خدا در این آیه از علی^{علیه السلام} می‌گوید، نه غیر علی! اگر نفهمم، آن وقت این گونه می‌شوم:

تو به تاریکی علی را دیده‌ای زین سبب غیری بر او بگزیده‌ای

به جای اینکه به‌دنبال اقیانوس بی‌نهایت علم، ارزش‌ها و کمالات بروی، به‌دنبال یک مکه‌ای بی‌سواد می‌روی و او را به جای علی^{علیه السلام} انتخاب می‌کنی. با انتخاب تو و رفیقت و دیگران، ۲۵ سال علی^{علیه السلام} را خانه‌نشین می‌کند؛ چون حالات نشده است و نفهمیده‌ای. امان از جهل! جلال‌الدین نقل می‌کند که روزی عیسی بن مریم^{علیه السلام} به سرعت فرار می‌کرد و نمی‌ایستاد. نزدیک یک کیلومتر در آفتاب سوزان بیابان مدام دوید تا به نفس‌نفس افتاد. روی تخته سنگی نشست و نفسی کشید. کسی به او گفت: آیا گرگ، شیر یا خرس دنبالت کرده بود؟ گفت: نه هیچ‌کدام! آن شخص گفت: پس چرا این جوری درمی‌رفتی؟ مسیح^{علیه السلام} گفت: یک نفهم به‌طرف من می‌آمد که زبان سرش نمی‌شود. از آدمی فرار می‌کرد که علی^{علیه السلام} را خانه‌نشین می‌کند و یک نفر دیگر را که خدا او را خاک پای علی^{علیه السلام} هم حساب نمی‌کند، به جای علی^{علیه السلام} قرار می‌دهد.

آخوند ملافتحعلی فرمود که شب اول از این آیه شروع می‌کنم: «حَبَّتْ إِلَيْكُمُ الْأَيَّامَ وَزَيَّنَتْهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ». ^۱ یک خط است با پنج مطلب بسیار مهم! ایشان یک ساعت راجع به این آیه صحبت کرد و گفت جلسه بعد برای فردا شب باشد. ما شش نفر بیرون آمدیم و گفتیم: آخوند همه حرف‌ها را در این یک آیه تمام کرد و دیگر چیزی نماند؛ اما وقتی فردا شب آمدیم، دوباره شروع کرد و گفت: «حَبَّ

۱. حجرات: ۷.

إِنَّكُمْ أَلِيمَانَ وَرَبَّنَهُ فِي ثُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِنَّكُمُ الْكُفَّارُ وَالْفُسُوقُ وَالْعُصُبَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاِشِدُونَ». تا چهل شب، هر شب پرمایه‌تر از دیشب درباره این آیه با ما حرف زد.

سود تدبیر و فهم قرآن

حالا اگر شما بگویید که فردا شب درباره این آیه منبر برو، من می‌توانم فقط ده دقیقه منبر بروم؛ چون قرآن را نمی‌فهمم و تدبیر و درک ندارم. سود تدبیر و فهم قرآن این است که انسان موسی ﷺ را با فرعون، ابراهیم ﷺ را با نمرود، پیغمبر ﷺ را با ابوهاب، امیرالمؤمنین ﷺ را با معاویه و آن سه نفر دوران بعد از مرگ پیغمبر ﷺ، امام مجتبی ﷺ را با را با بنی‌امیه، ابی عبدالله ﷺ را با یزید، موسی بن جعفر ﷺ را با هارون و امام هشتم ﷺ را با مأمون جابه‌جا نمی‌کند.

متأسفانه یک میلیارد خردمندانه بشر که قرآن را خیلی هم سرخال‌تر از ما قرائت می‌کنند، تمام اولیای خدا را با سران کفر و شرک در زندگی جابه‌جا کرده‌اند. طالبان به جای اینکه حیات و سلامت مردم را در افغانستان حفظ کند، زن و بچه، کوچک و بزرگ و زن حامله را از دم می‌کشد. طالبان به جای اینکه به قرآن عمل بکند که «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» و «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»،^۱ خانه‌های شیعه و غیرشیعه را به توب می‌بندد و آتش می‌زنند، اجناس را غارت می‌کند و می‌برد و روی پرچم‌شان هم نوشته است: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». می‌خواستی روی این پرچم بنویسی «زنده باد ابليس»، برای چه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» نوشته‌ای؟ قرآن برای چه زیر بغلتان است؟ چرا قتل نفوس می‌کنید؟ حالا از طالبان بپرس که همین جور آدمها را در این استان‌ها (فاریاب، قندهار، هرات، مزارشريف و...) درو می‌کنید، زن‌ها و بچه‌ها را می‌کشید و مدام جاده باز می‌کنید، به‌دنبال چه می‌گردید؟ اینها نهایتاً به‌دنبال صندلی هستند که شاه بشوند و اینها‌ی را که الان شاه هستند، کنار بیندازند. هیچ هدف دیگری ندارند!

قرآن بفهمیم، و گرنه سقیفه‌ای، اموی و عباسی، طالبان و داعش، النصره و منافقین می‌شویم. وقتی قرآن را بفهمم، عادل می‌شوم؛ اگر نفهمم، خائن می‌شوم. وقتی قرآن را بفهمم، با محبت می‌شوم؛ اما اگر نفهمم، ظالم می‌شوم.

صدق و سعادت ثمر دین بود	هر که خوش‌اخلاق خوش آیین بود
دین نگذارد که خیانت کنی	ترک درستی و امانت کنی
زشتی اخلاق ز بی‌دینی است	فتنه آفاق ز بی‌دینی است

کلام آخر؛ بی‌تابی اهل‌بیت ابی‌عبدالله^ع در عصر عاشورا

هشتادوچهار زن و بچه در خیمه به انتظار نشسته‌اند که ابی‌عبدالله^ع یک بار دیگر برگردند. صدای شیهه اسب بلند شد. اولین کسی که از خیمه‌ها بیرون آمد، سکینه^ع بود. وقتی بیرون آمد، دید زین اسب واژگون است و یال اسب هم غرق خون. صدای ذوالجناح عوض شده است؛ هم سر به زمین می‌کوبد و هم پا به زمین می‌کوبد. از اینجا به بعد را از قول امام زمان^ع بشنوید: ۸۴ زن و بچه با پای برهنه بیرون دویدند، درحالی که «ناشراتِ الشُّعُور، عَلَى الْخُدُودِ لَا طِمَات» زیر چادر عصمت موهایشان را پریشان کردند و با دست به صورت لطمہ می‌زدند. ذوالجناح از جلو حرکت کرد و این ۸۴ زن و بچه هم پشت سر او بودند. وقتی به میدان رسیدند، دیدند: «والشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ» در گودال، تشنه و گرسنه و بدن پر از زخم، شمر با آن بدن سنگین روی سینه نشسته است؛ امام زمان^ع می‌فرمایند: شمشیر تیزش را دست گرفته بود و با یک دستش هم محسان ابی‌عبدالله^ع را گرفته بود.

دعای پایانی

خدایا! به آه این زن و بچه، شیعه و سنی افغانستان را از این شرور و فتنه‌ها نجات بده.
خدایا! به حقیقت ابی‌عبدالله^ع، ما و بچه‌ها و نسل ما را شیعه قرار بده.
خدایا! ما را از اشتباه در دین حفظ فرما.

امیرالمؤمنین ﷺ، گنجینه‌ای از فضائل الهی

الهی! امام زمان ﷺ را امشب در این خانه خدا دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده،
خدایا! بیماران را شفا مرحمت فرما.
خدایا! این میکروب را از مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها ریشه کن کن.
خدایا! فرج ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه) را نزدیک فرما.

جلسه، هفتم

سیای شیعه در پیان امام باقر علیه السلام

ریشه و بنای احادیث و روایات

الف) کتاب خدا

پروردگار مهربان عالم بنای روایت و توجه به آن را گذاشت و این که روی گردانی از این منع عظیم نبوت و ولایت بر مردم حرام است. خداوند در سوره‌های متعددی از قرآن امر واجب می‌کند؛ امری که ترکش حرام است و عذاب دارد، عمل به آن نیز واجب است و ثواب دارد. پروردگار می‌فرماید: از پیغمبر حرف‌شنوی داشته باشید. قرآن که قرآن است، این که پروردگار می‌فرماید از پیغمبر بشنوید، چه چیزی را از پیغمبر ﷺ بشنوید؟ آیا منظورش قرآن است؟ خیر، منظور پروردگار، گفتار، دستورات، فرمان‌ها و هدایتگری پیغمبر ﷺ است که طی ۲۳ سال در همه زمینه‌های زندگی مطلب بیان کرده‌اند. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: رسول خدا ﷺ در گفتاری فرموده‌اند که آنچه شما را به بهشت می‌رساند و از جهنم نگه می‌داشت، برایتان گفته‌ام؛ این غیر از قرآن است. پس ریشهٔ حدیث، کتاب خداست.

ب) فرهنگ اهل بیت علیهم السلام

حالا بعد از پیغمبر ﷺ، حدیث را باید از چه کسی گرفت؟ پیغمبر ﷺ که عمر بعثتشان ۲۳ سال بیشتر نبود و از دنیا رفتند. خیلی از حرف‌ها در مسائل دیگری که پیش می‌آمد، مانده بود؛ این مسائل را باید از چه کسی گرفت؟ پیغمبر ﷺ تکلیف این مسئله را هم معلوم کردند که بعد از من، حقایق الهیه را از چه کسی بگیرید. تکلیف ملت را تا قیامت معلوم

کردند؛ هم در صد بالایی از کتب اهل سنت و هم همه کتاب‌های شیعه نقل کرده‌اند. ایشان یکی دو ساعت مانده به از دنیارفتن، در پله اول منبر نشستند و به مردم فرمودند: «اَتَى تَارِكٌ فِيْكُمُ الْقَلَّابُ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِيْ».^۱ منظورشان چه چیز اهل بیت است؟ منظورشان فرهنگ اهل بیت بود. ایشان نگفتند که من جسم اهل بیتم را با قرآن در میان شما می‌گذارم؛ بلکه مقصودشان بیان دین، قرآن و حقایق الهیه بود. این هم یک ریشه روایت است.

فریاد ابلیسی «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ»

روایت ریشه در قرآن و سفارش پیغمبر عظیم الشأن اسلام دارد؛ ولی چون بنا داشتند که بنای اسلام را ویران کنند و از ریشه بکنند، هنوز جان در بدن پیغمبر علیه السلام بود که فریاد ابلیسی خطرناک «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ» بلند شد! او گفت که لازم نیست پیغمبر برای ما چیزی بنویسد و قرآن برای ما بس است. خود اهل سنت هم به این گفته بزرگ‌ترین اربابشان (دومی) عمل نکردند. مگر شما در باره دومی نمی‌گویید که اگر بنا بود خدا پیغمبر را به رسالت مبعوث نکند، عمر خاتم پیغمبران می‌شد؟! مگر نمی‌گویید «دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی // گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا»؟!

شما روایات متعددی در بعضی از کتاب‌هایتان، مثل «اتقان» سیوطی آورده‌اید که فهم و عقل عمر از پیغمبر علیه السلام بیشتر بوده است! پس چرا به حرف این آقا عمل نمی‌کنید؟ مگر نگفت قرآن برای ما بس است، چرا «صحاح سنه»، «کنزالعمال» شانزده جلدی و «مستدرک» حاکم نیشابوری را نوشتید؟ چرا روایات خودتان را پالایش کردید و گفتید چهل‌هزار تای آن درست است؟ البته از این چهل‌هزار روایت هم طبق قواعد روایتشناسی، چهارپنج هزار روایت آن درست است و بقیه‌اش باطل و ساختگی است. اگر قرآن برایتان بس است، پس چرا این همه کتاب روایت دارید؟ مگر دین بدون روایت می‌شود؟! البته کدام روایت؟ روایت «كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِيْ».

۱. بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد علیهم السلام، ج ۱، ص ۴۱۳؛ اسرار آل محمد علیهم السلام، ج ۲، ص ۶۴۷

نگاه شیعه به حجیت قرآن مجید

بحثی در جلد دوم کتاب شریف «اصول کافی»، باب «الاضطرار الى الحجة»، حدیث دوم وجود دارد (اگر برادران اهل علم بتوانند همین امشب این بحث را ببینند) که بسیار دقیق و لطیف است. من خیلی روشن آدرس دادم که پیداکردنش برایتان مشکل نباشد. منصور بن حازم از روایان بسیار مطمئن شیعه است که «رجال کشی» و «رجال ابن داود»، ایشان را توثیق کرده‌اند و روایاتش بدون چون و چرا قابل قبول است؛ چون با آیات قرآن مجید موافق است. بحث آن مفضل است که در بخشی از آن، به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند: به غیرشیعه، یعنی شاگردان مدرسه سقیفه و تربیت‌شدگان آخوندگان بنی امية که در مدینه پر بودند و موج می‌زدند، گفتمن که «أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيْمٍ» قرآن مجید حجت بر بنده‌گان نیست، مگر با کمک قیم.

اگر قیم در کار نباشد، هر کمونیستی که این کار را در ایران می‌کردد، هر توده‌ای و ماتریالیستی، هر مرجعه، معتزلی و اشعری در قدیم، برای اثبات سلامت اعتقاد و فکر خودش به آیه قرآن متول می‌شد و می‌گفت این آیه دلیل بر درستی حرف و اعتقاد من است. قبل از انقلاب، شش جلد تفسیر قرآن را نیمه شب به در خانه‌ام فرستادند و وقتی بخشی از این شش جلد را نگاه کردم، دیدم از اول سوره حمد تا «مَنِ الْجِنَّةُ وَالنَّاسُ» با قواعد کمونیستی تفسیر شده است. صاحب تفسیر قوانین ماتریالیستی را می‌نوشت، بعد آیه‌ای می‌آورد و می‌گفت که این آیه این حرف و اعتقاد ما را قبول دارد. بعد از انقلاب هم صاحبش را گرفتند و اعدام شد. صاحبش هم قاتل مرحوم شهید مطهری، این چهره بسیار بالرzes اسلامی بود.

امامان معصوم علیهم السلام، سرپرستان حقیقی قرآن

ابن حازم می‌گوید: یا بن رسول الله! به شاگردان مدرسه سقیفه گفتمن که «أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيْمٍ» آیات قرآن وقتی حجت است که سرپرست معنوی قرآن معنايش کند. اینها هم در کوچه و بازار به من گفتند راست می‌گویی، قرآن قیم می‌خواهد و بدون قیم نمی‌توان قرآن را فهمید. به آنها گفتمن: بارک الله! قیم قرآن کیست؟ آنها از دو نفر اسم بردنده و گفتنده: یک قیم قرآن، عبدالله بن مسعود و یک قیم قرآن هم عمر بن خطاب است. الله اکبر از اعتقادات عجیب و غریبی که شیطان هم ماتش می‌برد! به آنها گفتمن: «إِنْ

مسعودِ قدس‌الله‌ی عَلَمَ وَ عُمَرْ يَعْلَمْ» آیا این دو از «ب» بسم الله در سوره حمد تا «من الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ» را می‌دانستند؟ گفتند: نه، عبدالله بن مسعود و عمر بن خطاب در خیلی از جاهای هم گفته‌اند «لَا أَذْرِي» نمی‌فهمم. علامه امینی در جلد ششم «الغدیر»، بخش «نوادر الأثر فی علم عمر» آورده که عمر بن خطاب حداقل هشتاد بار گفته من نمی‌فهمم؛ حتی یک بار هم گفت که پیرزن‌های پشت پرده، واردتر از من به قرآن هستند. به آنها گفتم: این چه قیمتی است؟ ما به همه قرآن در زندگی نیاز داریم، اما شما می‌گویید این دو همه قرآن را نمی‌فهمیدند! چه کسی همه قرآن را می‌فهمید؟ کل تاریخ و آثار را نگاه بکنید؛ امیرالمؤمنین ﷺ در جایی نگفته‌اند که من این آیه را نمی‌دانم. پیغمبر ﷺ فرموده‌اند: قیمٰ حقيقی قرآن، علی بن ابی طالب علیه السلام است. بعد از علی، حسن علیه السلام است، بعد حسین علیه السلام است، بعد علی بن الحسین علیه السلام است، بعد محمد بن علی است؛ و تا امام زمان علیه السلام را شمرد. این روایت را که پیغمبر ﷺ دوازده نفر را شمرده‌اند، شیخ سلیمان بلخی حنفی مذهب در جلد اول «ینایع المودة» چهار جلدی نقل کرده است. اکنون معلوم شد که پایه و اساس و ریشه روایت که در قرآن و گفتار پیغمبر است؟ آیا معلوم شد که روایت را باید از چه کسی بگیریم؟

سخن امام، سرشار از انسانیت، اخلاق و عقل

برادران و خواهران! این مقدمه را گفتم تا بدانید خدمتی که امام باقر علیه السلام در فرصت به دست آمده در بیان حقایق قرآن، دین، شریعت و حقایق عرشی و ملکوتی به این جهان کرده‌اند، قابل ارزیابی نیست. شما کتاب «بحارالأنوار» ۱۱۰ جلدی، کتاب باعظamt بیست جلدی «وسائل الشیعه» که به همت آیت‌الله العظمی بروجردی چاپ شد، کتاب ده جلدی «أصول کافی»، کتاب «من لا يحضره الفقيه» شیخ صدوq، کتاب «تهذیب» و کتاب «استبصار» را ورق بزنید، چندهزار صفحه می‌شود؟ کتاب بحارالأنوار پنجاه‌هزار صفحه، وسائل الشیعه چهارده‌هزار صفحه، کتاب شریف اصول کافی حدود پنجاه‌هزار صفحه (شانزده هزار روایت) است؛ حدود هفتاد درصد این کتاب‌ها روایت را با «قال الباقر» و «عن ابی جعفر» شروع کرده‌اند. چه‌بسا اگر امامان ما حرف نمی‌زدند، حرفی در این جهان برای انسانیت، اخلاق و عقل وجود نداشت.

رحمت خداوند بر راست گویان کلام معمومین

مسئله روایت و امام باقر علیه السلام هم روشن شد؛ حالا یک روایت ناب از وجود مقدس امام باقر علیه السلام در شب شهادتشان بشنوید که جلسه با این روایت نور بیشتری بگیرد. امام این روایت را به جابر بن یزید جعفی می‌فرمایند که غیر از جابر بن عبد الله انصاری است. وی شخصیت بینظیری دارد و برای اینکه بدانید ایشان کیست، «رجال کشی»، «رجال ابن داود»، «رجال بحرالعلوم» و استاد روایی آیت‌الله‌العظمی بروجردی (فکر کنم بیش از پنجاه جلد شود) را ببینید. جابر از اصحاب اجماع است و شخصیت ناب کمنظیری دارد. وی از شخصیت‌های کمنظیر شیعه است و رجال کشی در روایت صحیحی نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «رَحْمَ اللَّهُ جَابِرُ الْجُعْفَى كَانَ يُصَدِّقُ عَلَيْنَا» خدا جابر را مورد رحمتش قرار بدهد که دائم بر ما راست گفت. «کان» فعل ماضی و «يُصَدِّقُ» مضارع است. وقتی ماضی و مضارع ترکیب می‌شود، استمرار را نشان می‌دهد. این «دائم بر ما راست گفت»، یعنی نسبت به مسائل و روایات ما، یک کلمه پس و پیش نگفت. این خیلی مهم است! قابل توجه ما گویندگان که منبر می‌رویم و «قال الصادق» و «قال الباقر» می‌گوییم؛ امام صادق علیه السلام می‌گویند خدا شما را رحمت کند که حرف ما را پس و پیش نکنید.

قرب الى الله در پرتو اطاعت از پروردگار

حضرت فرموده‌اند: «يَا جَابِرُ! وَ أَلَّهُ مَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا بِالطَّاعَةِ»^۱ این قسم جلاله امام باقر علیه السلام است. ائمه ما خیلی کم قسم جلاله داشته‌اند، مگر مطلبی که خیلی مهم بود. جابر! کسی به قرب خدا نمی‌رسد، مگر با اطاعت از پروردگار؛ از خدا سرپیچی نکند و اخلاق ابلیسی نداشته باشد که به او امر کرد سجده کن، او گفت سجده نمی‌کنم و رجیم، ملعون و مذموم شد. به قرب خدا نمی‌رسند، مگر به اطاعت از وجود مقدس پروردگار.

«مَا مَعَنَا بِرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ» خدا ورقه آزادی از آتش جهنم را کف دست ما نگذاشته است که هر عرق خور، زناکار، ظالم، اختلاس‌چی، دزد و غاصبی که در قیامت بگوید من شیعه بودم، بگوییم این یک ورقه آزادی از آتش جهنم. ما ورقه آزادی از آتش نداریم.

۱. اصول کافی، ج ۲، ص ۷۴، ح ۳.

«وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ» دوستان روحانی من می‌دانند که نکره در سیاق نفی (در همین جمله دوم است) افاده عموم می‌کند. جابر! یک نفر در برابر پروردگار نسبت به عوضی بازی‌هاش دلیل و حجت، عذر و بهانه ندارد که به پروردگار بگوید من به این دلیل عرق خور، دزد، غاصب و آدمکش شدم و روز روشن در بدنه حکومت میلیاردی اختلاس کردم. هیچ‌کس هیچ عذری ندارد.

حالا یک جمله از دعای کمیل بشنوید؛ این جملات دعای کمیل خیلی کمرشکن است! این حرف مولاست که می‌فرماید: «أَجْرِيْتَ عَلَىٰ حُكْمًا اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَىٰ نَفْسِي» قرآن فرستادی، پیغمبر و امام هم فرستادی، ولی من همه دستورات تو، پیغمبرت و امام را هزینه هوا نفسم کردم؛ یعنی دستور آنها را کنار گذاشتیم و هر کاری خودم دلم خواست، کردم. «وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَرْيِينَ عَدُوِّي» دشمن گناهان را در مقابل من زیبا و با لذت جلوه داد؛ ولی من در کنار هوا نفسم از این دشمن پرهیز نکردم و او را رها کردم تا هر بازیگری که می‌خواهد، در زندگی من بکند. «فَغَنَىٰ بِمَا أَهْوَىٰ» دشمن مرا در مقابل خواسته‌های دشمن مغور کرد و گفت گناه بکن، توبه و شفاعت داریم، خدا کریم است؛ این‌گونه مرا مغور کرد. «وَأَسْعَدَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْقَضَاءُ» من هم با انتخاب خودم (قضا در اینجا یعنی انتخاب و اراده خودم) به دشمن کمک کردم و گفتم هر اسبی داری، بتازان؛ پول خرج می‌کنم، بدن و جان و آبرو می‌گذارم و کمکت می‌کنم. هر گناهی که دلت می‌خواهد، من مرتكب می‌شوم.

آن وقت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «فَلَكَ الْحُجَّةُ (الْحَمْدُ) عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ» خدایا در تمام انحرافاتی که داشتم، تو دلیل محکوم کردن بر من داری. «وَلَا حُجَّةً لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤَكَ، وَأَلْرَمَنِي حُكْمُكَ وَبِلَاؤَكَ» ولی من هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای در مقابل تمام بدی‌هایم ندارم؛ همچنین در مقابل آزمایشات و احکام تو که ترک کردم و روی برگرداندم، دلیل قانع‌کننده‌ای ندارم. این توضیح جمله امام باقر علیه السلام، «وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ» بود که در دعای کمیل آمده است.

معیار شیعه حقیقی در کلام امام باقر علیه السلام

«بَا جَاهِرٍ ! مَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ»^۱ هر کسی که مطیع خداست، او دوست و رفیق ماست. این جمله خیلی سنگین است! «وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًّا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ» اما گنهکاران دشمن ما هستند و دروغ می‌گویند که ما را دوست دارند، شیعه ما و با ما رفیق هستند. کل روایت در اصول کافی است. «وَمَا تُنَالُ وَلَا يُتَشَاءُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرْعِ» پیوند با ما با دو رشته میسر است که شما شیعه ما بشوید: عمل و احتیاط و مراقبت در زندگی.

هر که از تن بگذرد، جانش دهنده	هر که جان دریاخت، جانش دهنده
یوسف آسا مصر عرفانش دهنده	هر که در سجن ریاضت سر کند
در دل آتش گلستانش دهنده	هر که نفس بتصفت را بشکند
کی نجات از درد هجرانش دهنده	هر که بر سنگ آمدش مینای صبر
ایمنی از موج طوفانش دهنده	هر که گردد نوح عشقش ناخدا
خضر آسا آب حیوانش دهنده	هر که از ظلمات تن خود بگذرد
سر «القلب عرش رحمانش» دهنده	هر که چون وحدت به بی سو راه یافت

کلام آخر؛ پیکر حجت خدا در گودال قتلگاه

یابن رسول الله! فردا که بدن مطهر پدر را غسل می‌دادی، یک زخم، سیاهی و رنج پوستی بر بدن مطهر پدرتان امام باقر علیه السلام ندیدید. تمام شهر هم تعطیل شد و تشییع جنازه کردند، پیکر مطهرش را کنار بدن پدر بزرگوارشان حضرت زین العابدین علیه السلام دفن کردید. پدرتان شاهد این جریان بود که عمه بزرگوارشان یک مرتبه بدن قطعه قطعه ابی عبدالله علیه السلام را رها کرد، کنار ناقه زین العابدین علیه السلام آمد و گفت: عمه جان، چرا با جان خودت بازی می‌کنی؟ عمه جان، چرا جان می‌دهی؟ چرا چنین حالی برای زین العابدین علیه السلام به وجود آمد؟ چون چشمش از بالای شتر به

بدن قطعه قطعه ابی عبدالله ﷺ در گودال افتاد. زینب کبری ﷺ گفت: عمه جان، تو حجت خدا هستی؛ صبر کن. زین العابدین ﷺ گفتند: عمه، مگر این بدنه حجت خدا نیست؟ دشمنان بدنهای ناپاک خودشان را دفن کردند، اما بدنه پدرم را روی خاک بیابان مانده است.

دعای پایانی

«اللَّهُمَّ أَخْبِنَا حَيَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَمْتَنَا مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

خدایا! به حقیقت حضرت باقر ﷺ، اهل بیت را از ما نگیر.

خدایا! ایمان، ولایت اهل بیت، توحید و نبوت انبیا را از ما و زن و بچه‌ها و نسل ما نگیر.

خدایا! نزدیک محرم است؛ به حقیقت زینب کبری ﷺ، گریه بر ابی عبدالله ﷺ را از ما نگیر.

خدایا! آیت الله العظمی بروجردی بالاترین خدمت را هشتاد سال به طور شبانه‌روز به این روایات کرد و چیزی را به نام «جامع احادیث شیعه» در پنجاه جلد به وجود آورد؛ امشب او را سر سفره پیغمبر ﷺ و امیرالمؤمنین ﷺ قرار بده و از این مجلس ثوابی به روح پاک و مطهر و الهی او برسان.

خدایا! تمام مراجع گذشته را که زحمت دینت را کشیده‌اند، امشب با رحمت خاصه‌ات با آنها معامله کن.

خدایا! امام زمان ﷺ را دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده.

خدایا! دشمنان این کشور را ذلیل و نابود کن.

خدایا! به حقیقت، فرج ولی الله الاعظم را برسان.

خدایا! عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان.

جلسہ هشتم

برترین و باارزش ترین عبادت

دعوت انسا په سه تحقیقت

عبادت به معنای جامعش، معدن است که اگر مرد یا زنی به این معدن اتصال پیدا کند و کنار این معدن زحمت بکشد، سرمایه عظیمی که از این معدن نصیبیش می‌شود، طبق قرآن چند چیز است: بهشت، رضوان، مغفرت و رحمت.

تمام ۱۲۴ هزار پیغمبر مردم را با یک دنیا محبت و عاطفه، به عبادت خدا دعوت کرده‌اند. در کنار عبادت، به تقوا دعوت کرده‌اند؛ یعنی حفظ کردن خود از گناهان که مبادا آتش معصیت‌ها عبادت‌ها را بسوزاند و نابود بکند. در بخش سوم نیز، مردم را به این دعوت کرده‌اند که از معلم فرستاده خداوند، اطاعت کنید. این دعوت همه انبیا بود: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِنَّكُوْهُ وَأَطِيْعُوْنَ﴾^۱ این سه حقیقتی که ضامن تأمین خیر دنیا و آخرت انسان است و فراموش کردنی هم نیست. «عبادت‌الله»، «تقوا» و «اطاعت» از فرستادگان عالم، صادق، مصدق، کریم، امین و خیرخواه پروردگار.

حقیقت معنایی عبادت جامع

عبادت جامع یعنی هر حرکتی برای خداست؛ چه حرکات باطن، مثل مهر و محبت، اعتقاد درست، اخلاق حسن و اعمال باطنی، چه اعمال بدنی، مانند نماز، روزه و حج، چه اعمال

۱. نوح: ۳.

مالی، مثل خمس، زکات، صدقه، قربانی و کمک به ازکارافتاده، به فقیر و مستحق، چه عبادت حقوقی، مثل رعایت آنچه خدا از پدر و مادر، زن و بچه، مردم و همسایه بر عهده ما قرار داده است.

زراره، از بالاترین شخصیت‌های روایی شیعه

حالا اگر شما بزرگواران بپرسید که بالاترین عبادت در میان این عبادت‌ها چیست؟ بالاخره عبادات رده‌بندی دارد، چنان‌که بخشی از آن را شنیدید؛ عبادات درونی، برونی، مالی و حقوقی؛ اما در میان همه عبادات اسلامی، چه عبادتی برتر، بالاتر، بالارزش‌تر و بافضلیت‌تر از همه عبادات و طبیعتاً، پاداش و ثوابش هم سنگین‌تر است؟

این مطلب را از قول وجود مبارک امام باقر علیه السلام، به نقل یکی از بالاترین شخصیت‌های روایی شیعه، زراره بن‌اعین بشنوید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: پدرم حضرت باقر علیه السلام در دنیا و آخرت چهار رفیق دارد که از اینها جدا نمی‌شود؛ نه در دنیا از اینها جداشدنی بود و نه در آخرت. امام صادق علیه السلام توضیح هم می‌دهند که خدا پدرم امام باقر را در قیامت به هر کجا ببرد (عالی‌ترین مقام برای امام، جوار رحمت‌الله است)، پدرم دست این چهار نفر را می‌گیرد و با خودش می‌برد. دیگر مقام از این بالاتر نمی‌شود؛ یعنی دیگر فضای پروازی برای این چهار نفر نبود! این چهار نفر، زراره بن‌اعین، محمد بن‌مسلم، ابراهیم لیثی و یکی دیگر از چهره‌های معروف روایت، رفقای پدرم امام باقر علیه السلام در دنیا و آخرت هستند.

امام باقر علیه السلام خودشان حیات ظاهری داشتند و در مدینه بودند، اما به زراره می‌فرمودند که به مسجد پیغمبر ﷺ برو و در دین و احکام فتوا بد. تو را دوست دارم.

برترین عبادت در عالم

زراره می‌گوید: من محضر امام باقر علیه السلام بودم، مطلبی را فرمودند که شاید یک خط نمی‌شود. من برایتان می‌خوانم، شما اگر در ذهنتان نگه دارید و امشب با قلم روی کاغذ بنویسید، می‌بینید که یک خط نمی‌شود، بلکه حدود نصفه خط است. این معجزه امام است

که حقایقی را در یک نصف خط بیان می‌کند. امام در این نصفه خط به زراره فرمودند که برترین عبادت در این عالم دو چیز است. فکر می‌کنید چیست؟ اول، پاک نگاهداشت شکم از حرام مالی؛ دوم، پاک نگاهداشت عضو شهوت و عضو جنسی از حرام شهوانی.

خیلی از کتاب‌ها متن فرمایش امام را نقل کرده‌اند. کتاب‌هایی که در این شصت سال برای منبر مطالعه کرده‌ام، از کتاب‌های نوشته شده قرن سوم شروع شده است تا این روزگار. من کتاب‌های چند قرن را برای تأمین مطلب منبر و آشناسدن شما مردم عزیز با مسائل الهی، شصت سال ورق زده و یادداشت‌برداری کرده‌ام. این مطالعات شصت‌ساله با لطف خدا به بیست و چند هزار بی تکرار تبدیل شده که در هزار جلد هم چاپ می‌شود. پنجاه جلد آن هم چاپ شده، پنجاه جلد دیگرش هم شاید تا یک ماه دیگر چاپ شود. این هزار جلد منبع عظیمی از معارف الهی اهل بیت^۱ است. برادران! به خدا قسم، ما برای مسائل و معارف و حقایق، نیازمند گدایی از دانشمندان یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، هندی، اروپایی، آمریکایی و یونانی نیستیم. خودمان همه‌چیز در حد اعلا داریم. حافظاً چقدر زیبا می‌گوید:

سال‌ها دل طلب جامجم از ما می‌کرد
وآنچه خود داشت، ز بیگانه تمنا می‌کرد
بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
در آیات قرآن هم می‌خوانیم: «فَطَرَ اللَّهُ الْقِيَّٰ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»^۲؛ «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»^۳؛ «وَهُوَ مَعَكُمْ أَقْرَبُ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

يعنى عبادت نگاهداشت شکم و نگاهداشت عضو جنسی، برترین عبادت است؟ امام باقر^{علیه السلام} می‌فرمایند که برترین عبادت است. در واقع، از همین نماز جماعتی که امشب خواندیم، از حج و انواع زیارت‌ها بالاتر است. امام باقر^{علیه السلام} در عمق این روایت هشدار می‌دهند که شکم به این کوچکی و این کیسه کوچک‌تر از شکم (شهوت)، دو دروازه بسیار

۱. روم: ۳۰.

۲. ق: ۱۶.

۳. حدید: ۴.

بزرگ برای ورود امتهای کثیری به جهنم است. چشم و دست و پای ما این قدر قدرت ندارند که ما را به جهنم ببرد؛ اما شکم را اگر رهاش بکنیم، بدون اینکه فشاری به ما بیاورد و زور بزند، خیلی راحت می‌تواند ما را به جهنم ببرد. عضو جنسی ما گاهی در سه‌چهار دقیقه می‌تواند ما را به جهنم ببرد. خیلی خطرناک است که انسان در حال خوردن حرام یا در بستر زنا در حال زنا بمیرد؛ باید با کله به جهنم برود. یک دزد حرفه‌ای بود که پنجاه سال می‌دزدید، می‌خورد و می‌برد. وقتی او مرد، پرسش خوابش را دید و به او گفت: بابل، در چه وضعی هستی؟ گفت: من وقتی در دنیا بودم، از این منبری‌ها شنیده بودم که وقتی آدم را دفن می‌کنند و آدم وارد بزرخ می‌شود، دو فرشته می‌آیند و راجع به خدا، پیغمبر، قبله، امام و قرآن سؤال می‌کنند. من هیچ‌کدام از اینها را ندیدم و همین که مردم، مرا با کله ته جهنم انداختند.

پیامدهای لقمه حرام در آیات و روایات

دو کلمه، هم از قرآن و هم از روایات اهل‌بیت ﷺ راجع به حرام‌خوری بگوییم:

الف) ربا

شخص گرفتاری پیش فرد پولدار می‌آید یا به بانک می‌رود و می‌گوید من صدمیلیون قرض می‌خواهم، بانک می‌گوید برای چه می‌خواهی؟ برای ساختمان‌سازی، تجارت یا خرید جنس می‌خواهی؟ می‌گوید نه، وام می‌خواهم؛ بانک هم می‌گوید می‌دهم. این وام با اضافه‌ای که می‌گیرد، حرام است؛ یا اینکه به بانک دروغ می‌گوید و پیش یک تاجر می‌رود، می‌گوید صورت صدمیلیون جنس (یخچال، کولر، و بعضی از اجناس) برای من بنویس. من می‌خواهم به بانک بروم و پول بگیرم. این صورت جنس او صوری است. این شخص صورت دروغ را پیش رئیس بانک می‌برد، رئیس بانک هم بنده خدا آدم متدينی است و خیال می‌کند این فرد راست می‌گوید، می‌گوید صدمیلیون می‌دهم و با شما مشارکت می‌کنم. شما این جنس را بخر، پنج درصدش برای بانک است. این صورت که دروغ است و واقعیت ندارد، قرض ربایی است و حرام هم هست. اگر بانک خبر ندارد، گیرنده در قیامت گیر است.

اعلام جنگ خدا و پیامبر با رباخواران

حالا قرآن چه می‌گوید؟ قرآن می‌گوید: ربا را قطع کنید، ربا نگیرید و داده‌ها را هم پس بدهید؛ مثلاً بیست سال است که ربا می‌گیری، در دفترت هم نوشته‌ای به چه کسی قرض داده‌ای و چقدر ربا گرفته‌ای که پنج میلیارد تومان شده است. این پنج میلیارد تومان اضافه را که رباست، پس بده. **﴿فَلَكُورُهُ وَمُ أَمْوَالُكُم﴾**^۱، قبل از این پنج میلیارد، چقدر سرمایه داشتی که ربا می‌دادی؟ اصل سرمایه برای خودت باشد، اما اضافه‌هایی که از مردم گرفتی، پس بده. **﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾** اگر این کار را نکنی، به حرف خدا گوش ندهی و اضافه‌های گرفته را به صاحبانش پس ندهی، خدا و پیغمبر به شما اعلام جنگ می‌دهند.

البته خیلی از مترجمین این آیه را اشتباه ترجمه کرده‌اند و نوشته‌اند: رباخور حالا که ربا را قطع نمی‌کنی، اعلام جنگ به خدا و پیغمبر بده؛ درحالی که معنی آیه عکسش است و می‌گوید: اگر دست از ربا برندارید، خدا و پیغمبر به شما اعلام جنگ می‌دهند. تو چه کسی هستی که به خدا اعلام جنگ بدهی؟ خدا و پیغمبرش به تو اعلام جنگ می‌دهند.

عذاب مضاعف رباخواران در روز قیامت

آین آیه در سوره بقره بود، اما آیه مربوط به ربا که در سوره فرقان آمده، واقعاً کمرشکن است! به پروردگار می‌فرماید: **﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً﴾**^۲ کسی که رباخور است و تا دم مرگش هم ادامه داد، پول‌هایی که گرفته بود، پس نداد. در جهنم می‌افتد **﴿يُضَاعِفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾**^۳ و عذاب این حرام‌خوری دو برابر است. در قیامت به من نگوید خدایا من ده میلیارد ربا خوردم، ده میلیارد عذاب روی سر من بریز؛ چرا بیست میلیارد می‌ریزی؟ برای اینکه هم حرف خدا را گوش ندادی و هم خون مردم مظلوم

۱. بقره: ۲۷۹.

۲. فرقان: ۶۸.

۳. فرقان: ۶۹.

بدهکار نیازمند را در شیشه کردی. دار و ندارشان را از آنها برای ضمانت گرفتی، خوردی و بردی و زن و بچه‌شان را به خاک سیاه نشاندی. حق تو عذاب دو برابر است. قرآن را که همه ما باور داریم؟ حتماً باور داریم.

بار قیامتی رباخوری، سنگین‌تر از زنا با محارم

مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی کتاب کمنظیر و خیلی فوق العاده‌ای دارند که این روایت در این کتاب نقل می‌کنند. این کتاب هم در ایران و هم در بیروت چاپ شده و بسیار مورد نیاز فقهاء و محدثین شیعه است. ما منبری‌ها هم به این کتاب خیلی نیاز داریم. من خیلی به این کتاب مراجعه داشته و دارم، یادداشت‌برداری هم کرده‌ام. برادران و خواهران! این روایت بسیار وحشتناک است. آیت‌الله‌العظمی بروجردی سند روایتی اش به ائمه می‌رسد؛ یعنی اگر زنده بودند و امشب در مسجد بودند، از ایشان می‌پرسیدند که شما این روایت را از چه کسی نقل می‌کنی، می‌گفت از استادم آخوند خراسانی، استادم سید محمد باقر درچه‌ای در اصفهان، شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ انصاری و صاحب جواهر؛ همین طور برایتان می‌شمرد تا به کلینی می‌رسید و از کلینی هم به ائمه طاهرین علیهم السلام. این روایت این قدر بتون آرمه است!

پیغمبر صلوات الله عليه و آله و سلم می‌فرمایند: «يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ رِبَّا أَعْظَمُ مِنْ سَعْيِنَ زَنِيَّةَ كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرُومٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ» نه پنج میلیون و دهمیلیون، بلکه یک پول ربا. یک درهم، دینار هم نه! شما یک دینار عربی را ده بخش کن، یک بخش آن درهم نقره می‌شود. اگر آن یک درهم را با وزنی که دارد، به بازار ببری، ارزش زیادی ندارد. بار قیامتی و عذاب خوردن یک درهم ربا، سنگین‌تر و عظیم‌تر از هفتاد بار زنا با خواهر و مادر است.

ب) مال یتیم

این مال حرام است. شکم دروازه بزرگی برای ورود امتها به جهنم است. لقمان به پرسش فرمود: «يَا بُنَيَّ! إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، قَدْ غَرَقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ»^۱ پسرم! این دنیا یک اقیانوس

۱. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۶، ح ۱۲؛ بحار الانوار، ج ۱۳، ص ۴۱۶، ح ۱۰.

بدون سر و ته است که امتهای بسیاری در این اقیانوس غرق شده‌اند. پدر وجود مبارک حضرت معصومه علیها السلام، موسی بن جعفر علیه السلام این روایت را از لقمان حکیم نقل می‌کنند. متأسفانه خیلی‌ها مُرددند و به برادرشان یا دامادشان وصیت کردند (من اینها را در زندگی ام دیده‌ام و همین‌جوری هوایی نمی‌گوییم) که این چهارتا مغازه، دوتا خانه و پول برای این سه بچهٔ یتیم است؛ دو دختر و یک پسر کوچک دارم. برادر یا داماد هم با بازیگری و تردد، ثروت یتیم را به نام خودشان کرده‌اند. خداوند در سوره نساء از این افراد اسم می‌برد و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ طُلْحًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ تَارًا وَسَيَصْنَأُونَ سَعِيرًا»^۱ آنهایی که بدون قانون شرعی و بدون حق، ستمکارانه و ظالمانه، مال یتیمان را می‌خورند، همین الان آتش می‌خورند، نه اینکه در قیامت شکمشان را از آتش پر می‌کنند. «يَا كُلُونَ» فعل مضارع به معنی حال است. الان که می‌خورد، آتش می‌خورد، نه اینکه در آینده آتش می‌خورد. این لقمه‌ها جمع می‌شود، خون، پوست و سلول، ناخن و مو، روده و معده، دهان و دندان و لب می‌شود. وقتی این آدم می‌میرد و در قبر می‌گذارند، از همه بدنش ظاهر و باطن آتش بیرون می‌زند. باورش خیلی سخت است!

این آیه در سوره مؤمن است (نه مؤمنون): خداوند می‌فرماید: «الثَّارُ يُعَرِضُونَ عَنِيهَا غُدُوا وَعَشِيًّا»^۲ این آیه برای برزخ است و دلیلش را هم می‌گوییم که به چه دلیل برای برزخ است. آتش شب و روز در برزخ به آنها دمیده می‌شود. بعد می‌گویید: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ» و وقتی قیامت برپا شد، حساب اینها با کرام‌الکاتبین است.

ج) غصب

لقمه حرام دیگر، غصب است. این روایت هم در کتاب مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی است. دو نفر پیش پیغمبر صلوات الله عليه و آله و سلم آمدند که سر یک ملک دعوا داشتند. آن وقت‌ها سند رسمی و

۱. نساء: ۱۰.

۲. مؤمن (غافر): ۴۶.

ثبت اسناد و این حرف‌ها نبود؛ گاهی نوشته بود و گاهی هم زبانی بود. هر دوی آنها گفتند که شش دانگ این ملک برای ماست. این نمی‌شود که یک ملک شش دانگی برای دو نفر باشد! دو نفر اگر باشند، سه دانگ سه دانگ، چهار دانگ دو دانگ، یک دانگ پنج دانگ؛ اما اینها می‌گفتند که کل شش دانگ برای من است. چون انبیا موظف و مکلف بودند که با شواهد و بیانات حکم بکنند، پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم هم فرمودند: دلایل خودتان را برای من بگویید. هر دو دلایل خودشان را گفتند، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نیز فرمودند که شش دانگ برای این شخص است. او هم آدم متدين و مؤمنی بود، سرش را پایین انداخت و از پیش پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم رفت.

پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم وقتی می‌خواستند از مسجد بیرون بروند، این شخص را که ملک طبق حکم پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم برای او شد، صدا کرده و فرمودند: می‌دانی اگر این ملک در حقیقت برای تو نباشد، من با این حکمم چه کار کرده‌ام؟ «إِنَّمَا أَقْضَى اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» من یک تکه از زمین جهنم را به نام تو کردم.

این مال حرام است. اگر محبت کنید، من توضیح بیشتر این روایت را هم درباره مال حرام و هم شهوت حرام، فردا شب با خواست خدا ادامه بدهم که شب عرفه، شب شناخت و عرفان و معرفت است. خدا به ما کمک بدهد تا این دو حرام را یک مقدار بیشتر بشناسیم.

اگر فکر دل زاری نکردی	به عمر خویشن کاری نکردی
تو را از روز آزادی چه حاصل	که رحمی بر گرفتاری نکردی
نچینی گل ز باغ زندگانی	گر از پایی برون خاری نکردی
ستمگر بر سرت زان شد مسلط	که خود دفع ستمکاری نکردی
شدی مغور روز روشنی چند	دگر فکر شب تاری نکردی

کلام آخر؛ خیمه آل عبا در آتش کوفیان

یک رسم عرب را برایتان بگوییم؛ وقتی مردهشان را دفن می‌کنند و بر می‌گردند، اول غروب می‌گویند: کسی وارد اتاق پدر، برادر یا فرد دیگری از ما که مرده است، نشود. چراغ روشن می‌کنند و می‌گویند جایش خالی است؛ تا صبح هم چراغ اتفاقش روشن است. امام

صادق ﷺ هم امشب همین کار را کردند. یک چراغ اتاق بابا را روشن کردند که جای خالی بابا روشن باشد. لشکر کربلا هم عصر عاشورا همین کار را کردند و گفتند: حالا که ۷۲ نفر کشته شدند، جای خالی شان چراغ روشن کنیم. اول غروب تمام خیمه‌ها را آتش زند! آتش به آشیانه مرغی نمی‌زنند گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود

خبرنگار لشکر می‌گوید: من دیدم دختر امیرالمؤمنین ﷺ با عجله داخل خیمه‌ها می‌رود و بیرون می‌دود. به او گفتم: خانم، تمام چادرها دنبال هم آتش می‌گیرد. مبادا آتش لباس شما را هم بگیرد! این قدر داخل نرو و بیرون بیا. چقدر قدیمی‌ها زیبا گفته‌اند؛ خانم فرمود: من در این خیمه بیمار دارم، لابه‌لای این دودها می‌روم که او را ببینم، بغلش کنم و بیرون بیاورم.
از آن ترسم که آتش برفروزد میان خیمه بیمارم بسوزد
از آن ترسم که آتش شعله گیرد میان خیمه بیمارم بمیرد

مشهور است و نقل می‌کنند که دامن یک دختر کوچک آتش گرفته بود، همین خبرنگار، حمیدبن‌مسلم می‌گوید: دلم واقعاً سوتخت، دویدم و دامنش را خاموش کردم؛ دیدم می‌دود، به او گفتم: دختر، کجا می‌روی؟ گفت: پیش پدرم در گودال می‌روم.

دعای پایانی

خدایا! به حقیقت امام باقر ﷺ، ما را با احکامت بیشتر آشنا کن؛ عمل به احکامت را توفیق کامل به ما مرحمت کن.

خدایا! به حق زینب کبری ﷺ، گریه بر ابی عبدالله ﷺ را تا لحظه مرگ از ما نگیر.

خدایا! نسل ما را حسینی قرار بده؛ نسل ما را گریه کن بر ابی عبدالله ﷺ قرار بده.

خدایا! توفیق برپا کردن عزاداری کامل و گریه جامع را در دهه عاشورا به ما مرحمت کن.

الهی! به فاطمه زهرا ﷺ قسمت می‌دهیم، عاشورا و اربعین را از ما نگیر.

خدایا! امام زمان ﷺ را دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده.

خدایا! دیگر هیچ دستی پیدا نمی‌شود که مشکلات این مملکت و دنیا را حل کند؛ به خون

ناحق ریخته علی اصغر ﷺ، امام زمان ﷺ را برسان.

امیرالمؤمنین ﷺ، گنجینه‌ای از فضائل الهی

خدایا! شهداء، اموات، مراجع، گذشتگان، پدران و مادران، عموهای عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها، معلمین و آنها بی که به هر شکلی بر ما حق داشته‌اند، همه را امشب غریق رحمت بگردان.

جلسه نهم

اثر عبادت خالص و

با معرفت در زندگی

اسئل فیوضات الهی به انسان از راه عبادت

عبادت بالاترین مقام و منزلت برای انسان است؛ چون انسان هنگام عبادت، در حرکات، باطن و اخلاقش به وجود مقدس پروردگار وصل است. این اتصال باعث می‌شود که انسان مانند کابل برقی که به کارخانه وصل است، از مولد برق انرژی می‌گیرد. در اتصال به خداوند از راه کابل عبادت، آدمی فیوضات الهیه و صفات حضرت حق را به خودش انتقال می‌دهد. کسی که یک نماز درستی می‌خواند، نمی‌تواند چهل‌پنجاه سال (بیشتر یا کمتر)، شبانه‌روز در ده رکعت واجب بگوید «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» و آدم بی‌رحم، بی‌عاطفه و بی‌محبتی باشد. اگر واقعاً عبادتش، یعنی نمازش به حضرت حق اتصال دارد و عبادت‌الله می‌کند، یقیناً وصف رحمانیت و رحیمیت حق در حد ظرفیت خودش به او منتقل می‌شود.

اتصال انبیای الهی به منبع بی‌نهایت کمال

چرا انبیای الهی معدن ارزش‌ها بودند؟ چون به ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه وصل بودند. این اتصال تا جایی است که پیغمبر ﷺ در روایتی فرموده‌اند: «مَنْ رَأَنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» هر کسی مرا ببیند، حق را دیده است، نه ذات و صفات خدا را. اگر می‌خواهی ببینی که مهربانی، رحمت، مهروزی، احسان، لطف، گذشت و چشم‌پوشی خدا چیست، مرا ببین. این اثر عبادتی است که حواس انسان در آن عبادت جمع است و می‌داند چه کار می‌کند، در حد خودش هم خلوص دارد و به منبع بی‌نهایت کمالات وصل است. این اتصال کمالات را هم «لَا مَحَالَة» انتقال می‌دهد. این اتصال مسئله مهمی است!

اتصال عجیب آیت‌الله بروجردی به منبع فیوضات

یکی از علمای بزرگ که در شهرستانی بود و من سالی یک بار را به دیدنش می‌رفتم. اهل دل، اهل حال، اهل خلوص بود و در حدی هم چشم داشت. ایشان مدتی هم از شاگردان مرحوم آیت‌الله العظمای بروجردی بود. خاطرات زیادی از ایشان داشت که برخی از آنها را بی‌واسطه برای خود من نقل کرد. از جمله گفت: ایشان در سن هشتاد به بالا با آن کار زیاد، حدود دو ساعت که سحر برای عبادت بیدار بود. همچنین تا آخر سوره توبه را حفظ بود و قرآنش ترک نمی‌شد. ظهر و شب به اینجا می‌آمد و نماز می‌خواند. من هم به ایشان اقتدا کرده بودم. در جلسه استفتای فقهی هم شرکت می‌کردند و درس هم می‌دادند. یک انسان ۸۰-۸۸ ساله که دیگر سن او اقتضای این‌همه کار را نمی‌کرد، ولی ایشان انجام می‌داد! این عالم بزرگ در دوشه باری که به آن شهرستان رفتم، برای من تعریف کرد و گفت: هر وقت ایشان (یک بار هم من همین جریان را دیدم) خسته می‌شد، نمی‌گفت متکایی بگذارید تا من بخوابم، تکیه‌گاهی بگذارید تا من تکیه بدhem یا فعلاً در منزل را بیندید و دو ساعت کسی را راه ندهید تا خستگی من برطرف شود. ایشان خیلی که خسته می‌شد، دو پلک چشمشان را روی هم می‌گذاشتند و یک بار «با الله» می‌گفتند، تمام خستگی‌شان می‌پرید. این اتصال است!

زندگی عاشقانه در پرتو اتصال به پروردگار

اتصال این است که من در زندگی‌ام، با اینکه زندگی پاکی دارم و اهل خدا، اهل دعا و زیارت هستم، اگر مشکلاتی پیش می‌آید یا برایم پیش می‌آورند، من از پروردگار عالم ناراضی نشوم و همیشه با حالت خوش با پروردگار باشم. لات‌های قدیم تهران لات‌های خوبی بودند و چندتای آنها هم با منزل ما همسایه بودند. لات بودند، عربده و چاقو می‌کشیدند، کاباره و کافه هم می‌رفتند؛ ولی اول محرم تا آخر ماه صفر به احترام ابی عبدالله علیه السلام خطلا نمی‌کردند و اهل گریه هم بودند. بعد که من طلبه و واعظ شدم، چهره‌های معروفشان پای منبر من می‌آمدند. حالا من اسم نبرم، خاطراتی از من در هزار

صفحه چاپ شده است. من در این کتاب، برخوردم با این لاتها را نوشتام. به قول این لاتها، آن که وصل به خداست، با خدا عشقی زندگی می‌کند و کارش مثل کار لقمان است. لقمانی که خدا یک سوره قرآن به نامش نازل کرده است، قبلًا کارگر بود؛ اما از بس این انسان وصل به خدا بود، به مقام حکمت رسید. در قرآن می‌خوانیم: «وَلَقَدْ آتَيْنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ»^۱ و همچنین در این آیه می‌خوانیم: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا».^۲

لقمان پیش یک زمین دار کار می‌کرد و مزد می‌گرفت. خربزه کاشته بودند. دهقان‌ها خربزه نوبر برای ارباب آوردند، به لقمان گفت: خربزه را قاج کن، با هم بخوریم. خربزه چهار قسمت شد. ارباب لقمه اول را به لقمان داد، او خیلی با نشاط و شاد و چهره باز خورد. لقمه دوم را هم به لقمان داد و او همان طور شاد خورد. ارباب تا هفده لقمه یا قاج را به لقمان داد، او هم خیلی شاد و با لبخند جوید و قورت داد. خودش لقمه هفدهم را خورد، دید عین زهرمار تلخ است! به لقمان گفت: این چندتا قاچی که تو خوردی، تلخ نبود؟ لقمان با لبخند گفت: کل آن تلخ بود. ارباب گفت: تلخی اش خیلی بالا بود؟ گفت: آری. ارباب گفت: پس چرا این لقمه‌ها را که خوردی، اخمهایت را بهم نکشیدی، شاد بودی و لبخند هم داشتی؟ لقمان گفت: برای اینکه من هفت‌هشت سال پیش تو لقمه شیرین خورده‌ام. برای یک لقمه تلخ که نباید اخمهایم را مقابل چشم تو دارهم می‌کشیدم و تو را ناراحت می‌کردم. حالا خوردم، کمی صبر کردم و طوری هم نشد. این عشقی زندگی کردن با رب و پروردگار عالم است.

حکایتی شنیدنی از اتصال به منبع کمالات

من وقتی در قم طلبه بودم (البته الان هم طبله هستم و هنوز هم می‌خوانم؛ خواندن و نوشن که تمام نمی‌شود)، پروردگار عالم دوتا استاد معنوی نصیب من کرد که من

۱. لقمان: ۱۲.

۲. بقره: ۲۶۹.

نمی‌توانم شکر این دو استاد را به جا بیاورم. پریروز هم سر قبر هر دوی آنها در همین مسجد بالای سر رفتم و خیلی هم ایستادم.

یکی مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی بود که در اخلاق‌گویی کمنظیر بود و صاحب نفس. هر وقت پیش او می‌رفتم، در بستر بیماری بود. چهل سال زخم معده داشت و درد، اما یک آه نکشید! می‌گفت این بدن برای خدا و ساخت خداست، حالا گوشه‌ای از آن یک خرده خراش خورده است، دوا می‌خوریم و یک خرده دردش کم می‌شود. حالا سینه‌سپر بکنم و به پروردگار بگوییم که چرا؟ تو قدرت بی‌نهایت هستی، یک نگاه به این زخم بکن و بگو مرا رها بکند.

یکی هم مرحوم حاج آقا حسین قمی بود که شب‌های جمعه خانه‌اش جلسه داشت و من می‌رفتم. حالا غصه می‌خورم که آن منبری‌ها چه بودند و من چه کسی هستم؟! من به کسی کار ندارم! حاج آقا حسین یک ساعت شب جمعه صحبت می‌کرد و وقتی ده دقیقه یک‌ربع از صحبتش رد می‌شد، همین‌طور از محاسن اشک می‌ریخت تا صحبتش تمام بشود. روضه هم نمی‌خواند و آخر منبر فقط یک سلام به ابی عبدالله علی‌الله می‌داد. همین که حرف خدا و قیامت را می‌زد، می‌لرزید، می‌سوخت و اشکش از محاسن روی لباس‌هایش می‌ریخت. من مرتب خدمتشان می‌رفتم. ایشان می‌فرمود: یک توفیق الهی ام این بود که سال‌ها شاگرد حاج میرزا جواد ملکی تبریزی بودم. قبرش در شیخان بود. گاهی سر قبر میرزا ذکریابن آدم و این مرد بزرگ الهی، حاج میرزا جواد آقای ملکی بروید. حاج جواد آقا از اولیای خدا و شاگردان مکتب عرفان نجف تا آخوند ملاحسین قلی همدانی بود و صاحب نفس. چیزهایی هم در کتاب‌هایش نوشته که نگفته مربوط به خودم است، ولی برای خودش بود. از بس که این آدم خالص بود!

حاج آقا حسین می‌گفت: من شب به مسجد (قدیمی) جمکران رفته بودم. ما هم آن‌وقت که طلبه بودیم، هر شب چهارشنبه پیاده می‌رفتیم و نصفه شب یا صبح هم پیاده برمی‌گشتیم. آن زمان ماشین نبود و گاهی تاکسی پیدا می‌شد که پنج ریال می‌گرفت و ما را به قم

می‌آورد؛ ولی بیشترش را از کنار باغ‌ها که آن وقت بود، می‌رفتیم و صبح هم بر می‌گشتیم. آن مسجدی که تک و کوچک در بیابان بود و شب‌های چهارشنبه هم تا ساعت یک اصلًا صدای گریه از آنجا قطع نمی‌شد، مسجد خیلی باحال عجیب و غریبی بود.

ایشان گفت: چون روز عید غدیر بود، صبح برگشتم و با خودم گفتم دیدن مؤمن و عالم در روز غدیر ثواب دارد؛ من هم به دیدن استادم بروم. به خانه استادم آمدم و در زدم، در را باز کردند و من وارد شدم. وقتی وارد اتاق شدم، دیدم رو به قبله ایستاده است، هنگام اذان بود، دستش بالای صورتش است و می‌گوید: **﴿إِنَّ وَجْهَنَا وَجْهِي لِلّٰهِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً﴾**^۱ تا اینجا ایه را خواند و یک ناله کرد، روی جانماز افتاد و از دنیا رفت. آدم باید دروازه ورودش به عالم بعد، نماز، اصلاح نفس، علم، شب احیا و گریه بر ابی عبدالله علیه السلام باشد. من همه این چندجور مردن و اتصال را با چشمم دیده‌ام که کابلش عبادت است. عبادت خالص و بامعرفت برای انسان کارها می‌کند!

از عبادت نی توان الله شد می توان موسی کلیم الله شد

بالاترین عبادت در کلام امام باقر علیه السلام

این عظمت عبادت بود. حالا لقمه حرام که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: «ما عِيدَ اللّٰهُ بِشيءٍ أَفْضَلُ مِنْ عِقَدَةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ»^۲ عبادتی در این عالم، برتر از پاک نگهداشتن شکم و عضو شهوت از حرام نیست. اصلًا عبادتی برتر از این دو نیست! راه این عبادت به خوراک باز است؛ چون من اگر نخورم، به قول قدیمی‌ها جان ندارم که نماز بخوانم. من باید بتوانم بایستم، زانوهایم نلرزد و نیقتم، زمین نخورم. آنچه برای عبادت به بدن من توان می‌دهد، خوراک است؛ آب، نان، گوشت، ماست، پنیر، برنج، میوه و... به من توانمندی می‌دهد که بتوانم خدا را عبادت بکنم.

۱. انعام: ۷۹.

۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۷۹؛ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴۹؛ بحار الأنوار، ج ۶، ص ۲۶۸.

حال اگر لقمه حرام وارد بدن بشود، این لقمه به همه اجزای بدن من کمک می‌کند؛ گوشت، خون، پوست، غضروف و استخوان می‌شود. پیغمبر اکرم ﷺ می‌فرمایند: تا وقتی آثار این لقمه حرام در بدن است، نماز عبادت قبول نمی‌شود. چرا؟ چون این لقمه آلوه عبادت را هم آلوه کرده است و من با بدنه وارد عبادت شده‌ام که آلوه، ناپاک و شیطانی بود. آیا من با این عبادت، چه نماز، چه روزه، چه حج و چه دیگر عبادات، به منع بی‌نهایت پاک وصل می‌شوم؟

جواب آن را باید از قرآن بپرسید؛ قرآن می‌فرماید: **الْخَيْرَاتُ لِلْخَيْرِينَ وَالْحَسَنَاتُ لِلْحَسَنَاتِ وَالظَّيْبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ**^۱ آلوه از آلوه و پاک هم پاک. رسول خدا ﷺ نیز در روایت بسیار جالبی فرموده‌اند: «یا ایها النّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّيْطَانُ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَى وَ الضَّلَالُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغُنْيَ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْآجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّيَّئَاتُ»^۲ آخر روایت عجیب است که حضرت می‌فرمایند: «فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلَلَّهُ وَ مَا كَانَ مِنْ سَيَّئَاتٍ فَلِلشَّيْطَانِ لَعَنَّهُ اللَّهُ» خوبی‌ها برای خدا و بدی‌ها از شیطان است. اگر من نماز را با لقمه حرام بخوانم، شیطان کیف می‌کند؛ چون هر چهار رکعت ظهر و عصر و مغرب و عشا را بغل می‌گیرد و می‌گوید این نماز نجس برای من است. این حرف پیغمبر ﷺ و قرآن است: خوبی‌ها از اوست و بدی‌ها از شیطان.

شیطان، مالک عبادت با بدنه آلوه

مرحوم فیض کاشانی، این عالم کمنظیر که پانصد سال پیش در دمای شصت درجه کاشان و خانه کاهگلی، پانصد جلد کتاب به دردخور نوشته که بعضی از کتاب‌هایش خیلی پرصفحه است! «محجۃ البیضاء» در چهارهزار صفحه، «وافی» بیست‌هزار صفحه و «صافی» حدود ۲۵۰۰ صفحه است. هر کدام اینها یک دانه است!

۱. نور: ۲۶.

۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۶.

ایشان نقل می‌کند که دو خواهر خدمت پیغمبر ﷺ آمدند، نزدیک افطار گفتند: اجازه بدهید که ما برای افطار برویم؟ حضرت فرمودند: شما روزه نیستید! گفتند: ما روزه نیستیم؟ ما که سحری خورده و نیت کرده‌ایم، الان هم نزدیک مغرب است. چطور ما روزه نیستیم؟ حضرت به شکم هر دوی آنها از روی چادر اشاره کردند و هر دو یک تکه گوشت استفراغ کردند.

پیغمبر ﷺ امت بی‌حجاب و لخت، سینه باز و رو باز و موی پریشان نداشتند. زنان امت دارای عفت بودند. زنان خودشان مثل اسلامه، ام‌حبیبه، ام‌ابراهیم، دخترشان صدیقهٔ کبریٰ، نوه‌هایشان زینب کبریٰ و حضرت کلثومؑ و مادران امامان از نسلشان، همه باحجاب و پاک بودند. گول این قلم‌نویسان روزگارتان را نخورید! خیلی از قلم‌ها در کشور ما نجس است. دست آدمیزاد می‌نویسد، ولی آن مج دست در دست شیطان است و او تکان می‌دهد. گول آن مج دست را نخورید و متمرکز در آیات قرآن و روایات اهل‌بیت باشد. گول این قلم‌های مسموم را نخورید! حجاب برای قرآن، مادر انبیا و مادران ائمه و علمای بزرگ است. مادر مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی می‌فرمود: از لحظه‌ای که به‌دنیا آمد تا وقتی از شیر گرفتم، حتی در زمستان بروجرد که برف و یخ‌بندان بود، بدون وضو در دهانش شیر نریختم. اینها زنان امت پیغمبر ﷺ هستند.

وقتی پیغمبر ﷺ با انگشت از روی چادر و حجابشان به شکم آن دو اشاره کردند و هر دو تکه‌ای گوشت استفراغ کردند، فرمودند: شما کجا روزه هستید؟ پس این چیست؟ دو خواهر گفتند: اتفاقاً ما سحر گوشت نخوردیم، دیشب افطار هم گوشت نخوردیم. حضرت فرمودند: امروز دوتایی نشستید و غیبت و بدگویی کردید. مگر قرآن نمی‌گوید: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا»^۱ باطن غیبت کردن این است که من روی سنگ مرده‌شورخانه با قیچی و چاقو گوشت مرده مسلمان را بکنم و بخورم. یکبار شخصی می‌خواست در محضر حاج میرزا جواد ملکی غیبت کند، ایشان گفت: آفاجان، ساکت باش! هنوز غیبت هم نکرده بود

۱. حجرات: ۱۲.

و تازه می‌خواست شروع کند. بعد با گریه به او گفت: مرا چهل شبانه روز از خدا عقب انداختی که گوشم اول غیبت کسی را شنید.

متأسفانه الان غیبت مثل نقل و نبات، کیک و شیرینی است. شخصی می‌خواست غیبت کند، به او گفتند غیبت نکن، گفت: اگر غیبت نکنم، می‌میرم. چرا این همه غیبت؟! نمی‌دانم چه انفاقی برای ما افتاده است که این گونه شده‌ایم!

لقمه حرام عبادت را آلوه می‌کند؛ چون لقمه در تمام گوشت و پوست وارد شده است. حالا من با این بدن ناپاک عبادت می‌کنم که پیغمبر ﷺ می‌فرمایند: عبادت با بدن ناپاک، یعنی با لقمه حرام برای شیطان است و مالکش اوست؛ ولی با بدن پاک، مالکش پروردگار است.

نظر رحمت پروردگار در روز عرفه

من می‌خواستم مطالب مهمی هم راجع به شهوت جنسی بگویم که توضیح روایت کامل بشود. ان شاء الله برای شب پنج شنبه می‌گوییم؛ چون پروردگار این نوکری را گردنم گذاشته که فردا دعای عرفه ابی عبدالله ﷺ را مثل هر سال در تهران بخوانم و دعا را هم زمانی شروع می‌کنم که ابی عبدالله ﷺ شروع کرده‌اند (حدود ساعت شش، شش وربع). به احتمال قوی، کanal دو هم مستقیماً پخش می‌کند. شما اگر در خانه بودید، پیچ تلویزیون را باز کنید، اگر بود که بشنوید و اگر نبود، می‌گویند کanal‌های دیگر در ساعت دو، دوونیم دعا پخش می‌کند. دعای تهران ساعت هشت تمام می‌شود و من اگر بخواهم از تهران خدمت شما عزیزان بیایم، نمی‌رسم. برای همین فردا شب (این را در محضر خدا، در خانه خدا و محضر حضرت معصومه می‌گوییم)، یک عالم و واعظ اهل عمل و به مراتب باسواتر از من محبت فرموده، به من بر می‌رود که شما تنها نمایند. من نوکری ام را از شب پنج شنبه تا شب عید غدیر ادامه می‌دهم.

خدایا! عجب شیی ما را زنده گذاشتی و چه لیاقتی در ما دیدی که به ما مهلت دادی امشب را ببینیم. خدایا! امشب چه اتصالی به ابی عبدالله ﷺ دارد که ائمه ما می‌گویند: خدا

قبل از اینکه فردا به زائران خانه خودش در عرفات نظر رحمت کند، به زائران ابی عبدالله^ع نظر رحمت می‌کند. خدایا! امشب چه شبی است و فردا چه روزی است.

عالم آرا خودنمایی می‌کند	یا حسین است و خدایی می‌کند
رحمت بی‌منتهای لایزال	دعوی بی‌انتهایی می‌کند
مقتدای اولین و آخرین	از حسینش مقتداًی می‌کند
بوی حق و روی حق و خوی حق	کی ز خون حق جدایی می‌کند
این حسین است که‌اژ پی تعظیم او	عرش قامت را دوتایی می‌کند
این حسین است که‌اژ برایش جبرئیل	وحی را نغمه‌سرایی می‌کند
این حسین است که‌اژ غبار خاک او	حور جنت توییایی می‌کند
این حسین است که‌آنچه دارد از خدا	در ره عشقش فدایی می‌کند
کشتی ایمان ز طوفان ایمن است	تا حسینش ناخدایی می‌کند

کلام آخر؛ عَمْتِی! هَذَا نَعْشُ مَن؟

فردا که می‌خواست عرفه بخواند، سال قبل از حرکتش به کربلا، تمام زن و بچه را کنار خودش نشانده بود. رقیه^ع دو سال و سکینه^ع دوازده سال دارد. دو خواهر حال ابی عبدالله^ع را می‌بینند و آنها هم با حال ابی عبدالله^ع گریه می‌کنند. با ابی عبدالله^ع به مدینه برگشتند و خوشحال بودند.

حالا بار آخر است که می‌خواهد در روز عاشورا به میدان حرکت کند. یک نهیب با محبت به شکم اسبش می‌زند، می‌بیند اسب حرکت نمی‌کند. روی زین خم شد، دید دختر سیزده‌ساله‌اش سکینه جلوی اسب را گرفته است. این پدر با محبت پیاده شد و عزیزش را روی دامن نشاند. اول به او فرست داد که حرف بزند. آنها یکی که دختر ندارند، نمی‌دانند من امشب چه می‌گوییم! سکینه^ع به بابا گفت: بابا، از صبح تا حالا که به میدان رفتی، برگشته‌ای؛ این بار هم برمی‌گردی؟ حضرت فرمودند: نه عزیزدلم، دیگر برنمی‌گردم. گفت: حالا که می‌خواهی بروی و برنگردی، من می‌توانم درخواستی از شما داشته باشم؟ فرمودند:

آری عزیزدلم. دختر گفت: ما از مدینه با تو و عمو و برادرهايم به کربلا آمدم. اکون خودت ما را به مدینه برگردان. من نمی‌خواهم هم‌سفر شمر و خولی و عمر سعد باشم. حضرت یک ضربالمثل عربی برایش خواندند: «لَوْ تُرِكَ الْقَطَّالِيًّا لَنَامٌ» دخترم، من خودم نمی‌توانم شما را برگردانم. عزیزدلم! حالا که من نتوانستم جوابت را بدهم، یک درخواست از تو دارم. دختر بلند شد، دست به گردن ابی عبدالله ﷺ انداخت، صورت بابا را روی سینه‌اش گذاشت و صورت بابا را بوسید. بعد گفت: بابا، شما از من چه می‌خواهی؟ حضرت فرمودند: «لَا تُحِرِّقِي
قَلْبِي بِدَمْعِكِ حَسْرَةً مَا ذَامَ مِنِ الرُّوحِ فِي جُنُمَانِی»^۱ دخترم، این قدر مقابل دیده من اشک نریز؛ این اشک‌های تو دل مرا آتش می‌زنند.

برادران، خواهران و مادران! این دختر دیگر بابا را ندید؛ تا وقتی که دید عمه‌اش بدن قطعه‌قطعه‌ای را روی دامن گذاشته است. از عمه سؤال کرد: «عَمَّتِي! هَذَا نَعْشُ مَنْ» این بدن کیست؟ چون بابا سر نداشت، پیراهن نداشت، جای سالمی هم در بدن نداشت، او را نشناخت. زینب ﷺ در همان حال گریه شدید صدا زد: سکینه جان، این بدن پدرت حسین ﷺ است.

شب عرفه است، یک قطعه دیگرش را هم بخواهیم؛ همین جوری که خودش را روی بدن انداخته و گلوی بریده را بغل گرفته بود، در گودال ریختند و گفتند: دختر! قافله در حال حرکت است، بلند شو. صدا زد: من را نبرید، بگذارید من کنار بابایم بمانم. وقتی دیدند بلند نمی‌شود، با کعب نی و تازیانه به او حمله کردند.

دعای پایانی

خدایا! به حقیقت ابی عبدالله ﷺ، ما را حسینی بدار و حسینی بمیران.

خدایا! امشب تمام گذشتگان ما، مراجع شیعه، منبری‌ها و مداح‌ها، پدران و مادران، عمه‌ها و عموه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها، معلم‌هاییمان و هر کسی که از زمان آدم ﷺ تا امشب در

۱. بناییع المودة، ص ۴۱۶؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۲۵۷.

دینداری ما حق داشته است، بخصوص مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی را سر سفره حسینت قرار بده.

ای خدا! امشب شب دعا و اجابت دعاست؛ ریشه این میکروب را از این مملکت و بقیه سرزمین‌ها بکن. بیماران این میکروب را شفا بده. دکترها، پرستارها و بیمارهایی که در این مسئله جان دادند، همه را غریق رحمت فرما.

ای خدا! شب استجابت دعاست؛ وجود مبارک امام زمان ﷺ را دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده.

خدایا! برای حل مشکلات کره زمین، این کشور و دیگر کشورهای اسلامی، فرج ولی‌الله الاعظم را برسان.

جلسہ دهم

امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر و

رئیس شیعیان

امیر المؤمنین علیه السلام، امیر و شریف اهل ایمان

پیش از دو شب شهادت حضرت باقر علیه السلام و شب عرفه، سخن درباره وجود مبارک امیر المؤمنان علیه السلام بود که با کمک خداوند، بحث را تا شب غدیر درباره حضرت ادامه می‌دهم. برای نورانیت مجلس، روایت بسیار مهمی را نقل می‌کنم که امام حنبلی‌ها در کتاب «مسند» خود، «مناقب» از دانشمند اهل سنت و کتاب «حلیة الاولیاء» از عالم اهل سنت، ابو نعیم اصفهانی، این روایت را آورده‌اند. این سه کتاب با سندهای خودشان که پُرسند هم هست، همچنین از روایان خودشان مثل ابن عباس نقل می‌کنند. ابن عباسی که مفسرین مطالب نسبتاً مهمی را در کنار آیات از قول او نقل کرده‌اند.

ایشان می‌گوید: «ما ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا عَلَىٰ شَرِيفِهَا وَ أَمِيرِهَا" ^۱ هر آیه‌ای که با «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» در قرآن ذکر شده، از سوره بقره تا جزء سی‌ام، علی بن ابی طالب علیه السلام در رابطه با آن اهل ایمان، شریف (فرد برجسته) و امیر آنها بوده است. در حقیقت، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در ایمان بالادست، بالاتر و برتر نداشته است.

سرذنش اصحاب پیامبر ﷺ در قرآن

جمله بعدی ابن عباس خیلی مهم و قابل توجه این دو میلیارد سنی است؛ چون ابن عباس راوى آنهاست و خیلی از حرف‌هایشان تکیه به او دارد. چگونه قابل توجه دو میلیارد

۱. تاریخ دمشق، باب علی بن ابی طالب علیه السلام، ج ۴۲، ص ۳۶۳

اهل سنت است؟ این دو میلیارد براساس تبلیغات علمای خودشان، تقریباً از اوایل بنی امیه، شاید هم یک مقدار پیش‌تر، می‌گویند تمام صحابه پیغمبر ﷺ عادل هستند. فارسی‌اش این است که گناه نمی‌کنند و عدالت در وجود همه آنها طلوع دارد. حداقل ما از این حرفشان خجالت بکشیم؛ می‌گویند معاویه، ابوسفیان، ابوهُریره، خالد بن ولید قاتل و غارتگر زناکار به زنای محسنه عادل هستند. همچنین عثمان، ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح و بقیه اینها عادل‌اند.

ابن عباس می‌گوید: «وَ لَقْدْ عَاتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي آٰيٍ مِّنَ الْقُرْآنِ» خدا اصحاب پیغمبر ﷺ را در قرآن مورد سرزنش و ملامت قرار داده است. اگر عادل هستند، برای چه خدا آنها را سرزنش کرده است؟ عادل یعنی آدم حسابی و انسانی که خطأ و اشتباه نمی‌کند، قابل اعتماد و اطمینان است؛ پس چرا خداوند آنها را سرزنش و ملامت کرده است؟ اگر دلتان خواست که در قرآن ببینید، بیشترین ملامت خدا در سوره‌های نور، توبه، احزاب، جمعه و چند سوره دیگر آمده است. اگر اینها آدم‌های درست، جامع و کاملی بودند، چرا خدا آنها را سرزنش کرد؟ خدا آنها را به چه‌چیزی ملامتشان کرده است؟ خدا آنها را سرزنش می‌کرد به اعمالشان، اخلاقشان، نفاقشان، فرارشان از جنگ و اینکه در جنگ شرکت نمی‌کردند، با پررویی هم به پیغمبر ﷺ می‌گفتند اجازه بده ما به جنگ نیاییم؛ یعنی تو و آنها بی که می‌آیند، بروید و جانتان را بدھید، کاری هم به کار ما نداشته باشید. خدا آنها را سرزنش کرده و می‌فرماید: پیغمبر شما را به جنگ دعوت می‌کند که دعوت هم برای من است؛ گاهی می‌گویید هوا خیلی گرم است و گاهی می‌گویید هوا سرد است، ما نمی‌توانیم بیاییم؛ گاهی می‌گویید خرماها رسیده و وقت فروشش است، ما نمی‌توانیم جسمان را رها بکنیم و بیاییم. به اینها بگو: «فَارْجَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً»^۱ حرارت آتش جهنم برایتان خیلی سخت است. از این آیات استفاده می‌شود که خیلی از اصحاب پیغمبر ﷺ در قیامت جهنمی هستند.

به چه علت برخلاف قرآن می‌گویید که همهٔ صحابه عادل، جامع و کامل و آدم حسابی هستند و اهل گناه نیستند؟ شما دو میلیارد علیه قرآن حرف می‌زنید، اما ما پیروان اهل بیت علیه السلام، یک کلمه علیه قرآن حرف نمی‌زنیم، آن را کفر و جنگ با خدا می‌دانیم. ما می‌گوییم تسلیم قرآن، پیغمبر و اهل بیت علیه السلام هستیم، ۱۴۰۰ سال هم به آن عمل کردہ‌ایم. شیعه هیچ وقت ضد پیغمبر علیه السلام، قرآن و اهل بیت حرف نمی‌زند؛ اما آخوندهای شما در این ۱۵۰۰ سال، دریواار ضد قرآن و پیغمبر حرف زده‌اند و نوشته‌اند، شما هم قبول کردہ‌اید. اگر ادب منبر اقتضا می‌کرد، امشب بخشی از آنچه که ضد پیغمبر علیه السلام نوشته‌اند، از مهم‌ترین کتاب‌هایشان برایتان می‌گفتم. این قدر در مهم‌ترین کتاب‌هایشان به پیغمبر اکرم علیه السلام جسارت شده است که انسان مات و مبهوت می‌ماند. راوی خودتان را که قبولش دارید، روایت «وَ لَقْدُ عَاتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي آِيٍ مِّنَ الْقُرْآنِ» را صدرصد اعلام کرده است. اگر نمی‌دانید حرف ابن عباس کجاست، من سه کتاب مهم خودتان را آدرس دادم: «مسند» احمد بن حنبل، «مناقب» خوارزمی و «حلیة الاولیاء». شما حداقل این کتاب‌ها را بخوانید! همین‌جوری در کتابخانه‌هایتان بسته گذاشته‌اید و مدام علیه قرآن، پیغمبر علیه السلام، حقایق و معارف حرف می‌زنید. عوام شما نمی‌توانند بخوانند، حداقل شما آخوندهای حقوق‌بگیر درباره‌ای این ۱۵۰۰ ساله و آن، حقوق‌بگیران سازمان سیای امریکا، دو صفحه از این کتاب‌ها را بخوانید.

قرآن، بیانگر خوبی‌های امیرالمؤمنین علیه السلام

ابن عباس در ادامه روایت می‌گوید: «وَ مَا ذَكَرَ عَلَيَا إِلَّا بِخَيْرٍ» این جمله‌اش را نمی‌توانم بگویم و آن را باید با طلای ۲۴ عیار نوشت. علمای گذشته می‌گفتند که شایسته است این مطلب با قلم نور بر چهره حور نوشته بشود. ابن عباس می‌گوید: من همهٔ قرآن را می‌دانم و خوانده‌ام، معانی و تفسیرش را هم می‌دانم. «خَيْرٌ» در این جمله نکره است و این نکره از نظر ادبیات عرب، در سیاق نفی است. معنای جمله این است: در قرآن نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام فقط و

فقط خوبی و خیر گفته شده است؛ چون امیرالمؤمنین ﷺ خیر محضور است، نه اینکه اهل خیر است. در واقع، تمام ظاهر و باطن، عقل، فکر، روح، اعضا و جوارح، حرکات، بچه‌ها، ازدواج و عبادتش، خیر محضور است.

امیرالمؤمنین ﷺ و شیعیان حقیقی در شمار فائزون

اکنون برایتان یقینی باشد که وجود مبارک رسول خدا ﷺ ۲۳ سال در موقعیت‌های گوناگون خطاب به امیرالمؤمنین ﷺ فرمودند: «یا علی! أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ هُمُ الْفَائزُونَ». حضرت نفرموده‌اند تو به تنهایی؛ اگر می‌گفتند تو تنها، ما دردمان می‌آمد. رفیقی در تهران داشتم، گاهی آیه و روایت می‌خواند و می‌گفت اگر خدا این بخش آن را نگفته بود من دق می‌کدم؛ اگر آیه را می‌خواندم و این تکه‌اش نبود، من سکته می‌کدم؛ اگر این قطعه از روایت نبود و بقیه‌اش بود، من سکته می‌کدم. خیلی شیعه و نورانی بود! رسول خدا ﷺ در این روایت می‌فرمایند: علی جان! تو در این مسئله خیلی شریک داری؛ تو و پیروان تو، یعنی آن که واقعاً خودش را مصمم و آماده کرده است و کاری هم به شرایط و حوادث زمان، گرانی، قحطی، جنگ، صلح و اینکه دولتی خوب است یا بد، ندارد. آنچه برای او مهم است، اقتداری به تو در هر شرایطی است.

شما می‌دانید ابوذر در چه شرایطی قرار گرفت؟ شما می‌دانید ابوذر جزء چهار نفری است که بارها خدا به جبرئیل فرمود به پیغمبر بگو سلام مرا به ابوذر برسان! شما می‌دانید ابوذر به جرم عشق به امیرالمؤمنین ﷺ در بدترین جا تبعید شد؟! من یک سال که مدینه بودم، ماشین گرفتم و جای تبعیدش را دیدم. قبرش هم همانجا بود. قبر پسرش هم بغلش بود. محل تبعید او حدود چهل فرسخ بیرون از مدینه است. آن وقت که من رفتم، آنجا آب و آبادی و گیاه نداشت. ابوذر ۱۴۰۰ سال پیش به آنجا تبعید شده بود. روز آخر عمرش به دخترش گفت: چهار طرف بیابان را بگرد و ببین آب، علف خشک و چیز قابل جویدن و خوردن پیدا می‌شود؛ من از تشنگی و گرسنگی می‌میرم! دختر او رفت و برگشت، گفت:

بابا، هیچ چیزی پیدا نمی شود. ابوذر می توانست به حاکم مدینه، یعنی عثمان اطلاع بدهد که من از علی دست برداشتم، او را به سرعت می آوردند و نخست وزیر می کردند؛ ولی در آن شرایط سنگین تبعید به شام و ربده، اقتدا کننده به امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعه حضرت ماند.

شیعه بودن شرایط نمی خواهد که به قول قرآن، «إِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْهَانَ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَفَلَمْ يَلَمْ بِهِ وَجْهِهِ»،^۱ الان که پول دارم، یخچالم پُر و زندگی ام سرپاست، بگوییم عجب دین خوبی است؛ اما وقتی یک مشکل، ناراحتی، گرانی و سختی پیش بیاید، بگوییم این دین، مسجد و محراب و این محرم و صفر هم به درد نمی خورد. رها می کند و از دین بر می گردد. همانا آنهایی که روز خوشی دیندار هستند و روز ناخوشی بی دین می شوند، «خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ». این دینداری فایده ندارد که چون خوش هستم، دیندار هستم؛ اما چون ناخوش هستم، این دین را نخواستم.

ای ۷۲ نفر کربلا، ای مسلم بن عقیل، ای هانی بن عروه که در اوج بلا قرار گرفتید و وقتی قطعه قطعه می شدید، ابی عبدالله علیه السلام بالای سرتان می آمد، با گریه به امام حسین علیه السلام می گفتید «أَرْضِيْتُ مِنِيْ يَا أَبَاعَبْدِ اللَّهِ» حسین جان، از ما راضی شدی؟ این دین و دینداری است!

«يَا عَلَى ! أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ هُمُ الْفَائِرُونَ» علی جان! فقط و فقط تو و پیروانت رستگار هستید. امیر و رئیس و شریف ما به توضیح ابن عباس، وقتی شمشیر ابن ملجم فرقش را شکافت و خونش به محراب پاشید، در خون خودش غلتید و زمانی که در تاریکی جلو آمدند، ذکرش این بود: «فُرْثُ وَ رَبُّ الْكَعْبَةِ» به پروردگار کعبه که رستگار شدم. این همان خبری بود که پیغمبر علیه السلام ۲۳ سال به او داده بودند.

ارذش نگاه به چهره امیرالمؤمنین علیه السلام

یا علی، فدائی اسمت! چقدر اسمت نور دارد! چقدر بزرگ هستی که سنی ها نوشته اند عمر هر وقت او را می دید، به او خیره می شد؛ با اینکه هیچ ارتباط و مناسبتی با او نداشت،

۱. حج: ۱۱.

همین طور نگاهش می‌کرد. یکی به او گفت: چه خبر است که این قدر علی را نگاه می‌کنی؟ عمر گفت: با دو گوش خودم از پیغمبر ﷺ شنیدم که فرمودند: «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةً» نگاه کردن به علی بن ابی طالب عبادت است.

حُرُمَ امِيرِ المُؤْمِنِينَ ﷺ، حُرُمَ الْهَى

من پیش از ماه رمضان، چهل شب در نجف و کربلا بودم؛ البته بی‌ادبی نکردم و به کاظمین و سامرا هم رفتم. هر وقت وارد حرم امیرالمؤمنین ﷺ می‌شدم، تمام آنچه که مفاتیح در زیارت شن نوشته بود، چون خیلی خلوت بود، کنار ضریح می‌خواندم؛ حتی اذن دخول را می‌خواندم. من نمی‌توانستم بایستم و نشسته می‌خواندم. به خدا این زیارت خیلی شگفت‌انگیز است؛ اول اذن دخولش است که زائر می‌خواند: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَمُكَ» خدایا این حرمی که من واردش شده‌ام و زیارت می‌خوانم، این حرم توست، نه حرم علی بن ابی طالب ﷺ. چه کسی این عظمت را دارد؟

شما می‌دانید در این ۱۵۰-۱۶۰ سال اخیر، شیخ انصاری بزرگ‌ترین و قوی‌ترین فقیه و اصولی شیعه بوده است! بزرگان دین ما وقتی اسم او را روی منبر یا در درس (قم و نجف و مشهد) می‌برند، می‌گویند «شیخ اعظم» یک شخصیت بزرگ‌تر از دیگران. دانشمندان درباره‌اش نوشته‌اند «تالی تلو معصوم» است. ایشان روزهایی که در نجف برای زیارت حرم امیرالمؤمنین ﷺ می‌رفت، این انسان اعظم در آستانه در ورودی با تمام بدن روی خاک می‌افتد و رویه‌روی ضریح امیرالمؤمنین ﷺ سجده می‌کرد. بعضی از علماء به او گفتند که شما چرا این کار را می‌کنی؟ حالا مردم از نجف، ایران و جاهای دیگر می‌آیند و هنگام ورود به حرم، روی این سنگ و دم در به سجده می‌افتدند، یک چیزی؛ شما چرا؟ فرمود: مگر من چه کسی هستم؟! اگر حسن و حسین بخواهند وارد این حرم بشوند، آنها هم باید به سجده بیفتند. من چه کسی هستم؟ شما چه می‌دانید امیرالمؤمنین ﷺ کیست!

ای که نه گر کلک تو دادی نظام دفتر ایجاد منظم نبود

عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام صدیقه کبری

پیغمبر ﷺ به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «لَحْمُكَ لَحْمِيْ وَ دَمُكَ دَمِيْ»^۱ گوشت تو گوشت من، خون تو خون من و پوست تو پوست من است. اگر می‌خواهید امیرالمؤمنین علیه السلام را بشناسیید، به این قطعه دقت کنید؛ وقتی ابویکر و عمر در کوچه به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند که ما می‌خواهیم به عیادت دختر پیغمبر بیاییم، حضرت فرمودند: من باید به ایشان خبر بدهم. امیرالمؤمنین علیه السلام به خانه آمدند. زهرا علیه السلام در بستر افتاده بود که دیگر از آن بلند نشد. حضرت فرمودند: دختر پیغمبر، این دو نفر تقاضای عیادت شما را از من کرده‌اند. فکر می‌کنید ایشان چه عکس العملی نشان داد؟ او قاتش تلخ شد و گفت: اینها که در به پهلوی من زدند، طناب به دوش تو انداختند و به مسجد کشیدند، اینهایی که حق تو را در روز روشن غارت کردند و فدک را برند، در خانه ما را آتش زدند و بچه من را پشت در سقط کردند، غلط کردند که می‌خواهند عیادت بیایند. آیا این جوری گفت؟ من متن روایت را می‌خوانم و کم و زیاد نمی‌کنم. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند دختر پیغمبر، اینها می‌خواهند به عیادت بیایند؛ با یک دنیا محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: «البیت بیئک»^۲ این خانه خانه توست، به من نمی‌رسد که اجازه بدهم. دختر پیغمبر! تو چه معرفتی به علی علیه السلام داشتی؟ حالا این مهم نیست، آنچه در ادامه می‌گوید، شگفتی است! «وَ أَنَا أَمْتُك» من کنیز تو هستم. این امیرالمؤمنین علیه السلام است.

دعای پایانی

روز عید قربان بود. خدایا! ابراهیم علیه السلام امروز اسماعیل علیه السلام را برای قربانی برد و تو نگذاشتی قربانی کند؛ ولی علی علیه السلام با کمال رضایت حاضر شد که خودش، فاطمه، محسن، حسن و حسین، ۷۲ یار ابی عبدالله و اهل بیت علیهم السلام قربانی تو بشوند.

۱. اقبالالأعمال، ص ۲۹۶.

۲. بحارالأنوار، ج ۲۸، ص ۳۰۳.

امیرالمؤمنین ﷺ، گنجینه‌ای از فضائل الهی

خدایا! به حقیقت امیرالمؤمنین ﷺ، در این روز و عصر شب عید، علی را از ما و زن و بچه‌هایمان نگیر.

خدایا! برای یک چشم به هم زدن، بین ما و امیرالمؤمنین ﷺ در دنیا و آخرت جدایی نینداز.

خدایا! به گریه‌های شب یازدهم زینب کبری ﷺ، ما و زن و بچه‌ها و نسل ما را شیعه واقعی امیرالمؤمنین ﷺ قرار بده.

خدایا! کل اموات ما را امشب اگر در بزرخ گرفتارند، به امیرالمؤمنین ﷺ ببخش.

خدایا! امام زمان ﷺ را امشب دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده.

خدایا! مشکلات مسلمان‌ها و مخصوصاً شیعه را با فرج او حل کن.

جلسہ یازدهم

شب جمعہ، شب رحمت

و مغفرت

دعوت پروردگار در شب جمیع از مشکل داران

در کتاب شریف «اصول کافی» نقل شده است که پروردگار عالم شب‌های جمعه چند گروه را دعوت می‌کند، برای اینکه کار آنها را سر و سامان بدهد؛ بیماران، زندانیان، اسیران، گرفتاران و گنهکاران را دعوت می‌کند تا هر گروهی به تناسب وضع خودش، حل مشکلش را از وجود مبارک او بخواهد. خواهند، سؤال کنند و گذا نباید از عنایت، لطف، احسان و محبت او نامید باشد؛ چراکه صریحاً در قرآن می‌فرماید: کسی جز کافران از رحمت خداوند نامید نیستند که نامیدی آنها حتی به قیامت هم می‌کشد. رحمت خداوند فraigir است: **﴿وَرَحْمَتِي وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾**^۱ چیزی در این جهان هستی از رحمت پروردگار بیرون نیست.

فلسفه مهلت پروردگار به بندگان گنهکار

چرا پروردگار عجله و شتابی در انتقام‌گرفتن از گنهکاران ندارد؟ مهلت اینان به خاطر این است که در این مهلت بیدار و بینا بشوند، به عاقبت کارشان توجه کنند و نهایتاً توبه کنند. یقیناً اگر توبه کنند، خداوند آنها را مورد آمرزش قرار می‌دهد. «این درگه ما درگه نومیدی نیست» و نبوده است، از زمان آدم ﷺ تا زمان پیغمبر ﷺ و از زمان پیغمبر ﷺ تا الان

۱. اعراف: ۱۵۶.

هم سابقه هم ندارد که گنهکاری به حضرت او برگردد، خداوند گناهش را نبخشد و نیامرزد. روایت عجیبی نقل شده است؛ در محضر وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام سخن از جنگ جمل به میان آمد که همه داستانش را می‌دانید و نیازی به تکرار دانسته‌های شما در این زمینه نمی‌بینم. یک نفر در گیرودار بحث با تلخی و عصبانیت گفت: جملی‌ها! خدا اول تا آخرتان را لعنت کند. امام هشتم فرمودند: اول تا آخر لشکر جمل را به چه دلیل لعنت کردی؟ این شخص جوابی نداشت! امام هشتم فرمودند: هر وقت گروهی را لعنت می‌کنی، بگو مگر آنها یک توبه کردند. این مرد عرض کرد: یا بن رسول الله! کشیدن شمشیر و اسلحه به روی امیرالمؤمنین و مولی‌الموحدین علیهم السلام هم توبه دارد؟ فرمودند: بله توبه دارد. آنها یک فهمیدند، بیدار شدند و توبه کردند، خدا هم توبه‌شان را پذیرفت.

پذیرش توبه گنهکاران سابقه تاریخی انسانی دارد. مگر پروردگار عالم توبه حرین بزید را نپذیرفت؟ آیا گناهش سبک و آسان بود؟ خیر، گناهش خیلی هم سنگین بود؛ اما خدا بنا ندارد که دست رد به سینه تائب بزند و به قول زین العابدین علیهم السلام در «صحیفه سجادیه»، روی از گنهکار برگرداند. حال اگر شخصی گناه کرده، جاهل بوده و نفهمیده، اشتباه کرده و دچار قدرت هوای نفس بوده، شکست خورده و اکنون پشیمان شده است؛ چرا و به چه دلیل توبه او را نپذیرد؟ گنهکار بیمار است و پروردگار هم طبیب، مگر می‌شود بیماری به مهربان ترین طبیب مراجعه بکند و طبیب بگوید من درمانت نمی‌کنم؟!

پروردگار، طبیب و درمانگر بیماری گناه

کتاب خیلی بالرزشی به نام مجموعه «ورام» داریم که همیشه به درد می‌خورد؛ محرم، صفر، فاطمیه و بهویژه ماه رمضان. «ابی فراس» از دانشمندان بزرگ شیعه، این مجموعه را خیلی زیبا نظام داده است. با اینکه قرن‌ها از آن گذشته است، هنوز هم کارایی دارد و ارزشمند است. وی این روایت بسیار باحال را در اوایل جلد دوم این مجموعه نقل کرده که گفتار پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم روی منبر مسجد مدینه است. در آن مسجد هم، آدم گنهکار کم نبودند و پاکان واقعی مسجد انگشت‌شمار بودند. سطح مسجد نزدیک ۱۲۰۰ متر بود و نماز ظهر

و عصر و مغرب و عشای رسول خدا^{علیه السلام} پر می‌شد؛ اما امام هشتم می‌فرمایند: به دردخورهای آن جمعیت که مورد توجه خدا بودند، دوازده نفر بودند. کار خیلی از آنها شلوغ و درهم و برهم بود.

در آن جمعیت، رسول خدا^{علیه السلام} فرمودند: «يا عباد الله! أنتم كالمرضى و رب العالمين كالطبيب»^۱ بندگان خدا! شما مثل بیماران می‌مانید که یکی سردرد، یکی روده‌درد، یکی استخوان‌درد و یکی معده‌درد دارد؛ ولی شما بیماری فکری، روحی و قلبی هستید و گنهکار هستید. پروردگار جهانیان نیز مانند طبیب است. «فَصَالَحُ الْمَرْضَى فِيمَا يَعْلَمُهُ الطَّبِيبُ وَتَدَبِّرُهُ» مصلحت مریض در نسخه‌ای است که طبیب می‌نویسد. «لا فيما يَشْتَهِيَ المَرْضُ وَ يَقْتَرِحُهُ» مصلحت مریض در اشتهاهی مریض نیست. اگر مریض را به اشتهایش رها بکنند، می‌خواهد در یخچال را باز کند و همه‌چیز را بخورد. این به مصلحتش نیست که هر کاری را انجام بدهد و هرچه را بخورد؛ چون می‌میرد، بدنش لمس می‌شود یا سکته می‌کند. صلاح بیمار بازیگری، شهوترانی و حرام‌خوری نیست؛ چراکه نابود و هلاک می‌شود.

قرآن، نسخه درمانی پروردگار

در حقیقت، مصلحت مریض به دست طبیبی مثل پروردگار است و نسخه پروردگار هم قرآن است: «وَتَزَلُّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ»^۲ من اگر خودم را به قرآن نشان بدهم و به قرآن بگوییم که متکبر هستم، مرا معالجه کن؛ نسخه‌اش روشن است و به من می‌گوید: اگر متکبر هستی، در باند ابلیس قرار داری؛ چون ابلیس «أَبِي وَاسْتَكْبَرَ»^۳ و چون توبه نکرد، ملعون و رجیم است. اگر توبه کرده بود که خدا قبول می‌کرد. آدم^{علیه السلام} و حواء^{علیه السلام} در یک موضوع

۱. این روایت در «تنبیه الخواطر، ج ۲، ص ۱۱۷»، «بحار الأنوار، ج ۷۱، ص ۱۵۳» و «عدة الداعي، ص ۳۷» نیز آمده است.

۲. إسراء: ۸۲.

۳. بقره: ۳۴.

اندکی سرپیچی کردند و ابليس هم در موضوع احترام به آدم ﷺ سرپیچی کرد؛ ولی آدم و حوا توبه کردند که قبول هم شد. اگر ابليس هم توبه می‌کرد، یقیناً قبول می‌شد؛ چون خدا مارکی به ابليس نزد بود که ذاتاً کافر است و توبه‌اش هم قبول نمی‌شود.

توبه آدم ﷺ، با ادب ترین توبه

توبه‌نامه آدم ﷺ در سوره اعراف آمده که با ادب‌ترین توبه است. آدم ﷺ به پروردگار گفت: «قَالَ رَبُّنَا أَنَّمَا أَنْفُسَنَا». ^۱ امیرالمؤمنین ﷺ می‌فرمایند که خود این اقرار، توبه است. تواضع و فروتنی کن و به پروردگار بگو که بد بودم و بد کردم، نمک خوردم و نمکدان شکستم. این اقرار خیلی زیباست! آدم ﷺ گفت: خدایا! ما به خودمان ضرر زدیم. ما به هیچ‌کس ظلم نکردیم؛ نه به حیوانی، نه به شخصی، نه به جانداری. ما متجاوز به حقوق دیگران و پایمال‌کننده حق دیگران نبودیم، بلکه به خودمان ظلم کردیم و شکست دادیم. «وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَجْوَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» اگر ما را مورد غفران و رحمت خودت قرار ندهی، همه سرمایه‌های وجودمان تباہ شده است. این دنیای ادب است؛ آنها نگفتند ما را مورد رحمت قرار بده. در کمال ادب گفتند که اگر ما را مورد آمرزش و رحمت خودت قرار ندهی، همه سرمایه‌های وجودمان تباہ شده است. «قَاتَابَ عَلَيْهِ» ^۲ خدا قبولشان کرد، «إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ» شما توبه می‌کنید، همانا من بسیار توبه‌پذیر و مهربان هستم.

مهربانی پروردگار در برخورد با گنهکاران

خداؤند خیلی مهربان است! اصلاً مهربانی‌اش دیوانه‌کننده است! در روایاتمان داریم؛ جلد ششم و هفتم «بحارالأنوار» را ببینید. وقتی گنهکار وارد محشر می‌شود، خداوند پرونده‌اش را شخصی می‌رسد و به هیچ‌کس نشان نمی‌دهد. مؤمن و خوب بوده، اما ضعیف بوده و

.۱. اعراف: ۲۳.

.۲. بقره: ۳۷.

لغش داشته است. زمانی که پرونده را به او می‌دهند، هرچه نگاه می‌کند، می‌بیند یک گناه در این پرونده نیست. به پروردگار عرض می‌کند: این پرونده برای من است؟ خطاب می‌رسد: بله، برای توست. گنهکار می‌گوید: من خودم می‌دانم زمانی که در دنیا بودم، گناهانی داشتم؛ اما اکنون هیچ‌کدام در پروندهام نیست. خداوند می‌فرماید: آن وقت که گناه می‌کردی، می‌خندیدی و شاد بودی، به تو کار داشتم. الان که تک و تنها در قیامت آمده‌ای و خیلی می‌ترسی، با تو کار داشته باشم؟! همه گناهانت را پاک کردم، راحت باش. همچنین در روایت دیگری که این هم از روایات عجیب است، داریم: گنهکاری پیش پیغمبر ﷺ آمد، عجله کرد و به سرعت گفت که چه کار کردم. پیغمبر اکرم ﷺ فرمودند: بلند شو و از جلوی چشمم دور شو. اینجا نمان که مبادا عذاب خدا بر تو نازل بشود و ما را هم بگیرد. این شخص رفت. چند شب‌انه روز در بیابان‌های مدینه زار زد و گفت: خدایا! من گناه و بدی کردم، اما پیش پیغمبرت رفتم که مشکلم حل بشود، او من را بیرون کرد. من هیچ‌کس را غیر از تو ندارم. تو هم می‌خواهی مرا بیرون کنی و نپذیری؟ من چه کار کنم؟ الان به چه کسی مراجعه کنم؟ جبرئیل نازل شد. باز کاری به داستانش ندارم که دستور داده شد او را بیاورند، استقبال و احترام بشود. همین بخش را بشنوید که جبرئیل به پیغمبر ﷺ سلام کرد، بعد عرض کرد: خدا می‌فرماید آیا تو این گنهکار را خلق کرده‌ای و نان این گنهکار را می‌دهی؟ حضرت فرمودند: خیر! جبرئیل گفت: پس چرا بیرونش کردی؟

بنای آفرینش بر رحمت و محبت

این نشانگر توبه‌پذیری بسیار پروردگار است. ما واقعاً برای لمس رحمت پروردگار، چه تکوینی و چه تشریعی چه کار کنیم؟ رحمت تکوینی‌اش که کتاب آفرینش و وجود خودتان است؛ چشم، انگشت‌ها، پوست، اعضا و جواح شما رحمت‌الله است. اصلاً بنای خلقت بر رحمت و محبت است و این را ثابت هم کرده؛ البته قرآن هم آیاتی دارد. رحمت‌الله در عالم تکوین، یعنی تک‌تک موجودات هستی و ذره‌ذرء جهان آفرینش براساس رحمت و محبت است.

فلک جز عشق محابی ندارد جهان بی‌خاکِ عشق آبی ندارد
اگر آسمان عاشق زمین نبود که به زمین باران نمی‌داد. زمین را می‌خواهد که باران می‌دهد.
غلام عشق شو که‌اندیشه این است همه صاحب‌دلان را پیشه این است
همه بازی است، الا عشق‌بازی جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی

تجلى رحمت تشریعی پروردگار در بندگان شایسته

شما کلمهٔ محبت را در قرآن ببینید؛ خدا به چه کسانی اعلام عشق کرده است: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقَوِيْنَ وَرُحْبَ الْمُتَّقِيْنَ»^۱، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^۲، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ»^۳، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ»^۴. این عشق و محبت است. کل آفرینش جلوهٔ تکوینی رحمت اوست؛ اما جلوهٔ رحمت تشریعی و اخلاقی او را باید در افراد ببینیم و از رحمت افراد به رحمت واسعهٔ الهی پی ببریم. چند قطعهٔ ناب برایتان نقل می‌کنم.

توبهٔ دو برادر در آخرین لحظات با کلام ابی عبدالله علیه السلام

شب جمعه است، اولین قطعه را از ابی عبدالله علیه السلام نقل می‌کنم. هیچ‌کس نمانده بود و حضرت تنها، تشنۀ، گرسنه و ۷۱ داغ دیده‌اند. در آخرین لحظات بر روی زین اسب، روبروی لشکر برای توبه‌کردن مردم به منبر رفتند. منبرشان هم اثر کرد و دو نفر از خوارج نهروان که جلوی لشکر بودند و صدایش را شنیدند، توبهٔ واقعی کردند. سعد بن حرث انصاری و ابوالحتوف بن حرث حرف‌های امام را گوش می‌دادند. هر دو برادر با امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیده بودند. یک مرتبه ابی عبدالله علیه السلام فرمودند: ای لشکر! به خیمه‌های من گوش بدھید.

۱. بقره: ۲۲۲.
۲. بقره: ۱۹۵.
۳. توبه: ۴ و ۷.
۴. آل عمران: ۱۵۹.

این دو نزدیک بودند و گوش دادند، دیدند صدای گریه و ناله بلند است. در این نقطه بود که فرمودند: «هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنِي، هَلْ مِنْ مُعِينٍ يَعِينُنِي، هَلْ مِنْ ذَابٌ يَذْبُعْ عَنْ حَرَمَ رَسُولِ اللَّهِ؟». این برادر به آن برادر نگاه کرد. هر دو جزء لشکر یزید و جیره خور و حقوق بگیر بودند. یکی از آنها گفت: برادر، صدای غربت حسین علیه السلام را شنیدی؟ گفت: آری شنیدم. گفت: پس چرا معطل هستی؟ گفت: چه کار کنم؟ گفت: دوتایی برگردیم و با این جنایتکاران بجنگیم. هر دو برگشتند. بین این دو برادر و لشکر جنگ شدیدی شد. هر دو از بس تیر و شمشیر خوردند، از اسب افتادند؛ اما خجالت کشیدند که ابی عبدالله علیه السلام را صدا کنند. گفتند: علی اکبر علیه السلام، قمرینی هاشم علیه السلام، عون و حبیب صدایش کرده‌اند، ما چه کسی هستیم؟! یک مرتبه دیدند که ابی عبدالله علیه السلام بالای سر هر دوی آنهاست. این رحمت الله و جلوه‌ای از رحمت پروردگار است. ما این جلوه‌ها را ببینیم، آن وقت آن رحمت بی‌نهایت را لمس می‌کنیم. دیگر نفسشان به آخر رسیده بود، ابی عبدالله علیه السلام به هر دو فرمودند: خدا از هر دوی شما راضی باشد. هر دو شهید شدند.

من هر وقت به حرم می‌روم، اسمشان را بالای محل دفنشان، پایین پای ابی عبدالله می‌خوانم. چهل دفعه خوانده‌ام، باز هم می‌خوانم؛ از بس این اسم‌ها نور و روشنایی دارد. وقتی این دو شهید شدند و عمر سعد این مسئله را دید، به لشکر گفت: هیچ کس نیست که کارش را تمام کند؟ عمر سعد ترسید که ابی عبدالله علیه السلام دوباره حرف بزنند و چهار نفر دیگر توبه کنند؛ خدا هم که توبه را قبول می‌کند، ولو از نماز صبح تا الآن با ابی عبدالله علیه السلام جنگیده باشی.

کمک ابی عبدالله علیه السلام به جنگاور مجروح دشمن

برادران و خواهران! راهی ندارد که ما از خدا فرار کنیم. پیش خدا بمانید و با خدا باشید. مرد شجاعی شمشیر کشید و به عمر سعد گفت: من الان می‌روم و کارش را تمام می‌کنم. اسپیش را به طرف ابی عبدالله علیه السلام جهاند. امام از روی اسب دیدند که این شخص می‌خواهد حمله کند و ایشان را بکشد، در مقام دفاع برآمدند. وی با ابی عبدالله علیه السلام درگیر شد. در این

شمشیر زدن، شمشیر ابی عبدالله علیه السلام به ران پای این دشمن خورد و پا فوری قطع شد. سریع آن پایش را از رکاب خالی کرد و به زمین خورد. ابی عبدالله علیه السلام پیاده شدند، بالای سروش آمدند و فرمودند: آیا می‌خواهی تو را به خیمه ببرم و بگویم دوایی روی پایت بگذارند و مداوایت بکنند؟ این رحمت الله است! آن شخص گفت: قوم خویش‌های من در لشکر هستند؛ جلوتر برو و صدایشان کن تا بیایند و من را ببرند.

سخاوت ابی عبدالله علیه السلام در آخرین وداع

امام برای خداحافظی کامل به خیمه برگشتند. به زینب کبری علیها السلام فرمودند: یک ردای یمنی در بعچه لباس‌های من هست که چهارهزار درهم قیمت دارد. آن را برای من بیاور. این خانمی که جهان ادب است، از حضرت نپرسید این ردای قیمتی را الان که به میدان می‌روی و کشته می‌شوی، برای چی می‌خواهی! خود امام به او فرمودند: خواهرم، اینهایی که به کربلا آمده‌اند، به امیدی آمده‌اند و من نمی‌خواهم بعد از کشته شدنم، پیراهنی که از بدنم می‌برند، به دردشان نخورد. من این را می‌پوشم که این را ببرند و بفروشند، یک گوشۀ زندگی‌شان را بگیرد. این رحمت الله است.

کلام آخر؛ آسمان عشق را رنگ خدا می‌زد حسین

تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین

آسمان عشق را رنگ خدا می‌زد حسین

چشم در چشم علی‌اکبرش وقت وداع

بوسه بر آینه ایزدنا می‌زد حسین

دید دست علمدارش چو در دریای خون

بر سر ملک دو عالم پشت پا می‌زد حسین

خیمه‌های آل طه را چو آتش می‌زند

خیمه بر جان و دل اهل ولا می‌زد حسین

سبزپوشان فلک دیدند با فریاد صلح

از حرم تا قتلگه زینب صدا می‌زد حسین
امام زمان ﷺ می‌فرمایند: وقتی زن‌ها، دختران و بچه‌ها به میدان ریختند و کنار گودال
رسیدند، دیدند «والشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ».

دعای پایانی

«اللَّهُمَّ أَحْبِنَا حَيَاةً مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَمْتَنَا مَمَاتَ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».
خدایا! مشکلات این مملکت را به دست رحمت حل کن.
خدایا! به حقیقت ابی عبدالله علیه السلام، استان‌های تشنه را سیراب کن.
خدایا! امام زمان ﷺ را دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده؛ فرج او را نزدیک کن.
خدایا! شب جمعه است، تمام گذشتگان ما را ببخش و بیامرز.
خدایا! به حقیقت، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، مرد و زن، کوچک و بزرگ، پیر
و جوان، حاضر و غایب را غریق رحمت فرما.
خدایا! فرج ولی‌ات را برسان.

جلسہ دوازدھم

معرفت و محبت، دو

مسئلہ حیاتی

دو مسئله که برای مؤمن حیاتی است و به دنیا و آخرت او ارتباط دارد، هم در قرآن مجید، هم در روایات و هم در دعاها مطرح است.

عامل اصلی تهی‌دستی در دنیا و آخرت

معرفت، سلسله حقایقی است که قرآن ارائه کرده و اگر ما به آنها معرفت نداشته باشیم، در دنیا و آخرت تهی‌دست خواهیم بود. شما اگر آیات قرآن را ملاحظه کنید، می‌بینید که به مسئله معرفت، شناخت و دانستن تأکید شده است. حتماً همه شما عزیزان خبر دارید و می‌دانید که وقتی خداوند مهربان آدم ﷺ را آفرید، اولین نعمت معنوی عظیمی که بعد از عقل به او عنایت کرد، معرفت بود؛ چنان‌که در اوایل سوره بقره می‌خوانید: «وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا».^۱ اگر او می‌خواست زندگی در کره زمین را بی‌معرفت شروع نکند، همه‌جانبه فقیر و تهی‌دست بود. در واقع، با سرمایه معرفت، هم می‌توانست دنیایش را در حد نیاز آن زمان خودش آباد نکند و هم آخرتش را داشته باشد.

آموختن زمینه‌های زندگی دنیایی و آخرتی به آدم ﷺ

اگر به این معرفت نداشت که چگونه رزق خود را فراهم نکند، نیاز بدن به چه نوع خوراکی است و همچنین معرفت به تأمین لباس، منزل و مرکب نداشت، دنیا نداشت. او باید دو

۱. بقره: ۳۱

حیوان را می‌گشت، پوستش را می‌گند و برای خودش و همسرش لباس می‌کرد. برای سیر کردن شکم خود و همسرش، باید علف شیرین بیابان را می‌خورد و برای مسکن هم باید در غار زندگی می‌کرد. درحالی که برخلاف گفتار خارجی‌ها که معلوم نیست گاهی این حرف‌ها را از کجا می‌آورند و می‌گویند انسان اولیه عربان بود، خانه‌اش غار و اسلحه‌اش هم سنگ بود و از آتش هم خبری نداشت. اینها دوره‌ها را به دوران غار، دوران سنگ، دوران آتش و دوران مفرغ تقسیم کرده‌اند؛ اما قرآن مجید این حرف را قبول ندارد. شما در همین سوره مبارکه مائده می‌خوانید که هابیل و قabil، هر کدام یک قربانی کشتند و در کنار این قربانی، بحث آتش مطرح است. به آدم ﷺ هم یاد داده بودند که خانه، آتش، مركب و لباس تهیه کند. این علم دنیا یا «علم الأبدان»^۱ که در روایات مطرح است.

آدم ﷺ به هدایت جبرئیل ﷺ در همین منطقه‌ای که بعداً مسجدالحرام شد، خانه کعبه را برپا کرد. در قرآن می‌خوانیم: «إِنَّ أَوَّلَ سَيِّتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَذِي يُسَكَّنَ مُبَارَّكًا».^۲ کسی که ساختن بیت را به او یاد می‌دهند، برای خودش هم بلد است که بیت بسازد. غارنشینی یعنی چه؟! همه زمینه‌های زندگی دنیایی را به او یاد دادند، همچنین زمینه‌های زندگی آخرتی را هم به او یاد دادند. در قرآن می‌فرماید: «فُلَّا أَهْبِطُوا مِنْهَا بَجِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِنَكُمْ مِّنْهُمْ فَنَّمْبَعُ هُدَىٰ فَلَا تَحْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُونَ»^۳ هم علم بدن و هم علم دین به او یاد دادند که این علم را بعد هم به بچه‌هایش انتقال داد.

مطلوب جالب اینکه در علم دین، «علم آدم الأسماء گلها» می‌گویند پروردگار شخصاً اسمای حسنای خود را به آدم تعلیم داد. اسمای هم الفاظ نبود، بلکه حیات بود. اگر الفاظ بود که ملائکه الفاظ را بلد بودند. لذا خدا به ملائکه گفت: اگر راست می‌گویید، از آنچه به آدم

۱. رسول خدا ﷺ می‌فرمایند: «العلم علما: علم الأديان و علم الأبدان»: بحارالأنوار، ج ۱، ص ۲۲۰؛ همان، ج ۳۰، ص ۴۱۵؛ کنزالفوائد، ج ۲، ص ۱۰۷.

۲. آل عمران: ۹۶.

۳. بقره: ۳۸.

تعلیم دادم، خبر بدھید. ملائک گفتند: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتُنَا﴾^۱ معرفت ما محدود است. معرفتی که خدا به آدم ﷺ داد، فوق معرفت فرشتگان بود.

شروع تمدن بشری از حضرت آدم ﷺ

شروع این علم و معرفت از آدم ﷺ و معلم آن نیز خود پروردگار بوده است. ما با قرآن مجید می‌گوییم که تقسیم به سه دوره غارنشینی، سنگ و آتش و مفرغ از خیالات شماست. شروع تمدن از یک پیغمبر بوده که آن هم آدم ﷺ است و انبیای بعد را هم به این تمدن اضافه کردند. خدا درباره حضرت ادريس می‌فرماید: «عَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ الْوَيْنِ»^۲ نخريیسی، سوزن و خیاطی و دوخت و دوز را به ادريس یاد دادم. درباره ذوالقرنین هم در سوره کهف می‌گوید که سدسازی کرد و یک سد عظیم بین دو کوه ساخت؛ آن هم نه با خاک و گل و خشت و آجر، بلکه گفت برای من فلز مس بیاورید. سپس فلزها را با یک هندسه و نقشه مهمنی در کوره آب کرد، روی همدیگر ریخت و سد درست شد. خدا معماری باعظمت را به سلیمان ﷺ یاد داد که یادگارهایش هنوز در فلسطین است. خدا پژشکی خیلی بالا را به مسیح ﷺ یاد داد که در قرآن هم مطرح است.

تمدن عظیم امروزی، حاصل رواج اسلام

بعد از نبوت پیغمبر ﷺ و با رواج اسلام، این تمدن عظیم امروز متولد شد. انگلستان در چهارصد پانصد سال پیش بلد نبود که دستشویی چیست! آنها برای قضای حاجت به بیرون خانه می‌آمدند و دم در خانه‌هایشان دستشویی می‌کردند. آنها حتی حمام هم نداشتند. اینها در کتاب‌های خودشان است. این اسلام بود که چنین تمدن عظیمی را ایجاد کرد. البته اگر سقیفه مانع حرکت اسلام نمی‌شد، تمدن الان صدبرابر بود. متأسفانه اهل سقیفه

۱. بقره: ۳۲.

۲. انبیاء: ۸۰.

حرکت اسلام را سد کردند و این تمدنی که می‌بینید، پرتویی از اسلام پیغمبر ﷺ است، نه کل آن.

چند کتاب در خصوص خدمات پیغمبر ﷺ و اسلام به جهان

اگر برادران روحانی من بخواهند خدمات پیغمبر ﷺ و اسلام را در جهان ببینند، به این چند کتاب مراجعه کنند:

کتاب «خورشید اسلام در اروپا» در سه جلد؛ آن وقت هنوز آمریکا کشف نشده بود. خود آنها این کتاب را نوشتند و جالب اینکه در بخش بخش آن، آنچه دانشمندان اسلامی ارائه داده‌اند، ما به نام دانشمندان خودمان ثبت کرده و دزدی کرده‌ایم. من این مطلب را به رئیس دانشگاه «گریگوری» ایتالیا، کنار دیوار واتیکان گفتم؛ گفتم شما چرا این قدر سینه‌تان را سپر می‌کنید؟ من ریشه‌های دانش را از امام باقر و امام صادق علیهم السلام گفتم و چند مثال هم زدم. به او گفتم شما گردش زمین را به نام خودتان زده‌اید و می‌گویید گالیله گردش زمین را پیدا کرد. این قرآن و این روایت امام باقر علیه السلام که گفته‌اند زمین در گردش است؛ شما در کتاب‌هایتان نوشته‌اید و به خودتان هم چسبانده‌اید که زمین از خورشید جدا شده و زمین شده است و جدیداً هم می‌گویید اشتباه کرده‌ایم، زمین مستقل آفریده شده است. این روایت امام باقر علیه السلام در ۱۵۰۰ سال پیش است که می‌گویند زمین مستقل آفریده شده و تکه‌ای از خورشید نیست؛ شما قانون نور را به نام «فِرما» جا زده‌اید. این حرف‌های امام صادق علیه السلام درباره قانون نور و چشم است و همچنین قوانین دیگر امام صادق علیه السلام که جابر بن حیان طرطوسی در دوهزار صفحه نوشته است. من کتاب خطی اش را در کتابخانه «بریتیش» لندن دیدم. در آخر به او گفتم: شما اروپایی‌ها چرا این قدر بی‌انصاف و دروغ‌گو هستید؟!

در همین کشور لبنان یک مسیحی کتابی در شش جلد قطور نوشته که «تاریخ تمدن اسلام» نام دارد. یک نفر نیز در فرانسه کتابی به نام «تاریخ تمدن اسلام و عرب» نوشته است.

کارشکنی‌های استعمارگران در سرکوب جوامع اسلامی

متأسفانه بعد از اینکه قدرت نیروی دریایی هلن و انگلستان، همچنین قدرت اسلحه‌سازی بلژیک و فرانسه اوج گرفت، دولتهای این منطقه اسلامی را ترساندند و همه را نوکر خودشان کردند، رشته‌های دانش را منحصر به اروپا کرده و این منطقه را بی‌سواند نگه داشتند. انگلیس نزدیک دو قرن هند را خورده بود و اجازه هیچ حرکتی به هند نمی‌داد. وقتی گاندی پوزه انگلیس را به خاک مالید و بیرون‌شان کرد، دانش را در هند رواج داد و هند را به اینجا رساند که هوابیما و لوکوموتیو می‌سازد و انرژی هسته‌ای و پزشکی بالا دارد. تا وقتی انگلیس در آنجا بود، مردم هند فقیر بودند. در زمان قاجاریه، نایب‌السلطنه انگلیس نامه‌ای به سفیر انگلیس نوشته است که من این نامه را دیده‌ام. در نامه نوشته بود: سالی یک لک روپیه، یعنی صدهزار روپیه هندی به تهران حواله می‌دهم که که پول خیلی سنگینی بود. هر سال به من گزارش بده و این پول فقط و فقط باید خرج بی‌سواند نگه‌داشتن ملت ایران بشود. دولتهای این دو سه قرن هم که دولتهای پوک و پوج، ترسو، ضعیف، بدبحث و نوکر بودند. شما تمام استاد و کتاب‌های زمان قاجاریه، رضاخان و پسرش را بخوانید و ببینید چه بلاهایی در دویست ساله پیش از انقلاب بر سر این ملت آورده‌اند. وقتی آدم صفحه به صفحه هشت جلد کتاب «روابط ایران و انگلیس» را در قرن نوزدهم می‌خواند، می‌خواهد به حال این مملکت خون گریه کند که استعمارگران بر ضد ما چه کرده‌اند!

در حالی که قرآن ما بعد از نعمت عقل، اولین نعمتی که می‌گوید خدا به آدم علیه السلام داد، علم و معرفت بود: «عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا». سال‌ها سالی صدهزار روپیه خرج این مملکت کردند که مدرسه و معلم در علوم امروزی درست نشود. امیرکبیر دارالفنون را درست کرد که پشت انگلیس را بشکند و دانش را در این مملکت اوج بدهد؛ اما هنوز افتتاح نشده بود که شبی به ناصرالدین‌شاه مشروب دادند و او را مست کردند، حکم قتل امیرکبیر را در حال مستی از او گرفتند و امیر را در حمام فین کاشان کشتند. من این سند را هم دیده‌ام و

دارم که انگلستان نوشه است: اگر امیرکبیر را آن روز به دستور ما نکشته بودند، ایران امروز از صدسال آن ژاپن جلوتر بود.

این علم است، البته به قول پیغمبر ﷺ، علم بدن؛ اما علم دین که خدا قرآن فرستاد. قرآن اقیانوس معرفت است، پیغمبر ﷺ ۲۳ سال معرفت پخش کردند. دوازده امام از تبعید، زندان و محصور بودن، اقیانوس دانش پخش کردند. حال اگر زندان و تبعید نبودند، چه چیزی پخش می‌شد!

محبت، میوهٔ معرفت و شناخت

مسئله دوم، خواندنی نیست و نیازی نیست که آدم کلاس ببیند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: میوهٔ مسئلهٔ اول است. اگر آدم مسئلهٔ اول را بداند، پدیدآمدن مسئلهٔ دوم قهری است. مسئلهٔ دوم، محبت است. انسان هیچ وقت به مجھول محبت پیدا نمی‌کند. وقتی چیزی برای من نامعلوم است، نمی‌دانم، ندیده‌ام و نفهمیده‌ام، مدام به من بگویند که عاشقش شو! من باید به گل معرفت پیدا بکنم تا عاشق گل بشوم. من باید به یک گوهر معرفت پیدا بکنم تا عاشقش بشوم. من باید به یک عنصر زیبا معرفت پیدا بکنم تا به آن محبت پیدا بکنم. در حقیقت، بدون سفر در عرصهٔ معرفت، اصلاً محبت به وجود نمی‌آید؛ لذا وجود امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «وَالْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ».^۱ شما اگر عرفان و معرفت پیدا کنی، دانا و آگاه بشوی، در نهایت عاشق می‌شوی.

ویژگی‌های شیعهٔ بامعرفت

این معرفت چه بود که شترچران بیابان یمن به‌خاطر معرفتش به پیغمبر ﷺ، عاشق پیغمبر ﷺ بوده است! این مرد یمنی تک‌پسر بود. به مادرش می‌گوید به من اجازه بده تا به مدینه بروم، محبوبم را ببینم و برگردم. از یمن تا مدینه هم خیلی راه بوده و مادر به‌خاطر

۱. بحارالأنوار ، ج ۶۷ ، ص ۲۲؛ مصباحالشريعة ، ص ۱۲.

تک پسر بودن، طاقت فراقش را نداشت. به او گفت برو، اما فقط نصفه روز حق داری در مدینه بمانی.

او نیز چون معرفت داشت که اطاعت از مادر واجب است، وقتی به مدینه رسید و دید پیغمبر ﷺ مسافرت است، نصف روز ماند و گفت: اگر پیغمبر ﷺ آمد، سلام مرا به او برسانید و بگویید یک شترچران برای دیدن تو آمد، اما نبودی و رفت. پیغمبر ﷺ سه روز بعد آمدند. رو به یمن کردند، آهی کشیدند و فرمودند: «إِنَّى أَشَمُ رَائِحَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِ الْيَمَنِ» بوی خدا از ناحیه یمن به مشامم می‌رسد. این شیعه است!

آدم با معرفت چقدر نور و بو دارد! انسان با معرفت طبق مدارک ما، هم علم و نور دارد، چون علم نور است;^۱ هم اینکه بو دارد. من پنجاه سال قبل وقتی ۲۳-۲۴ ساله بودم، به خانه یک آدم خیلی معمولی برای ناهار دعوت داشتم. یک کاسب معمولی نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم بود. شخصی سر آن سفره بود که قیافه، چشم، حرکات و حرفهایش شگفت‌آور بود! من آن وقت در قم طبله بودم. به آن رفیقم که خانه‌اش در خیابان هفده شهریور، ایستگاه خرابات بود (وسطهای خیابان هفدهم شهریور، از میدان خراسان به میدان شهداء، آن هم در یک فرعی)، گفتم: پنج شنبه که از قم برای دیدن پدر و مادرم به تهران می‌آیم، برای ناهار دعوتش بکنیم که به خانه شما بیاید، من هم بیایم و بعد به خانه پدر و مادرم می‌روم. این خیلی بالرزش است! گفتم من این جوری می‌بینم و شاید هم درست نبینم. چشم‌ها همیشه درست نمی‌بینند و یک وقت هم اشتباه می‌بینند. به او گفتم: اگر شما را پنج شنبه دیگر برای ناهار دعوت بکنیم، تشریف می‌آورید؟ گفت: بله، می‌آیم. من این را در خانه خدا و در محضر حضرت معصومه ؑ می‌گوییم. این حرف‌ها را هم نمی‌زنم که توجه کسی را به خودم جلب بکنم. توجه خدا به آدم جلب باشد، بس است. هشت میلیارد جمعیت کره زمین هم به آدم نگاه نکنند، آدم را رد کنند و قبول نکنند.

۱. «الْعِلْمُ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ»: مصباح الشریعه، ص ۱۶؛ منیة المرید، ص ۱۴۸ و ۱۶۷؛ بحار الانوار، ج ۱، ص ۲۲۴.

اشکالی ندارد. یک نفر آدم را قبول کند و رد نکند، برای دنیا و آخرت آدم بس است؛ آن‌هم وجود مبارک حضرت حق است. این شخص گفت می‌آیم. دوست من به او گفت: پس آدرس خانه ما را بنویس. گفت نه، نیازی نیست. دوستم گفت: چرا؟ گفت: من پنج شنبه در این شهر چند میلیونی تهران می‌آیم و خانه‌ات را با بو کشیدن پیدا می‌کنم؛ چون شیعه علی علیه السلام بو دارد. شیعه اگر بوی علی علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام را ندهد که شیعه نیست.

ائمه اطهار علیهم السلام، عاشق بو و روح شیعیان

شیعه هم نور دارد و هم بو. این روایت مهمی است که مجموعه «ورام» نقل می‌کند؛ امام صادق علیه السلام می‌گویند: در جوانی روزی با پدرم به مسجد آمدیم. مسجد پر از جمعیت بود، ولی عده محدودی در گوشه‌ای نشسته بودند. پدرم امام باقر علیه السلام بالای سرshan آمدند، «وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ» به آنها سلام کردند و فرمودند: «وَ اللَّهُ إِنِّي أَحِبُّكُمْ وَ أَحِبُّتُ رِبَّكُمْ وَ أَحِبُّ أَرْوَاحَكُمْ»^۱ به والله قسم! شیعیان من، من دوستان دارم، بو و روحتان را هم دوست دارم. همچنین در روایت است که هر وقت پیغمبر اکرم علیه السلام به خانه حضرت صدیقه مرضیه علیه السلام می‌آمدند، او را بغل می‌گرفتند و بو می‌کردند. عایشه گفت: کارهایی که تو می‌کنی، پدرهای دیگر درباره دخترهایشان نمی‌کنند. چه کار می‌کنی؟ پیغمبر علیه السلام فرمودند: من بوی بهشت را از فاطمه استشمام می‌کنم.

حالا من بوی خدا می‌دهم یا نمی‌دهم، خودم می‌فهمم؛ من بوی علی علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام می‌دهم؛ خانم‌ها بوی فاطمه علیه السلام و زینب علیه السلام می‌دهند؛ خودم قاضی هستم. محبت فرع و میوه معرفت است. حالا من می‌خواهم شیعه باشم، باید بدامن امیرالمؤمنین علیه السلام پنج حقیقت در حد سعه وجودی خودشان معرفت داشتند و به این پنج حقیقت هم عاشق بودند؛ اگر بخواهم اقinda بکنم، این است: معرفت و عشق به خدا، معرفت و عشق به قیامت، معرفت و

۱. این روایت در «امالی شیخ طوسی، ص ۷۲۲، ح ۱۵۲۲، مجلس ۶» نیز آمده است.

عشق به قرآن، معرفت و عشق به پیغمبر، معرفت و عشق به عبادت. توضیح این موارد را هم اگر خدا لطف کند، زنده بمانم و کمک کند، فردا شب می‌گویم. هر کدام از اینها را باید دانه‌دانه برایتان در حد لازم توضیح بدهم.

کلام آخر؛ کرامت ابی عبدالله علیه السلام در دوران کودکی

با خانواده‌اش به شام آمدند و شوهرش به تجارت وارد شد. وضع مالی خوبی پیدا کردند. یک روز به کارمندان زنش دستور داد که بهترین غذا را بپزید. خبر دادند غذا پخته شده است، گفت: غذا را بار کنید و با من به خرابه شام بیایید. من شنیده‌ام اسیرانی را به این خرابه آورده‌اند. وقتی وارد شد، دیگ‌های غذا بیرون بوده گفت: می‌خواهم با بزرگ شما صحبت کنم. زینب کبری علیه السلام را به او نشان دادند. به زینب علیه السلام گفت که غذا آورده‌ام، حضرت فرمودند: من نمی‌توانم هیچ‌چیزی از این غذا را قبول کنم. آقادر از خاندان پیغمبر در عالم نبود. آن زن گفت: این غذا نه زکات است و نه صدقه. من اهل مدینه هستم، چهارپنج ساله بودم که مریض شدم و دیگر قدرت حرکت نداشتم. مادرم خسته شد، به پدرم گفت: این بچه را ببر؛ یا خوب کن و بیاور؛ یا بیرون بگذار.

پدرم مرا بغل گرفت و به در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام آورد. در زد، علی علیه السلام دم در آمد. پدرم زارزار گریه کرد و گفت: علی! جان! با این بچه و مادرش چه کار کنم؟ حضرت سرشان را به داخل خانه برگرداندند و صدا زند حسین من بیا! آن زمان حسین علیه السلام چهارپنج سال داشت، دم در آمد. امام فرمودند نگاهی به این مریض بینداز و حسین علیه السلام مرا نگاه کرد. حسین جان! محرم نزدیک است؛ یک نگاه به ما بینداز. مردم این مملکت خیلی گرفتارند. مریض هستند و قرض دارند. دچار گرانی و بی‌آبی هستند. حسین علیه السلام نگاهی به من انداخت و من از جا بلند شدم. پدرم مرا سالم به خانه آورد و نذر کرد که هر سال برای سلامتی ابی عبدالله علیه السلام غذا بدهد. خانم، این غذا برای سلامتی حسین فاطمه علیه السلام است، قبول کن. زینب علیه السلام فرمود: دیگر نمی‌خواهد برای سلامتی‌اش غذا بدھیم. او را در کربلا

امیرالمؤمنین علیه السلام، گنجینه‌ای از فضائل الهی

قطعه قطعه کردند، سرش را به نیزه زدند و بچه‌هایش را یتیم کردند. اینها بی که در خرابه می‌بینی، زن و بچه حسین علیه السلام و زن و بچه اصحابش هستند که اسیر شده‌اند.

جلسه سیزدهم

بشت، سود اطاعت

از امیر المؤمنین علیه السلام

تواضع و فروتنی در سایه اطاعت از امیر المؤمنین علیه السلام

ایام باعظمت غدیر و دهه ولایت امیر المؤمنان علیه السلام است و تا شب عید، پیش از ورود به بخشی که داشتم، هر شب یکی دو روایت ناب و مهم درباره امیر المؤمنان علیه السلام برایتان قرائت می‌کنم. ابو بصیر راوی شناخته شده‌ای است. وی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل می‌کند و امام صادق علیه السلام از پیغمبر اسلام علیه السلام که حضرت فرمودند: «طَاعَةُ عَلِيٍّ ذُلٌّ وَ مَعْصِيَةُ كُفُرٍ»^۱ اطاعت از امیر المؤمنان علیه السلام زمینه فروتنی، تواضع و خاکساری را در شما به وجود می‌آورد؛ چون خود امیر المؤمنان علیه السلام همین گونه بودند. حضرت در ۶۳ سال عمرشان، در کمال فروتنی، تواضع، نرمی و خاکساری بودند. در جنگ‌های زمان حکومتشان هم خیلی زحمت کشیدند که جنگی اتفاق نیفت؛ ولی دشمن نپذیرفت. انسانی نبودند که بگویند من تا حالا به دشمن پشت نکرده‌ام، در شجاعت و شمشیرزنی هم بی‌نظیر هستم، بزنم و بروم. ایشان نماینده پیش سه دشمن فرستادند که آتش جنگ افروخته نشود و کسی هم کشته نشود؛ اما دشمن لجیاز متکبر بی‌دین و شیطان پرست قبول نکرد و گفت من جنگ می‌کنم. در این حال، امیر المؤمنان علیه السلام باید چه کار می‌کردند؟ آیا باید با یارانشان می‌نشستند که آنها بیایند و بکشند؟! به حکم خدا واجب بود که دفاع کنند. جنگشان هم جنگ شخصی و خودنما بی‌بود، بلکه فی سبیل الله و برای خدا بود. پیش از

۱. مجموعه ورام، ج ۲، ص ۱۴۹؛ الوفی، ج ۳، ص ۷۳۵؛ اصول کافی، ج ۸، ص ۱۶۶.

اینکه وارد صفين بشوند، معاویه آب را بست و مصمم بود که لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام تشنه بماند و نابود بشود. امیرالمؤمنین علیه السلام به وسیله حضرت حسین علیه السلام آب را باز کردند، بعد نماینده‌ای در لشکر معاویه فرستادند و گفتند هرچه آب می‌خواهید، ببرید.

علی است! ایمان، حق و حقیقت است. کینه شخصی ندارد و مقابله به مثل هم ندارد. دشمن آب را به روی من بست، من نمی‌بندم. در جنگ، بعضی از مردم به طرف مقابل فحش دادند، امام فرمودند: سکوت کنید، ما اهل فحش نیستیم. همه ادب در ایشان تجلی داشت.

کسی که واقعاً مطیع امیرالمؤمنین علیه السلام بشود، یا اخلاق او را پیدا می‌کند یا به خودش انتقال می‌دهد. وقتی می‌بیند مقتداش در کمال تواضع، فروتنی، مهر و محبت بوده، می‌گوید حال که من از این وجود مقدس اطاعت می‌کنم، من نیز باید رنگ او را بگیرم؛ و گرنه اطاعت اطاعت نیست. در حقیقت، اطاعت‌کردن برای رنگ‌گرفتن است. بازی که نیست! اطاعت کند و در حد ظرفیت، توان و طاقت خودش علی‌وار بشود، نه علی!

مالک‌اشتر، نمونه‌ای از مطیعان واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام

آنها بی که مطیع واقعی حضرت بودند، این‌گونه بودند. شما حتماً داستان‌های یارانش را در تواضع و فروتنی شنیده‌اید که به‌نظر ما عجیب می‌آید، اما عجیب نیست. یک نمونه‌اش مالک‌اشتر است که واقعاً هماوردی در تمام لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام و دشمن نداشت و تک بود. اگر منافقین اوضاع را به‌هم نریخته بودند، مالک یقیناً ریشه معاویه و عمر و عاص و شامیان را کنده بود. متأسفانه منافقین لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام و همدستان با معاویه، پولکی‌ها و دلاری‌ها، یک مرتبه عربده کشیدند و به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند: مالک را برگردان! جنگ به نفع دین، قرآن، پیغمبر و ولایت تمام می‌شد؛ اما آنها گفتند: اگر او را برنگردانی، همین الان خودت را می‌کشیم.

جنگ به پیروزی دشمن و شکست یاران امیرالمؤمنین علیه السلام تمام شد. روزی این مرد شجاع متھور مؤمن ورزیده معروف و مشهور در بازار کوفه می‌رفت، کسی که او را نمی‌شناخت،

مقداری گل سبزی را در گردن مالک انداخت؛ تنها برای اینکه مالک برای رد این گل‌ها بالا و پایین پرید و او بخندد. به راستی اگر یک نفر را نشناسی، باید این حرکت بیجا را بکنی؟! مالک هیچ حرکتی نکرد، نگاه هم نکرد؛ حتی سؤال هم نکرد که چه کسی این کار را کرد! مالک رفت. یکی از بازاریان که مالک را می‌شناخت، به او گفت: تو فهمیدی که او چه کسی بود؟ گفت: نه، چه کسی بود؟ من می‌خواستم یک نفر را دست بیندازم و بخندم. بازاری گفت: او مالک‌اشتر بود. به قول لات‌های قدیم تهران، برق از چشم‌هایش پرید و گفت: اگر مالک برگردد و با من درگیر بشود که تکه‌بزرگم گوشم است. به‌دبیال مالک دوید و از همه سؤال کرد که مالک را ندیده‌اید؟! همین‌طور پرسید تا به مسجد کوفه رسید. به او گفتند که مالک به مسجد رفت. وقتی وارد مسجد شد، دید در حال تشهد نماز است. سلام نمازش را که داد، جلو آمد و گفت: من همان فرد بی‌ادب بی‌تربیت بودم. مالک گفت: مشکلی ندارد! اصلاً برای چه به‌دبیال من آمدی؟ من به نیت تو به مسجد آدم و این دو رکعت نماز را خواندم که خدا تو را بیخشد.

آیا ما نیز این‌گونه هستیم؟ کسی که مطیع واقعی حضرت بشود، «طَاعُةُ عَلِيٍّ ذُلْ» زمینه‌ساز فروتنی و تواضع است. آن‌وقت انسانی می‌شود که نسبت به پروردگار، قرآن، پیغمبر ﷺ، امیرالمؤمنان ﷺ و ائمه طاهرین علیهم السلام فروتن می‌شود. این اثر اطاعت از امیرالمؤمنین ﷺ است. خیلی مسئله است اگر آدم دقت کند که پیغمبر ﷺ چه فرموده‌اند!

کفر، حاصل سرکشی و نافرمانی نسبت به امیرالمؤمنین ﷺ

«وَمَعْصِيَةُ كُفُرٌ» سرکشی نسبت به امیرالمؤمنین ﷺ و نافرمانی از ایشان هم کفر است؛ یعنی پرده‌پوشی نسبت به حق. کسی که نافرمان از امیرالمؤمنین ﷺ است، اخلاقاً پرده‌پوش، بی‌انصاف، بی‌عدالت، ناحق‌گو و چشم‌چران می‌شود. وقتی جدای از امیرالمؤمنین ﷺ زندگی کند، خیلی از رذایل در او به وجود می‌آید. کسی هم که مقتداش امیرالمؤمنین ﷺ نباشد، فکر می‌کنید مقتداش کیست؟ معلوم است؛ یا یک منافق است یا یک بی‌دین یا یک عرق‌خور است یا یک ریاخور یا یک شیطان‌صفت. وقتی جای امیرالمؤمنین ﷺ در زندگی من خالی

باشد، یک بیگانه از خدا آن جا پر می‌کند. مرحوم ملا حمد نراقی چقدر زیبا می‌فرماید! این عالم و فقیه و عارف کمنظیر، دو دیوان دارد: یک دیوان غزلیات دارد که چاپ هم شده است؛ یک دیوان شعر هم به نام «طاقدیس» دارد. چقدر نکته در این دیوان طاقدیسش دارد! شعری در این دیوان درباره خودش دارد که با پروردگار مناجات می‌کند و می‌گوید:

من غلط کردم در اول بی‌شمار اهرمن را راه دادم در حصار

من ابتدای زندگی و جوانی‌ام، در گیرودار برنامه‌هایم اشتباهم زیاد بوده است. یک اشتباهم این بوده که در باطنم، دلم و جانم را به روی شیطان باز گذاشتم و راهش دادم، چقدر هم از او پذیرایی‌اش کردم! هر روز ده بار به من گفت دروغ بگو، دروغ گفتم؛ غیبت کن، غیبت کردم؛ قدم ناحق بردار، قدم ناحق برداشتم؛ امضای باطل زیر نامه بزن، امضای باطل زدم؛ از این آقا در اداره خوشت نیامد، پرونده‌اش را فاتی کن که بیرونش کنند یا تعلیقش کنند. از این کارهای به ناحق خیلی زیاد صورت می‌گیرد! اینها پذیرایی از شیطان است!

من غلط کردم در اول بی‌شمار اهرمن را راه دادم در حصار

حالا که ضرر کرده‌ام و فهمیده‌ام چقدر بد شد، می‌گوید: مولای من!
یک نظر در کار این ویرانه کن دشمن خود را بروز ز این خانه کن

پروردگار، خریدار اهل ایمان در روز قیامت

خدا لازم نیست دهتا نظر به آدم بیندازد و دنیا و آخرت آدم را با یک نظر آباد می‌کند. وقتی شیطان در باطن آدم بیاید، باطن او خراب و آلوده می‌شود؛ مثل آب گندیده و خاکشیرگرفته، آب بوگرفته و تغییر رنگ پیداکرده می‌شود. این باطن ارزشی ندارد که انسان در قیامت به پروردگار ارائه کند و بگوید بخر! مگر خدا بُنجل خر است؟! خدا در قرآن اعلام کرده و فرموده است: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بُنْجَلٌ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمٍ﴾^۱ باطن درست بیاور! بُنجل نیاور! بازار قیامت نه جای خریدن میوه کال است که نودسالگی وارد قیامت بشوی؛ اما هنوز بچه سه‌ساله باشی که فقط شکم و بدن بزرگ کرده‌ای. ما در آنجا

میوه کال نمی خریم! انسان وارد قیامت شو، نه بچه هشتاد یا نودساله که هنوز روح، عقل و باطن، سه چهار ساله و مثل قبل از تکلیف است.

میوه کال در بازار قیامت نمی خرند، چون نور و ارزش ندارد. باطن آلوده هم نمی خرند. خدا در قرآن می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى»^۱ چقدر آیه زیبایی است! یقیناً من خدا خریدار هستم و می خرم. قیامت من بازار است و من هم مشتری، انسان هم فروشنده؛ خوب هم می خرم. در حقیقت، هیچ کسی جنس انسان را به قیمت خدا نمی خرد. حال از چه کسانی می خرد؟ «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» از شما اهل خدا و قرآن، اهل پیغمبر و امامت، اهل دین، اهل گریه و عبادت می خرم.

حال چه چیزی می خرد؟ «أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» هم خودتان و هم پولتان را می خرم. پولی که برای ساخت درمانگاه، مسجد، مدرسه و حوزه ساختی، کتاب دینی چاپ کردی، یتیم بزرگ کردی، به همسایهات رسیدی و بدھی آن که توان پرداخت بدھی اش را نداشت، پرداخت کردی. همه این پولها را می خرم. تو حالا یک میلیون، پنج میلیون یا دهمیلیون یا یک میلیارد برای ساختن یک درمانگاه داده ای؛ اما من پولت و خودت را چقدر می خرم؟ ظاهرت چقد رمی ارزد؟ اگر تو را بکشند، هزار مثقال طلا دیهات می شود. ظاهرت بیشتر از این نمی ارزد! تازه اگر بدنست را تجزیه و تحلیل بکنند؛ هفتتا صابون از چربی های بدنست درمی آید، هفتتا میخ ته کفش از آهن بدنست درمی آید، یک سطل آب از گوگرد بدنست درمی آید که بتوانند لانه یک مرغ را بشورند. چیزی بیشتر از این درنمی آید!

این مجموعهای هم که از تجزیه بدنست به دست می آید، اگر الان به بازار ببرند، صد تومان هم نمی شود؛ ولی اگر بنا باشد که من خودت و مالت را بخرم، «بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» جان خودت، خودیت خودت، هویت و مالت را می خرم، ثمنش هم بهشت است. «جَنَّاتٍ تَحْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا».^۲

۱. توبه: ۱۱۱.

۲. ابراهیم: ۲۳.

بھشت، سود اطاعت از امیرالمؤمنین ﷺ

برادران و خواهران! اطاعت از امیرالمؤمنین ﷺ بھشت‌ساز است. طبق روایات، هشت در بھشت را باز و هفت در جهنم را در همین دنیا قفل می‌کند. اگر مطیع احکام، اوامر، عبادات و اخلاق امیرالمؤمنین ﷺ باشی، همین جا هشت در بھشت تا روز مرگت به روی تو باز می‌شود. در قیامت هم به تو می‌گویند: «أَذْخُلْ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ»^۱ از هر دری که دلت می‌خواهد، وارد شو؛ ما برای تو تعیین نمی‌کنیم که از کدام در بھشت وارد بشوی. این سود اطاعت از امیرالمؤمنان ﷺ است.

نافرمانی از امیرالمؤمنین ﷺ هم می‌دانید که چه کار می‌کند! امیرالمؤمنین ﷺ آهن دستشان بود و عمروبن عبدود را با یک ضربه زدن، پیغمبر ﷺ فرمودند: «لَصَرْبَةُ عَلَىٰ يَوْمِ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الشَّقَائِقِ»^۲; چون علی ﷺ مطیع خدا، پیغمبر ﷺ و قرآن بودند. در حالی که همان آهنه که دست علی ﷺ در جنگ خندق بود، دو جور آهن نبود و هر دو برای یک معدن بود؛ آن آهن وقتی به دست یک بدیخت بیچاره پست بود و او هم فقط یک ضربت زد. به کجا زد؟ به فرق امیرالمؤمنین ﷺ ضربت زد و او را شهید کرد. او هم آهن داشت، علی ﷺ هم آهن داشت؛ اما علی ﷺ مطیع بود، او عاصی بود.

روزی امیرالمؤمنین ﷺ بعد از نماز مغرب و عشا می‌خواستند از سر بازار کوفه بروند (فداشان بشوم! من لیاقت این را ندارم که فدای علی بشوم؛ باید بگوییم فدای قنیر علی بشوم. البته فکر می‌کنم که این هم اضافه می‌گوییم)، قصاب صدایشان کرد. سلطان مملکت، حاکم، ولی، مقتدا و رهبر بود و کشورش هم ده برابر کشور فعلی ایران بود! وقتی قصاب گفت یا علی، امام این قدر متواضع و فروتن بودند که ایستادند. قصاب گفت: مقداری گوشت مانده که

۱. بحارالأنوار، ج ۷، ص ۲۹۷؛ مصباح كعمى، ج ۱، ص ۴۵۰.

۲. الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ۱، ص ۴۶۷؛ بحارالأنوار، ج ۲۰، ص ۲۱۶؛ مستدرک حاکم نیشابوری، ج ۳، ص ۳۲.

گوشت خوبی هم است، با خودت ببر. پادشاه و سلطان مملکت، ولی‌الله‌الاعظم فرمودند: من پول این گوشت تو را ندارم. به راستی چرا نداشتند؟ چون حضرت پاک‌ترین دست را داشتند. دست علی در بیت‌المال و وزارت دارای نبود. نافرمان از علی علیه السلام دزد و اختلاس‌چی است و مال یک مملکت را در روز روشن می‌خواند. نافرمان از علی علیه السلام مدیریت درستی ندارد که مشکلات ایجاد می‌شود و نمی‌گوید من بلد نیستم، مرا سرکار نگذارید.

پس علی علیه السلام چطور در کوفه زندگی می‌کردند؟ تعدادی درخت خرما در مدینه کاشته بود و به کارگرها سپرده بود که وقتی خرماها در تابستان رسید، آن را بفروشید و پولش را به کوفه بفرستید. هر سال می‌دید چقدر است و سالش را با آن پول تنظیم می‌کرد؛ بتوانم برای خودم و خانواده‌ام لباس، دوغ، نان و سرکه، نان جو و... بخرم. زندگی‌شان را با آن پول نظام می‌دادند.

وقتی حضرت گفتند پول ندارم، قصاب گفت: علی جان، فدایت بشوم! من نگفتم که پول گوشت را بدء؛ نسیه ببر. حضرت فرمودند: من به تو قول نسیه بدhem و بگوییم مثلاً بیست روز دیگر پولت را می‌دهم؛ هر روز که از در مغازه‌ات ردمی‌شوم، تقویم را نگاه می‌کنی که ببینی بیست روز دیگر چه موقع است. اگر hem دیر بشود، معركه راه می‌اندازی. به تو قول نسیه نمی‌دهم، اما شکمم با من خیلی رفیق است و به او قول نسیه می‌دهم. همین الان به شکمم می‌گوییم: شکم! هر وقت گوشت گیرم آمد، به تو می‌دهم؛ اگر hem گیرم نیامد، عمری با هم‌دیگر ساخته‌ایم. شکم من نه تقویم نگاه می‌کند، نه داد می‌کشد و نه به این و آن می‌گوید. نه نمی‌خواهم!

من یک روایت دیگر hem از «تفسیر علی بن ابراهیم» برای امشب آماده کرده بودم که روایت معركه‌ای است. دلم hem می‌خواست آن پنج مسئله عشق و محبت امیرالمؤمنین علیه السلام را توضیح بدhem، اما نرسیدم.

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کهاز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
الآن در این هشت‌میلیارد جمعیت، مثل علی علیه السلام در اخلاق، رفتار و کردار، تنها چند نفر پیدا می‌شود.

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق‌کش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا، وعده دیدار کجاست
شما می‌بینید که الان روز جهان هم خیلی تاریک است!
هر که آمد به جهان، نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هوشیار کجاست
عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست
حافظ! از باد خزان در چمن دهر منزج
فکر معقول بفرما، گل بی‌خار کجاست

کلام آخر؛ غم مخور ای آخرین سرباز من

در این دو سه شب باقی‌مانده از این مجلس نورانی، از دو علی ذکر مصیبت کنم؛ یکی روی دست ابی عبدالله علیه السلام و یکی بغل ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله علیه السلام انگار با آن بچه که روی دستشان است، در باطن حرف می‌زنند:

ای به طفلى مست صهباي الست
ای یگانه کودک یکتاپرست
شیر رحمت از لبی جوشیده است
گرچه شیر مادرت خشکیده است
غم مخور ای آخرین سرباز من
غم مخور ای بهترین هم راز من
قتلگاهت می‌شود آغوش من
غم مخور ای کودک ڈردی کشم
من خودم تیر از گلویت می‌کشم
مخفی از چشم زنان دل پریش
وقتی حضرت بچه را دفن می‌کردند، صدای مادر بلند شد که می‌گفت: حسین من!
مچین خشت لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم

دعای پایانی

خدایا! آنچه به خوبان عالم عنایت کرده‌ای، به ما و زن و بچه‌ها، نسل ما و مردم این مملکت عنایت فرما.

خدایا! این کشور را بیش از این، مخصوصاً استان‌های مشکل‌دار را از ریش باران رحمت محروم نکن.

خدایا! با دست لطف و احسان و کرمت به هر شکلی که در اختیار خودت است، مشکلات این مردم را حل کن.

خدایا! صبر مردم را حفظ فرما.

خدایا! گذشتگان همه ما را غریق رحمت فرما.

خدایا! شهدای از زمان آدم علیه السلام تا الان را با حسینت محسور کن.

خدایا! تمام کسانی که برای دینت تا الان زحمت کشیده‌اند، به ویژه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی را غرق رحمت خاصهات بگردان.

ای خدا! به زینب کبری علیه السلام، فرج ولی‌الله‌الاعظم امام زمان علیه السلام را برسان و همه ما را مشمول دعاهای آن بزرگوار قرار بده.

جلسہ چھار دھم

زندگی پر از نور در پرتو

کلام امام

امام‌شناسی، از واجبات دین

شب ولادت امام دهم، حضرت هادی علیه السلام است. امام هشتم بنا به نقل کتاب شریف «اصوف کافی»، باب «الاضطرار الى الحجه»، روایت بی‌نظیری درباره شناساندن امامت و امام دارند؛ اینکه امامت چه جایگاهی است و چه کسی لیاقت قرار گرفتن در این جایگاه را دارد، آن هم از طرف پروردگار. دنبال آن روایت بی‌نظیر، امام هادی علیه السلام طاهرین علیهم السلام را ضمن یک زیارت بهنام «زيارة جامعه کبیره»، به‌طور کامل و جامع، بی‌کم و کاست، بی‌نقص و عیب، معرفی کرده است.

در واقع، هیچ نیازی نیست که انسان برای شناختن ائمه طاهرين علیهم السلام، یعنی اوصاف، شخصیت و هویتشان، کتاب‌های فراوانی بخواند. اگر در همین زیارت جامعه کبیره دقت کند؛ چنانچه خودش بتواند مفاهیم آسمانی این زیارت را به‌دست بیاورد، خودش این کار را بکند؛ اما چنانچه نمی‌تواند، در این زیارت که شناسنامه ائمه طاهرين علیهم السلام است، شرح زیادی به فارسی و عربی نوشته شده است. اگر عربی بلد نیست، یک شرح فارسی روان بخرد و بخواند تا امام‌شناس واقعی بشود. حیف است که آدم شصت‌هفتاد سال در این دنیا زندگی کند و امام‌شناس نشود. امام‌شناسی هم جزء واجبات دین است؛ چون اگر انسان امام را نشناسد، دین را نمی‌شناسد.

کلام امام، ازین برندۀ تاریکی

دین بهوسیله امام بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم توضیح داده شده است و امامان ما هم در دنیا بی‌نظیر هستند؛ در علم، عمل، اخلاق، روش و برخورد با مردم. حضرت هادی علیه السلام تمام آن را بهصورت جامع بیان کرده‌اند که من چند جمله از این زیارت بسیار باعظمت را برایتان توضیح می‌دهم. در بخشی از آن، حضرت هادی علیه السلام خطاب به ائمه طاهرين علیهم السلام می‌فرمایند: «کَلَامُكُمْ نُورٌ». نور یعنی چه؟ نور یعنی ازین برندۀ تاریکی. این کار نور است. ما خودمان شب را در تاریکی بهسر نمی‌بریم و اول غروب چراغ روشن می‌کنیم که اتاق نور داشته باشد. در سایه نور است که انسان آنچه که باید در اتاق تشخیص بدهد، تشخیص می‌دهد؛ سفره، غذا، گل‌های قالی و افراد. اگر اتاق تاریک محض باشد، نمی‌توان هیچ‌چیزی را تشخیص داد.

ما بدون کلام امام که تاریکی عقل، روح، فکر و فرهنگ‌های ابليسی را برای ما روشن می‌کند، نمی‌توانیم آدم تشخیص‌دهنده‌ای در این تاریکی‌ها باشیم. لذا هر کسی، چه عالم و عامی، چه پیر و جوان، با امام زندگی نکرده و نمی‌کند، گمراه شده است. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم درباره ائمه طاهرين علیهم السلام و قرآن می‌فرمایند: اگر با اینها باشید، «لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا» هرگز گمراه نمی‌شوید؛ یعنی گمراهی بدون قرآن و امام، حتمی است.

دوذخ، عاقبت ماندن در گمراهی

عاقبت این گمراهی چیست؟ چیزی جز دوزخ نیست. آیات قرآن مجید را بخوانید، می‌گوید سه طایفه حتماً در دوزخ هستند: کافران، مشرکان و منافقان. مؤمنین گنهکار اهل دوزخ نیستند؛ آنها هم در دنیا به‌خاطر ایمانشان توبه می‌کنند و هم در قیامت مورد آمرزش و رحمت هستند. شیخ صدوق یک روایت بسیار خواندنی در اول کتاب «توحید» خود نقل می‌کند که مفصل و بیشتر از یک صفحه است. پورودگار عالم سوگند یاد می‌کند که به عزتم سوگند، موحد را در قیامت به جهنم نمی‌برم. این در حالی است که همه موحدان معصوم نیستند و بالاخره لغش و گناه دارند که در دنیا جبران می‌کنند؛ اما اگر جبران

نکردند، خدا در وقت مرگ برایشان جبران می‌کند و چنانچه هنگام مرگ جبران نکرده، در بزرخ جبران می‌کند.

زندگی روشن و پر از نور در پرتو سخنان امام

مگر می‌توان بدون امام، یک زندگی پاک و درست داشت؟ در تاریکی نمی‌توان زندگی سالمی داشت. آدم در تاریکی تشخیص نمی‌دهد که چه کسی دشمن و چه کسی دوست است، چه کسی ضربه می‌زند و چه کسی سود می‌رساند، چه کسی در بهشت را باز می‌کند و چه کسی در جهنم را می‌بندد. لذا امام هادی علیه السلام می‌فرمایند: سخن شما ائمه نور است و اگر کسی در پرتو فرمایشات شما زندگی کند، در روشنایی زندگی می‌کند. در واقع، چنین شخصی ابليس را از حق، فرعون را از موسی علیهم السلام، نمرود را از ابراهیم علیهم السلام و ابولهب را از پیغمبر علیهم السلام تشخیص می‌دهد؛ اما اگر در کنار این نور نباشد، بهدبال فرعون است و هیچ وقت بهدبال موسی نمی‌آید.

تابش نور کلام موسی علیه السلام بر قلب آسیه علیها السلام

حضرت آسیه، همسر فرعون و ملکه مملکت، موسایی، موحد و خدایی شد، اهل سعادت دنیا و آخرت شد؛ چون به حرف‌های موسی بن عمران علیهم السلام گوش داد، فکر کرد و پذیرفت، آنگاه مؤمن شد. حتی او را تهدیدش کردند، چنان‌که در قرآن می‌فرماید: «وَقَرْعَونَ ذِي الْأَوْتَادِ»^۱ به او گفتند اگر از موسی و خدای موسی دست برنداری، دو دست و دو پایت را با میخ طویله به زمین می‌دوزیم و یک سنگ چندصد کیلویی هم روی بدنت می‌اندازیم تا با خاک یکی بشود. آسیه قبول کرد که او را به چهارمیخ بکشند، آن سنگ چندصد کیلویی را روی او بیندازند و با خاک یکی کنند؛ ولی از حق شناخته شده دست برندارد.

۱. فجر: ۱۰.

این نور است که بر همسر فرعون تابید و از ملکه مملکت به شهید راه الهی شد. قرآن مطلبی درباره او دارد که نشانگر شخصیتش است: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلنَّاسِ أَمْنُوا إِنَّمَا قَرَأُوا فِيْ عَقْوَنَ»^۱ ما برای تمام اهل ایمان، چه مرد و چه زن، زن فرعون را تا قیامت سرمشق و الگو و اسوه معرفی می‌کنیم. آیا این مقام کمی است؟ چندهزار سال قبل، یک زن مشرک و بتپرست در پرتو نور سخنان موسی بن عمران ﷺ، حق را از باطل ببیند و بفهمد، در حد عالی ایمان قرار بگیرد و پروردگار بگوید که من تو را الگوی «لِلنَّاسِ أَمْنُوا» تا قیامت قرار می‌دهم. هر مرد و زنی که می‌خواهد مؤمن بشود، زندگی تو را ببیند و مؤمن بشود. ما وقتی سه شب احیا (اگر چهارصد میلیون نفر احیا بگیرند یا کمتر) در تاریکی با چشم گریان به پروردگار می‌گوییم: «اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَ بِهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ»؛ یکی از مؤمن‌هایی که خدا او را در قرآن ستایش کرده و ما چندصد میلیون خدا را در شب احیا به او قسم می‌دهیم، آسیه است. این مقام کمی نیست! این برای استفاده کردن از نور دهان و کلام موسی ﷺ است.

نور کلام امام از نور پروردگار

حدود شانزده هزار روایت از ائمه طاهربن علی علیهم السلام با سند در کتاب «اصول کافی»، «فروع کافی» و «روضه کافی» نقل شده؛ یعنی شانزده هزار چراغ راهنمای نقل شده است. شانزده هزار روایت کم نیست! هر «قال النبی»، هر «قال الفاطمه»، هر «قال امیرالمؤمنین» و هر «قال الہادی» یک نور است. برادران و خواهران! ما چقدر برای این نور ارزش قائل هستیم؟ تا حالا چقدر به این نور دل داده‌ایم؟ این نور آدمیزad نیست، بلکه نورالله است که از دهان این چهارده نفر طلوع کرده است. اگر من خودم را در معرض این نور قرار بدهم، خدا می‌داند که چه می‌شوم! چه بسا اگر گوش بدhem و بپذیرم، البته فکر hem بکنم و بعد عمل بکنم، خیلی آدم والا بی می‌شوم.

حقیقت معنایی کلام نور

من یاد نیست در کدامیک از کتاب‌هایم نوشت‌هایم؛ عیسی‌بن‌مریم ﷺ همسر نداشت، خوش‌قیافه و خوش‌هیکل هم بود و خدا در ۳۳ سالگی از دست یهود نجاتش داد که او را نکشند. یک روز مسیح ﷺ با آن قیافه خوشگل و اندام زیبا از منزل زن بدکارهای بیرون آمد که اتفاقی یک نفر او را دید. مسیح ﷺ او را صدا کرد.

آدم از زبان‌ها می‌ترسد، حتی انبیا نیز از زبان مردم می‌ترسیدند. پیغمبر ﷺ در کوچه به عمه‌شان صفیه برخوردند. عمه هم برادرزاده‌اش را خیلی دوست دارد و سلام می‌کند، فدایت بشوم و قربانیت قیافه‌ات بروم؛ این حرف عمه‌هاست. این عمه هم با پیغمبر ﷺ خوش‌بشن کرد. در کوچه هم هیچ‌کس نبود. یک نفر آمد و رد شد، پیغمبر ﷺ صدایش کردند و فرمودند: خانمی که با من حرف می‌زند، عمه من است. این سخن یعنی در کوچه و بازار مدینه نگویی که با یک زن غریبه خوش‌بشن می‌کرد!

سفارش رسول اکرم ﷺ بر مراقبت از زبان

پیغمبر اکرم ﷺ می‌فرمایند: بیشتر مردم در قیامت به‌خاطر زبان و شهوت جنسی به جهنم می‌روند. حضرت نمی‌گویند از گناهان دیگر به جهنم می‌روند، بلکه می‌فرمایند از زبان و شهوت جنسی به جهنم می‌روند. روزی یک عرب بیابانی که سواد هم نداشت، به پیغمبر ﷺ گفت: من کار دیگری غیر از نماز و روزه واجب نمی‌کنم؛ چون پول مکه و بدن رفتن به جهاد را ندارم، گندم و جو و شتر هم برای زکات ندارم. من از دین تو، خدا و نماز و روزه قبول دارم؛ جای من در قیامت کجاست؟ پیغمبر ﷺ دو انگشت‌شان را به هم چسباندند و فرمودند: جای تو در قیامت بغل دست من است؛ ولی به شرطی که زبان، شکم و شهوت جنسی‌ات را از حرام نگه داری.

دروغ، ریشه مشکلات جامعه

متأسفانه این زبان هم در دنیا اقیانوس‌وار جنایت می‌کند. دروغ، غیبت و گفتن حرف‌های بیهوده خیلی رواج دارد! من وقتی بچه بودم، یک مجله مذهبی چاپ می‌شد که هر هفته

یک مسابقه می‌گذاشت و بیست تومان هم جایزه می‌داد. آنوقت با بیست تومان می‌شد دوشه روز زندگی کرد. در مسابقاتش هم می‌نوشت که آزاد هستید اگر به مسائل اسلامی ایراد دارید، بنویسید؛ ما جواب می‌دهیم. آدم طرفی مقاله‌ای نوشت و گفت: من به حکم خدا در این آیه قرآن، «وَالسَّارِقُوَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوهَا إِيَّاهُمَا»^۱ دست زن و مرد دزد را قطع کنید، ایراد و اشکال دارم. هفته بعد برای او نوشتند که ایراد را هم به این حکم بنویس، او نیز نوشت: اگر این آیه عمل بشود، کل مردم مملکت برای رواج حرامخوری یک دست می‌شوند! همچنین در همان مجله مسابقه‌ای برگزار شد که گفته بود ریشه مشکلات مملکت چیست؟ یک طلبه از قم در این مسابقه برنده شد؛ وی چهارده صیغه فعل «کذب، کذبا، کذبا، کذبت، کذبتا، کذبن» را صرف کرده و برای مجله فرستاده بود. «دروغ گفت»، «آن دو دروغ گفتند»، «آن جمعیت دروغ گفتند»، «تو دروغ گفتی»، «شما دوتا دروغ گفتید»، «شما جمعیت دروغ گفتید»، «آن زن دروغ گفت»، «آن دو زن دروغ گفتید»، «آن جمع زنان دروغ گفتند»، «تو یک زن دروغ گفتی»، «شما دو زن دروغ گفتید»، «شما جمع زنان دروغ گفتید»، «من دروغ گفتم»، «ما دروغ گفتیم»، «شما دروغ گفتید». وعده دروغ، حرف دروغ، کلاهبرداری با دروغ و زبان‌بازی، همه ریشه مشکلات جامعه‌اند.

اثر کلام مسیح ﷺ بر زن بدکاره

عیسیٰ ﷺ آن شخص را صدا کرد و گفت: تو دیدی که من از کجا بیرون آدم؟ گفت: والله تو را دیدم، خیلی هم تعجب کردم و با خودم گفتم پیغمبر اولوالعزم الهی در این خانه که خانه زن بدکاره‌ای است، چه کار می‌کرد؟ مسیح ﷺ به او گفت: ما دو جور بیمار داریم: یک بیمار با پای خودش به دکتر می‌رود و دردش را می‌گوید، دکتر هم نسخه می‌نویسد، بیمار نیز عمل می‌کند و خوب می‌شود. یک بیمار هم فکرش، روانش و بدنش کرخت شده است و نمی‌تواند به دکتر برود، باید دکتر برای او بیاورند. این خانم هم از آنها بی بود که باید دکتر بالای سرش می‌رفت. من رفتم و از پشت در اتفاقش، اصلاً نگاهش هم نکردم، با او راجع به

زنا، زناکار، دنیا و آخرت زناکار، بزرخ زناکار و عذاب زناکار صحبت کردم. او نیز توبه کرد. حالا برو و در خانه‌اش را بزن، اگر دیگر راه داد. به این کلام، کلام نور می‌گویند؛ یعنی سخنی که روشنایی هدایت، حق، دین و انسانیت را به دیگری منتقل می‌کند. آن شخص دیگر هم خودش را در آن روشنایی می‌شناسد و می‌فهمد و حواسش را جمع می‌کند.

قرآن، نور مبین و روشنگری برای همه مردم

این یک جمله امام هادی علیه السلام است که می‌فرمایند: «کَلَامُكُمْ نُورٌ». شما حتماً راجع به قرآن در قرآن دیده‌اید که می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فُورًا مُّبِينًا»^۱ نمی‌گوید فقط به پیغمبر، بلکه می‌گوید من قرآن را به کل شما فرستاده‌ام. «مبین» یعنی توضیح‌دهنده و روشنگر؛ من یک نور روشنگر فهماننده بیان‌کننده نشان‌دهنده برایتان فرستاده‌ام. کلام ائمه طاهرین علیهم السلام هم، همان نور، یعنی نور خداست که اگر آدم یک‌خرده به خودش زحمت بدهد و خودش را در پرتو آن نور قرار بدهد، نور را ببیند و بفهمد، لمس کند، بپذیرد و عمل بکند، آدم خیلی والا بی می‌شود.

حکایتی شنیدنی از اثر کلام یک اهل دل

یک لاتی در تهران بود که با من هم رفیق بود و پیش من می‌آمد. این شخص خیلی لات بود! خیلی که می‌گوییم، یعنی در تهران تک بود. من اگر اسم لات‌های آن روزگار را بشمارم، می‌توانم ده نفرشان را بشمارم. آنها لات‌های بسیار قوی‌ای بودند، اما همه از این لات حساب می‌بردند. من همه آنها را هم دیده بودم. یک کار این لات، باج گرفتن از قمارخانه‌ها بود. پنج‌شنبه‌ها به در قمارخانه‌های تهران و عرق‌فروشی‌ها می‌رفت و می‌گفت حق مرا بدھید! کسی جرئت حرف‌زدن نداشت. صاحب قمارخانه، عرق‌فروشی و کاباره بیست‌سی تومان به او پول می‌دادند؛ اگر پول نمی‌دادند، تمام شیشه‌هایشان را می‌شکست

و همه‌چیز را هم به هم می‌ریخت. کلانتری آن زمان هم زورش به او نمی‌رسید و از او می‌ترسیدند. در واقع، وقتی نزد رئیس کلانتری می‌رفتند و شکایت می‌کردند، علنی می‌گفت من می‌ترسم، خودتان یک جوری حل کنید.

شخصی هم بود که من او را هم می‌شناختم؛ اهل حال و اهل گریه بر ابی عبدالله علیه السلام. این قدر برای ابی عبدالله علیه السلام گریه کرد که پلک‌های چشمش آسیب دید. او را به بیمارستان بردنده و پلکش را عمل کردند. دکتر بعد از دو سه روز گفت: تو را مرخصت می‌کنم، اما قول بد که دیگر گریه نکنی. این شخص گفت: تو عملت را انجام داده‌ای، پولت را هم که گرفته‌ای. به گریه من چه کار داری؟ اصلاً تا آخر عمرش نشد که برای ابی عبدالله علیه السلام گریه نکند و گریه کردن او در تهران نمونه نداشت. همین رسول ترک که در قبرستان حاج شیخ دفن است، از مشتری‌های او بود. خود من هم وقتی دهیازده سال داشتم، کنار رسول ترک می‌نشستم و از گریه رسول و آن روحانی، برای ابی عبدالله علیه السلام گریه می‌کردم. این دو گریه را به من انتقال داده‌اند.

روزی این شخص به این لات گردن کلفت کم‌نظیر برخورد کرد، در حرف‌زدن خیلی هنرمند بود، به او گفت: فدایت شوم! تا چه موقع می‌خواهی لات و تاریک بمانی؟ آخر مُردنی، بزرخی، قیامتی، دادگاهی و حسابی هم هست! کلامی که نور دارد، چه می‌کند! این لات تکان خورد و گفت: حالا چه کار کنم؟ این شخص گفت: پیش آیت‌الله العظمی بروجردی در قم برو و وضعت را بگو. او هم دار و ندارش را به پول نقد تبدیل کرد و در چمدان ریخت، برای دیدن آیت‌الله العظمی بروجردی با اتوبوس به قم آمد. آن وقت سواری نبود. ظاهراً اطرافیان آیت‌الله العظمی بروجردی او را نمی‌شناختند و باید وقت می‌گرفت؛ می‌گوید من می‌خواهم آقا را ببینم، می‌گویند: الان وقت دیدن آقا نیست. این لات هم می‌گوید: یا در اتاق را باز کن که داخل بروم یا تو را از بالای این ایوان با کله پایین می‌اندازم، بندۀ خدا هم وحشت می‌کند و خدمت آقای بروجردی می‌گوید که چنین کسی آمده است. آیت‌الله العظمی بروجردی هم می‌گوید: اصلاً من به خاطر اینها اینجا نشسته‌ام. او را بیاور.

این لات هم با چمدانش می‌آید. اصطلاحات آخوندی هم بلد نبود که بگوید حضرت آیت‌الله العظمی، پسر پیغمبر و مرجع تقليد؛ با تکيه کلام خودش به آیت‌الله‌العظمی بروجردی می‌گويد: عموجان! اين چمدان پر از پول حرام است، می‌خواهی چه کار کني؟ آقای بروجردی می‌گويد: چمدان را بگذار؛ آيا می‌خواهی توبه کني؟ او هم می‌گويد: بله، می‌خواهم توبه کنم. حاج عمو! اگر من توبه کردم، تو در قیامت پیش خدا شهادت می‌دهی که من را به جهنم نبرند؟ اشک آقای بروجردی می‌ریزد و می‌گوید: آری، من شهادت می‌دهم. چمدان را بگذار و برو.

وقتی این لات بلند می‌شود و به دم در می‌آید، آقای بروجردی صدایش می‌زند و می‌گوید: کتوشوارت هم حرام است. آنها را هم در بیاور و با پیراهن و زیرشواری به تهران برگرد. مرد لات هم می‌گوید چشم. آنها را در می‌آورد و آقای بروجردی می‌بیند که او واقعاً حربن‌یزید شده است، به او می‌گوید: کتوشوارت را بپوش. آن زمان (فکر کنم هفتاد سال پیش می‌شود) آیت‌الله‌العظمی بروجردی پنج‌هزار تومان از مال شخصی خودش به او می‌دهد و می‌گوید: اين را ته کيسه‌ات بگذار و با آن کاسبی کن؛ خدا به تو عنایت می‌کند.

او با همان پنج‌هزار تومان هم آن زمان میلیونر شد. هر سال هم خمس و سه‌ماش را می‌داد و شبی هم که می‌خواست از دنیا برود، رفیقش به من زنگ زد که فلانی می‌گوید شب مرگم است، بالای سر من بیا. من نمی‌دانم منبر داشتم یا چه کار داشتم، به آن رفیقم گفتم نمی‌رسم بیایم، چه کار کنم؟! نصفه شب از دنیا رفت. آن وقت از خانمش پرسیدم که دیشب چطوری مُرد؟ خانمش گفت: ساعت دوازده شب که شد، چشمش به در اتاق بود و از پهناي صورتش اشکش می‌ریخت؛ چون خودش هیئت درست کرده بود و مدیر هیئت بود، با همان اخلاق لاتی گفت: حسین جان! تا وقتی نیایی، من به ملک‌الموت جان نمی‌دهم. خانمش گفت که دو سه دقیقه‌ای گذشت، یک مرتبه در همان حال گریه به در نگاهی انداخت و گفت: حسین جان، آمدی؟ من الان راحت شدم و جان داد.

این معنی «**گلامُگُم نور**» است. قدر این کلام را بدانید؛ اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اینها را ندارند. اگر این کلام را داشتند که آدم می‌شدند. اهل سنت هم این کلام را ندارند و این سرمایه عظیم نور، فقط برای شما شیعیان است.

دعای پایانی

خدایا! به حق حضرت هادی ؑ، اثر سخنان ائمه را در ما و زن و بچه‌هایمان به طور کامل قرار بده.

خدایا! فردای قیامت، ما خجالت‌زده این جور لات‌ها نشویم که به ما بگویند تمام لات‌های تهران از او می‌ترسیدند، یک جلسه پیش بنده و نماینده ما آیت‌الله‌العظمی بروجردی آمد، چه آدمی شد. خدا اینها را رو نیاورد و ما شرمنده بشویم.

خدایا! ما را در قیامت شرمنده عالمان دین و مردم محشر قرار نده.

خدایا! اهل‌بیت ﷺ را از ما نگیر؛ گریه بر ابی عبدالله ؑ را از ما نگیر.

خدایا! تمام گذشتگان، مراجع، واعظها، مذاحها، مدرّس‌ها و طلبه‌هایی که از دنیا رفته‌اند، بالاخص آیت‌الله‌العظمی بروجردی را سر سفره رحمت و محبت خاصهات قرار بده.

خدایا! امام زمان ؑ را دعاگوی ما قرار بده.

خدایا! مشکلات این مملکت را حل کن.

خدایا! استان‌های بی‌آب ما را به حق تشنگان کربلا، پرآب کن.

خدایا! فرج ولی‌الله‌الاعظم را برسان.

جلسه پانزدهم

نور الی در سخنان امامان هدایت

گذری بر بحث پیشین

وجود مبارک امام هادی علیه السلام، پیغمبر اکرم ﷺ و ائمه طاهرين علیهم السلام را کامل و جامع در زیارت معروف به «زیارت جامعه کبیره» معرفی می‌کنند که یک کتاب به تمام معنا امام‌شناسی است. این زیارت بهوسیله بسیاری از بزرگان شیعه تفسیر شده که از بهترین تفسیرهای آن، «الأنوار الساطعة» در پنج جلد است. مؤلف مرحومش این زیارت را با کمک آیات قرآن، روایات و معارف تفسیر کرده است. حضرت در قطعه‌ای از این زیارت می‌فرمایند: ای پیغمبر، ای ائمه طاهرين، ای امامان هدایت، ای معادن علم و کرم، «کلامگُم نور» سخنان شما نور است.

خلقت اهل بیت علیه السلام از نور

چرا سخنانشان نور است؟ چون خلقت وجود مبارک این بزرگواران، نور است. «خَلَقْنَا اللَّهُ أَنْوَارًا» نور ذاتی، وجودی و هستی آنها طبق روایات مهم ما، پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین پدید آمده است. از پیغمبر اکرم ﷺ تا امام دوازدهم علیه السلام، وجوداً نور هستند. شما در زیارت وارث هم خطاب به حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌خوانید: «أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْجَامِ الْمُطَهَّرَةِ» تو در چلب‌های شامخ بلندمرتبه و رجم‌های پاک، همه‌جانبه نور بودی. در حقیقت، از اول نور بودی و وقتی بهدنیا آمدی، نور بهدنیا آمدی؛ نیمه‌شبی هم که زین العابدین علیه السلام بدن قطعه قطعه را در حصیر قرار دادند (نمی‌شد بدن را

بلند کنند؛ چون اگر حرکت می‌دادند، ممکن بود قطعه‌ای از بدن جدا بشود) و میان قبر گذاشتند، صورت مبارکشان را روی گلوی بریده گذاشتند و در حالی که گریه می‌کردند، خطاب به پدر عرض کردند:

پدر جان! وارد عالم بعد شدی، «وَالآخِرَةُ نُورٌ وَجْهُكَ مُشْرِقَةٌ»^۱ تمام عالم بعد با نور ذات تو (وجه در اینجا یعنی وجود، شخصیت و حقیقت تو) درخشان شد. وقتی خورشید طلوع می‌کند، تا کجا نور می‌دهد؟ تا آخرین سیاره منظومه شمسی نور می‌دهد؛ بیشتر که نور ندارد. آخرت اول دارد، اما آخر ندارد. ما در قرآن مجید درباره آخرت، کلمه «حالد» و «ابد» داریم: «خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا». آخرت همیشگی و دائمی با نور وجود تو درخشید. این چه نور باعظمتی است؟

«أَمَّا الدُّنْيَا فَبَعْدُكَ مُظْلِمَةٌ» اما بعد از تو، تمام این عالم با نداشتن حسین علیه السلام در ظاهر غرق در تاریکی شد و هنوز هم تاریک است. اگر تاریک نبود، این‌همه فساد، ظلم، جنایت، گناه و معصیت چیست؟ همه اینها تاریک است!

در روایت خیلی عجیبی وارد شده است: ابی عبدالله علیه السلام از وقتی به دنیا آمدند تا روز عاشورا، هر وقت در شب تاریک که چراغی نبود، ایشان را بر اثر نور چهره و زیر گلویشان می‌دیدند و موجودی نبود که پنهان بماند. ما وقتی در تاریکی قرار می‌گیریم، هیچ‌کس ما را نمی‌بیند؛ ولی ابی عبدالله علیه السلام که در اتاق کاملاً تاریک نشسته بودند، برای نور چهره و زیر گلویشان پیدا بودند. این بدخت‌ها، منافق‌ها، کافران و مشرکان با ابی عبدالله علیه السلام در عاشورا چه کار کردند! این «خَلَقْنَا اللَّهُ أَنْوَارًا» در وجود همه ائمه است.

توجه مؤمن به لقمه حلال

یکی از علمای مشهد که اکنون در تهران است، برای من گفت: من خودم از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مجتبای قزوینی شنیدم. او اصالتاً اهل تنکابن بوده، ولی چون سالیانی از عمرش را

در حوزه قزوین تحصیل می‌کرده، به قزوینی معروف شده است. خواهرزاده مرحوم الهی تنکابنی است که در همین حرم دفن است. مرحوم الهی تنکابنی یک شخصیت عجیبی بوده و کار ایمان، نورانیت و یقینش به جایی رسیده بود که حقایق را در حد سعه وجودی اش درک می‌کرد و با او صحبت می‌شد. یک شب شخص متینی مرحوم آفای الهی تنکابنی (منظور الهی تبریزی، برادر علامه طباطبائی نیست که مقامات او هم اعجاب‌انگیز است) را برای شام دعوت کرد. اینها همه‌جا هم نمی‌رفتند و سر هر سفره‌ای نمی‌نشستند.

اثر نور در زندگی کاسبان گذشته

کاسب‌های گذشته کاسب‌های فوق العاده‌ای بودند! هفتادهشتاد سال پیش کاسبی در شهر دامغان بود که مغازه عطاری داشت. دولتی‌های آن زمان که از ایشان خرید می‌کردند، پول دولتی‌ها را در یک دخل دیگر می‌ریخت. یک بار یکی به او گفت: چرا این کار را می‌کنی؟ گفت: من این پول را خرج بتایی و این‌جور کارها می‌کنم؛ از این پول چیزی نمی‌خورم، لباس و کفش و جوراب و فرشی که نماز می‌خوانم، نمی‌خرم. من به حلال‌بودنش اعتماد ندارم. اینها کاسب‌های همین قرن اخیر ما بوده‌اند.

کاسبی در شهر تهران بود که پای منبر من می‌آمد. وی ۴۲-۴۳ سال قبل از دنیا رفت. مغازه‌اش در بازار متنه‌ی به میدان مولوی بود. مردم ورامین، شهریار، علی‌شاه عوض و تهران خیلی خوب از او خرید می‌کردند. او چند خصوصیت داشت و در گریه‌کردن برای ابی عبدالله علیه السلام هم حرف اول را می‌زد. اینها همه نور است! اگر نور نیست، چیست؟

اول صبح که در مغازه می‌آمد، به شاگردش می‌گفت: مخارج امروز منزل من، مثلًاً دو تومان است و مزد تو در برج، مثلًاً روزی یک تومان است؛ این سه تومان می‌شود. مغازه هم که برق و یخچال ندارد، خرجی هم ندارد. خرج امروز ما سه تومان است؛ مواظب باش که اولاً جنس را با کمترین استفاده به مردم بفروشی. من نمی‌توانم جواب پیغمبر علیه السلام را در قیامت بدhem که چرا امت مرا در فروش جنس در تنگنا گذاشتی. ثانیاً، جنس‌هایی که می‌فروشی، بنویس و وقتی سود فروش سه تومان شد، دیگر جنس را مطابق خرید به مردم بفروش. اگر

قند را کیلویی پنج ریال خریدیم، اول صبح با سود شش ریال می‌فروشیم؛ وقتی سه تومان تأمین شد، قند را از آن به بعد پنج ریال بفروش و از امت پیغمبر ﷺ سود نگیر. من در این شصت سال، با همین مغازه خانه دارم، زن و بچه دارم، دخترم را شوهر داده‌ام، به کربلا و مکه رفته‌ام و کمک هم کرده‌ام. جمع کنم که چه کار کنم؟! اندازه یک بانک جمع کنم، بعد عزرائیل جانم را جلوی چشمم بگیرد و من هم در دلم داد بکشم، بگویم؛ خدای! تو خدای خوبی نیستی که بعد از عمری جان‌کندن و این‌همه پول، من را می‌بری.

ویژگی دیگر این بود که گاهی مشتری ساعت هشت‌نه صبح از همین اطراف تهران می‌آمدند، صورت می‌دادند و می‌گفتند پنج کیلو چای، ده کیلو قند، دو تا گونی برنج برای ما بگذار؛ صورت را می‌خواند و می‌گفت نمی‌فروشم! آن شخص می‌گفت من بیست سال است که از تو خرید می‌کنم. می‌گفت: می‌دانم، دوست دارم و پاک هم هستی؛ اما امروز به تو جنس نمی‌فروشم. وقتی علت را جویا می‌شدند، می‌گفت: صبح که مغازه را باز کردم و روی چهارپایه نشستم، دیدم صاحب مغازه روبرویی ام خیلی گرفته و غمگین است. وقتی به او گفتم چرا قیافه‌ات گرفته است، گفت من امروز سه تومان چک دارم که دیروز با فروشی تأمین نشده است و کم دارم. شما از او جنس بخر که لنگ نشود. من امروز لنگ نیستم. یک روز دیگر از من جنس بخر.

سفرش اسلام به مشکل‌گشایی از گرفتاران

مؤمن نمی‌تواند غم مؤمن را ببیند و تحملش را ندارد. امروز خیلی‌ها در این گرانی عجیب اجناس، اجاره خانه‌ها و پول پیش‌ها غم دارند و کسی هم بلد نیست علاج بکند. من که دستم در حد خودم می‌رسد دو نفر را از غم نجات بدهم، اگر نجات ندهم، مسلمان نیستم. در «اصول کافی» است که پیغمبر ﷺ می‌گویند: «مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْمِمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيَسَ بِمُسْلِمٍ».^۱ خیلی‌ها به ما چیزی نمی‌گویند، اما من و شما وقتی می‌بینیم قیافه یک

۱. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۶۳؛ بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۳۳۹؛ سفينة البحار، ج ۲، ص ۷۲۳.

نفر غمناک است، چه عیبی دارد که نمی‌شناسیم، جلو برویم و بگوییم؛ سلام، چرا ناراحت هستی؟ شما نمی‌دانید که طبق روایات، حل مشکل مردم، چگونه مشکل دنیا و آخرت خودمان را حل می‌کند!

حل مشکلات با کد و کلید مخصوص

خدایا! تو شاهد هستی که من به عنوان اینکه حرف خودم را بزنم، نمی‌گویم؛ می‌خواهم به برادران و خواهران بگویم که حل مشکل دیگران، عامل حل مشکل خود آدم است. به قول امروزی‌ها، قرآن و روایات برای هر کاری به ما کد داده؛ اما من تعبیرم چیز دیگر است و به قول خودم، خدا برای هر کاری کلید داده است. ما همسایه‌ای در تهران داشتیم که هر وقت در بازار پول کم می‌آورد و گیر می‌افتداد، اصلاً ناراحت نبود. به او می‌گفتند: ده‌هزار تومان بدھکار هستی و فردا باید بدھی، می‌خواهی چه کار کنی؟ می‌گفت: کلید حلق را دارم. امروز بعدازظهر به قم، سر قبر پدر و مادرم می‌روم و برایشان قرآن و فاتحه می‌خوانم، یک زیارت به نیابتستان می‌روم و به هر دوی آنها می‌گویم که من فردا مشکل دارم. فردا مشکلم حل است. هر کاری کلید دارد!

شخصی پیش یکی از رفقاء پدرم که اهل دل بود، آمد و گفت: وضعم پیچیده است و گره خورده. رفیق پدرم گفت: این گره علت دارد. گفت: علتش چیست؟ گفت: چند وقت است که با زنت بداخلالقی می‌کنی، خیال می‌کنی که کنیز و بردهات است. او هم بندۀ خداست؛ او هم مؤمن و اهل نماز است، چرا تلخی می‌کنی؟ چرا شانه بالا می‌اندازی و او را رنج می‌دهی؟ این شخص سریع خداحافظی کرد و رفت، یک هفته دیگر آمد و گفت: پیچیدگی زندگی ام برطرف و مشکلم حل شد.

مرد عربی به پیغمبر ﷺ گفت: من مشکل اقتصادی دارم. پیغمبر ﷺ فرمودند: صدقه بده. گفت: یا رسول الله! من هشتم گرو نهم است، شما می‌گویی دست در جیبت کن و صدقه بده. حضرت فرمودند: یک حداقل صدقه بده. به عرب دیگری فرمودند: اگر نمی‌توانی صدقه بدهی، یک لیوان آب به دست یک تشنۀ بده، مشکلت حل می‌شود.

کشور هم برای حل مشکلاتش کد و کلید دارد؛ ولی سردمداران به دنبال این کدها و کلیدها نمی‌روند. کلید حل مشکل در قرآن، «نهج‌البلاغه» و کلام نوری ائمه طاهرين علیهم السلام است؛ فقط دو ماه امتحان بکنید، اگر مشکلات حل نشد، قرآن و نهج‌البلاغه و روایات را بپرسید و کنار بگذارید و بی‌دین بمیرید.

دقت مؤمن در اصول معاشرت

به داستان آن عالم مشهدی و مرحوم الهی، دایی مرحوم شیخ مجتبی قزوینی که در حد مرجعیت بود، برگردم. یک انسان مؤمنی آقای الهی را برای شام دعوت کرد. مؤمن هم همه جا نمی‌رود. مؤمن با مؤمن معاشرت می‌کند؛ در قرآن هم می‌خوانیم: «الطَّيِّبُاتُ لِلطَّيِّبِينَ».^۱ آقای الهی گوشت گوسفند را بین گوشت‌ها دوست داشت. آن شب هم این مؤمن گوشت تازه تمیزی را پخته و یک خرد تفت داده بود. وقتی گوشت را سر سفره آورد، آقای الهی نخورد. صاحب خانه می‌دانست که ایشان گوشت دوست دارد، اما هرچه اصرار کرد، آقای الهی به او گفت که میل ندارد و نان ماست خورد. همه غذا را خوردن و سفره را جمع کردند، جلسه تمام شد و بیرون آمدند (قبرش همین جاست، اما الان نمی‌دانم کجا حرم است). رفیق ایشان گفت: شما که خیلی گوشت دوست دارید، چرا نخورید؟ گفت: وقتی می‌خواستم دستم را دراز بکنم و لقمه‌ای از گوشت بردارم، اصلاً هنوز دراز نکرده بودم و فقط قصد کردم، از آن گوشت صدایی بلند شد و گفت: آقای الهی! من ذبح شرعی نشده‌ام و گوشتم حرام است.

پاکسازی روح، از ویژگی‌های منبر خوب

اینها در این مملکت زندگی می‌کردند. اینها بودند که وقتی با مردم در مسجد و جلسه حرف می‌زدند، مردم از پای منبرهایشان پاک بیرون می‌رفتند. مرحوم آیت‌الله‌العظمی حائری

(همین مسجد بالاسر دفن است) در همین صحن چسبیده به مسجد اعظم که ایوان طلا دارد، نماز مغرب و عشا می‌خوانند. زمانی شیخ عباس قمی را د شب برای منبر دعوت کردند. آقا شیخ عباس در مشهد زندگی می‌کرد و بعد به نجف رفت. پدر و مادرش تا آخر عمر در قم بودند. آقا شیخ عباس د شب به منبر رفت. بعد یکی دو نفر از علماء از مرحوم آیت‌الله حائری می‌پرسند منبر آقا شیخ عباس را چگونه دیدی، ایشان فرموده بودند: چون منبر آقا شیخ عباس عدالت‌ساز است، هر طلباء‌ی که پای منبرش ببینم، حاضر هستم در نماز واجب به آن طلبه اقتدا بکنم. این نور است.

حکایتی شنیدنی از نورانیت اهل ایمان

مرحوم آقا شیخ مجتبی می‌گفت: من در جوانی با همدرسی ام، حاج شیخ هاشم از کوچه‌ای در شهر مشهد عبور می‌کردیم. هنوز غیر از حرم، جایی در مشهد برق نبود و فقط حرم برق داشت. آن وقت همه حرم در محاصره کوچه‌پس کوچه بود. من یادم است که حتی در بازارها هم در صحن باز می‌شد. ایشان گفت: ما اول شب می‌خواستیم از کوچه‌ای رد بشویم، خیلی تاریک بود. دیوارها بلند بود و خانه‌ها مشرف نداشت (ما طرح خانه‌ها را بهم زده‌ایم و اکنون خانه‌ها می‌توانند تا اتاق خواب مردم را نگاه بکنند. اصلاً زندگی اسلامی را نابود کرده‌ایم). از انتهای کوچه وارد شدیم که به طرف سر کوچه برویم، دیدیم نوری وسطهای کوچه به طور مرتب پخش شده و خاموش می‌شود. هر دو دویدیم که ببینیم منبع نور چیست؛ وقتی رسیدیم و در تاریکی دقت کردیم، دیدیم آقا شیخ عباس قمی، صاحب همین «مفاتیح الجنان» است. البته ایشان هفتاد جلد کتاب دارد که مفاتیح الجنان یکی از کتاب‌هایش است. به او گفتیم: این نور چه بود؟ گفت: شما به زیارت حضرت رضا^{علیه السلام} می‌روید؟ گفتیم: بله. گفت: چرا معطل هستید، به زیارت بروید! گفتیم: این نور که مرتب می‌جهید و خاموش می‌شد، چه بود؟ گفت: فرزندانم، به زیارت بروید! ما مُصیر شدیم و نرفتیم. ایشان گفت: پس رو به حرم بایستید و به حضرت رضا^{علیه السلام} قسم بخورید که تا وقتی عباس قمی زنده است، این داستان را تعریف نکنید. ما قسم خوردیم، بعد گفت: کار

من به جایی رسیده است که هر ذکر خدا را می‌گویم، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، «سُبْحَانَ اللَّهِ»، «الْحَمْدُ لِلَّهِ»، از دهانم نور بیرون می‌زند. این «كَلَامُكُمْ نُورٌ» است.

انسان اهل قبول، پذیرای کلام اهل بیت

امام هادی علیه السلام می‌فرمایند: ای رسول خدا علیه السلام، ای ائمه طاهرين علیهم السلام، ای امیرالمؤمنین علیه السلام، ای امام مجتبی علیه السلام، ای ابی عبدالله علیه السلام، سخن شما نور محض است؛ چون خودتان نور هستید. اگر آدم اهل قبول نسخه طبیب باشد، این نور قدرت دارد که ظلمت جهل، شرك، کفر، ریا، تکبر و غرور را معالجه کند؛ اما اگر اهل قبول نسخه طبیب نباشد، نسخه طبیب اثری ندارد. من به دکتر بروم و بگوییم آقای دکتر ۴۸ ساعت است که دلم خیلی درد می‌کند، می‌گویید: سریع نسخه را بگیر و عمل کن. من فهمیده‌ام دل دردت برای چیست، به این نسخه عمل کن، خوب می‌شود. من هم نسخه را تا کنم، به خانه بیایم و روی طاقچه بگذارم. آیا خوب می‌شوم؟ قرآن و کتاب روایت وقتی روی طاقچه خانه‌ام است، درمان درد من است؟

درمان مشکلات با عمل به قرآن و روایات

عزیزانم، خواهرانم و برادرانم! این قرآن و روایات را باید به کار بگیرم که دردم درمان شود؛ اگر به کار نگیرم که دردم معالجه نمی‌شود. برای مثال، روایات ما به زن و شوهر می‌گویند که نسبت به همدیگر پرگذشت باشید و در قرآن هم می‌فرماید: **﴿فَاغْفُوا وَاصْفُحُوا﴾**.^۱ حال اگر زن و شوهر در یک اشتباهی، چه شوهر و چه زن، پرگذشت باشند؛ آیا تلخی، اختلاف و دادوبيداد پیش می‌آید؟ حالا شوهر یک اشتباهی کرده، پرگذشت باش و پیش خودت بگو که معصوم نیست؛ بعد از ده سال که با هم شیرین زندگی کرده‌ایم، یک اشتباهی کرده است. خدا اشتباه را می‌آمرزد، مگر تو سنگین‌تر و سخت‌تر از خدا هستی؟

۱. بقره: ۱۰۹.

همچنین قرآن و روایات به ما سفارش می‌کنند که کم‌توقع باشیم. یک‌وقت خانم مشکل و بیماری‌ای دارد، شوهر باید نسبت به مسائل زن‌وشوهری توقعش کم باشد تا زن علاج بشود. یک‌وقت مرد کاسی‌اش نچرخیده و دخلش پر نشده، در این موقعیت نگو که یک سرویس طلا برایم بخر. در طلافروشی دیده‌ام، ارزان هم می‌دهد و گفته شصت‌میلیون تومان؛ خیلی هم ارزان است. مدتی کم‌توقع باش و یکی‌دو سال سرویس طلا یا انگشت‌نداشه باشی، چه عیبی دارد؟ شخصی می‌گفت: وقتی به خانه می‌روم و می‌بینم پلو دانه نیست؛ آب‌کش نشده، دم کرده و آبش زیاد شده، برنج شل شده است و در دیس نمی‌ایستد. سر سفره می‌نشینم و اصلاً به زنم چیزی نمی‌گوییم؛ می‌گوییم: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، خدایا! ما این قاشق را برداشتم که این پلو را بخوریم، به نیت سوب می‌خوریم. حالا یک شب هم پلو شل و آش شده است. یک‌وقت هم که برنج کم‌آب و سفت می‌شود و سر سفره می‌آورد، می‌گوییم: خدایا! امشب شب این نیت است که ما تهدیگ می‌خوریم. ما می‌خوریم، سیر می‌شویم و کنار می‌رویم؛ حالا به خانم بگوییم پای مادرم بشکند که تو را برای من گرفت. تو هم زن زندگی هستی؟! مگر شکم چقدر می‌ارزد که آدم با یک بندۀ پروردگار تلخی کند و سرش داد بکشد؟! این «کلام‌گُم نور» است؛ اصلاً آدم از این حرف‌ها لذت می‌برد و زنده می‌شود. ای پیغمبر و ائمه‌طاهرين! سخن شما نور است و اگر من به کار بگیرم، تاریکی‌های زندگی را برطرف می‌کند.

دعای پایانی

خدایا! به حق حضرت هادی علیه السلام که امروز شام ولادتش است، به حق وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام که فردا شب به‌حاطر او بزرگ‌ترین عید اسلام است و به حق دختر موسی‌بن جعفر که حق همه‌جانبه به این مملکت، این شهر و این حوزه دارد، شوق قبول کردن فرمایشات خودت، پیغمبر علیه السلام و ائمه علیهم السلام و عمل به آن را به ما عنایت بفرما.

خدایا! از زمانی که حضرت معصومه علیها السلام اینجا دفن شده تا این لحظه، خوبان از بندگانت در این حرم هرچه دعا کرده‌اند، در حق ما و زن و بچه‌ها و نسل ما و مردم این مملکت مستجاب کن.

خدایا! به حق حضرت هادی ؑ و امیرالمؤمنین ؑ، تمام گذشتگان شیعه یا یک مقدار وسیع‌تر، به قول زین‌العابدین ؑ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمَنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ؛ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّنَا وَمَيِّتَنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا». این دعا دعای عالم‌گیری است.

خدایا! همه گذشتگان را هر کسی بناست خیری به او برسد، از زمان آدم ؑ تا الان، مخصوصاً پدران و مادرانمان، عمه‌ها و دایی‌ها، عموه‌ها و خاله‌ها، معلم‌هایمان، مراجع و واعظانمان، مداحان، هر کسی به هر شکلی به این دین، ما و نسل‌های قبل از ما خدمت کرده است، بخصوص مرحوم آیت‌الله‌الحظی بروجردی را امشب سر سفره رحمت خاصه‌ات قرار بده.

خدایا! به حقیقت ائمه ؑ، پیغمبر ﷺ و صدیقه کبری ؑ، فرج امام زمان ؑ را نزدیک کن؛ وجود مقدسش را دعاگوی همه ما قرار بده.

جلسه شانزدهم

شاخت کامل امیر المؤمنین علیه السلام

از معشوق حقیقی

مقدمه مبحث

پنج ویژگی بسیار برجسته در وجود مبارک امیر المؤمنان علیه السلام بود که فهرستش را چند شب قبل عرض کردم و توضیحش باقی ماند. معرفت به خداوند و براساس این معرفت، عشق به خداوند؛ معرفت به معاد، عشق و شوق به معاد؛ معرفت به قرآن، عشق به قرآن؛ معرفت به نبوت پیغمبر و خود پیغمبر، عشق به پیغمبر؛ معرفت به عبادت الله و خدمت به خلق الله، عشق به عبادت و عشق به خدمت به خلق خدا. این رشته‌های معرفت و محبت در وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام به‌طور کامل و جامع موج می‌زد.

دو راه شناخت معرفت امیر المؤمنین علیه السلام به پروردگار

الف) راه شناخت این معرفت در حضرت حق، چند خطبه «نهج‌البلاغه» است؛ بخش اول خطبه اول و چند خطبه دیگر که تحت عنوان بیان توحید در نهج‌البلاغه آمده است.

ب) بخش دیگر معرفت امام به پروردگار، دعای باعظمت کمیل است. امیر المؤمنین علیه السلام در جای‌جای این دعا از خدا سخن می‌گویند؛ مخصوصاً شروع دعا که می‌فرمایند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ». امیر المؤمنین علیه السلام این را یافته بودند؛ اما نه مانند یافتن یک عالم و دانشمند، بلکه حضرت «كُلَّ شَيْءٍ» را می‌شناختند. به این دقت بفرمایید که ایشان یک خبر صادقانه، راست و درست می‌دهند. این خیلی حرف مهمی است!

سخن امام صادق علیه السلام به مود منکر خدا

یک آدم منکر خدا خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد: من خدا را قبول ندارم. امام صادق علیه السلام فرمودند: تو به کل عوالم بالا، کل آسمان‌ها و کل ستارگان رفته‌ای؟ گفت: من به هیچ کدام از اینها نرفته‌ام. نهایتاً آدم می‌خواست در آن زمان خیلی بالا برود، تا روی پشت بام بود و بیشتر نبود. الان هم که با وسائل عظیم علمی می‌روند، تا ماه و مربیخ رفته‌اند و بیشتر نرفته‌اند. ماه عضو زمین است و مربیخ هم یکی از سیارات منظومه شمسی است. حضرت فرمودند: کل طبقات زمین را گشته‌ای؟ گفت: نه، نرفته‌ام. فرمودند: شرق و غرب، شمال و جنوب هستی را رفته‌ای؟ گفت: نه، نرفته‌ام. حضرت فرمودند: پس از کجا خبر می‌دهی که این عالم خدایی ندارد؟! تو که هیچ جای عالم را ندیده‌ای! وقتی می‌گویی عالم خدا ندارد، معنی اش این است که وجبه و جهان هستی را گشته‌ای، دیده‌ای و دقت کرده‌ای، اطمینان یافته‌ای که خدا نبوده است؛ حالا آمده‌ای و می‌گویی عالم خدا ندارد. تو کلاً چقدر مسافرت رفته‌ای؟ گفت: از شام تا مدینه رفته‌ام. حضرت فرمودند: پس چرا از همه جهان خبر می‌دهی و می‌گویی جهان خدا ندارد؟ این چه دروغ شاخداری است؟!

دعای کمیل، اشرف دعاها

متاسفانه در دعای کمیل دقت خیلی کمی شده است و بسیاری از خوانندگان دعای کمیل نمی‌دانند که دعای کمیل چیست! عرفای بزرگ شیعه درباره دعای کمیل می‌گویند: «إنسانُ الأذعية». همان‌طور که انسان اشرف مخلوقات است، دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام هم اشرف دعاهاي اسلامي است. همین بخش اول اين دعا، آدم را ماتزده می‌کند و خيلي عجیب است. من زمانی با کمک خدا به فکرم رسید که این دعا را تفسیر کنم؛ چون از ده‌دوازده سالگی حفظ بودم و تا حالا می‌خواندم. من دعای کمیل را شب‌های جمعه در جلسات ماه رمضان و شهرستان‌ها می‌خوانم. وقتی وارد این دعا وارد شدم، خدا شاهد است که دریافتیم از کنار دعا باید رد بشویم و نمی‌توانم وارد دعا بشویم. در عین اینکه از کنار دعا رد شدم، تفسیر من هزار صفحه شد.

دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به شناخت پروردگار

اگر آدم بخواهد اصل دعا را بفهمد، مشکل می‌شود. برای مثال، این جمله اولش را ببینید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ». امیرالمؤمنین علیه السلام «کل شیء» را با رحمت خدا لمس کرده‌اند و می‌فرمایند: «کل شیء». یا آن جمله دیگر دعا که حضرت می‌فرمایند: «و بِاسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأْتُ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ» اسمای تو در ستون‌های وجود «کل شیء» پر است. این یعنی چه؟ آیا به راحتی می‌توان فهمید که منظور از این اسمای چیست؟ یقیناً منظورش الفاظ نیست، بلکه حقایق اسماست. معنای این «اسمای تو ستون‌های کل شیء» را پر کرده است» چیست؟ امام ارکان «کل شیء» و «کل شیء» را می‌شناختند. همچنین اسم را در چهره حقایقش که زنده است، می‌شناختند. به این دقت بفرمایید که اسمای ما لفظ است و وقتی می‌گوییم اسم آقا کریم است، این لفظ است. من برای اینهایی که می‌گوییم، دلیل دارم و دلیل در قوی‌ترین کتاب‌های علمی است؛ همین‌جوری و از پیش خودم نمی‌گوییم. در ذهنم نمی‌سازم که بگوییم، بلکه تمامش مدرک دارد. اسمای حقایق زنده است که حدوداً هزار تای آن در دعای جوشن‌کبیر ظهور داده شده، هزار تای آن را خدا فقط در وجود انبیا طلوع داده و هزار تا هم به صورت سرپیش خودش است. حضرت می‌گویند این اسمای تو، نه الفاظ! رحیم یک حقیقت زنده است، نه لفظ مُردِه، اسمای تو ستون‌های «کل شیء» را پر کرده است. این دید امیرالمؤمنین علیه السلام و مسئله شناخت حضرت از پروردگار است.

عشق امیرالمؤمنین علیه السلام به زیبایی بی‌نهایت پروردگار

در این شناخت، وجود مقدس او وجود حضرت حق را زیبایی بی‌نهایت دیده و این زیبایی بی‌نهایت، عشق قلب علی علیه السلام را نسبت به خدا برافروخته است. آنگاه علی علیه السلام بعد از این معرفت، عاشق خدا شده است. حضرت در این ۶۳ سال عمر، هرگز معشوق خود را با معشوق دیگری عوض نکردن؛ نه پول معشوق علی علیه السلام شد، نه دنیا و نه این صندلی که امروز چقدر عارضه و خطر در جهان ایجاد کرده است! روزی امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن عباس فرمودند:

مردم با من بیعت کردند تا من روی صندلی خلافت بنشینم. اگر این حکومت در دست علی، حق مظلومی را از ظالم نگیرد، قیمت این حکومت پیش علی از آب دماغ گندیده بدبوی خوک جذام گرفته کمتر است. حالا شما به هر صندلی‌داری، حتی در مملکت شیعه خودمان بگو که این صندلی مدیریت، ریاست، فرمانداری، استانداری، مجلس، وکالت و ریاست جمهوری چقدر پیش تو می‌ارزد؟ اگر توانست مثل علی ﷺ حرف بزندا!

رفیقی در تهران داشتم که تکه‌های خیلی جالبی داشت! به من می‌گفت: اگر کسی بخواهد این جوری مثل علی ﷺ درباره خودش حرف بزندا، دهانش می‌چاید؛ بعد هم بخ می‌زنند و قفل می‌کنند. مگر کسی می‌تواند مثل امیرالمؤمنین ﷺ اظهارنظر بکند که مسنده حکومت بر شما برای من از آب دماغ گندیده خوک گرفتار بیماری جذام کم‌ارزش‌تر است؟!

امیرالمؤمنین ﷺ چه روح والا و چه عظمتی داشتند.

او معشوقش را می‌دید که زیبای بی‌نهایت است. از زمان آدم ﷺ تا حالا، بشر هر آنچه از غیر خدا معشوق گرفته است، یا پیر می‌شود یا بی‌ریخت، یا با آدم قهر می‌کند یا از آدم طلاق می‌گیرد یا با آدم وارد جنگ می‌شود یا عمر معشوق کوتاه است یا معشوقش فلز، گاو، گوسفند، زمین کشاورزی یا خانه است. امیرالمؤمنین ﷺ چطور معشوقی مثل پروردگار را با این معشوقهای پوک پوچ ازدست‌رفتنی عوض بکند؟

افرادی که معشوقی غیر از خدا دارند، اصلاً نه خودشان و نه معشوق را شناخته‌اند. گاهی شنیده‌اید که پسری به مادرش می‌گوید من فقط همین دختر را می‌خواهم! اگر او را برايم نگیرید، اصلاً نمی‌خواهم دنیا باشد. هر کاری می‌کنند که دست بردارد، چون مصلحت نیست، قبول نمی‌کند و آخر هم می‌گوید خودکشی می‌کنم؛ یکمشت قرص هم می‌آورد، به مادر نشان می‌دهد و می‌گوید: یا بگو این دختر را می‌گیرم یا الان همه را می‌خورم. من در جریان بعضی از خانواده‌ها بوده‌ام. برخی از آنها به عنوان درد و دل نزد من آمده‌اند که سه‌چهار نفرشان الان کنار ذهنم هستند. این پدر و مادرها می‌گفتند که بچه‌مان می‌خواهد خودکشی کند؛ دختر را با گران‌ترین مهریه گرفتند و دو سال بعد هم جدا شدند. معشوق بعد از مدتی منفور شد. حالا به پسر می‌گوییم برای چه می‌خواهی دختر را طلاق بدهی؟ تو

که می‌خواستی به خاطر او خودکشی کنی! می‌گوید: اشتباه کردم. الان قیافه‌اش به نظرم مثل مادر فولادزره می‌ماند.

اما شناخت امیرالمؤمنین علیه السلام که فدای قنبرش بشوم، از معشوق حقیقی چه شناخت زیبا و کاملی بوده است! این شناخت کامل، آتش عشقی را در دل حضرت افروخت که امام صادق علیه السلام در کتاب «مصطفیٰ الشریعه» می‌گویند: این آتش امکان خاموش شدن ندارد. این معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام به خالقش، مالکش، پروردگارش، معشوقش و روزی‌دهنده‌اش است.

اثر معرفت کامل امیرالمؤمنین علیه السلام به پروردگار

بر اثر این معرفت و عشق شدید هم حاضر نشد حرف‌های معشوقش را با حرف کس دیگری جایه‌جا بکند. وقتی ابو لؤلؤ به عمر حمله کرد و عمر یکی دو روز در بستر بود، چون زخم خیلی کاری بود، دوام نیاورد و مرد؛ عمر طرحی برای بعد از خودش داده بود که چه کسی حاکم مملکت بشود. این طرح خیلی اعجاب‌انگیزی است! حیله و نقشه‌ای در این طرح به کار رفته است که در تاریخ بشر سابقه ندارد. عمر از شش نفر اسم برد و گفت همهً اینها را در یک اتاق ببرید. سه روز مهلت دارند که از بین خودشان حاکمی تعیین کنند و اگر به توافق نرسیدند، هر شش نفر را بکشید و خودتان یک نفر را حاکم قرار بدهید. یکی از آن شش نفری که اسم برد، امیرالمؤمنین علیه السلام بود. شما ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی‌الله‌الاعظم، خلیفه بالاصل، چشم‌علم خدا، یدالله و اذن‌الله را کثار چه کسانی نشاند! طلحه، زبیر عبدالرحمن بن عوف؛ خیلی عجیب است! عمر گفت این شش نفر بنشینند و کسی را از بین خودشان تعیین کنند تا کشور حاکم داشته باشد. جلسه تشکیل شد. به خدا! هیچ سیاستمداری در عالم این کار را نکرده است. من تاریخ آلمان، آمریکا، اروپا و انگلیس ملعون بد ذات را در چهار قرن اخیر خوانده‌ام. همچنین تاریخ مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، طاهریان، سامانیان، خوارزمشاهیان، مغول‌ها، تیمورها، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوی را خوانده‌ام. در حقیقت، از زمان تشکیل حکومت در ایران تا امشب، تاریخ کل حکومت‌ها را خوانده‌ام و دیدید که همه سلسله‌ها را هم حفظ بودم. یک نفر در عالم کار امیرالمؤمنین علیه السلام را نکرده است!

جلسه تشکیل شد و عبدالرحمن بن عوف به این پنج نفر گفت: من حال و حوصله شاهنشاهی را ندارم. شما به من وکالت بدھید که با یکی از شما بیعت کنم و او حاکم بشود، جلسه را تمام کنیم و برویم. همه گفتند تو وکیل هستی. عبدالرحمن بن عوف دستش را در دست امیرالمؤمنین ﷺ گذاشت و گفت: «أَبَا يُعْلَمَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنْنَةِ رَسُولِهِ وَسِيرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»^۱ من از طرف این جمعیت وکیل هستم که تو را حاکم کنم؛ ولی شرط حکومت این است که در حکومت به قرآن عمل کنی، به روش پیغمبر ﷺ عمل کنی و پا جای پای ابوبکر و عمر بگذاری.

به سیاستمداران بگویید علی ﷺ چه کار کند؟! من سیاستمداران زیادی دیدهام و با چند پادشاه و رئیس‌جمهور ملاقات هم داشته‌ام. با مهاتیر محمد نیز در مالزی دیدار داشتمام که واقعاً مالزی را در آبادی به عرش رساند. اگر از این سیاستمدارها بپرسید که الان علی ﷺ چه کار بکند، همه آنها بالاتفاق، حتی سیاستمدارهای ایران می‌گویند: علی قبول بکند که حکومت از دستش نرود؛ چون اگر قبول نکند، کشور برای سیزده سال به دست عثمان و بنی‌امیه می‌افتد. آقاجان قبول بکن، بعد که قدرت پیدا کردی و سوار کار شدی، زیر قولت و بگو فقط روش قرآن و پیغمبر، من روش آن دو نفر را قبول ندارم و شما هم نمی‌توانید غلطی بکنید.

اما علی ﷺ برای صندلی‌ای که می‌داند سیزده سال از دستش می‌رود، حاضر نیست یک دروغ بگوید؛ چون قرآن به او گفته است «كَوْنُامَ الصَّادِقِينَ»^۲ قول حق و قول صدق. مشعوقش می‌گوید راست بگو، ولو به ضررت باشد! امیرالمؤمنین ﷺ قبول نکردند. سپس عبدالرحمن بن عوف دستش را در دست عثمان گذاشت و گفت: آیا این شرایط را قبول می‌کنی؟ عثمان گفت: روی سرم می‌گذارم، باز دستش را به امیرالمؤمنین ﷺ داد و گفت:

۱. مسند احمد، ج ۱، ص ۷۵؛ فتح الباری لابن حجر، ج ۱۳، ص ۱۷۰؛ مجمع الزوائد الهیثمی، ج ۵، ص ۱۸۵؛ تاریخ دمشق، ج ۳۹، ص ۲۰۲.

۲. توبه: ۱۱۹.

جلسه شانزدهم / شناخت کامل امیرالمؤمنین علیه السلام از معشوق حقیقی

همای حکومت بالای سرت پر می‌زند، بگو بله! حضرت فرمودند: حکومت من به روش قرآن و سنت پیغمبر ﷺ است. سه بار بین امیرالمؤمنین علیه السلام و عثمان دست به دست شد، عبدالرحمن بن عوف در آخر گفت: عثمان حاکم شد. جلسه را ختم کنید. علیه السلام هم به خانه آمدند، دوباره طناب و بیل و زنبیل را برداشتند و برای کارگری در باغ‌ها رفتد.

تو به تاریکی علی را دیده‌ای زین سبب غیری بر او بگزیده‌ای
علی علیه السلام خدا را کامل شناخت و از عرصه شناخت، به‌طور کامل عاشق خدا بود. البته من ظاهر بودن امیرالمؤمنین علیه السلام را در دنیا می‌گوییم، و گرنه ده روایت برایتان می‌خواندم که لحظه آفریده‌شدن روح امیرالمؤمنین علیه السلام، پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین، همان لحظه که خدا او را خلق کرد، شربت معرفت را در کام آن روح ریخت و از همان وقت نیز عارف و عاشق به پروردگار بود. من در اینجا از زندگی دنیاپیش می‌گوییم! این قدر عاشق این معشوق بود که حاضر نبود حتی حرف معشوقش را با حکومت بر دنیا جابه‌جا بکند.

شناخت کامل امیرالمؤمنین علیه السلام در محدوده خدا و پیغمبر ﷺ

به‌راستی این علی کیست؟! برادران و خواهرانم! واقعاً علی علیه السلام شناخته شده است؟ چه کسی می‌گوید علی علیه السلام شناخته شده است؟ حتی سنی‌ها هم نقل کرده‌اند که پیغمبر ﷺ فرموده‌اند: یا علی! کسی جز خدا و من، تو را نشناخت؛ آیا من طلب قم علی علیه السلام را می‌شناسم؟ پیغمبر ﷺ شناخت او را محدود کرده‌اند و می‌گویند کسی غیر از خدا و من، تو را نشناخت. به خودمان افتخار کنیم که خدا چه امامی نصیب ما کرده است.

رزق حقیقی، عشق به اهل بیت علیه السلام

برادران و خواهران! این کلام پیغمبر ﷺ است که عشق به اهل بیت من، رزق است. همان‌طور که نان و آب، هوا و نور رزق ماست، پیغمبر ﷺ هم می‌گویند عشق به اهل بیت من که امیرالمؤمنین علیه السلام در رأس‌شان است، رزق است. این عشق رزق خداست و هر دلیلیاقت این روزی را ندارد.

خدایا! ما پاک نیستیم و در دوره گذشته‌مان گناهان زیادی داریم. ما نمی‌دانیم قلبمان را به چه علت برای ظرف عشق اهل‌بیت ﷺ بودن انتخاب کرده‌ای! کسی دعایمان کرده یا کار پدر و مادرمان است! بالاخره چیزی در برنامه وجود و خلقت ما بوده که قلب ما ظرف عشق اهل‌بیت ﷺ و امیرالمؤمنین ﷺ شده است. سه خط شعر جالب برایتان بخوانم که شاعر آن یک انسان بسیار باسود و حکیم است. چقدر این شعر عالی و لطیف است! این شاعر یک روایت پیغمبر ﷺ را که کل شیعه و سنی نقل کرده‌اند، در این شعر به کار گرفته است. وی می‌گوید:

محمد عربی آبروی هر دو سراست

کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او

بارک الله به این شاعر!

شنیده‌ام که تکلم نمود همچو مسیح

بدین حدیث لب لعل و روح پرور او

که من مدینه علمم، علی در است مرا

عجب خجسته حدیثی است! من سگ در او

اصحاب کهف، نه پیغمبر بودند و نه امام؛ اما یک سگ چوپان دنبالشان رفت که چندبار هم این سگ را د کردند، گوش نداد و دم غار آمد. قرآن مجید از این سگ صحبت کرده است: «وَكَلَّبُهُمْ بِاسْطُرْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ».^۱ کنار غار بود، بعد هم عمرش تمام شد و مُرد. وقتی خدا اصحاب کهف را بعد از ۳۰۹ سال از خواب بیدار کرد، آن سگ دم غار پوسیده بود.

سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد

یک سگ به دنبال شش هفت نفر اداری بیدار شده آمد، خدا اسمش را در قرآن کشید. ما اگر به دنبال علی ﷺ باشیم که خدا اسم ما را در کل آفرینش می‌کشد!

جلسه هفدهم

امیر المؤمنین علیہ السلام، جامع ارزش

وفاق نقص

تعريف منطقی، جامع ارزش‌ها و فاقد نقص‌ها

بهترین روش تعريف، تعريف منطقی است. اين تعريف فقط شامل پروردگار، انبیا، قرآن، پیغمبر ﷺ ائمه طاهرين علیهم السلام و حقائق است. تعريف منطقی به اين معناست که تعريف باید جامع همه افراد و مانع همه اغیار باشد؛ مثلاً اگر بخواهیم وجود مبارک اميرالمؤمنین علیه السلام را تعريف کنیم، باید این طور تعريف کنیم: امام جامع همه ارزش‌ها و فاقد همه نقص‌ها و عیب‌هast. این يك تعريف منطقی می‌شود که می‌تواند حقیقت وجود مبارک اميرالمؤمنین علیه السلام را نشان بدهد. اميرالمؤمنین علیه السلام جامع همه ارزش‌ها و فاقد همه نقص‌ها و عیب‌هast.

امیرالمؤمنین علیه السلام در آیات قرآن

از سیصد آیه‌ای که درباره اميرالمؤمنین از وجود مقدس حضرت حق نازل شده و روایان با ذکر سند نقل کرده‌اند که مصادقش وجود مقدس اميرالمؤمنین علیه السلام است؛ حتی اهل تسنن در این زمینه کتاب مستقلی به نام «الآیات النازلة فی علی ابن ابی طالب» نوشته‌اند؛ من دو آیه‌اش را برایتان قرائت می‌کنم. چه آیاتی است!

الف) سوره بیفه

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُنَّ خَيْرُ الْبَرِّةِ﴾^۱ دوستان اهل علم می‌دانند که کلمه «خیر» در این آیه شریفه، بهمعنای «افعل تفضیل» است؛ چون خیر مثل خیلی از لغات بر

۱. بینه: ۷

وزن «افعل»، یعنی «آخر» ندارد. «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» مسلمًا کسانی که دارای ایمانی هستند که خدا می‌خواهد، «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» تمام حرکات و کوشش‌هایشان شایسته است و یک عمل ناقص، ناپاک، خراب و ریاکارانه ندارند، «أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ الْبَرِّيَّةُ» از همه موجودات زنده عالم بهتر هستند.

هیچ کس نمی‌داند که ما چند موجود زنده داریم. ما فاکتوری از موجودات زنده به صورت کلی از طریق قرآن و روایات داریم: فرشتگان، جن و آدمیان از موجودات زنده هستند. حالا طبق آیات قرآن، در عوالم بالا هم موجودات زنده صاحب عقل دیگری هستند که ما نمی‌شناسیم؛ چنان‌که در قرآن می‌خوانیم: «يَسْتَأْتِيَهُمْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».^۱ «من» دلالت بر ذوق‌العقل دارد. قرآن درباره فرشتگان در خیلی از آیات سخن گفته است، اما این ذوق‌العقل غیر از فرشتگان هم هستند. البته چه هستند، ما نمی‌دانیم و خبر نداریم! قرآن مجید در این آیه صریحاً می‌فرماید که علی‌بن‌ابی‌طالب علیه السلام از هرچه موجود زنده در جهان آفرینش است، بهتر است.

ب) سوره مائدہ

آیه دیگر در سوره مبارکه مائدہ است: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَتَوَقُّونَ الْجَنَاحَةَ وَهُمْ رَاجُونَ».^۲ لطف این آیه با داشتن «واو» عاطفه است. وقتی در ایام طلبگی به ما درس می‌دادند، اساتید ما درباره «واو» عاطفه می‌گفتند: «واو» عاطفه حکم معطوف علیه، یعنی قبل از «واو» را برمی‌دارد و روی معطوف می‌آورد. این هنر «واو» عاطفه است. حالا این «واو» را در این آیه بینید:

خداآوند، سرپرست حقیقی عالم

«إنما» یعنی همین یک حرف است و دوتا مطلب نیست. یک واقعیت و حقیقت است. چیزی به آن اضافه نمی‌شود و هیچ چیزی از آن کم نمی‌شود. «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ» سرپرست حقیقی، واقعی، برق و شایسته شما که شما را راهنمایی می‌کند و مورد محبت قرار

۱. الرحمن: ۲۹.

۲. مائدہ: ۵۵.

می‌دهد، خداست. «الله» یعنی وجود مبارکی که مستجمع جمیع صفات کمال است. این معنی «الله» است؛ چون «الله» در فارسی معادل ندارد و این «خدا» هم که در ترجمه‌های قرآن یا دعاها نوشته‌اند، از تنگی قافیه بوده است، و گرنه خدا معنی «الله» نیست. معنی «الله»، ذات جامع همه صفات کمال است که نمی‌توانستند آن را در زیرنویس ترجمه قرآن‌ها و دعاها بیاورند و به علت محدودیت، کلمه «خدا» را در ترجمه گذاشته‌اند.

اصلاً خدا به معنی مالک و صاحب است و به معنی «الله» نیست؛ اینکه می‌گویند لغت «خدا»، یعنی وجود مقدسی که خودش آمده، مگر نبوده که بیاید؟ خود این معنی هم غلط است! وجود مقدس او ازلی و ابدی است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل به ما یاد داده‌اند: «يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ» این کلمه «اول» به معنای اول عددی نیست. ای ابتدای هر ابتدایی در این عالم که قبل از تو ابتدایی نبوده است. «وَ يَا آخِرَ الْآخِرِينَ» ای منتهایی که بعد از تو منتهایی وجود ندارد. این تعلیم امیرالمؤمنین علیه السلام است. پس ولی و سرپرست، کارگردان، ولی تکوین و تشریع شما، ذات مستجمع جمیع صفات کمال است.

ولايت پیغمبر علیه السلام به کیفیت ولايت خداوند

«وَرَسُولُهُ» همان ولایتی که خدا بر شما دارد، رسول او هم بر شما دارد. این «واو» همه ولایت پروردگار را که در آیه معطوف علیه است، به معطوف انتقال می‌دهد که «رسوله» است. این یعنی، ولايت پیغمبر بر جامعه انسانی ارزنى از ولايت پروردگار کم ندارد و به همان کیفیتی که پروردگار ولی شمامست، به همان کیفیت نیز پیغمبر ولی شمامست. در حقیقت، اگر شما از ولايت پروردگار روی برگردانی، جهنمی بودن حتمی است؛ اگر از ولايت رسول الله هم روی برگردانی، به همان صورت جهنمی بودن حتمی است. پیغمبر علیه السلام چه عظمتی دارد!

اتصال ولايت امیرالمؤمنین علیه السلام به ولايت پیامبر و خداوند

«وَالَّذِينَ آمُنُوا» اینجا دوباره خداوند بخش سوم را با «واو» به بخش بعدی وصل کرده است؛ یعنی ولايت من و ولايت رسول الله یک حقیقت است. خداوند ذات نمی‌گوید، اشتباه نشود! اما ولايت دیگر، ولايت آن انسان جامع کامل مؤمنی است که «الَّذِينَ يُقْيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرِّزْكَاهَ وَهُمْ رَاكِعُونَ بـبرپادارنده نماز تا لحظه مرگش است. «يُقِيمُونَ» فعل مضارع است که در اینجا دلالت بر استمرار دارد. علاوه بر نماز، زکات نیز می‌پردازد که زکات پرداختنش هم در حال رکوع تحقق پیدا کرده است.

حالا شما به سراغ کتاب اهل سنت، چه تفسیری و چه کتاب‌های روایتی شان برو و بین این آیه را به چه کسی معنا کرده‌اند! همه آنها یکی که بالاصف بوده‌اند، در تفسیر قرآن و کتب روایتی شان گفته‌اند که این آیه در حق علی بن ابی طالب، امیرالمؤمنین ﷺ نازل شده است.

امیرالمؤمنین ﷺ، بزرگ‌ترین دلیل بر وجود پروردگار

این آیات انسان را زنده می‌کند. این آیات علی ﷺ است؟! علی «مُحْمَّى الْأَمْوَاتِ» است و آدم را زنده می‌کند. علی ﷺ نشانه بزرگ‌تر خدا، آیت‌الله‌کبری در این جهان آفرینش است. خدا رحمت کند آن آدمی که وقتی روزی در تهران از کوچه‌ای می‌رفتم، دم در خانه‌اش ایستاده بود، به من گفت: اگر کاری نداری، دو دقیقه داخل بیا. گفتم: چشم. آدم خیلی بامطالعه‌ای بود! داخل رفتم، گفت بنشین. من آن وقت خیلی جوان و طبله قم بودم. به من گفت: اگر یک بی‌دین، دیندار، کمونیسم، مسیحی یا یهودی از تو پرسید بالاترین دلیل در این عالم بر اینکه عالم خدا دارد، چیست؟ گفتم: به نظر خودت چیست؟ گفت: من تو را صدرازدم که از تو پرسم! من هیچ‌چیزی نگفتم، چون فکر کردم هرچه بگوییم، می‌گویید نه! بگوییم آسمان‌ها بالاترین دلیل است، ممکن است بگویید نه؛ بگوییم کرات با این‌همه گردش بالاترین دلیل هستند، بگویید نه؛ بگوییم میلیاردها درخت، گل، بلبل، حیوان، اقیانوس، دریا، کوه، صحراء و معدن بالاترین دلیل است، بگویید نه. آدم باید خیلی مواطن باشد و زود جواب ندهد، من هم زود جواب ندادم؛ چون احتمال می‌دادم که جواب‌های مرا قبول نکند و بگویید این نیست. برای همین گفتم: من نمی‌دانم، خودت بگو. وقتی جواب را گفت، دیدم عجب حرف حق و بتون آرمه‌ای زد! من پنجاه سال است که این حرف را شنیده‌ام و در وجود من ثابت مانده است. وی گفت: بزرگ‌ترین دلیل بر اینکه عالم خدا دارد، علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ﷺ است. حالا بگوییم چطوری بزرگ‌ترین دلیل است.

خیلی عجیب است! یک نفر در خیابان راه می‌رود، ناگهان می‌افتد و یک طرف کله‌اش به تیزی لب جوی، یک سنگ یا آسفالت می‌خورد و بی‌هوش می‌شود. او را به بیمارستان

می‌برند و «ام.آر.آی» و عکس‌برداری رنگی می‌کنند، طبیب جواب می‌دهد که یکی از موهی‌رگ‌های مغزش لطمeh دیده است. ایشان بی‌هوش شده است و احتمال دارد کلاً لمس، کور یا کر بشود؛ چون همهٔ هویت وجودی ما به مغزمان بسته است. اگر تکان بخورد، ما هم تکان خورده‌ایم. حتی احتمال دارد از کما بیرون نیاید و بمیرد! حالاً چطور امیرالمؤمنین علیه السلام بالاترین دلیل بر وجود خداست؟ ابن‌ملجم یک شمشیر هندی خرید که عرب‌ها در آن زمان خیلی می‌خریدند. فلزش بسیار قوی بود و زود هم از بین نمی‌رفت. امام زمان علیه السلام می‌فرمایند که شمر سر ابی‌عبدالله علیه السلام را با شمشیر هندی برید. ابن‌ملجم این شمشیر را هزار دینار، یعنی صد درهم طلا خریده، بعد به یک نفر داده و گفته آب زهر به تیزی این شمشیر بد (شنیده‌اید که می‌گویند سماور یا کاسه را آب داده‌اند). این شخص هم گفت هزار دینار پولش می‌شود. هزار درهم قیمت خود شمشیر و هزار درهم هم پول زهر به این شمشیر شد. با هرچه توان داشته، از پشت‌سر و در تاریکی، شب نوزدهم به فرق امیرالمؤمنین علیه السلام زده است. کاسه سر را شکست، تمام شمشیر در مغز نشست و مغز را دو نصف کرد. بعد هم امیرالمؤمنین علیه السلام را به خانه بردن. وقتی آفتاب زد، دکتر متخصص آوردنده و با روش آن روزگار معاینه کرد. زمانی که دکتر می‌خواست بیرون برود، امام حسن علیه السلام فرمودند: چرا چیزی نگفتی؟ گفت: تنها حرفی که می‌توانم بزنم، این است که کفن و قبر برایش آماده کنید. شمشیری که به این مغز و جمجمه خورده، خیلی تیز و زهرآلود بوده، مغز را نصف کرده و مغز هم پر از خون شده است.

گاهی یک لکه خون در مغز گیر می‌کند، نصف بدن لمس می‌شود. علی علیه السلام تا شب بیست‌ویکم علی بود؛ ذهن علی علیه السلام ذهن علی و فکر علی علیه السلام فکر علی بود. «نهج‌البلاغه» را ببینید؛ از عجایب است که یکی‌دو ساعت به شهادتشان مانده، بچه‌هایشان را جمع کردن و وصیت کردن. در این وصیت فرموده‌اند که من شما را و هر کسی این وصیتم به او می‌رسد، وصیت می‌کنم. این وصیت امام این‌قدر عالمانه، عارفانه، اخلاقی و انسانی است! اگر علی بن‌ابی‌طالب علیه السلام شعاع قدرت و اوصاف خدا نبودند، با لمس یک ضربه کوچک شمشیر در محراب به کما رفته و همانجا هم از دنیا می‌رفتند. از همین رو، امیرالمؤمنین علیه السلام بزرگ‌ترین دلیل بر وجود خداست.

یمین‌الله، علی باشد به تحقیق

این دو آیه بود، آیه ۲۹۸ دیگر هم در قرآن مجید درباره امیرالمؤمنین علیه السلام است. شعر ناب، خیلی جالب و با مطالعه تازه و زیبایی است که من در حافظه دارم؛ باید ببینم می‌توانم برایتان بخوانم یا نه! ما حروفی بهنام حروف ابجد داریم که کلمات را با این حروف محاسبه می‌کنند. ما در روایات داریم که پروردگار عالم وقتی می‌خواست روی خودش نام‌گذاری کند و اسمی برای خودش از سه‌هزار اسم انتخاب بکند؛ اولین اسمی که روی خودش گذاشت، «علی» بود. در دعاها می‌خوانید: «یا علی! یا عظیم». «علی» در حروف ابجد، ۱۱۰ است.

کلمه «یمین» در قرآن هم ۱۱۰ است. این روشن شد؟

که جنت خاص اصحاب یمین است	خدا فرموده در قرآن به تصریح
در اینجا نکته‌ای بس دلنشیں است	خود اصحاب یمین دانی کیانند
به اصحاب امیرالمؤمنین است	ز اصحاب یمین حق را اشارت
که با حق آنچه می‌گوییم، قرین است	سخن بی‌حجت و برهان نگویم
یمین را هم که بشماری، همین است	علی اندر عدد باشد صد و ده
گرت فکر سلیم و تیزبین است	کنون خود لطف این تعبیر دریاب
که دست حق ورا در آستین است	یمین‌الله، علی باشد به تحقیق
به صورت اصحاب یمین است	به معنا حق با امیرالمؤمنین است

دعای پایانی

خدایا! به حقیقت فاطمه زهراء علیه السلام، به حقیقت پیغمبر علیه السلام و به حقیقت امام زمان علیه السلام،
علی علیه السلام را از ما و زن و بچه‌ها و نسل ما تا قیامت نگیر.
خدایا! دنیا و آخرت ما را با علی علیه السلام محسور کن.
خدایا! از برکات علی علیه السلام به این ملت و مملکت برسان.
خدایا! امشب شب عید است؛ علی جان، عیدی ما را دعای خودت به مردم این کشور قرار بده.
خدایا! به حق امیرالمؤمنین علیه السلام، فرج امام زمان علیه السلام را برسان.

