

سیر الی اللہ

(جلد چهارم)

نو شته:

استاد سید حسن ابطحی

شناختن

نام کتاب: سیر الی الله (جلد چهارم)
مؤلف: دانشمند محترم آیت الله سید حسن ابطحی
تاریخ انتشار: ذی الحجّة الحرام ۱۴۲۶ - زمستان ۱۳۸۴
ناشر: ندای مصلح
تیراژ: ۵۰۰ جلد
نوبت چاپ: اول
چاپ: افق
دفاتر مؤلف:

قم - سalarie - میدان میثم - خیابان میثم بالا - میثم ۳ - پلاک ۱۷ - ۲۹۳۴۰۲۵
تهران - میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - خیابان گلزار جنوی -
خیابان لادن شرقی - کوچه زبق - پلاک ۱۲ - تلفن: ۲۲۹۳۱۰۴۹
مشهد مقدس - بلوار شهید مدرس - مدرس ۵ - پلاک ۱۳۷ - تلفن: ۲۲۲۸۸۸۸
عالقمدان می توانند کتابهای مؤلف محترم را از دفاتر فوق تهیه نمایند.
آدرس ناشر و مرکز پخش: قم خیابان ارم پاساز قدس طبقه پنجم پلاک ۱۸۲
تلفن: ۰۲۵۱ ۷۷۴۹۲۶۱ - ۹۱۲۳۵۱۹۱۳۵
شابک: ۷ - ۱۸ - ۸۶۶۷ - ۹۶۴ - ۸۶۶۷
تومان ۲۲۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوةُ اللَّهِ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اجْمَعِينَ

سِيِّدِ الْأَئْمَامِ الْمُبِينِ الْحَجَةِ الْقَائِمِ

الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدَى (عَجَ)

«پیشگفتار»

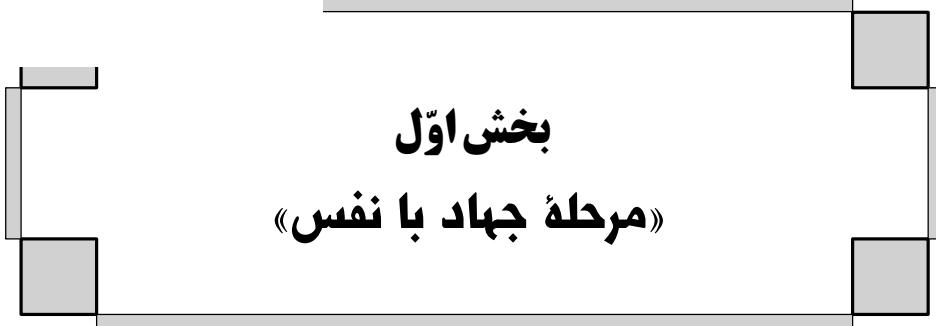
حمد خدایی را که مارا موفق به پاسخ‌گفتن
سؤالات جوانان در مدت ۴۳ سال تا این تاریخ
در تمام موضوعات مذهبی، اعتقادی، فلسفی،
اخلاقی و سایر معارف اسلامی فرمود و تشکر از
دوستانی که آنها را از نوارها پیاده کرده و به
صورت کتاب درآورده‌اند و سپاس از دوستانی
که لطفی به من داشته و خدمات خدمتگزارشان
را ارج نهاده و پاسخ سؤالاتی که از من پرسش
شده بررسی کرده‌اند و مکرّراتش را جدا نموده و
آنچه مربوط به مراحل تزکیه نفس بوده را تقسیم
نموده و آنها را در فصول منظم نوشته و در اختیار
ما گذاشته‌اند. من هم مختصر تنقیح و تصحیحی
آنها را نموده‌ام تا برای همه مفید باشد.

ضمّناً این دوستان کوشش کرده‌اند که در
قلم و ادب سخنرانیها و پاسخ سؤالات دخالت
نکرده و به همان حالت ساده در این کتاب
آورده‌اند و کار مشکل‌تر این دوستان آن بوده که
سؤال و جوابی که در کتابهای اینجانب قبلًاً چاپ
شده آنها را از این سؤال و جوابها حذف نموده و
تنقیح و تصحیح فرموده‌اند که از همه آنها کمال
تشکر را داریم.

امید است خدای تعالیٰ همهٔ ما را زیر سایهٔ
امام زمان روحی فداه محفوظ نگه دارد.

سید حسن ابطحی

9

بخش اول
«مرحله جهاد با نفس»

سؤال اول:

فردی که مرحله جهاد با نفس را می‌گذراند چه
خصوصیاتی باید داشته باشد؟ و مظهر چه صفاتی
است؟

پاسخ ما:

کسانی که وارد جهاد با نفس شده‌اند باید صد درصد نفس آنها مطیع و فرمانبردار باشد، به هیچ وجه وسوسه شیطان در او وارد نشود یعنی کار شیطانی نکند، از خودش رأیی نداشته باشد، تنها دستور خدا باشد که او را به کار و ادار می‌کند.^(۱) بندہ باید طوری باشد که وقتی جهاد با نفس کرد شیطان

۱ - في البحار أقولُ وجدتُ بخطِّ شيخنا البهائي قدس الله روحه ما هذا لفظه قال الشیخ شمس الدین محمد بن مکی نقلت من خطِّ الشیخ احمد الفراھانی رحمة الله عن عنوان البصری فی حدیث طویل (قال الصادق) لا یدبر العبد لنفسه تدبیراً و جملة اشتغاله فيما امره تعالیٰ به و نهاد عنه. (بحار الانوار جلد ۱ صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷).

نتواند بر او مسلط شود، شیطان همیشه وسوسه دارد ولی نباید مسلط بشود.
البته بر مخلصین شیطان وارد نمی شود.^(۱) جهاد با نفس یعنی بنده واقعی
خدا باشد و به هیچ وجه طبق اوامر نفسش عمل نکند.

اگر حقوق زن و مرد را گفتیم یک عده ناراحت نمی شوند ولی یک عده
خود را گم می کنند، اگر می گوییم زن باید در یک مورد مطیع شوهر باشد
ممکن است بعضی ناراحت شوند.

الگو باید حضرت زهرا و حضرت امیر المؤمنین باشند^(۲) همه
کارها باید برای خدا باشد. هدف قرب به حضرت بقیة الله است. باید
تصمیم داشته باشد که اگر همه جان و مال او را خواستند، بدهد در عین
اینکه از آن استفاده می کند.

١ - قَالَ رَبُّ يِتَّمَأَغْوِيَتِي لَأُزِيَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكِ مِنْهُمُ الْمُخَاصِّينَ
(سوره حجر آیه ۴۰-۳۹) و (سوره ص آیه ۸۳-۸۲)

٢ - كتاب المختصر، باسناده عن ابن عباس قال (قال رسول الله) في حديث طويل يا ابن
عباس ان أردت وجه الله و لقاءه و هو عنك راض فاسلك طريق على بن أبي طالب و مل معه
حيث مامال وارض به اماماً و عاد من عاده و وال من والاه يا ابن عباس احذر أن يدخلك شک
فيه فان الشک في على كفر (بحار الانوار جلد ۲۸، قسمتی از حدیث ۴۳)

سؤال دوّم:

آیا همه هوی و خواسته نفسانی مطروح است؟

پاسخ ما:

نفس انسان گاهی نفسی است که آن قدر ترکیه و پاک شده که جز آنچه خدا می خواهد چیز دیگری نمی خواهد. یعنی خواست او خواست خدا است «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»^(۱) هر چه خدا می خواهد این بندۀ خدا هم آن را می خواهد. نه اینکه فکر کنید خود را مجبور می کند هر چه خدا خواست او بخواهد. این بندۀ خدا که پاک است، با قلب سلیم به در خانه خدا آمد، با خدا ارتباط دارد و به آنجا رسیده که بوسیله عقل و صفاتی باطن و سلامتی روحش خود بخود خواسته او خواسته خدا شده است. همان طوری که

۱— (سوره تکویر آیه ۲۹) و (سوره انسان آیه ۳۰).

الگوهای ما، امامهای ما و پیشوایان ما بوده‌اند، آنها چیزی جز آنکه خدا می‌خواست نمی‌خواستند.^(۱) این هوای نفس بسیار خوب است، این نفس اگر خواسته‌ای داشته باشد خواسته‌اش چون خواسته خدا است هیچ مسئله‌ای ندارد بلکه بهتر است و باید همه مردم این طور باشند که خواسته شان خواست خدا باشد. این نفس امّاره هم هست یعنی بسیار به انسان امر می‌کند امّا امّاره بالسّوء نیست. چون ذاتاً نفس انسان امّاره است، این کار را بکن، آن کار را نکن، اما آنچه که بد است امّاره بالسّوء است نه امّاره به خوبی. نفس علی بن ابیطالب که عین نفس رسول اکرم است.^(۲) و نفس رسول اکرم همان نفس اللّه است.^(۳) آن قدر مطیع پروردگار است که امّاره است، امّاره یعنی بسیار امر کننده، کلمه‌ای عربی است و مبالغه است. آنکه بد است نفسی است که تحت تأثیر شیطان قرار گرفته و راحت طلبی را به اصطلاح پیشه کرده. آنجا نفس امّاره بالسّوء است و خدا در

۱— عن (تفسیر قمی) باسناده عن أبي الحسن قال إن الله جعل قلوب الأئمة مورد لرادته فإذا شاء الله شيئاً شاءوه وهو قوله و ما تشاون إلا أن يشاء الله رب العالمين (بحار الانوار جلد ۲۴، صفحه ۳۰۵، حدیث ۴).

۲— قال و حدثني الشيخ أدام الله عزه أيضاً قال قال المؤمن يوماً للرضا أخبرنى بأكابر فضيلة لأمير المؤمنين يدل عليها القرآن قال فقال له الرضا فضيلة في المباهلة قال الله جل جلاله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم و نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتنهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين فدعا رسول الله الحسن و الحسين فكانا ابنيه و دعا فاطمة فكانت في هذا الموضع نساء و دعا أمير المؤمنين فكان نفسه يحكم الله عز وجل (بحار الانوار جلد ۱۰ صفحه ۳۵۰، حدیث ۱۰).

۳— روى عن النبي في حدث أنه قال لعلى سبعة عشر اسمًا هو جنب الله و نفس الله و عين الله عز وجل قوله و يحذركم الله نفسه (الفضائل، صفحه ۱۷۵).

قرآن می فرماید: «وَمَا أَبْرَىٰ نَفْسِي إِنَّ النُّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِإِنْسَوْءِ»^(۱) امّاره به بدی یعنی بدیها را زیاد امر می کند، یک جوان شهوتران نفسش امر به شهوت و گناه می کند. یک دزد نفسش او را امر به دزدی می کند. کسی که دروغگو است و غیبت کردن عادت نفسش شده نفسش، او را به دروغ و غیبت امر می کند. چنین نفسی هم خدارا بغضب در می آورد و هم در بین مردم فساد می کند.

۱— (سوره یوسف، آیه ۵۳).

سؤال سوم:

هوای نفس چیست و مخالفت با آن چه
شرایطی دارد؟

پاسخ ما:

به طور کلی یکی از شرایط جهاد با نفس ، تربیت نفس و تهذیب نفس این است که انسان مراحلی را طی کند. اینکه انسان از همین ساعت تصمیم بگیرد با نفسش مبارزه کند غالباً با موافقیت روبرو نیست. زیرا خواسته های نفسانی خیلی قوی است. «نفس اژدرهاست او کی خفته است؟» گاهی نفس را تشبیه به اژدها، گاهی به سگ درنده، گاهی به گرگ کرده‌اند و در کتب اخلاقی این مسائل را گفته‌اند. اما من خیلی به نفس اهانت نمی‌کنم. او مثل اسب وحشی است و مدتی باید زحمت کشید تا آن را

رام کرد.

حیوانی است که در بیابان، آزاد راه می‌رود، هر چه می‌خواهد می‌خورد، هر کاری می‌خواهد می‌کند، سالها مشغول چرا، خوردن و خواییدن است. آخر هم یک گوشه‌ای می‌میرد، سَقَط می‌شود یا گیر حیوان درنده‌ای می‌افتد و پاره‌اش می‌کند، ارزش وجودی برای آن هدفی که پروردگار آن را خلق کرده ندارد. عمری آمده و رفته و وجود او هیچ فایده‌ای نداشته است. خدای تعالی او را خلق کرده برای سواری دادن و اطاعت از مردم ولی او هیچ فایده‌ای برای مردم نداشته است.

آن طور که نقل می‌کنند برای رام کردن اسب یک ریسمان دویست متری از فاصله دویست متری به گردن اسب می‌اندازند این اسب می‌چرخد و شخصی سر ریسمان را گرفته، شما هم در اوایل از دور بایستید بگذارید دور شما بچرخد، از اطراف شما دور نشود و به هر جا که می‌خواهد شما را نکشاند، باید استقامت داشته باشید و سر ریسمان را محکم نگه دارید. اگر او سراغ جنگل رفت و شما را هم کشید شما را از بین می‌برد، باید محکم بایستید و بگذارید او بچرخد، کم کم جلو بروید یعنی دویست متر بشود صد متر و پنجاه متر و همین طور نزدیک شوید، کم کم هم او شما را می‌بیند و با شما انس می‌گیرد و هم شما او را خسته کرده‌اید و تحت نفوذ خودتان قرارش داده‌اید.

در (سیرک)‌ها انسان، ببر و شیر و امثالهم را که حیوانات درنده‌ای هم هستند رام می‌کند، آیا شما نمی‌توانید نفس امّاره خودتان را رام کنید که وظیفه هم هست؟

من معتقدم که نفس به آن قدرت شیر و پلنگ و حتی قدرت یک گرگ هم نیست. این اندازه قبول دارم که صفات بدی دارد. وقتی کم کم نزدیک شدید و اسب می بیند شما ضرری ندارید، یک مقدار هم علوفه به او بدھید تا از شما محبت ببیند و بعد نزدیکش شوید. اول هم نمی شود پالان رویش گذاشت باید با احتیاط جلو رفت، سوارش که می شوید چند مرتبه شمارا به زمین می زند و پرت می کند اما باید تحمل کرد.

این برنامه ها عیناً در مورد نفس انسان هم هست و از راهی که شما وارد شدید (یعنی آن مراحل را تا اینجا گذرانده اید) پنجاه درصد این مسائل حل می شود. مشکل کسانی که موفق به تزکیه نفس نمی شوند این است که یک دفعه می خواهند همه بدیها را کناری بریزنند و در یک لحظه آدم خوبی شوند. بعضی معتقدند که یک شب جمعه ای حرم حضرت رضا رفته ایم. توبه کرده ایم و بیرون آمده ایم، آدم خوبی شده ایم. ولی چون دوام ندارد و ممارست نکرده ایم. به مجرّد اینکه یک امتحان پیش می آید می بینیم آدم خوبی نشده ایم. نمی توانید هم بشوید، باید کم کم جلو بروید و تمرین کنید. وقتی که نزدیک اسب شدید و ریسمان به گلوگاهش رسیده سوارش می شوید او پرت می کند، باز هم باید بلند شوید و سوارش شوید. دو مرتبه، سه مرتبه که سوارش شدید می بینید رام می شود.

قدرتی به نفس میدان بدھید. یک دفعه به او فشار نیاورید. آنها یی که یک دفعه روی نفسستان فشار می آورند (حالا من همین را در مورد نفس انسان عرض می کنم) اگر از اول بخواهید تمام روزها روزه بگیرید و عبادت زیاد بکنید، تمام شبها مشغول عبادت شوید با نماز شب و یا از شب تا صبح در

حرم ماندن، تورا از پا در می آورد ممکن است چند روزی سوار بر نفستان شوید ولی یک دفعه لگد می زند و واقعاً پر تنان می کند. من افراد زیادی را دیده ام که در عبادت افراط می کنند. شاید متجاوز از بیست روایت هست که «افراط در عبادت نکنید»، حتی حضرت امیر المؤمنین با امام حسن این سفارش را می فرمودند.^(۱) برخی افراد در عبادت افراط کرده اند و نفسشان لگدشان زده و پر شان کرده و برای همیشه اینها را کشته است. افراط نکنید قرآن به اندازه ای بخوانید که حاشش را دارید.^(۲) اذکار را به اندازه ای بگوئید که توجه دارید. نماز را به اندازه ای بخوانید که خدای تعالی کار بالاتر و مسئولیت بالاتری از شما در آن وقت نخواسته باشد. بعضی تبلهای می گویند: خوب شد فلانی توصیه می کند افراط در عبادت نکنیم، اگر این طوری می فهمی اصلاً نکن چون برای تو چندان فایده ای ندارد. هر کس خودش می فهمد چقدر اشتهای عبادت دارد و یا چقدر اشتهای غذا دارد. کم کم به طرف اینکه نفستان را رام کنید بروید.

ما اسبی می خواهیم که هم قوی باشد، هم مطیع و هم قهرمان، ولی اسبی که به او جو نداده ای و ضعیف و لا غر شده در مقابل هر بچه ای رام است و هر بچه ای می تواند سوارش شود، صحیح نیست! باید تقویتش هم بکنید. بعضی اوقات اگر استاد بگوید، عیبی ندارد و گرنه تا یک غذائی ولو

۱— قال على خادع نفسك عن العبادة وارفق بها وخذ عفوها ونشاطها الا كان مكتوباً من الفريضه فإنه لا بد من أدائها (غرس الحكم صفحه ۱۹۹ شماره ۳۹۴۳) و در منابع حدیثی دیگر روایات زیادی در مورد عدم افراط در عبادات آمده است، مثلاً (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۲۱۱، ۲۱۳).
۲— فَأَفْرَءُ مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ (سوره مزمول، آیه ۲۰)

حرام بخورد بلند می‌شود.

نفس اژدره است او کی خفته است؟

از غم بی آلتی افسرده است

غذایش ندادی تحرک ندارد، حال رفتن به میخانه و سینما را هم ندارد.

پس فقط در محرمات جلوی آن را بگیرید.

با آن رسمنی که دورش پیچیده شده نمی‌تواند فرار کند، ده متر یا

بیست متر. در دایره محرمات، حسد، بعض، بخل و صفات رذیله‌ای که

دارید، دایره‌ای که تشکیل داده‌اید نمی‌تواند از حد خارج شود. حد الهی

انجام واجبات و ترک محرمات است. یک دفعه رویش فشار نیاورید، کم کم

رسمن را در دایره‌ای که گرفته‌اید کوتاه‌تر کنید بعد می‌بینید موجود

بی خطری خواهد شد.

فردی می‌گفت: اگر وارد ترکیه نفس شوم شبها ملائکه و اجنّه را می‌بینم

من از چیزهای غیر عادی می‌ترسم و وحشت دارم. نزدیک که شدی می‌بینی

ملائکه مدبرات امرند،^(۱) کمک می‌کنند، در جنگی هزارها ملک کمک به

پیامبر اکرم کردند.^(۲) به هر حال وقتی اسب نزدیک شدو جلو آمد گاهی

یک علفی به او بدهید و به او محبت کنید.

خدای تعالی می‌فرماید: بگو ای پیامبر چه کسی زیتها بی که خدا برای

بندگانش قرار داده حرام کرده است^(۳). مثل غذاهای خوب، متنهای از حدود

۱— فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (سوره نازعات، آیه ۵).

۲— بَلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرَهُمْ هَذَا يُمْدُدُ كُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

(سوره آل عمران، آیه ۱۲۵).

۳— قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (سوره آل عمران، آیه ۳۲).

الهی خارج نشوید و به او حرام ندهید. کم کم ریسمان را بکش تا نزدیک بیاید، نزدیکتر و نزدیکتر تا ریسمان به آخر برسد، دستی هم بر سرشن بکش چند شیشه می کشد، لگد و لگد می زند بعد آرام می شود آن وقت سوارش شو، اوّلین بار باز هم لگد می زند ولی کم کم این اسب وحشی مخصوصاً اگر اصالت و نجابت هم داشته باشد رام می شود.

(پدر و مادر خیلی مهم است، نجابت خانوادگی مهم است افرادی که در خانواده های خوب تربیت شده اند لااقل دروغ نمی گویند. صفات رذیله آنها پنجاه درصد از بین رفته است).

حالا این اسب وحشی آرام و رام است هر وقت می خواهی سوارش می شوی، نفس مطمئنه است، اینجا نفس خودش هوا ندارد، هر چه صاحبیش بخواهد، هر چه خدا بخواهد انجام می دهد و بعد انسان به مرحله عبودیّت کامل می رسد.

در مسابقات اسب سواری اسبها بهترین و قویترین هستند، سوارکارها هم ماهر و حسابی هستند، مهار اسب را گرفته در عین حال که دو طرف مانع صاف است اما او از روی مانع می پرد و حتی پایش هم به مانع برخورد نمی کند. چرا؟ چون صاحبیش این طور خواسته است. تازه جایزه اش را هم سوارکار می گیرد و هیچ وقت اسب شکایتی نمی کند. ولی اینجا جایزه اش را خودت می گیری. همه بندگیهای ما، عبادتهای ما، نفعش به خودمان بر می گردد.^(۱)

۱— فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُؤْفَقُهُمْ أَجُوَرُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (سوره نساء آیه ۱۷۳).

یک شخص کور که روضه خوان بود دیدم سوار بر اسب می‌شد، مهار اسب رها شده بود ولی محّل روضه‌های هفت‌های را اسب می‌شناخت. ایستادم با این آقا صحبت کردم، دیدم اسب ایستاد، (صاحبش اورا نکشید و اسب لگد هم نزد) وقتی صحبت تمام شد راه افتاد، من توجه کردم که آیا آن آقا عملی انجام می‌دهد و یا پایش را به اسب می‌زنند؟ دیدم نه، هیچ کاری نکرد!

در مرحله اول جهاد با نفس باید طوری حرکت کرد که این اسب زیر پای انسان، «نفس، بدن، صفات رذیله» که شمارا به اعوجاج می‌اندازد رام شود، در این وقت شما بدون دلیل هیچ کاری را نمی‌کنید. قدمی بسی جا برنمی‌دارید، کلام، سخن و حرف لغو نمی‌زنید. این موارد باید تمرین شود طوری که هیچ ایرادی در کار نباشد و دیگران که در صراط مستقیم هستند، ایرادی از کار شما نبینند.^(۱)

۱— در کتاب «حل مشکلات دینی» صفحه ۱۱۹ از همین مؤلف در مورد معنای جهاد با نفس نوشته شده جهاد یعنی هر چه مطابق خواسته خودش است نکند و هر چه مطابق خواسته خدا است انجام دهد و به طور مفصل در این مورد توضیح داده شده است.

سؤال چهارم:

هنگامی که نفس و شیطان انسان را وسوسه
می‌کنند چه راه حلی می‌تواند کمکمان کند؟

پاسخ ما:

هر جا دیدید شیطان یک حمله شدیدی کرد او را تنبیه کنید، نفستان هم همین طور. من دیده بودم اکثر علماء و بعضی از اولیاء خدا وقتی نفسشان خیلی با آنها ستیز می‌کرد، می‌نشستند در خانه، یک چوب هم کنارشان می‌گذاشتند مثلاً با خود می‌گفتند: اگر پول نداشتی و از کنار آجیل فروشی گذشتی و خواستی نسیه بخری یا یک مقداری از آن بخوری، با این چوب حسابت را می‌رسم و یا اینکه انسان با خود بگویید: حالا که سیگار را ترک کردی اگر از کنار یک سیگاری گذشتی و نفست میل به سیگار پیدا کرد با این

چوب می‌زنمت. همهٔ این خواستنها نفسانیت است.

اگر زنی را در خیابان دیدی که بد حجاب بود، دفعهٔ اول چشمت به او افتاد و سرت را انداختی پایین در این صورت اجری برده‌ای. ولی اگر برای دفعهٔ دوم برگشتی نگاه کردی با این چوب حساب را می‌رسم و بعضی بوده‌اند که حتی چاقو می‌گذاشتند کنارشان که یک مقداری بیشتر نفسشان را بترسانند، باید انسان این طور باشد. البته وقتی توبه کرد و با استقامتی کامل وارد مراحل تزکیهٔ نفس شد، به جهاد با نفس که رسید مثل آب خوردن جهاد با نفس می‌کند، ولی اگر فردی به طور ناگهانی برایش مسأله‌ای از این قبیل پیش آمد باید یا با چاقو، چوب، سیلی و یا کنک و یا مثل مرحوم میرداماد با آتش خود را کنترل کند. در شرح حالات میرداماد که یک فرد تزکیه شده بوده، آمده است که در مدرسه‌ای در اصفهان مشغول به درس بود می‌گفت: اواخر شبی دیدم شخصی در می‌زند، در اتاقم را باز کردم دیدم دختری است خوش قیafe و خوش لباس، گفتم چه کار داری؟ گفت: من می‌رسم شب در بیرون بمانم و در حال حاضر هم نمی‌توانم به خانه‌ام بروم، اجازه بدهید من امشب تا صبح اینجا بمانم، هوا که روشن شد می‌روم.

گفت: بیا داخل اتاق شو اول در اتاق را باز گذاشت (اگر انسان مجبور شد در اتاقی تنها با نامحرمی بنشیند باید در را باز بگذارد والا حرام است) بعد رفت جلو نشست و به دختر گفت: عقب بنشین و مشغول مطالعه کتابش شد و گاه گاهی دستش را می‌گرفت روی چراغ (لامپهای سابق) دستش که می‌سوخت، آن را کنار می‌کشید و انگشتش را می‌بست و به همین ترتیب هر ده تا انگشتش را سوزاند. شاید کسی با شنیدن این مطلب فکر کند که

میرداماد دیوانه بوده، خیر. او ضعیف بود اماً دیوانه نبود. فردا صبح دختر به منزل رفت، پدرش شاه عباس از او پرسید: کجا بودی؟ گفت: برایم دیروز کاری پیش آمد و شب شد، نمی‌توانستم به خانه برگردم، شب را در حجره طلبه‌ای گذراندم، همه چیز عادی بود، فقط این آقا بعضی اوقات دستش را روی چراغ می‌گرفت و می‌سوزاند. شاه عباس مرحوم میرداماد را خواست و گفت: جریان چه بوده است؟ جواب داد: بعضی اوقات شیطان مرا وسوسه می‌کرد و نفس امّاره مرا به بدی دستور می‌داد من با آتش دنیا نفس را تنبیه می‌کرم و انگشتمن را می‌گذاشم روی آتش و به خود می‌گفتم این آتش دنیا است بین چه طور می‌سوزاند؟ آتش آخرت سخت‌تر است. نقل کرده‌اند که همان جا شاه عباس دخترش را به عقد آن جوان طلبه درآورد لذا نامش میرداماد شد.^(۱) به هر حال این قضیه را نقل کردم که بگوییم گاه‌گاهی لازم است انسان خود را تنبیه کند. حداقل با یک چوب خودش را بزند و آنچه قرار است خدا تنبیه کند، انسان خودش، خودش را تنبیه کند تا اصلاح شود. یکی از دستورات ترکیه نفس در جهاد با نفس همین است که انسان آتش یا چوبی بگذارد کنار خودش و حساب نفس و اعمالش را بکند.

۱— گنجینه دانشوران صفحه ۱۲۱

سؤال پنجم:

آیا خوردن یک قند از روی هوای نفس با خوردن
شراب یک نوع مرض است؟ آیا اولی از امراض مهم
روحی نیست؟

پاسخ ما:

اگر فرد یک قند را به خاطر خواهش نفس بخورد یا اینکه شراب بخورد
از نظر مریض بودن روح فرقی نمی‌کند اما شراب خوردن نهی و عذاب دارد
ولی خوردن قند ندارد.

بعضی می‌گویند: کسی که خود را در مقابل قندی نمی‌تواند کنترل کند
جنبه نفسانی اش قوی‌تر است تا آن کسی که شراب می‌خورد چون شراب با
لذت بیشتری است.

کسی که در مقابل یک ریال رشوه تسلیم می‌شود خیلی ضعیف است و
نفسانیتیش قوی‌تر است ولی آن کس که در مقابل، ده میلیون رشوه را قبول
می‌کند از این قویتر است چون ده میلیون فشار بیشتری دارد و او در پائین تراز
این خود را حفظ می‌کند.

سؤال ششم:

نزاع کردن آیا از نفس است یا از شیطان؟

پاسخ ما:

شیطان می‌خواهد بین انسانها دعوا بیندازد.^(۱) شیطان دشمن آشکار شما است.^(۲) نفس حاضر نیست که شما با افرادی بی دلیل و بی جهت دعوا کنید و به اصطلاح عصباتیت و غضبی داشته و با دیگران با غصب روبرو شوید. خیلی چیزها مربوط به نفس است و یک چیزهایی مخصوص شیطان است، نفس همیشه راحت طلب است. راحتیها را می‌خواهد هر کاری که با راحتی، استراحت و آرامش انسان موافق باشد نفس انسان آن را می‌خواهد.

۱—إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِيَّنَكُمُ الْعَذَابَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْأَيْسِرِ وَيَضْلُّمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ

عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَئْتُمْ مُنْتَهُونَ (سوره مائدہ، آیہ ۹۱).

۲—إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْأَنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (سوره یوسف، آیه ۵).

نماز نخوان، روزه نگیر، بخواب، اینها از نفس است. دعوا را نفس پیشنهاد نمی دهد چون زحمت دارد. این مال شیطان است، شیطان دشمن است می خواهد لذت نبری، گناه هم بکنی. خیلی بعيد است انسان در دعوا لذت ببرد. پس باید شرح صدر داشته باشید. به هیچ عنوان دعوا نکنید، فحش ندهید، چیزی نگوئید، کارهایی که دعوا انگیز است نکنید چون از لحظه اول دعوا تا پایان شیطان فعالیت می کند. حواسستان جمع باشد که ظالم پرور نباشید، نه اینکه شیطان یادتان بدده، انسان خودش خوب می فهمد این رفیق ظالم نیست که تو پرورش دهی، او ضعیف بوده، شیطان بر او مسلط شده حر斐 زده. یک درصد آنچه که فکر می کنیم ظالم پروری است، اینطور نیست، عفو کنید.

سؤال هفتم:

چه گناهی از ناحیه شیطان و چه گناهی از ناحیه
نفس امّاره است؟

پاسخ ما:

گناهی را که شیطان دستور می‌دهد نه لذتی دارد و نه ثوابی دارد. بعضی از گناهان لذت لحظه‌ای دارند که نفس امّاره به انسان دستور می‌دهد و تحمیل می‌کند. اگر لذت نداشته باشد و گناه هم باشد تحمیل شیطان است، نفس نمی‌خواهد. شیطان است که هم انسان را به کارهای پر زحمت و ادار می‌کند و هم اینکه انسان لذتی نمی‌برد، گناه هم محسوب می‌شود. مثلاً انسان را وادار می‌کند به کسی خیانت کند. هیچ فایده‌ای هم این خیانت ندارد ولی زحمتش هست. یا با کسی دعوا کند، یا اعمالی که به طور کلی

لذت نفسانی ندارد و گناه هم هست و انسان انجام می‌دهد شیطان بر انسان تحمیل می‌کند. یعنی وقتی که انسان آن کار را انجام می‌دهد شیطان سوار انسان شده است و به صریح قرآن مجید که می‌فرماید: «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ»^(۱) تسلط شیطان بر کسی است که ولایت شیطان را قبول کرده است. اگر شما ولایت شیطان را قبول کردید شیطان بر شما مسلط است یعنی سوار شده است. کارهایی هست که لذت راحتی و به اصطلاح خوشی دارد اینها مربوط به نفس امّاره انسان است.^(۲)

۱— سوره نحل، آیه ۱۰۰.

۲— عن النبي أنه قال في حديث أعظم الجهاد جهاد النفس لأنها أماره بالسوء راغبة في الشر ميالة الى الشهوات متشاقلة بالخيرات كبيرة الآمال ناسية لأهوال محبة للرئاسة و طالبة للراحة (ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۹۸).

سؤال هشتم:

چگونه می‌توان خشم و شهوت را کنترل کرد و
افسار آنها را در دست گرفت؟

پاسخ ما:

غضب و شهوت دو صفت از صفات حیوانی انسان است که شیطان از این دو راه خیلی به انسان فشار می‌آورد. این دو صفت که در درون و روح انسان است را نمی‌شود از بین برد و باید باشد. انسان اگر غضب نداشته باشد، انسان بی حال و بی حرکتی می‌شود که نه غیرتی دارد. نه همیتی و نه در مسائل مختلف از خود عکس العملی نشان می‌دهد.

حضرت امیر المؤمنین به یکی از نمایندگانشان که فکر می‌کنم مالک اشتر باشد می‌فرمایند: انسان خوب و بد در مقابل تو نباید یکسان باشند.

انسان مُسیء و بدکار و انسان محسن و نیکوکار نباید مساوی باشند. چون اگر مساوی بودند آن فرد معصیتکار در معصیت‌شن تشویق می‌شود و فرد نیکوکار در نیکوکاریش تشویق نمی‌شود^(۱) و نتیجه این می‌شود که آنهایی که کار خوب می‌کنند نیکوکاریشان کمتر می‌شود و آنهایی که کار بد می‌کنند آزادتر می‌گردند. انسان باید در مقابل بدیها احساسات نشان بدهد، غضب کند. گاهی غضب کردن مطلوب و واجب است. تبریزی که دو مورد از فروع دین مقدس اسلام است به همین معنی است. تبریزی یعنی غضب کردن. شما به ظالمین خاندان پیامبر غضب می‌کنید. همین که می‌گوئید: خدا یا لعنتشان کن، غضب است. غضب فقط این نیست که انسان اسلحه را بکشد و بزند. این یک نوع غضب است و آن هم یک نوع دیگر است. پس غضب باید باشد، اماً غصبی که کنترل نشده باشد نباید وجود داشته باشد. فرض کنید که شمانگهبان یک قاتل هستید. حکم غضب این شخص چقدر است؟ اینکه اگر قتل عمداً بود اعدامش کنید و اگر غیر عمد بود بروید دیه بگیرید. غضب در اینجا فقط تا این حد مجاز است.

خداآوند در قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةً»^(۲) یعنی هیچ رأفتی نباید داشته باشید. این آیه در مورد زانی و زانیه است. یک زن زناکاری دیدید باید ۸۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاقی به او بزنید و نباید فکر کنید که دردش می‌آید چون خدا فرموده: «وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةً» پس در اینجا غضب لازم است. اماً اگر کسی

۱ - (نهج البلاغه) عن علی لأشر النخعي: فی حديث طويل ... ولا يكونن المحسن و المساء عندك بمنزلة سواء فان فی ذلك ترهيداً لاهل الاحسان فی الاحسان و تدربياً لأهل الإساءة علی الاساءة (بحار الانوار جلد ۲۳ صفحه ۵۹۹ قسمتی از حدیث ۷۴۴ باب ۳۰).
۲ - سورة نور آیه ۲.

که شخص زناکار را گرفته و می‌برد، در راه به او سیلی بزند یا فحش بدهد غضبیش را درست به کار نبرده است چون به او ارتباطی ندارد که این زن یا مرد زناکرده است. او نباید به او محبت کند ولی غصب هم نباید داشته باشد. پس به طور کلی انسان باید غصب داشته باشد چون اگر غصب در انسان از بین برود انسان از انسانیت ساقط می‌شود. حضرت زهرا ع به دشمنانش غصب کرد. اگر غصب به طور کلی بد بود ایشان هم غصب نمی‌کردند. خدای تعالی هم غصب می‌کند: «انَّ اللَّهَ لِيغْضُبْ لِغَصْبِ فَاطِمَةٍ».^(۱) اما در مورد شهوت نکته‌ای که لازم است تذکر داده شود این است که، بر خلاف اینکه اکثراً شهوت را به معنای شهوت جنسی در نظر می‌گیرند، شهوت به معنای خواستن هر چیز است. یکی در خوردن شهوت دارد، یکی در پوشیدن، بعضی شهوت حرف زدن دارند. خواستن باید در وجود انسان باشد ولی می‌بایست که کنترل شده باشد. اینکه چه چیز می‌خواهد، چقدر می‌خواهد، حلال می‌خواهد یا حرام، باید حساب داشته باشد.

ایشان سؤال کردن اگر انسان بخواهد غصب و شهوتش را کنترل کند چه باید بکند؟ راه کنترل اینها، تزکیه نفس است. آنها که به یک مراحلی رسیده‌اند مخصوصاً جهاد با نفس، می‌فهمند که غصب و شهوتشان در کنترل کامل است. اگر قطعه قطعه شان کنند به زن نامحرم نگاه نمی‌کنند. یعنی نمی‌توانند نگاه کنند حالت عصمتی پیدا می‌کنند.

مردم وقتی حضرت علی ع را با بچه‌های یتیم می‌دیدند می‌گفتند: این

۱— عن جعفر بن محمد : قال رسول الله : انَّ اللَّهَ لِيغْضُبْ لِغَصْبِ فَاطِمَةٍ وَ يَرْضِي لرضاها. (بحار الانوار جلد ۴۳ سطر دهم از صفحه ۵۶ قسمتی از حدیث ۴۸).

مرد اصلاً نمی‌تواند غصب کند، غصب ندارد. این عده کسانی بودند که
حالت غصب علی بن ابیطالب را ندیده بودند. وقتی در جبهه جنگ
می‌رفتند و به حضرت علی نگاه می‌کردند که چطور غصب می‌کنند این
عده منتظر بودند تا مهربانی ایشان را هم ببینند.^(۱)

پس در اصل راه کنترل این دو مربوط به تزکیه نفس است والا اگر انسان
تزکیه نفس نکند و مقدّماتش را تا جهاد با نفس آماده نکند، اگر نگوئیم محال
است خیلی مشکل است که انسان بتواند خود را کنترل کند و باید بازور و
فشار خود را نگه دارد. راه علاج این است که اگر انسان عصبانی شد حواس
خودش را با کاری پرت کند یا صلووات بفرستد. در واقع کاری کند که تمرکزی
که در غصب پیدا کرده از بین برود.^(۲)

۱— مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيْنَدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْتِهِمْ (سوره فتح، آیه ۲۹).
۲— در کتاب «در محضر استاد» جلد اول صفحه ۱۱۲، از همین مؤلف، در مورد غصب نوشته شده:
یکی از صفات حیوانی غصب است و انسان محال است با این حالت از حکمت و معرفت
بهراهی ببرد و برای از بین بردن این صفت توسل به ائمه اطهار و خواندن روایاتی در
مدّمت غصب مفید است و به طور مفصل شرح داده شده است.

سؤال نهم:

پر اهمیّت‌ترین مراحله ترکیه نفس چیست و چرا؟

پاسخ ما:

مرحله جهاد با نفس از پر اهمیّت‌ترین مراحل کمالات است. برای این استقامت بدست آوردید که بتوانید جهاد با نفس کنید. صراط مستقیم را که طی کردید برای این است که از راه صحیح جهاد با نفس کنید. (هندوها جهاد با نفس دارند که برای ما معقول نیست. می‌بینند شخص به چه چیزهایی حسّاسیّت دارد البته ما هم از راه صحیح باید این کار را انجام بدھیم چیزی که انسان به آن حسّاسیت دارد، نفس انسان را به طرف آن می‌کشد. اینکه انسان نمی‌تواند غذای نیم خورده کسی را بخورد نفس و شیطان وارد می‌شود. ریاضت ر حمانی، نفس را از راه صحیح سرکوب کند. رضایت شیطانی یعنی

نفس را از راه غیر صحیح سرکوب کند. هر دو به موفقیت می‌رسند. و مراحلی را طی می‌کنند ولی فرق شما با آنها این است که آدم بد دل را می‌گویند یک پاتیل نجاست را بهم بزن تا خوب شوی، یک فرد متکبر و دارای ثروت و شخصیت را می‌پرسند کجا بیشتر مورد احترام هستی آنجابرو گدایی کن.

الان بعضی صوفیها هم هستند که شخص آبرومند را وادر می‌کنند که خود را متهم به معصیت بدی بکند اما ما از راه گناه کردن نمی‌خواهیم نفس را سرکوب کنیم کارهایی است که شیطان حساس است و باید قوی باشد اسلام می‌گوید لازم نیست اسب را آن طرف پرت کنی بلکه در راه صاف آن را بدوان و طوری بپرد و بدو که سالم به مقصد بررسی و نفست تحت نفوذ خودت باشد.

سؤال دهم:

آیا درست است انسان برای کنترل نفس به سمت
حرام برود و وقتی نزدیک شد خود را کنترل کند؟

پاسخ ما:

در زنجان مردی می‌گفت: استادش به او گفته کارهای بد و حرام نزدیک
شو و یک دفعه جلوی خودت را بگیر مثل این است که بگویند ماشین را در
دربه بفرست و ترمه را در وسط راه امتحان کن خوب اگر هم بایستد نمی‌تواند
برگردد. باید در جاده راه بروید و ترمه را در راه امتحان کنید و گرنه در سرعت
زیاد ترمه امتحان کردن باعث تصادف می‌شوند. کسانی که در راه ترکیه نفس
هستند وقتی به آنها سهل گرفته می‌شود باید تنبل نشوند و کار کنند حتی در
مستحبات ریاضت بکشند و فشار بیاورند. نه اینکه هر جا چرت گرفت
بخوابد، جای راحت‌تر را انتخاب کند.

سؤال یازدهم:

آیا جهاد با نفس ممکن است؟

پاسخ ما:

محور مهم ترکیه نفس جهاد با نفس است. زیرا تمام مراحل قبل از جهاد با نفس مقدمه برای این مرحله است و مراحل بعد از این مرحله نتایجی است که از این مرحله باید انسان بگیرد.

انسان باید به جائی برسد که نفسش رام شود مطمئنه و آرام شود و تحت فرمان او قرار بگیرد. همه گرفتاریهای ما مردم در این است که نفسمان در اختیارمان نیست. بعضی دانشمندان و بزرگان آن قدر مبارزه با نفس را سخت گرفته‌اند که می‌گویند: نفس اژدرها است او کی خفته است. به طور کلی نفس انسان را امّا ره بالسّوء می‌دانند. یعنی بسیار بسیار انسان را به بدی امر می‌کند. حتی یک لحظه فرصت نمی‌دهد همیشه بدی را به انسان

پیشنهاد می‌کند. لذا جمعی معتقدند که نفس را نمی‌شود رام کرد. حتی وقتی یکی از علماء برای من نامه نوشته بود که شما چطور می‌خواهید دستور تزکیه نفس را به مردم بدھید آن هم مردم عادی و حال آنکه ائمّه اطهار هم نتوانستند!

به نظر من این جمله بسیار زشت است که بگوئیم ائمّه اطهار نتوانستند نفسشان را رام کنند. این حرف نسبت به نفس خیلی تند است. البته مشکل است که انسان بتواند نفسش را صد در صد در اختیار بگیرد تشییهات مختلفی در مورد نفس شده بعضی گفته‌اند نفس اژدهائی است حتی در کتاب مثنوی ملّی رومی و در اشعار شبستری یا سهورودی یا اشعار هادی سبزواری و حتی در منظور او درباره نفس مطالبی هست. ولی ما چون صراط مستقیم را پذیرفته‌ایم و صراط مستقیم به ما می‌گوید هر چه خاندان عصمت و طهارت و قرآن مجید فرموده همان را بفهمید و معتقد شوید ما به قرآن و روایات دقّت می‌کنیم. اوّل چیزی که ذهن ما را متوجه خودش می‌کند این است که اگر نفس قابل تزکیه نبود اگر به هیچ وجه رام نمی‌شد پروردگار متعال به انسان امر نمی‌کرد و نمی‌فرمود: «ونفس وما سوّيها فألهمها فجورها و تقويها قد افلح من زكيها»^(۱) پس می‌شود نفس را رام کرد. یا در آیه شریفه داریم که «قد افلح من تزکی»^(۲) رستگار کسی است که تزکیه کند. تزکیه یعنی انسان نفسش را از رذائل پاک کند. وقتی نفس از رذائل پاک شد آنجا است که دیگر امامه بالسوء نیست.

۱— سوره شمس آیه ۹ و ۷.

۲— سوره اعلی آیه ۱۴.

سؤال دوازدهم:

نفس چیست؟

پاسخ ما:

نفس انسان همان روح انسان است همان چیزی است که در انسان فعال است و به یک معنا خود انسان است. کلمه نفس در فارسی یعنی خود. اگر خدای تعالی درباره علی بن ابیطالب در آیه مباهله می‌فرماید: «نفسنا» اکثر مفسّرین عامّه نوشته‌اند منظور خود پیامبر بود: «قل تعالوا ندع ابناها و ابنتهم و نسائنا و نساتکم و انفسنا و انفسکم»^(۱).

که شیعه جواب می‌دهد و ائمه اطهار هم فرموده‌اند انسان خودش را که دعوت نمی‌کند پس منظور کسی است که به منزله جان پیامبر است.

۱— سوره آل عمران آیه ۶۱

یا در آیه شریفه: «و يخوّفكم الله نفسه»^(۱) خدا شما را از خودش بر حذر می دارد، در بعضی تفاسیر هست که منظور از نفس الله علی بن ابی طالب است.^(۲) یعنی به منزله خدا است مظہر پروردگار است سخن او سخن خدا است، چشم او چشم خدا و گوش او گوش خدا است.

نفس به طور کلی یعنی «خود». نفس شما یعنی خود شما. این همان روحی است که وقتی خدای تعالی بدن انسان را خلق کرد و به یک حدی رسید که قابلیت پذیرش روح را یافت (از چهار ماهگی) این روح وارد بدن می شود. که در سوره مومنون خدای تعالی کیفیت خلقت بدن انسان را بیان می فرماید که اول علقه است و بعد مضقه می شود بعد گوشت بر روی استخوانها کشیده می شود «ثُمَّ انشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ»^(۳) در بدن روحی وارد می شود «ونفخت فيه من روحی»^(۴) آن روحی که «تبارك الله احسن الخالقين»^(۵) آن روحی که «أنساناًه خلقاً آخر» آن روحی که «ونفخت فيه من روحی» پاک است والا خدای تعالی به خودش نسبت نمی دهد.^(۶)

۱— سوره آل عمران آیه ۲۸.

۲— عن النبي أنه قال لعلى سبعة عشر اسماء في حديث و هو جنب الله و نفس الله (الفضائل صفحه ۱۷۵).

۳— سوره مومنون آیه ۱۴.

۴— سوره حجر آیه ۲۹ و سوره ص آیه ۷۲.

۵— سوره مومنون آیه ۱۴.

۶— در کتاب «جواب مسائل دینی» صفحه ۹۸ از همین مؤلف نوشته شده: نفس یعنی خود انسان اما نفس به صفات مختلفی متصرف می شود و به طور مختصر شرح داده شده است.

سؤال سیزدهم:

آیا درست است بگوئیم: خدایا به خاطر تو به
حرف شیطان و هوای نفس گوش نمی‌کنم؟

پاسخ ما:

فرض کنید مثلاً مقام رهبری نشسته و یک آدم معتاد، بی‌ارزش، بی‌نماز،
کبوتریاز و هر چه از رذائل می‌خواهد به او نسبت دهید، او حرفی خلاف
حرف ایشان بزنند شما به ایشان می‌گوئید: من به خاطر اینکه شمارا دوست
دارم، حرف او را گوش نمی‌کنم این بد است. نفس امّاره بالسوء و شیطان از
هر چه تصور کنی پست‌تر و رذل‌تر است و خدای تعالی هم از هر چه تصور
کنید با عظمت‌تر است، نمی‌شود مقایسه کرد. «الله اکبر من ان یوطف»^(۱) اگر شما

١ - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم سئل امير المؤمنين ما معنى الركوع فقال معناه في حديث أعظم من أن یوطف تعالى الله (مستدرک الوسائل جلد ٤، صفحه ٤٤٢، حدیث ٥١٢٠).

این حرف را زدید، خدایا من به خاطر تو به نفس امّاره‌ام توجّه نمی‌کنم،
توهین است به خدای تعالیٰ، مگر بنا بود توگوش به حرف شیطان بدھی! اگر
یک محبوبی داشته باشی که مورد محبت شما است و او دشمنی داشته
باشد به او منت می‌گذاری که چون تورا دوست دارم گوش به حرف او
نمی‌دهم. شیطان و نفس امّاره کجا و خدا کجا، آن وقت به چنین خدایی یک
کلمه بگوئید: خدایا بیبخش «توبوا آلیه»^(۱) به خدا و به طرف خدا برگردید برای
چه این همه نفس و شیطان را متابعت می‌کنید؟

۱— سوره هود آیه ۳ و ۵۲ و ۶۱ و ۹۰

سؤال چهاردهم:

انسان در مرحله جهاد با نفس باید غذا خوردن و
اعمالش چگونه باشد؟

پاسخ ما:

برای شما مثالی می‌زنم توجه کنید، شما اگر مريض باشيد، پيش طيب
برويدي او داروهايى و رژيم غذائي به شما بدهد سعى می‌کنيد دستوراتش را
رعايت کنيد تا سالم بشويد يك سالك الى الله باید اين طور باشد من خودم
از کارهایی که همیشه در زندگی به فکرش بودم. این بود که همه کارهایم برای
خدا باشد و این نمی‌شود مگر اينکه انسان در راه ترکیه نفس حرکت کند.
يعنى همان طوری که مريض در مقابل طيب است همان طور انسان در
مقابل خدا باشد. هيچ وقت مريض به خاطر مزه دوا آن را نمي خورد. شما

هم نباید به خاطر مزه اش، غذا بخورید باید به خاطر خاصیّتش بخورید حساب می کند. آیا این غذا خاصیّتی برای من دارد یا نه؟ امام زمان (روحی فداه) حتی یک قطره آب یا غذارا بدون حساب نمی خورند شخصی که می خواهد به حضرت ولی عصر روحی فداه برسد باید این طور باشد حرفش روی حساب باشد. مثل کامپیوتر حساب کند در مغزش که این حرفی که من می خواهم بزنم درست است یا خیر؟ فایده دارد یا خیر؟ من خودم پیاده کردم دوستانم نیز همین طور که حرفهایشان روی حساب هست. کسی که جهاد با نفس می کند باید سخنانش روی حساب، نگاهش روی حساب و آن طور که خدا می خواهد باشد. گوشت تحت کترل باشد هر سخنی را گوش ندهی با هر کسی تماس نگیری که در مغزت افکار بدی تزریق می کنند هر غذایی را نخور هر بویی را استشمام نکن. گاه انسان بویی استشمام می کند که گناه دارد بد نوبت اعمالت می شود باید حساب داشته باشد. «فی جنب الله»^(۱) شما در کنار خدایید دلم می خواهد معنا ندارد اگر این طور بگویی تحت فرمان دلت هستی نه خدا. به مجرد اینکه کاری که دلت خواست کردی خدای تعالی و ائمه اطهار از کنار تو دور می شوند. حتی در غذا خوردن تا گرسنه نشدید نخورید و قبل از سیر شدن دست بکشید.^(۲) این غذا حیف است، ته دیگ حیف است! بدان همه برنامه هایت بهم می خورد به بهانه اینکه میزبان تعارف کرده یا خوشمزه است نمی شود نخورد. عیناً

۱— سوره زمر آیه ۵۶.

۲— المحاسن عن علی بن حدید قال قام عیسیٰ ابن مریم خطیباً فی بنی اسرائیل لا تأكلوا حتی تجوعوا و اذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا فانكم اذا شبعتم غلظت رقابكم و سمنت جنوبكم و نسيتم ربكم. (بحار الانوار جلد ۶۳، صفحه ۳۳۷، حدیث ۳۰).

مثل همان دارویی که دکتر می‌دهد آیا بیشتر از آن می‌خوری؟ محبوبت،
معشوقت در کنارت نشسته اگر بگوید تو قرصها را که دو تا باید بخوری
بخاطر من پنج تا بخور، آیا می‌خوری؟ در مورد غذا خوردن فکر کن بین آیا
خاصیّت دارد؟^(۱) همه اینها را در زندگیت پیاده کن حتی لباس پوشیدن اثر
دارد گاه یک کار کوچک آن قدر اثر دارد که حساب ندارد.^(۲)

سؤال پانزدهم:

آیا در همه افراد نفس امّاره بالسّوء هست و تا چه
مرحله‌ای نفس امّاره بالسّوء هست؟

پاسخ ما:

افراد در جهاد با نفس به چند دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته افراد ضعیف شیطان سیرت و شیطان پرست هستند و نفسشان آن طور است که خدای تعالی در قرآن از قول زلیخا می‌فرماید: «إِنَّ النَّفْسَ لَا تَأْمُرُ بِالْمُحْسُنِةِ^(۱)» یعنی نفسشان امّاره بالسّوء است یعنی دائمًا آنها را امر به بدی می‌کند از کار بد خوششان می‌آید و از کار خوب راضی نیست. کسانی که قدم اول را برداشته‌اند و توبه کرده‌اند و گناه نمی‌کنند نفسشان امّاره بالسّوء نیست. اگر هم امر به بدی کند اعتنا نکرده‌اند کم کم معمولی شده. آنها که نفسشان امّاره بالسّوء است مثلاً اگر زن باشد یک جوانی را ببیند مثل زلیخا به دنبالش

۱— سوره یوسف آیه ۵۳.

می‌رود و اگر مرد باشد خانمی را ببیند به دنبالش می‌رود و معصیت‌های مختلف، گناهان زیاد، این نفس امّاره بالسّوء است.

یک عدهٔ متوسط هستند نفس امّاره بالسّوء نیست اماً هنوز تربیت نشده با آن جهاد نشده، مثل اسب گاهی چموش و وحشی است تا انسان به آن نزدیک می‌شود لگد می‌زند به هیچ عنوان تحت تربیت قرار نمی‌گیرد. اماً یک وقت نه آن طور چموش است اماً به درد بخور نیست معمولی و بارکش است. جست و خیز ندارد و در مسابقه نمی‌توان او را شرکت داد. این دسته از مردم که زیاد هستند هر چه خوششان بباید و ضرری به جایی نداشته باشد انجام می‌دهند. اماً اگر جائی ضرر یا فسادی داشته باشند انجام نمی‌دهند. معصیت‌های خفی را انجام می‌دهند اماً معاصری که بتواند جامعه‌ای را بهم بریزد انجام نمی‌دهند. اینها امّاره بالسّوء نیستند نفس شان معمولی است. اماً یک دستهٔ هستند که نفسشان را تربیت کرده‌اند همان طوری که اسب مسابقه را تربیت می‌کنند و هر چه سوارکار بخواهد انجام می‌دهد حرفری نمی‌زند. یک دیوار دو متری هست دو طرفش راه باز است در عین حال سوارکار متمایل است او از دیوار بپرد، و اسب هیچ اعتراضی ندارد که چرا از این طرف نروم و از روی دیوار بپرم؟ چون تربیت شده است.

در دعای کمیل نه مرتبه «یادب» می‌گویید یعنی چه؟ یعنی ای پروردگار من یعنی ای مربی من اگر خدا شمارا تربیت کرده باشد که این طور تربیت نمی‌کند که ما هستیم. لذا باید روح ما تحت تربیت پروردگار باشد تا هر چه او اراده می‌کند و می‌خواهد هنوز حرف نزدہ عمل کنیم و سؤال نکنیم چرا؟ بندۀ خدا یعنی روح انسان جهاد با نفس بکند تا بندۀ واقعی خدا بشود.

سؤال شانزدهم:

چرا نفس را به اسب تشبیه می‌کنید؟

پاسخ ما:

تشبیه به اسب اخفّ شرارتی است که ممکن است نفس داشته باشد.
(مال افراد بی‌عرضه است) وقتی نفس را قوی معروفی می‌کنند انسان فکر
می‌کند نمی‌تواند مسلط شود در مقابل اراده الهی ضعیف است. طوری باشد
که وقتی سوارش می‌شوید هر جا شما می‌خواهید بروند هر جا او
می‌خواهد شما را ببرد چون در آن وقت مهار اسب را دوستایی می‌برند و
شیطان دوست تو نیست که به جای خوبی ببرد به جایی می‌برد که همه را
برده است.

لذا نفس را تشبیهات فراوانی کردند، منجمله حیوان درنده، مار گزنه،

شیر غرّان، یک موجود وحشی.

در حقیقت همه اینها یک معنا دارد اگر نفس انسان به طرف دنیا و طلب دنیا و مادیّات برود و عقل را حاکم قرار ندهد از هر موجودی بدتر است حتّی به حیوانات نمی‌شود تشبیه کرد چون هیچ حیوانی این طور مضرّ نیست که یک انسان بی‌بند و بار، دور از ترکیه نفس مضرّ است و انسانها از بین می‌برد و فساد می‌کند.^(۱)

۱— لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون (سورة اعراف آیه ۱۷۹).

سؤال هفدهم:

چه کسی راهنمای نفس است؟

پاسخ ما:

نفس انسان از خود انسان جدا نیست. خود انسان است منتهی دو راهنمای دارد: یکی خدای تعالی و یکی هم شیطان و هر دو دعوت می‌کنند و انسان یا نفس انسان میل به یک طرف پیدا می‌کند.^(۱) البته لازم نیست متابعت از یک کدام کند چون خودش هم راحت طلب است گاهی نفس امامه بالسّوء است و گاه امامه به حُسن است. اگر نفس رام شود دیگر شیطان کاری نمی‌تواند بکند برای همین موضوع پیامبران بیشتر از نفس می‌نالیذند تا از شیطان، عمدۀ نفس است.^(۲)

۱— باسناده عن بکر بن محمد بن أبي عبدالله قال ان للقلب أذنين روح الايمان يساره بالخير و الشيطان يساره بالشر فايهمما ظهر على صاحبه عليه (وسائل الشيعه جلد ۲۰، صفحه ۳۱۳، حدیث ۲۵۷۰۶).

۲— عدة الداعي قال النبي أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۶۴، حدیث ۱، باب ۴۵).

سؤال هیجدهم:

راههای مبارزه با نفس امّاره را بفرمائید.

پاسخ ما:

نفس وقتی امّاره بالسّوء است که مریض باشد. مثلاً حسود است به انسان امر می‌کند برو فلان کس را که بهتر از تو است ضایع کن. محبّ دنیا است امر می‌کند برو فلان جنس را بدزد.

خائن است می‌گوید: برو خیانت کن. امّاره به معنای زیاد امرکننده است. این مرضها هر کدام کلّی امر به شما می‌کند. به خاطر محبّتش به دنیا مریض است محبّش باید به خدا باشد. محبت به دنیا امر می‌کند زیاد کار کن، عبادت نکن یا به خاطر حسادت کلّی امر به شما می‌کند به خاطر کم استقامتی کلّی امر

می‌کنی. امر به استراحت هم از طرف نفس زیاد داریم^(۱) مانند کسی است که شکمش از گرسنگی دردگرفته اما میل به غذا ندارد می‌گویند برو و پیش طبیب خودت را معالجه کن. مرضها را باید معالجه کرد اسم معالجه کردن امراض روحی تزکیه نفس است پس راه مبارزه با نفس امّاره بالسّوء.

تزکیه نفس است. نفس امّاره را به نفس مطمئنه تبدیل کردن. نفس مطمئنه راضیه است، مرضیه است.^(۲) تزکیه نفس یعنی گناهان و بدیها را بیرون بریزد بعد توبه کند سوّم مقاوم باشد، دو برابر مشکلاتی که جهاد با نفس دارد ایستادگی کند و اگر مقدّماتی را انجام نداده باشد. همان طور که تا به حال اکثراً موفق نشدند او هم موفق نمی‌شود. زیاد هستند افراد واقعاً خوبی که گاهی فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند. مثلاً کسی شهوتش زیاد است می‌گویند: دوره سال راروزه بگیر، می‌گیرد که باروزه کم شود، غذای مقوی نمی‌خورد، خودش را مبتلا به ضعف اعصاب و امراض بدنی می‌کند آخر هم موفق نمی‌شود به خاطر اینکه از راه خودش وارد نشده. مثلاً اسبی داشته باشید کاه و جو ندهید بگوئید افسارش را می‌کشم کترلش می‌کنم این

١— باسناده عن الزهری محمد بن مسلم قال سئل على بن الحسين أى الأعمال أفضل عند الله عز و جل فقال ما من عمل بعد معرفة الله جل و عز و معرفة رسوله أفضل من بعض الدنيا و ان لذلك لشعباً كثيرة وللمعاصي شيئاً فأول ما عصى الله به الكبر و هي معصية ابليس حين أبي و استكبر و كان من الكافرين و الحرص و هي معصية آدم و حواء حين قال الله عزوجل لهم فكلا من حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأخذنا ما لا حاجة بهما اليه فدخل ذلك على ذريتهما الى يوم القيمة و ذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به اليه ثم الحسد و هي معصية ابن آدم حيث حسد أخيه فقتله فتعشّب من ذلك حب النساء و حب الدنيا و حب الرئاسة و حب الراحة و حب الكلام و حب العلو و الشروة.(الكافى جلد ٢، صفحه ١٣٠).
Hadith (٢٠).

٢— يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربّك راضية مرضية (سورة فجر آيه ٢٨-٢٧).

به درد نمی خورد. آنها بی که اسبشان از روی مانعها و دیوارها می پرد کاه و جو می دهنند. با نخوردن و ندادن درست نمی شود. اما وقتی انسان شد و توانست مهار اسب را بگیرد می شود مثل حضرت یوسف و خیلی از اولیاء خدا که گاهی همه جور وسیله ای برایشان فراهم بود و اعتنا نمی کردند. با این حال در نهایت درجه نیرو بوده اند. مرتب هم غذا خورده اند روزه هم نگرفته اند اگر قطعه قطعه شان کنند چشمشان را به نامحرم نمی اندازند اینجا متوجه اهمیت تزکیه نفس می شویم.^(۱)

۱— در کتاب «در محضر استاد» جلد اول صفحه ۲۶۷ از همین مؤلف نوشته شده: نفس خود را بشناس و برای اینکه بر هوای نفس غلبه کنی باید بر نفس خود فوق العاده سخت بگیری و درباره این موضوع به طور مفصل شرح داده شده است.

سؤال نوزدهم:

چگونه جهاد با نفس کنیم؟

پاسخ ما:

انسان در مقابل هر چیزی که قرار می‌گیرد از چهار حالت خارج نیست:

۱ - یا آنکه خدا می‌خواهد شما این کار را انجام دهید ولی نفستان نمی‌خواهد.

۲ - یا نفس می‌خواهد ولی خدا نمی‌خواهد.

۳ - یا هم نفس می‌خواهد هم خدا می‌خواهد.

۴ - یا نه خدا می‌خواهد نه نفس.

اگر کسی بخواهد مبارزه با نفس را شروع کند باید در مقابل هر کاری از کارهای دنیائی یا اخروی چه جزئی و چه کلّی، اول فکر کند عملی که

می خواهد انجام دهد کدام یک از این چهار صورت است:

مورد اول: اگر خدا می خواهد و نفس نمی خواهد پس باید انجام بدهم.

مثالاً ماه رمضان است خدا می خواهد روزه بگیریم و یا خدا دوست دارد نمازها را اول وقت بخوانیم و نوافل یومیه را انجام دهیم ولی نفس نمی خواهد. نماز شب از مسائلی است که نفس انسان خیلی با آن مخالف است نفس امّاره بالسوء مخالف است حتماً بخوانید. بعضی از اعمال طوری است که انسان احساس می کند نفس اینها را نمی خواهد.

در پرانتر عرض کنم هر کار بدی که انسان انجام می دهد مربوط به نفس نیست. نفس دارای هوی و خواسته است و خواسته نفس هم راحت طلبی است. هیچ وقت نفس به انسان نمی گوید: برو با فلانی دعواکن یا فلان کار پر زحمت را انجام بده این را فرق بگذارید. نفس می گوید: نماز نخوان روزه نگیر می گوید: استراحت کن دنبال وظایف حرکت نکنم. شیطان هم گاهی با نفس همدست می شود. ولی برخی کارهای پر زحمت هست که در دسر هم دارد خدا نمی خواهد و نفس هم نمی خواهد اینجا شیطان است که به ما تحمیل می کند و خواست شیطان است.

شخصی که می خواهد با نفس مبارزه کند، آنچه را خدا دوست دارد چه به عنوان واجب چه مستحب، باید انجام دهد. سر شب انسان بیدار مانده برنامه های تلویزیون را دیده یک مقدار هم شب نشینی کرده بعد رفته خوابیده. خوب خوابش کم است بیدار شدن و بیدار ماندنش سخت است. نفس هم فشار می آورد که تو فردا دنبال کار می خواهی بروی شیطان هم به کمک نفس می آید که آقا تو به کار مردم بررسی بهتر است. عبادت به جز

خدمت خلق نیست، از راه خودش وارد می‌شود می‌گوید: بخواب، استراحت کن. وقتی بلند می‌شود می‌بینی نماز صبحت هم دارد قضا می‌شود. این نفس است و شیطان هم به کمکش می‌آید. این را بدانید با نفس تنهایی آسان‌تر می‌شود کنار آمد ولی وقتی کمک پیدا می‌کند و شیطان به کمکش می‌آید بسیار مشکل است. آنها دو نفر می‌شوند شما یک نفر و زورتان نمی‌رسد. هر چه می‌توانید نفستان را با خودتان یکی کنید که شما دو نفر باشید و شیطان یک نفر باشد. لذا انسان پس از جهاد با نفس یک رفیق صمیمی خوبی دارد و آن خودش است نفسش است. لذا شیطان بعد از جهاد با نفس دیگر از شما دست می‌کشد. در قرآن خدای تعالی می‌فرماید: «انَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلِيهِمْ سُلْطَانٌ»^(۱) تو ای شیطان بر بندگان من تسلّطی نداری. چون اینها دو نفرند، به یک معنا و تو یک نفری، «انَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»^(۲) کید شیطان در مقابل یک چنین اراده قوی که هر بشری خواهی خواهد دارد ولی گاهی از آن استفاده نمی‌کند خیلی ضعیف است.

لذا هر کاری را که خدا دوست دارد و نفستان نمی‌خواهد کوشش کنید انجام دهید والاً اگر گاهی به نفس استراحت دادید «فیلش یاد هندوستان می‌کند» احتیاط را باید زیاد کنید. اگر خدا چیزی را دوست دارد و نفس و دل شما نمی‌خواهد کم کم با تمرینات کاری کنید که دل را عقب بزنید نفس را عقب بزنید و کاری را که خدا دوست دارد انجام دهید. لااقل در شبانه روز چند تا از این کارها را انتخاب کنید و انجام دهید که غالباً نوافل یومیه خیلی

۱— سوره حجر آیه ۴۲ و سوره اسراء آیه ۶۵.

۲— سوره نساء آیه ۷۶

برای نفس فشار دارد، نماز شب فشار دارد قرآن خواندن فشار دارد و روزه
گرفتن هم فشار دارد و نفست را آماده کن تا با تو هماهنگ شود.

مورد دوم اینکه نفس می خواهد، خدا نمی خواهد و خیلی هم زیاد است. خدا دوست ندارد شما بین الطلو عین را یکسره بخوابید و نماز صبحتان قضا شود ولی نفس می خواهد. شما می توانید هر کاری را بررسی کنید. یک بزرگواری در قم بود به نام آیت الله فاطمی که از علمای بزرگ علم اخلاق بود. ایشان در قم فردی بود که شاید بی نظیر بود. یک روز من پهلوی ایشان نشسته بودم ایشان گفتند: هر کاری را که می کنم مثل مریضی است که دارو می خورد. این حرف را خیلی تحلیل کردم که یک مریض چرا دارو می خورد و چطور دارو می خورد. یک مریض هیچ وقت به رنگ دارو و مزه و کمیت آن نگاه نمی کند بلکه به خاصیت آن فکر می کند. این دارو خوشنگی باشد یا نه، حالا یک دارو ساز خوش سلیقه‌ای این را در کپسول خوشنگی کرده باشد چه بهتر و لا باید خورد. این دارو اگر کوچک باشد خوب زحمت کشیده‌اند خاصیت یک هندوانه را در قرص کوچکی قرار داده‌اند، ولی فکر روی این جهات نیست هر چه می خواهد باشد این دارو معالج من است و چون طبیب گفته می خورم.

شخصی که می خواهد جهاد با نفس کند باید هر کاری را که می کند روی منافعش فکر کند نه جهات دیگر ش. این غذارا جلوی شما گذاشته‌اند و شما می دانی برایت ضرر دارد ولی می گوئی نمی شود از این غذا دست کشید! خوشمزه و خوب و خوشنگ است و دیگر گیرمان نمی آید. می خورد و می داند مریض می شود و مریض هم می شود. اگر واقعاً مریض شود که

خوردنش حرام است. حالا اگر احتمالش را هم بدهد بخورد. هیچ وقت شده وقتی سر سفره نشسته اید اوّل مزاجتان را بسنجید و بعد خاصیت این غذارا بررسی کنید و از آن غذائی که برای مزاجتان مفید است بخورید؟ یکی از بزرگان بود که وقتی سر سفره می‌نشست واقعاً فکر می‌کرد که چه بخورد. خدا در قرآن فرموده: «فَلِينظِرُ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ»^(۱) انسان به طعامی که می‌خورد نظارت داشته باشد اکثرأً می‌گویند یعنی از حرام بدست نیامده باشد که این معلوم است. «فَلِينظِرُ» یعنی نظارت تامی داشته باشی که حرام نباشد، برایت مفید باشد، به اندازه‌ای که برایت ضرر ندارد بخوری، هنوز سیر نشده‌ای و یکی دو لقمه مانده سیر شوی دست بکشی، تا خوب گرسنه نشده‌ای نخور.^(۲) می‌گویند در زمان بعثت رسول اکرم طبیبی به مدینه آمد و مددتی در آنجا تشکیلاتی داشت و خودش را معرفی کرد. دید هیچ کس مراجعه نمی‌کند. پرسید: آیا شماها مریض نمی‌شوید؟ یکی گفت: پیامبر اکرم به ما دستوری داده که مریض نمی‌شویم فرموده: تا گرسنه نشدنی غذا نخور و هنوز مانده که سیر شوی از غذا دست بکش.^(۳) آن طبیب گفت: تمام طب در این مسأله است. «الْمَعْدَةُ بَيْتُ كُلِّ دَاءٍ وَ الْهِمَّةُ رَأْسُ كُلِّ شَفَا»^(۴) معده خانه همه مرضها و خالی نگه داشتنش شفا است. (البته نه آن قدر خالی که مریض

۱— سوره عبس آیه ۲۴.

۲— نورد فی کتاب طب النبی المنسوب الى الشیخ أبی العباس المستغفری قال رسول الله كل و أنت تشهی و أمسک و أنت تشهی (بحارالانوار جلد ۵۹، صفحه ۲۹۰).

۳— نورد فی کتاب طب النبی المنسوب الى الشیخ أبی العباس المستغفری قال رسول الله كل و أنت تشهی و أمسک و أنت تشهی (بحارالانوار جلد ۵۹، صفحه ۲۹۰).

۴— قال المعده بيت كل داء و الحمية رأی كل دواء و أعط كل نفس ما عودتها (بحارالانوار جلد ۵۹، صفحه ۲۹۰).

شوی لاقل سر معده را خالی نگه دار) شما سرماخوردگی که پیدا می‌کنی رو دل کرده‌ای کمتر بخور می‌بینی بهتر می‌شوی سبک می‌شوی.

چه کسی آن قدر غذا می‌خورد که خودش را مريض کند؟ کسی که هوای نفس دارد. می‌گويد: ديشب آن قدر غذا خوشمزه بود اين قدر خوردم که مريض شدم مثل اين است که کسی به داروخانه برود و بگويد يك داروئي آن قدر خوشمزه بود که من همه شيشه را خوردم. يا اين قدر غذا را خوشرنگ درست کرده بودند که انسان سير را به خودش جلب می‌کرد و ما با اينکه سير بوديم يك مقداری غذا خورديم. خوب كپسولهای خوشرنگ را ولو سّمّی باشد در داروخانه انتخاب کنيد و بخوريد.

اينها مسائل علمي درجه بالا است فکر نکنيد ساده است همين مسائل ساده را شما بهتر می‌فهميد به جهت اينکه وجوداني است در فکر ما قرار دارد، يك کمی بنشينيد فکر کنيد وقتی کاري می‌کنيد اوّل سؤال کنيد اين کار را چرا کردم؟

يك روایتی از امام هست که می‌فرماید: احمق آن کسی است که اوّل کاري را می‌کند بعداً فکر می‌کند خيلي ها هستند می‌گويند: چرا آن کار را کردیم؟ ولی عاقل کسی است که اوّل فکر می‌کند بعد عمل می‌کند. فکر انسان نباید بچه گانه باشد. چون متائسفانه يك عده هستند که بچه گانه بزرگ شده‌اند. هر چه فکر انسان روی مسائل جزئی دور بزنند بچه‌تر است. بچه‌ها را ببینيد روی اسباب بازی فکر می‌کنند. از اين بچه هم بپرسيد اين ماشيني که خريدی که کوکش می‌کنی خودش راه می‌رود چه فايده‌اي دارد؟ هیچ آخوش به هیچ می‌رسد. هر چيزی آخرت ندارد فايده‌اش منظور نیست

اسمش بازی است. یک آدم بزرگتر یک کمی حساب می‌کند ولی حسابش خیلی عالی نیست. آقا چرا درس خواندی؟ چرا مهندس شدی؟ می‌گوید: برای اینکه درآمدی داشته باشم. این همه علم و زحمت برای درآمد؟! این آدم فکرش در اینجا دور می‌زند. بعضیها فکرشنان باز عالی‌تر است می‌گوید: برای این درس خواندم که دانشمند باشم بهفهم درک کنم مسائل مختلف را از هم بهتر امتیاز بدهم. حالا این فکر عالی‌تر است ولی تو امتیاز هم داری فهمیدی بعدش چه؟ یک عدد هستند فکرشنان عالی است. امروز کار می‌کنند برای فردا. امروز عمل را انجام می‌دهند برای خدا. ائمّه اطهار به فکر قیامت‌اند به جهت اینکه هر چیزی خاتمه پیدا می‌کند اسباب بازی این بچه‌ان اورا ارضا می‌کند آن جوانی که مشغول کار و تحصیل و شغل است به فکر همین دنیا است آن یکی هم می‌گوید در همین دنیا یک چیزی بهفهم. اما ائمّه اطهار می‌گویند: خدایا مرا از آزاد شده‌های آتش جهنّم قرار بده دنیا هر طوری باشد تمام می‌شود. ائمّه اطهار فقط به رضایت پروردگار فکر می‌کنند.

خدا دوست ندارد تو گناه کنی نفست می‌گوید: گناه کن، شیطان می‌گوید: گناه کن. اکثر گناهان مربوط به نفس نیست مربوط به شیطان هم هست ولو نفس امّاره بالسّوء باشد ولی گناهانی را امر می‌کند که مربوط به خودش و هوی و خواسته خودش باشد. هر چه بدی از طرف نفس به تو امر می‌شود ترک کن و هر چه خدا می‌گوید انجام بده.

مورد سوم: کارهایی است که هم نفس می‌خواهد و هم خدا می‌خواهد. خیلی پیش می‌آید غذای خوشمزه‌ای است و شما هم گرسنه‌اید،

بدنتان هم دچار ضعف شده و غذا را از راه حلال جلوی شما گذاشته‌اند، نفس می‌گوید: بخور خدا هم می‌گوید: بخور. اینجا باید نفس را ندیده بگیرید و چون خدا می‌خواهد آن را بخورید. کسی تعریف می‌کرد که در یک مکافهای دیدم؛ (زمان مرحوم آیت الله بروجردی بود). ایشان نشسته بودند و یک شخص هروئینی کفتربازی هم با لباسهای کثیف و بی‌ارزش (یعنی هم از نظر ظاهر و هم از نظر روحی خیلی پست بود) هم آنجا نشسته بود. این دونفر دو جمله مخالف هم به آن شخصی که مکافه می‌کرد دستور می‌دادند. ایشان به آیت الله بروجردی می‌گوید که من به خاطر شما به حرف این هروئینی گوش ندادم و حرف شماراگوش دادم. در آن مکافه مرحوم آیت الله بروجردی خیلی بدشان آمده بود که مرا با او مقایسه می‌کنی و به من مُنَّت می‌گذاری؟!

توجه کنید نفس امّاره بالسّوء انسان که مرکب شیطان است و عدو خدا و انسان است اگر به انسان دستوری داد و خدا هم دستور مخالفی داد شما هم گفتید خدایا به خاطر تو به دستور نفس امّاره بالسّوء عمل نکردم به خدا توهین کرده‌اید. خدا کجا و شیطان کجا؟ خدای با آن عظمت دستوری داده حتی اگر نستجیر بالله پیامبر اکرم با تمام عظمتش حرفی خلاف پروردگار بزند تو باید اصلاً اعتمانی بکنی که البته حرف مخالفی ندارد و ائمه اطهار هم جز آنچه پروردگار فرموده چیزی نگفته‌اند و شما باید این طور باشید خیلی زشت است که انسان به خدا مُنَّت بگذارد که خدایا من به خاطر تو فلاں کاری را که خیلی دوست داشتم نکردم.

کمالات انسان در همین جهاد با نفس به جائی می‌رسد که اصلاً از این

فکر ناراحت می‌شود که چرا چنین فکری کردم و چنین منّتی بر پروردگارم گذاشتیم «لَا تَمْنَعْ عَلَيْكِ اسْلَامَكُمْ بِلِ اللَّهِ يَمْنَعُ عَلَيْكُمْ»^(۱) بر خدا منّت نگذارید که مسلمان شده‌اید خدا منّت بر شما دارد که هدایتتان کرده^(۲) «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ»^(۳) خدا منّت گذاشته و منّت هم دارد متنّش را هم قبول داریم که مارا هدایت کرده است «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَا لَهُمَا وَمَا كَنَّا لَنَهَتِي لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهَ»^(۴). یکی دست شمارا بگیرد و به تمام خزانی ارضی و به تمام ارزشها برساند واقعاً منّت دارد. آن وقت شما بگوئید ما خیلی شمارا دوست داشتیم که حرف شماراگوش دادیم و اینجا آمدیم و این همه استفاده کردیم. می‌گویند: این آدم دیوانه است. او است که بر شما منّت دارد. «وَكَتَمْ شَفَاعَةً مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنَ النَّارِ»^(۵) شما بر لب گودی آتش بودید و الان هم هستید اگر دین مقدس اسلام نباشد مانند ممالک غربی همه چارگرفتاریهای فساد اخلاق و امراضی که در اثر فساد اخلاق در بین مردم شایع می‌شود خواهید بود. شما ممالکی را که از نظر اصطلاحی پیشرفت‌تر هستند انتخاب کنید یک مشت حیوان دارند زندگی می‌کنند با یک شعور اضافه که همان اسباب درد سرشاران شده است.

بنابراین اگر کسی گفت: خدایا من نفس را زیر پا گذاشتیم نفس امّاره

۱— سوره حجرات آیه ۱۷.

۲— بل الله یمن علیکم أن هداكم لایمان (سوره حجرات آیه ۱۷).

۳— سوره آل عمران آیه ۱۶۴.

۴— سوره اعراف آیه ۴۳.

۵— سوره آل عمران آیه ۱۰۳.

بالسّوء را ندیده گرفتم و حرف تو را گوش دادم این آدم خیلی بدی است
نسبت به کسی که خطور گناه و خطور موافقت با نفس در دلش نیست.
مسئله دیگر اینکه خطور گناه در ذهن ت پیدا نشود. یکی از مراجع بزرگ
را که خدا رحمتش کند وقتی خیلی بچه بودم دیدم ایشان در راه نجف به
کربلا می‌آمد پای الاغشان گیر کرد و ایشان به زمین خورد. بلند می‌شوند و
کمی خراشیدگی در سر و صورت ایشان ایجاد می‌شود. اطرافیان می‌بینند
دارند استغفار می‌کنند. می‌گویند: آقا چه شد؟ فرمودند: در ذهنم خطور گناه
آمد (نه اینکه گناهی بکنند).

خدا دوستش دارد فکر نکنید هر کسی را خداراحت گذاشت و کاری به
او نداشت دوستش دارد.

حضرت یوسف در میان زندان یک کلمه گفت: «اذکرنی عند ربک»^(۱) وقتی
نzd عزیز مصر رفتی مرا یادکن من هفت سال است در زندان مانده و فراموش
شده‌ام. جبرئیل نازل شد که ای یوسف چه کسی تورا از دست برادرها نجات
داد؟ گفت: «خدا». چه کسی تورا از میان چاه نجات داد؟ گفت: «خدا». از
دست زنها چه کسی نجات داد؟ گفت: «خدا».

پس چرا الان خدا از یادت رفت؟^(۲) این برخورد برای این است که

۱— سوره یوسف آیه ۴۲.

۲— العیاشی فی تفسیره عن طریقال عن أبي عبدالله قال لما امر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه الله علم تأویل الروایا أن قال ثم قال للذی ظن انه ناج منها اذکرني عند ربک قال فلم يفزع في حاله الى الله فيدعوه فلذالك قال الله فأنساه الشیطان الایه قال فأوحى الله الى يوسف في ساعته تلك يا يوسف من أراك الروایا التي رأيتها قال أنت يا ربی قال أفن حبیبک الى أیک قال انت يا ربی قال فمن وجه السيارة اليک فقال انت يا ربی قال فمن علمک الدعا الذي دعوت به حتى جعل لك من الجب فرجا قال انت يا ربی قال فمن جعل لك من کید المرأة
=<

می خواهد او را یوسف بسازد. اگر خدای تعالی می خواهد تو را هم یوسف بسازد بگذار بسازد.

خطور گناه و افکار نفسانی در قلبت پیدا نشود تا خدا تو را به عنوان محبوش قبول کند.

مورد چهارم: چیزی را انسان نمی خواهد، خدا هم نمی خواهد.
آیا چنین چیزی می شود؟ بله خیلی هم هست کاری است که زحمت دارد ناراحتی دارد خدا هم گفته نکن. نه خدا حاکم است و نه نفس او حاکم. اکثر دعواها و فحش و جنجالها، اکثر غضبها این طور است. شب به منزل رفتید بی جهت بهانه گیری کردید و با خانمتان دعوا کردید. او از صبح تا به شب در خانه نشسته و متظر محبت شما است. بیرون از منزل برایت ناراحتی ایجاد شده حالا آمدی و در خانه دعوا می کنی، این را نه خدا می خواهد و نه خودت می خواهی. دلیلش این است که وقتی قهر می کنی می خواهی به هر وسیله ای هر چه زودتر آشتب کنی و پشیمان می شوی. این دعوا کار کیست؟ نه خدا خواسته، نه نفس خواسته، اگر نفس می خواست پشیمان نمی شد. اینجا کار شیطان است. شیطان می آید و مستقیم وارد کار می شود. غیبتها کار شیطان است نفس نمی گوید دعوا بکن، کتک بزن و کتک بخور نفس انسان راحت طلب است، نفس می گوید: چه کار داری راحت

⇒ مخرجاً قال انت يا ربى قال فمن .نطق لسان الصبي بعذابك قال انت يا ربى قال فمن صرف عنك كيد امرأة العزيز و النسوة قال أنت يا ربى قال فكيف استغث بغيري ولم تستغث بي و تسألنى أن أخرجك من السجن واستغث و املت عبداً من عبادي ليذكرك الى مخلوق من خلقى فى قبضتى و لم تنفع الى البث فى السجن بذنبك بعض سنين بارسالك عبدا الى عبد الى عبد.(مستدرک الوسائل جلد ۱۱، صفحه ۲۲۲، باب ۱۲).

باش. پشت سر مردم حرف نزن. خدا هم می‌فرماید: حرف نزن چرا غیبت می‌کنی؟ اینجا انسان صد درصد اسیر شیطان است، در لحظه غصب دیوانه است یعنی نه خدا حاکم است و نه نفس او حاکم است. جنونی است که می‌آید و می‌رود.^(۱) دروغهای دردسرآور کارهائی که به طور کلّی باعث دردسر می‌شود. نفس امّاره بالسوء راحت طلب است و خدای تعالی می‌فرماید: «نفس عن الهوى»^(۲) خواسته‌های نفس راحتی است. شما که از جریان دعوا و غیبت راحت نبودید. حرف زدن انژری می‌خواهد یک عده را هم با خودت بدکردی و اگر به گوشش هم برسد به سراغت می‌آید. اینجا نه خدا می‌خواهد و نه نفس، بلکه شیطان خوب سوار شده و دستوراتی را از ناحیه خودش دارد و از یک طرف به کمک نفس می‌رود و نفس را وادار می‌کند که به شما دستور بدهد و او هم دلائلش را ایجاد می‌کند. گاهی انسان واقعاً شیطان را می‌بیند و شیطان از انسان (هر که باشد) دست بر نمی‌دارد حتّی به پیامبران طمع داشته.

هیچ یک از این مراحل شیطان را از انسان دور نمی‌کند که وسوسه نداشته باشد. البته وقتی جهاد با نفس کرد، وسوسه شیطان باز هست اما دیگر بر انسان مسلط نیست خدای تعالی می‌فرماید: «انَّ عَبْدِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ»^(۳) تو بر بندگان من تسلط پیدا نمی‌کنی. تسلط غیر از وسوسه است.

۱— عن أبي حمزة الشمالي قال قال أبو جعفر أن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم و إن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه و انتفخت أوداجه و دخل الشيطان فيه (بحار الانوار جلد ۷۰، صفحه ۲۶۷، حدیث ۲۱).

۲— سورة نازعات آیه ۴۰.

۳— سورة حجر آیه ۴۲.

یعنی شیطان و سوسمه اش را می کند، گاهی می آید و می گوید: دستت تر شده به فرش نجس زدی پس نجس شده و با این دست نمی شود نماز خواند. این وسوسه شیطان است. شما می گوئید: نه من سابقه این فرش را می دانم پاک بوده ولو ده تا بچه از روی آن رد شده باشدند باز هم یقین ندارم نجس شده باشد پس دست من پاک است. شیطان می گوید: نه، باز هم احتیاط کن کاری ندارد برو دستت را بشوی. باور کنید اینها هست اینها وسوسه شیطان است. برای شما هم کاری ندارد می گوئید دستشوئی دم دست است دستم را می شویم. از همین جا شروع می کند و شما را به جائی می رساند که اعتقاداتتان را از بین می برد. عبادتتان را از بین می برد. همین جا بگوئید: نه چون امام فرموده است: «کل شیء طاهر حتی تعلم الله قادر»^(۱) هر چیزی طاهر است مگر علم داشته باشیم که نجس شده است. اگر دستم کثیف شده بعد از نماز می شویم. شروع کن این جهاد با نفس است. این جهاد با شیطان است نگوئید حالا این دست شستن چه ضرری دارد؟ اگر شیطان کوچکترین وسوسه ای کرد از راه خودش هم وارد می شود شما به او اعتمانی نکنید. اگر مددتی به شیطان اعتمنا نکردید و هر کاری خدا نمی خواهد و نفستان هم نمی خواهد نکردید کید شیطان تضعیف می شود. با شیطان لجبازی کنید می آید می گوید: عین «ایاک نعبد» را خوب نگفتی نماز را از اول بخوان. بگو: نه، ائمه اطهار فرموده اند که وقتی از نماز فارغ شدی اگر به صحّت و سقم نماز شک کردي، بگو: درست است. قاعده فراغ طبق نظر علماء است بگو: درست است. می گوید: آقا تو که بی کاری بلند شو چهار رکعت نماز بخوان. بگو: نه،

۱ — مستدرک الوسائل جلد ۲، صفحه ۵۸۳، حدیث ۲۷۴۹۷.

دو تا دو رکعتی نماز مستحبّی برای پدر و مادرم می‌خوانم اماً این چهار رکعتی را که تو می‌گوئی نمی‌خوانم. اینها را که می‌گوییم دستور است شما ممکن است کنید اینها این مقدس بازیها راه رسیدن به کمالات است.

سر سفره مهمانی شخصی رفتید مشکوک هم هست نمی‌دانید این بندۀ خدا شغلش چیست. حمل بر صحت کنید می‌توانید بگوئید مسلمان است. غذایش را خوردید نگوئید حتماً حرام بوده و در روح من تأثیر کرده و من باید چند روزی از حقایق دور باشم. اینها وسوسه شیطان است. شیطان می‌خواهد برای شما بهانه‌ای درست کند که مددتی عبادت نکنید و به گردن کس دیگری بیندازید. چون طبع انسان این طور است. هر چه برایش پیش می‌آید دوست دارد گناهش را به گردن کس دیگر بیندازد. گاهی ما نسبت به خدای تعالی می‌دهیم که خدا به ما توفیق نداد. یا آنکه بگوئید: علی بن موسی الرضا مارا دعوت نکرده به زیارت برویم. یا آدم منصفی باشیم می‌گوئیم شیطان نگذاشته که روز قیامت همین شیطان می‌آید و می‌گوید: تو مرا کجا دیدی که من نگذاشتم. این همه پیامبران از طرف خدا آمدند و کتاب و دستور و تبلیغات بود و همه جا مذمّت مرا کردند و همه جا تعریف خدارا کردند تو خدارا ول کردی و مرا گرفتی؟!^(۱)

١— و قال الشيطان لما قضى الأسر انَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعْدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُوْنِي وَ لَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخٍ كُمْ وَ مَا أَنْتُ بِمُصْرِخٍ أَنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(سوره ابراهيم آيه ۲۲)

سؤال بیستم:

نتیجهٔ جهاد با نفس چیست؟

پاسخ ما:

وقتی نفستان رام شد نتیجهٔ جهاد با نفس عبودیت است خدای تعالی مسی فرماید: «بِاَيْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ اَرْجِعِي اِلَى دِيَكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً»^(۱) این از صفات اطمینان نفس است و ایمان نفس است و جهاد با نفس است «فَادْخُلِي فِي عِبَادِي»^(۲) یا در جرگه بندگانم وارد شو.

این اسب وحشی این قدر رام و مطیع سوارکارش شده که وقتی دیوار دو متري در مقابلش هست و هر دو طرف صاف است اگر سوارکار بگوید از

۱— سوره فجر آیه ۲۷-۲۸.

۲— سوره فجر آیه ۲۹.

روی دیوار بپر، بدون اینکه این حیوان بداند چرا باید از روی دیوار برود این کار را می‌کند. وقتی گوشۀ سُمش به گوشۀ دیوار گیر می‌کند متأسف است که چرا نتوانستم قدری پایم را بالاتر نگه دارم که به زمین نخورم.

انسان هم همین طور است این طور بنده می‌شود. چون و چرا در کار خداوند ندارد. نمی‌گوید: چرا من راه به این صافی را نروم و از روی دیوار بپرم. چرا من ایام حجّ در آن شلوغی و گرما برrom آنجا، پولهایم را بدهم و هابیها بخورند، دور یک خانه سنگی هفت مرتبه دور بزنم و فلسفه‌اش را هم ندانم. برخی جوانهای متجدّدی که می‌خواهند از زیر بار بندگی خداوند فرار کنند می‌گویند: فلسفه‌اش چیست تا فلسفه‌اش را ندانم نماز نمی‌خوانم. این اسب نمی‌گوید: تا فلسفه‌اش را ندانم از دیوار نمی‌پرم. تازه متأسفانه امتیاز هم به اسب نمی‌دهند. امتیاز را سوارکار می‌گیرد. ولی اگر ما خوب بندگی کنیم خدای تعالیٰ تمام امتیاز را به ما می‌دهد. خدا می‌فرماید:

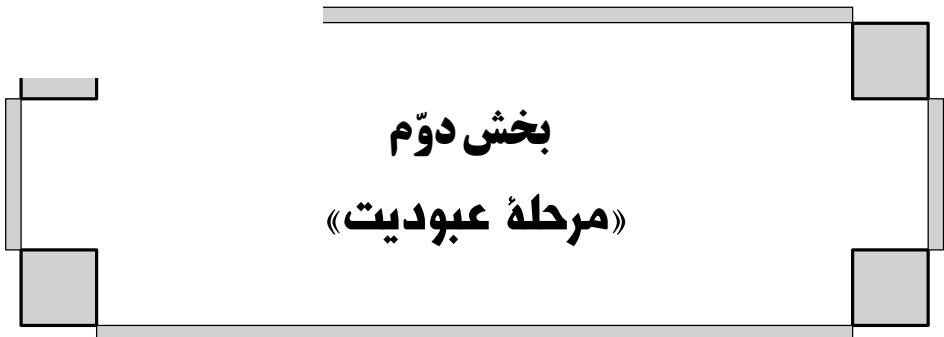
من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم

خداوند متعال می‌فرماید: چند تا کاری که انجامش مشکل‌تر است نکن.

شما هر گناهی را تصوّر کنید خدا می‌داند مشکل‌تر از گناه نکردن است. به شما می‌فرماید: دو سه قلم کارهای واجب را انجام بده آن هم به نفع خودت است برای روح خودت است امتیازش هم مال خودت. «اَنَّ اللَّهَ اَشْرَى مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَ امْوَالَهُمْ بَأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ». (۱)

۱— سوره توبه آیه ۱۱۱.

بخش دوّم
«مرحلة عبوديت»

سؤال اول:

آیا عبادت مقصد اصلی برای انسان است؟

پاسخ ما:

عبادت مقصد اصلی نیست بلکه نتیجه آن مقصد اصلی است که آن را هم خدای تعالی در وقتی که حضرت آدم را خلق می نمود بیان کرد. به ملائکه فرمود: «أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^(۱) من در روی زمین خلیفه و جانشینم را قرار می دهم و منظور، تمام افراد بشر بودند. گرچه از نظر ظاهر منظور خلقت آدم بود ولی هم ملائکه فهمیدند و هم منظور خدا همه افراد بشر بوده است چون وقتی خدا این جمله را فرمود: «أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» ملائکه

۱— سوره بقره آیه ۳۰.

گفتند: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يَفْسَدُ فِيهَا وَيُسْفَكُ الْدَّمَاءُ»^(۱) خدا هم آنها را رد نکرد، نفرمود: من می خواهم حضرت آدم را خلق کنم و منظورم او است. آنها گفتند: آیا می خواهی جمعی را خلق کنی که فساد و خونریزی کنند؟ معلوم است آدم به تنهائی نه فساد و نه خونریزی می کند، پس منظور همه افراد بشر بوده است و از اینکه خدا آنها را رد نکرده باز استفاده می شود که منظور خدا هم همین بوده یعنی هدف از خلقت بنی آدم تا قیامت، خلیفه الله بوده که راه رسیدن به آن، بندگی است.^(۲)

۱— سوره بقره آیه ۳۰.

۲— در کتاب «پاسخ به ۷۷ مشکل دینی» صفحه ۱۲ از همین مؤلف نوشته شده: خدای تعالی پسر را خلق کرده تا او یک نماینده برای خدای تعالی باشد و راهش بندگی است و به طور مختصر توضیح داده شده است.

سؤال دوّم:

انسان ممکن است بندۀ چه چیزهایی باشد؟ و
کدامیک برای انسان مفید می‌باشد؟

پاسخ ما:

افراد بشر یا بندۀ شیطان یا هوای نفس و یا رسومات و اجتماع و یا بندۀ خدا هستند شیطان همه کارهای بد و پر زحمت و مشقت را دستور می‌دهد چه موافق نفس باشد، چه نباشد مثلاً اینکه غصب کن^(۱) دعوا کن، در تطهیر افراط کن. ولی نفس، راحت طلب است می‌گوید: نماز نخوان، روزه نگیر، کار

١ - عن أبي حمزة الشمالي قال: قال أبو جعفر إن هذه الغضب جمرة من الشيطان تتقد في قلب ابن آدم و ان أحدهم اذا غضب احمرت عيناه و انتفخت أوداجه و دخل الشيطان فيه (بحار الانوار جلد ٧٠، صفحه ٢٦٧، قسمتی از حدیث ٢١).

نکن، خدمت به جامعه نکن و شیطان اینها را تأیید می‌کند.^(۱) لذا می‌توانید تشخیص دهید که موقع غضب بیجا، نفس امّاره نیست بلکه فقط شیطان است. انتخاب با شما است انسان با داشتن عقل نمی‌تواند صد درصد آزاد باشد. عقل از عقال می‌آید یعنی پای‌بند^(۲) اگر کسی عقل نداشت دیوانه است و به هیچ چیز پای‌بند نیست، صد درصد آزاد است ولی عاقل نمی‌تواند صد درصد آزاد باشد.

آیا دستورات کسی که همهٔ انبیاء را راهنمائی کرده و کوچک‌ترین خطای ندارد و سر سوزنی به نفع خودش دستور نداده و همهٔ آنچه را که حق است برای شما گفته بهتر است یا بندگی نفس که تمامش برای خودش است؟ می‌گوید: راحت باش و مرا به زحمت نینداز و امر به شهوت می‌کند «انَّ النَّفْسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ»^(۳) شیطان هم نفس تو را در راهی می‌اندازد که از دنیا وارد بزرخ و در قیامت وارد جهنّم شوی.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَنْ أَعْبُدُونَيْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»^(۴) بیا به طرف من «أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ»^(۵) بندگی شیطان رانکن «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ»^(۶) امام صادق می‌فرماید: «الصِّرَاطُ صِرَاطُهُمْ» دو راه است که بهم وصل می‌باشند یکی در دنیا و

۱— روی عن النبي اعظم الجهاد جهاد النفس لانها اماره بالسوء راغبة في الشر ميالة الى الشهوات متشائلة بالخيرات كثيرة الامال ناسية لأهوال محبة للرئاسة و طالبة للراحة الحديث (ارشاد القلوب جلد ۱، صفحه ۹۸).

۲— عن (تحف العقول) قال النبي في حديث فقال رسول الله ان العقل عقال من الجهل (بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۱۱۷، حدیث ۱۱).

۳— سوره يوسف آیه ۵۳.

۴— سوره يس آیه ۶۱.

۵— سوره يس آیه ۶۰.

۶— سوره يس آیه ۶۰.

یکی در آخرت، مثل ریل قطار که آهنها در دو مملکت بهم وصل است.
«صراط فی الدّنیا و صراط فی الآخرة» صراط در دنیا چیست؟ بندگی خدا چطور
حاصل می شود؟ از طریق ولایت خاندان عصمت و طهارت ، کسی که در
دنیا در این صراط باشد در آخرت هم خواهد بود.^(۱)

١— عن (معانی الاخبار) بحسبه عن المفضل بن عمر قال سأله اباعبدالله عن الصراط فقال هو الطريق الى معرفة الله عز وجل و هما صراطان صراط في الدنيا و صراط في الآخرة فاما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفروض الطاعة من عرفه في الدنيا و اقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فنرى في نار جهنم (بحار الانوار جلد ٨، صفحه ٦٤، حدیث ٣).

سؤال سوم:

آیا خداوند با خلقت جن و انس نفعی برای خودش
منظور کرده است؟

پاسخ ما:

خیر. اینگونه نیست زیرا او بی نیاز است شاعر از قول خدای تعالی می گوید:

من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم
خدای تعالی در بعضی آیات فرموده که هر چه من در آسمانها و زمین
خلق کرده ام برای بشر بوده «أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»^(۱) هر چه

۱— سوره لقمان آیه ۲۰ و در سوره بقره آیه ۲۹ می فرماید: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا).

در آسمانها (که منظور اول منظومة شمسی خودمان است) و هر چه در زمین است اعم از حیوانات و نباتات و همه موجودات را برای شما خلق کردم مسخر شما قرار دادم. در بعضی احادیث دارد که تورا هم برای خودم خلق کردم.^(۱) یعنی همه موجودات در خدمت تو و تو در خدمت من. تمام موجودات برای تو و تو برای من، همه موجودات فدای تو شوند، توراحت باش و انس با من داشته باش. خدای تعالی روح انسان را در ابتداطوری خلق کرد که از نظر وضع صفات و اسماء، قابلیت این را دارد که مُظہر و مَظہر صفات فعل پروردگار باشد و خلیفه الله شود. هنگامی که خداوند روح حضرت آدم را نفح نمود، فرمود: «و نفخت فيه من روحی»^(۲) من در آدم نفح روح کردم امّا چه روحی؟ روحی که نمونه خود من بود و صفات الهی در او قرار داده می شد.

۱ - فی حدیث القدسی ان الله يقول: عبدي خلقت الاشياء لاجلك و خلقتک لاجلی (جواهر السنیة صفحه ۶۳۲).

۲ - سوره حجر آیه ۲۹ و سوره ص آیه ۷۲

سؤال چهارم:

چگونه انسان با خدا مأнос می‌شود؟

پاسخ ما:

در اثر بندگی و اطاعت خدای تعالی، انسان به جائی می‌رسد که حالت انس با خدارا پیدا می‌کند. یعنی روح انسان به طوری قدرت پیدا می‌کند که جز با خدا با دیگری حال و حوصله حرف زدن ندارد. در بعضی احادیث هست که مؤمن به جائی می‌رسد که از دیگران وحشت می‌کند^(۱) ولی با خدای تعالی مأнос است روزها را شب می‌کند، شب منتظر می‌شود که ساعاتی با پروردگارش مناجات کند و حرف بزند.^(۲)

١ - عن الدرة الباهرة و عدة الداعي قال ابو محمد من آنس بالله استوحش من الناس (بحارالانوار جلد ٦٧، صفحه ١١٠، حدیث ١١).

٢ - عن (الامالي للصدوق) بسانده عن المفضل عن ابی عبد الله قال كان فيما ناجى الله عز و جل به موسى بن عمران ان قال له يا ابن عمران كذب من زعم انه يحبّني فاذاجنه الليل نام عنّي أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مطلع على أحبابي اذا جنّهم الليل حوّلت أصواتهم من قلوبهم و مثلت عقوبتي (بحارالانوار جلد ٦٧، صفحه ١٤، حدیث ٢).

سؤال پنجم:

انسان چگونه از دایرۀ بندگی پروردگار خارج

می شود؟

پاسخ ما:

انسان چه در عبادت و طهارت و نجاست افراط و تفریط بکند و چه معصیت نماید از محدوده الهی تجاوز کرده و از بندگی او خارج شده و در این صورت دچار وسوسه های شیطان می شود، رفقای بد، اخلاقیات و صفات بد آن چنان اورا می پیچانند که گاهی انسان دچار حیرت می شود که چطور این شخص با این مرض روحی زنده است! آنجا است که از بندگی خدای تعالی خارج می شود و بنده شیطان می گردد.

سؤال ششم:

چگونه بفهمیم عباداتمان مطابق بندگی و خواست

خدا است؟

پاسخ ما:

معنی عبادت بندگی است، بندگی یعنی در صراط مستقیم قرار گرفتن و از افراط و تفریط فاصله داشتن. هر چه خدا می خواهد باید همان کار را انجام داد. خدا از شما تنها نماز خواندن و دعا خواندن را نمی خواهد، تنها این اعمال عبادت محسوب نمی شوند. خانمی که گناه نمی کند، خوب شوهرداری می کند، فرزندانش را خوب تربیت می کند. اما نماز شب را نمی تواند بخواند، این را بندۀ خوب خدا نمی گوئید در حالی که بندۀ خوب

خدا همین است.^(۱) هر چه را وجدان شما گفت خوب است همان نیکو و به خواست خدا است. هر کاری را که به خواست خدا انجام دادید بندۀ خوب خدا هستید. اما اگر نماز خوب خواندید و به زندگیتان نرسیدید بندۀ خوب خدا نیستید، مثلاً شما نوکر یا کلفتی را به منزل می‌آورید چه وقت این نوکر یا کلفت خوب است؟ وقتی آنچه را که گفتید انجام دهد و هر چه را نگفته باشد. انجام ندهد، در هر حال او باید اطاعت داشته باشد. انسان باید خودش را به مرحله‌ای برساند که هر چه خدا فرموده عمل کند.

١— فی لب الباب عن علی انه قال ان من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها (مستدرک الوسائل جلد ۱۴، صفحه ۲۴۶، حدیث ۱۶۶۰۵).

سؤال هفتم:

در ارتباط با این جمله «العبد يدبّر و الله يقدّر»

توضیحاتی بفرمائید؟

پاسخ ما:

معمولًا از این روایت این طور برداشت می‌کنند که ما تدبیر می‌کنیم، مثلاً یک چیزهایی را می‌خواهیم و خدا بعکس آن تقدیر می‌کند و غالباً این طور برداشت می‌کنند که مثلاً ما الان می‌خواهیم برویم حرم حضرت علی بن موسی الرضا و خدا یک مانعی سر راه ما پیش می‌آورد و نمی‌گذارد برویم حرم و این طور معنا می‌کنند و حال اینکه این طور نیست. استادی داشتیم که این را خوب معنا می‌کرد می‌گفت: چون «العبد» دارد یعنی آنکه بندۀ واقعی خدا است وقتی تدبیر می‌کند خدا هم طبق تدبیر او تقدیر

می‌کند، یعنی انسان تدبیر می‌کند که این کار بشود خدا هم تقدیر می‌کند که این کار بشود. چرا این طور معنا نکنیم؟ چرا همیشه با خدا با سوءظن برخورد می‌کنیم؟ یک بندۀ هیچ وقت کاری برخلاف خواست پروردگار نمی‌کند و نمی‌خواهد، متنها تدبیر کرده که مثلاً امروز فلان عمل را انجام دهد، خدا هم مقدّر می‌کند که آن کار را انجام دهد، خدا کمک می‌کند، خدا معین است.^(۱)

چون قدرت دست خدا است می‌فرماید: تو ای بندۀ من اراده کن، تصمیم بگیر، چیزی از من بخواه تا من تقدیر کنم. در حقیقت اگر انسان بتواند خودش را از گناهان کنترل کند و قلبش را پاک کند به جایی می‌رسد که هر چه بخواهد خدای تعالی می‌دهد.^(۲) متنها عبودیّت بندۀ ایجاب می‌کند که هر چه خدای تعالی می‌خواهد او هم بخواهد و این مرحله اعلای انسانیّت و بندگی است.^(۳)

خدای تعالی در سوره فاتحه می‌فرماید: «ایاک نعبد و ایاک نستعین»^(۴) ما از خدا کمک می‌گیریم، اعانت می‌گیریم خدا که با بندگانش لجبازی ندارد، خدا که نمی‌خواهد بی‌جهت بندگانش را اذیت کند که بخواهد همه کارهای بندگانش را بعكس کند.

۱— و الله يؤيد بنصره من يشاء (سوره آل عمران آیه ۱۱).

۲— عن الباقر عن النبي لهم رزق معلوم قال يعلم الخدام فيأتون به اولياء الله قبل أن سألوهم اياه (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۲۲۳، باب ۵۴، الاخلاص و معنى).

۳— و ما تشاون الا ان يشاء الله (سوره انسان آیه ۳۰).

۴— سورة فاتحه آیه ۴.

سؤال هشتم:

یک بندۀ خدا چگونه دعا می‌کند؟

پاسخ ما:

ما بندۀ هستیم و خدا مولای ما است. هر چه خدا بگوید ما باید بدون
چون و چرا عمل کنیم ولی بندۀ هر چه از خدا درخواست کرد اگر خدای
تعالی صلاح دانست عمل می‌کند و اگر صلاح ندانست عمل نمی‌کند. گاهی
خدای تعالی روی ما فشار می‌آورد که ببیند ما بندۀ هستیم یا نه. ولی بعضی
از اشخاص به حرم امام یا مسجد می‌روند و می‌گویند: خدایا این
حاجت مارا بده و گرنه دیگر به حرم نمی‌آیم و با خدا و امام رضا دعوا
دارند.

شاعر می‌گوید:

گر جمله کائنات کافر گرددند
بر دامن کبریاییش ننشینند گرد
کفته‌اند دعا کنید نگفته‌اند که دعوا کنید. باید بگوئیم: خدایا اگر صلاح

می‌دانی این حاجت ما را بده.^(۱) ما دعا کردن را بلد نیستیم و گرنه خدای تعالیٰ لبیک می‌گوید. ما مصلحت را نمی‌دانیم. عقل ما در مقابل حکمت الهی اصلاً قابل مقایسه نیست. مثلاً بچه‌ای دستش شکسته و برده‌اند او را پیش شکسته‌بند، این بچه از شکسته بند و از پدرش خواهش می‌کند که دست به دست من نزنید، درد می‌آید. ولی پدر مهربان به طبیب می‌گوید: به گریه بچه اعتنا نکن دستش را بگیر و جا بینداز. خدای تعالیٰ می‌فرماید: «عسى ان تحبوا شيئاً و هو شر لكم و الله يعلم و انت لا تعلمون».^(۲)

خیلی از اوقات برای من اتفاق افتاده که دوست داشتم خیلی از چیزها انجام شود ولی نشد، بعد متوجه شدم که خوب شد که نشد یا خیلی از چیزها را هم دوست داشتم انجام نشود بعد می‌بینم که خوب شد که انجام شد. این معنای محدود بودن فکر ما است، محدود بودن مصلحت‌اندیشی ما است. ما باید پیشنهادمان را به خدا بدھیم اگر مصلحت دانست استجابت می‌کند^(۳) زیرا خودش فرموده که «ادعوی استجب لكم». ^{(۴)(۵)}

۱— قال النبي رحم الله عبداً طلب من الله حاجته و ألح في الدعاء استجيب له ألم يستجيب و تلا هذه الآية ادعوا ربى عسى الا تكون بداعء ربى شقياً (بحار الانوار جلد ۹۰، صفحه ۳۷۰، حدیث ۸).

۲— سورة بقرة آیه ۲۱۶.

۳— قال النبي رحم الله عبداً طلب من الله حاجته و ألح في الدعاء استجيب له ألم يستجيب و تلا هذه الآية ادعوا ربى عسى الا تكون بداعء ربى شقياً (بحار الانوار جلد ۹۰، صفحه ۳۷۰، حدیث ۸).

۴— در کتاب «جواب مسائل دینی» صفحه ۱۴۰ از همین مؤلف درباره این موضوع که اولیاء خدا کاری را برخلاف خواسته خدا نمی‌کنند و اگر انجام دهنند برایشان گناه محسوب می‌شود، به طور مختصر شرح داده شده است.

۵— سورة غافر آیه ۶۰.

سؤال نهم:

آیا وقتی انسان بنده کامل خدای تعالی شد دیگر
نباید دعا کند چون دخالت در کار خدا است؟ لطفاً
توضیح دهید؟

پاسخ ما:

اگر انسان بنده باشد و مستجاب الدعوه هم باشد وقتی به او می‌گویند
دعا کن، دعا می‌کند، چشم می‌گوید، اما از قدرت خدادادی بدون اذن
پروردگار استفاده نمی‌کند.

مرحوم حاج ملا آقا جان (رحمه اللہ علیہ) می فرمودند در مجلسی
می گفتند: دعا بخوانید تا مریضمان شفا پیدا کند ما هم دعا می خواندیم اما
در آن مجلس مصلحت خداوند این بود که آن شخص بمیرد و این طور هم

شد. ایشان اگر اراده می‌کرد مریض خوب می‌شد اماً چون خدا اجازه نفرموده است دعا می‌کند اماً اراده نمی‌کند، چون بنده است. لذا خدای تعالیٰ فرموده تو دعا بکن اماً در قلبت اراده نکن.

در جایی بودم تقریباً صدتاً شیشه آب معدنی گذاشتند و من دعا خواندم. عده‌ای گفتند با خوردن آب این شیشه‌ها افرادی از امراض مهلك نجات یافتند. گفتم: خدا را شکر، چون من نه دعای ضد مرض آنها را بلد هستم و نه دعای ضد سردرد، هیچ چیز بلد نیستم. اگر خدا بخواهد به من آبرو بدهد ممکن است حتی آب دهان من یک مریض سخت را شفا بدهد^(۱) اماً اگر خدا آبروی مرا هم ببرد معلوم است دوستم دارد، اگر خدا بخواهد مرا تنبیه کند که من بندۀ او باشم دو ساعت دعا می‌خوانم اماً مریض می‌میرد و مردم مرا ٹُف و لعنت می‌کنند.

در اینجا بندۀ خدا هستی چون خدا می‌خواهد، وقتی دعا می‌کنی و مستجاب نمی‌شود بلکه مریض بدتر هم می‌شود. اینجا خواست خدا است، اختیار دست خدا است اگر مصلحت خوب شدن مریض باشد و خدا بخواهد بندۀ اش را اکرام کند بیمار خوب می‌شود.

گاه افراد دعا می‌خوانند و مریضها یکی یکی خوب می‌شوند اینجا کار خدا و آن فرد نیست بلکه ممکن است کار شیطان است ممکن است این فرد بالآخره یکی از اقطاب صوفیه باشد و شیطان به او آبرو می‌دهد تا بندۀ خوبی برایش باشد.

۱— باسناده عن عبدالله بن سنان قال قال ابوعبدالله فی سور المؤمن شفاء من سبعین داء (وسائل الشیعه جلد ۲۵، صفحه ۲۶۳، حدیث ۳۱۸۶۷).

سؤال دهم:

آیا دعا کردن برای خواسته‌های شخصی خلاف
بندگی نیست؟ بفرمائید کلّاً بنده چه کسی است؟

پاسخ ما:

بنده خدا نمی‌خواهد فرمانده خدا شود و دعara طبق بندگی می‌کند. اگر خدا احابت کند که کرده و اگر نکرد باز هم راضی است. بنده کسی است که فرمانبردار باشد و هدف خلقت این است.^(۱) حتی اگر تو را مفتضح کرد و آبرویت را برد و او این را دوست داشت تو هم دوست داشته باش. تمام مردم علیه تو قیام کردند یک کلمه نفرین نکنی، همان طور که علی رالعن و نفرین می‌کردند اما او نفرین نکرد. اگر نفرین کردی انتظار نداشته باش از پا درآید. بنده کسی است که بدون هیچ درخواست و اجر و مزدی چون خدا

۱— و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون (سوره ذاریات آیه ۵۶).

خواسته عبادت کند. «وَجْدَكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ» تو را یافتم که بندۀ باشم و تو خدای من باشی.^(۱) حالا چیزی دادند، دادند. ندادند هم ندادند. اگر پشت پای خودش را ندید، ندید اگر به اعلیٰ علیین نشست باز هم فرقی نکند. فدای ره تو سر من، پیکر من، اکبر من، اصغر من.

گاهی خدا در مقام امتحان آبروی بعضی انبیاء را برده، اما گفته‌اند: خدایا چون خواست تو بوده ما هم دوست داریم.^(۲) توزخم زنی، به که دیگری مرهم توزهر دهی، به که دیگری تریاق بندۀ باشید. خدا باشد و شما. خدا خواست ثروتمند باشید، ثروتمند باشید اگر خواست فقیر باشید، فقیر باشید.

جابر تنها صحابه‌ای است که خدمت پیامبر و علی و امام حسن و امام حسین و امام سجاد بوده مرتبیان این طوری داشته، طبعاً باید خیلی کامل باشد، کامل هم بوده اما باید درس آخر را از امام باقر بگیرد.

حضرت باقر می‌فرماید: یا جابر در چه حالی؟ می‌گوید: الحمد لله در حالی هستم که فقر را بر ثروت و مرض را بر صحت ترجیح می‌دهم. حضرت باقر می‌فرمایند: ما خاندان این طور نیستیم. می‌پرسد چگونه هستید؟ می‌فرمایند: ما فقر و ثروت و صحت و مرض برایمان فرقی ندارد

۱—بحارالانوار جلد ۴۱، صفحه ۱۴، قسمتی از حدیث.^۴

۲—مانند جریان حضرت عیسی و حواریین که از کنار منزلی که به خاطر مراسم ازدواج مشغول شادی بودند عبور می‌کردند حضرت عیسی گفتند: فردا اینجا عزا است ولی به خاطر اینکه به سائلی کمک کردند این اتفاق نیفتاد و بلا از آنها رفع شد.(بحارالانوار جلد ۹۳، صفحه ۱۱۶، حدیث ۷).

آنچه را می خواهیم که خدا خواسته است.^(۱)

یکی درد و یکی درمان پسند

یکی وصل و یکی هجران پسند

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسند

از درونت، از خودت خواهشی نداشته باشی. بالاخره باید به جایی

برسید که فقط خدارا ببینید. دست، ید اللہ می شود چشم، عین اللہ می شود

خدا در دلت جای می گیرد و او فرمانده کل قوای تو می گردد.^(۲) هدف خلیفة

الله شدن و بنده کامل خدا شدن است.

۱ - مسكن المؤاد صفحه ۸۷

۲ - (جامع الاخبار) بasnade قال الصادق القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غير الله (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۲۵، حدیث ۲۷).

سؤال یازدهم:

بین عبودیت کامل خدا با قدرت مستجاب الدعوه
بودن چه رابطه‌ای برقرار است؟

پاسخ ما:

هر چه انسان عبودیت و بندگی اش کامل‌تر شود، خدای تعالی از قدرتش (قدرت استجابت دعا، مریض شفا دادن و یا شنیدن صدای ملائکه) به او بیشتر عطا می‌فرماید. عبودیت یک ظرفی است که هر چه عبودیت بیشتر باشد، بیشتر در این ظرف می‌ریزند، این مسأله به مراحل و علم و دانش ربطی ندارد. پیامبر اکرم بنده خدا است که تمام قدرت خدا که ممکن است مخلوقی داشته باشد در دست او است، این طور نیست که از هر چه بدش آمد، اعمال قدرت کند.

بندگی آن است که اگر همه قدرتهای عالم را در اختیار شما بگذارند کوچکترین استفاده‌ای غیر از خواست خدا نداشته باشید. فرزندتان مبتلا به

بیماری سختی شده شما هم قدرت دارید که دست روی مریضها بگذارید که همه آنها خوب شوند در مورد بچه خود می‌گوئید: خدایا دوست داری من دست بگذارم و بچه‌ام خوب شود یا نه؟ هر چه امر مولی و محبوب باشد بنده همان را عمل می‌کند. بچه جلویش پرپر می‌زند، خوب بزند چون محبوب این گونه می‌خواهد و مصلحت بنده‌اش همین است بنده هم همان را می‌خواهد و راضی است و در ظاهر و باطن اعتراض ندارد.

مثال: یک پاسبان که دم درب فرودگاه ایستاده بندۀ کامل دولت است اسلحه به او داده‌اند و به کمرش بسته است و راست راست هم راه می‌رود اما از سلاحش جز در مواردی که دولت گفته استفاده نمی‌کند، ولی کسی که مطیع نیست دولت می‌گوید اگر به او هفت تیر داده شود سوء استفاده می‌کند و ممکن است مملکت را بهم بزند. اما آن پاسبان که بندۀ دولت است اگر در برابر انبار مهمات هم واقع شود اتفاقی روی نمی‌دهد. من مستجاب الدعوة هستم ولی اختیارش دست خدا است. اگر اوتاد و ابدال و اولیاء خدا روی اراده خود بدون خواست خدای تعالی اراده کنند باران بیاید، مریضها شفا پیدا کنند، همه کارهای خدا بهم می‌خورد. انسان ولی خدا نمی‌شود مگر تا صد درصد مثل آن پلیس باشد که اگر تمام قدرت را به او بدنه‌ند کوچک ترین سوء استفاده‌ای نمی‌کند در حالی که انبار مهمات دست او است. بعضی دکان باز کرده‌اند که مریض شفا می‌دهم و چه می‌کنم. آیا با اذن پروردگار است یا نه؟ بی حساب و بدون اذن پروردگار نمی‌شود که مؤمن و فاسق و کافر را شفا دهی و لو اینکه موفق هم باشی.

شما به بچه سه ساله تان چرا چاقو نمی‌دهید؟ چون می‌دانید اگر چاقو

تیز باشد دستش را می‌برد، او عقلش نمی‌رسد و بنده نیست، چه می‌کنید؟
چاقو را به دستش نمی‌دهید.

ائمه اطهار اگر می‌خواستند با یک اراده می‌توانستند آسمانها و زمین را خلق کنند ولی باید خدا بخواهد. فکر می‌کنید آصف بن برخیا^(۱) هر روز اموال مردم را جابجا می‌کرد و بنگاه باربری داشت؟ شاید در عمرش یک بار بیشتر این کار را نکرد آن هم به اذن خدای تعالیٰ این کار را کرد.

در روز عاشورا رفع تشنگی بدون آب برای حضرت سید الشهداء

خیلی ساده، بود کسی که بعد از ۱۳۰۰ سال کنار قبرش می‌روند و میریضه‌ها را شفا می‌دهد. اما وقتی خودش در گودی قتلگاه افتاد شنه بود چون خواست خدا و مصلحت نبود از قدرتش استفاده نکرد. در گودی قتلگاه آنچنان نشاط داشت که با خدا مناجات می‌کرد که «رضًا پرظاک» تا به حال به شما از مصیبت گفته‌اند که گریه کنید اما بدانید که کلمه «رضًا» یعنی خشنودم به خشنودی تو.
«صبراً علی قضاتک لا معبد سواك». ^(۲)

گاهی حضرت علی خودش را ضعیفتر از هر آدم ضعیفی معزّی می‌کرد. یک انسان هر چقدر کم غیرت باشد وقتی می‌بیند زنش را کتک می‌زنند می‌پرد و عصبانی می‌شود و طرف را می‌زنند، می‌گویند: چرا این طوری می‌کنی؟ می‌گوید: دست خودم نبود.

اما حضرت علی زمانی که حضرت زهرا را کتک زدند و در را به پهلوی مبارکش کوبیدند هیچ عکس‌العملی نشان ندادند، چرا؟ چون بندۀ

۱ - آصف بن برخیا کسی بود که تخت بلقیس را از شش ماه را با یک چشم بهم زدن نزد حضرت سلیمان حاضر کرد.
۲ - ذریعة النجاة صفحه ۱۴۵.

خدا است. قدرت حضرت علی در این زمان با آن وقتی که درب خیبر را کند و روی دستش نگه داشت هیچ فرقی نکرده بود ولی خدا برای حفظ وحدت مسلمانها دوست ندارد علی دست به شمشیر ببرد و ایشان صبر می‌کند. بیست و پنج سال در خانه می‌نشینید و می‌فرماید: «صبر و فی الحق شجا و فی العین قدی»^(۱) این معنای بندگی است. یک یهودی در دوران رسالت پیغمبر جزیه می‌داد و مسلمان نشد. وقتی ریسمان به گردن علی دید گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا رسول الله» گفتند: تو چرا در زمان عزّت اسلام مسلمان نشدی؟ گفت: من دیدم این مرد در خیبر را کند قدرت معجزه‌اش را دیده‌ام آنجا به خاطر خدا قدرتش را اعمال کرد و حالا هم به خاطر خدا سکوت می‌کند.

این بزرگواران می‌خواهند دین را نگه دارند، با بلند شدن و جنگ کردن اختلاف بوجود می‌آمد و دین از بین می‌رفت و حالا ما مسلمان نبودیم. حضرت فاطمه زهرا به مسجد آمد و دید شمشیر را روی سر حضرت علی گرفته‌اند و به ایشان می‌گویند: یا بیعت کن یا الان تورا می‌کشیم. حضرت زهرا پشت پرده نشسته بودند، فرمودند: پسر عمّ را رها کنید والا همین پشت پرده سرم را برهنه کرده و نفرین می‌کنم، دیدند پایه‌های مسجد دارد می‌لرزد، زلزله شد مؤذن هم داشت اذان می‌گفت حضرت علی فرمودند: بروید به حضرت فاطمه بگوئید برای حفظ دین نفرین نفرمایید.^(۲) فکر نکنید حضرت زهرا اشتباه کردند این کار به خاطر این

۱ - شرح نهج البلاغه جلد ۱۰، صفحه ۲۸۶.

۲ - بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۲۰۶، حدیث ۵.

بود که بفرماید ما می‌توانیم کاری کنیم، قدرتش را داریم اماً برای حفظ دین حرف نمی‌زنیم، حضرت علی هم همین طور. مردم اگر سنّی باشند بعدها حقایق برایشان روشن می‌شود، اماً اگر دین از بین برود دیگر هیچ چیزی نیست. بنده بودن یعنی این، تسلیم خدا بودن یعنی این.

متوکل ملعون دستور داد حضرت هادی را از زندان بیرون آوردند، او حضرت را در جای بلندی قرار داد و به لشگرش دستور سان داد و گفت: می‌دانی چرا این کار را کردم؟ حضرت هادی فرمود: چرا؟ گفت: برای اینکه تو عظمت و قدرت مرا ببینی و به فکر خلافت نیافتنی. امام فرمود: حالا تو به آسمان نگاه کن و لشگر مرا، ببین متوکل یک دفعه چشمش باز شد و لشگرهای ملائکه را دید. اماً امام بنده خدا است و بدون اذن او اعمال قدرت نمی‌کند.^(۱)

جابر خدمت امام سجاد آمد و عرض کرد: آقا مردم مدینه کنار قبر حضرت زهرا به حضرت علی و حضرت زهرا دارند توهین می‌کنند. حضرت سجاد نگاهی به آسمان فرمود که معنایش این بود که ما از خود اراده‌ای نداریم. اراده ما اراده خدا و در دست او است. بعد فرمود: فردا صبح اینجا می‌آیی من برایت برنامه‌ای دارم. جابر روز بعد خدمت امام سجاد رسید و امام سجاد به حضرت باقر فرمودند: آن نخ را بیاور و بعد فرمود: یک سرش را شما بگیر و یک سرش را جابر و یک تکان خفیف بدھید. جابر می‌گوید: فردا صبح اینکار را کردیم من یک دفعه دیدم زلزله شد و تمام شهر خراب گردید و مردم از بین رفتن فقط من و امام باقر سالم

۱—بحار الانوار جلد ۵۰، صفحه ۱۵۵، حدیث ۴۴.

ماندیم. من خدمت آقا امام سجاد آمدم و اظهار ناراحتی کردم حضرت سجاد فرمود: اگر تو به اندازه ما از کارهایشان اطلاع می‌داشتی از این کار ناراحت نمی‌شدی و این حرف را نمی‌زدی. (امام همه اعمال مردم را می‌بیند) حضرت سجاد همه اینها را می‌دانست اماً امروز از طرف خدا دستور داشت زلزله بشود و شد.^(۱)

خدای تعالی به حضرت موسی بن جعفر می‌فرماید: باید در مقابل هارون غصب خودت را کنترل کنی. اخبت مردم، امام را حاضر کرده و جسارت می‌کند و تعبیرات تندی به کار می‌برد که ای موسی از ریش سفیدت خجالت نمی‌کشی؟ حضرت کاظم اگر اراده می‌کرد هارون به صورت سگی مسخ می‌شد اما می‌فرماید: یا امیر المؤمنین خدا مرا قربانی کند، دستت را بده تا مصافحه کنیم چون از پیامبر اکرم شنیده‌ام که هر کس با خویشاوندش دست دهد و گرمی و حرارت دستش را لمس کند محبت‌شان زیاد می‌شود، بعد از مصافحه، هارون گفت: راست می‌گوئی قدری به تو محبت پیدا کرده‌ام، برو آزادی.^(۲)

لذا هر چه بندگی انسان در مقابل خدا بیشتر شود، از قدرت الهی بیشتر استفاده می‌کند، بندگی را مثل ظرف و قدرت را مظروف حساب کنید.^(۳)

۱—بحارالانوار جلد ۲۶، صفحه ۸، حدیث ۲.

۲—بحارالانوار جلد ۴۸، صفحه ۱۲۵، حدیث ۲.

۳—در کتاب «حل مشکلات دینی» صفحه ۱۵۳ از همین مؤلف در پاسخ به این سؤال که چرا ائمه اطهار از سختی یا زندان خود را نجات ندادند به طور مفصل شرح داده شده که امام الگوست و هدف مهم او معرفی ظالم است. لذا برای ائمه فرقی نمی‌کرد در زندان باشند یا بیرون زندان.

سؤال دوازدهم:

چه کنیم که طبق دستور الهی عمل کنیم و بندۀ او باشیم؟

پاسخ ما:

باید ترکیه نفس نمود و مراحل آن را طی کرد به جهت اینکه اگر انسان از خواب غفلت بیدار نشود، اگر به سوی خدا حرکتی نداشته باشد، اگر مقاوم نباشد، اگر در راه راست نباشد، در مرحله محبت تقویت نشود، جهاد با نفس نکند، با شیطان مبارزه نکند نمی تواند بندۀ باشد.

بندگی خدا این طوری است که در عمل و فکر و قلبتان به هیچ وجه غیر خواسته الهی چیز دیگری را نخواهدید. انسان به جائی می رسد که هر چه می خواهد همان چیزی است که خدا می خواهد و هر چه خدا می خواهد همان است که انسان می خواهد «و ما تشاءون الا ان يشاء الله». ^(۱)

۱— سوره انسان آیه ۳۰ و سوره تکویر آیه ۲۹.

سؤال سیزدهم:

چه زمانی انسان بندۀ رسمی خدا می‌شود؟ مزایای
بندۀ رسمی شدن چیست؟

پاسخ ما:

من این طور شنیدم که اگر کسی در اداره‌ای بطور موقّت کار کند بعد از
مدّتی رسمی می‌شود. شما هم یک روز درست کار کن، یک سال درست کار
کن، خدای تعالیٰ که از ما چیزی نمی‌گیرد. تواراده کن با خداراست و درست
باش، خدا هم این را از تو بداند، سست نباش تورا قبول می‌کند. فوراً می‌بینی
بندۀ رسمی خدا شدی. در این صورت چه می‌شود؟ بندۀ رسمی حق بیمه
دارد، اینکه ما بیمه نیستیم می‌رویم وسط خیابان، اگر حواسمن نباشد
ماشین به ما می‌زند برای این است که ما قرار دادی با خدا نداریم، بندۀ جدّی

نیستیم. بیمه عمر، صحّت، نه تنها صحّت مركب، چون این بیمه‌های دنیوی تنها بدن را بیمه می‌کنند اما روح ما را نمی‌توانند بیمه کنند. بیمه روح این است که به هیچ وجه شیطان به طرف تو نیاید، یعنی اگر قلب انسان عرش رحمان شود، در قلب انسان به روی شیطان بسته می‌شود.^(۱) همان طوری که وقتی شیطان می‌خواهد به آسمان برود با تیر شهاب او را از بین می‌برند^(۲) اگر شیطان بخواهد به قلب انسان راه پیدا کند در صورتی که بندۀ رسمي باشد خدا نمی‌گذارد.^(۳) چون دل او بیت الله است، خانه خدا است، عرش خدا است، چرا بگذارد؟ در دل به روی همه بسته است. فقط خدا هست و محبت ائمه اطهار و محبت پروردگار و دیگر باید این در بسته باشد.

آن وقت خدای تعالی می‌خواهد به تو بندۀ خدائی که در کره زمین هستی و هنوز اجلت نرسیده و هنوز به آن عروج و آن قصرها نرفته‌ای خبر ظهور امام عصر را از چند ماه قبل بدهد. می‌بینی همین طور بدون رابطه و واسطه در دلت القاء کرد، آنجا محفوظ است، تو هم طرف مشورت با پروردگار هستی و در آنجا دیگر کسی حتی شیاطین نمی‌توانند نفوذ کنند. همان شیطانی که در رگهای ما وارد می‌شود.^(۴) همان شیطان که به سلوهای ما وارد می‌شود، اما قلب بندۀ رسمي خدا عرش پروردگار است دیگر آنجا نمی‌تواند وارد شود. این انسان خبر دارد که امام زمان فلان روز می‌آید و

۱— (جامع الاخبار) باسناده قال الصادق القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۲۵، حدیث ۲۷).

۲— الا من استرق السمع فأتبعه شهاب میبن (سوره حجر آیه ۱۸).

۳— ان عبادی ليس لك عليهم سلطان (سوره حجر آیه ۴۲).

۴— قال النبي ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع (مستدرک الوسائل جلد ۱۶، صفحه ۲۲۰، حدیث ۱۹۶۵۰).

قطعی هم شده اما کسی خبر ندارد، آیا تو می توانی بگویی؟ نه. از قلب که بیرون آمد مثل همان مسائل است که اگر از آسمان روی کره زمین بیاید، شیاطین می فهمند. حتی به همین اندازه که من از زبانم درآید و به گوش شما برسد این وسط شیطان هست. لذا باید در قلب انسان محفوظ بماند. انسان باید سر نگهدار باشد. هر کس نمی تواند سر نگهدار باشد زیرا بدانید که این شخص به درد خدمت و محضر امام زمان نمی خورد.^(۱) این یک قاعدة کلی است.

من کنم سره كانت الخيره بيده (بحارالاتوار جلد ۷۲، صفحه ۶۸، حديث ۱، باب ۴۵).

سؤال چهاردهم:

چه کسی بنده رسمی خدای تعالی است؟

پاسخ ما:

بنده رسمی خدای تعالی می‌گوید:

یکی وصل و یکی هجران پسند

یکی درد و یکی درمان پسند

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسند

خدایا تو دوست داری عمرم کم شود، بشود. دوست داری زیاد شود،

بشد. دوست داری من در قبض باشم، باشد. در بسط باشم، باشد. در

ناراحتی باشم، هستم. در راحتی باشم، هستم.^(۱) این می‌شود بندگی که مراتبی دارد و از همه چیزهای دیگر مراتبیش بیشتر است. گاهی بندگی رسمی است و خیلی کارها از دستش بر می‌آید هم نزد رئیسش مورد اعتبار است و هم حق مزایای مختلف و حق بازنیستگی دارد. ولی کارمند قراردادی این طور نیست هر وقت گفتند فردا نیا، نباید بیاید، نه مزایائی دارد نه حقی، نه اضافه کاری، تا گفتند نمی‌خواهیم بیانی تمام می‌شود.

بندگی خدا هم عیناً همین طور است اکثر ما از قراردادی هم پائین تریم. تازه در همین بندگی قرار دادی حرف است بدانید خدای تعالی که سرش کلاه نمی‌رود مثل رؤسای بعضی ادارات که شما به دروغ بگوئید من خدمتگزارم و او هم قبول کند نیست. البته اگر واقعاً قرار داد بسته باشیم خدا قبول می‌کند. خدای تعالی از اعماق وجود شما خبر دارد در نماز غفیله می‌گوئیم: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقِطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا زَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»^(۲) اگر به این آیه توجه کنید احاطه علمی پروردگار را متوجه می‌شوید که از نیات و خطورات قلبی شما اطلاع دارد. اگر بخواهید سر خدا کلاه بگذارید کلاهی سرتان

۱— روی ان جابر بن عبد الله الانصاری رضی الله عنه ابتلى فی آخره بضعف الهرم و العجز فزاره محمد بن علي الباقي فسألة عن حاله فقال أنا فی حالة أحب الشیخوخة على الشبا و المرض على الصحة والموت على الحياة فقال أما أنا يا جابر فان جعلنى الله شيخاً أحب الشیخوخة وان جعلنى شاباً أحب الشیبوة وان أمرضنى أحب المرض وان شفاني أحب الشفاء و الصحة وان أماتنى أحب الموت وان أبقاني أحب البقاء فلما سمع جابر هذا الكلام منه قبل وجهه وقال صدق رسول الله فانه ستدرك لى ولدا اسمه اسمی یقر العلم بقراً كما یقر الثور الأرض فلذلك سمی باقر العلم الاولین والآخرين أی شاقة (مسکن الفؤاد صفحه ۸۷).

۲— سوره انعام آيه ۵۹

می‌گذارد که تا این طرف گوشتان بباید «و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین». ^(۱)
 اگر گفتی من بنده خدا هستم باید خیلی محکم باشی «انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ
 ثُمَّ اسْتَقَامُوا» ^(۲) همه ما در عالم ذر به بنده خدا، رسالت پیغمبر اکرم و
 ولایت علی بن ابی طالب بله گفته‌یم. ^(۳)

در روز است بله گفتی
امروز به بستر لا خفتی
عهدشکنی ما در این دنیا شروع شد. «اللَّهُ اعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَا بْنَ آدَمَ إِنَّ لَكُمْ
الشَّيْطَانَ أَهْلَكُمْ عَدُوًّا مَبِينًا وَإِنَّ أَعْبُدُونَنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» ^(۴) این را خدای تعالی در
فطرتمان گذاشت و نوشته و ما هم عهد کردیم که بنده خدا باشیم ولی در دنیا
آمدیم و حواسمان پرت شد و به همه چیز جز به عهدمان فکر کردیم.
 فرق بین علی و معاویه خیلی چیزها بود یکی اینکه علی به
عهدهش اهمیت می‌داد ولی معاویه اهمیت نمی‌داد. عهد نامه‌ای نوشته که
شیعیان علی بن ابی طالب در خطر نباشند بعد در مسجد کوفه آمد و
عهدهنامه را پاره کرد و امضای خودش را هم زیر پا انداخت!
 شما نگوئید ما عالم ارواح و عالم ذر را یادمان نیست. در همین دنیا
یادتان است در اوّل تکلیف نماز خواندید یا نه؟ بله خواندید، سوره حمود را
در نمازتان خواندید یا نه؟ نماز که بی حمد نمی‌شود «لا صلوه الا بفاتحة

۱— سوره آل عمران آیه ۵۴.

۲— سوره فصلت آیه ۳۰ و سوره احباب آیه ۱۳.

۳— باسناده عن بکیر بن أعين قال كان ابو جعفر يقول ان الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا و
هم ذر يوم أخذ الميثاق على الذر بالاقرار له بالريوبينة و لمحمد بالنيمة (الكافی جلد ۱،

صفحه ۴۳۸، حدیث ۹).

۴— سوره یس آیه ۶۱ و ۶۰.

الكتاب»^(۱) در هر نمازی باید سوره حمد خوانده شود (نماز میت که سوره فاتحه خوانده نمی شود، نماز نیست اسمش نماز است) در فاتحه الكتاب چه چیزی است که این قدر اهمیت دارد؟ دو کلمه است «ایاک نعبد»^(۲) یعنی خدا یا با تو قرار می گذارم که فقط تو را عبادت کنم و کارمند رسمي تو باشم اگر «نعبدک» می گفتیم یعنی تو را عبادت می کنم ولی می توانم دیگران را هم عبادت کنم. کارمند شهرداری هستم ولی گاهی فرمانداری می روم. یک روز اینجا و یک روز آنجا، ولی «ایاک نعبد» یعنی تنها و تنها اینجا کار می کنم، تنها و تنها تو را بندگی می کنم.

چقدر انسان باید پست باشد، روزی ده مرتبه با خدا قرارداد ببندد و بگوید: فقط تو را عبادت می کنم ولی مرتب بندگی شیطان را هم بکند! «يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى»^(۳) کسی که دارای نفس مطمئنه است یعنی حتی دوره تزکیه نفس را تمام کرده تازه به او می گویند: بیا در بین بندگان من وارد شو یعنی بندۀ رسمي من باش، تا کی می خواهی موقّت باشی و بیائی و بروی و کسی به تو اعتنا نکند؟ «فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى»^(۴) وقتی در گروه بندگان من وارد شدی و کارمند رسمي پروردگار گردیدی از تمام خوشیها و خرمیها و راحتیها و مزایا برخورداری، جنت یعنی این.

۱—مستدرک الوسائل جلد ۴، صفحه ۱۵۸، حدیث ۴۳۶۵

۲—سوره فاتحه آیه ۵.

۳—سوره فجر آیه ۲۷ و ۲۸ و ۲۹.

۴—سوره فجر آیه ۲۹ و ۳۰.

سؤال پانزدهم:

رابطه معجزات و کشف و کرامات با بندگی

چیست؟

پاسخ ما:

هر چه عبودیّت و بندگی شما در مقابل خدا بیشتر شود از قدرت الهی (قدرت استجابت دعا، مریض شفا دادن، قدرت شنیدن صدای ملائکه و ...) ^(۱) بیشتر استفاده می‌کنید. بندگی با شرح صدر را مثل ظرف و

۱— در کتاب «پاسخ به مشکلات جوانان» صفحه ۱۷۴ از همین مؤلف نوشته شده است: معجزه در اصطلاح حقیقتی است که هیچ یک از افراد بشر قادر به انجام آن نباشند و کرامت اختیار اجرای امور خارق العاده از جانب پروردگار به بندگان شایسته خود می‌باشد، و در این باره به طور مفصل توضیح داده شده است.

و در همین کتاب صفحه ۱۷۹ به طور مختصر درباره این موضوع که خدای تعالی به خاطر تجلیل از زحمات طاقت‌فرسای صالحین به دست آنها کارهای فوق‌العاده‌ای جاری می‌کند، توضیح داده شده است.

علم و قدرت را مظروف حساب کنید آن وقت شما نمی‌پردازید به اینکه چرا من قدرت ندارم، می‌گوئید: چرا من بندگی ندارم؟ بندگی تان را تکمیل کنید، ممکن است شما از نظر مراحل به مرحله تسلیم و رضا هم رسیده باشید اما هنوز بnde نباشد. بندگی آن قدر اهمیت دارد که تمام مراحل تزکیه نفس برای این است که بندگی بوجود آید. اگر بنده شوید می‌توانید انس با خدا داشته باشید.^(۱) اگر می‌خواهید بنده خدا باشید باید سوء استفاده نکنید. می‌گوئیم کار بد آن است که خدا نخواهد و تو بخواهی حالا فرقی نمی‌کند از نظر مردم خوب باشد یا بد. کاری را که خدا می‌گوید بکنید انجام بدهید، نگوئید چه می‌شود؟ تا آخر هم باید به بندگی بپردازید.

دیدن ملائکه نباید برایتان مسأله‌ای باشد. اگر بنده خدا نباشد مثل حربه دادن به دست بچه است، اگر بچه‌ای پا به زمین کویید که آن سیم برقی را که لخت است به من بدهید شما به او نمی‌دهید؟ می‌گوئید: تو نمی‌فهمی این تورا می‌کشد.

اگر بنده خدا نشوید و خود را قطعه قطعه کنید خداوند به شما علم و قدرت نمی‌دهد.

افرادی که می‌گویند ما از علم غیب خبر می‌دهیم یا دروغ می‌گویند یا شیطان به آنها می‌گوید.

(شخصی که اوائل، زیاد پیش ما می‌آمد که از رفقا بود بعد به تهران رفت

١— مصباح الشریعه، قال الصادق فی حدیث اذا هاج ریح المحبة استانس فی ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سواه و باشر أوامره و اجتنب نواهیه و اختارهما علی كل شيء غيرهما و اذا استقام علی بساط الانس بالمحبوب مع أداء أوامره و اجتناب نواهیه وصل الى روح المناجاة و القرب (مستدرک الوسائل جلد ۱۲، صفحه ۱۶۹، حدیث ۱۳۷۹۸).

و شاگرد کسی شد یک روز آمد و از استادش پیش من تعریف می‌کرد و گفت:
روزی در منزل استاد نشسته بودم به من گفت: پشت در می‌ روی و در را باز
نمی‌کنی و می‌گوئی آقا خانه نیست روز بعد گفت: می‌دانی آن کسی که دیروز
آمده بود که بود؟ او امام زمان بود که من راهش ندادم! ببینید چقدر
انسان منحرف می‌شود و آن استاد چقدر بی‌دین و بی‌ارزش است. گفتم: تو
و آن استاد غلط کردید. گفت: چطور؟ گفتم: او دروغ گفته است گذشته از این،
که امام زمان در خانه کسی نمی‌آید که او را رد کند).

یک وقتی در هواپیما دزدی با هفت تیر چوبی بالای سر خلبان رفت که
برو در فلان فرودگاه بنشین. اینهاشی که ادعای کشف و کرامت می‌کنند و هر
که به آنها تلفن بزنند می‌گویند: آقا جواب آن را پس فردا بیایید و بگیرید،
کارشان مثل همان هفت تیر چوبی بدست گرفتن است و مشت انسان باز
می‌شود، اگر اینجا باز نشود روز قیامت خدا انسان را ذلیل و رسوا می‌کند.
حالا شما می‌گوئید: امام رضا که معجزه می‌کند و کرامات دارد، این
چیست؟ خدای تعالی می‌خواهد بعضی کارها را بکند، مصلحت است
مریضی را شفا دهد، متنهای خودش مستقیماً شفا نمی‌دهد، آقائی می‌کند و کار
را به امام رضا وامی گذارد.

امام سجاد به تمام پسر عموهایش پول می‌داد متنهای آن را به دست
تاجری می‌داد و می‌گفت: ببر و نگو امام سجاد اینهارا داده، او هم پولها
را می‌برد و آنها او را دعا می‌کردند و می‌گفتند: شما به ما کمک می‌کنید امّا
پسر عمومی ما امام سجاد به ما کمکی نمی‌کند او هم چون بنده بود
چیزی نمی‌گفت.

بنده خداگاهی مورد کرامت پروردگار واقع می‌شود آن هم نه همیشه که خودش را گم کند.

اگر در حرم حضرت رضا معجزه و کرامت واقع نمی‌شد مردم این همه نمی‌آمدند. خدا کارهای را که می‌خواهد بکند بوسیله ائمه انجام می‌دهد. شما هم ممکن است مورد اکرام پروردگار واقع شوید.

(من مرحوم حاج ملا آقا جان را خیلی دوست داشتم در مسافرت کربلا که شش نفر بودیم سر شستن لباسهایش دعوا داشتیم و اغلب من موفق می‌شدم. هر چه فکر می‌کردم چرا من ایشان را این قدر دوست دارم، می‌دیدم برای این بود که محبت او را خدا در دل من انداخته بود).^(۱)

پس یکی اینکه خداوند محبت او را در دلها می‌اندازد و دیگر اینکه بوسیله او کراماتی از جانب خدا صورت می‌گیرد. «یا من اظهر الجميل و ستر القبیح» خوبیهای انسان را آشکار می‌کند و زشتیهایش را هم می‌پوشاند.^(۲) شما سرطان درد می‌کند، دیگری هم سردرد است دست، روی سر او می‌گذارید و خوب می‌شود، اما سر خودتان خوب نمی‌شود، اگر کار تو بود که باید درد سر خودت هم خوب می‌شد بدایید کار از جانب خدا است.

تمام معجزات از جانب خدا، بوسیله ائمه صورت می‌گیرد قدرت از جانب خدا است و دوست دارد بوسیله بنده او این کار انجام شود.

۱— ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات س يجعل لهم الرحمن ودًّا (سوره مریم آیه ۹۶).

۲— باستناده عن الصادق انه قال ما من مؤمن الا و له مثال في العرش فإذا اشتغل بالركوع والسجود ونحوهما فعل مثاله مثل فعله فعند ذلك تراه الملائكة عند العرش و يصلون و يستغفرون له وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخي الله تعالى على مثاله سترةً ثلثا تطلع الملائكة عليها فهذا تأويل يا من اظهر الجميل و ستر القبیح (بحار الانوار جلد ۵، صفحه ۳۵۴).

پیامبر اکرم بنده خدا است که تمام قدرت خدا در دست او است
این طور نیست که هر جا از کسی بدش آمد اعمال قدرت کند. لذا هر چه
بندگی انسان در مقابل خدا بیشتر شود از قدرت الهی بیشتر استفاده می‌کند،
بندگی را مثل ظرف و قدرت را مثل مظروف حساب کند.^(۱)

۱— در کتاب «پاسخ به مشکلات جوانان» صفحه ۱۸۰ از همین مؤلف به طور مختصر در این باره
شرح داده و نوشته شده است: جاری کردن معجزات بدست انبیاء و ائمه راهی است به
سوی شناخت آنها و در نتیجه سعادت بشر.

سؤال شانزدهم:

منظور از خلیفه الله شدن چیست؟

پاسخ ما:

روزی که خداوند می‌خواست حضرت آدم را خلق کند همه ملائکه را جمع کرد و گفت: من می‌خواهم خلیفه خودم را در روی زمین قرار دهم.^(۱) خلیفه یعنی جانشین. جانشین چطور کسی است؟ کسی است که می‌تواند کارهای طرف را انجام دهد. شما خیّاط خانه‌ای دارید و می‌خواهید به مسافرت بروید به جای خود کس دیگری را به عنوان جانشین می‌گذارید که مشتریها از دست نرون. مشتری می‌آید و سراغ خیّاط را می‌گیرد، می‌گوئید: او نیست من به جایش هستم، مشتری باید شمارا قبول داشته باشد که عیناً مثل همان خیّاط لباس می‌دوزید نگویید: من می‌روم ده روز دیگر می‌آیم که آن خیّاط بباید.

۱— و اذ قال ربک للملائكة أتى جاعل فى الارض خليفة (سورة بقره آية ۳۰).

خدای تعالی تمام کارها را خودش انجام نمی‌دهد، می‌خواهد بوسیلهٔ خلیفه یا جانشین کارها انجام گیرد.^(۱)

اگر انسان کاری بر خلاف خواست خدا کرد خلیفه الشیطان می‌شود. اگر پشت سر کسی غیبت کردید جانشین شیطان شده‌اید^(۲) چرا؟ چون کار او اختلاف ایجاد کردن است، شنوندۀ غیبت که حرفه‌ها را می‌شنود فاسق است اگر برای شخصی که غیتش را شنیده خبر ببرد و بین شما و او را بهم بزنند خلیفه شیطان است.^(۳) اگر انسان فقط به فکر دنیا و تزئینات باشد خلیفه الحیوان می‌شود، غذا خوب بخورد، جای مناسبی داشته باشد و روزگار را بگذراند.

پس ما اگر خلیفه خدا شویم کار خدائی و اگر خلیفه شیطان شویم کار شیطانی می‌کنیم.

شما وقتی خلیفه الله هستید که هر چه خدا گفته، به مردم بگوئید نه هر چه شیطان و مردم گفته‌اند عمل کنید. بنده خدا باشید تا به مقام خلیفه الله برسید.

۱ - عن (بصائر الدرجات) باسناده عن ربیعی بن عبد الله عن أبي عبدالله انه قال ابی الله ان يجري الاشياء الا بالأسباب فجعل لكل سبب شرحا و جعل لكل شرح علما (علمیا) و جعل لكل علم (علم) باباً ناطقاً عرفه من عرفه و جهله من جهله ذلك رسول الله و نحن (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۹۰، حدیث ۱۴).

۲ - عن (الامالی للصدوق) باسناده عن علقة قال: قال الصادق في حدیث من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولایة الله عزوجل داخل في ولایة الشیطان (بحار الانوار جلد ۷۲، صفحه ۲۴۷، قسمتی از حدیث ۱۲).

۳ - باسناده عن المفضل بن عمر عن ابی عبدالله الصادق قال من روی علی مؤمن روایة يريد بها شینه و هدم مروته ليسقط من أعين الناس آخرجه الله عزوجل من ولایته الى ولایة الشیطان (بحار الانوار جلد ۷۲، صفحه ۲۵۴، حدیث ۳۶).

در اثر بندگی چشم انسان چشم خدا می‌شود خدا می‌خواسته بوسیلهٔ خلیفه الله اش ببیند او همه چیز را می‌داند اماً از بدیها صرف نظر می‌کند. گوئی اصلاً نمی‌بیند، ستار العیوب است تو هم بدیهای مردم را نبین و اسرار آنها را حفظ کن. زبانش زبان خدا می‌شود عین حرفهای خدا را برای مردم می‌گوید و هر چه احتیاج به توضیح داشته باشد خداوند به او وحی و الهام می‌کند. گوشش گوش خدا می‌شود خدای تعالیٰ چیزهای بدرا نمی‌شنود نه اینکه نشنود ولی حق را می‌شنود و ترتیب اثر می‌دهد او نیز همین گونه می‌شود. دستش دست خدا می‌شود خدا می‌خواسته به این بند که دیشب از گرسنگی خوابش نبرده پول بدھی و کمک کنی.^(۱) قلبش قلب الھی می‌شود (در دلت خدا نشسته است که یک کلمه حرف ناحق نزنی، تو فکر کن، خدا تقدیر می‌کند و انجام می‌دهد).^(۲) عمدۀ کار بندگان و خلفای الھی بیداری مردم از خواب غفلت و دعوت آنها به سوی خدا است.^(۳)

۱— عن (الكافی) باستاده عن حماد بن بشیر قال سمعت ابا عبد الله يقول قال رسول الله قال الله عزوجل من أهان لی ولیاً فقد أرصد لمحاربته وما تقرب الى عبد بشیء أحب الى مما افترضت عليه و انه ليتقرب الى بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ان دعاني أجبته و ان سأليني أعطيته (بحار الانوار جلد ۷۲، صفحه ۱۵۵، حدیث ۲۵).

۲— باستاده عن عنوان البصري في حدیث طویل قال الصادق لا یدیر العبد لنفسه تدبیراً و جملة اشتغاله فيما امره تعالى به ونهاه عنه (بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷).

۳— در کتاب «پاسخ به مشکلات جوانان» صفحه ۴۱ از همین مؤلف به طور مختصر شرح داده شده که خلیفه الله یعنی کسی که صفات افعال الھی در او ظاهر شود.

سؤال هفدهم:

منظور ائمه از اینکه می‌فرمایند: «بنا عَرْفَ اللَّهِ،
بنا عَبْدَ اللَّهِ»^(۱) چیست؟

پاسخ ما:

روزی که خداروح پیغمبر اکرم را خلق کرد در شب قدر اول خلقت تمام علوم را به پیغمبر اکرم و ائمه تعلیم داد. لذا ملائکه و انبیاء و تمام موجودات از او استفاده کردند. به همین دلیل ائمه می‌گویند: «بنا عَرْفَ اللَّهِ،
بنا عَبْدَ اللَّهِ».»

یک روز پیغمبر با جبرئیل بودند و علی هم بود. پیغمبر فرمود: چرا خودت را برای این جوان (حضرت علی) کوچک کرده‌ای؟ جبرئیل گفت: اگر او نبود من امروز جبرئیل نبودم. پروردگار بعد از خلقت جبرئیل فرمود: تو که هستی، من که هستم؟ جبرئیل عرض کرد: من، منم و تو

۱—بحارالانوار جلد ۲۳، صفحه ۱۰۲، حدیث ۸).

توئی. این جواب نه شناخت خود است و نه شناخت خدا. حضرت علی فرمود: ای جبرئیل بگو، من عبد تو جبرئیل، من بنده تو جبرئیل و تو ربّ جلیل من هستی.^(۱)

اینجا از باب اینکه خدا بخواهد او خودش را کوچک کند نبوده که خدا خوشش بیاید بلکه مخلوق چه ملائکه، چه انبیاء و چه ما، باید خودمان را بشناسیم.

پیغمبر اکرم ملائکه را تعلیم داد، آنها که نمی‌توانستند مستقیم ارتباط با خدا داشته باشند. از جهت تشکیلات و کره زمین درست است که جبرئیل واسطه وحی است ولی طبق روایت، پیغمبر حتی برای جبرئیل واسطه فیض است.^(۲) همه ملائک بنده خدا هستند متنهای خاندان عصمت به آنها حقایق را تعلیم داده‌اند.^(۳) لذا می‌فرمایند: «بنا عبد الله بنا عرف الله»^(۴) همه اشیائی را که در عالم هستند راهنمائی شان می‌کنیم، بوسیله ما خدا شناخته و بنده‌گی می‌شود.^(۵)

۱ - حدیقة الشیعه جلد ۲، صفحه ۵۳۰.

۲ - عن (المحاسن) بحسبه عن أبي اسحاق النحوی قال سمعت أبا عبد الله يقول في حدیث نحن فيما بينكم وبين الله (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۹۵، حدیث ۳۷).

۳ - بحسبه قال رسول الله في حدیث طویل ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرورنا فسبحنا لتعلم الملائكة (كمال الدين جلد ۱، صفحه ۲۵۴، قسمتی از حدیث ۴۹).

۴ - بحار الانوار جلد ۲۳، صفحه ۱۰۲، حدیث ۸.

۵ - در کتاب «سؤال شما، پاسخ ما» صفحه ۲۳۷ از همین مؤلف به طور مختصر شرح داده شده که تمام عالم هستی چه در عبادت تکوینی و چه در تشریعی به واسطه معرفتی که از این خاندان عصمت و طهارت یاد گرفته‌اند بنده‌گی می‌کنند.

سؤال هیجدهم:

اگر خدای تعالیٰ به وسیله عقل بندگی می‌شود،
پس آنچه در معاویه بود چیست؟

پاسخ ما:

حضرت صادق می‌فرمایند: «العقل ما عبد به الرحمن و اکتب به الجنان»^(۱) عقل چیزی است که خدا بوسیله او بهتر بندگی می‌شود، چطور؟ بوسیله محدود شدن به قوانین اسلام و در صراط مستقیم قرار گرفتن. بعد از این روایت می‌پرسند: پس آنچه در معاویه هست چیست؟ (او یک فرد با هوش، سیاستمدار و زرنگی بود، درست است دشمن است و باید تکذیبیش کنیم ولی به عنوان والی عثمان در شام رفته و آن چنان با زرنگی

۱— عن (معانی الاخبار) باسناده عن أبي عبدالله قال: قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن و اکتب به الجنان، قال: قلت فالذى كان فى معاویة قال: تلك النكراء و تلك الشیطنة و هي شبيهة بالعقل و ليست بعقل (بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۱۱۶، حدیث ۸).

تبليغات كرده كه على و حقیقت عبادت، بلکه نفس پیغمبر و مظہر و مُظہر صفات پیغمبر را طوری معروفی کرده که وقتی على را در محراب به شهادت می‌رسانند و خبرش در شام منتشر می‌شود مردم می‌گویند: على مگر نماز می‌خواند که او را در محراب شهید کردند! چنین فردی را فرمودند که عقل نداشت «فالذی کان فی المعاویة قال تلک النکراء و تلک الشیطنة و هی شبیه بالعقل و لیست بعقل» معاویه عقل نداشت بلکه نکری و شیطنت داشت.

اصطلاح عقل در مردم آن زمان و این زمان فرق می‌کند. آنچه در قرآن و احادیث است این است که عقل را کسی دارد که بندگی می‌کند.

مثلاً یک سکه یک ریالی است و یک چک تضمینی یک میلیونی. کودک یک ریالی به نظرش جالب‌تر از اسکناس می‌آید این پول کارها می‌کند و سعادتها بوجود می‌آورد ولی یک ریال به درد نمی‌خورد. این را عیناً روی معاویه و سلمان پیاده کنید. سلمان دنیا را ترک کرد و آخرت پر از بهشت و همه چیز را چسبید. معاویه، دنیائی حتی پست‌تر از یک ریالی را گرفته و آخرت را از دست داد. اگر یقین به آخرت داشته باشیم و حقیقت دنیارا درک کنیم که «انما الحیاة الدّنیا لعب و لهو»^(۱) عیناً همان حالت ارزش قائل نشدن در مورد یک ریالی است. خداوند این طور وصف کرده، هم بازی است و هم بی‌ارزش.

نمی‌گوئیم دنیا را ترک کنید خدای تعالی در قران می‌فرماید: «وبنا آتنا فی

الدّنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قناعذاب النار»^(۱) اما اگر بنا باشد دنیارا داشته باشید و آخرت را نداشته باشید مثل معاویه هستید و اگر بنا باشد آخرت را داشته باشید و دنیارا نداشته باشید مثل سلمان هستید.

حرفها گاهی برای آدمهای خواب مثل بیدار باش است. خدای تعالی در قران می فرماید: «أَنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤُادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»^(۲) تو چه حق داشتی به فلاں جانگاه کنی و فلاں صدارا گوش کنی، حتی قلب. اینها بیدار باش خدا است و بدون اذن پروردگار حق ندارد در چیزی تصرف کند. هر کسی بندگی بیشتر داشته باشد نزد خدا به هدف خلقت نزدیک تر است.

۱— سوره بقره آیه ۲۰۱.
۲— سوره اسراء آیه ۳۶.

سؤال نوزدهم:

یکی از مهم ترین چیزهایی که برای بندگی و حقیقت عبدیت لازم است چیست؟

پاسخ ما:

این است که انسان در صراط مستقیم حرکت کند و از هرگونه افراط و تفریط دور باشد. صراط مستقیم، اعمال چهارده معصوم است.^(۱) اعمالشان در کتب تاریخ گفته شده و گفتار و افکار و عقایدشان هم در روایات هست که اکثر ما تقریباً اطلاع کافی از افکار و عقاید و حالات آنها داریم. بنابراین وقتی می‌گوییم: خودتان را با این الگو یا نمونه تطبیق دهید یعنی

۱ - عن (معانی الاخبار) أبی عن أبیه عن محمد بن سنان عن المفضل عن الشمالي عن علی بن الحسین قال ليس بين الله وبين حجته حجاب فلا لله دون حجته ستر نحن ابواب الله و نحن الصراط المستقیم و نحن عبیة علمه و نحن تراجمة وحیه و نحن اركان توحیده و نحن موضع سره (بحار الانوار جلد ۲۴، صفحه ۱۲، حدیث ۵).

عقاید و اعمال و افکار آنها را برای خود الگو قرار دهید. چرا چهارده نفر؟ به خاطر اینکه در زمانهای مختلف با مردم و حالات مختلف رو برو باشند که شما در هر زمانی واقع شدید بتوانید یک الگو از میان چهارده الگو انتخاب کنید. اگر کسی از راه و روش این چهارده الگو تجاوز کند چه در جهت افراط و چه تفریط از اسلام خارج است چه برسد به اینکه او را از بندگان و اولیاء خدا بدانیم.

سؤال بیستم:

در روایتی امام صادق به شخصی که در
جستجوی علم بود فرمودند: قبل از کسب علم باید
حقیقت عبدیت را در نفس خود جستجو کنی. بعد
پرسیده است: حقیقت عبدیت چیست؟ آیا معنایش
این است که مؤمن باید عبد شود بعد معارف را از خدا
طلب کند؟^(۱)

پاسخ ما:

این مطلب در روایت عنوان بصری است که شاگرد مالک بن انس بوده و
بعد خدمت امام صادق می‌آید و بعد از تضرع و زاری و تقاضا از ذات
مقدس پروردگار، حضرت صادق راهش می‌دهند و بعد می‌فرمایند: اگر

۱—بحارالانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷.

اراده علم کردن و می خواهی از حکمت و علم و دانش الهی استفاده کنی. «فاطلب اولاً فی نفسك حقيقة العبودية» در وجودت، در نفست حقیقت بندگی را ایجاد کن. حقیقت عبودیت آن ملکه‌ای است که انسان وقتی آن را پیدا کرد خودش را بندۀ واقعی خدا می‌داند، چه یادش باشد و چه یادش نباشد. مثلاً فرض کنید یک نفر کارمند یک اداره است. این شخص چه در خانه‌اش خواهید باشد، چه صبح از خانه بیرون آمده باشد، چه در مرخصی باشد کارمند همان اداره است. هر جور و هر وقت هم بپرسند تو چه کاره‌ای، می‌گوید: کارمند فلان اداره‌ام. وقتی این ملکه پیدا شود هیچ وقت اشتباه نمی‌کند، عملاً هم اشتباه نمی‌کند. مثلاً یک روز کارمند فرمانداری است، اشتباهی برای شهرداری کار کند، فردا برای استانداری کار کند نه، هر روز بلند می‌شود چه حواسش جمع باشد چه جمع نباشد به اداره مربوطه‌اش می‌رود.

حقیقت عبودیت همین حالتی است که در انسان پیدا می‌شود. مثلاً شهرداری و فرمانداری دو تا اداره مربوط به هم و مربوط به یک دولت است، اینها را اشتباه نمی‌کند چه برسد به اینکه امروز برای ایران کار کند فردا برای صدام. با دشمن به هیچ وجه سازش ندارد. تا وقتی که شیطان در شما دخالت دارد و شیطان در شما راهی پیدا می‌کند که به شما دستور بدهد و شما هم عمل می‌کنید این را بدانید که حقیقت عبودیت در دل شما مسجّل نشده است. و هر وقت دیدید به طور خودکار چه حواستان جمع باشد یا نباشد شیطان و نفس امّاره کار نمی‌کند و مطمئناً به هیچ وجه به طرف شیطان و نفس امّاره نمی‌رود در اینجا حقیقت عبودیت در شما پیدا شده و شما

یک بندۀ واقعی خدا شده‌اید و بندۀ رسمی خدا هستید، از امتیازات رسمی بودن هم بهره‌مند خواهید بود.

البته کسب معارف به یک عنوان قبل از بندۀ شدن است. چون انسان تا کسی را نشناسد و او را اهل عبادت نداند نمی‌تواند عبادت بکند. حضرت امیر می‌فرماید: «وَجِدْتُكُمْ أَهْلًا لِّلْعِبَادَةِ»^(۱) من تورا یافتم که آن قدر عظمت داری، خدایی، مالکی، باید عبادت بشود، مثلاً کسی انسان را نمی‌شناسد نمی‌داند این فرد دارای شخصیتی است، آیا راه را بلد است یا بلد نیست که بخواهد از او پیروی کند، یک چنین وضعی نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. انسان اول باید خدا را بشناسد و بداند که برای عبادت اهل است بعد عبادتش بکند و بعد از اینکه بندۀ رسمی خدا شد آن وقت یک معارفی از نزدیک به او القاء می‌شود. عیناً مانند همان اداره که شما متوجه می‌شوید اداره خوبی است و خیلی درآمد دارد به هر حال در آن وارد می‌شوید، اول شناخت اجمالی پیدا می‌کنید و بعد که وارد کار می‌شوید و مدّتی می‌گذرد یک شناخت دقیق و به اصطلاح نزدیک پیدا می‌کنید. عیناً بندگی خدا هم این طور است، اول باید انسان خدا را بشناسد، بندۀ خدا بشود بعد وقتی بندۀ خوب خدا شد و انس با ذات مقدس پروردگار گرفت معرفت فوق العاده‌ای در قلبش پیدا می‌شود و آن معرفت بعد از بندگی است.^(۲)

۱—بحار الانوار جلد ۴۱، صفحه ۱۴، قسمتی از حدیث.^۴

۲—عن کفاية الاثر بسانده عن ابن ظبيان عن الصادق قال ان اولى الالباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله فان حب الله اذا ورثه القلب واستضاء به اسرع اليه اللطف فإذا نزل اللطف صار من اهل الفوائد فإذا صار من اهل الفوائد تكلم بالحكمة و اذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة فإذا عمل في القدرة عرف الاطياب السبعة فإذا

سؤال بیست و یکم:
لطفاً روایت عنوان بصری را توضیح داده و
بفرمائید علم حقیقی را در کجا باید جستجو کرد؟

پاسخ ما:

«فاطلب اولاً فی نفسك حقيقة العبودية». (۱)

⇒ بلغ هذه المنزلة جعل شهوته و محبته في خالقه فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه و ورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء و ورث العلم بغير ما ورثه العلماء و ورث الصدق بغير ما ورثه الحكماء و ورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۲۵). قسمتی از حدیث (۲۶).

۱— أقول وجدت بخط شیخنا البهائی قدس الله روحه ما هذا لفظه قال الشیخ شمس الدین محمد بن مکی تقلت من خط الشیخ احمد الفراہانی رحمه الله عن عنوان البصری و كان شیخاً كبيراً قد أتی عليه أربع و تسعون سنة قال كنت أختلف الى مالک بن انس سنین فلما قدم جعفر الصادق المدينة اختلفت اليه و أححببت أن أخذ عنه كما أخذت عن مالک فقال لي يوماً: انى رجل مطلوب و مع ذلك لي اوراد في كل ساعة من آناء الليل و النهار فلا تشغلى عن وردي و خذ عن مالک، و اختلف اليه كما كنت تختلف اليه فاغتنمت من ذلك و خرجت من عنده و قلت في نفسي: لو تفوس في خيراً لما زجرني عن الاختلاف اليه و الاخذ عنه فدخلت مسجد

←

مرحوم شیخ بهائی ناقل روایت است. عنوان بصری کنیه‌اش ابو عبد الله و مردی کهنسال با نود و چهار سال سن بود، «کان شیخاً کبیراً» انسان ممکن است نود و چهار سال کج برود و بعد خدا هدایتش کند. (هیچ وقت مأیوس از هدایت نشوید. انسان ممکن است در زمانی زندگی بکند که آن قدر تاریک باشد که نود و چهار سال دنبال علم و دانش باشد ولی نتواند از سرچشمه زلال ولایت از این علم و دانش استفاده کند و از آبهای هرز و گل آلودی که به عنوان مجتهد و مفتی دست‌نشانده طاغوت است استفاده کند).

قال کنت من با مالک بن انس که یکی از ائمهٔ اهل سنت است رفت و آمد می‌کردم در مدینه خدمت امام صادق رفتم همان طوری که گاهی مطالبی را از مالک می‌پرسیدم دوست داشتم مطالبی را از او بپرسم حضرت به من فرمودند: برو از مالک استفاده کن. از نزد حضرت بیرون آمدم و با خودم گفتم اگر امام صادق در من خیری می‌دید از محفلش بیرونم

⇒ الرسول و سلمت عليه ثم رجعت من الغد الى الروضة و صليت فيها ركعتين و قلت أساك يا الله يا الله أن تعطف على قلب جعفر و ترزقني من علمه ما أهتدى به الى صراحتك المستقيم ورجعت الى داري مغتماً ولم أختلف الى مالك بن انس لما أشرب قلبي من حب جعفر فما خرجت من داري الا الى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبرى فلما ضاق صدرى تنعلت و تردبت وقصدت جعفرأ و كان بعد ما صليت العصر فلما حضرت باب داره استاذنت عليه فخرج خادم له فقال ما حاجتك؟ فقلت السلام على الشريف فقال هو قائم في مصلاه فجلست بحذاء بابه فما لبشت الا يسيرأ اذ خرج خادم فقال ادخل على بركة الله فدخلت و سلمت عليه فردة السلام وقال اجلس غفر الله لك فجلست فأطرق مليأ ثم رفع رأسه وقال أبو من قلت أبو عبدالله قال ثبت الله كنیتک و وفقک یا ابا عبدالله مامسألك؟ فقلت: فی نفسی: لو لم يكن لی من زیارتہ و التسلیم غیر هذا الدعاء لکان کثیراً ثم رفع رأسه ثم قال: ما مسألك؟ فقلت: سأله اللہ ان یعطی قلیک علی و یرزقی من علمک و ارجو ان الله تعالیٰ اجابتی فی الشریف ما سائلته فقال یا ابا عبدالله ليس العلم بالتعلم انما هو نور يقع فی قلب من یريد الله تبارک و تعالیٰ ان یهدیه فان أردت العلم فاطلب اولاً فی نفسک حقيقة العبودیة و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمک (بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، حدیث ۱۷).

نمی‌کرد لذا به مسجد پیغمبر رفتم و به ایشان سلام عرض کردم، دو رکعت نماز خواندم و گفتم: يا الله يا الله خدایا قلب امام صادق را به من مهربان کن تا به صراط مستقیم تو هدایت شوم و در خانه نشیستم (به یک نود و چهار ساله حضرت اعتنای نمی‌کند و می‌گوید: برو از مالک استفاده کن) وقتی خیلی دلم ناراحت و تنگ شد باز به مسجد رفتم. بعد از نماز واجب صبرم لبریز شد گفتم: بروم در خانه امام صادق بایستم، وقتی نزدیک شدم اذن گرفتم خادمی بیرون آمد و گفت: چه حاجتی داری؟ گفتم: می‌خواستم سلامی عرض کنم. گفت: در مصلی مشغول نماز است همانجا نشیستم خیلی کم معطل شدم گفت: داخل شو، داخل شدم (گاهی بعضی رد کردنها مفید است، حالا شوqش بیشتر بود، این طوری بهتر قدر می‌داند، یک دعائی، شبی، عبادتی و توسلی، بعد جوابش را بدھند).

امام صادق آمد «ثئ رفع رأسه وقال أبو من» سرشان را بلند کردن و پرسیدند: کنیهات چیست؟ گفت: ابو عبد الله فرمودند: «ثبت الله كنیتک» خدا این کنیه را همیشه برایت نگه دارد، تو بنده خدا شوی. «و وفقك يا ابا عبد الله» خدا توفیقت دهد.

(یکی از چیزهایی که خیلی برای انسان ضروری است توفیق داشتن است توفیق یعنی وفق پیدا کردن و ردیف شدن کارها مطابق میل انسان^(۱) ممکن است یک روز صبح از خانه بیرون بیاید و چند تا کار تا ظهر داشته باشید آن چنان کارها ردیف می‌شود که هنوز یک ساعت به ظهر است ولی

۱— عن كنز الراجحى قال قال الصادق ما كل من نوى شيئاً قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفق له ولا كل من وفق لشيء أصاب له فإذا اجتمع النية والقدرة والتوفيق والاصابة فهنا لك تمت السعادة (بحار الانوار جلد ۵، صفحه ۲۱۰، حدیث ۵۰).

شما همه کارهایتان را انجام داده‌اید. اما گاهی وفق پیدا نمی‌کند، در خانه آن بدھکار می‌روید نیست، در مغازه می‌روید می‌گویند همین الان بیرون رفت، می‌خواهید فلان کس را ببینید او را پیدا نمی‌کنید، تا ظهر سعی کردید ولی یکی از کارهایتان انجام نشده است).

حضرت امام صادق فرمود: «وقل يا ابا عبد الله» حالا دیگر حضرت امام صادق خیلی با احترام با او صحبت می‌کند، بعد فرمود: مسائلات چیست؟ (گفت: همین موقعی که حضرت با من صحبت می‌کرد در دلم گفتم اگر برایم هیچ چیز نبود جز همین دعائی که حضرت برایم کرد خیلی زیادم بود و بحمد الله موفق شدم) باز هم به مقدمات می‌پردازد می‌گوید: من به مسجد رفتم از خدا سؤال کردم که قلب شما را به من مهربان کند و از علم شماروزیم نماید. امیدوارم که خدای تعالی این دعای مرا اجابت کرده باشد.

امام صادق فرمود: ای ابا عبد الله علم به درس خواندن نیست. (ما اشتباهی در مسئله علم و تحصیل آن داریم تحصیل علم این نیست که با سواد باشیم، این نیست که خواندن و نوشتن بدانیم ما اصطلاحات فقه و اصول و شما اصطلاحات ریاضی و طب و پزشکی و امثال اینها را بدانید، همه اینها مقدمه علم است یعنی از این راه ممکن است شما به علم برسید. شخصی می‌خواهد روی بام برود، به نزدبان بالا رفتن روی بام نیست بلکه وسیله‌ای برای رفتن روی بام است، اصل علم چیز دیگری است مخصوصاً علم واقعی یعنی اینکه انسان، انسان شود کسی شود که خدای تعالی او را برای آن جهت خلق کرده «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»^(۱) انسان به مقام

۱— سوره ذاریات آیه ۵۶

عبدیت برسد و بنده خدا شود. اگر اینها مقدمه آن بود اشکالی ندارد، اگر تحسیلات برای این باشد که شما به خدا و هدف خلقتان بررسید ارزش دارد. پس گاهی می‌شود که انسان سرِ همان نرdban گذاشتن معطل می‌شود، سر مقدمه معطل می‌شود و به نتیجه هم نمی‌رسد. فرض کنید شما در ادبیات عرب دکتر شدید امّا یک آیه از قرآن در وجود شما اثر نگذاشته، چه فایده‌ای دارد؟ یا یک پژوهش عالی مقام شده‌اید امّا یک نفر را معالجه نمی‌کنید چه فایده‌ای دارد؟ اینها به قول شیخ بهائی:

علم رسمی سر بسر قیل است و قال

نه از آن کیفیتی حاصل نه حال
تمامش بحث و کبر و غرور است. اگر عالمی اهل عمل و بندگی خدا
باشد به خاطر بندگیش ارزش دارد والا عالمی که برای مردم مفید نباشد
شاید بدتر از جاهلی است که برای مردم مفید نیست.
در روایت دارد عالمی که برای مردم مفید باشد «افضل من سبعين ألف عابد»
است از هفتاد هزار عابد بهتر است.^(۱)

امام اینجا می‌فرماید که «لیس العلم بالتعلم» علم چیست؟ «آنما هو نور يقع
فی قلب من يزيد الله تبارك و تعالى أأن يهدیه» علم نوری است که خدا در دل افرادی که
می‌خواهد آنها را هدایت کند، می‌اندازد.
علمائی بسیار با سواد در تاریخ داشته‌ایم، دانشمندانی در علوم مادی
داریم که بسیار با سواد هستند امّا انسان نیستند. فکر نکنید شریع قاضی،
یک قاضی بی سوادی بوده و حالا یزید یا ابن زیاد از او استفاده کرده است،

١— الكافي جلد ١، صفحه ٣٣.

نه او در زمانی که امیرالمؤمنین خلیفه بود از جانب حضرت علی به عنوان قاضی نصب شد و حضرت امیر او را قبول داشت اما ایمانش مستقر نبود. آن روز در محضر امیرالمؤمنین دارای ایمان بود و در زمان یزید بن معاویه ایمانش از دستش رفت، نور نداشت.^(۱)

در دعای بعد از زیارت آل یاسین می‌گوئیم که خدایا در قلب مانور یقین قرار بده «وَأَنْ تَمَلِّأَ قَلْبِي نُورُ الْإِيمَانِ وَصَدْرِي نُورُ الْبَيَانِ»^(۲) نمامش را انسان باید با نور برود والا اگر در تاریکی برود ولو تمام در و دیوار این تاریکی پر از جواهرات باشد چیزی دستگیرش نمی‌شود. اما یک شمع روشن کن و وارد شو، می‌بینی همه چیز دستگیرت می‌شود. اگر با آن نور وارد قرآن شدی و قرآن را مطالعه کردی چیزی دستگیرت می‌گردد، با آن نور اگر وارد روایات شدی چیزی گیرت می‌آید. حتی اگر با نور وارد علوم مادی هم بشوی می‌بینی که یک طبیب به مطبش رفته و چون نور ایمان در قلبش هست هر مریضی را مثل یک عبادت معالجه می‌کند.

طبیبی در مشهد بود، خدار حمتش کند معروف بود که با یک نسخه او مریضهای صعب العلاج خوب می‌شوند. یک روز پرسیدم: شما چه می‌کنید؟ گفت: نسخه‌هایم مثل دسته چک، ته چک دارد اسم مریض و نوع مرض را در آن ته چک می‌نوشت، داروئی را هم که خودش داده بود می‌نوشت. او می‌گفت: هر روز صبح به حرم حضرت علی بن موسی الرضا می‌روم می‌گویم آقا من این طوری تشخیص مرض و دارو را داده‌ام

۱—بحارالانوار جلد ۴، صفحه ۱۷۵، حدیث ۱۴.

۲—بحارالانوار جلد ۵، صفحه ۱۷۱، قسمتی از حدیث ۵.

شفایش با شما است و خودش قسم می‌خورد و می‌گفت: من بعضی از امراض را اشتباهی تشخیص داده بودم، چون بعد که می‌گفتند شما این دارو را برای این مرض داده‌اید، می‌گفتم: من نداده‌ام از دستم در رفته و اتفاقاً همان دارو، داروی مرض این شخص بوده است. طبیب باید این طوری باشد که نور قلبی و ولایت و محبت داشته باشد و بنده خدا باشد والاً یک طبیبی که می‌خواهد مال دنیا را زیاد کند و برای خدا هم کار نمی‌کند نور ندارد.

امام صادق می‌فرماید: «آئما هُو نور يقع في قلب من يربِّ الله» در هر کسی هم نیست بلکه در قلب کسی است که خدا اراده کرده او را هدایت کند. «فإن

أردت العلم» اگر علم می‌خواهی و پیش من آمده‌ای (طرف امام صادق است و این هم طالب علم است، پیرمرد نود و چهار ساله است) او لا^۱ «فاطلب فی نفسك حقيقة العبودية» اوّل کاری که می‌کنی این است که بنده خدا شوی، حقیقت عبودیّت را در دلت بوجود آور. وقتی در باطن و نفست حقیقت عبودیّت را بوجود آوردی «و اطلب العلم باستعماله» به علمت هم عمل کن. اینکه انسان فقط علم داشته باشد فایده ندارد به علمت عمل کن «و استفهم اللَّه يفهُمك» از خدا طلب فهم کن، خدا می‌فهماند. می‌بینی جویی ولو باریک از کوثر از علم خاندان عصمت و طهارت باز می‌کند و تو دارای حکمت می‌شوی چون بندگی اخلاص می‌آورد. «من اخلص لله اربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(۱) پشت سد قلبت وقتی آب و نور کوثر جمع شد می‌بینی که به زبانت جاری می‌شود و همهٔ حرفهایت حکمت آمیز و پرارزش است.

۱— جامع الاخبار صفحه ۹۴

سؤال بیست و دوّم:

حقیقت عبدیت چیست؟

پاسخ ما:

باز هم قضیه عنوان بصری در این ارتباط بسیار مفید است عنوان بصری خدمت امام صادق وقتی می‌رسد عرض می‌کند: «فقلت يا شریف» گفتم: (یعنی ای آقا ای مرد با شرافت و عظمت) در اصطلاح مردم مدینه شریف به سادات بزرگ می‌گویند) «قال قل يا ابا عبد الله» (کنیه عنوان بصری ابا عبد الله است) بیینید حضرت صادق با چه محبتی با او صحبت می‌کنند، عنوان بصری می‌گوید گفتم: «يا ابا عبد الله ماحقيقة العبودية» حقیقت عبدیت چیست که من آن را در خودم بوجود آورم و بعد از خدا طلب فهم کنم تا خدا به من

بفهماند؟ «قال ثلاثة اشياء ان لا يرى العبد لنفسه في ما خوله الله ملكاً»^(۱) اول کاري که می کنی در آنچه که در اختیارت هست خودت را مالکش ندانی آیا مالک اموال خودت هستی؟ آیا به خانه که بر می گرددی یقیناً هر چه مال تو بوده باز هم هست؟ این بدن مال تو است؟ آن را نگهدار. در دنيا چقدر می خواهی بمانی؟ بعد از صد و بیست سال؟ نه تا یک دقیقه دیگر هم نمی توانی خودت را نگه داري. سکته های آنی ایست قلبی یک لحظه به انسان مهلت نمی دهد تو مالک چه هستی؟ کمی فکر کن. بفهم که مالک هیچ چیز نیستی و خدا مالک همه چیز هست. وقتی انسان این را فهمید همه کارها برایش ساده می شود. امام فرمود: «ان لا يرى العبد لنفسه في ما خوله الله ملكاً لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله».«.

در آن زمان ها برده هائی می آوردنند «العبد و ما في يده كان لمولاه» یعنی حتی پیراهن تن ش هم مال مولايش بود، یک چنین حالتی داشته باش. تو لباس داری آیا مال خودت هست؟ نه، تو بدن داری، مال خودت هست؟ همه چیز هائی که هست مال خدا است. «يضعونه حيث أمرهم الله» ما این ملک خدارا چه کنیم؟ هر جا خدا گفته بگذار. ثروتم را چه کار کنم؟ هر چه خدا می گوید همان کار را بکن. در مرحله اول: واجب النفقه ات، در مرحله اول واجبات، اینها مال تو نیست اگر خیلی حواست جمع باشد وصیت می کنی که یک

۱ — باسناده فى حدیث (قال العنوان البصری لامام الصادق) قلت يا شریف فقال قل يا ابا عبدالله قلت يا ابا عبدالله ماحقيقة العبودية قال ثلاثة اشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به و لا يدبر العبد لنفسه تدبیراً و جملة اشتغاله فيما أمره تعالى به و نهاية عنه (بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷).

سوم از اموالت را صرفت کنند.

«يضمونه حيث أمرهم الله به» و لا يدبّر العبد لنفسه تدبیراً.

انسان در مقابل خدا هیچ وقت برای خودش برنامه تنظیم نمی‌کند، نه اینکه تدبیری ندارد، اگر انسان تدبیری نداشته باشد ممکن است فکرش انحطاط پیدا کند. اما در غیر راهی که خدا تعیین فرموده. غیر از صراط مستقیم تدبیری ندارد. اینکه فردا می‌روم و سر فلانی را کلاه می‌گذارم یا اینکه مگر می‌شود بدون دروغ واسطه‌گیری کرد، این چنین تدبیری ولی خدا ندارد. حتی صبح بنشیند فکر کند که چطور دروغ بگوید که این خانه خرابه بیست ساله را به جای خانه نو و صحیح و سالم به طرف بفروشد این، تدبیرات غلط است، تدبیری که دارد این است که دائماً تدبیر می‌کند که خدا را چطور بندگی کند و از خود راضی نماید.

امام صادق فرمود: «و لا يدبّر العبد لنفسه تدبیراً و جملة اشتغاله فيما أمره تعالى به و نهاد عنه» همه فکرش این است که چه کاری را خدا گفته بکن، بکنم و چه کاری را خدا گفته نکن، نکنم. «فإذا لم ير العبد لنفسه في ما خوله الله تعالى ملكاً هان عليه الإنفاق». انفاق خیلی برایش آسان می‌شود. حساب سالش را کرده پول هم در بانک دارد.

«هان عليه الإنفاق في ما أمره الله تعالى ان ينفق فيه و اذا فوض العبد تدبیر نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا»^(۱) اگر بندۀ تدبیر نفسش را بر مدبر همه کارها تفویض کرد

۱— باسناده فى حدیث قال الصادق لعنوان البصرى فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكاً هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه و اذا فوض العبد تدبیر نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا و اذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى و نهاد لا يتفرغ منها الى المراء و

مصیبت دنیا بر او آسان می شود. در روایت داریم که امام صادق می فرماید: من تعجب می کنم از کسی که این آیه را می خواند و مشکلاتی دارد و چرا این آیه را ورد خودش قرار نمی دهد؟ «وَأَفْوَضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرَةٍ بِالْعِبَادِ» بعد خداوند می فرماید: «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتَ مَا مَكَرُوا»^(۱)

خدای تعالی از بدیهائی که مردم می خواهند نسبت به او انجام دهنند نگهش می دارد. این را در قرآن می خوانی چرا وقتی که فشاری از مردم برایت پیش آمد نمی گوئی: «وَأَفْوَضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرَةٍ بِالْعِبَادِ» سپس امام صادق می فرماید: «وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَا لَا يَنْفَرِغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَرَاءِ وَالْمَبَاهَةِ مع النَّاسِ».

وقتی بندۀ خدا به آنچه خدا به او امر و نهی کرده مشغول شد دیگر با مردم دعوا و جنجال ندارد.
دوّم: صبر. سوّم: هر چه فرموده‌اند، اطاعت کند.

سپس امام صادق می فرماید: «فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الْثَّلَاثَةِ» این سه چیزی که حضرت صادق فرمود معنای حقیقت عبودیت است. اگر خدای تعالی بندۀ‌ای را به این جهت گرامی داشت و این سه حالت را به او داد، «هان عليه الدنيا» دنیا بر او آسان می شود، مشکلاتش آسان می شود، ابليس کیست که باید در مقابل من عرض اندام کند، مردم هم باشند من بندۀ خدا

⇒ المباهة مع الناس فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا (بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷).

۱— فی الخصال عن الصادق قال عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع الى أربع الى قوله و عجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قوله تعالى وأفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد فاني سمعت الله بعقبها فوقاہ الله سیئات ما مکروا (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۱۲۱).
۲— سوره غافر آیه ۴۵.

هستم و تحت حمایت پروردگارم و کسی نمی‌تواند به من کوچک‌ترین اهانتی بکند سپس امام صادق می‌فرمایند: «و لا يطلب الدنيا تكاثراً» دنبال دزدی و فعالیتهای بی جا نمی‌رود که «الهيّم التكاثر حتّى ذرته المقابر»^(۱) بدون جهت دنبال تکاثر و زیاده طلبی نمی‌رود و برای تفاخر که من دارای چنین خانه‌ای، ویلائی یا قصری هستم نمی‌رود. سپس امام صادق می‌فرماید: «و لا يطلب ما عند الناس عزاً و علوأً» برای اینکه عزّت و علوّ خودش را زیاد کند طمع به مال مردم پیدا نمی‌کند. «و لا يدع ايامه باطلأ» دوران زندگیش را به بطالت نمی‌گذراند. «فهذا اول درجه التقى» امام می‌فرماید: تازه این اول درجه تعوا است. وقتی اینجا رسیدی «قال الله تبارك و تعالى: تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يربدون علوأً في الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقين»^(۲) این خانه آخرت را که در پیش دارید ما برای کسانی که در دنیا نمی‌خواهند بر خلق خدا برتری بجویند، نمی‌خواهند فساد کنند و مال مردم بخورند قرار داده‌ایم و عاقبت مال متّقین است. «قلت يا ابا عبد الله» خیلی خوشحال شد، حضرت صادق مطالب خیلی در سطح بالائی برای او فرمود.^(۳)

۱— سوره تکاثر آیه ۱ و ۲.

۲— باسناده فی حدیث قال الصادق لعنوان البصري و لا يطلب الدنيا تكاثراً و تفاخراً و لا يطلب ما عند الناس عزاً و علوأً و لا يدع ايامه باطلأ فهذا اول درجة التقى قال الله تبارك و تعالى تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يربدون علوأً في الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقين (بخار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، ۱۷).

۳— در کتاب «حل مشکلات دینی» صفحه ۱۵۱ از همین مؤلف نوشته شده: عبدیت همان معنای «ایاک نعبد» که منحصرًا تو را عبادت می‌کنم، می‌باشد و به طور مختصر توضیح داده شده است.

سؤال بیست و سوم:

برخورد اولیاء خدا و بندهان خدای تعالی نسبت
به مریضی و مردن چطور است؟ و خدای تعالی چه
الطافی به آنها می فرماید؟

پاسخ ما:

روایت است که موقع مرگ برای بنده مؤمن، ملکی را خدای تعالی
می فرستد که به او بگوید: تا آخر اگر دنیا بخواهی می توانی زنده بمانی و اگر
هم می خواهی از دنیا بروی برو مانعی ندارد.^(۱) آن بنده مؤمن دو دل می شود
و با دیدن نعمتهای عجیب بهشت و دیدن چهارده معصوم می گوید: مرا

۱— عن المحاسن بسناده عن محمد بن علي الحلبي قال قال ابو عبد الله في حديث ما ترددت في شيء كترددي في موتي المونى لأحب لقاءه و يكره الموت فأصرفه عنه (بحار الانوار جلد ٦٤، صفحه ١٤٨).

ببرید و عجله هم می‌کند.^(۱) البته یک عده از اولیاء خدا هستند که در مرحله بالاتری هستند و تمیّز مرگ می‌کنند و بدون هیچ برنامه‌ای دلشان می‌خواهد زودتر به آن عالم بروند.^(۲) این روایت مال آنهایی است که هنوز دلبستگی به دنیا دارند. در روایات و آیات زیادی به این مضمون هست: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعْمَتُمْ أَنَّكُمْ أُولَيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ»^(۳) این علامت اولیاء خدا است که تمیّز مرگ می‌کنند و در مورد مرض گاه یک جریانات طبیعی هست که وارد می‌شود ولی آن دردی که ما می‌کشیم را یک ولی خدا نمی‌کشد. یکی از اولیاء خدا که مددتی با او محسور بودم دردی داشت و خودش این طور توصیف می‌کرد که درد من مثل این است که یک معشوقی انسان داشته باشد بعد از مددتی او را ببیند و او را در آغوش بگیرد و بفسارد، یک دردی دارد اما لذت دارد. بنده خدا از درد و مرض لذت می‌برد شما خیال می‌کنید امام حسین در گودی قتلگاه که افتاده بودند به خاطر پاره پاره شدن بدنش ناراحت بودند، این حرفها را ما می‌گوئیم و گریه می‌کنیم والا خود حضرت سید الشهداء می‌فرماید: «صَبِرًا عَلَىٰ قَضَائِكَ لَا مَعْبُودٌ سَوَاكَ»^(۴) و ما اگر گریه می‌کنیم باید برای این اهانتهایی که مردم به آن وجود مقدس کردنند باشد. بنده خدا اراده کند مریض نمی‌شود اما گاه می‌گوید مریض شوم، این حرفها را ما نمی‌فهمیم باید بررسیم به آن مرحله تا متوجه معنای

۱—بحارالانوار جلد ۶، صفحه ۱۷۳، حدیث ۵۱.

۲—قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين (سوره جمعه آيه ۶).

۳—سورة جمعة آية ۶.

۴—ذریعة النجاة صفحه ۱۴۵.

واقعی آنها بشویم. چون ما نمی‌دانیم چه چیز خوب است و چه چیز بد است. یکی از اولیاء خدا تمام بدنش فلنج شده بود می‌گفت: خدای عزیزم به من گفته تو حرکت نکن من عده‌ای از دوستانم را می‌فرستم خدمتگزارت باشند.

بنده خدا که با عالم هستی در ارتباط هست هیچ وقت فقیر نمی‌شود. این پولها چیزی نیست اسباب زحمت هست ببینید در طول عمر انسان چند دفعه می‌تواند حج برود، چقدر فرصت دارد؟ یک حرم امام رضا رفتن معادل هزار حج و هزار عمره می‌باشد^(۱) مؤمنین به اینها ایمان دارند، دیگر پول را به دست نمی‌دهند که اسباب زحمت باشد، برایت حساب می‌کنند و به حسابات می‌ریزنند.

١ - روی الحسن بن على بن فضال عن أبي الحسن الرضا انه قال ان بخرasan لبقة ياتى عليها زمان تصير مختلف الملائكة فقال فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد الى أن ينفح فى الصور قليل له بيان رسول الله وأية بقعة هذه قال هي بأرض طوس فهي والله روضة من رياض الجنة من زارنى فى تلك البقعة كان كمن زار رسول الله وكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ألف حجة مبرورة و ألف عمرة مقبولة و كنت أنا و آبائى شفعاءه يوم القيمة (من لا يحضره الفقيه جلد ٢، صفحه ٥٨٥، حديث ٣١٩٣).

سؤال بیست و چهارم:

فایده بندگی برای کیست؟

پاسخ ما:

انسان باید بندۀ واقعی خدا بشود. چون مهم‌ترین هدف خلقت بندگی است.^(۱) بندگی معنایش این است که انسان هر چه دارد، وجود خودش و آنچه متعلق به او است همه در راه مولایش باشد. بندگی به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی اینکه انسان بندگی می‌کند برای شخصی که دستوراتی داده و نفع آن هم به او برمی‌گردد مانند بندگی یک خدمتگزار در خانه. قسم دوم این است که انسان طبق فرمان یک شخصی کاری کند که به

۱ - عن علل الشرائع بسانده عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن قوله عزوجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال خلقهم ليأمرهم بالعبادة. (بحار الانوار جلد ۵، صفحه ۳۱۳، حدیث ۵).

نفع خودش است نه آن شخصی که امر می‌کند مثل استاد که شاگرد را تربیت می‌کند که او تربیت شود، نه برای اینکه به نفع استاد کاری انجام شود. این بندگی قسم دوّم را خدا می‌خواهد. نتیجه بندگی، کمالات روحی است، نتیجه بندگی رشد روحی است. بnde وقتی بندگیش را کامل کرد به رشد روحی می‌رسد. ممکن است انسان تمام زندگیش کار کند و زندگی خود را تأمین کند و بعد از مذقی بمیرد، روزی که متولد شده یا به حدّ بلوغ رسیده همان را فهمیده که روز آخر فهمیده ولو صد سال فاصله باشد، یک آدم بی‌درک و بی‌اطلاع است. سواد و اطلاعات در علوم مختلف مثل نرdbانی است به سوی حقیقت می‌رود اما عبادت نقطه حسّاسی است که سرنوشت انسان را تعیین می‌کند و رشد کمالات را بالا می‌برد. وقتی پیش طبیبی بروید او برنامه‌ای برای رفع مرض به شما می‌دهد اگر شما بگویید مگر من نوکر او هستم که این طور عمل کنم آیا به شما نمی‌خندند؟ چرا؟ چون درست است اطاعت او را می‌کنید اما در حقیقت اطاعت او به نفع شما است، شما نیاز به این مسأله دارید. خدای تعالی می‌فرماید: «بِلَّهِ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُلُّ مَنْتَهٰيَةٌ لِّإِيمَانٍ»^(۱) خدا به شما منت می‌گذارد. این حالت را ما اکثراً داریم که به خدا منت می‌گذاریم، این را از خود دور کنیم تا خدا به ما عنایت خاصی داشته باشد. خوب این جمله را بفهمید، اگر ما نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیریم برای خودمان و به نفع خودمان است درست مثل همان طبیب. در عین حال خدای تعالی برای انجام واجبات و ترک محرمات مزد می‌دهد ولی تو مزدی طلب نداری، خدا به تو برنامه رشد و کمالات داده است، علت اینکه ما این

۱— سوره حجرات آیه ۱۷.

طور فکر می‌کنیم این است که حقیقت عبادت را نفهمیده‌ایم و درک نکرده‌ایم.

تمام اعتراضات که چرا دختر زودتر از پسر تکلیف می‌شود؟ چرا خدای تعالی من نماز خواندم ولی حاجتمن را نداد؟ اگر اینها را به مثال آن طبیب مقایسه کنیم به حقیقت پی می‌بریم. عبادت را اگر ارتباط با خدا دانستی و فهمیدی برای خودت و به نفع خودت هست. دیگر اعتراض نمی‌کنی. خدا به ما برنامه داده که در زندگی عمل کنیم، به ما وقت برای ملاقات داده، هیچ یک از کارهای ما برای خدا نفعی ندارد. شما گوش به حرف طبیب که می‌دهید مزد نمی‌گیرید، بلکه یک چیزی هم باید بدھید! ولی خدای تعالی مزد که می‌دهد هیچ، در راه رسیدن به کمال هم کمک است. وقتی ما نماز می‌خوانیم و روزه می‌گیریم باید از خدا تشکّر کنیم که خدایا به من اجازه دادی نماز بخوانم، اجازه دادی روزه بگیرم، قرآن را بر ما نازل کرده‌ای، به طرف هدایت و سعادت ما را راهنمائی کرده‌ای وقتی انسان این طور قدم برداشت از عبادت لذت می‌برد و اگر خدا خواسته‌اش را نداد، ناراحت نمی‌شود بلکه تمام اینها شکر دارد.

سؤال بیست و پنجم:

لطفاً فواید بندگی را توضیح بفرمائید.

پاسخ ما:

اگر انسان بندۀ خدا شد و با عالم خلقت هماهنگ شد یکی از فوایدش این است که به تمام قدرت‌های عالم پیوسته است. شما یک قطره هستید ولی وقتی به دریا وصل شدید دیگر دریا هستید و تمام عالم هستی با شما همراه می‌شوند و جزئی از این عالم پر معنویّت می‌شوید، عالمی که هر جایش عبودیّت و فرمانبرداری است. اگر بندۀ خدا شدی و هماهنگی خود را با عالم خلقت و با انبیاء عظام و ملائکه اعلام کردی، همه عالم خلقت به کمک شما می‌آیند بعد خدای «یا من اظہر الجميل»^(۱) خوبیها را ظاهر می‌کند و به

۱— الكافی جلد ۲، صفحه ۵۷۸، حدیث ۴.

عالٰم تکوین اعلام می‌کند و همهٔ عالٰم خوشحال و راحت می‌شوند، خدا می‌فرماید: ببینید این بنده من با شما هماهنگ شده و همه به کمک شما می‌آیند، هر جا می‌روید آبرومند هستید، بر فرض در معصیت کارها آبرو نداشته باشید، در ملکوت عالٰم محروم هستید. دوّمین فایده این است که خدای تعالیٰ با ما حرف می‌زند، البته خدای تعالیٰ با همهٔ موجودات هم‌سخن می‌شود. اما با بشر همان طور که بشر تکویناً و تشریعاً بنده‌گی می‌کند خدا هم با بنده‌اش دو نوع حرف می‌زند، یکی تکویناً یعنی همان طور که با سایر موجودات اعم از حیوانات لحظه به لحظه حرف می‌زند و یکی هم با ارسال رسول با شما حرف می‌زند^(۱) یعنی کلام مال خدا است، معانی کلمات مال خدا است، لب و دهان مال خدا است و در واقع خدا حرف می‌زند که فرموده: «وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّيْهَا فَأَنْهَمُهَا فَجُورُهَا وَتَقْوِيهَا»^(۲) هر کس نفس دارد خدا خوبی و بدی را به او الهام می‌کند، متنه اولیاء خدا صدای خدارا می‌شنوند و باور می‌کنند ولی ما می‌شنویم و اعتنا نمی‌کنیم. الهام یعنی «من وراء حجاب» سخن از ذات اقدس الهی صادر می‌شود و در قلب شما می‌نشیند. پس اگر انسان با بنده‌گان خدا اعمّ از حیوانات و جمادات هماهنگ شد نتایج فوق شامل حالت می‌شود.

۱— وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكُلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسُلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِاذْنِهِ مَا يَشَاءُ اَنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ (سورة شوری آیه ۵۱).

۲— سورة شمس آیه ۸.

سؤال بیست و ششم:

مهم‌ترین فایده قرار گرفتن در مرحله عبودیت

چیست؟

پاسخ ما:

اوّلین و مهم‌ترین فایده‌ای که از عبودیت گرفته می‌شود این است که همه با هم متّحد می‌شوند و طبق آیات قرآن عمل می‌کنند و یک امام و مقتدا دارند. در یک نماز جماعت وقتی یک امام وجود داشته باشد و همه به او اقتدا کنند همه با هم سجده و رکوع و قیام و قعود می‌کنند.

اگر ما بتوانیم بندگی خدارا در وجودمان ایجاد بکنیم و به این وحدت برسیم یقیناً حضرت بقیة الله ارواحنا فداء، امام و رهبر ما خواهد بود و ما به آن سعادت عظمائی که ائمّه اطهار و انبیاء آرزویش را می‌کشیدند

می‌رسیم. حضرت سید الشهداء و امام صادق فرمودند: «لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی»^(۱) اگر من حجّة بن الحسن و زمانش را درک می‌کردم در دوران زندگیم خدمتگزارش بودم. وقتی در محضر حضرت علی بن موسی الرضا نام حضرت بقیه الله برده می‌شد از جا بلند می‌شد و دست مبارکش را روی سرش می‌گذاشت و در مقابل نام حضرت ولی عصر تعظیم می‌کرد و سه مرتبه می‌فرمود: «صلی الله علیه». این لطفی است که پروردگار به ما کرده و امام ما را حجّة بن الحسن (ارواحنا فداء) قرار داده است.

۱—بحارالانوار جلد ۵۱، صفحه ۱۴۸، حدیث ۲۳.

سؤال بیست و هفتم:

چگونه می‌توان با بندگی به آرامش واقعی
دست یافت؟

پاسخ ما:

وقتی می‌خواهیم درباره رسالت رسول اکرم شهادت دهیم می‌گوئیم: «اشهد انّ محمدًا» اسم او را می‌بریم و بعد می‌گوئیم: «عبده و رسوله» تا مقام عبودیّت نباشد رسالت نیست، تا یک فرد بندۀ خدا نشود به سعادت نمی‌رسد.

یکی از فوائد بندگی خدا آرامش و سکونت و اطمینان است. امروز دنیا در اثر رشد فرهنگ یا علم و صنعت و وسائل مادی آن چنان بشر را در حیرت و ناآرامی قرار داده (بخصوص مردم غرب و اروپا را) که برای مردم

امروز مهمتر از هر چیزی امنیت و آرامش و سکونت است و این معنا حاصل نمی شود مگر با بندگی خدا. خدای تعالی در قرآن سکینه را که آرامش قلب است در چند جمله برای رسول اکرم و یا مؤمنین نازل می کند. «فانزل اللہ سکینتہ علیہ»^(۱) خداوند آرامش را با منت، نه بر هر کسی بلکه بر رسولش و مؤمنین نازل کرده است.

در قصّه غار، شبی که پیغمبر با ابی بکر به غار ثور تشریف می برند و مخفی می شوند این آیه نازل می شود: «ثَانِي اثْنَيْنِ اذْهَمَا فِي الْفَارِادْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِيهِ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوهَا». ^(۲)

دو می از دو نفر، مدار سخن درباره پیغمبر که دو می است می باشد. از آیه استفاده می شود اوّلی در میان غار بسیار می ترسید و محزون بود که پیامبر اکرم به او آرامش داد و فرمود: «لا تحزن» اگر او از اولیاء خدا می بود هیچگاه در کنار پیغمبر محزون نمی شد. آن قدر می ترسید که دندانهاش بهم می خورد و کم کم نزدیک بود پیغمبر را هم (لو) بدهد که فرمود: «اَنَّ اللَّهَ مَعَنَا» خدا با ما است، یعنی خدا با من است، یعنی خدای تعالی راه مرا تأیید می کند، دین اسلام تاروز قیامت باقی است و من باید بمانم و دین مقدس اسلام را برای مردم توضیح دهم و رسالتم را به مردم برسانم که خدا می فرماید: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ رِبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَأْتَتْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ». ^(۳)

«لا تحزن ان الله معنا» تا اینجا درباره هر دو نفر صحبت است. بعد «فانزل الله

۱— سوره توبه آیه ۴۰.

۲— سوره توبه آیه ۴۰.

۳— سوره مائدہ آیه ۶۷.

سکینتِه علیه» خدا سکینت و آرامشی را که پیامبر اکرم در طول مدت رسالتش داشته و مرتب هم باید پروردگار اورا تأیید کند که به او هم عنایت کرده، در اکثر جاهائی که «فائزِ الله سکینتِه» آمده کلمه نزول هم هست یعنی آرامش واقعی باید از جانب خدا نازل شود و در ازای بندگی هم این مسئله عملی می شود (البته منظور بندگی کامل و صد درصدی که پیغمبر داشت، نیست) آرامش در اثر اینکه انسان کاری بکند که در دنیا مطمئن شود که خدا از اراضی است ایجاد می شود. «یا ایتها النفس المطمئنة»^(۱) اطمینان با سکینت کمی فرق دارد اگر کسی اطمینان پیدا کرد یک نحوه آرامش و امنیت پیدا کرده اما باید بیشتر فعالیت کند و خودش را به مقام بندگی کامل برساند تا سکینت در قلبش نزول پیدا کند که می فرماید: «یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة». ^(۲)

برگرد به طرف خدا، حرکت کن. هر نفسی را به طرف خدا دعوت نمی کنند. هر دل نآرامی که هنوز ایمان در آن مستقر نشده را به طرف خدا دعوت نمی کنند.

خدای تعالی هم او را نخواسته چون لیاقت قدم گذاشتن در این راه را ندارد، اما نفس مطمئنه، آن نفسی که آرامش پیدا کرده، اصول اعتقاداتش درست است اول قدم برای سالک الى الله این است که باید عقایدش طوری باشد که هیچ دغدغه و نآرامی نسبت به عقاید نداشته باشد.

وقتی که آرام شدو اطمینان پیدا کرد و اعتقادش کامل شد آن وقت مورد

۱— سوره فجر آیه ۲۷.
۲— سوره فجر آیه ۲۷ و ۲۸.

دعوت پروردگار واقع می‌شود.^(۱) پایان سیر الى الله انس با خدا است در اثر انس، توکل و تسليم و رضا بوجود می‌آید و آنجا است که نفس انسان، راضیه و مرضیه می‌شود که فرموده: «رضي الله عنهم و رضوا عنه»^(۲) خدا از آنها راضی است و آنها هم از خدا راضی هستند. رضایت هم به معنای خشنود بودن است. گاهی انسان با کسی مأنوس است و انس دارد ولی از او خوش نمی‌آید، از این انس و رفاقت خشنود نیست اما گاهی انسان محبوبی و معشوقی دارد که وقتی به او می‌رسد هم اوراضی است هم این، هم این عشق می‌ورزد هم او اظهار محبت می‌کند. که فرموده: «رضي الله عنهم و رضوا عنه» «يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية» اینجا است که این سمت را به انسان عنایت می‌کنند و این مُهر عبدیت را پای نامه عملش می‌زنند. «ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلی فى عبادی وادخلی جتنی»^(۳) بیا در میان بندگان من داخل شود بیا در صف بندگان من قرار بگیر بیا با این حالت وارد بهشت من شو.

۱ — در کتاب «در محضر استاد» جلد دوم صفحه ۱۲۳ از همین مؤلف در این باره توضیح داده شده است.

۲ — سوره مائدہ آیه ۱۱۹.

۳ — سوره فجر آیه ۲۸ و ۲۹.

سؤال بیست و هشتم:

بندگان خدا چه کسانی هستند؟

پاسخ ما:

بندگان کامل الهی اوّل پیغمبر اکرم بعد علی بن ابی طالب و
یازده فرزندش هستند. وقتی انسان به آنها رسید و دستش به دامنشان بند شد
و در ردیف اینها مورد لطف پروردگار قرار گرفت، وقتی که انسان این دعايش
که در سوره حمد که حداقل در روز ده مرتبه می خوانیم که «اَهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»^(۱) که منظور همین بندگان واقعی خدا هستند. یعنی
خدایا مرا در راه آنهائی قرار بده که به آنها نعمت بندگی و ولایت و همه
نعمتها را داده ای این دعا مستجاب شد. آن وقت بندۀ خدا می شود.

۱— سوره فاتحه آیه ۶ و ۷.

در دعا می‌خوانیم: خدایا ما را داخل کن «فی کل خیر ادخلت فیه محمدًا و آل محمد»^(۱) ما را در این صراط هدایت کن. ما را در ردیف اینها و پشت سرshan قرار بده. «فادخلی فی عبادی»^(۲) اگر داخل در بندگان خدا شدی اگر در این صراط قرار گرفتی که لازمه ورود در این صراط و استجابت این دعا آیات قبل است که «ایاک نعبد و ایاک نستعين»^(۳) خدایا تنها تو را عبادت می‌کنم.

خلوص در عبادت، خلوص در بندگی که استعانت از پروردگار هم در این آیه هست بعد از بندگی است. اگر کسی بنده خدا شد می‌تواند از پروردگارش استعانت بجوید و تنها هم خدا را یار خودش بداند که فرمود: اینها یار خدا هستند و خدا هم یار اینها است.^(۴)

۱—الكافی جلد ۲، صفحه ۵۲۹، قسمتی از حدیث .۲۲

۲—سوره فجر آیه .۲۹

۳—سوره فاتحه آیه .۴

۴—یا ایها الذين آمنوا ان تنصروا اللہ ينصرکم و يثبت اقدامکم (سوره محمد آیه .۷).

سؤال بیست و نهم:

چه تفاوتهایی میان بندگی برای خدای تعالی و
بندگی یک عبد برای مولایش وجود دارد؟

پاسخ ما:

عبادت مطلق مخصوص خدا است یعنی شما باید بدون هیچ قید و شرطی هر چه خدا گفته است چه حکمتش را بفهمید و چه نفهمید عمل کنید. حکمت هفت شوط دور خانه خداگشتن را هیچ نمی فهمید. حکمت دویدن بین صفا و مروه را ما هیچ درک نمی کنیم (یا از چیزهایی است که کمتر درک می کنیم) حکمت اینکه در آن شلوغی سنگ به آن دیوار یا به آن به اصطلاح جمره زدن را ما درک نمی کنیم. آیا می شود چون حکمتش را درک نمی کنیم، نکنیم؟ خیر. تو مطلقاً بنده خدا هستی و هیچ قیدی به آن

نمی خورد، خدا بگوید زنده باش، باید باشی و اگر بگوید بمیر، باید بمیری.
بخور، بخوری. نخور، نخوری.

اگر یک چنین بندگی را بخواهید تصوّر کنید برای غیر خدا جایز نیست.
یعنی در مقابل غیر خدا هر که باشد و هر چقدر هم قدرت داشته باشد، اینکه
من مطلقاً بنده او باشم و حتی دیگر به خدا اعتنائی نداشته باشم و خدا هم
حق امر و نهی به من را نداشته باشد در مورد مردم و غیر خدا جایز نیست، به
این معنا که ما وقتی بنده خدا شدیم از خدای تعالی در تمام مسائل و کارها و
برنامه‌هایمان چه حکمت‌ش را بدانیم و چه ندانیم باید اطاعت کنیم. این
معنای بندگی و عبدیت واقعی است، این به اصطلاح بندگی است که در
این آیه شریفه می‌فرماید: «لا اعبد ما تعبدون»^(۱) همین است اما در مسائل دیگر
و بندگی‌های دیگر، فرضًا فلان شخص پول داده و اسیری را خریده و آورده
است ایشان تا چه حد حق امر و نهی به او را دارد و تا چه حد این بنده او
است؟ تا جایی که با بندگی خدا منافات نداشته باشد، تا جایی که مثلاً مولا
می‌تواند به بنده‌اش هر کاری را بگوید بکن، باید بکند، اما نمی‌تواند به او
بگوید یک گناه بکن یا واجبت را ترک کن، بر جان و روح او دیگر حقی ندارد.
خدا می‌تواند جان ما را بگیرد اما مولای معمولی نمی‌تواند جان بنده‌اش را
بگیرد. مثلاً حالا هوس کرده است برده‌هایی را بخرد و به خانه بیاورد و
بکشد و از آدمکشی خوشش می‌آید. آیا می‌تواند؟ خیر. این بندگی نسبت به
آن بندگی محدود است. اما ذات مقدس پروردگار مطلقاً بر ما عبدیت دارد
یعنی ما باید عابد باشیم و او معبد باشد و ما بنده باشیم و او آقا باشد. روی

۱- سوره کافرون آیه ۲.

این اصل ضمناً معنایی برای ما روشن می‌شود که ما در بندگیمان نسبت به خدا حق اظهارنظر نداریم. اینکه این چیز را عقلمن نمی‌رسد و فلاں چیز را نمی‌فهمم و فلاں مسأله را چون حکمت‌ش را نمی‌دانم ترک بکنم، خلاف عبودیت است.

بندگی واقعی آن است که انسان مطلقاً در تمام شئون بنده باشد مثلاً خدای تعالی خواسته است من مریض باشم، باشم. خدای تعالی خواسته است من فقیر باشم، هستم. زنده باشم یا بمیرم. اگر می‌خواهم به آن معنای واقعی بندگی برسم باید این طور باشم.^(۱) و اما مسأله حکمت بعضی از احکام را یاد داشتن و یاد گرفتن، اگر مثلاً حکمت بعضی از احکام و مطالب را توانستید فکر کنید و یاد بگیرید و بلد باشید اشکالی ندارد، اگر هم نمی‌دانستید باید بندگی بکنید. یعنی عقل ما می‌گوید: چون او معبد مطلق و من چون عبد مطلق هستم بدون هیچ قید و شرطی هر چه فرموده و هر چه دستور داده است چه حکمت‌ش را بدانم و چه ندانم باید انجام بدhem. این را بدانید خیلی از مسائل حج هست که انسان حکمت‌ش را نمی‌داند مثلاً در حال احرام، گاهی می‌شود اگر کسی از مسجد شجره احرام بیندد تا به مکه برود مخصوصاً آن زمانی که مردم، این چهارصد کیلومتر راه را پیاده می‌رفتند

۱ - روی أن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ابتلى في آخره بضعف الهم والعجز فزاده محمد بن علي الباقر فسأله عن حاله فقال أنا في حالة أحب فيها الشيخوخة على الشباب والمرض على الصحة والموت على الحياة فقال أما أنا يا جابر فان جعلني الله شيخاً أحب الشيخوخة وان جعلني شاباً أحب الشبيوبة وان أمرضني أحب المرض وان شفاني أحب الشفاء والصحة وان أماتني أحب الموت وان أبغاني أحب البقاء فلما سمع جابر هذا الكلام منه قبل وجهه وقال صدق رسول الله فانه قال ستدرك لي ولدا اسمه اسمى يقرر العلم بقرأ كما يقرأ الثور الارض فلذلك سمى باقر علم الاولين والآخرين أى شاققة (مسكن الفؤاد صفحه ۸۷).

چند روزی طول می‌کشید حال ممکن است صبح حرکت کنند و تا ظهر به مکه برسند و تا عصر از احرام بیرون بیایند اما در قدیم شاید ده روزی طول می‌کشید تا این ده روز را بروند و بعد در آنجا اعمال عمره را انجام بدھند و از احرام بیرون بیایند در این مدت به اختلاف فتوا بیست و یک یا بیست و دو چیز بر انسان حرام است که از آن جمله این است که اگر بوی بدی در اطراف شما بود نباید بینی تان را بگیرید. حکمتش چیست و چرا من نباید بینی ام را بگیرم؟ همین که هست، خدا گفته است. اگر انسان باید بوی بدرا استشمام کند باید همیشه این طور باشد و اگر نباید بکند حالا هم همین طور است بوی عطر را نباید استشمام کنید، کاملاً بعکس است. پوشیدن صورت زن اگر واجب نباشد کار خوبی است ولی در آنجا واجب است که انسان صورتش را باز بگذارد. اینها با هیچ حکمت عقلی جور در نمی‌آید و نمی‌شود گفت حکمتش این بوده است. همین هفت شوط دور خانه خداگشتن را بنشینید و فکر کنید که چرا ما باید هفت دور، دور این خانه سنگی بگردیم و اگر یک قدم کمتر بگردیم باطل است آن هم در آن شلوغی.

چرا من باید هفت مرتبه از صفا به مروه و از مروه به صفا آن هم با آن حرکات مخصوص که اگر یک نفر خارج از جریان بایستد و تماساً بکند شاید بگوید اینها چه کار می‌کنند که مقداری از آن را انسان باید هروله کند و بدود. من آدمهای مسن و شخصیت‌ها و مراجع تقلید را دیده‌ام که آنجا می‌دویدند. چرا لباس انسان نباید یک ذره دوخته باشد و آن شکل را چرا دارد؟ اینها همه بندگی انسان است. یک حکمتش را می‌شود فهمید و آن این است که خدا می‌خواهد تو را بندۀ واقعی خودش قرار دهد و هر چه گفته است بگویی:

چشم. هر چه گفته است نکن، بگویی: چشم. باید بنده باشی. یک وقتی از من سؤال می‌کردند که این وضو حکمتش این است که دست و صورت انسان معمولاً چون از لباس بیرون است کثیف می‌شود و روزی چند مرتبه شستشو شود خیلی خوب است و ما روزی چند مرتبه حسابی صابون می‌زنیم یا حتی حمام می‌رویم آیا می‌شود وضو نگیریم؟ چون تمیز شده‌ایم. گفتم: خیر، چون تو نصف کار را انجام داده‌ای ولی نصف کار را انجام نداده‌ای. تمیز شدن ضمن بندگی است. تو بندگی نکرده‌ای، تمیز شده‌ای. اگر صورت را اول نشوری و اول دستهایت را بشوئی یا اول مسح پا بکشی بعد صورت را بشوئی، چه فرقی می‌کند؟ از نظر شستشو فرقی ندارد اما از نظر بندگی دیگر تو بنده نیستی. اینکه گفته‌اند اول صورت بعد دستها بعد مسح سر و بعد مسح پا، اگر طبق این برنامه انجام دادید، بنده می‌شوید چون خدا خواسته که مردم این طوری بنده‌اش بشونند. آنها را خلق کرده است برای بندگی و می‌فرماید: «وَ مَا خلقتُ الْجِنَّةَ وَ الْأَنْسَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ»^(۱) من خلق نکردم جن و انس را مگر برای بندگی. هدف غایی خلقت انسان لااقل بندگی و عبودیت است. بندگی محدود به غیر خدا، می‌شود انسان داشته باشد. یعنی عبد محدود، در بعضی از چیزها که خدا اجازه داده است من بندگی تورا می‌کنم. زن باید مطیع مردش باشد در بیرون رفتن و داخل شدن به منزل و این مسائل.^(۲) این در واقع یک نوع بندگی است اما فقط همین. و در این آیه شریفه خدا می‌فرماید: «وَ قَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ وَ بِالْوَالِدِينَ

۱— سوره ذاريات آیه ۵۶.

۲— الأَمَالِي لِلصَّدُوق فِي خَبْرِ الْمَنَاهِيَ إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةَ مِنْ بَيْتِهَا بَغْيَرِ اذْنِ زَوْجِهَا (بحار الانوار جلد ۱۰۰، صفحه ۲۴۳، حدیث ۱۲)

احسانا...^(۱) و ان جاهد اک لشک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهمما^(۲) اگر اینها اصرار کردند
که کاری بکن که شریکی برای خدا درست کن یا شیطان را برای خدا شریک
کن، یک عمل شیطانی انجام بده یا معصیت کن «فلا تطعهمما» بندگی را محدود
کرده است.

۱— سوره اسراء آیه ۲۳.
۲— سوره عنکبوت آیه ۸.

سوال سی ام:

علت خلقت جن و انس را از دیدگاه قرآن و کلام

معصومین شرح دهید؟

پاسخ ما:

خدای تعالی در قران می فرماید: «و ما خلقت الجن و الانس الا لبعدهون»^(۱) من خلق نکردم جن و انس را مگر برای بندگی و عبادت. در روایت آمده جابر بن عبد الله انصاری یک کسی است که در مکتب پیامبر اکرم تحت تربیت رسول اکرم بوده، تحت تربیت امیر المؤمنین بوده، تحت تربیت امام حسن و امام حسین و امام سجاد بوده، هنوز این مرحله آخر را نپیموده، امام باقر آمدند به عیادتش و سؤال فرمودند: حالت چطوره؟ جابر بن

۱— سوره ذاریات آیه ۵۶.

عبد الله انصاری گفت: در یک وضعی هستم که پیری را بهتر از جوانی می خواهم، مرض را بهتر از سلامتی می خواهم و مردن را بهتر از زندگی دنیا می خواهم. حضرت باقر فرمودند: ما اهل بیت عصمت این طور نیستیم. پرسید: شما چطور هستید؟ فرمودند: ما هر چه خدا بخواهد همان را می خواهیم این درس را جابر از مکتب امام باقر گرفت.^(۱)

امام صادق به عنوان بصری می فرمایند: «فاطلبه فی نفسك حقيقة العبودية». ^(۲) در نفست حقیقت عبدیت را بوجود بیاور.

وقتی که نصف شب بلند می شوید بگویید: خدایا من را جزو بندگان خوب خودت قرار بده، این دعا است، خدا کمکت می کند اما باید خودت هم طلب کنی، در نفس خودت حقیقت عبدیت را بوجود بیاور.

از حالا خودتان را عادت بدھید، از همان مرحله یقظه باید انسان به این فکر باشد که من باید بندۀ خدا باشم، من باید به مقام عبدیت برسم. انسان وقتی به ترمینال می رود و سوار اتوبوس می شود از لحظه‌ای که پایش را در ماشین می گذارد از همانجا فکر مقصدش را می کند، کجا می خواهی بروی؟ از همانجا در فکر آن باشید که مقصد شما عبدیت است همان هدفی که پروردگار متعال از خلقت شما داشته که می فرماید: «و ما خلقت الجن و الانس الا

۱— روی أن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه ابلى فى آخره بضعف الهرم و العجز فزاده محمد بن على الباقر فسأله عن حاله فقال أنا فى حالة أحب فيها الشيخوخة على الشباب و المرض على الصحة و الموت على الحياة فقال أما أنا يا جابر فان جعلنى الله شيخاً أحب الشيخوخة و ان جعلنى شاباً أحب الشبيوبة و ان أمرضني أحب المرض و ان شفاني أحب الشفاء و الصحة و ان أماتني أحب الموت و ان أبقاني أحب البقاء فلما سمع جابر هذا الكلام منه قبل وجهه وقال صدق رسول الله فانه قال ستدرك لي ولدا اسمه اسمى يقر العلم بقرأ كما يقر النور الارض فلذلك سمى باقر علم الاولين و الاخرين أى شاققة (مسكن الفؤاد صفحه ۸۷).

۲— بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷.

لیعبدون^(۱) من خلق نکردم جن و انس را برای قهرمان شدن در هر چیزی، ما شما را خلق نکردیم که هنرپیشه خوبی بشوی، موسیقیدان خوبی بشوی، مهندس خوبی بشوی، اینها هدف خدا از خلقت نبوده است.

اگر انسان دید اجتماع ضرورتاً این جور چیزها را احتیاج دارد برود و بشود. ما خلق نکردیم تورا که طبیب بشوی حتی پیامبر اکرم اسم اینها را علم نگذاشته.^(۲) این آیه صریح صریح است، می‌گوید: من خلق نکردم جن و انس را برای هیچ یک از این چیزهایی که شما فکر کرده‌اید شمارا خلق نکرده‌ایم. کاسب خوبی شوید، مجتهد خوبی شوید، رئیس جمهور خوبی بشوید، هر چیز دیگر که می‌خواهید فکر کنید، هیچ کدام اصلاً آیه قرآن نفی مطلق است من خلق نکردم جن و انس را برای هیچ کاری مگر برای بندگی، بنده شدن شما باید بندۀ خدا بشوید. آیه قرآن را که نمی‌توانید قبول نکنید. آیه قرآن است، هر کس یکی را قبول نکند کافر است و نجس است، اگر زن باشد و بگوید قبول ندارم زن به شوهرش حرام می‌شود، اموالش را باید بدهند به ورثه‌اش و خودش را هم بکشند، مرتد است چه یک آیه قرآن را قبول نکند چه همه قرآن را.^(۳)

این آیه می‌فرماید: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» خلق نکردیم تورا که

۱— سوره ذاریات آیه ۵۶.

۲— قال النبي : انما العلم ثلاثة آية محكمة او فريضة عادلة او سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل.

۳— بسانده عن عمار السباطي قال سمعت أبا عبدالله يقول كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام و جحد رسول الله نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و أمرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله على ورثته و تعتذر امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتلها إن أتوه به و لا يستتبه (الكافى جلد ۶، صفحه ۱۷۴، حدیث ۱).

غیبت بکنی، تهمت بزندی، خلق نکردیم که شب و روز فکرت دنیا باشد، ما خلقت نکردیم برای اینکه شب و روز فکرت اذیت و آزار مردم باشد، ما خلق نکردیم که در دانشگاه آن همه گریه بکنی تا یک نمره بگیری و بعد بر مردم مسلط بشوی، ما برای قدرت پیدا کردن و مسلط شدن بر سر مردم تورا خلق نکردیم. اگر اینها یکی که تو انجام می‌دهی با بندگی تطبیق می‌کند، بکن والاً باید بیندازیش دور، اگر با بندگی منافات دارد. لذا می‌گوئیم کسی که راه بندگی را می‌خواهد انتخاب بکند و به سوی خدا حرکت کند همه چیز را باید بپریزد دور، اگر منافات با بندگی دارد، اگر منافات با بندگی ندارد، نه آنها را نگه دارد.

حتّی گاهی بندگی ایجاب می‌کند که انسان این کار خاص را انجام دهد مثلاً بندگی ایجاب می‌کند که یک طبیب خوبی باشد یا مهندس خوبی باشد. اگر از این راه وارد شدید دیگر یک طبیب مادّی پول‌پرستی که ضعفا را به مطب راه ندهی و پولدارها را راه بدھی و احترامشان کنی نمی‌شوی، بنده خدایی.

در هر کاری در هر کسبی در هر عملی اگر از راه بندگی وارد شدی باید اول فکر کنی که این کارت با بندگی منافات دارد یا ندارد اگر نداشت انجام دھی، اگر داشت ترک کنی. آن وقت بین چقدر کارهاییت درست می‌شود. من بنده خداییم نه بنده قدرتمندان دنیایم و نه بنده هیچ یک از افراد روی زمینم، مگر آن شخص بنده خدا باشد که بندگی بنده خدا، بندگی خدا است.

علی چرا می‌گوید: من عبدي از بندگان پیامبرم؟^(۱) برای اینکه او بندۀ خدا است و بندۀ بندۀ خدا، بندۀ خدا است. بندۀ بندۀ شیطان، بندۀ شیطان است، حالا چه فرقی می‌کند لذا خدا می‌فرماید: «و لا تبع اهوائهم» ای پیامبر هواهای نفسانی دیگران را پیروی نکن «فاستقم كما امرت ولا تتبع اهوائهم». ^(۲) قرص و محکم بایست هر کجا تو را می‌کشند نرو، هر چه از تو می‌خواهند نده، هر چه به تو دستور می‌دهند عمل نکن. تا کی می‌خواهیم این طور باشیم؟ شما اگر با رفیقت به خاطر دل رفیقت گناه کردی حتّی یک کار مکروه کردی حتّی یک چیزی رفیقت دلش می‌خواهد انجام دادی، تو تابع هوای نفس او شدی لاقل از این عمل او لذتی برده، تو که لذتش را هم نبرده‌ای.

می‌گوییم: چرا این قیافه را برای خودت درست کرده‌ای؟ می‌گوید: زنم این طوری دوست دارد، چقدر انسان باید پایین بیاید آن همه قدر تمدنان هستند این همه شخصیت‌ها، آدمهای خوب و علماء هستند و انبیاء و ائمه اطهار هستند که آرزوی شفاعتشان را می‌کشی، همه اینها را رد کردی، حالا ای کاش زنت هم یک زن از اولیاء خدا بود نه زنی که هوای نفسش بر او مسلط است و تو هم تحت فشار زنت واقع شدی. حتّی زن هم که تحت فشار مردش باشد همین طور است. انسان باید مستقل باشد، انسان با انسانیتش باید روی پای خودش بایستد و بندگی خدارا بکند.

۱ - الاحتجاج مرسلاً بزيادة قوله فقال يا امير المؤمنين أفنبي أنت؟ فقال ويلك أنا عبد من عبيد محمد (بحار الانوار جلد ۳، صفحه ۲۸۳، حدیث ۱).

۲ - سورة شوری آیه ۱۵.

سؤال سی و یکم:

آیا بندگی مراتب دارد؟

پاسخ ما:

بندگی مراتب دارد یک بنده هست مثل علی و ائمه اطهار که به اعتقاد شیعه و مسلمین و به اعتقاد عقل اگر اراده کنند آسمان را به زمین بیاورند و زمین را به آسمان ببرند باذن پروردگار می‌توانند که البته این قدرت را خدای تعالی در اختیارشان گذاشته است چون بنده هستند.

ما اگر بتوانیم به دشمن یک مشت بزنیم مخصوصاً اگر جسارت به حریم و ناموس ما کرده باشد، معطلش نمی‌کنیم مگر نتوانیم بزنیم، چه خدا بگوید نکن یا بگوید بکن، دیگر اینجا نمی‌توانیم گوش کنیم از حقمان دفاع می‌کنیم و از اختیار مان خارج است. اما علی با یک اراده می‌توانستند ضارب

فاطمه زهرا را نیست و نابود کند و به قعر جهنم بفرستد. ولی چون خدا و پیغمبر گفته بودند صبر کن، صبر کر دند و بنده بودند. بندگی خدا یک کار بسیار مهمی است شما در سیرتان به سوی خدا هر چه کمالاتتان بیشتر می شود بندگیتان هم بیشتر می شود و خدا قدرت بیشتری در اختیار شما می گذارد مانند یک کارمند اداره. کسی که در اداره کار می کند هر چه بیشتر کار می کند و بیشتر مورد اعتماد واقع می شود بیشتر دستش باز می شود و مقامش در اداره بالا می رود. اوّل کارمند جزء بوده کم کم می شود معاون مدیر و کم کم رئیس می شود و همه اداره را در اختیار او می گذارند. حالا چه موقع تمام اختیارات را در اختیار تو می گذارند؟ وقتی که به تو اعتماد داشته باشند، وقتی تو درست عمل کنی. همه ما گاهی گوش به حرف شیطان می دهیم و گاهی گوش به حرف خدا. در واقع مثالمان مثل یک سرباز در جبهه جنگ است که گاهی می رود آن طرف جبهه و گوش به حرف دشمن می دهد و می آید، دولت با این سرباز چه کار می کند؟ حتی بعنوان جاسوس او را اعدام می کنند.

شیطان از دشمن جبهه بدتر است «لا تعبدوا الشیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»^(۱) حالا خدا از خیلی از کارهای ما می گذرد «و يعف عن كثيرو». ^(۲) حالا به فرض ما بشویم بنده خدا و بیائیم توی خط، تا اینکه یک کارمند رسمی خدا بشویم و بتوانیم از مزایا استفاده کنیم خیلی کار داریم. یک کارمند موافقی هستیم و خدا یک

۱— سوره یس آیه ۶۰.

۲— سوره شوری آیه ۳۴.

حقوقی به ما می‌دهد نه از حق بیمه و نه از مزايا نه از عیدی نه از بازنشستگی، از هیچ یک از اینها نمی‌توانیم استفاده کنیم، چرا؟ برای اینکه کارمند رسمی نشده‌ایم. انسان موقعی کارمند رسمی می‌شود که وقتی صبح از خانه بیرون می‌آید دیگر اشتباهًا به یک اداره دیگر نرود مثلاً شما کارمند شهرداری هستید اشتباهًا بروید به اداره فرمانداری. حالا این ادارات مال یک دولت است وای بر اینکه مال دو دولت باشد و یکی دشمن دیگری. کارمند رسمی خدا آن کسی است که یک چشم بهم زدن برخلاف اوامر پروردگار عملی نکند و این شخص می‌تواند معاون امام زمان بشود «اللهم انصر من نصره»^(۱) شما می‌توانید معاون و کمک امام زمان بشوید ولی نمی‌توانید امام زمان بشوید. خدا آنها را یک موجودات دیگری خلق کرده و هیچ با ما طرف مقایسه نیستند «لا يقاس بنا احد»^(۲) لذا انسان اگر میلیونها سال در دنیا خدا به او عمر بدهد وزحمت بکشد امام زمان نمی‌شود. حضرت خضر چند هزار سال است که زندگی می‌کند و لحظه به لحظه چون متوقف نمی‌شود به سوی کمالات حرکت می‌کند باز هم نوکر امام زمان است. حضرت عیسی هم همین طور هستند و کار می‌کنند. انسان می‌تواند معاون رئیس دفتر یا کارمند عالیرتبه بشود اما شرطش چه چیز است؟ اینکه با دشمن سازش نداشته باشد، بنده کامل باشد حتی مکروهات و مستحبات را هم رعایت کند و گوش به فرمایشات خاندان عصمت و طهارت بدهد.

۱ - بحار الانوار جلد ۹۹، صفحه ۱۰۶، فرازی از دعای ندبه.

۲ - عن عيون أخبار الرضا بهذا الاسناد قال: قال على نحن أهل البيت لا يقاس بنا احد فيينا نزل القرآن وفيينا معدن الرسالة (بحار الانوار جلد ۲۶، صفحه ۲۶۹، حدیث ۵).

شخصی در کوفه بود به اسم کلیب، تا روایتی را می‌فهمید از امام صادق است و سندش درست است می‌گفت: «سلّمنا» قبول کردیم تسلیم هستیم.^(۱) کم‌کم اسمش شده بود «کلیب تسلیم»، در مقابل امام تسلیم بود. ابن ابی یعفور می‌آید خدمت امام صادق و عرض می‌کند که اگر آقا این انار که دو طرفش سالم است نصف کنید و بفرمائید این نصفش حلال و آن نصفش حرام، من می‌گویم نصفش حلال است، نصفش حرام است هیچ حکمتش را هم نمی‌خواهم، چرا؟ چون در مقابل شما این طور تسلیم هستم.^(۲) یک زنی به نام امّ خالد عبديه آمده بود خدمت امام صادق و عرض کرد: اطباء عراق (که آن وقت بغداد مرکز اطباء حاذق بود) به من گفته‌اند که اگر شراب کهنه بخورم دل دردم خوب می‌شود، حضرت فرمودند: چرا آمده‌ای مسائله‌ات را از من می‌پرسی؟ گفت: «قلدتك دینی» من در دین از شما پیروی می‌کنم اگر شما به من گفتید: شراب بخور، روز قیامت اگر خدا از من پرسید: چرا شراب خوردی؟ بگوییم: امام صادق فرمودند که بخور یا اگر شما فرمودید: نخور و نخوردم و مُردم، روز قیامت بگوییم که امام صادق فرمودند که نخور. حضرت صادق رو می‌کنند به ابی بصیر و می‌فرمایند: ببین چه زن با کمالی است (ای کاش همه ما از این زن یاد می‌گرفتیم) بعد

۱ - باسناده عن زید الشحام عن أبي عبد الله قال قلت له ان عندنا رجلاً يقال له كليب فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم فسميـاه كليـب تسلـيم (الكافـي جـلد ۱، صـفحـه ۳۹۰، حـديث ۳).

۲ - باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال قلت لابي عبدالله و الله لو فلقت رمانة بنصرين، فقلت هذا حرام وهذا حلال، لشهدت أن الذى قلت حلال و أن الذى قلت حرام حرام، فقال رحمك الله رحمك الله.(رجال الكشي صفحه ۲۴۹، حديث ۴۶۲).

حضرت فرمودند که یک قطره شراب را به تو تجویز نمی‌کنم ولو جانت به حلقومت برسد و این جمله را سه مرتبه تکرار فرمودند. چون خدای تعالی در حرام شفا قرار نداده است.^(۱)

١— باسناده عن أبي بصير قال دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله و أنا عنده فقلت
جعلت فداك انه يعتريني قرقر في بطني (فسألته عن أعلال النساء و قالت) وقد وصف لي أطباء
العراق النبیذ بالسوق و قد وقفت و عرفت كراحتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها و
ما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتک دینی فالقى الله عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن
محمد أمني و نهاني فقال يا أبا محمد الا تسمع الى هذه المرأة و هذه المسائل لا والله لا
آذن لك في قطرة منه و لا تذوقى منه قطرة فانما تتدرين اذا بلغت نفسك هاتنا وأوما بيده الى
حنجرته يقولها ثلاثة أفهمت قالت نعم ثم قال ابو عبدالله ما يبل الميل بنجس حباً من ماء
يقولها ثلاثة (الكافی جلد ٦، صفحه ٤١٣، حدیث ١).

سؤال سی و دوم:

لطفاً مفهوم بندگی را شرح بفرمائید؟

پاسخ ما:

خدا مولی است و ما بنده، ما نباید جایمان را با خدا عوض کنیم. ما اکثراً
جایمان را با خدا عوض کرده‌ایم. یعنی ما خودمان را مولی می‌دانیم،
(نستجیر بالله) خدارا بنده.

فرق مولی و بنده در همین است که هر چه مولی بفرماید: بنده باید
گوش بدهد چه حکمتش را بفهمد چه نفهمد و هر چه بنده به مولی عرض
می‌کند، مولی اگر بخواهد گوش می‌دهد، و اگر نخواهد گوش نمی‌دهد.
اگر انسان یک نوکر داشته باشد این طور است که می‌گوید هر چه من
بگوییم تو باید گوش بدھی و هر چه تو گفتی، من ببینم حالا (من مختارم گوش

بدهم یا نه).

بعضی افراد اگر یکی دو تا حاجت داشته باشند می‌گویند: خدایا حاجتمان را بده و اگر ندهد با خدا قهر می‌کنند! دیگر نماز نمی‌خوانند! و با خدا درگیر می‌شوند که چرا حاجتمان را ندادی.

اما حالا خدا هر چه از ما خواسته ادا کرده‌ایم؟

اسممان را بnde گذاشتیم و او را مولی، اسمًا، والا در حقیقت عملاً این طور هستیم که می‌خواهیم خدا تحت فرمان ما باشد، ما تحت فرمان او بودیم، بودیم، نبودیم هم نبودیم، نستجیر بالله.

واگر ما بندۀ ایم؟ بندۀ هیچ چیز از مولای کریم نمی‌خواهد. «یامن یعطی من سئله، یا من یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه تحنا منه و رحمة». ^(۱) جملاتی در دعای افتتاح ماه مبارک رمضان است که واقعاً تکان‌دهنده است. که بعد خود انسان می‌گوید: «فلم أر مولاً كريماً أصبر على عبد لئيم منك على».

اصلاً انسان سراغ ندارد مولای کریمی که این اندازه صبر کند بر بندۀ لئیمش، آن طوری که خدا درباره ما صبر می‌کند.

«كأن لى التّطـول علـيـكـ، فـلـمـ يـمـنـعـكـ ذـلـكـ مـنـ الزـحـمةـ لـيـ وـ الـاحـسـانـ إـلـيـ... فـارـحـمـ عـبـدـكـ
الـجـاهـلـ...».^(۲)

تازه این را هم ما نمی‌گوئیم، ما نمی‌فهمیم، این را امام عصر (ارواحنا فداء) به زبان ما می‌دهد که ما اگر بفهمیم باید بگوئیم. خیلی عجیب است، در همین دعای افتتاح هست که خدایا مثل اینکه

۱—بحارالانوار جلد ۹۵، صفحه ۳۸۹، قسمتی از حدیث ۱، باب ۲۳، ادعیه ماه ربّ.

۲—بحارالانوار جلد ۹۵، صفحه ۴۳، فرازی از دعای افتتاح.

من به تو مُنْتَى دارم، تو به من اظهار محبت می‌کنی، من اظهار دشمنی به تو می‌کنم. «آنک تدعونی فاوی عنك» تو می‌گویی: بیا، من پشت می‌کنم و می‌روم. دوستی دو طرفه باید باشد، این همه خدا اظهار محبت می‌کند ما هم باید یک مقداری اظهار محبت به خدا بکنیم. «و تَحْبَبَ إِلَيْهِ فَاتَّبَعَهُ إِلَيْكَ... فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ» خدایا به این بندۀ نافهم، به این بندۀ نادانت رحم کن.

بنده نیستیم، ما بندگی نداریم، ما در صراط مستقیم نیستیم. خدای تعالی آن قدر به ما محبت می‌کند، مُنْتَ مارا می‌کشد. چند دفعه خدا را عقب می‌زنیم، از صبح بلند شدیم، کارهایمان را کردیم، خدا با کمال محبت اوّل اذان ظهر می‌گوید: «حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّىٰ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» این همه هم تکرار می‌کند و ما خدارا عقب می‌زنیم و می‌گوئیم: برو آخر صفت، باز نوبتش می‌شود باز می‌گوئیم: برو آخر صفت.

می‌گوید: «أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ»^(۱). آخر نوبت ما نشد! ما به غیر مؤمنین که کاری نداریم، به کفار که کاری نداریم «أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا...» مؤمنین آخر چرا این همه به ما بی‌اعتنائی بکنند؟ این همه به ما بی‌توجهی کنند! «فارحِمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ».

۱— سوره حديد آيه ۱۶.

سؤال سی و سوم:

بندگی چیست؟

پاسخ ما:

یک کسی وقتی این آیه را در قرآن خوانده بود که «فیها ما تشهیه الانفس و تلذّ^(۱) الاعین» در بهشت هر چه دلت بخواهد هست، چون خودش قلیانی بود پرسیده بود: در بهشت قلیان هم هست؟ آن عالم گفته بود: تو اگر میل پیدا کنی هست ولی انسان در آنجا میل به قلیان پیدا نمی‌کند، سیگار با این همه ضرر را میل پیدا نمی‌کند. می‌گوید: ما دوست داریم فردا خورشید از آن طرف در بیاید یا ماه در نیاید، شما بندۀ خوب خدا بشو با خدا صمیمی بشو، اگر بعدش خواستی، خدا این کار را می‌کند اماً بعد که بندۀ شدی دیگر آنچه خدا می‌خواهد همان را می‌خواهی. این را از خودم نمی‌گویم خدا می‌داند از آیات و روایات عرض می‌کنم تو بندۀ خدا بشو اگر خواستی هست. ولی

۱— سوره زخرف آیه ۷۱.

کسی که بندۀ خدا است جز خواسته خدا چیزی نمی‌خواهد (در اینجا حرف بسیار است).^(۱)

وگرنه نمونه‌اش را داریم برای علی بن ابی طالب خورشید برگشت.^(۲) این را سُنّی و شیعه نقل کرده‌اند. پیامبر اکرم سر روی زانوی علی گذاشته و خوابیده بودند. (حالا خواب پیامبر یعنی چه و حالا چه موقع خواب است؟ برای این است که این فضیلت را برای ما بگویند و نماز علی را بانماز من و شما فرق بگذارند. حالا اگر تنها باشد هیچ اشکالی ندارد ولی باید درسی برای ما باشد. الان هم در مدینه محل رد الشمس به نام مسجد فضیخ هست). پیامبر سرش را روی دامن علی گذاشته و علی نماز عصرش را نخوانده‌است.^(۳) ما باشیم کمی تکان می‌خوریم که آقا بلند شو ما نماز نخوانده‌ایم. علی می‌گوید: نماز روی زانوی من است، حقیقت دین روی پای من است مَثَل اعلای پروردگار توی بغل من است. گاهی این درسی است برای بعضی خشک مقدّسها.

من نماز را نخواندم تو می‌خواهی بمیر. می‌خواهی زنده بمان، مخصوصاً نماز مستحبی. اگر کسی کنار دریا ایستاده به قدر یک نماز وقت دارد که یا باید نمازش را بخواند یا غریق را نجات دهد، اگر نماز بخواند

۱— باسناده فی حدیث طویل قال الصادق لعنوان بصری: لا يدبّر العبد لنفسه تدبیرا (بحارالانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷).

۲— باسناده عن عمار بن موسی قال دخلت انا و ابوعبد الله مسجد الفضیخ و فيه قصة رد الشمس لأمیر المؤمنین وأنه كان فى مسجد الفضیخ (وسائل الشیعه جلد ۱، صفحه ۳۵۵، حدیث ۱۹۳۷۶)

عن الارشاد روی ابوبصیر عن ابی جعفر فی حدیث طویل انه قال و رد الشمس من قبله ليوشع بن نون.

۳— بحارالانوار جلد ۴۱، صفحه ۱۷۱، حدیث ۸

نمایش باطل است، اول باید غریق را نجات دهد. گاهی مها می‌گوییم به هر قیمتی شده باید نماز را بخوانم. دم افطار است همه متظرند، آقا سجاده را پهن کرده، حوب آدم محترمی هم هست، شاید مثل من عبا و عمّامه هم داشته باشد، مردم هم دست کشیدند و افطار نمی‌کنند، این آقا هم طولش می‌دهد مخصوصاً در روزهای طولانی تابستان. اگر در اینجا نمازش موجب اذیت مردم شود نمازش باطل است. باید اول افطار کند بعد برود نماز بخواند.

این قدر این دستورات مهم است که گاهی وقتی انسان بعضی افراد زاهد و عابد که عادت به این کارها کرده‌اند را با دین مقدس اسلام می‌سنجد می‌بیند فرسنگها فاصله دارند.

علی بن ابی طالب نشسته و پایش را تکان هم نداده، آفتاب هم غروب کرد، بعد پیامبر اکرم بلند شدند فرمودند: یا علی نماز نخواندی؟ عرض کرد: جانم به قربانت نماز روی زانوی من بوده. حضرت اشاره کردند خورشید درآمد، تقریباً در وضعیتی مثل سه چهار ساعت مانده به غروب قرار گرفت. خدای تعالی می‌فرماید: «و سَخْرُ لَكُمُ الشَّمْسُ»^(۱) خورشید مسخر تو است تو بنده خدا باش هر روز می‌توانی این کار را بکنی. مکرر مثال زده‌ام که آیا چه وقتی انبار مهمات را دست شما می‌سپارند؟ وقتی که استفاده شخصی نکنی، انبار مهمات و هفت تیر را به دست می‌دهند می‌گویند استفاده شخصی و فردی ممنوع. چون اگر یک تیر بیندازی فردا صبح هم زندانت می‌کنند هم اسلحه‌ات را می‌گیرند. باید بنده باشی نمی‌شود با خدا

۱— سوره ابراهیم آیه ۳۳.

درگیر باشی. بعضیها که می‌خواهند مقام حضرت اباالفضل را بالا برند می‌گویند: با خدا دعوا کرد و بالاخره حاجت را گرفت. اینجا مقام حضرت اباالفضل را پایین آورده‌اند اباالفضل مطیع پروردگار است «السلام علیک یا اباالفضل العباس...»^(۱). تا جائی که شهادت می‌دهیم تو مطیع خدا و پیامبر و امام علی و امام حسن و امام حسین بودی، او بنده است. اولیاء خدایی بودند که اگر اراده می‌کردند هر مریضی شفا داده می‌شد. آب دهانشان سرطان را معالجه می‌کرده، خودشان مبتلا بودند و از درد به خود می‌پیچیدند ولی از طرف خدا اجازه نداشتند کاری برای خودشان بکنند. اگر یک پاسبان که اسلحه‌ای به کمرش بسته، دشمن خصوصی داشته باشد حتی در صورت ترساندن دشمنش با هفت تیر کشیدن، او را معزول می‌کنند. باید بنده بود. از همین جا خیلی از مسائل و مشکلات جوانان حل می‌شود. شما فکر می‌کنید حضرات ائمه نمی‌توانست دستی بکشد درد بازو و پهلویش خوب شود؟ به خودش قسم میلیون‌ها نفر با اسم فاطمه زهرا شفا گرفتند. آن مرد احمق در کتابش نوشته اگر اباالفضل باب الحوایج بود می‌خواست حاجات خودش را برأورد که آب را به خیمه‌ها برساند. او بنده است. آن مرد یهودی این مطلب را فهمید مaha نفهمیدیم. جزیه می‌داد، وقتی کنار در خانه علی ایستاده بود دید ریسمان به گردنش انداخته‌اند و او چیزی نگفت. یهودی گفت: «اشهد ان لا اله الا الله» گفتند: چرا حالا مسلمان شدی؟ گفت: این علی همان است که قدرت در کنند

۱ - السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامير المؤمنین و الحسن و الحسين صلی الله علیہم و سلم و السلام علیک و رحمة الله و برکاته و مغفرته(بحار الانوار جلد ۹، صفحه ۲۱۸، فرازی از زیارت حضرت اباالفضل علیه السلام).

درب خیر را دارد معلوم است کارش حساب دارد به حقیقت رسیده و دینش درست است. ما خیال می‌کنیم حالا ترکیه نفس کنیم، بنده شویم مستجاب الدعوه بشویم و بنشینیم یک تابلو هم بزنیم که بیاید ما ماریض شفا می‌دهیم. سلطانی بیاید ما شفا می‌دهیم! خدا کیست، خودمان شفا می‌دهیم خدا نتوانست ما می‌توانیم!

اگر چنین آدمی را دیدید حدّاقل جمله‌ای که باید به او گفت این است که او کافر است. یکی از اولیاء خدا بود که دیگران او را تجربه کرده بودند و خودم آب دهانشان را با ایمان می‌مالیدم به یک زخم‌هایی و فوراً شفا پیدا می‌کرد، اما خودش از درد می‌نالید. می‌گفتم: چرا برای خودتان دعا نمی‌کنید، می‌گفت: از طرف پروردگارم اجازه ندارم. آقاجان یا ابا عبد الله الحسین چرا تشنجیتان را رفع نمی‌کنید؟ اراده کنید تمام آبهای پای خودشان می‌آیند.

بنده‌ام، استفاده اختصاصی ممنوع، «انَ اللَّهُ قَدْ شَاءَ أَنْ يُوَكِّلَ قَتِيلًا»^(۱) برای اینکه مردم دوست و دشمنشان را بشناسند بدانند یزید دشمنشان است و حسین دوستشان است.

تمام موجودات در مقابل انسان مسخّرند حتی خورشید. اینکه عرض می‌کنم بشر می‌تواند خورشید و ماه را برگرداند واقعاً عرض می‌کنم. خوب چرا ما نمی‌توانیم خیلی هم خوب شده‌ایم، چون به تو اعتمادی نیست. خودش فرموده: «لَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالْتَوَافِلِ»^(۲) دائمًا بنده من بوسیله

۱—بحار الانوار جلد ۴۴، صفحه ۳۶۴.

۲—قال انَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالْتَوَافِلِ مُخْلِصًا حَتَّى أَحْبَهَ فَإِذَا أَحْبَبَتْهُ

مستحبّات به من نزدیک می‌شود تا من چشمش می‌شوم، گوشش می‌شوم، تا
جایی که «انا اقول لشیء کن فیکون» استثناء ندارد خورشید باشد ماه باشد یا هر
چیز دیگری باشد، «اجعلک تقول لشیء کن فیکون».^(۱)

به خدا قسم مها اشتباه می‌کنیم بشر را نشناختیم انسان و انسانیت را
فهمیدیم که چیست. مگر روح خدا در ما نیست مگر نمی‌فرماید: «ونفخت فيه
من روحی»^(۲) روح خدا باید کار خدایی کند. هر چه کمتر کار کند از آن وضع
اوّلیه‌اش پایین افتاده. پس چرا ما هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم؟ چون به تو
اعتمادی نیست. چرا هفت تیر به دست نمی‌دهند؟ اگر هم در دست بینند
چند سال زندانی داری، برای اینکه تو مورد اعتماد نیستی. رفیقت را
می‌ترسانی، اگر بازنت دعوایت شود، هفت تیر بالای سرخ می‌آوری. تو به
خدا اطمینان بده «يا ايتها النفس المطمئنة»^(۳) ای روح مورد اعتماد، «ارجعی الى ربک
راضية مرضيّة، فادخلی في عبادی»^(۴) داخل در میان بندگان من شو، بنده من شو
(اینجارا دقّت کنید) «فادخلی في عبادی» تا اینکه همه چیز در اختیارت باشد.
این کار ابی عبد الله الحسین در شب عاشورا یا کار علی بن ابی طالب
در شب بیست و یکم رمضان نیست که همه مریضهای دنیا را به یک
چشم بهم زدن شفا دهنند، اینها کار شیعیان علی بن ابی طالب است.

⇒ كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها ان سألني أعطيته و ان استعاذهنى أعتذنه (ارشاد القلوب جلد ۱، صفحه ۹۱).

۱ - عن ابی جعفر قال فی حديث القدسی یا ابن آدم انا حی لا اموت أطعنى فيما أمرتك
أجعلک حیا لا تموت یا ابن آدم أنا أقول للشیء کن فیکون أطعنى فيما أمرتك أجعلک تقول
للشیء کن فیکون (بحار الانوار جلد ۹۰، صفحه ۳۷۶).

۲ - سوره حجر آیه ۲۹.

۳ - سوره فجر آیه ۲۷.

۴ - سوره فجر آیه ۲۸-۲۹.

اولیاء خدایی را دیدم که هر چه می‌خواستند می‌شد، متها اوّل خدا
می‌خواهد بعد آنها. در روایات هم هست نسبت به ائمه همین طور
است که هر چه خدا می‌خواهد شما می‌خواهید.^(۱) مشیت خدا مشیت شما
است خواست خدا خواست شما است. تو با خدا یکی بشو، بین به تو نظر
لطفی دارند، بنده کامل خدا بشو، قدرت در اختیارت می‌گذارند اگر هم به
قصد بدست آوردن قدرت بنده خدا شوی باز خالص نیستی.

یکی درد و یکی درمان پسند

یکی وصل و یکی هجران پسند

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسند

من بنده‌ام هر چه تو بگویی می‌کنم «وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»^(۲)

همه چیز در تسخیر و گُرش در مقابل شما و در اختیار شما است.^(۳)

۱— عن بصائر الدرجات خرج عن ابی الحسن الثالث أنه قال ان الله جعل قلوب الائمة مورداً لرادته فإذا شاء الله شيئاً شاءوه وهو قول الله و ما تشاون الا ان يشاء الله (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۳۷۲، حدیث ۲۳).

۲— سورة لقمان آیه ۲۰.

۳— در کتاب «حل مشکلات دینی» صفحه ۱۵۱ از همین مؤلف نوشته شده: خلاصه بندگی واقعی این است که انسان حتی یک بار هم به دستور شیطان عمل نکند و به طور خلاصه توضیح داده شده است.

و در کتاب «پاسخ به ۷۷ مشکل دینی» صفحه ۱۲ از همین مؤلف به طور خلاصه درباره بندگی توضیح داده شده و نوشته شده: بندگی یعنی هر چه خدا فرموده عمل کنیم تا به مقصد خلیفة الله بررسیم.

سؤال سی و چهارم:

چرا بندگی مهم است؟

پاسخ ما:

بندگی خیلی مهم است ولو اینکه بندگی و سیله رسیدن به مقصد است
اما مهم ترین چیزی که خدای تعالی می فرماید: «وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا
لِيَغْبَنُونَ»^(۱) من جن و انس را خلق نکردم مگر برای بندگی، نه اینکه خدا از
بندگی شما لذت ببرد.

شاعر می گوید:

گر جمله کائنات کافر گردد
بر دامن کبیریش ننشیند گرد

۱— سوره ذاریات آیه ۵۶

خدای تعالی مثل ما نیست که دوست داشته باشیم یک عده‌گوش به حرف ما بدهند.

اینکه درباره پیامبر اکرم عرض می‌کنیم: «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عِبْدُهُ وَ رَسُولُهُ» چون عبد بود بندگی کرد، رسول شد. لذا بندگی به خاطر همان عقل است. عقل از عقال می‌آید و عقال یعنی پابند و بندگی.

انسان وقتی بندۀ خدا شد می‌داند چه چیز را با بندگی نفس عوض کرده است؟ کوچک‌ترین ضعفی در حکم خدا وجود ندارد اگر کسی بگوید: هست کافر است. خدا می‌فرماید: «اَتَتَمَّ الْفَقَاءُ»^(۱) شما همه فقیر هستید فقیر به معنای پول ندار نیست به معنای هیچ چیز ندار است. شما هیچ چیز ندارید، باید هیچ چیز را با همه چیز عوض کنید. این عقل است، تو بایا اختیارت را دست خدا بده، دستورات خدارا عمل کن، هر چه خدا می‌گوید همان را انجام بده به این وسیله روحت را ترقی بده خدا می‌خواهد شما را ببرد و خلیفه الله کند، جانشین خودش قرار دهد.^(۲)

تو که یکپارچه گناه و معصیت و هوای نفس هستی، جانشین که هستی؟ شیطان یا خدا. خدا می‌فرماید: آنجا نرو، اینجا بیا، علی بن ابی طالب بندۀ خدا است.

اگر یک نفر از ما مستجاب الدعوه معروف شود چه می‌کند؟ هر مریض را بیاورند شفا می‌دهد خصوصاً اقوام و خویشان که به درد انسان می‌خورند یا پولی بدهند پولدار شویم. خلاصه کم کاری می‌کنیم که بلعم باعورا کرد.

۱— سوره فاطر آیه ۱۵.

۲— و اذ قال ربک للملائكة آئی جاعل فی الارض خليفة (سوره بقره آیه ۳۰).

خيال نکنيد بلعم باعورا کاري غير از آنچه ما مىکنيم کرد.^(۱)
 علامت بندگى علی بن ابی طالب مى دانيد کجا ظهرور کرد؟ آن وقتى
 که فاطمه زهرا را کتك زند و ايشان هيق چيز نگفت. آيا قدرت
 نداشت؟ او بعدها جنگها کرد چهارهزار جمعیت نهروان را کشت^(۲) همه جا
 قدرتش سر جا بود چون حدود سی سال ديگر علی در دنيا بود^(۳) و آن
 روز جوان و سرحال بود. فاطمه زهرا کسى است که علی سر قبر
 فاطمه زهرا مى گويد:
 نفسی علی زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتى
 لا خير بعدك فى الحياة و انما ابکى مخافة ان تطول حياتى
 اى کاش جان من با اشك چشم از بدنه بیرون مى آمد در فراق تو
 فاطمه زهرا .

به اين فاطمه يك عده اوپاش آمدهاند هجوم کردهاند، ريختند در
 خانه علی را آتش زند، در به پهلوی فاطمه زهرا مى زند و چون

۱ - (تفسير القمي) و اتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبעה الشيطان فكان من العاوين فانها نزلت في بلعم بن باعوراء و كان من بنى اسرائيل و حدثى أبى عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن الرضا أنه أعطى بلعم بن باعوراء الاسم الاعظم و كان يدعوه به فيستجيب (فيستجاب) له فمال الى فرعون فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربيها فأنقطها الله عز وجل فقالت ويلك على ماذا تضربني أتريد أن أجئء معك لندعوا على نبى الله و قوم مؤمنين فلم ينزل يضربيها حتى قتلها و انسلاخ الاسم من لسانه (بحار الانوار جلد ۱۳، صفحه ۳۷۷، حدیث ۱).

۲ - بحار الانوار جلد ۳۳، صفحه ۳۵۲.

۳ - (عيون اخبار الرضا) بسانده عن صالح بن عقبة عن أبى جعفر قال جاء رجل من اليهود الى أمير المؤمنين فسألة عن أشياء الى أن قال كم يعيش وصى نبكم بعده قال ثلاثين سنة (بحار الانوار جلد ۴۲، صفحه ۱۹۱، حدیث ۲).

پیامبر به علی گفته حرف نزن تا اختلاف بین مسلمانها نیفتند ساكت نشسته است. چه شرح صدری! چه بندگی!^(۱)

حضرت علی خودش می فرماید: شما نمی توانید مثل من باشد ولیکن به من کمک کنید،^(۲) شبیه من شوید، شیعه من باشد، چیزهایی که ارزشی ندارد شما در مقابلش ضعف نشان ندهید، بندگیتان را از دست ندهید، برای یک مختصر پول و رشوه، بندگی را از دست ندهید.

۱— باسناده خطب امیرالمؤمنین خطبة بالکوفة في حدیث ولا منعنى ذلك الا عهد أخرى رسول الله خبرني و قال يا اباالحسن ان الامة ستغدر ربک و تتقض عهدي، وانک مني بمنزلة هارون من موسى. فقلت يا رسول الله فما تهدى الى اذا كان كذلك فقال ان وجدت أعوناً فبادر اليهم و جاهدهم، و ان لم تجد أعوناً فكف يدك و احقن دمك حتى تلحق بي مظلوماً (بحار الانوار جلد ۲۹، صفحه ۴۱۹).

۲— في حدیث الا و ان امامکم قد اكتفى من دنیاھ بطمریه و من طعمه بقرصیه الا و انکم لا تقدرون على ذلك و لكن أعينونی بورع و اجتهاد و عفة و سداد (نهج البلاغه صفحه ۴۱۷، قسمتی از نامه). (۴۵هـ).

سؤال سی و پنجم:

آیا انسان هم بندگی تکوینی می‌کند؟

پاسخ ما:

بشر از نظر تکوینی بندۀ خدا است، خدای تعالیٰ خواسته فلانی مرد یا زن باشد او هم فرمانبرداری کرده و همان است. خدای تعالیٰ خواسته یکی زیبا، یکی زشت و یا یکی قدبند و قدکوتاه باشد و هست. در اموری که مربوط به تکوینیات است بشر بندگی کرده و همان شده است.

سؤال سی و ششم:

انسان امر به چه نوع بندگی شده است؟

پاسخ ما:

انسان در تکوینیات بنده است و خدای تعالی در تشريعات دست انسان را باز گذاشته و از او خواسته بندگی کند. یعنی او راه حق و باطل را نشان داده و خیر و شر را به او شناسانده بعد از او خواسته با اختیار خودش راه حق و خیر را انتخاب کند و با سایر موجودات بندگی کامل الهی را انجام دهد.

انبیاء عظام چون معصوم هستند بندگی کامل دارند و هماهنگی خود را با سایر موجودات رعایت کرده‌اند، آنها هیچ تخطی از امر الهی در تشريعات نمی‌کنند. فقط در این میان یک جای خلقت لنگ می‌زند که بشر هست و خوب عمل نمی‌کند. خدای تعالی می‌فرماید: «و قضی رَبَّكُ الْأَعْبُدُوا إِلَّا

ایاه^(۱) خدای تعالی خواسته که تنها بندۀ او باشیم هماهنگی خود را با خلقت رعایت کنیم مانند یک کارخانه که همه قسمتهای آن تحت فرمان مدیر یا سازنده کارخانه حرکت می‌کند، یک چرخ باید تند بچرخد، یکی کند بچرخد یک چرخ اصلاً نباید بچرخد، همه طبق برنامه حرکت می‌کنند فقط بشر هست که خوب کار نمی‌کند و گاهی ممکن است تمام کارخانه را بهم بریزد، خصوصاً اگر از جاهای مهم کارخانه باشد. بشر گل سرسبد خلقت است.

سؤال سی و هفتم:

آیا بندگی منحصر به نوع بشر است یا دیگر
حیوانات هم بندگی دارند؟

پاسخ ما:

تمام موجودات عالم اعمّ از گیاهان، حیوانات، حشرات و جمادات و نباتات و به طور کلّ هر چه در عالم هست بندۀ کامل خدا هستند. موجودات عالم هستی بندگان تکوینی خدای تعالیٰ هستند^(۱) خدای تعالیٰ هر چه اراده کرده اینها همان هستند. مثلاً خدای تعالیٰ اراده فرموده درخت توت برگش سبز باشد، برگش سبز هست، خورشید نور بدهد، خورشید نور می‌دهد. یا

۱— و لَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَالُهُمْ بِالْغَدوِ وَالاَصَالِ (سورة رعد آیه ۱۵).

هر حیوانی غذای خاصی بخورد داروی خاصی بخورد زندگی خاصی داشته باشد آنها هم به الهام خدای تعالی بندگی می‌کنند و همان غذایی را که خدا برای آنها خواسته همان را می‌خورند. شما یک حیوان گیاهخوار را قطعه قطعه کنید گوشت نمی‌خورد، هیچ حیوانی از بندگی خدا سرپیچی ندارد، هر چه خدا خواسته همان را انجام می‌دهند. افرادی که طبیعی مسلک هستند می‌گویند غریزه حیوان است که او را وادر به انجام این کار می‌کند. اما در حقیقت خلقت خدای تعالی و امر او باعث این کار است «وَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»^(۱) هیچ تبدیلی خلق خدا ندارد و همه موجودات تحت فرمان و بندگی خدای تعالی هستند.

۱—سورة روم آیه ۳۰.

سؤال سی و هشتم:

چگونه نیروهای طبیعی در اختیار یک بندۀ خدا

قرار می‌گیرد؟

پاسخ ما:

اگر انسان بندۀ خدا بشود، چون تمام موجودات بندۀ خدا هستند انسان با آنها هماهنگی پیدا می‌کند. با تمام موجودات و نیروهای عالم آن وقت همه یکی می‌شوند و مثل این است که تمام نیروهای عالم پشتیبان و کمک او هستند. اما اگر انسان از بقیه موجودات جدا شد، خودش تنها می‌ماند. یک پیچ و مُهرهای توی یک کارخانه‌ای تا وقتی که محکم است و با کارخانه می‌چرخد و کار می‌کند. این پیچ با همه کارخانه یک کار را دارند انجام می‌دهند و با همه هماهنگ است. اما اگر این پیچ خراب شد، هم کارخانه را

از کار می‌اندازد و هم این پیچ را باز می‌کنند و می‌گویند هرز شده و آن را دور می‌اندازند و یک پیچ بهتری جایش می‌گذارند. خدای تعالی می‌فرماید: اگر شما بد باشید و تابع شیطان باشید یک قومی را می‌آورم به جای شما می‌گذارم که «یحبهم و یحبوه»^(۱) هم خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خدارا دوست دارند، می‌بینید عین همان پیچ و مُهره است که هم این پیچ و مُهره را صاحب این کارخانه قبول دارد و دوست دارد که اینجا باشد و هم چون این پیچ هماهنگی می‌کند در بندگی و در اطاعت با تمام این کارخانه هماهنگ است، این بنده خدارا دوست دارد خدا هم این بندهام را دوست دارد. این آیه تفسیر شده به یاران حضرت حجّة بن الحسن (ارواحنا فداء) که اگر شما دنیا را پر از ظلم و جور کردید و پر از بدبخشی کردید، فکر نکنید کارخانه زندگی اولیاء خدا از کار می‌افتد.^(۲) مهندسش می‌آید بررسی می‌کند مهندسش هم امام زمان است بلکه خالقش حضرت بقیة الله (ارواحنا فداء) است^(۳) و به اذن پروردگار این پیچهایی را که به درد نمی‌خورند یکی دور می‌اندازد انشاء الله شما از پیچهای محکم و هرز نشده یا لاقل

۱ - يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه (سوره مائدہ آيه ۵۶).

۲ - عن (الغيبة للنعماني) بسانده عن سليمان بن هارون العجلی قال: قال ابوعبدالله ان صاحب هذا الامر محفوظ له لو ذهب الناس جميعاً أتى الله له بأصحابه وهم الذين قال لهم الله عزّ وجلّ فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين و هم الذين قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّة على الكافر.(بحار الانوار جلد ۵۲، صفحه ۳۷۰، حدیث ۱۶۰).

۳ - بسانده قال ابو جعفر محمد بن علي الباقر في حدیث طویل فنحن اول ما خلق الله و اول خلق عبد الله و سبّحه و نحن سبب خلق الخلق و سبب تسبيحهم و عبادتهم من الملائكة والآدميين (بحار الانوار جلد ۲۵، صفحه ۲۰، حدیث ۳۱).

تعمیر شده بدرد بخوری خواهید بود که شمارا برای این کارخانه بشریّت اگر تزکیه نفس کنید انتخاب می‌کند «یحییهم و یحبوه» هم شما خدارا دوست دارید هم خدا شمارا دوست دارد ولی به شرط اینکه این هرز بودن را از خودتان دور کنید هرز بودن یعنی به درد خدا و کارخانه خلقت نخوردن، به درد امام زمان نخوردنند. حضرت می‌فرمایند: آخر تو به چه درد می‌خوری ما کجا تو را بگذاریم؟ کجا بیندیمت؟ آخر تو به کدام قسمت می‌خوری؟ تو جزء متّقین یا از انبیاء یا از صدّيقین هستی؟ که همه‌اش دروغ می‌گویی، از شهداء هستی؟ که نیستی یا از صالحینی، که نیستی. این پیچها را باید ریخت در زباله‌ها که در زباله دانها از این پیچها زیاد است تو را هم می‌ریزند آنجا. اما یک پیچ نو و خوب یا یک قطعه خوبی این را که به درد می‌خورد لای کاغذ می‌پیچند و کناری می‌گذارند یا به کارخانه می‌بندند و کارخانه را از کار نمی‌اندازد و زندگی را بهم نمی‌زند. افراد هرزه و افرادی که صفات رذیله دارند و مریضند در اجتماع، شما هم باشید می‌اندازیدش دور و این یک کار طبیعی تان است. «اولئک هم المفلحون»^(۱) اگر این پیچ و مُهره به درد بخورد این جا می‌افتد در این تشکیلات و رستگار است. بعد می‌فرماید: «اَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سواءٌ عَلَيْهِمْ. اَعْنَدُرُهُمْ اَمْ لَمْ تَنْدُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» اینها به درد نمی‌خورند.^(۲)

۱— سوره بقره آیه ۵.

۲— سوره بقره آیه ۶.

سؤال سی و نهم:

معصیت انسان چه ضرری در عالم خلقت دارد؟

پاسخ ما:

شما یک کارخانه بزرگ را در نظر بگیرید در این کارخانه همه اجزاء تحت برنامه و فرمان مدیر کارخانه هستند حال اگر یک جای حساس کارخانه خوب کار نکند تمام کارخانه وضعش بهم می خورد. بشرگل سرسبد خلقت است. خدای تعالی فرموده: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»^(۱) خدای تعالی بنی آدم را اکرام کرده و اشرف بر بیشتر مخلوقات قرارش داده چون چهارده معصوم را در نوع بشر قرار داده، حال اگر این اشرف مخلوقات برنامه اش نامنظم شد، همه عالم خلقت نامنظم می شوند مثل اینکه توربین

— سوره اسراء آیه ۷۰.

کارخانه خراب شود بقیه کارخانه هم از کار می‌افتد. یک معصیت کار هم این طور ضرر دارد. همه جای عالم خلقت حتی از نظر بدنی بشر هم بندگی خدا را کرده فقط در عمل خدای تعالی از بشر خواسته که بندگی کند «و قضی ربک الاَّ تَعْبُدُوا الآَيَاه»^(۱) ببینید در عمل اگر بندگی نکند چقدر بد است، در تمام عالم خلقت انگشت‌نما می‌شود. اگر مدیر سخت‌گیری داشته باشد باید این چرخ را بکند و دور بیندازد. خدای تعالی هم فرموده: «فَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يَحْتَمِلُونَ وَيَحْجَبُونَ»^(۲) اگر شما معصیت کنید و برنامه خلقت را بهم بزنید خدای تعالی قومی را جای شما خواهد آورد که هم آنها خدارا دوست داشته باشند و هم خدا آنها را دوست داشته باشد. حساب کنید ببینید یک علف باعچه، یک کرم لب جوی بندگی می‌کنند اما انسان می‌خواهد اوضاع را بهم بریزد. اگر بخواهی در این عالم زندگی کنی باید بندگی کنی والاً تورا دور می‌اندازند. با یک گناه شما، تمام عالم هستی تکویناً و تشریعاً علیه شما قیام می‌کنند چون تو همه را خراب کردی، همه از تو دوری می‌کنند. بدیختیهایی که گاهی دچار می‌شویم اکثرش مربوط به این ناهماهنگی ها است.^(۳)

۱— سوره اسراء آیه ۲۳.

۲— سوره مائدہ آیه ۵۴.

۳— عن (معانی الاخبار) بسانده عن ابی خالد الكلابی قال سمعت علی بن الحسین يقول الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس و الزوال عن العادة في الخير و اصطدام المعروف و كفران النعم و ترك الشكر قال الله عزوجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (بحار الانوار جلد ۷۰، صفحه ۳۷۵، حدیث ۱۲).

سؤال چهلم:

بهترین چیزها نزد خدا چیست؟

پاسخ ما:

بهترین چیزها بندگی است. حضرت صادق به عنوان بصری فرمودند: «فاطلب اولاً فی نفسك حقيقة العبودية»^(۱) یعنی اگر می‌خواهی انسان خوبی شوی دارای کمالات بشوی در خودت حقیقت عبودیّت و بندگی را بجوی. هر چه گفتند، بگو: چشم. «کلما افتی به المفتی فهو حكم الله في حق مقتديه»^(۲) یعنی هر چیزی را مجتهد فتوا دهنده (مرجع تقلید) حکم کند، حکم خدا است برای مقلّد او، پس نباید خلاف آن را عمل کرد.

۱—بحارالانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، حدیث ۱۷.

۲—(مصباح الشریعه) قال الصادق فی حدیث من أفتی فقد حکم و الحکم لا یصح الا باذن من الله و برہانه (بحارالانوار جلد ۲، صفحه ۱۲۰، حدیث ۳۴).

سؤال چهل و یکم:

در مقابل ائمه اطهار و رسول اکرم
بندگی ما محدود است یا مطلق؟

پاسخ ما:

در دو بُعد ما از اینها بندگی می‌کنیم: یکی از باب «من تعلمت منه حرفاً فقد صرت له عبداً»^(۱) آنها به ما همه چیز یاد داده‌اند و مارا بنده خودشان کرده‌اند و آنها معلم ما شدند و حضرت سجاد فرمود: اگر عرب فرزندان پیغمبر را روی دوشایشان سوار کنند و این طور احترامشان کنند کاری نکرده‌اند چون خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: «وَكَتَمْ عَلَى شِفَةٍ حَفْرَةٌ مِنَ النَّارِ

۱—بحار الانوار جلد ۷۴، صفحه ۱۶۶، قسمتی از حدیث ۲.

فائقذکم منها»^(۱) خدای تعالی شمارا در لب گودی آتش دید، در زمان جاهلیت بشریت در لب گودی آتش بودند خدای تعالی بوسیله پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت اینها را نجات داد^(۲) پس از باب «من تعلمته منه حرفًا فقد صرت له عبدًا» ما بنده محدود ائمه اطهار هستیم و اما از جهت اینکه اینها معصومند و مشیت الله هستند که در زیارت حضرت سید الشهداء می‌گوییم: «ارادة الزب فى مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم»^(۳) اراده پروردگار از در خانه اینها خارج می‌شود و خدای تعالی اطاعت اینها را اطاعت خودش قرار داده است. که فرموده: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم»^(۴) و بالآخره آنها با ذات مقدس خدای تعالی در معبدیت وحدت دارند یعنی «ما ينطق عن الهوى، ان هو الاّ وحى يوحى»^(۵) به خاطر اینکه خاندان عصمت یک کلمه از خودشان حرف نمی‌زنند و به خاطر اینکه آنها لسان الله و زبان خدا هستند،^(۶) به خاطر اینکه آنها اراده الله، مشیت الله و وجه الله هستند^(۷) در

۱— سوره آل عمران آیه ۱۰۳.

۲— عن (تفسير العياشي) عن ابن هارون قال كان ابو عبدالله اذا ذكر النبي قال بابي و امي و نفسي و قومي و عشرتي عجب للعرب كيف لا تحملنا على رءوسها والله يقول في كتابه و كنتم على شفا حفرة من النار فائقذکم منها فرسول الله والله اقذوا (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۵۴، حدیث ۱۳).

۳— بحار الانوار جلد ۹، صفحه ۱۵۳.

۴— سوره نساء آیه ۵۹.

۵— سوره نجم آیه ۴ و ۳.

۶— عن (التوحید) بسانده عن ابی عبد الله قال ان امیر المؤمنین قال انا علیم الله و انا قلب الله الوعی و لسان الله الناطق (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۹۸، حدیث ۲۵).

۷— فی حدیث (زيارة امیر المؤمنین) السلام عليك يا حافظ سر الله و مضى حکم الله و مجلی اراده الله و موضع مشیة الله (بحار الانوار جلد ۹، صفحه ۳۴۷، قسمتی از حدیث ۳۵).

دعای ندبه عرض می‌کنیم که «أَيْنِ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي أَلِيَّ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْأُولَاءِ»^(۱) اولیاء خدا وقتی می‌خواهند به خدا توجّه کنند به او متوجّه می‌شوند از این جهت بندگی آنها را می‌شود بندگی مطلق دانست چون مثلاً فرض کنید اگر هر چه من گفتم عین کلامی باشد که شما می‌گوئید یک نفر که می‌خواهد حرف من یا شماراگوش کند فرقی برای او نمی‌کند که حرف شماراگوش کند یا حرف من راگوش کند. اگر این طور شد که هر چه امام زمان فرموده است، فرمایش ایشان فرمایش خدا است، امر ایشان و نهی ایشان، امر و نهی خدا است، چه فرقی می‌کند که ما اطاعت از امام زمان بکنیم یا اطاعت از خدا بکنیم، پس بنابراین بندگی خدا به طور مطلق باید باشد و در ردیف بندگی خدا، بندگی خاندان عصمت.^(۲) لذا شما در آیات قرآن زیاد به این معنا برخورد می‌کنید که اطاعت خاندان عصمت و اطاعت پیغمبر اکرم اطاعت خداست،^(۳) «مَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فِيهِ»^(۴) هر چه پیغمبر به شما می‌دهد بگیرید. شأن نزول آیه این بوده است که پیغمبر اکرم بعد از جنگ غنایم جنگی را تقسیم می‌کرده است^(۵) و مثلاً چیزی که به کسی می‌داده است می‌گفته چرا به من این را و به فلانی آن را داده‌اید به من بیشتر و به او چرا کمتر داده‌اید؟ مسائلی از این قبیل که غالباً در هر جمعی که در

۱—بحار الانوار جلد ۹۹، صفحه ۱۰۶، فرازی از دعای ندیه.

۲—عن (عيون اخبار الرضا) باسناد التميي عن الرضا عن آبائه قال قال رسول الله الإمامة من ولد الحسين من أطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهם فقد عصى الله هم العروة

الوثقى و هم الوسيلة الى الله عز و جل (بحار الانوار جلد ۳۶، صفحه ۲۴۴، حدیث ۵۴).

۳—يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم (سورة نساء آيه ۵۹).

۴—سورة حشر آيه ۷.

۵—بحار الانوار جلد ۱۹، صفحه ۱۶۲، باب ۸-نواذر الغزوات.

چیزی مشترکند هست. پیامبر با آن دید عمیق خودش می‌داند که این شخص در جنگ کمتر زحمت کشیده و به او کمتر غنیمت داده و به کسی که بیشتر زحمت کشیده است بیشتر داده است ولی کسی حاضر نیست که بگوید من کمتر کار کرده‌ام. در تقسیم غنائم غالباً این طور است که همه می‌گویند ما بیشتر از همه کار کرده‌ایم. پیغمبر تقسیم می‌کرد و تقسیم مساوی نبود و در بعضی از جاها اعتراض می‌کردند، این آیه نازل شد: «ما آتاکم الرَّسُولُ فِخْذُوهِ وَ مَا نَهِيَكُمْ عَنِ فَانْتَهُوا»^(۱) و هر چه به شما کم داد اعتراض نداشته باشدید. چرا؟ آیا تحمیل است؟ آیا ما باید همیشه تحت نفوذ فردی باشیم؟ ما باید آن طور که اهل سنت نقل می‌کنند که اولی الأمر سلاطین هر زمانی هستند و یا حکّام یا رئیس جمهور هستند و هر چه امر کرده‌اند ما باید اطاعت کنیم در ردیف اطاعت خدا و پیغمبر . خیر. اطاعت پیغمبر در ردیف اطاعت خدا است یعنی هر چه پیغمبر به شما داد خدا داده است و هر چه پیغمبر به شما نداد خدا به شما نداده است و هر چه پیغمبر به شما فرمان داد بکنید چون خدا فرموده است.

۱— سوره حشر آیه ۷.

سؤال چهل و دوم:

اگر انسان بعد از مرحله عبدیت ببیند وجود و زندگیش پربرکت نشده اشکال در چیست؟

پاسخ ما:

این چنین کسی باید فکر کند ببیند آیا رذیله‌ای در نفسش باقی است، اگر هست. باید برگرد ببیند در کجا سستی کرده است؟ مثلاً اگر هنوز می‌ترسد مربوط به ضعف در استقامت است. اگر هنوز وسواس دارد این انحراف از صراط مستقیم است اگر هنوز در دلش کینه است که یک وقت روی جنبه‌های ایمانی کینه هست خوب باید باشد ولی یک وقت نفسانی است این در شخص باز استقامت ضعیف است.

یا ممکن انسان سالها تزکیه نفس کند و نتواند از چیز مختصری بگذرد.

اگر به او فحش دادند بدش بیاید و نگذرد، اینها ضعف است. یکی از علماء می‌گفت: یک دوستی داشتم که بدیها و زشتیهای مرا به من تذکر می‌داد و یک دشمنی داشتم که عیوبم را به رُخْم می‌کشید از دوّمی بیشتر چیز یاد گرفتم پس باید از او هم خوشم می‌آمد.

سؤال چهل و سوم:

رابطه معرفت و عبادت چیست و کدام یک اول
بوجود می‌آید؟

پاسخ ما:

پروردگار متعال هدفش از خلقت این بوده که شناخته شود و قرآن مجید
می‌فرماید: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْأَنْسَى إِلَّا يَعْبُدُونَ»^(۱) طبیعی است عبادت فرع بر
معرفت است^(۲) اگر انسان خدرا شناخت عبادت می‌کند، اگر تفسیر کردم و
گفتیم: ای لیعنون^(۳) که احتمالاً روایتی در این خصوص هست فرق نمی‌کند

۱— سوره ذاريات آیه ۵۶.

۲— عن ابن عمر قال خطبنا رسول الله فی حديث ان أعقل الناس عبد عرف ربہ فأطاعه
(بحار الانوار جلد ۷۴، صفحه ۱۸۱).

۳— عن (علل الشرایع) باسناده عن سلمة بن عطاء عن ابی عبدالله قال خرج الحسین بن علی
علی اصحابه فقال ایها الناس ان الله جل ذکرہ ما خلق العباد الا ليعرفوه (بحار الانوار
جلد ۵، صفحه ۳۱۲، حدیث ۱).

این معنارا از ناحیه امام گفته باشدند یا ما خودمان درک کنیم چون وقتی انسان یک کلامی را می‌گوید. آن نهایت و نتیجه‌اش را که لازمه آن است می‌گوید وقتی ما می‌گوئیم منظور از خلقت عبادت است می‌دانیم عبادت بدون معرفت تحقق پیدا نمی‌کند پس طبیعی است که خدا جنّ و انس را خلق کرده اول برای معرفت و بعد در اثر معرفت عبادت. لذا معرفت و عبادت هدف خلقت است، روایت هم در این زمینه هست حال اگر سندش صحیح نباشد از نظر لحن و قول. کلام صحیحی است.

در حدیث قدسی آمده: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف»^(۱) در دعای ابو حمزه ثمالی می‌فرماید: «بَكُ عِرْفَتُكَ وَ أَنْتَ دَلِيلُنِي عَلَيْكَ وَ دُعْوَتُنِي إِلَيْكَ لَوْلَا أَنْتَ...»^(۲) اگر خدایا تو خودت نبودی من نمی‌توانستم تو را بشناسم بوسیله تو من تورا می‌شناسم. حال اگر خلقت و ایجاد موجودات برای معرفی ذات مقدس پروردگار باشد طبیعی است که باید خدای تعالی در یکی از مخلوقاتش صد درصد خودش را نشان دهد و تجلی کند والا هدف خلقت کاملاً انجام نشده است. البته اینکه بگوئیم خدای تعالی تمام قدرتش را در یکی از مخلوقات نشان داده است غلط است چون به هر حال مخلوق، محدود و او نامحدود است و نامحدود هیچگاه در محدود نمی‌گنجد. اما می‌توان گفت آنچه که ممکن بوده خدا در یک ممکن اظهار قدرت کند و او را مظہر صفات خود قرار دهد انجام داده است. خلاصه اینکه چون هدف خلقت، معرفت است و باید از طریق مخلوق

۱— قال سبحانه كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف (بحارالانوار جلد

.۸۴، صفحه ۱۹۸، قسمتی از حدیث ۶).

۲— بحارالانوار جلد ۹۵، صفحه ۸۲، قسمتی از حدیث ۲.

خدا شناخته شود و تمام مخلوقات این طور نیستند لاقل باید در یکی از
مخلوقات، صد درصد تا جایی که ظرفیت دارد و قدرت درک هست خدای
تعالی اظهار قدرت و نیرو کند و در او تجلی کند تا هدف خلقت انجام شود
که ما معتقدیم در پیامبر اکرم و چهارده معصوم انجام شده است.

سؤال چهل و چهارم:

آیا انسان از طریق بندگی می‌تواند به معرفت امام
دست یابد و ذرّه‌ای صفت رذیله نداشته باشد؟

پاسخ ما:

یک معرفت قبل از بندگی است و یک معرفت بعد از بندگی.
در معرفت قبل از بندگی، انسان باید بداند چطور بندگی کند، امامش را
بشناسد و راه امامش را بداند تا بتواند بندگی کند.^(۱) وقتی به بندگی کامل
رسید یعنی ملکه عبودیّت در او پیدا شد یک بندگی خاص و یک معرفت
خاص در آن وقت پیدا می‌شود.

۱— عن (علل الشرائع) باسناده عن سلمة بن عطاء عن ابى عبد الله قال خرج الحسين بن على على أصحابه فقال ايه الناس ان الله جل ذكره ما خلق العباد الا ليعرفوه فإذا عرفوه عبده فاذا عبده استغنو بعبادته عن عبادة ما سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بابى انت و امى فما معرفة الله قال معرفة اهل كل زمان امامهم الذى يجب عليهم طاعته (بحار الانوار جلد ۵، صفحه ۳۱۲، حدیث ۱)

سؤال چهل و پنجم:

هدف اولیه از خلقت خلیفه الله شدن است یا

بنده شدن؟

پاسخ ما:

هدف اولیه و حقیقی این است که انسان بنده شود وقتی انسان بنده شد تمام قوارا در اختیارش قرار می دهدند و قدرتمند کامل و بی نهایت می شود اما این قدرت را نمی دهند که این شخص هر کاری خواست بکند بلکه حتی حضرت علی با تمام قدرتی که داشت معمولی و طبیعی زندگی می کرد، باید طبق بندگی عمل کند. پس هدف بنده خدا شدن است همان طور که در قرآن مجید خدای تعالی می فرماید: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»^(۱) وقتی

۱—سورة ذاريات آیه ۵۶

انسان بنده شد همه چیز در اختیار او قرار می‌گیرد و او هم بنده است تا مولا رضایت نداشته باشد، کاری نمی‌کند در اینجا خلیفه الله می‌شود مانند حضرت مجتبی که چون خدای تعالی می‌خواست تمام سبّ و لعنای واعظ را در مورد پدرش بشنود، می‌شنید و چون خدا می‌خواست برای مفتضح کردن دشمنان آنها بگویند او هم می‌خواست.^(۱)

۱—بحارالانوار جلد ۴۴، صفحه ۹۱، قسمتی از حدیث ۵.

سؤال چهل و ششم:

آیا می‌شود گفت: من بندۀ هیچ کس نیستم و آزاد
هستم؟

پاسخ ما:

شما نمی‌توانید بگوئید بندۀ هیچ کس نیستید. اگر مثلاً بگویند الان همه
لباسهایتان را درآورید، انجام می‌دهید؟ خیر، می‌گوئید: بد است مردم چه
می‌گویند. پس بندۀ جو اطرافتان هستید. آنهایی که می‌گویند: هر چه دلمان
می‌خواهد انجام می‌دهیم، بندۀ نفسشان هستند. اما خداوند فرموده باید
ادب داشته باشی، آن طوری که مردم متهمت نکنند و پشت سرت حرف

نزنند و معاشرت کنی.^(۱) پس بنده خدا هستی اما همه جنبه‌های فردی و اجتماعی را هم رعایت کرده‌ای. اگر بنده خدا شوی نفسیت تحت فرمان خدا قرار می‌گیرد.

انبیاء عظام هیچ کدام نفس امّاره بالسوء نداشته‌اند شما هم اگر تزکیه نفس کنید نفس امّاره بالسوء ندارید.

١— (الإمامي للشيخ الطوسى) فيما أوصى به أمير المؤمنين عند وفاته اياك و مواطن التهمة والمجلس المظنون بهسوء فان قرين السوء يغرس جليسه (بحار الانوار جلد ٧٢، صفحه ٩٠، حديث ٢).

سؤال چهل و هفتم:

مربّی بودن از صفات چه افرادی هست و شامل

چه چیزهایی می‌شود؟

پاسخ ما:

از روایات استفاده می‌شود از خصوصیات مؤمن این است که باید مربّی دیگران باشد، همه باید مربّی باشند این یکی از صفات الهی است در حدیث است که امام فرموده: «کلّکم راع و کلّکم مسئول عن دعیته»^(۱) خدای تعالی ربّ العالمین است یعنی تمام چیزهارا تربیت می‌کند شما هم باید لاقل ربّ چیزهای اطرافتان باشید.

من اولیاء خدای زیادی را دیده‌ام، بعد از مرحوم حاج ملا آقا جان شاید

۱—بحارالانوار جلد ۷۲، صفحه ۳۸، حدیث ۳۶.

دهها ولی خدارا دیده‌ام آنهایی که مهم بودند تمام فکر شان تربیت دیگران بوده است. یک روز خدمت آیت‌الله کوهستانی رفتم دیدم دسته‌ایش گلی است فکر کردم ایشان هم مثل من طالب دنیا است و می‌خواهد اتفاقش مرتب باشد پرسیدم: شما خودتان کار می‌کنید؟ فرمود: به چند نفر گفتم اهمیت ندادند، خودم کردم. سؤال کردم: چرا این کار را کردید؟ گفت: باید کسی که مظهر خدا می‌شود اتفاقش، فرزندش سرو صورتش، لباسش را مرتب و تربیت کند روح و اعمالش را تربیت کند. یک روحانی در بازار بدون عمامه راه می‌رفت اگر او صبح در آینه نگاه می‌کرد این طور نمی‌شد. مستحب است در آینه نگاه کنید بگویید: «الحمد لله الذي احسن خلقى و خلقى»^(۱) شکر می‌کنم خدای را که خلق مرا نیکو قرار داد و برای روحتان یک آینه تمام‌قد داشته باشد. اگر انسان باید رب همه چیز باشد اول روحش و بعد بدنش را تربیت کند. اگر احتیاج به ورزش دارد ورزش کند، مویش را تزئین و شانه کند، لباسش را مرتب کند، عطر بزند، خانه‌اش را مرتب کند. آنها که اهل الله هستند باید خانه‌شان مرتب‌ترین باشد، اگر کاهگلی است باید تعمیر کند، اگر در شئوناتش هست ماشین داشته باشد می‌شود از خمس به او ماشین داد. تساوی مال اشکالاتی دارد، هر کسی همان وضع خودش را مرتب کند.

رسول اکرم حتی لحد را مرتب می‌کرد می‌فرمود: هر کاری را انسان باید مرتب و محکم انجام دهد.^(۲) در تمام کرات ترتیب رعایت شده است

۱ - مستدرک الوسائل جلد ۵، صفحه ۳۰۷، قسمتی از حدیث ۵۹۳۷.

۲ - باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد في حدیث ان رسول

الله نزل حتى لحد سعد بن معاذ و سوى اللبن عليه و جعل يقول ناولني حجرأ ناولني ترابا

◀

خدا ربّ العالمین است این همه اتم هیچ کدام از حدّ خود تجاوز نمی‌کند
چون مربّی، ربّ خوبی است و حساب دستش هست. پانصد نوع گل رُز
هست چون باید خلقت تکمیل شود شما هر چه به این نقطه نزدیکتر شوید
انسانیّتتان بیشتر است. سر ساعت سرکار بروید همیشه سویچ ماشین در یک
جیب باشد. مستحب است اگر لباس خود را در می‌آورید مرتب کنید. اگر
انسان ربّ بود همه کارها درست می‌شود. مرتب کردن زندگی، صندوقچه،
چمدان لباس، یک جوراب می‌خواهی پیدا کنی همه چمدان را می‌گردی؟
شماربّ نیستی اینها همه حساب دارد. یک صفت الهی که آن قدر مهم است
که بعضی می‌گویند: اسم اعظم پروردگار است ربّ است. در دعای کمیل نه
بار تکرار می‌شود. اگر این صفت در انسان پیدا شود مایه همه خوبیها است.
در مورد لباسش، غذایش، زندگیش، بدنش، روحش یک مقدار خدا دستور
داده است که بهمان ترتیبی که خدا فرموده آن را باید انجام دهیم. لااقل کاری
که بر خلاف خواسته پروردگار باشد نکنید والا از عبدیت خارج است در
حدیث آمده: «العبدية جوهرة كنهها التّبويّة». (۱)

مرحله اعلای تزکیه نفس و کمالات عبدیت است امام به شاگرد
مالك بن انس که چیزی از او یاد نگرفته بود و حضرت صادق در مرحله
اول او را رد کردند و بعد از توسّل او را پذیرفتند، می‌فرمایند: اسمت
چیست؟ گفت: عبد الله، فرمودند: انشاء الله خدا تورا بر این اسم قرار دهد،

⇒ رطباً يسـدـ بـهـ ماـ بـيـنـ الـلـيـنـ فـلـمـاـ انـ فـرـغـ وـ حـتـاـ التـرـابـ عـلـيـهـ وـ سـوـىـ قـبـرـهـ قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ أـتـيـ
لـأـعـلـمـ أـنـ سـيـلـيـ وـ يـصـلـ إـلـيـ الـبـلـاءـ وـ لـكـ اللـهـ يـحـبـ عـدـاـ اـذـاـ عـمـلـ اـحـكـمـهـ (وسـائـلـ الشـيعـهـ
جلـدـ ۳، صـفـحـهـ ۲۳۰، حـدـيـثـ (۳۴۸۴)).
۱ - مصباح الشریعه صفحه ۷

او می‌گوید: گفتم اگر هیچ چیز جز این کلام نصیب من نمی‌شد مرا بس بود.
بعد می‌فرماید: «فاطلب اولاً فی نفسك حقيقة العبودية»^(۱) حقیقت عبودیت را در
خود ایجاد کن بنده رسمی خدا باش. اگر این حقیقت بندگی را در خود
بوجود آوردید این جوهرهای است که در باطنش رب می‌شوید. پیامبر اول
عبد خدا و بعد رسول او و بعد رب مردم شد انسان باید اول خودش را بسازد
بعد وابسته‌های خود را بسازد. که خدای تعالی در قران به رسول اکرم
می‌فرماید: «واندر عشيرتك الأقربين».^(۲)

برای مجالس دینی بی نظمی هایی قائل می‌شوند ولی برای مجالس غیر
دينی تشریفات زیادی قائل‌اند. این کارها از اینجا سرچشم می‌گیرد که ما
بنده خدا نیستیم و کنه عبودیت که ربویت است در ما نیست. اگر من لباس
کرباس می‌پوشیدم می‌گفتید عجب آقای خوبی است که مثلاً فرق بین پنیر و
صابون نمی‌گذارد. من در گرمای تابستان ممکن است حالم بهم بخورد ولی
لباس رسمی‌ام را جلوی یک نفر می‌پوشم. چطور وقتی نزد بزرگی می‌روی با
لباس رسمیت می‌روی، ولی در مساجد وارد که می‌شوید بوی تعفن حال
انسان را بهم می‌زند. مساجد ما قهوه‌خانه شده است.

در مرحله صراط مستقیم انسان رب می‌شود و هر کس نشده است
ضعف دارد. اتاق و خانه و زندگی باید مرتب باشد، لوله بخاری و تابلو و بقیه
همه باید مرتب باشد. من گلهای منزل را مرتب می‌کردم کسی گفت: شما هم
اهل تزئینات هستید؟ حضرت علی اکبر روز تاسوعا با نبودن آب اسبش را

۱—بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۲۲۴، قسمتی از حدیث ۱۷.

۲—سوره شوراء آیه ۲۱۴.

می‌شست. اسب حضرت سید الشهداء به قدری قیمتی بود که گفتند هدیه برای یزید ببریم. لذا به زندگی، سر و صورت و لباس برسید، هر جا بی‌نظمی دیدید درست کنید و نسبت به بی‌نظمی حساس باشید. ربویّت شامل گل باغچه و تابلوی گران قیمت و مبل و صندلی هم می‌شود. مثل علی باشید که طعام می‌دهد و کمک می‌کند اماً منظّم و مرتب است.

غذا را شور و بی‌مزه درست نکن. چایی را خوب دم کن، اگر جوشیده باشد، نگو مهم نیست.

حالی در انسان پیدا می‌شود که محبت به تمام متعلقات خدا پیدا می‌کند. موریس مترلینگ خیلی انحراف دارد در جایی نوشته بود: حشره‌ای هزار چشم دارد و این افراط در خلقت است. به او باید گفت آیا تو تحقیق کرده‌ای خدا روی چه مصالحی اینها را خلق کرده است؟ یا اینکه چرا خدا طاووس را این طور خلق کرد؟ چرا همه پرنده‌گان را سفید خلق نکرد؟ اگر بعضی کارها جلوی زهاد انجام شود ما را تکفیر می‌کنند. خدا رب است. یک وقت توجّه انسان به ریزه کاریها، اتلاف وقت است، خوب کار مهم را انجام دهید اماً اگر فرقی نمی‌کند قالی بخر که همنگ پرده باشد نه اینکه دوروز در تهران دنبال پرده بگردی و در نمازت به این فکر باشی، هر کاری روی حساب باشد چون وقت بیشتر ارزش دارد.

سؤال چهل و هشتم:

لطفاً معنای رب را توضیح دهید آیا مختص خدا است؟

پاسخ ما:

رب اسم مختص ذات مقدس پروردگار نیست، رب مطلق، اسم خاص پروردگار است اما رب نسبی به خیلی از چیزها هم گفته می شود حتی وقتی مربا درست می کنید شمارب هستید. خدا در قرآن پدر و مادر را به رب اسم برده است: «رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا». ^(۱) یعنی پروردگار من، پدر و مادرم را رحمت کن همان طوری که این دو رب من بودند در وقتی که من کوچک

بودم. می فرماید: «او باب متفقون خیر ام الله الواحد القهار». ^(۱)

رب به چیزی می گویند که حالت مربیگری به خودش بگیرد. پدر و مادر رب انسانند، استاد رب انسان است، علما و مراجع تقلید رب انسانند تا می رسد به امام که رب همه مردم روی کره زمین است که «رب الارض امام الارض» در تفاسیر است که رب زمین امام زمین است. ^(۲)

همه کسانی که بنده هستند باید مربی باشند مثل رسول اکرم که از یک طرف وحی را از جانب پروردگار می گرفت و از طرف دیگر به مردم تحويل می داد این هم از طرفی خودش بندگی خدارا می کند و از طرف دیگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کند.

لازمه این مسأله این است که امر به معروف و نهى از منکر را فراموش نکنید. یعنی هر فرد مسلمان همان طوری که نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا بر او واجب است اگر دید برادر مسلمانش گناه می کند باید اورا نهى کند «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» ^(۳) همه شما مسئولید و باید امر و نهى کنید.

یعنی اگر دیدید شخصی یک خوبی را ندارد او را وادار به آن خوبی بکنید. اگر دیدید کسی صفات رذیله ای دارد و نمی خواهد آن صفات را تزکیه کند باید امر کنید که باید در تو صفات حسنی پیدا شود.

۱— سوره یوسف آیه ۳۹.

۲— عن (تفسير القمي) بasnade عن المفضل بن عمر انه سمع ابا عبدالله يقول في قول الله وأشرقت الأرض بنور ربها قال رب الأرض امام الأرض (بحار الانوار جلد ۷، صفحه ۳۲۶، حدیث ۱).

۳— بحار الانوار جلد ۷۲، صفحه ۳۸، حدیث ۳۶.

سؤال چهل و نهم:

در چه مرحله‌ای سالک می‌تواند دیگران را
راهنمایی کند؟

پاسخ ما:

انسانی وقتی مرحله عبودیتش تمام شد بعد باید دیگران را به این کار راهنمایی کند. وقتی انسان به مقصدی رسید باید دیگران را بهره‌مند کند «زکاة العلم بذله»^(۱) رسالتی است برای انسان که وقتی به مرحله عبودیت کامل رسید، بندگیش ایجاب می‌کند دیگران را هدایت کند، امید داریم شما قبل از ظهور حضرت ولی عصر به این مسئله برسید و اهمیت مسئله کمالات و تزکیه نفس را بفهمید تا در زمان ظهور راحت باشید والاً بعدش در فشارید و ممکن است به این راحتی قبولتان نکنند.^(۲)

۱— غرر الحكم صفحه ۴۴، حدیث ۱۳۲.

۲— در کتاب «در محضر استاد» جلد اول صفحه ۲۷۳ از همین مؤلف به طور مفصل شرح داده شده که انسان باید اول خود را به کمال برساند و سپس برای دستگیری از مردم در میانشان وارد شود.

سؤال پنجه‌هم:

آیا همه کسانی که بنده خدا می‌شوند صفت
ربویت در آنها ایجاد می‌شود؟

پاسخ ما:

ممکن است خیلی افراد بنده خدا باشند اما از دایره وجود خود بیرون نروند، آدمهای خوبی هستند اما روایت هست «عالیم یتفق بعلمه افضل من سبعین الف عابد»^(۱) عالمی که بتواند نفع به مردم برساند، مربّی باشد این بهتر از هفتاد هزار عابد است که به خود می‌رسند، گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند، خود را نجات می‌دهند. اما اگر این شخص عالم شد، عالم به معنای یاد گرفتن علوم مادی نیست بالاخره هر صاحب شغلی نسبت به شغل خود

۱—بحارالانوار جلد ۲، صفحه ۱۹، حدیث ۵۰.

عالی است، منظور عالمی که رهبری مردم را بدست بگیرد، تربیت کند، امر به معروف کند، مفید برای مردم باشد بهتر از هفتاد هزار عابد است. فرقی نمی‌کند در لباس روحانیّت باشد یا نباشد. کسی که هر چه بر روی خود انجام داده و عمل کرده برای مردم بیان کند و آنها را تربیت کند این شخص «عالی پیتفع بعلمه» می‌شود.

سؤال پنجاه و یکم:

رسالت شخصی که به مرحله عبدیت می‌رسد

چیست؟

پاسخ ما:

کسی که به مرحله کامل عبدیت می‌رسد مثل یک پیامبر باید باشد. باید دستگیری کند، راهنمایی کند، مرحله عبدیت به انسان رسالت می‌بخشد نه اینکه نبی و رسول شود چون بعد از پیامبر اسلام پیامبری نمی‌آید «لا نبی بعدی»^(۱) فکر نکنید هر کس تبلیغ دین کرد نبی است نه، نبی یعنی کسی که از جانب خدا مسائل تازه آورده باشد. و منظور این نیست. ما می‌گوئیم عین پیامبر تبلیغ دین و شریعت و احکام و دستورات دین را بکنید.

۱—بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۲۲۶، قسمتی از حدیث^۳.

این وظیفه انسان است و همان امر به معروف و نهی از منکر است.

فرق مبلغ با پیامبر اکرم و ائمّه اطهار این است که ائمّه اطهار با پیامبر اکرم از نظر علم و عصمت هیچ فرقی ندارند^(۱) آنها احکام و دستورات را از پیامبر می‌گیرند و به ما می‌دهند و پیامبر و ائمّه اطهار یک کلمه از خود نمی‌گویند، مبلغ هم باید آنچه ائمّه اطهار فرموده‌اند: تبليغ کند و به مردم برسانند. جلوی مبلغ بودن گرفته نشده است متنهاین عمل تزكیه نفس می‌خواهد که پایانش مرحله عبودیت است.

١— عن زيد الشحام قال قلت لابي عبدالله أئمماً أفضل في حديث فقال خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وكلنا واحد عند الله تعالى (بحار الانوار جلد ٢، صفحه ٣٦٣، قسمتی از حدیث ٢٣).

سؤال پنجه و دوّم:

اگر انسان نداند برای چه خلق شده است چه چیزی
او را به عبادت خدا تشویق خواهد کرد؟

پاسخ ما:

من فکر می‌کنم مسأله شناخت خلقت و مسأله عبادت دو مسأله متفاوت باشد. اگر انسان نداند چرا خلق شده خوب، چیزی را نمی‌داند البته اگر بداند که خلق شده برای عبادت کمکش می‌کند ولی اگر نداند باز هم تشویق به عبادت می‌شود، چون در حقیقت عبادت فرمانبرداری یک فرد نادان یا یک فرد مملوک یا یک فرد ضعیف از عالم و مالک و قادر است. اگر انسان ضعیف باشد و خودش نتواند کاری را انجام دهد و به او بگویند این کارها را بکن، فرمانبردار و هر چه ما می‌گوئیم عمل کن تا به آن مقصد برسی،

اگر عالم نیست و راه را نمی‌داند راهنمایش می‌کنند. معلم می‌گوید از من اطاعت بکن تا به حقیقت برسی یا مثلاً شخصی که فرمانده است مالک این فرد است، مثل زمان سابق که برده‌هائی بودند و می‌رفتند اینها را می‌خریدند و مملوک بودند همه این جهات درباره خدا و خلق هست یعنی ما مخلوق خدائیم، مملوک خدائیم، خدا مالک ما است. اگر در جائی مالکیت معنا داشته باشد درباره خدا است و خدای تعالی مالک و ما مملوک او هستیم و باید مملوک از مالک اطاعت و بندگی کند یا ضعیفیم و نیازمند، باید از بی‌نیاز یا غنی بندگی و اطاعت نماییم، اینها مربوط به دانستن و شناخت خلقت نیست، خیلی از افراد هستند که نمی‌دانند خلقت‌شان برای عبادت است و عبادت هم می‌کنند. البته اگر کسی بداند خلقت‌شان برای عبادت است خوب است. خداوند در قرآن فرموده: «وَ مَا خلقتُ الْجِنَّ وَ الْأَنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ»^(۱) ما خلق نکردیم جن و انس را مگر برای عبادت و علت خلقت هم عبادت است و عبادت هم فرع بر معرفت است^(۲) و محبت فرع بر معرفت است^(۳) و کسی که دیگری را دوست داشته باشد طبعاً اطاعت‌ش را می‌کند.^(۴) اگر انسان این را

۱— سوره ذاریات آیه ۵۶.

۲— عن (علل الشرائع) بسانده عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله قال خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال ايه الناس ان الله جل ذكره ما خلق العباد الا ليعرفوه فإذا عرفوه عدوه فإذا عدوه استغنو بعبادته عن عبادة ما سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله يا انت و امي فما معرفة الله قال معرفة اهل كل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته (بحار الانوار جلد ۵، صفحه ۳۱۲، حدیث ۱)

۳— عن (مصباح الشریعه) قال الصادق فی حدیث الحب فرع المعرفة (بحار الانوار جلد ۶۷ صفحه ۲۲، قسمتی از حدیث ۲۲).

۴— عن (الامالی للصدوق) بسانده عن ابن ابی عمیر عن سمع أبا عبد الله فی حدیث يقول ان المحب لمن يحب مطبع. (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۱۵).

بداند برای بندگی تشویق هم می‌شود ولی اگر هم ندانست باز ضعفش،
مملوکیتیشن، نیازش اورا وادرار به بندگی می‌کند و هر سه این موضوعات در ما
هست، ما هم نیازمند هم ضعیف و هم خدای تعالیٰ مارا خلق کرده و مملوک
او هستیم.

سؤال پنجاه و سوم:

بندگی تکوینی و تشریعی چیست؟

پاسخ ما:

بندگی تکوینی یعنی اینکه خدا خواسته شما سفید پوست یا سیاه پوست باشید. شما هم همین طور شده‌اید، این دست شما نیست. بندگی تشریعی یعنی آن چیزی را که خدا در اختیار بشر گذاشته که انجام بدهد یا ندهد یعنی می‌گوید: نماز بخوان، شما دلت نمی‌خواهد بخوانی. اگر نماز خواندی چون با اختیار خودت خوانده‌ای بندگی تشریعی کرده‌ای.

چون پیغمبر اکرم از نظر خلقت اول بnde است و وجودش بندگی

کرده و هر چه خدا خواسته همان طور بوده پس اول مخلوق هم هست.
همه نوشتند اول مخلوق در یک بعد رسول اکرم^(۱) و در بعد دوّم
علی بن ابی طالب^(۲) است.

١ - عن جابر ايضاً قال: قال رسول الله : اول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته.(بحار الانوار جلد ١٥، صفحه ٢٤).

٢ - روی الصدق رحمه الله في كتاب المعارج، عن رجاليه الى ابن عباس قال: سمعت رسول الله وهو يخاطب علياً ويقول: يا علي ان الله تبارك و تعالى كان ولا شي معه فخلقني و خلقي روحين من نور جلاله فكنا امام عرش رب العالمين (بحار الانوار جلد ٢٥، صفحه ٣، حدیث ٥).

سؤال پنجاه و چهارم:

آیا در مرحله عبودیت از انسان سلب اختیار

می شود؟

پاسخ ما:

در مرحله بندگی هیچ وقت سلب اختیار نمی شود اگر اختیار سلب شود بندگی نکرده است، شما در سفید پوست یا سیاه پوست بودن بندگی نکردید چون اختیار نداشتید، وقتی بندگی است که انسان اختیار داشته باشد، هر چه اختیار انسان بیشتر باشد بندگی اش بیشتر است. عروسک کوکی را کوک می کنند به او نمی گویند عجب فرمانبردار خوبی اما اگر بچه حرف گوش کند می گوئید خوب فرمان برد است. تا بهشت ما اختیار داریم، معصومین با اختیار بنده خدا هستند و ارزش به همین است.

سؤال پنجه و پنجم:

بزرگترین و مهم ترین مسأله‌ای که خدای تعالی در دنیا برای بشر منظور کرده است چیست؟

پاسخ ما:

بزرگترین و مهم ترین مسأله‌ای که خدای تعالی برای بشر منظور کرده این است که انسان طبق فرهنگ و آداب احکام دین مقدس اسلام زندگی کند و همین معنا سبب آن می‌شود که انسان بندۀ دائمی خدا بشود.^(۱) مهم ترین هدف از خلقت بندگی است. بندگی معنایش این است که انسان هر چه دارد، وجود خودش و آنچه متعلق به او است و هر یک از

۱ - عن (الاحتجاج) و روی انه اتصل بامير المؤمنين فی حديث ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه أراد ان يكونوا على آداب رفيعة و اخلاق شريفة (بحار الانوار جلد ۵، صفحه ۳۱۶). قسمتی از حدیث (۱۳).

اعمالش، تمام در راه مولایش باشد. این بندگی به دو بخش یا دو قسم ممکن است تقسیم بشود یکی اینکه انسان بندگی می‌کند برای شخصی که آن کارها و آن بندگیها به نفع آن شخص واقع بشود مثلاً شما یک خدمتگزار به منزل می‌آورید برای اینکه کارهایی که شما می‌خواستید بکنید و به زحمت بیفتد را او بکند وزحمتی که شما می‌خواستید متهم متحمل شوید او متهم بشود، این یک نوع بندگی است. ما می‌دانیم ذات مقدس پروردگار از ما این نوع بندگی را نمی‌خواهد. قسم دوم این است که انسان طبق فرمان یک شخص کاری بکند که به نفع خودش نه به نفع آن شخص واقع بشود. این بندگی قسم دوم را ذات مقدس پروردگار از انسان می‌خواهد. نتیجه این بندگی کمالات روحی است. بنده وقتی بندگیش را کامل کرد به رشد روحی می‌رسد.^(۱)

۱— در ارتباط با مطلب فوق توضیح مختصری در کتاب «پاسخ به ۷۷ مشکل دینی» صفحه ۱۲ از همین مؤلف آمده است که در آنجا مؤلف محترم می‌فرمایند: آن قدر بایستی گوش به حرف خدا بدھید تا به مقصد نهایی برسید.

سؤال پنجم و ششم:

چگونه می‌توان فکر گناه را از ذهن بیرون کرد؟

پاسخ ما:

خدای تعالی به زنهای پیغمبر می‌فرماید که صدایتان را بلند نکنید که آنها بی که در قلبشان مرض است به طمع نیفتند.^(۱) فکر گناه را وقتی انسان می‌تواند از ذهنش بیرون کند که روحش سالم باشد. شما وقتی که یک مرض بدنی دارید سعی می‌کنید که این بیماری را درمان کنید. گناه در اثر امراض روحی انجام می‌شود و با تزریقی نفس معالجه می‌شود. اگر فکر گناه در ذهنتان آمد و خوشتان آمد که گفته‌اند: (وصف العیش نصف العیش) روح شما بیمار

۱ - يا نساء النبي لستنَ كأحد من النساء ان اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض و
قلن قولًا معروفاً (سورة احزاب آية ۳۲).

است و باید روح را معالجه کنید. ولی اگر فکر گناه در ذهستان آمد و از اینکه این فکر را کرده‌اید ناراحت شدید روح شما سالم است و این فکر را شیطان در شما القاء کرده است.

بعضی از افراد از این جهت ناراحت هستند که چرا فکر گناه در ذهنشان می‌آید، این کار شیطان است و روح شما سالم است و این مثل کسی است که پهلوی شما نشسته و مرتب حرفهای بد می‌زند و شما از او بدтан می‌آید و دلتان می‌خواهد از او جدا شوید اما یک مرحله از مراحل ترکیه نفس است که این حالت شیطان را هم از انسان دور می‌کند و آن مرحله عبودیت.^(۱)

۱— در کتاب «سیر الی الله» صفحه ۳۱۰ از همین مؤلف به طور مختصر شرح داده شده که وقتی انسان خود را در صراط مستقیم قرار داد و صفات رذیله شیطانی را از خود دور کرد خود بخود واجبات را انجام و محرمات را ترک می‌کند.

سؤال پنجه و هفتم:

علامت سلامت روح چیست؟

پاسخ ما:

اگر به جائی رسیدید که گناه لذت بخش پر استفاده‌ای به طرفتان آمد و شما گفتید مگر من دیوانه‌ام که گناه بکنم این نشانه سلامت روح است. اولیاء خدا هر چند گناه لذت بخش باشد از آن بدشان می‌آید اما ولی شیطان از گناه خوشش می‌آید. اگر انسان طوری بشود که از چیزی وقتی حرام است بیشتر از وقتی که حلال است خوشنش بیاید این شخص خیلی مرضش سخت است و باید بداند که یا مرده است و یا اینکه نزدیک مردنش است پس باید خودش را معالجه کند.

سؤال پنجه و هشتم:

عبد الرحمن چه کسانی هستند؟^(۱)

پاسخ ما:

عبد جمع عبد یعنی بندۀ، کسی که جان و مال و هر چه دارد مال خدا است رحمن هم اسم خدای تعالی است یعنی بندگان خدائی که به همه مهربان است چه شما خدا را قبول داشته باشید چه قبول نداشته باشید رحمائیت خدا شامل حالتان هست.^(۲) اینجا نکته دقیقی است که شاید همه

۱ — و عبد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً (سوره فرقان آیه ۶۳).

۲ — باسناده عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبد الله في حديث الرحمن بجميع خلقه (الكافی جلد ۱، صفحه ۱۱۴، قسمتی از حدیث ۱).

متوجه نشوند. انسان به جایی می‌رسد که رحمانیت خداوند را مشاهده می‌کند حتی دشمنان خدا، آنها بی که خدا را قبول ندارند و با او درگیر می‌شوند. می‌بینید که خداوند به آنها هم روزی می‌دهد. در سراسر عالم وجود رحمانیت پروردگار مشهود است. لذا یک مرحله کامل بندگی این است که انسان به رحمانیت پروردگار توجه کند. بنده خدا که به کمال می‌رسد در مرحله اول کارهای فوق العاده پروردگار توجهش را جلب می‌کند اما اگر انس و بندگی اش بیشتر و کاملتر شود همه کارهای خدا را معجزه می‌بیند، همه کارهای خدا در کره زمین غیر عادی است، اگر چشم بینا داشته باشید می‌گویید فوق العاده است. این چشمها و بدنها سالم و اعضای بدن که به نظرمان نمی‌آید برای این است که عادی شده والا غیر عادی است. عباد الرحمن همه چیز را مصنوع پروردگار می‌دانند. آیات الهی را در همه چیز مشاهده می‌کنند «و فی کل شیء له آیة»^(۱) علاوه بر اینکه آیت را مشاهده می‌کنند توحید را هم از همینجا مشاهده می‌کنند چون یک قدم بالاتر از بندگی توحید است، خدای تعالی عباد الرحمن را انتخاب فرموده، نفرموده عباد الرحیم، عباد الرحمن کسانی هستند که تمام مراحل تزکیه نفس را گذرانده‌اند و به مقام بندگی و بالاتر از آن رسیده‌اند «و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا»^(۲) وقتی اینها روی زمین راه می‌روند هر چند قدرتمند و با شخصیت باشند آسان می‌گیرند و سخت نمی‌گیرند وقتی که جهال به آنها خطاب و جسارت می‌کنند اینها می‌گویند سلام، یعنی هر چه تو بد باشی از

۱—بحار الانوار جلد ۸۱، صفحه ۱۸۴، قسمتی از حدیث ۱۷.

۲—سوره فرقان آیه ۶۳.

ناحیه من در سلامت هستی. همان طور که خداوند نسبت به بندگان
معصیتکارش رحمان است من هم رحمان هستم و می‌گوییم سلام. یک کاری
بکنید که عملاً در میان بندگان واقع شوید. نمونه بارز عباد الرحمن ائمه
اطهار هستند.

سؤال پنجاه و نهم:

آیا خدای تعالی در بعضی از مسائل اجازه داده که شخصی بندگی شخص دیگری را بکند؟

پاسخ ما:

بله مثلاً زن باید مطیع شوهرش باشد در بیرون رفتن از منزل و داخل شدن در آن.^(۱) این در واقع یک نوع بندگی می‌باشد و یا در آیه شریفه می‌فرماید: «و قضى ربک الا تبعدوا الا آبیه وبالوالدین احسانا»^(۲) و اینکه می‌فرماید: «وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعمهما»^(۳) ما بندگی نسبی. هم نسبت به

١— عن (الامالى للصدقون) فى خبر المناهى ان النبي نهى أن تخرج المرأة من بيتهما بغير إذن زوجها(بحار الانوار جلد ٠١، صفحه ٢٤٣، حدیث ١٣).

٢— سورة اسراء آیه ٢٣.

٣— سورة لقمان آیه ١٥.

پدر و مادر داریم ولی اگر اینها اصرار کردند که برای خدا شریک درست کنید و یک عمل شیطانی انجام دهید و یا گناه نکنید «فلا تطعمه‌ما» نباید از آنها اطاعت کرد و خدای تعالی در اینجا بندگی را محدود کرده است.

در صدر اسلام این مسئله معروف بود و اسلام هم آن را رد نکرده است که عده‌ای را به عنوان عبد می‌خریدند و همه اختیاراتش مال صاحب‌ش بود

«العبد و ما فی يده کان لمولاه».

در جنگها هم وقتی لشکر اسلام هجوم می‌آورد و جمعی از کفار را اسیر می‌گرفت این اسیران را به عنوان عبد (و در فارسی به آن برده می‌گویند) می‌فروختند و این اشخاص جزء غنائم جنگ بشمار می‌آمدند و حق فرار هم نداشتند والا عبد آبق می‌شدند و جایشان در جهنم بود و زنها را به عنوان کنیز می‌آوردن. در زمان امام عسکری حضرت پول فرستادند و حضرت نرگس خاتون را خریدند و آوردن و اکثر مادرهای ائمه کنیز بودند.

البته مسلمانها آن عملی را که غیر مسلمانها با برده‌ها داشتند اینها نمی‌کردند و با محبت با آنها روبرو می‌شدند و آنها هم محبت پیدا می‌کردند. لذا کلمه عبد به آنها اطلاق نمی‌شد و کلمه مولا اطلاق می‌شده است.^(۱)

۱— البته یک فرقی بین عبد و مولا وجود دارد یکی فرمانبردار هر دو را مولا می‌گویند. لذا در زیارت حضرت بقیة‌الله در روز جمعه عرض می‌کنیم «يا مولاي اانا مولاك» ای مولای من، من مولای تو هستم و در جای دیگر می‌گوئیم: «اشهد اان على ولی الله» علی ولی خدا است و در جای دیگر می‌گوئیم که ما ولی خدا هستیم اولیاء خدا هستیم. یا اینکه می‌گوئیم که الله مولانا و الله ولی‌الذین آمنوا. خدا ولی کسانی است که ایمان آورده‌اند.

عبد، چه مولایش را دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد باید اطاعت کند حالا یا با تشویق کردن یا با پول دادن و یا با کتک زدن و یا بدون هیچ کدام از اینها می‌باشد اطاعت کند این شخص می‌شود عبد. اما اگر از روی محبت مولایش را اطاعت کند می‌شود مولا.

روی این اصل در روایات زیاد داریم که فلانی مولاًی فلان بوده است یعنی نوکر و عبد فلانی بوده است مثلاً قنبر مولاً یا ولی علی بن ابی طالب بود چرا به جهت اینکه حضرت امیر المؤمنین این طور بودند که او را گاهی بر خودشان ترجیح می‌دادند مثلاً در حدیث دارد که یک روز علی تشریف برده بودند برای خریدن لباس، یک لباس پر قیمت خریدند و یک لباس کم‌قیمت را برای خودشان برداشتند عرض کرد: یا امیر المؤمنین شما چرا لباس کم‌قیمت را برای خودتان برداشتید؟ فرمودند که من از رسول اکرم شنیدم که فرمودند: «البسوهם ممّا تلبسون و اطعموهم ممّا تأكلون» از آنچه که می‌خورید به برده‌هایتان بدھید و از آنچه که می‌پوشید نیز به آنها پوشانید.^(۱)

نوع دیگری از بندگی نسبی این می‌باشد که علی در روایتی نقل می‌فرمایند که «من تعلمت منه حرفاً فقد صرت له عبداً» اگر کسی حرفی به من بیاموزد و تعلیم بدهد من را عبد خودش قرار داده است.^(۲)

۱—بحارالانوار جلد ۴۰، صفحه ۳۲۴.

۲—بحارالانوار جلد ۷۴، صفحه ۱۶۶، قسمتی از حدیث.

سؤال ششم:

نتیجه بندگی چیست؟

پاسخ ما:

نتیجه بندگی قرار گرفتن در صراط مستقیم و رسیدن به مقام رضا و بعد به مقام بندگی واقعی خدا و قبول شدن بندگیش می باشد. هر کس در حد خودش از این بندگی استفاده می کند.

به پیغمبر اکرم در اثر بندگی مقام محمود را می دهند. لذا در آیه شریفه «فتهجد به نافلہ لک عسی ان یعثک و تک مقاماً محموداً»^(۱) می فرماید: نماز شب بخوان، بندگی کن، نیمه های شب حرکت کن با محبوب و معبدوت راز و نیاز کن تا به تو مقام محمود و پسندیده شده عنایت شود. متنهای ظرفیتها و مقامات افراد فرق می کند. پیغمبر اکرم مقام محمودش شفاعت کبری در

۱— سوره اسراء آیه ۷۹.

روز قیامت است^(۱) که از امام سجاد پرسیدند که امیدوارکننده‌ترین آیه در قرآن چیست؟ فرمود: این آیه است: «و لسوف يعطيك ربک فرضی»^(۲) آن قدر خدا به تو عنایت خواهد کرد تا تو را راضی کند. امام فرمود: به خدا قسم سرش را روی سجده می‌گذارد و بر نمی‌دارد تا یک نفر از امّت‌ش باقی نماند و همه وارد بهشت شوند، آن وقت سر بر می‌دارد و عرض می‌کند پروردگارا راضی شدم.^(۳)

ظرفیتها فرق می‌کند. شما اگر بندۀ خدا شدی و اهل دنیا باشی خدا دنیایت را مرتب می‌کند، اگر اهل معنویات و کمالات باشی خدا به کمالات روحیت کمک می‌کند، اگر اهل علم و دانش باشی خدای تعالیٰ تورا به مقام اعلای علمی و اخلاقی می‌رساند.

هر کسی به اندازه استعدادش مورد عنایت پروردگار واقع می‌شود و چون بندگی هدف خلقت است از همه اینها مهمتر است «فادخلی فی عبادی»^(۴)

۱ - عن (تفسیر العیاشی) عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً قال هي الشفاعة (بحارالأنوار جلد ۸، صفحه ۴۸، حدیث ۴۹).

۲ - عن (تفسیر فرات به ابراهیم) باسناده عن بشر بن شریح البصري قال قلت لمحمد بن علی آیة آیة في كتاب الله أرجى قال ما يقول فيها قومك قال قلت يقولون يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لانقطعوا من رحمة الله قال لكننا اهل البيت لا نقول ذلك قال قلت فأى شيء تقولون فيها قال نقول ولسوف يعطيك ربک فرضی الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة (بحارالأنوار جلد ۸، صفحه ۵۷، حدیث ۷۲).

۳ - عن (تفسیر العیاشی) في حدیث اذا كان يوم القيمة حشر الله الخلاق في صعيد واحد.... فيقول أنامحمد فيقال افتحوا له قال فيفتح لى قال فإذا نظرت الى ربی مجده تمجدأ لم يمجده أحداً كان قبلی ولا يمجده أحد کان بعدی ثم آخر ساجداً فيقول يا محمد ارفع رأسک و قل يسمع قولک و اشفع تشفع و سل تعط قال فإذا رفعت راسی و نظرت الى ربی مجده تمجدأ أفضل من الاول ثم آخر ساجداً فيقول ارفع رأسک و قل يسمع قولک و اشفع تشفع و سل تعط (بحارالأنوار جلد ۸، صفحه ۴۵، قسمتی از حدیث ۴۶).

۴ - سوره فجر آیه ۲۹.

مطلوب مهمتر «و ادخلی جنتی»^(۱) است حالا که بندۀ من شدی وارد بهشت و جنّت من شو. منظور جنّت خلد است، آن، انتهاش است. از همین ساعت که نامت در بندگان خدا ثبت شد و در زمرة خاندان عصمت قرار گرفتی و مثل سلمان به تو گفتند: «مَنِ اهْلُ الْبَيْتِ»^(۲) تو را از خودشان دانستند وارد بهشت خدا می‌شوی و آرامش پیدا می‌کنی.

عمده‌ترین چیزهایی که در بهشت هست مسأله آرامش است. وقتی بندۀ شدید خدا آرامش و اطمینان به شما می‌دهد و از شماراضی می‌شود و شما هم از خداراضی می‌شوید.^(۳) «اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ»^(۴) افراد در اطمینان دل با هم فرق می‌کنند، یکی فکر می‌کند. اگر پول زیادی در بانک داشتم آرامش پیدا می‌کردم چون اگر مریض شوم فوراً به طبیب پول بیشتری می‌دادم او هم مرا زودتر می‌پذیرفت و هم بهتر معالجه می‌کرد. اگر فرزندان خوبی داشته باشم اطمینان و آرامش پیدا می‌کنم. اگر خانه و زندگی و مقام و قدرت داشته باشم آرامش پیدا می‌کنم. ولی خدای تعالی یک اعلامیه روی همه این افکار زده «اَلَا» همه بدانید، آگاه باشید «بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ» یک علت خیلی واضح هم دارد، چون تنها چیزی که اگر انسان فکر داشته باشد صد درصد به او آرامش می‌دهد ارتباط و اتصال با خدا است.

بچه در دامن مادر تمام نیازش را این طور خلاصه می‌کند که از پستان مادر شیر بخورد، نیازش و متکایش را مادر می‌داند. کمی بزرگ می‌شود

۱— سوره فجر آیه ۳۰.

۲— بحار الانوار جلد ۲۲، صفحه ۳۲۶، حدیث ۲۸.

۳— رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم (سوره مائده آیه ۱۱۹).

۴— سوره رعد آیه ۲۸.

می‌بیند مادر خودش به جای دیگر تکیه زده، خیال می‌کند پدر تکیه‌گاه او و مادرش است بعد که بزرگتر شد می‌بیند او هم دنبال بدھی‌ها و سفته و چک و گرفتاری است و شب تا صبح خوابش نبرده، پس او هم تکیه‌گاه خوبی نیست. اینها مال کسانی است که چشم عبرت‌انگیز داشته باشند. یک مقدارش طبیعی است، یک مقدارش را باید انسان فکر کند. می‌بیند همه اینها ناقص هستند و تکیه‌شان به جائی است که نباید به آن تکیه کنند.

همان طور که بچه می‌فهمد که وقتی دو سه ساله شد نباید به شیر مادر تکیه بکند و همان طور که بچه بیست ساله می‌فهمد که نباید تکیه به پول پدر داشته باشد، همان طوری که یک تاجر محترم بازار نباید تکیه به اندوخته‌اش بکند، ای کاش بقیه را هم پیش می‌رفتیم و به خدا می‌رسیدیم. «وَأَنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُتَهَى»^(۱) منتهای همه اینها خدا است. همین طور انسان باید جلو ببرود. همان طوری که یکی، دو قدم را طبیعی بر می‌دارید و مجبورید بردارید بقیه قدمها را هم با فکر و عقلتان بردارید تا به جائی برسید که تکیه‌گاه شما کسی باشد که «لَا تَأْخُذْ سَنَةً وَلَا نُومًا»^(۲) خدا این طور خودش را معرفی می‌کند: من نه چرتی می‌زنم، نه خوابی دارم و می‌فرماید: «وَمَا مِنْ دَآتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَّهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا»^(۳) می‌داند کجا هستی، اگر در دل خاک باشی می‌داند و به تو رسیدگی می‌کند. دیگر فراق و جدائی ندارد اگر تو بندۀ او شدی او همیشه معبد تو است و انسان لحظه‌ای از محبوب، فراق ندارد. همه محبوبهایی که در عالم هستند فراق دارند الا خدا. خدا از ما جدا نمی‌شود و

۱—سوره نجم آیه ۴۲.

۲—سوره بقره آیه ۲۵۵.

۳—سوره هود آیه ۶.

با ما است که پیغمبر این جمله را به ما هم فرموده: «لا تحزن ان الله معنا»^(۱) خدا با ما است.

ای کاش این درک را به تمام دنیا می‌دادند که از این همه فشارها و گرفتاریها نجات پیدا می‌کردند. آن چنان در فشارند که حساب ندارد و تنها کسی که می‌تواند همه را نجات بدهد ذات مقدس پروردگار است و مجری قوانین الهی حضرت بقیه الله (ارواحنا فداء) هستند.

طوری عمل و زندگی بکنید که اگر امام زمانتان آمد ایرادی به شکل و لباس و خانه و اعمالتان نداشته باشد. خود را با این میزان تطبیق دهید دیگر مورد خطاب «يا ايتها النفس المطمئنة»^(۲) هستید و بدانید خدا دستان را می‌گیرد. این «ارجعی الى ربک راضية مرضية»^(۳) یعنی خدا دستان را گرفته و شما را دارد می‌کشاند، امر می‌کنند که داخل در بندگان من شو.

شما دیگر نمی‌توانید در دنیا و آخرت با غیر خاندان عصمت مأنوس باشید. در دنیا همیشه دلتان متوجه حضرت ولی عصر و کربلای ابی عبد الله الحسین و علی بن ابی طالب است.

اگر تصمیمی بگیرید که زندگیتان مطابق خواست حضرت شود به خدا قسم نصف شب که بیدار شوید آرامشی احساس می‌کنید بعد با گوش دلتان می‌شنوید که «يا ايتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضية مرضية فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی».^(۴) این گوش خاکی زیاد ارزش ندارد با گوش دلتان می‌شنوید.

۱— سوره توبه آیه ۴۰.

۲— سوره فجر آیه ۲۷.

۳— سوره فجر آیه ۲۸.

۴— سوره فجر آیه ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰.

سؤال شصت و یکم:

نشانه اینکه تزکیه نفس کامل است چیست؟

پاسخ ما:

یکی از نشانه های تزکیه نفس کامل که در دو مرحله جهاد با نفس و عبودیت بوجود می آید این است که با این شخص خدای تعالی حرف می زند بچه باشد یا بزرگ باشد.

وقتی حضرت عیسی در مقابل حضرت مریم ایستاد پاک و پاکیزه، (نه اینکه آلوده به خون نباشد) بلکه و تزکیه شده بود، به مادر گفت: «آئی عبد الله». (۱)

چون مرحله عبودیت را گذرانده بود. وقتی انسان بنده بشود درهای

۱— سوره مریم آیه ۳۰.

حکمت به رویش باز می‌شود و خدا با او حرف می‌زند و حقایق را بیان می‌کند و وجودش علاوه بر اینکه برای خودش دارای رحمت و برکت و نعمت است برای دیگران هم برکت دارد این خواص تزکیه نفس است.^(۱) «قد افلح من ذکیه»^(۲) این پیروزی و رستگاری برای همه است.

لذا حضرت عیسی می‌گوید: «آئی عبد الله»^(۳) یعنی همه چیز او مال خدا است لباس، بدن،... متنها خدا معامله می‌کند و از او می‌خرد که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنةَ»^(۴) خدا آن قدر بزرگوار است که می‌گوید: من مشتری هستم می‌خرم، ما در مقابل خدا هیچ چیز نداریم آنچه در دست بنده است مال خدا است نفس کشیدن، لباس، همه وجودمان مال خدا است.

بعد حضرت عیسی می‌گوید: «آقانی الكتاب»^(۵) یعنی خدای تعالیٰ به من کتاب می‌دهد (شرح صدری که تمام علوم را در قلبم درک می‌کنم) یک کتاب کاغذی نداده بود، منظور محتوای کتاب یعنی شناخت و علم بود، شرح صدری داده بود که تمام علوم را در قلبش درک می‌کرد.

به خدا قسم کسانی که در تزکیه نفس به مرحله عبودیت رسیده‌اند. یا وجودشان یا زندگی‌شان پر برکت شده و اگر نشده ببینند در کجا کوتاهی شده است. بعد از عبودیت باید زندگی و وجود فرد پر برکت شود.

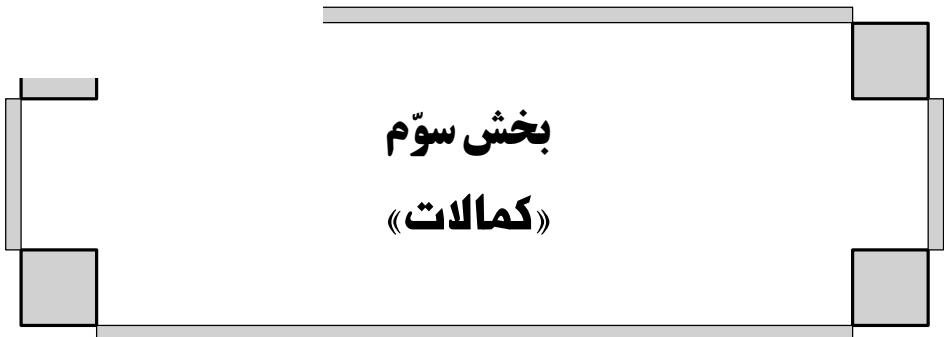
۱—قال الرضا ان العبد اذا اختاره الله عزوجل لامور عباده شرح صدره لذلك و أودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم الهاماً (الكافی جلد ۱، صفحه ۲۰۱).

۲—سوره شمس آیه ۹.

۳—سوره مریم آیه ۳۰.

۴—سوره توبه آیه ۱۱۱.

۵—سوره مریم آیه ۳۰.

بخش سوم
«کمالات»

آنچه مسلم است این است که اگر
انسان مراحل تزکیه نفس را تا مرحله
عبدیت بتواند تکمیل کند و خود را
صد در صد در آن مراحل بسازد، توانسته
صفات رذیله را از خود دور کند و قلب
سالمی داشته باشد و این موضوع به تجربه
ثابت شده است. زیرا هر صفت رذیله‌ای
مربوط به یکی از این مراحل می‌شود و هر
یک از این مراحل تعدادی از صفات رذیله
را بر طرف می‌کند و کسی که این مراحل را
گذرانده باشد هیچ صفت زشتی نخواهد
داشت و باید بعد از آن برای قلبش که
سالم شده به فکر کمالات روحی باشد. لذا
حضرت استاد پس از آنکه به پاسخ
سؤالاتی که از نوار پیاده شده و مربوط به
مراحل تزکیه نفس است به پاسخ آنچه
مربوط به کمالات روحی است،
پرداخته‌اند.

سؤال اول:

برای رسیدن به کمالات باید چگونه عمل نمود؟ از

کجا شروع کرد؟

پاسخ ما:

انسان سه مرحله در انسانیت دارد که باید در این سه چیز خود را با قرآن تطبیق دهد. یکی ترک گناه و انجام واجبات^(۱) که تازه می‌شود مثل سایر بندگان و یا حیوانات زیرا حیوانات بنده تکوینی خدای تعالی هستند یعنی مثلاً اگر خدا حیوانات را گوشتخوار کرده هیچ وقت علف نمی‌خورند یا اگر علف خوارند هیچ وقت گوشت نمی‌خورند.

مرحله دوم این است که تزکیه نفس کند و روح خود را از رذائل پاک کند

۱— اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (سوره نساء آیه ۵۹).

که در گذشته توضیح داده شده است.^(۱) مرحله سوم این است که علاوه بر تزکیه نفس، کمالاتی را هم کسب کند.^(۲) اگر به کسی گفته خود را با قرآن تطبیق بده فکر می‌کند مرحله اول را می‌گوئید. می‌گویند مگر ما چه می‌کنیم نماز می‌خوانیم روزه می‌گیریم کار حرام انجام نمی‌دهیم شما بگوئید دو مرحله دیگر هم هست که باید انجام دهی.

١— قد افلح من زکیها (سوره شمس آیه ٩).

٢— الشیخ طبرسی فی مجمع البیان، عن النبی انه قال: ائمّا بعثت لاتتم مکارم الاخلاق (مستدرک الوسائل، جلد ۱۱، صفحه ۱۸۷، روایت ۱۲۷۰۱).

سؤال دوّم:

آیا مراحل کمالات زمان خاصّی دارد در چه مددی
انسان کمالات را کسب می‌کند؟

پاسخ ما:

یکی از عقب‌افتدگیها این است که حواس انسان به مرحله بالاتر برود،
توبه حضرت آدم دویست سال طول کشید.^(۱) چرا نفستان دوست دارد
پیشرفت صوری کند نه واقعی؟
وقتی تزکیه نفس انسان تمام شد در همان مرحله اوّل آن قدر می‌ماند تا
شرایط کمالات را پیدا کند اگر انس پیدا کرد کم کم توکل و رضا و تسليم پیدا

١— عن عامر عن أبي جعفر قال: قال رسول الله إن الله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن يحرث بيده فيا كل من كده بعد الجنة و نعيمها فلبث يجأر و يبكي على الجنة مائتي سنة .(بحار الانوار جلد ١١، صفحه ٢١٠، باب ٤، حدیث ١٥٩).

می شود و اگر انس پیدا کردید این شرایط را دارد.^(۱)

وقتی انسان به محبوب برسد و بعد بگوید چه کار کنم، صحیح نیست؟

اگر انسان با محبوب انس پیدا کرد کم کم انسش تکمیل می شود، روز اول با تعارف برگزار می شود بعد مأنوس و مأنوس تر، تا می بیند عجب خدای محبوب خوبی است، بعد کارهایش را به او وا می گذارد، بعد می بیند بیشتر خوب است می گوید تسلیمم، بعد می بیند خیلی بالاتراز اینها است می گوید من راضی هستم، بعد اصلاً من و تو نداریم.

من کی ام مولا و مولا کیست من

بعد می شود توحید و فناء، اصلاً منی وجود ندارد البته وحدت وجود نیست. همه صفات الهی در او منعکس می شود «العبد يدبر و الله يقدر»^(۲) لذا کوشش کنید اول نفس را صدر صدرام کنید بعد از تسلط شیطان نجات پیدا کنید. محاسبه و مراقبه داشته باشید بعد از این کارها اتوماتیک درست می شود.^(۳)

اگر انسان راه را درست آمده باشد احتیاج به استاد هم دیگر ندارد ارتباط با استاد کل حضرت بقیة الله پیدا خواهد کرد.

۱ - عن مصباح الشریعه عن الصادق اذا تجلی ضیاء المعرفة في الفؤاد هاج ریح المحبة و اذا هاج ریح المحبة استأنس ظلال المحبوب و آثر المحبوب على ما سواه و باشر اوامره و اجتنب نواهيه و اختارهما على كل شئ غيرهما و اذا استقام على بساط الانس بالمحبوب مع أداء اوامره و اجتناب نواهيه وصل الى روح المناجاة و القرب (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۲۲، باب ۴۳، حدیث ۲۲).

۲ - جمله معروفی است که در شرح اصول کافی جلد ۵، صفحه ۱۶ ذکر شده است.

۳ - عن امیر المؤمنین : ثمرة المحاسبة صلاح النفس (غرر الحكم صفحه ۲۳۶، حدیث ۴۷۳۶).

سؤال سوم:

چگونه می‌توان دارای نفس مطمئن شد؟^(۱)

پاسخ ما:

ای کاش ما هم دارای نفس مطمئن شویم. مراحل ترکیه نفس را طی کرده باشیم و دارای یک نفس آرام و رام باشیم. حضرت یوسف و زلیخا آیا هر دو آرام و رام بودند؟ آن وحشی چه کرده؟ دویله دنبال یوسف ولی یوسف آنچنان نفسش رام بود با اینکه هر دو جوان بودند هر دو شهوت داشتند، هم زلیخا و هم یوسف، اما نفس یوسف رام بود.^(۲) یوسف او را هر جا می‌برد می‌رفت. از حدود الهی تجاوز نمی‌کرد از افرادی که خدا فرموده:

۱— یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضية مرضية (سوره فجر آیات ۲۷-۲۸).

۲— و لقد همت به و هم بها لولا أن رءا برهان ربّه كذلك لنصرف عنهسوء و الفحشاء ألم من عبادنا المخلصين (سوره یوسف آیه ۲۴).

«وَمَن يَتَعَدَّ حَدَّوْدَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»^(۱) نبود ولی زلیخا دوید. اول کاری که شد آبرویش رفت چون همه چیز علیه او شهادت می‌دادند. «وَأَفْيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ»^(۲) دید شوهرش دم در ایستاده. همان جا هم شیطنت کرد گفت: جزای کسی که به زن توارده بدی می‌کند چیست؟^(۳) یک روز شد که یوسف با آن تشریفات و در مقام پادشاهی از خیابان رد می‌شد و زلیخا کنار خیابان گداشی می‌کرد.^(۴)

۱— سوره بقره آیه ۲۲۹.

۲— سوره یوسف آیه ۲۵.

۳— قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءاً؟ (سوره یوسف آیه ۲۵).

۴— عن تفسیر القمي في حديث: و لما مات العزيز و ذلك في السنين الجدية افتقرت امرأة العزيز و احتاجت حتى سألت الناس فقالوا لها ما يضرك لو قعدت للعزيز و كان یوسف سمى العزيز فقلت أستحيي منه فلم يزالوا بها حتى قعدت له فأقبل یوسف في موكيه فقامت اليه (بحرار الانوار جلد ۱۲، صفحه ۲۵۱، باب ۹، حدیث ۱۷).

سؤال چهارم:

مراحل کمالات چه تعداد است؟ آیا می‌شود کسی
را به زور به تزکیه نفس وادار کرد؟

پاسخ ما:

وقتی انسان تزکیه نفس کرد از اینجا به بعد موقع نوشتن است زیرا
مراحل کمالات خیلی زیاد است، قابل شمارش نیست. اما چون تزکیه نفس
واجب است از باب آنکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است باید به
افراد بگوئیم تزکیه نفس کنید اما چون شرطی دارد و آن بیداری از خواب
غفلت است در مرحله اول باید از خواب بیدارش کرد و بعد او را وارد به
تزکیه نفس نمود.

سؤال پنجم:

چه کار کنیم تا جزو صدّیقین باشیم؟

پاسخ ما:

تنها استگویی مهم نیست اگر کسی حتی حرف لغو بزند دروغ است اگر کسی تصمیم خوبی بگیرد و منصرف شود یا تنبی کند دروغ گفته است و جزو صدّیقین نیست. هر کاری که از حساب خودش خارج باشد و درست نباشد چه در جنبه های اخلاقی یا واجب یا حرام و مکروه فرقی نمی‌کند، خیلی از کارهای ما درست نیست هر کاری که درست نباشد و ما انجام دهیم از زمرة صدّیقین خارج می‌شویم. می‌گوید: من عادت ندارم این کار خوب را بکنم. اگر می‌خواهی جزو صدّیقین باشی عادت کن. من عادت به بی‌نظمی،

عجله، تنبلي، دارم نمي تواني كاري را به انجام برسانم، پس بدان جزو صدّيقين نيسني. لذا باید همه کارهایمان درست باشد تا جزو صدّيقين باشيم.^(۱)

١ - عن العلامه المجلسى رحمه الله فى البحار: و قد من الاخبار الكثيرة أى كثير الصدق فى الأفعال والأقوال وكثير التصديق لما جاءت به الرسل وكل ذلك كان كاملا فى أمير المؤمنين فكان أولى بالامامة من هو دونه لقيح تفضيل المفضل. وقال ابن بطريق رحمه الله فى العدة اعلم أن الصدق خلاف الكذب و الصديق الملائم للصدق الدائم فى صدقه و الصديق من صدق عمله قوله ذلك أحمد بن فارس اللغوى فى مجمل اللغة و الجوهري فى الصحاس و اذا كان هذا هو معنى الصديق و الصديق أيضاً يكون ثلاثة أقسام صديق يكون نبيا و صديق يكون اماماً و صديق يكون عبداً صالحأ لا نبياً و لا اماماً فاما ما يدل أول الاقسام قوله سبحانه و اذكر فى الكتاب ادریس انه كان صديقاً نبياً و قوله تعالى يوسف ايهما الصديق و أما ما يدل على كون الصديق اماما قوله تعالى فاولئك الذين أنعم الله عليهم من النبیین و الصدیقین فذكر النبیین ثم ثنی بالصدیقین لأنه ليس بعد النبیین فی الذکر أخص من الأنمائة و يدل عليه هذه الاخبار لانه لما ذكره معهما ولم يكونا نبیین و لا امامین فأراد افادته عنهم بما لا يكون لهما و هي الامامة قال وهو أفضلهم وعلى ما مر من معنى الصديق ينبغي اختصاره به لأنه لم يعص الله تعالى منذ خلق و لم يشرك بالله تعالى فقد لازم الصدق و دام عليه و صدق عمله قوله (بحار الانوار جلد ٣٥، صفحه ٤١٣، باب ٢١، بيان ذیل حدیث ١٠).

- در حدیث زیر هم معنای صدیق واضح شده است:
مالك بن انس عن سعی عن ابی صالح عن ابی عباس فی قوله تعالی و من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبیین يعني محمداً و الصدیقین يعني علياً و كان أول من صدقه و الشهداء يعني علياً و جعفرأ و حمزة و الحسن و الحسین النبیین كلهم صدیقون و ليس كل صدیق نبیاً و الصدیقون كلهم صالحون و ليس كل صالح صدیقاً و لا كل صدیق شهید و قد كان امیر المؤمنین صدیقاً شهیداً صالحأ فاستحق ما فی الآیتین من وصف سوی النبوة
(بحار الانوار جلد ٣٨، صفحه ٢١٦، باب ٦٥، حدیث ٢١).

سؤال ششم:

علت فاصله ما با خدا چیست؟ و چه وقت به او

نزدیک می‌شویم؟

پاسخ ما:

ما با خدا یکی نیستیم و بین ما با او فاصله معنوی است چون او رئوف ورزّاق است و ما سنگدل و بخیل هستیم. حجاب که معناش فاصله بین ما و خدا است از همین مثالها است که گفتیم. پس به خدا تقرّب پیدا نکرده‌ایم اگر صفات الهی را در خود ایجاد نکنیم در ضمن ما صد درصد خدا را نمی‌خواهیم بعضی برای بهشت، بعضی برای ثواب بعضی از ترس جهنّم خدارا می‌خواهند این معنای عدم وصل است و اگر

صفات حیوانی را کترل و خودمان را به خدا نزدیک کنیم کم کم به او
نزدیک می شویم.^(۱)

١ - عن علل الشرایع بسانده عن محمد بن الحسن عن یونس بن ظییان قال: قال الصادق ان الناس یعبدون الله عز و جل على ثلاثة اوجه فطیقة یعبدونه رغبة الى ثوابه فتلک عبادة الحرماء و هو الطمع و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلک عبادة العبيد و هي الرهبة و لكنی أعبده حبا له فتلک عبادة الكرام و هو الامن لقوله تعالى و هم من فزع يومئذ آمنون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله و يغفر لكم ذنوبکم فمن أحب الله عز و جل أحبه الله و من أحبه الله عز و جل كان من الآمنین (بحار الانوار جلد ٦٧، صفحات ١٨-١٧، باب ٤٣، حدیث ٩).

سؤال هفتم:

زندگی ما در نظر اولیاء خدا چگونه است؟

پاسخ ما:

زندگی ما در نظر اولیاء خدا مانند این قضیه است که شاه بی بند و بار و بی توجه به عدالت به نام یوذاسف، وزیر حکیم و عاقلی داشت به نام بلوهر. یک شب این وزیر به شاه گفت: بیا برویم به شهر و در بین مردم گردش کنیم و ببینیم به مردم چه می‌گذرد آنها رفتند و مشغول گردش در شهر شدند دیدند که یک جا زمینی را کنده‌اند و یک پیرمرد و یک پیرزن کثیف آنجا هستند و پهلویشان سرگین حیوانات را جمع کرده‌اند و برای خودشان تکیه گاه درست کرده‌اند و در یک جمجمه انسان شراب ریخته‌اند و مشغول کیف کردن هستند. شاه به وزیرش گفت: اینها را ببین که دلشان را به چه خوش کرده‌اند

اینها چقدر مسخره هستند. وزیر به شاه گفت که یک عده از اولیاء خدا در دنیا
هستند که زندگی من و تو را همین طور که ما داریم زندگی آنها را می‌بینم،
می‌بینند.^(۱)

۱— این قضیه بصورت مفصلی در کتاب بحار الانوار جلد ۷۵، صفحه ۳۸۳، باب ۳۲، حدیث ۱ که حدیثی طولانی از امام عسکری است بیان گردیده است.

سؤال هشتم:

چه زمانی قلب انسان به ایمان امتحان می‌شود؟

پاسخ ما:

بعد از مرحله عبودیت نوبت امتحان است، برای خداکار می‌کنی؟
یا برای بندگی‌ات کار می‌کنی؟ برای نفس‌تکار می‌کنی؟ آیا استقامت
داری یا نه؟....

امتحان بسیار ظریفی که شاید خودت هم متوجه نشوی چون هر چه
امتحان بی‌سر و صدادر باشد، دفعتاً باشد. نتیجه بهتر معلوم می‌شود. سر یک
مسئله کوچک تورا امتحان می‌کنند. باید مثل یک راننده بسیار ماهر مسلط بر
کار باشید.

اگر یک صندوق یا قلّک سوراخ باشد پول در آن نمی‌ریزند. اگر دزد

بتواند درب آن را باز کند در آن پول نمی‌ریزند. باید چنان قوی باشد که قلبتان، نفسitan، مطمئنه باشد. ده سال هم این گاو صندوق را در جائی بگذارند هیچ طور نمی‌شود پس باید در قلبت مانند گاو صندوق قفل محکمی بخورد تا نگذارد غیر از خدا کس دیگری در آن وارد شود. در این صورت اگر قابل اطمینان باشد قبول می‌شود و قلبتان مطمئنه می‌گردد.

سؤال نهم:

انسان باید کلمه الله باشد یعنی چه؟

پاسخ ما:

انسان باید کلمه الله باشد. مطیع فرمان الهی باشد، این کلمه خیلی عجیب است روح خدا باشد.^(۱) بیینید یک سرباز در ارتش به قدری این سرباز باید مطیع فرمانده باشد که تا فرمان می‌دهد سرباز باید انجام دهد همه می‌فهمند که این سرباز کلمه فرمانده است یعنی از او احساس می‌کنند فرمانده چه می‌خواهد، الگو است. انسان باید کلمه الله باشد. «أَلَمْ تُرَكِّفْ ضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشْجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعَهَا فِي السَّمَاءِ تَؤْتَى أَكْلَهَا كَلْ حَيْنٌ»^(۲) اگر انسان

۱ - عن ابی حمزة الشمالي عن ابی جعفر قال: قال امير المؤمنین فی حدیث: فتحن روح

الله و کلماته. (تأویل الایات الظاهره، صفحه ۱۲۱).

۲ - سوره ابراهیم آیات ۲۴ و ۲۵.

به مقام اخلاص و کمالات رسید و از اولیاء خدا شد «تُوْتِي اَكْلَهَا اَكْلَ حَيْنٍ» این وجود مقدس آن قدر پر ارزش می‌شود که هر وقت به او مراجعه کنید این شجره «اکلهای دائمه... اکلهای حین» همیشه از وجودش می‌شود استفاده کرد از قلبش حکمت به زبانش جاری می‌شود خدا به او حکمت عنایت می‌کند که می‌فرماید: «وَلَقَدْ آتَيْنَا لِقَمَانَ الْحَكْمَةَ»^(۱) و می‌فرماید: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا»^(۲) حکمت، فلسفه نیست. فلسفه یعنی شناخت حقایق اشیاء متکی به فکر بشر، در رأس آن سocrates و افلاطون هستند. اما حکمت شناخت حقایق اشیاء متکی به وحی الهی . حکمت مال خدا و پیامبران است خدا به هر کس حکمت داده خیر کثیری به او داده است. آن وقت «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» اگر کسی چهل روز خودش را خالص کند، در مرحله خلوص چهل روز قدم بردارد «ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحَكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ»^(۳) و علی می‌فرماید: «مِنْ طَقْبِهِ الصَّوَابُ»^(۴) زبانشان باز می‌شود و حرف حق می‌زنند نگاهشان که می‌کنید به یاد خدا می‌افتید: از حضرت عیسی سوال شد: «مَنْ نَجَّالَسْ؟» فرمود: «مَنْ يَذَكَّرُ كَمَالَ اللَّهِ رَوْيَتِهِ»^(۵) و انسان به جایی می‌رسد که خدا در قرآن وصفشان کرده و فرموده: «إِلَّا أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

۱— سوره لقمان آیه ۱۲.

۲— سوره بقره آیه ۲۶۹.

۳— جامع الاخبار صفحه ۹۴.

۴— بحار الانوار جلد ۶۴، صفحه ۳۱۵، باب ۱۴، حدیث ۵۰، فرازی از خطبه حضرت امیر المؤمنین معروف به خطبه همام.

۵— کافی جلد ۱، صفحه ۳۹، باب مجالسة العلماء و صحبتهم، حدیث ۳.

سؤال دهم:

خواهشمندم درباره خوف و خشیت توضیح
بفرمایید.

پاسخ ما:

انسان در اثر معرفت زیاد و انس با خدا به جائی می‌رسد که حالت خشیت پیدا می‌کند^(۱) که غیر از خوف است مثلاً شما از دوستان نمی‌ترسید اما چون زیاد دوستش دارید می‌ترسید که یک وقت او را از دست بدھید. این خشیت است که برای کسانی که اهل محبت هستند زیاد پیش می‌آید.

۱ - عن مصباح الشریعة قال الصادق الخشیة میراث العلم و العلم شعاع المعرفة (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۵۲، باب ۱۱، حدیث ۱۸).

کسی که به خدا خشیت دارد، خوشحال است که یک چنین خدائی دارد ولی در عین حال در کمال خوف هم هست.^(۱) مرحله خشیت یکی از مراحل کمال است که در قرآن فرموده: «أَنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الْعَلَمَاءِ»^(۲) کسانی که خدرا را می‌شناسند و به خدا یقین دارند و خدرا را قبول دارند و خدرا را همیشه حاضر و ناظر می‌دانند و در مقابل خدا متعهدند، از خدا خشیت دارند.

ترس ما از خدا مثل ترس یک مظلوم از ظالم و یا یک فرد ضعیف از فرد قوی نیست بلکه مثل ترس یک عاشق از معشوقش هست که می‌ترسد مبادا او را از دست بدهد.^(۳)

۱ - عن مصباح الشریعة قال رسول الله ﷺ فی حدیث: دلیل الخشیة التعظیم لله و التمسک بتبخیص طاعته و اوامره و الخوف و الحذر و الوقوف عن محارمه و دلیلها العلم قال الله عز و جل انما يخشى الله من عباده العلماء (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۶۸، باب ۴۵، حدیث ۱۴).

۲ - سوره فاطر آیه ۲۸.

۳ - در کتاب «در محضر استاد» جلد دوم صفحه ۲۰۹ از همین مؤلف درباره این موضوع شرح مفصلی داده شده است.

سؤال یازدهم:

آیا کمالات انتهائی دارد؟ لطفاً توضیح دهید.

پاسخ ما:

کمالات راهی است که هیچ وقت انتها ندارد و نسبی است. آن کسی که به کمالات رسیده نسبت به آن کسی که زیر دست او هست کامل است نه نسبت به اصل کمالات، کسی که در پلۀ دوّم نرdbان است نسبت به کسی که در پلۀ اول است دارای کمالاتی است و چون انسان همیشه هست کمالاتش هم بی نهایت است.^(۱)

۱— در کتاب «جواب مسائل دینی» صفحه ۱۰۵ از همین مؤلف درباره این مطلب به طور مفصل توضیح داده شده است.

سؤال دوازدهم:

حق خدای تعالی و مراتب شکر او چیست؟

پاسخ ما:

حق پروردگار شکر خدا است. انسان باید شاکر باشد که فرموده: «اعملوا آل داود شکرا»^(۱) همان طوری که آل داود شکر کردند شما هم شکر کنید. البته خداوند می‌فرماید: «و قلیل من عبادی الشکور»^(۲) کسانی که بتوانند شکر کنند خیلی کم هستند حتی بندگان خدا که شاکر باشند قلیلی هستند اما در عین حال با اینکه؛

از دست و زبان که برآید
کر عهد شکرش به درآید

۱—سوره سباء آیه ۱۳.

۲—سوره سباء آیه ۱۳.

باید خدارا شکر کرد.

مرتبه‌ای از شکر بندگی است. از امام در وقتی که آن بندگی و عبادتهاي سخت و پر توجه را انجام می‌داد پرسیدند: چرا این قدر خودتان را به زحمت می‌اندازید؟ فرمود: آیا بندۀ شکور خدا نباشم؟ باید شکر کرد.^(۱) یکی از صفات خوب انسان این است که نعمتهاي خدا و محبتهاي دیگران را مدنظر داشته و شاکر آنها باشد. اين صفت هر چه در انسان زيادتر باشد انسانيتش كاملتر و از حيوانيت دورتر خواهد بود.

حيواناتي هستند که اگر انسان يك عمر به آنها خدمت کند همین که از او دور شدند فراموشش می‌کنند. حتی اينکه خيلي معروف است که سگ با وفا است در عين حال وقتی صاحبیش عوض شود بعد از چند روز به آن صاحب دوّمی عادت می‌کند و صاحب اوّلی یادش می‌رود. اگر انسان اين طور شد خيلي حيوان است.

حضرت علی بن موسی الرضا فرمود: «من لم یشكِر المخلوق لم یشكِر الخالق»^(۲) اگر انسان شاکر مخلوق نباشد خالق را شکر نکرده بلکه مردم بيشتر

۱ - عن الامالي للشيخ الطوسى باسناده عن عمرو بن عبد الله بن هند عن أبي جعفر محمد بن على فى حديث: فأقبل جابر عليه يقول يا ابن رسول الله أما علمت أن الله تعالى انما خلق الجنة لكم ولمن أحبكم و خلق النار لمن أبغضكم و عاداكم فيما هذا الجهد كل فيه نفسك قال له على بن الحسين يا صاحب رسول الله أما علمت جدي رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يدع الاجتهاد و تعبد بأبي هو وأمي حتى انتفع الساق و ورم القدم و قبل له أنفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفالاً كون عبداً شكوراً (بحار الانوار جلد ۴۶، صفحه ۶۰، باب ۵، حدیث ۱۸).

۲ - عن عيون اخبار الرضا باسناده عن محمود بن أبي البلاط عن الرضا قال: من لم یشكِر المنعم من المخلوقين لم یشكِر الله عز و جل (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۴۴، باب ۶۱، حدیث ۴۷).

نیازمند تشکر هستند تا خداوند. اما خدای تعالی هم خیلی دوست دارد شکرش را بکنند و نعمتهایش را به یاد داشته باشند. لذا شکر پروردگار، اول بندگی است دوم قدرشناسی در مقابل نعمتهایی که خدا به انسان داده است. چه اشکالی دارد هر روز چند دقیقه به فکر نعمتهای الهی باشید؟ اینکه نعمت سلامتی به من داده، نعمت ایمان مرحمت کرده، فلان وقت مريض بودم خدا شفایم داده، فلان وقت گرفتار بودم خدا نجاتم داد، فلان وقت دشمنی به من حمله کرد خدا حفظم نمود. در مقابل هر نعمتی که به نظر تان می آید یک «الحمد لله» بگوئید، یک «شكراً الله» بگوئید. اگر حال شکر کردن زیادتر دارید برای سلامتی اجزاء بدنتان، و گرنه برای سلامتی کل بدنتان اقلّاً یک دفعه «الحمد لله» بگوئید.

«الحمد لله بدنم سالم است» همین طور محبت‌های دیگران را مدنظر داشته باشید و طوری نباشید که بدیهای مردم را در نظر بگیرید و از محبت‌هایشان فراموش کنید.

خدای تعالی در قرآن فرموده: «ولئن شكرتم لا زيد تکم»^(۱) اگر این کار صحیح انجام شود و خدای تعالی شمارا دوست داشته باشد هیچ گاه نعمتش را از شما دریغ نمی‌کند و شما جزو شاکرین محسوب می‌شوید و اگر چه شکر نعمتهای پروردگار را نمی‌توانید انجام دهید.

همان طوری که سعدی می‌گوید: هر نفسی که فرو می‌رود مُمَدّ حیات، و چون بیرون آید مفرّح ذات، پس در هر نفسی دو شکر لازم، از دست و زبان که برآید، کز عهدۀ شکرش به درآید.

۱— سوره ابراهیم آیه ۷.

در روایات هست که «یا رب کیف اشکرک حق شکرک و النعمة منک و الشکر علیها نعمة منک»^(۱) ما نمی توانیم شکر نعمتهای الهی را بکنیم چون نفسمان شکر دارد، لحظه به لحظه زندگیمان شکر دارد.^(۲) ولی تا حدی که ممکن است باید شکر کرد.

وقتی حضرت موسی در مناجات‌هایش با خدای تعالیٰ صحبت می‌کرد خداوند به او فرمود که شکر کن حق شکر مرا، عرض کرد: من چگونه می‌توانم حق شکرت را ادا کنم؟ «و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها»^(۳) اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی‌توانید احصائش کنید، آن وقت چطور انسان می‌تواند در مقابل نعمتهای الهی شکر کند؟ خداوند به حضرت موسی فرمود: «الآن شکرتني حق شکری» همین که اظهار عجز کردی و گفتی من نمی‌توانم شکرت را بکنم و شکر کردن من هم نعمتی از تو است. حق شکر مرا با همین اظهار عجز ادا نمودی.^(۴)

بنابراین خیلی ساده است هر اندازه برای انسان میسر باشد شکر نعمتهای الهی را بکند. در این وسط اگر نعمتی هم نصیبتان نشده در ضمن

۱ - بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۵۵، باب ۶۱.

۲ - عن مصباح الشريعة قال الصادق فی كل نفس من انفاسک شکر لازم لک بل ألف واکثر الى أن قال: و تمام الشکر اعتراف لسان السر خاضعاً لله تعالى بالعجز عن بلوغ ادنی شکره لأن التوفيق للشکر نعمة حادثة يجب الشکر علیها و هي أعظم قدرأ و أعز و جوداً من النعمة التي من اجلها وقفت له فيلزمک على كل شکر اعظم منه الى مالا نهاية له مستغرقاً فی نعمته فاقرأ عاجزاً عن درك غایة شکره (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۵۲، باب ۶۱، حدیث ۷۷).

۳ - سوره ابراهیم آیه ۳۴.

۴ - عن ابن ابی عمر عن ابی عبد الله صاحب السایر فیما اعلم او غيره عن ابی عبد الله قال فيما اوحى الله عز و جل الى موسی يا موسی اشکرنی حق شکری فقال يا رب و کیف اشکرک حق شکرک و ليس من شکر اشکرک به الا و انت انعمت به علیّ قال يا موسی الان شکرتی حين علمت أن ذلك منی (کافی جلد ۲، صفحه ۹۸، باب الشکر، حدیث ۲۷).

شکرکردنها آن را از خدا بخواهید و اگر کسالتی دارید بگوئید: خدایا این
کسالت را از من دور کن از فردا شب یک «الحمدلله» اضافه می‌گویم. این تجربه
شده است، البته کارهای خوب را نباید تجربه کرد بلکه کارهای مشکوک را که
انسان نمی‌داند ضرر دارد یا ندارد تجربه می‌کنند.

سؤال سیزدهم:

«الحمد لله» يعني چه؟

پاسخ ما:

«الحمد لله» بالاترین شکر است^(۱) یعنی همه کُرنشها، تمام کوچکی‌ها مال خدا است و برای خدا باید باشد. در یک حديث قدسی خدای تعالی می‌فرماید: «وعزتی و جلالی لاقتعن امل کل مؤمل غیری»^(۲) من امید هر امیدواری را که به غیر من امید داشته باشد قطع می‌کنم و لباس مذلت در خلق را به او

۱— عن حماد بن عثمان قال خرج ابو عبد الله من المسجد وقد ضاعت دابته فقال لمن ردّه الله على لاشكرن الله حق شكره قال فما ليث أن اتي بها فقال الحمد لله فقال له قائل جعلت فداك أليس قلت لاشكرن الله حق شكره؟ فقال ابو عبد الله ألم تسمعني قلت الحمد لله

(كافی جلد ۲، صفحه ۹۷، باب الشکر، حدیث ۱۸).

۲— بحار الانوار جلد ۶، صفحه ۱۵۴، باب ۶۳، حدیث ۶۷.

می‌پوشانم، چرا؟ به جهت اینکه انسان نباید با این شخصیّت و عظمت روحی که دارد به غیر خدا متّکی باشد چون هر چه غیر خدا بود کوچک است و اتّکاء تو، به او غلط است. اتّکاء به شروت، سلامتی، اقوام و خویشاوندان غلط است.

عنکبوت یک تار خانه‌اش را به این طرف دیوار و یک تارش را به آن طرف دیوار می‌زند، متّکی به دیوارها است و خانه‌اش سُست است که فرموده: «آن اوهن البيوت لبيت العنکبوت»^(۱) سُست‌ترین خانه‌ها، خانه عنکبوت است اما در عین حال چون متّکی به خدا است، خداروزیش را با همین خانه سُستش به او می‌رساند.

در حالی که افرادی هستند که کاخهای محکم می‌سازند ولی خداوند به آنها روزی نمی‌دهد. روزی انسان به غیر از روزی حیوانات است. ما هم روزی حیوانی داریم که مربوط به مرکب زیر پایمان یعنی بدنمان است اما مهم‌روح انسان و غذای روح او است که غذای روح اهمیّتش همان مقداری است که روح بر بدن مزیّت دارد.

ما به غذای روحان مهیج وقت فکر نمی‌کنیم اینکه چه چیز به ما دادند؟ پای چه سخنی نشستیم؟ از مجالسی که برگزار می‌کنیم چه استفاده‌ای کردیم؟ باید غذای روحان را از خدا و پیغمبر و ائمه بگیریم و این را هم بدانیم که خدا و رسول خدا و ائمه اطهار، همه اینها یک حرف می‌زنند، یک کلام گفته‌اند و صراط مستقیم این است که صدر صد تحت فرمان خاندان عصمت باشیم.

۱— سوره عنکبوت آیه ۴۱.

باید هم در زبان و هم در عمل شاکر بود.^(۱) در شبانه روز باید زیاد «الحمد لله رب العالمين» گفت همان طوری که در نماز خدای تعالیٰ به ما دستور می‌دهد. آیات سوره حمد و سوره بعد از حمد تمامش گفتار پروردگار به ما می‌باشد. خدا می‌گوید: بگو «الحمد لله رب العالمين» خدائی که رحمن و رحیم است. شکر خدا از اهم واجبات برای انسان است.^(۲)

۱— عن اسحاق بن عمار عن رجلین من اصحابنا سمعاه عن ابی عبد الله قال ما انعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهراً بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد (کافی جلد ۲، صفحه ۹۵، باب الشکر، حدیث ۹).

۲— در کتاب «در محضر استاد» جلد دوم صفحه ۱۵۲ از همین مؤلف درباره مرحله شکر توضیحاتی داده شده است.

سؤال چهاردهم:

آیا شکر کردن یا کفران کردن در کار خدا اثربال می‌گذارد؟

پاسخ ما:

مسئله شکر و سپاس در زندگی نقش فوق العاده‌ای دارد و ذات اقدس متعال می‌فرماید: «ولن شکوتم لازیدنکم»^(۱) یکی از اساتید بزرگ می‌گفت که هیچ یک از کارها در اعمال خداوند اثر نمی‌گذارد جز شکر و کفران. شکر خداوند را وادار می‌کند که نعمتش را زیاد کند و کفران که ضد شکر

۱— سوره ابراهیم آیه ۷.

است، خداوند متعال را وادار می‌کند که نعمت را از او سلب کند.^(۱)

یکی از صفات عقل و جنود عقل، شکر و سپاس است و یکی از صفات
جهل، کفر و کفران است.^(۲)

اگر انسان شکر نعمتی را کرد یک عمل رحمانی انجام داده است و اگر
کفران نعمت کرد یک عمل شیطانی انجام داده است.

خداوند متعال خودش شاکر است می‌فرماید: «وَاللهِ شکور حَلِيمٌ»^(۳) اگر کار
خوبی کردی خداوند عزیز از شما تشکر می‌کند. البته تشکر هر چیزی مطابق
خودش است. تشکر پروردگار این است که به شما توفیق می‌دهد که کارهای
خوب و صالح بیشتر انجام دهید و کلاً انسان بوسیله شکر کردن به خداوند
متعال نزدیک می‌شود و این شکر پروردگار مایه رشد و کمال ما خواهد بود
البته مسأله شکر خیلی گستردہ است.

هر چیزی که خداوند به تو عطا کرده می‌باشد شکرش را بجا آوری،
حالا سلامتی روح، سلامتی بدن، مال و ثروت، موقعیت‌های اجتماعی و کلاً
هر چیزی که به تو عطا شده است تا این شکر سبب شود که نعمت از تو گرفته
نشود و بلکه نعمت افزوده شود.

حدیثی است که می‌فرمایند در مسائل مادی همیشه به افرادی که
از خودت از نعمت کمتری برخوردارند توجه کن و آنها را بین، تا شکرت
به خداوند زیاد شود ولی در مسائل معنوی همیشه به بالاتر از خودت
نگاه کن تا سعی کنی که بیشتر رشد روحی کنی و به کمال نائل شوی و

۱— لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشید (سوره ابراهیم آیه ۷).

۲— کافی جلد ۱، صفحه ۲۰، کتاب العقل و الجهل، حدیث ۲۰، حدیث معروف جنود عقل و جهل.

۳— سوره تغابن آیه ۱۷.

به درجه آنها برسی.^(۱)

بنابراین یکی از کارهای ضروری شبانه روز تان باید این باشد که همیشه نعمتها خداوند را در نظر بگیرید و مشغول شکر پروردگار باشید، برای هر نعمتی که به شما عطا فرموده بگوئید: «الحمد لله رب العالمين».

بعد می بینید که واقعاً خداوند ما را در نعمتهاش غرق فرموده است و عجزمان نسبت به پروردگار بیشتر می شود.^(۲) خدای تعالی به حضرت موسی فرمود که شکر کن حق شکر مرا، حضرت موسی عرض کرد: پروردگارا من چطور می توانم شکرت را بجا آورم در حالی که عجز دارم از تمام عنایات که همین شکر گفتنش باز شکر دیگری می خواهد. خداوند فرمود: همین اظهار عجزت در مقابل شکر من کافی است.^(۳)

هر نگاهی که به این طبیعت بی منتها می اندازیم می بینیم که خداوند چه

۱— عن كتاب زيد النرسى قال سمعت ابا عبد الله يقول اياكم و غشيان الملوك و أبناء الدنيا فان ذلك يصغر نعمة الله في أعينكم و يعقبكم كفراً و اياكم و مجالسة الملوك و أبناء الدنيا ففي ذلك ذهاب دينكم و يعقبكم فنقا و ذلك داء دوى لا شفاء له و يورث قساوة القلب و يسلبكم الخشوع و عليك بالاشكال من الناس و الاوساط من الناس فعندهم تجدون معادن الجواهر و اياكم أن تمدوا أطرافكم إلى ما في أيدي أبناء الدنيا فمن مد طرفه إلى ذلك طال حزنه ولم يشف غيظه و استنصره نعمة الله عنده فيقل شكره لله و انظر إلى من هو دونك فتكون لاعن الله شاكراً و لمزيده مستوجباً و لوجوده ساكباً (بحار الانوار جلد ۷۲، صفحه ۳۶۷، باب ۸۱، حدیث ۷۸).

۲— عن مصباح الشریعة قال الصادق في كل نفس من انفاسک شکر لازم لك بل ألف و اكثر الى أن قال: و تمام الشکر اعتراف لسان السر خاضعاً لله تعالى بالعجز عن بلوغ ادنی شکره لأن التوفيق للشکر نعمة حادثة يجب الشکر عليها و هي أعظم قدرأ و أعز وجوداً من النعمة التي من اجلها وقفت له فيلزمک على كل شکر شکر اعظم منه الى مالا نهاية له مستغرقاً في نعمته فاصراً عاجزاً عن درک غایة شکره و انى يلحق العبد شکر نعمة الله و متى يلحق صنيعه و العبد ضعيف لا قوة له أبدا الا بالله و الله غنى عن طاعة العبد قوى على مزيد النعم على الابد فكن لله عبداً شاكراً على هذا الاصل ترى العجب (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۵۲، باب ۶۱، حدیث ۷۷).

۳— بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۵۱، باب ۶۱، حدیث ۷۵.

نعمتهايي به ما عطا كرده كه ما اصلاً به فكرش هم نيس蒂م. در ميان اين گلها
چه رنگهايي و چه عطري هست، واقعاً انسان را به حيرت وا مى دارد، همه را
براي ما خلق فرموده برای اينكه ما از ديدن گلها لذت ببريم. پس چطور
مي توان نعمتهاي خدارا نادide گرفت و از شکرش غافل شد.

سؤال پانزدهم:

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»^(۱) درباره این

کلام توضیح دهید.

پاسخ ما:

معنی این کلام که از حضرت رضا نقل شده این است: کسی که مخلوق را شکر نکند و برای کار خوبی که برای او کردند تشکر نکند و اظهار محبت نکند، این شخص شاکر خدا هم نیست. علتش این است که ممکن است کسی دائمًا سرش را به سجده بگذارد و خدا را شکر کند اما خوبیهای

١ - عن عيون اخبار الرضا باسناده عن محمود بن ابی البلاط عن الرضا قال: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز و جل (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۴۴، باب ۶۱). حدیث (۴۷).

مردم را ندیده بگیرد، اینکه می‌گویند کسی که مخلوق را شکر نکند خدا را هم شکر نکرده، منظور این است که روحیه‌اش این باشد که انسان فکر کند همه مردم باید خدمتگزار او باشند، او باید آقای مردم باشد و هر کسی هر کاری که برایش کرده وظیفه‌اش را انجام داده پس دیگر مسائله‌ای نیست. خدا ما را خلق کرده و شکم داده پس باید روزی بدهد تا سیر شویم. خلقمان کرده پس باید ما را سالم نگه دارد. خلقمان کرده باید خانه بدهد. چنین آدمی که این طور است از کجا این صفت شکرگذاری در او ممکن است پیدا شود.

لذا خدای تعالی از مؤمنین بخصوص افرادی که می‌خواهند به کمال برستند و ترقی روحی بکنند خواسته که به افرادی که به آنها محبت می‌کنند به قدر توانشان محبت‌های آنها را جبران کنند. البته در بعضی جاهای انسان نمی‌تواند و طبعاً او یک توانی دارد که این ندارد. اما در جاهایی که توان دارد باید جبران کند.^(۱)

خدای تعالی فرموده: «اذا حبّيتم بتحيّة فحيّوا بحسُنِ منها»^(۲) اول می‌فرماید: «بحسُنِ منها» یعنی به نیکوتر از آن جواب دهید «او رَدُّوها».

این آیه در مورد هر محبتی است، به طور کلی هر کس هر محبتی به انسان کرد باید انسان در مقابلش بیشتر از او محبت و تشکر کند و اظهار

۱— عن معانی الاخبار بسانده عن زراة قال سمعت ابا جعفر يقول من صنع مثل ما صنع اليه فانما كافى و من أضعف كان شاكراً و من شكر كان كريماً و من علم أن ما صنع اليه انما يصنع الى نفسه لم يستطع الناس فى شكرهم ولم يستزدهم فى مودتهم و اعلم أن الطالب اليك الحاجة لم يكرم وجهك فأكرم وجهك عن رده (بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۵۰، باب ۶۱، حدیث ۶۹).

۲— سورة نساء آية ۸۶

محبّت نماید. چون هیچ چیز جبران محبّت را نمی‌کند جز محبّت. و جبران پذیر به هیچ وجه دیگری نیست جز به همان وجهی که اظهار شده. لذا آن انسانی که شکور است یعنی شکر نعمت دیگران یا شکر محبّت دیگران را می‌کند باید این محبّت دائمً بیشان باشد و اظهار شود.

سؤال شانزدهم:

لطفاً درباره این آیه توضیح بفرمائید: «لن شکرتم
لأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَنْ كَفَرْتُمْ أَنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ»^(۱)

پاسخ ما:

خدای تعالی می فرماید: اگر شاکر بودید نعمتتان زیاد می شود اگر نعمتهاي الهي را شکر کردید نعمتم را زیاد می کنم. اگر بی تفاوت باشید که تکذیب نعمتهاي الهي را کردید و اگر خدای نکرده کافر باشید یعنی کفران کردید عذاب شدید برایتان هست. کافر کسی است که یک حقیقتی برایش ثابت شده باشد و پردهای روی آن بیندازد. «کفر» در حقیقت به معنای پرده انداختن است. به کسی که حقیقت و صفات وجود پروردگار برایش

۱— سوره ابراهیم آیه ۷.

ثابت شده باشد و ندیده بگیرد کافر می‌گویند لذا قرآن می‌فرماید: اگر
کفران نعمت کنید و نعمت را تکذیب کنید و ندیده بگیرید عذاب پروردگار
شدید است.

شکر نعمت، نعمت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند
از کفت بیرون کند با «آن عدابی لشديد» خیلی فرق دارد. گاهی انسان یک
نعمت را از دست می‌دهد اما عذاب شدید ندارد خدای تعالی بالاتر از این را
فرموده که تنها عذاب آخرت نیست، عذاب دنیا و آخرت است. یکی از
عذابهای کفران نعمت فقدان آن است والاً دچار یک ناراحتی فوق العاده‌ای
می‌شود که مشکلات زیادی برایش پیش می‌آید. گاهی فکر می‌کنیم تمام
عذابها برای قیامت است، اگر انسان اعمالی را انجام داد که خدا
فرموده است در مقابل عذابت می‌کنیم، می‌گوئیم روز قیامت عذاب
می‌کند اما خیلی از عذابهایی که در آیات و روایات هست مربوط به
همین دنیا است.

در روایت آمده که حضرت صادق اسبشان گم شده بود به
اصحابشان فرمودند: اگر پیدا شود و خدا آن را به من برگرداند شکری
خواهم کرد که بالاتر از آن شکری نباشد و حق شکر خدا را انجام خواهم
داد. اسب پیدا شد حضرت فرمود: «الحمد لله رب العالمين» اصحاب ایشان مثل ما
بودند خیال می‌کردند حضرت صادق پنج شش شب سر به سجده
می‌گذارد و «الحمد لله» می‌گوید. ما کمیت را مهم می‌دانیم اما حضرت صادق
فقط یک کلمه که خیلی مهم است فرمودند. آن کلمه‌ای که انسان
می‌خواهد آخر بگوید اول بگوید می‌خواهد هزار مرتبه «بِاللهِ» بگوید یک

«یا الله» واقعی بگوید، خوب همان را اول بگو.

یک عده گفتند: خیال کردیم که خیلی شکر می‌کنید فرمود بالاتر از «الحمد لله رب العالمين» شکری نداریم^(۱) متنها معناش را بفهمیم، برای تمام سلامتی وجودتان یک بار بگوئید «الحمد لله رب العالمين».

١— عن حماد بن عثمان قال خرج ابو عبد الله من المسجد وقد ضاعت دائته فقال لئن ردّه الله على لا شكرن الله حق شكره قال فما ليث أن اتي بها فقال الحمد لله فقال له قائل جعلت فداك أليس قلت لا شكرن الله حق شكره؟ فقال ابو عبد الله ألم تسمعني قلت الحمد لله (كافى جلد ٢، صفحه ٩٧، باب الشكر، حدیث ١٨).

سؤال هددهم:

در سوره بقره خدای تعالی می فرماید: «فَانَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ»^(۱) منظور از شاکر بودن خداوند چیست؟

پاسخ ما:

شکر به معنای سپاسگزاری ممنون بودن و تشکر است. یکی از صفات خوب این است که اگر یک کسی کار خوبی کرد از او تشکر کنند و خدای تعالی شاکر است یعنی اگر کار خوب کردید در مقابل به شما جزا خواهد داد و از شما ممنون است و علم هم دارد که اگر شما در خفا هم کار خوبی بکنید به شما پاداش می دهد و همین پاداش دادن خدا در روز قیامت معنی شاکر بودن خدا است و علیم هم هست و ما هم باید شاکر باشیم.

— سوره بقره آیه ۱۵۸.

و شکر خدای تعالیٰ یعنی اگر شما خدمتی کردید پروردگار متعال شکر می‌کند از شما، تشکر می‌کند. گاهی شکر شکر عملی است یعنی نعمتش را بر شما زیادتر می‌کند.^(۱) گاهی در قرآن از شما تعریف می‌کند. شما می‌گوئید قرآن که دیگر نازل شد کجا از ما تعریف می‌کند؟ روایاتی هست که وقتی حضرت بقیة‌الله (ارواحنا فدا) تشریف می‌آورند یک کتابی دارند که اسمی تمام دوستان آن بزرگوار، آنهایی که در مدت غیبت، خدمت به اسلام کرده‌اند، خدمت به امام عصر کرده‌اند در آن هست. ولو کسی آنها را نشناسد، ولو هنوز ایجاد نکرده باشد، نام همه اینها در کتاب هست. خیلی این بشارت جالب است.^(۲)

خدای تعالیٰ در قرآن می‌فرماید: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ»^(۳) ای پیامبر یاد کن در کتاب، اسم اسماعیل را. در کتاب حضرت بقیة‌الله آن کتابی که

۱— لَئِنْ شَكَرْتَمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (سوره ابراهیم آیه ۷).

۲— عن ابی بصیر عن ابی عبد الله قال قلت له جعلت فداک هل كان أمیر المؤمنین بعلم اصحاب القائم كما كان يعلم عدتهم قال ابو عبد الله حدثی ابی قال والله لقد كان يعرفهم بأسمائهم و أسماء آبائهم و قبائلهم فرجلاً فرجلاً وموضع منازلهم و مراتبهم الى أن قال ابو بصیر قلت مكتوب قال فقال ابو عبد الله مكتوب في كتاب محفوظ في القلب مثبت في الذكر لا ينسى قال قلت جعلت فداک أخبرني بعدهم و بذاته و مواضعهم فذاک يقتضی من أسمائهم قال فقال اذا كان يوم الجمعة بعد الصلاة فأتنی قال فلما كان يوم الجمعة أتیته فقال يا ابا بصیر أتینا لما سألتني عنه قلت نعم جعلت فداک قال انک لا تحفظ فأین صاحبک الذى يكتب لك فقلت أظن شغله شاغل و كرهت أن أتأخر عن وقت حاجتی فقال للرجل في مجلسه اكتب له هذا ما أملأه رسول الله على امیر المؤمنین و أودعه ایاه من تسمیة أصحاب المهدی و عده من يوافیه من المفقودین عن فرشهم و قبائلهم و السائرین فى لیلهم و نهارهم الى مکة و ذلك عند استماع الصوت فى السنة التي يظهر فيها أمر الله عز و جل و هم النجاء و القضاة و الحكام على الناس (دلائل الامامة صفحه ۳۰۷).^(۴)

۳— سوره مریم آیه ۵۴.

بسیار اهمیّت دارد. در روایات هست که در این کتاب همه چیز نوشته شده حتّی ارش خدش و به قطر ران شتر است،^(۱) این کتاب بزرگ است و نام شیعیان علی بن ابی طالب ، بر جسته‌های از دوستان خاندان عصمت در آن کتاب ثبت است.

اینکه مکرّر می‌گوییم کاری بکنید که امام عصر شمارا بپذیرد یعنی امام عصر شما را قبول کند. فرض کنید اگر یک گونی ببرید که نصفش خاک باشد نصفش نخود باشد خوب نصفش قبول نیست. انسان اگر نصفش خوب شد نصفش بد، نصفه بدش قبول نیست.

۱— عن ابی عبیدة قال سأّل ابا عبد الله بعض اصحابنا عن الجفر فقال هو جلد ثور مملوء علمًا قال له فالجامعة قال تلك صحيحة طولها سبعون ذراعاً في عرض الايام مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس اليه وليس من قضية الا و هي فيها حتى أرش الخدش (كافی جلد ۱، صفحه ۲۴۱، باب فيه ذکر الصحیفة، حدیث ۵).

۲— در ارتباط با کتاب علی در کتاب امیر المؤمنین صفحه ۲۸۷ شرح داده شده است.

سؤال هیجدهم:

حکمت حضرت لقمان چه بود؟ و قدری پیرامون

صفت شکر توضیح دهید.

پاسخ ما:

خدای تعالی در قرآن می فرماید: «ولقد آتینا لقمان الحکمة أَن أَشْكُرَ اللَّهَ وَمَن يَشْكُرُ

(۱) فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ».

حکمت حضرت لقمان این بود که شکر کن برای خدا، یکی از صفات بسیار خوب اولیاء خدا شکر خدا است، انسان بعد از آنکه به مرحله اولیاء خدا می رسد جزء شاکرین باید بشود، شکر کند. کسی که شکر بکند برای خودش شکر کرده و مفید برای خودش است. این از حکمت است که انسان

۱— سوره لقمان آیه ۱۲.

بفهمد شکرش چه در مقابل مردم چه در مقابل خدا برای خودش مفید است.

اگر شکر کردید. شکر نعمت را زیاد می‌کند،^(۱) شکر شمارا یک انسان معرفی می‌کند، شکر شمارا دارای صفات حمیده معرفی می‌کند چه در مقابل مردم چه در مقابل خدا باشد.

۱—و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد (سوره ابراهيم آيه ۷).

سؤال نوزدهم:

مراتب شکر الهی را بفرمائید.

پاسخ ما:

یک مرتبه از شکر، بندگی است. از امام سجاد که عبادتهای سخت می‌کرد پرسیدند: چرا این قدر خود را به زحمت می‌اندازید؟ فرمود: آیا شکر خدا را نکنم؟^(۱) دو مین مرتبه اینکه در برابر نعمتهای خداوند انسان

۱ - عن الامالى الشیخ الطوسی باسناده عن عمرو بن عبد الله بن هند عن ابی جعفر محمد بن علی فی حدیث: فاقبل جابر علیه يقول یابن رسول الله اما علمت أنَّ الله تعالیٰ انما خلق الجنة لكم و لمن أحبّکم و خلق النار لمن أبغضکم و عاداكم فما هذا الجهد كلفته نفسک؟ قال له علی بن الحسین : يا صاحب رسول الله اما علمت جدی رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فلم يدع الاجتہاد و تعبد بابی هو و أمی حتى اتفخ الساق و ورم القدم و قبل له وأنفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبک و ما تأخره قال: أفلأ کون عبداً شکوراً (بحار الانوار جلد ۴۶، صفحه ۶۰، باب ۵، حدیث ۱۸).

قدرشناس باشد، بی اعتمنا نباشد. نعمت سلامتی داده، ایمان هم به شما داده است. چه اشکالی دارد که هر صبح به نعمتهاي او فکر كنيد و در مقابل آن يك «الحمد لله» بگوئيد.

امام صادق مرکبسان گم شده بود فرمود: اگر پيدا شود خدا را شکري مى كنم که بالاتر از آن نباشد وقتی مرکب پيدا شد فرمودند: «الحمد لله». لذا کوشش کنيد شکر خدای تعالی را به خاطر روزبهای معنوی از جمله عقاید درست بجا آورید، در برابر هر نعمت يك «الحمد لله» بگوئيد.^(۱) اينکه نيازی به لئام خلق نداريد «الحمد لله» بگوئيد. اينها شکر لسان است، شکر عملی هم داشته باشيد يعني دقیقاً طبق دستور پروردگار عمل کنيد و سعی کنيد يك گناه از شما سر نزنند.^(۲) نماز خواندهايد اما گناه هم مى کنيد مثل کسی که يك کيسه پر از جواهر داشته باشد و ته آن سوراخ باشد، حبط عمل مى شود. پس حق خداوند اين است که شکر او را بكنيم، شکور باشيم. در شبانه روز زياد «الحمد لله» بگوئيد شکر از اهم واجبات برای انسان است.

۱— عن عمر بن يزيد قال سمعت ابا عبدالله يقول شكر كل نعمة و ان عظمت أن تحمد الله عز وجل عليها. (كافى جلد ۲، صفحه ۹۵، باب الشكر، حدیث ۱۱).

۲— عن ميسير بن ابي عبد الله قال شكر النعمة اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين (كافى جلد ۲، صفحه ۹۵، باب الشكر، حدیث ۱۰).

سؤال بیستم:

چند تا از نعمت‌های الهی که ما آن را داریم و باید در شبانه‌روز آنها را به یاد آورده، و خدا را شکر کنیم بفرمائید.

پاسخ ما:

تن و بدن سالم، ایمان داشتن، شیعه علی بن ابیطالب بودن، عبادت کردن بدون مزاحمت، آبرو و اعتبار و زندگی در مشهد مقدس برای ساکنین آن. فایده این شکر کردن دو چیز است: یکی اینکه همیشه خوشحالید که خدا به من همه چیز داده و من همه چیز دارم. دوم اینکه قرآن فرمود: «لَنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَنْ كَفَرْتُمْ أَنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ». (۱)

شکر نعمت نعمت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

۱— سوره ابراهیم آیه ۷.

سؤال بیست و یکم:

شکر نعمتهای الهی و به یاد آوردن آنها چه تأثیری
در رشد روحی و کمالات انسان دارد؟

پاسخ ما:

یکی از کارهای روزانه افراد اهل تقوی و مؤمن و ولی خدا و مخلص و مخلص و به طور کلی کسی که به کمالات روحی رسیده و خدای تعالی دستش را گرفته - که اگر لطف خدا نبود او مسلمان و شیعه نبود^(۱) از کارهای روزانه چنین شخصی این است که شکر نعمتهای خدا را بجا آورد.
خودش را گم نکند. آیا این نعمتهایی که خدای تعالی به او داده از روز اول داشته است، خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید: «اذکرونا نعمتی الّتی انعمت

۱ - الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لننهتدى لولا أن هدانا الله. (سوره اعراف آیه ۴۳).

(۱) علیکم».

خیلی از نعمتها است که انسان در شبانه روز باید آنها را یک مرتبه متذکر شود.

می‌گویند سلطان محمود یک وزیر محبوبی به نام عیاض داشت او یک چوپان بود اما در دربار سلطان محمود شخصیت فوق العاده‌ای پیدا کرد. روزی به سلطان محمود خبر دادند که عیاض یک اتاقی درست کرده و جواهرات قیمتی در آنجا جمع‌آوری می‌کند و در آن اتاق همیشه بسته است و کسی را در آن اتاق راه نمی‌دهد. سلطان دستور داد وقتی او وارد آن اتاق می‌شود یک دفعه حمله کنند و در را بشکنند و ببینند علت اینکه او وارد اتاق مخصوص می‌شود و ساعتی در آنجا می‌ماند چیست. این کار را کردند دیدند یک لباس چوپانی بر دوش انداخته و در اتاقی که فرش ندارد نشسته و فکر می‌کند. از او پرسیدند: این چه حالتی است؟ گفت: من در شبانه روز یک ساعتی به این اتاق می‌آیم و این حالت را به خود می‌گیرم و به خودم می‌گویم: عیاض تو یک چوپان بودی و این جُبهَه چوپانی و یک اتاق بدون فرش داشتی، شخصیت قابل توجهی نبودی، هر چه به تو رسیده از ناحیه سلطان رسیده پس قدر بدان و خودت را گم نکن.

یک مؤمن و انسان معتقد به خدا باید همین کار را هر روز انجام دهد. ما چه بودیم؟ از بُعد بدنشی که بیشتر از نظر ما مطرح است خدای تعالی می‌فرماید: «هل اتی علی الانسان حين من الّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً»^(۲) الان شخصیتی

۱— سوره بقره آیه ۴۷.

۲— سوره انسان آیه ۱.

پیدا کردی هر چه بودی از آن شخصیت اوّل جهان گرفته که حضرت رسول اکرم است تا نازلترين افراد عالم، همه آنچه دارند از خودشان نیست. خدای تعالیٰ به پیامبر خطاب می‌کند «اللٰهُ نَسْرٌ لِّكَ صَدْرُكَ»^(۱) و تا آخر سوره که نعمتهايش را به پیامبر تذکر می‌دهد ما به تو شرح صدر دادیم. یتیم بودی ما به تو پناه دادیم. عالم نبودی ما به تو علم دادیم.^(۲) در آیه دیگر خدای تعالیٰ می‌فرماید: «إِنْفَلُوا آَلَّا ذَوْءُ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورِ»^(۳) مثل آل داود دارای شکر باشید، خیلی کم از بندگان من شکورند. ما خیلی کم شکر نعمتهاي خدارا می‌کنيم. خیلی نعمت خدا به ما داده است. «وَانْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا»^(۴) اگر نعمتهاي پروردگار را بشماريد نمي توانيد آنها را به حساب درآوريد.

یک سلول در بدن انسان اگر از مرحله خود منحرف شود زیادی تکثیر می‌شود و سلول سرطانی می‌شود که انسان را از پا در می‌آورد. از فرق سر تا انگشت پا همه نعمتهاي الهی است.

در دعای عرفه حضرت سیدالشّهداء می‌فرماید: من چیزی نبودم تو مرا خلق کردي، به من توجه کردي، من یک آب بدبویی بودم^(۵) البته حضرت امام حسین به ما تعليم می‌دهد که ما هیچ ارزشی نداشتم.

۱— سوره انشراح آیه ۱.

۲— ألم يجدك يتيمًا فآوى و وجدك ضالًا فهدى.(سوره ضحي آیات ۶۷و۷).

۳— سوره سباء آیه ۱۳.

۴— سوره نحل آیه ۱۸.

۵— عن مولانا الحسين بن على في دعاء يوم العرفة: فابتعدت خلقى من مئى يمنى الى آخر الدعاء (بحار الانوار جلد ۹، صفحه ۲۱۶، باب ۲).

سؤال بیست و دو:

انس با خدا یعنی چه؟ ما چه مقدار باید با خدا

مانوس باشیم؟

پاسخ ما:

یکی از مراحل کمال و عالی، انس با خدای تعالی است که تا آخرین درجه کمال را شامل می شود. بعد از تزکیه نفس که انس با خدا پیش آمد، توکل و تسلیم و رضا و خلوص و اخلاص و توحید و فنا هم پیش می آید. حال بحث است که چگونه با خدا انس بگیریم. باید با خدا حرف بزنید حرف خدا را گوش دهید. بعضی انبیاء اولوالعزم زمان و مکان معین داشتند مثلاً حضرت موسی سی روز برایش مشخص کردند و بعد چهل

روز شد.^(۱) اما امام سجاد يا امام زمان و دیگر ائمه اطهار باید دائمًا مأنوس باشند. اولیاء خدا آنها که به کمالات می‌رسند و شیعیان، دائمًا با خدا مأنوسند. شب و روز، در وقت کسب و کار باید مأنوس با خدا باشند که فرموده: «وَحَالَ لِتَهْبِيْمِ تجَارَةً وَلَا يَبْعَثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»^(۲) حتی با مشتری صحبت کردنشان منافات با ذکر خدا و انس با خدا ندارد. امام اینها امام سجاد است که مظهر انس با خدای تعالی است.^(۳)

۱— و واعدنا موسی ثلاثین ليلة وأتممناها عشر فتم میقات ربه أربعين ليلة (سوره اعراف آيه ۱۴۲).

۲— سوره نور آيه ۳۷.

۳— در کتاب «در محضر ستاد» جلد دوم صفحه ۱۵۴ از همین مؤلف به طور مفصل درباره این موضوع که انسان بعد از سپری کردن مرحله شکر باید با خواندن قرآن و مناجاتها غفلت از یاد خدا را از بین برد و خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود ببیند، توضیح داده شده است.

سؤال بیست و سوم:

مقام و مرحله انس با پروردگار چگونه

مقامی است؟

پاسخ ما:

انس با پروردگار یکی از آن مراحل عالیه‌ای است که توکل و تسلیم و رضا و فناه فی الله تا آخرین درجه را شامل می‌شود که اگر انس با خدا بعد از تزکیه نفس پیش آمد، هم کم کم خلوص پیش می‌آید و هم اخلاص و هم فناه و هم توحید. چطور انسان با خدا انس بگیرد؟ با خدا حرف بزند و حرف خدارا بشنود، این معنای انس است.

حضرت موسی وقتی به کوه طور می‌آمد با خدا انس می‌گرفت، معلوم نبود دائمًا آن مرحله از انس را داشته باشد انسش در جای معین و

مکان معین و زمان معین بود. اولیاء خدا، آنها یی که به کمالات می‌رسند دائمًا مأнос با خدای تعالی هستند^(۱) اما بعضی از انبیاء اولو العزم جا و مکان خاصی داشتند. خدای تعالی می‌فرماید: بیا در کوه طور. اول سی روز دعوتش می‌کند بعد می‌فرماید: «وَاتَّمِنَاهَا بَشْرًا»^(۲) ده روز هم اضافه می‌کند و بعد انس با خدا را برقرار می‌کند. امام سجاد ، امام زمان ما و حتی دوستان و شیعیان حضرت حجۃ بن الحسن و شیعیان علی بن ابی طالب باید دائمًا مأнос باشند. در مسجد و خانه، شب و روز، در میان مردم در موقع کسب و کار حتی کسب و کار و حتی با مشتری صحبت کردنشان منافاتی با انس با خدا و ذکر خدا پیدا نمی‌کند. واقعاً چقدر انسان ارزش پیدا می‌کند. امام اینها کیست؟ امام سجاد . (شب ۲۷ ماه مبارک رمضان) دعایی که امشب حضرت سجاد می‌خوانندند و به ما تعلیم می‌دادند این دعا بود که «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّجَافِيَ عَنِ الدَّارِ الْغَرُورِ»^(۳) خدایا به من روی کن که پهلو خالی کنم، من فرار کنم من آن طور نباشم که از این خانه گول، خانه‌ای که در و دیوارش انسان را گول می‌زند زمینش و سقفش و هواش انسان را گول می‌زند مردمش انسان را گول می‌زنند، من خودم را از اینجا تجافی کنم.

«تجافی» یعنی در تالار امتحان دنیا من گوشه‌ای بنشینم که هیچ جارا نبینم که حواسم پرت شود یا اگر می‌بینم نگاه نکنم که حواسم پرت شود. این

۱— رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (سورة نور آية ۳۷).

۲— سورة اعراف آية ۱۴۲.

۳— عن ابی محمد هارون بن موسی رضی اللہ عنہ باسنادہ الی زید بن علی قال سمعت ابی علی بن الحسین لیلة سبع و عشرين من شهر رمضان يقول من اول اللیل الی آخره اللہم ارزقنى التجافی عن دار الغرور و الانابة الی دار الخلود (بحار الانوار جلد ۹۵، صفحه ۶۳، باب الحادی و الثلاثاء).

معنای این دعایی است که حضرت سجاد در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان می خواندند «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغَرُورِ» ما هم این دعا را می خوانیم اما به زبان ولی حقیقتش را نمی خوانیم بلکه اگر جمعی باشند که این طور باشند ما اینها را دور از کمالات می دانیم. اگر وقتی کسی پشت پا به دنیا بزند و بگوید من دنیا را مثل علی بن ابیطالب طلاق داده ام که من معتقدم علی دنیا را طلاق نداد چون هیچ وقت نگرفته بود که طلاق بدهد. حضرت امیر می فرماید: من مکاشفه‌ای داشتم، دیدم زن معروفی که خیلی زیبا در میان عرب بود خانمی به شکل او پیش من آمد گفت: تو چه کسی هستی؟ گفت: من دنیا هستم. گفت: من با تو ازدواج نمی کنم و نزدیک نمی شوم.^(۱) علی بن ابیطالب اصلاً از آن لحظه‌ای که وارد جلسه امتحان شد. نگاه به هیچ چیز نکرد و امتحان می داد. من و شما هم اگر شیعه علی بن ابیطالب باشیم باید همین طور باشیم.

١ - عن المناقب لابن شهرآشوب و يروى أن أمير المؤمنين كان في بعض حيطان فدك و في يده مسحاة فهجمت عليه امراة من أجمل النساء فقالت يا ابن أبي طالب ان تزوجني أنك عن هذه المسحاة وأدلك على خزانة الأرض ويكون لك الملك ما بقيت قال لها فمن أنت حتى أخطبك من أهلك قالت أنا الدنيا فقال ارجعى فالطلبي زوجا غيري فلست من شأنى فأقبل على مسحاته (بحار الانوار جلد ٤٠، صفحه ٣٢٨، باب ٩٨، حدیث ١٠).

سؤال بیست و چهارم:

اگر بخواهیم دائمًا انس با خدای تعالی داشته باشیم

چه کار کنیم؟

پاسخ ما:

اول چیز برای پیدا کردن انس، محبت است.^(۱) انسان اگر خدای تعالی را دوست داشته باشد از حرف زدن با او خسته نمی شود، گاه نصف شب بلند می شود، می نشیند و با خدای تعالی حرف می زند.^(۲) احتیاج نیست

١— عن مصباح الشريعة قال الصادق فی حديث: اذا تجلی ضياء المعرفة فی الفؤاد هاج ریح المحبة و اذا هاج ریح المحبة استأنس ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سواه و باشر اوامره و اجتب نواهیه و اختارهما علی کل شيء غيرهما و اذا استقام علی بساط الانس بالمحبوب مع أداء اوامره و اجتناب نواهیه وصل الى روح المناجاة و القرب (بحار الانوار جلد ٦٧، صفحه ٢٢، باب ٤٣، حدیث ٤٣).

٢— عن مصباح الشريعة قال الصادق : حب الله اذا أضاء على سر عبد أخلاقه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله عند ظلمة (بحار الانوار جلد ٦٧، صفحه ٢٣، باب ٤٣، حدیث ٤٣).

چیزی بگویید که خدا نداند بلکه همان حرفهای معمولی را بگوئید. یک کسی می‌گفت: من هیچ حرفی بلد نیستم می‌نشینم می‌گوییم: خداجان، خداجان. این معنای محبت است. محبت ایجاب می‌کند انسان با محبوبش زیاد حرف بزند^(۱) و اگر محبت زیاد شد انس پیدا می‌شود و یکی از راههای انس با خدای تعالی این است که با افراد دنیایی و اهل گناه و معصیت ننشینید و از آنها فاصله بگیرید^(۲) البته تا اسم اهل دنیا می‌آید فکر می‌کنیم منظور انسانهای پولدار هستند خیر، بلکه شاید کسی فقیر باشد ولی خیلی محب دنیا باشد. پس منظور افرادی است که محبت به دنیا دارند، اینها که می‌نشینند دائمًا از دنیا حرف می‌زنند ارتباط با اینها، انس انسان را با خدای تعالی کم می‌کند.

۱— و ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای أتوکؤا علیها و أهش بها علی غنمی ولی فیها مارب أخرى (سوره طه آیات ۱۷ و ۱۸).

۲— عن الدرة الباهرة و عدة الداعي قال ابومحمد من آنس بالله استوحش من الناس (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۱۱۰، باب ۴۹، حدیث ۱۱).

سؤال بیست و پنجم:

در چند جمله بفرمایید چه کارهایی برای قرب به
خدا خوب است انجام دهیم؟

پاسخ ما:

باید سعی کنید که سر تا پایتان و همه فکر تان و عملتان پاکی باشد.
اجمالاً هر کاری که می کنید با فضیلت باشد. در هر کاری بیندیشید که آیا
خداآوند عزیز آن را بیشتر دوست دارد یا شیطان، اگر خداوند دوست دارد
فوراً آن عمل را انجام دهید و اگر نفس اماره بالسوء و شیطان دوست داشت
مسلماً انجام ندهید.

دوّمین کاری که باید در آن تلاش کنید این است که توجه کنید در قلبتان،
در وجودتان ببینید که آیا صفت رذیله‌ای در شما هست یا خیر؟ اگر صفت

زشتی در شما بود فوراً به فکر علاج آن باشد و آن را از خودتان تزکیه کنید و اگر صفت زشتی در شما نبود، خدارا شکر کنید و به فکر کمالات روحی باشید.

سوّمین کاری که انجام می‌دهید این است که تلاش کنید شیطان را از خودتان دور کنید.

وقتی متوجه شدید که شیطان به شما نزدیک شده است فوراً بگوئید: «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگوئید و به خداوند عزیز پناه ببرید و سپس طلب رحمت کنید از خداوند برای رسول اکرم ،صلوات بفرستید و دیگر اینکه کوشش کنید کم حرف بزنید چرا که اولیاء خدا خیلی کم حرف می‌زنند،^(۱) ممکن است در یک ساعت دو کلمه بیشتر حرف نزنند. شما هم اگر می‌خواهید جزء اولیاء خدا باشید باید سعی کنید که کم حرف بزنید و بیشتر فکر کنید و تا می‌توانید صمت و سکوت داشته باشید و به این روش عادت کنید و خودتان را به کم حرفی معرفی کنید.^(۲)

۱ - على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن محمد عمن ذكره عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله قال: كان امير المؤمنين يقول: يا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات، العلم والحلم والصّمت (الكافى جلد ۱، صفحه ۳۷، باب صفة العلماء، حدیث ۷).

۲ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: قال ابوالحسن الرضا : من علامات الفقه الحلم و العلم والصّمت، ان الصّمت باب من ابواب الحكمة، ان الصّمت يكسب المحبة، انه دليل على كل خير (الكافى جلد ۲، صفحه ۱۱۳، باب الصّمت و حفظ اللسان حدیث ۱).

سؤال بیست و ششم:

انس با پروردگار چه ارتباطی به بقیه کمالات دارد؟

پاسخ ما:

وقتی انسان با خدا مأنوس شد و شب و روز را با یاد خدا گذراند و با پروردگار مأنوس بود. طبعاً توکل کاملی پیدا می‌کند. اگر انس کاملی با پروردگار پیدا کنید، در مقابل خواسته‌های الهی تسليم می‌شود. رضایت شما، رضایت خدا است، رضایت خدا رضایت شما است که فرموده: «رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ»^(۱) هم خدا از آنها راضی می‌شود و هم آنها از خدا راضی می‌شوند به آن مقام می‌رسید که مثل حضرت سیدالشهداء در گودی

۱— سوره مائدہ آیه ۱۱۹.

قتلگاه که می فرماید: «رضاً بِرَضائِكَ»^(۱) راضیم، که تو راضی هستی، خشنودم که تو خشنودی. انسان آنچنان مقامش بالا می رود که آن همه جراحات در بدن مقدّسش بود، مصیبتهایی که بر آن وجود مقدس وارد شده از طفل شیر خوار گرفته تا جوانش، اصحابش، دوستانش، همه در مقابلش قطعه قطعه شده و روی زمین افتاده اند و این گونه می گوید. چون دل به خدا دارد، با خدا مأнос است. فکر نکنید این مقام بالایی است و مخصوص حضرت ابا عبد‌الله است، آن مقاماتی که مربوط به این انوار مقدّسه است هیچ وقت برای ما نگفته اند و نقل نمی کنند چون ما نمی توانیم بفهمیم. اما ما ممکن است به مرحله رضا بررسیم، این زحمات مقدماتی را باید تحمل کنیم، خود را به کمالات برسانیم وقتی به کمالات رسیدیم مرگ برایمان بسیار گوارا است.^(۲)

١— قال الحسين صبراً على قضائك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين (ذریعة النجاة صفحه ۱۴۵).

٢— قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم أنكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين (سورة جمعة آيه ٦).

سؤال بیست و هفتم:

آیا یک سالک الى الله در ترکیه نفس به مقام انس
می‌رسد؟

پاسخ ما:

اگر کسی درست تزکیه نفس کند خود بخود به انس می‌رسد. اما باید
تمرین کند راه و روش انس را بلد باشد. اهل انس باشد. دعاهای صحیفه
سچادیه آداب را تعلیم می‌دهند که انسان یاد بگیرد.

سؤال بیست و هشتم:

چرا ما با خدا انس نداریم؟

پاسخ ما:

علت عمدہ اش این است که نخواسته ایم، ناپاک هستیم. خدای تعالیٰ ما را برای خودش خلق کرده است.^(۱) مثل جوی آب که در خانه‌ها می‌کشیدند، میرآب نمی‌گذارد آب هدر برود هر طور هست آب را قابل استفاده می‌کند. خدای تعالیٰ ما را برای خودش خلق کرده و نمی‌خواهد هدر برویم. اما اختیار داده که ما بنده خدا شویم. همه موجودات بنده خدا هستند. اینها تحت اراده الهی هستند هر چه خدا می‌خواهد همان طور می‌شوند. اما ما

۱—قال جاءنی الاحادیث القدسیات ان الله يقول: عبدی خلقت الانسیاء لأجلک و خلقتک لأجلی (جواهر السنیه صفحه ۶۳۲).

هستیم که با اراده خود باید همان طور که خدا می‌خواهد باشیم. به همین علت ضایعات در این مورد زیاد هست یعنی انسانها با اختیار خود، خود را از بین می‌برند. اگر انسان با اختیار خود در دستگاه الهی قرار گرفت خیلی ممتاز می‌شود. مثلاً اگر کسی را مجبور به یک کار کرده باشد ولی دیگری از روی محبت مشغول کار شود، چقدر این دو با هم فرق دارند؟

ما مسائل را فقط می‌شنویم، جدی عمل نمی‌کنیم. هر چه بیشتر بلد باشید مسئولیت بیشتر است ولی نمی‌توان جا هل هم بود که مسئولیت نداشته باشیم. اگر جدی نگیرید و استقامت نداشته باشید نمی‌توانید جدی باشید.

سؤال بیست و نهم:

انس با خدای تعالی چه فوایدی دارد؟

پاسخ ما:

انس با خدا پیدا کنید کم تمام کارهایتان را به خدا وا می‌گذارید و به مقام متولّین می‌رسید، انس با خدا که داشته باشید تمام کارهای خدارا خوب می‌دانید و در مقابلش تسلیم می‌شوید. انس با خدا که پیدا کنید راضی به رضای خدا می‌شوید. انس با خدا که پیدا کنید با او یکی می‌شوید و به مقام توحید می‌رسید. انس با خدا که پیدا کنید خالص برای خدا می‌شوید آن وقت «ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(۱) این را می‌دانید یعنی چه؟ یعنی دل

١— جامع الاخبار صفحه ٩٤، الفصل الثاني و الخمسون.

انسان کم کم در اثر انس با خدا پر از حکمت می شود چون انسان نمی شود با یکی مأنوس شود و او همه چیز داشته باشد و این هیچ چیز نداشته باشد. با خدا که مأنوس شدی خدای تعالیٰ حکمت را در دلت می ریزد، یک چیزهایی می فهمی که همه نمی فهمند. یک چیزهایی می گویی که همه نمی گویند. یک انبساطی پیدا می کنی در این حقایق که دیگران از مردمی که اهل تزکیه نفس نیستند کورند و نمی بینند «ولهم اعین لا يبصرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ إِذَا نَأْتُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ لَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»^(۱) اینها مثل حیوانات هستند بلکه بدترند. تو دیگر مثل حیوانات نیستی، دلت پر از حکمت است.

خدار حمت کند مرحوم حاج ملا آقا جان را در زمان طلبگی ایشان هنوز کفایه نبود ولی من آن موقع کفایه می خواندم. کتاب را پیش ایشان در زنجان برده بودم ایشان باز کرد و جمله‌ای گفت که «این اشتباه کرده» تعبیرات ایشان عجیب بود آن هم آقای روضه خوان، به قول بعضیها با تحصیلاتی که داشته و او صاحب کفایه که مرحوم آیة الله بروجردی شاگرد او بود، چرا این طور می گفت؟ خدای من شاهد است بعدها دیدم راست می گوید صاحب کفایه اشتباه کرده است. این طوری نور در علم پیدا می شود «العلم نور ينذفه الله في قلب من يشاء»^(۲) هنوز هم الان شاید اکثریت طرفدار فرمایش مرحوم آخوند خراسانی هستند. ایشان می گفت اگر چه خود ایشان هم فارسی نوشته که طلبه‌ها نفهمند یعنی جمله را فارسی نوشته است. یک وقتی مکه رفته بودیم رفیقی داشتیم که عربی صحبت می کرد تا اطرافیان نفهمند گفتیم آقا اینها

۱— سوره اعراف آیه ۱۷۹.

۲— مصباح الشریعه صفحه ۱۶، باب السادس فی الفتیاء.

عرب هستند؟ گفت: بله.

به هر حال این طور می شود که منبعهای حکمت از قلب به زبان جریان

(۱) پیدا می کند.

١ - عن عيون اخبار الرضا بلاسناد الى عن دارم عن الرضا عن آبائه قال قال رسول الله ما أخلص عبد لله عز وجل اربعين صباحاً الا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه (بحار الانوار جلد ٦٧، صفحه ٢٤٢، باب ٥٤، حدیث ١٠).

سؤال سیام:

معنای قرب چیست؟ منظور از تقرّب الى الله آیا

نزدیکی جسمانی است؟

پاسخ ما:

قرب یعنی نزدیک بودن، قرب به خدا یعنی نزدیک بودن به خدای تعالی، تقرّب الى الله یعنی نزدیک شدن به خدا و این نزدیک شدن چه معنا دارد که اگر نماز برای تقرّب به خدای تعالی نباشد یا قبول نیست و یا باطل است؟ خدای تعالی در همه جا هست «احاطه بكل شیء علما»^(۱) احاطه بر همه چیز دارد نزدیکی و دوری برای خدای تعالی از نظر مکانی و زمانی نیست. مثلاً من در زمین هستم و خدای تعالی در آسمان و یا خدای تعالی چندین

۱— سوره طلاق آیه ۱۲.

سال قبل بوده، من هم هستم. اینها معنا ندارد. فراق خدای تعالی اینهایی که ما می فهمیم نیست. اینکه می گویند در بهشت خدا هست و در جهنّم خدا نیست. قرب و نزدیک بودن از نظر روحی است از نظر صفات درونی است. ما چون تحت تأثیر احساسات هستیم فکر می کنیم مکان و زمان دارد. شما دقّت کنید بعضی از نظر روحی به شما نزدیک هستند سخّیت روحی دارند در خیلی از صفات با شما یکی هستند. مثلاً شما سخّی هستید او هم سخّی هست یا بخیل هستید او هم بخیل هست، ولی یک سخّی با یک بخیل فاصله دارد، تضاد دارد. یک چیزهایی او می خواهد که دیگری نمی خواهد، حالاتی او دارد که دیگری ندارد. درباره اویس قرن گفته اند که فاصله بین او و پیامبر اکرم فاصله بین یمن و مکّه مکرّمه بود ولی فاصله روحی نداشتند و به هم نزدیک بودند^(۱) ولی بعضی از منافقین پهلوی پیامبر اکرم نشسته بودند ولی فرسنگها با هم فاصله داشتند. شاعر می گوید: در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی.

قرب صوری در طریق عشق بُعد معنوی است

عاشق ار معشوق را بی وصل بیند عاشق است
انسان اگر از نظر کمالات روحی متخلّق به اخلاق اللّه شد به قرب الهی رسیده و اگر متخلّق نبود دور است.

۱ - عن الفضائل لابن شاذان: روی عن رسول اللّه أنه كان يقول تفوح رواائح الجنة من قبل قرن، و اشواقه اليك يا أوييس القرني ألا و من لقيه فليقربه مني السلام فقيل يا رسول اللّه و من أوييس القرني؟ فقال ان غاب عنكم لم تغدوه و ان ظهر لكم لم تكتروا به، يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة و مصر، يومن بي و لايراني و يقتل بين يدي خليفتي امير المؤمنين علي بن ابيطالب في صفين (بحار الانوار جلد ۴۲، صفحه ۱۵۵، باب ۱۲۴، حدیث ۲۲).

سؤال سی و یکم:

آیا خدای تعالی با ما رفیق است یا ما با خدا رفیق هستیم؟ و فایده‌های رفیق شدن با خدا چه می‌باشد؟

پاسخ ما:

رفیق یعنی کسی که رفق و مدارا می‌کند. خدا با ما مدارا می‌کند، ما با خدا معنا ندارد که مدارا کنیم، لذا یکی از اسماء پروردگار «رفیق» است.^(۱) خدای تعالی خودش پیشنهاد داده است که بیا من رفیق تو باشم، هر چه

١ - عن حماد بن بشیر عن ابی عبد الله قال ان الله تبارک و تعالی رفیق یحب الرفق فمن رفقه بعباده تسلیله اضغانهم و مضادتهم لهواهم و قلوبهم و من رفقه بهم أنه يدعهم على الامر يريد ازالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلقى عليهم عرى الايمان و مثاقلته جملة واحدة فيضعفوا فإذا أراد ذلك نسخ الامر بالآخر فصار منسوحاً (کافی جلد ۲، صفحه ۱۱۸، باب الرفق، حدیث ۳).

داریم روی هم بریزیم. ما چه داریم؟ ما یک جان داریم که آن را هم خدای تعالیٰ به ما داده است ولی می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اَشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ»^(۱) خدای تعالیٰ جان ما را می خرد و در مقابل آن پول هم می دهد که فرموده: «بِأَنَّ لَهُمُ الْعِصْنَةَ»^(۲) بهشتی که «عرضها السموات والارض»^(۳) بهشتی به ما می دهد که به اندازه آسمانها و زمین است. این معامله مانند این است که شما یک ریالی دارید و آن شخص دیگر که می خواهد با شما معامله کند یک میلیارد تومان و بلکه بیشتر داشته باشد و پیشنهاد هم از طرف او باشد که تو این یک ریالی که داری بریز روی حساب ما، با هم خرج کنیم. خدای تعالیٰ قدرت بی نهایت دارد، اراده هر کاری که بخواهد بکند، می تواند «إِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^(۴) تا بگوید باش، هست. یک چنین خدایی می گوید بیا با هم باشیم. اگر یک حالت یقظه خوبی داشته باشیم می سوزیم که خدا خودش پیشنهاد داده است که «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ»^(۵) گاهی گله هم می کند «إِنَّ اللَّهَ بِكَافٍ عَبْدُهِ»^(۶) آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ ای بندۀ من، من چه کم دارم که تو به سراغ دیگری می روی؟ بیا با هم باشیم. فایده اول از رفاقت با خدا این است که انسان در دنیا فکرش راحت است، «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ» تو وظایفت را انجام بده بندۀ باش، ماروزیت را می دهیم «وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

۱— سوره توبه آیه ۱۱۱.

۲— سوره توبه آیه ۱۱۱.

۳— سوره آل عمران آیه ۱۳۳.

۴— سوره یس آیه ۸۲.

۵— سوره انفال آیه ۴۹.

۶— سوره زمر آیه ۳۶.

علی اللہ رزقہا و یعّلم مستقرّہا و مستودعہا». ^(۱)

فایدۂ دوّم این است که وقتی شما خواستید از دنیا بروید، خدا ملائکه‌اش را می‌فرستد که بشارت به تو بدهند که عالم بزرخت مرتب است
 (۲) «سلام قولًا من رب الرحيم».

فایدۂ سوّم این که در قیامت حاضر نمی‌شوید: «فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ». ^(۳)

مخاصل همان کسی است که با خدا یکی شده است «و ما تجزون الا ما كتم
 تعملون الا عباد الله المخلصين» ^(۴) «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسِبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ» ^(۵) به جز آنها یی که با ما صمیمی شده‌اند، این اندازه عقلشان رسیده که اموالشان را با اموال ما یکی کنند مستقیم این اشخاص به بهشت می‌روند. در بهشت هم جاهای مختلفی هست، آدم بد پیدا نمی‌شود ولی خوب و خوبتر داریم. در بهشت همه به فکر حورالعين و گلابی خوردن هستند تو به فکر نشستن با محبوین، ائمۂ اطهار هستی. مربیهای شما (ائمۂ اطهار) از آن آب کوثر با دست خودشان که پر از صفا و صمیمیت است به شما می‌دهند خدای تعالی می‌فرماید: «وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا» ^(۶) و در دعای ندبه می‌گوئیم: «وَاسْقَنَا مِنْ حَوْضِ جَدَّهِ» ^(۷) خدایا ما را از حوض جدّش علی «بکائسه

۱— سوره هود آیه ۶.

۲— سوره یس آیه .۵۸

۳— سوره صافات آیات ۱۲۷ و ۱۲۸.

۴— سوره صافات آیات ۳۹ و ۴۰.

۵— سوره مدثر آیات ۳۸ و ۳۹.

۶— سوره انسان آیه .۲۱

۷— بحار الانوار جلد ۹۹، صفحه ۱۰۸، باب ۷، فرازی از دعای شریف ندبه.

و یده»^(۱) بیاشام. اگر انسان تمام عمر را زحمت بکشد که ببیند امام زمانش این جام کوثر را به دست انسان می‌دهد ارزش دارد. در روایت است کسی که این اعمال را انجام بددهد خدای تعالی او را همسایه پیغمبر قرارش می‌دهد.

۱—بحارالانوار جلد ۹۹، صفحه ۱۰۸، باب ۷، فرازی از دعای شریف ندبه.

سؤال سی و دوم:

درباره انس با پروردگار توضیحاتی بفرمائید.

پاسخ ما:

انسان باید آن قدر در راه کمالات تلاش کند و زحمت بکشد و خود را
خالص کند تا انسان صد درصد کاملی بشود و بتواند انس با خدا پیدا کند.
یعنی در حقیقت خدای تعالی او را اختیار کند که با او حرف بزند. انسان باید
به الہامات توجه کند و فرق بین الہام و وسوسه را بفهمد، بعد هر چه بیشتر
به الہامات عمل کند الہامات بیشتر می شود تا جائی که فقط با خدا حرف
میزند و خدا با او حرف میزند، جز با خدا با کس دیگر حرف نزند مگر به امر
اللهی «یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربک»^(۱)، اگر با دوستش حرف می زند به

— سوره مائدہ آیه ۶۷.

خاطر امر الهی است. چنین انسانی یک معبد بیشتر نمی‌شناسد که خدا است. چون لسان خدا،^(۱) وجه خدا، ید خدا که امام زمان است.^(۲) در این مرحله است که انسان می‌خواهد دائماً با حضرت ولی عصر هم سخن باشد، هم کلام شود، مأنوس شود، اگر مأنوس با خدا شد با امام زمان هم مأنوس خواهد شد. انسان به جائی می‌رسد که وقتی الهامی به او می‌شود، یا قرآن خوانده می‌شود حالتی پیدا می‌کند مثل آهنربائی که آهن را جذب می‌کند و به هیچ وجه حاضر نیست جدا شود، وقتی که خودش هم با خدا صحبت می‌کند همان حالت را دارد. این مقام خیلی لذت‌بخش است به قدری انسان کیف می‌کند که اگر حتی گاهی هم برای انسان پیش بیاید، لذت‌بخش است که با هیچ یک از لذائذ دنیوی نمی‌شود مقایسه کرد. یکی از بزرگان می‌فرمود: من همه لذائذ دنیابی را با یک لحظه صحبت با خدا مقایسه کرده‌ام اصلاً قابل قیاس نیست. اگر یک بزرگی که خیلی عزیز است چند لحظه با کمال محبت با شما صحبت کرد، چقدر لذت می‌برید، صد میلیون برابر اضافه کنید باز هم نمی‌شود مقایسه کرد. حرف زدن با خدا آن قدر لذت‌بخش است که اگر کسی او را بخواهد منصرف کند و او را صدا بزند، انسان می‌خواهد جانش بالا بیاید که چرا حواسم را پرت کردي.

- ۱— عن أسود بن سعيد قال كنت عند أبي جعفر فأشأنا يقول ابتداء منه من غير أن أسأله، نحن حجة الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله و نحن عين الله في خلقه و نحن ولاة امر الله في عباده (كافی جلد ۱، صفحه ۱۴۵، باب التوادر، حدیث ۷).
- ۲— السلام عليك يا عین الله الناظرة و يده الباسطة (بحار الانوار جلد ۹۷، صفحه ۳۰۵، باب ۴، فرازی از زیارت حضرت امیر المؤمنین).

سؤال سی و سوم:

آیا خدای تعالی با انسان حرف می‌زند؟

پاسخ ما:

خدا دائمًا با ما از طریق الهام حرف می‌زند. در قرآن مجید در سوره شمس می‌فرماید: «و نَفْسٌ وَ مَا سَوَّيْهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَ تَقوِيهَا»^(۱) فُجُورُهَا را می‌گوید بدیهارا می‌گوید که چه کار بد است نکنید و چه کاری تورا از عقب افتادگیها و بدیهای حفظ می‌کند. «فُجُورُهَا وَ تَقوِيهَا قَدْ أَفْلَحَ مِنْ ذَكَرِهَا»^(۲) رستگار تنها و تنها کسی است که این نفسش را از رذائل اخلاقی تصفیه کند. تا اینکه بتواند این حجابها را برطرف کند و صدای خدای تعالی را بشنود.

۱— سوره شمس آیه ۸ و ۷.

۲— سوره شمس آیه ۹.

سؤال سی و چهارم:

معنای توکل به خدا چیست؟

پاسخ ما:

انسان باید در هر موضوعی اصل کار را در دست خدا بداند و بداند که بقیه وسیله خدا هستند^(۱) مانند اره و نجgar. وقتی اره یک میز را می‌برد آیا می‌گوئیم خود اره برید؟ نه، می‌گوئیم نجgar بوسیله اره برید. اره چوب را می‌برد یا نجgar بوسیله اره؟ همه مخلوقات خدا حتی ائمه اطهار وقتی کاری انجام می‌دهند همین طور است «ویده ملکوت کل شیء»^(۲) در حقیقت همه چیز دست خدا است متنها گاهی وسیله‌اش فلان فرد یا فلان طبیب است.^(۳)

۱— عن كنز الفوائد للكراجكي من حكم لقمان يابني توكل على الله ثم سل في الناس من ذالذى توكل على الله فلم يكف (بحار الانوار جلد ۱۳، صفحه ۴۳۲، باب ۱۸، حدیث ۲۴).

۲— سورة مؤمنون آیه ۸۸.

۳— در کتاب «در محضر استاد» جلد دوم صفحات ۱۵۶ تا ۱۷۸ از همین مؤلف توضیحات مفصلی راجع به مقام توکل بیان شده است.

سؤال سی و پنجم:

آیا وقتی مشکلی پیش می‌آید و می‌گویند قسمت
این بوده است یا با توکل به خدا چه ارتباطی دارد؟

پاسخ ما:

ما در روزی قسمت داریم، رزق معلومی داریم،^(۱) به معنای اینکه اگر کسی درست حرکت کند روزیش می‌رسد و این قسمت شده است. اما گاهی روزیش کم و گاهی زیاد می‌شود مثلاً شما به یک میهمانی رفته‌اید و صاحبخانه جلو هر کدام از میهمانها یک پرس چلوکباب می‌گذارد و بین افراد هم هیچ فرقی نیست، حالا اگر چند ظالمی پیدا شوند و شما به آنها چیزی نگوئید و احترامشان کنید، اینها چلوکباب‌های شمارا داخل پلاستیک

۱— اولئک لهم رزق معلوم (سوره صافات آیه ۴۱).

می‌ریزند و می‌برند. اینجا تو اجازه داده‌ای به ظالم که غذای تو را ببرند، پس اینجا روزیت کم می‌شود و خودت مؤثر بوده‌ای.

شما اگر پیرو حضرت علی هستید باید از حق خودتان دفاع کنید.
روزیت را خدا درست تقسیم کرده است گاهی در اثر ضعف و یا ظلم، کم و زیاد می‌شود.^(۱)

در اثر ضعف، آنچه داری و مسلم است از تو گرفته می‌شود و گاهی مال دیگران را برابر می‌دارید، اینها هر دونوعش غلط است والاً اصل تقسیم درست است.

حالا اگر هرگرفتاری پیش بیاید و بگوید قسمتم این بود و گناه را به گردن خودش نگیرد درست نیست.^(۲)

۱ - أهم يقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً و رحمة ربک خير مما يجمعون (سورة زخرف آية ۳۲).

۲ - و ذلكنون اذا ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك أنت كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين (سورة انباء آيات ۸۷ و ۸۸).

سؤال سی و ششم:

در مورد توکل به خدا و اینکه کسانی که در راه
تزریق نفسم اند در امور مادی از خدا کمک
می‌گیرند، توضیح بفرمایید؟

پاسخ ما:

اگر شما وکیلی داشته باشید در تمام کارها آیا این طور است که می‌گویی
من آب نخورم تا وکیلم آب بدهد؟ معنای وکیل این است که در کارهای
مشکل که عقلم نمی‌رسد و قوانین را نمی‌دانم و نمی‌دانم از چه راهی وارد
شوم. در این طور کارها وکیل می‌گیرم. والاً در کارهای دیگر خدا به انسان
عقل داده به اندازه عقل و قدرت کار بکن، نتوانستی به خدا و اگذار کن. آنجا
است که کفایتتان می‌کند. خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: «و من یتوکل علی الله»

فهو حسبه^(۱) شما حساب کردید این شغل صد در صد برایتان مفید است اما درباره حوادثی که ممکن است در این بین پیدا شود به خدا واگذار کن که حوادث در آن پیدا نشود. معنای توکل دست روی دست گذاشتن و تنبی کردن نیست. معنایش این است که به قدری قاطع هستم که می خواهم کارهایی که از من بر نمی آید را با نیروی الهی انجام دهم. توکل به این معنا، انسان را با شهامت و قدرت می کند. اما آن معنای توکل انسان را تنبیل می کند. وقتی حضرت موسی به بیابان تیه رسید و می خواست وارد مصر شود به بنی اسرائیل گفت: بیایید برویم مصر را تصرف کنیم. گفتند: تو و خدایت با هم بروید هر دو هم قدرتمند هستید. خدا که قدرتش بی نهایت است تو هم که دست خدا هستی ما «ههنا قاعدون» ما اینجا نشسته ایم منتظریم و به خاطر همین مسئله و سخنرانی چهل سال در آن بیابان معطل شدند که اصلاً نسل عوض شد. در مکرر از آیات قرآن خدا این مطلب را توضیح داده است.^(۲) یا در جنگهای مسلمین و کفار خدا در قرآن به پیامبر می فرماید: خدا برای دلگرمی شما ملائکه را در سپاهتان به عنوان سیاهی لشگر و بلکه کمک به آنها قرار می دهد.^(۳) حالا اینکه شمشیر دست بگیرند و مملکتی را آماده به شما بدھند، تنبیل پروری می شود. خود مسلمین از تعدادشان تعجب می کردند.

۱— سوره طلاق آیه ۳.

۲— سوره مائدہ آیات ۲۱ تا ۲۶.

۳— بلى ان تصبروا و تشقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين (سوره آل عمران آیه ۱۲۵).

سؤال سی و هفتم:

لطفاً با نقل داستانی توکل و تکیه فقط بر خداوند
را توضیح بفرمایید.

پاسخ ما:

در روایات آمده است که حضرت یوسف یک روز خودش را در آینه نگاه کرد و گفت: بهبه، اگر من با این زیبائی غلام بودم قیمتم خیلی بالا بود. یک روز هم برادرهاش کنارش ایستاده بودند، حضرت یوسف گفت: با این برادرها چه کسی جرأت دارد به من چیزی بگوید خدا هم گفت تو تکیهات را به برادرهایت دادی، تکیه به زیبائیت کردی. تو قرار است پیغمبر شوی، تو می خواهی جانشین من باشی، تو غیر از سایرین هستی، بنابراین اوّلین کنکی که خورد از برادرهاش بود. اوّلین اذیتی هم که شد از دست همین برادرها

بود. روزی هم که برای غلامی اورا بردند و فروختند و صریح قرآن است که «بشن بخس دراهم معدودة»^(۱) ثمن بخس یعنی دراهم معدوده یک پولی است که بازار قبول نکند دراهم معدوده یعنی پول بسیار کمی که نیاز به شمردن نداشته باشد، مثلاً سه تا سکه خود به خود شمرده می‌شود. به هر حال از این مسئله نتیجه‌ای که گرفته می‌شود، توکل به خدا است. او که پیغمبر خدا است این طور شد حال ما باید حساب کارها دستمان بیاید.

سؤال سی و هشتم:

چطور می‌توان روحیه داشتن توکل به خدا را در
خودمان ایجاد کنیم؟

پاسخ ما:

توکل به خدا و اعتماد به او یکی از رموز موفقیت است. اگر ما همان اندازه‌ای که به هر کس و ناکسی اعتماد داریم به همان اندازه، به خدای تعالی اعتماد داشته باشیم،^(۱) هیچ وقت از هیچ چیز نامید نمی‌شویم و همه مشکل ما حل می‌شود. مشکل ما این است که توکل و اعتماد به هر کس داریم و فکر می‌کنیم که اگر زمانی گرفتار شویم، حتماً این شخص به دادمان می‌رسد. ولی اگر همین اندازه اعتماد را، نه بیشتر، به خدای تعالی داشته باشیم، مطمئناً خدا هیچ وقت مارا تنها نمی‌گذارد. اینهائی که ادعای دارند که

۱— و علی الله فیتوكل المُتوكّلون (سوره ابراهیم آیه ۱۲).

اَهْلُ تَوْكِّلٍ هُسْتَنَدَ بِهِ هُمَّهُ چِيزْ تَوْكِّلٌ دَارَنَدَ، حَتَّىٰ بِهِ رَانِنَدَهُ ماشِينَ، وَلَىٰ اَيْنَ اَنْدَازَهُ بِهِ خَدَا تَوْكِّلٌ نَدَارَنَدَ وَ اَيْنَ يَكِيٰ اَزَ حَالَاتَ بَدَ اَنْسَانَ اَسْتَ وَ بَايِدَ اَيْنَ صَفَتَ رَانْسَانَ اَزَ خَوْدَشَ دُورَ كَنَدَ تَا بَتوَانَدَ قَدَمَيِهِ درَرَاهَ تَزَكِيَّهُ نَفَسَ بَرَدَارَدَ.

روایت است که خدا کسی را که موحد است عذاب نمی کند.^(۱) موحد کسی است که فقط خدارا بپرستد و چشممش به دیگری نباشد.

شَخْصِي مَيْگَفتْ: دَوْسَتِي دَاشْتَمْ كَه او فَرْمَانَدَارِ مدِينَه شَدَه بَودَ خَيلِي خَوْشَحالَ شَدَمْ كَه فَرْمَانَدَارِ مدِينَه اَز دَوْسَتِانَ صَمِيمِي مَنْ اَسْتَ. مشَكَلِي دَاشْتَمْ لِبَاسَ نَوَ وَ تَمِيزَ پَوشِيدَمْ وَ خَوْدَمْ رَا مَرْتَبَ كَرَدَمْ وَ دَاشْتَمْ پَيِشَ دَوْسَتِ فَرْمَانَدَارَمْ مَيْرَفْتَمْ درَرَاهَ فَرَزَنَدَ اَمامَ سَجَّادَ رَا دَيِيدَمْ.

آقا پرسیدند: به کجا می روی؟ عرض کرد: آقا، دوستم فرماندار شده است گرفتاری دارم می روی که به او بگوییم تا مشکلم حل شود. آقا فرمودند: من از پدرم امام سجاد و ایشان از پدرش امام حسین و ایشان از پدرشان آقا امیر المؤمنین، و ایشان هم از رسول اکرم و ایشان هم از جبرئیل شنیدند که خداوند تعالی فرموده است: «به عزّت و جلاله قسم حتماً و حتماً قطع می کنم امید هر امیدواری را به غیر خودم و او را به نامیدی و یأس مبتلا می کنم». ^(۲) سپس آقا فرمودند که تو مارا داری و به خانه دیگری می روی، تو با ما در ارتباطی و از دیگری کمک می خواهی؟ آن شخص گفت که فرزند امام سجاد آنچنان جدی و محکم فرمودند که من برگشتمن و همان روز مشکلم حل شد.

۱ - عن أبي عبد الله : انَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَ تَعَالَى أَقْسَمَ بَعْزَتَهُ وَ جَلَالَهُ أَنْ لَا يَعْذَبَ اَهْلَ تَوحِيدِهِ بِالنَّارِ أَبَدًا . (بحار الانوار جلد ۳ صفحه ۴ حدیث ۸).

۲ - بحار الانوار جلد ۶۸، صفحه ۱۰۴، باب ۶۳، حدیث ۶۷.

سؤال سی و نهم:

بهترین نوع تسلیم بودن چیست؟

پاسخ ما:

بهترین و عاقلانه‌ترین تسلیمها تسلیم در برابر نیازمندیهای علمی و روحی است. شاگرد در مقابل استاد علمی اش باید تسلیم باشد،^(۱) بندگان خدا در مقابل راهنماییهای الهی باید تسلیم باشند. دین مقدس اسلام آن قدر به این مسأله اهمیت داده است که اسم مذهب را اسلام گذاشته. یعنی تسلیم شدن و در قرآن می‌فرماید: «بَا اِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَدْخُلُو» ای کسانی که ایمان آورده‌اید خطاب به مؤمنین است. مؤمنین کسانی هستند که قلبشان آرام است که دین مقدس اسلام دین صحیحی است به خدا اعتقاد دارند و اعتماد

۱— و وقني لطاعة من سدنى و متابعة من أرشدنى (صحيفه سجاديه صفحه ۹۲، فرازى از دعای بیستم).

کرده‌اند و به آخرت اعتقاد دارند ولی در عین حال خدای تعالی در آن آیه شریفه می‌فرماید: «بِاَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا» ای کسانی که ایمان آورده‌اید، «اَدْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافَّةً»^(۱) شما در تسليم، در اینکه تسليم باشید، مسلمان باشید، وارد بشوید. انسان در اسلام از همان قدم اول، وقتی نام مقدس اسلام را می‌شنود باید به خود حالت تسليمی بگیرد، خود رأیی هاراکتار بگذارد، فرمان نبردنها را ترک کند. فرمان‌بردار باشد، فرمانبر باشد، یک فردی باشد که در تمام چیزها، در تمام دستورات، هر وقت چیزی به او می‌گویند که یقین کرد از ناحیه اسلام است فوراً بگوید تسليمم.^(۲) یک شخصی در کوفه بود به نام گلیب، با امام صادق فاصله‌اش زیاد بود. چون اکثر حضرت صادق در مدینه بودند و راویان خبر برای مردم کوفه روایتها را می‌آوردن و مردم کوفه هم چون شیعه بودند به آنها مراجعه می‌کردند و این بدنامی که مردم کوفه دارند مربوط به یک دوران فشاری که به آنها وارد شد، می‌باشد والا در روایات از کوفه و مردمان کوفه خیلی مدح شده است، مردمان بسیار خوبی داشته است و شیعیان خالص در کوفه بوده‌اند.^(۳) کوفه در آن زمان همین نجف فعلی است، نجف با کوفه فاصله زیادی ندارد شاید آن وقتی که این دو شهر به هم وصل نشده بود (که یکی از علائم آخرالزمان همین است که شهر نجف با شهر کوفه به هم وصل می‌شوند که الان وصل شده است) ده کیلومتر

۱— سوره بقره آیه ۲۰۸.

۲— فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً (سوره نساء آیه ۶۵).

۳— عن زياد بن النضر الحاوي في خبر: ثم قام الحسين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال يا أهل الكوفة انتم الاحبة الكرماء والشحارات دون الدثار (بحار الانوار جلد ۳۲، صفحه ۴۰۵، باب ۱۱).

بیشتر بین کوفه و نجف فاصله نبود و مردم خوب کوفه در نجف بودند و به عنوان نجف مطرح بودند. بنابراین مردم شهر کوفه بسیار مردمان خوبی بودند و از آن جمله این شخص است که در زمان امام صادق واقع است و مردمی بودند که به مجرد اینکه یک راوی حدیث روایتی می‌آورد (که امام می‌فرماید: «وَإِنَّ الْحَوَادِثَ الْوَاقِعَةَ فَارْجُعُوهَا إِلَى رِوَايَةِ حَدِيثِنَا»^(۱)) اگر خبرهای تازه‌ای و دستورات تازه‌ای برایتان پیش آمد و حکم‌ش را نمی‌دانستید به راویان احادیث ما، یعنی آنهایی که مورد وثوق و عادل و مورد اعتماد شما هستند مراجعه کنید و مسائلتان را از آنها بپرسید) اینها هم مراجعه می‌کردند. هر چند وقت یک بار یک نفر حرکت می‌کرد و با مخارج زیاد آن روز از طرفی پیامهای مردم کوفه را می‌برد و از طرفی دستورات امام صادق یا سایر ائمه را می‌آورد. این برنامه شیعیان و مردم مسلمان و مقید به انجام وظایف بود. لذا وقتی که یک محدثی از طرف امام صادق به کوفه می‌آمد این آفای گلیب می‌رفت و دو زانو در محضر ایشان می‌نشست و هر چه از احکام از امام صادق نقل می‌شد ایشان فقط دستش را روی چشمش می‌گذشت و می‌گفت: چشم، تسليمیم، قبول داریم و کم کم اسم ایشان گلیب تسليم شد، آن قدر گفته بود چشم و تسليم که اسمش را گلیب تسليم گذاشته بودند^(۲) معلوم است بقیه این طور نبودند. وقتی که از ناحیه

۱—بحارالانتوار جلد ۵۳، صفحه ۱۸۰، باب ۳۱، حدیث ۱۰.

۲—عن زید الشحام عن أبي عبد الله قال قلت له ان عندنا رجلاً يقال له كليب فلا يجيء عنكم شيء الا قال أنا أسلم فسميناه كليب تسليم قال فترجم عليه ثم قال أتدرون ما التسليم فسكتنا فقال هو والله الأخبار قول الله عزوجل الذين آمنوا و عملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم. (کافی جلد ۱، صفحه ۳۹۰، باب التسلیم و فضل المسلمين، حدیث ۳).

امام خبری برای آنها می‌آمد می‌گفتند فکر کنیم ببینیم می‌شود در شهر ما این
مطلوب پیاده شود. این درست است یا درست نیست؟^(۱)

۱— در کتاب «در محضر استاد» جلد دوم صفحه ۱۸۰ از همین مؤلف نوشته شده: اگر کسی بعد از انس با خدا فهمید که معنی ندارد در مقابل پروردگار دانای که بندگانش را دوست دارد و خواسته‌ای غیر خواسته او داشته باشد این تسلیم خاص‌الخاص است.

سؤال چهلم:

آیا امکان دارد که کسی، حتی ظاهر الصلاح نباشد
ولی خوب تسلیم باشد؟

پاسخ ما:

حضرت صادق نسبت به مفضل و ابن ابی عمیر محبت داشتند.
گاه گاهی تعریف از مفضل هم می کردند برای اینکه مفضل با ابن ابی عمیر
معروفی بشوند و دوستان مفضل و ابن ابی عمیر معلوم بشوند چون ابن
ابی عمیر از علماء بود و با افراد با شخصیت بیشتر برخورد داشت، با تجارت
محترم و افراد به اصطلاح دارای شخصیت بیشتر می نشست، اما مفضل بن
عمر چون خودش هم تقریباً مرد عوامی است و مورد اعتماد، ولی در عین
حال حالتی دارد که با این افرادی که در قهوه خانه ها بودند (سابقاً در

قهوهخانه‌ها افراد معمولی می‌نشستند به اصطلاح داشها می‌نشستند) بیشتر مأнос بود. به امام صادق گفتند: مفضل رعایت بعضی جهات را نمی‌کند با افراد بی بند و باری مأнос است. حضرت صادق دو تا نامه یکی برای ابن ابی عمیر و یکی برای مفضل نوشتند که جوانهای شیعه و سادات می‌خواهند ازدواج کنند برای اینها پول جمع کنید. نامه که به ابن ابی عمیر رسید، آمد در بین دوستانش که تجّار بودند مطرح کرد. یکی گفت: انشاءالله سر سال حساب می‌کنیم اگر خمسی، سهم امامی بدھکار شدیم تقدیم می‌کنیم. یکی گفت: مثلاً وضع چک و سفته‌هایمان (البته آن روز چک و سفته نبود من از قول دوستان امروز می‌گوییم) چه می‌شود و در آمد هایمان چه می‌شود؟ خلاصه هر کدام پشت‌گوش یا پشت گردشان را خاراندند و مقداری فکر کردند و گفتند: چشم، ولی چشمی که معلوم بود خبری نخواهد شد. ولی نامه حضرت صادق وقتی به مفضل بن عمر رسید آمد در قهوهخانه و به همان داشها گفت که امام صادق این طور نوشه‌اند. یکی از بین همه بلند شد و مثلاً گفت: بی‌غیرت است هر کسی که جواب امام صادق را همین الان ندهد. پولها را ریختند، یک پول قابل توجهی جمع شد و فرستادند برای امام صادق . حضرت فرمود: دیدید، اگر مفضل بن عمر با این دسته رفت و آمد می‌کند مربوط به آن تسلیم و ایمانشان هست.^(۱) درست است هوای نفس و شهوت هست، افرادی هستند که آن طور که باید ساخته نشده‌اند ولی در عین حال عشق و علاقه‌شان و غیرتشان ایجاب نمی‌کند که کلام امامشان را به زمین بزنند، چنین عملی را انجام می‌دهند،

۱— رجال الكشی صفحه ۳۲۶، حدیث ۵۹۲.

ولی آنهايي که به اصطلاح خيلي ظاهر الصلاح‌اند، بعضی فکر می‌کنند به مسجد که می‌روند و نماز اوّل وقت هم که می‌خوانند و ظاهر خوبی هم که دارند و شرّشان هم به کسی نمی‌رسد، اسلام دیگر بیشتر از اين چيزی از آنها نخواسته است. گاهی اين که عرض می‌کنم شده است. وقتی انسان به افراد متوسط در راه خير پیشنهادی می‌کند آنها خيلي جدّی تر می‌گيرند تا افراد ثروتمندی که همیشه هم در مسجدنند. وقتی انسان به اينها می‌گويد چون کار خير زیاد کرده‌اند، می‌گويند اين پیشنهاد را، دیگر پشت‌گوش می‌اندازيم. نمی‌خواستم اين قضیه را نقل کنم منظورم اين است که بعضی‌ها هستند که در عین اينکه ظاهر الصلاح نیستند خيلي تسلیم هستند و مسلمان واقعی هستند خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: اى کسانی که ايمان آورده‌ايد «ادخلوا فى السلم كافة»^(۱) همان طور که کفر و نفاق مراتب مختلفی دارد، اسلام هم مراتب مختلفی دارد.

۱— سوره بقره آيه ۲۰۸.

سؤال چهل و یکم:

تسلیم شدن یعنی چه؟ اقسام قابل تصور برای
تسلیم شدن چیست؟

پاسخ ما:

خدای تعالی در قرآن می فرماید: «بَا اَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوهُمْ كَافَةً»^(۱) یکی از واژه هایی که باید معناش را بفهمیم و زیاد مورد استفاده و استعمال در بین ما هست کلمه اسلام است. ما همه مسلمانیم و اسلام دین ما است. اما معنای اسلام چه هست و مسلمان یعنی چه؟ و در قرآن مجید برای معنی اسلام خدای تعالی چه فرموده است؟ اسلام از سلم و تسلیم است و اینکه یک انسان در مقابل دیگری که از جهات مختلف قدرتش می چربد تسلیم

۱— سوره بقره آیه ۲۰۸.

می‌شود یا قدرت ظاهری است که ظالمی ضعیفی را تحت فشار قرار داده است و مظلوم و ضعیف مجبور است در مقابل آن ظالم تسلیم باشد. یا از جهت علمی یک نفر بر دیگری مزیّت دارد و انسان مجبور است به خاطر پیشرفت روحی و تعظیم علم و دانش در مقابل او تسلیم باشد. یا یک فردی از نظر مالی مزیّتی بر فقیری دارد و چون این شخص به او نیازمند است باید در مقابل او تسلیم باشد. گاهی هم انسان به خاطر بدست آوردن یک منافعی که در دست دیگری قرار گرفته است طبعاً در مقابل او تسلیم است. اسلام به معنای همان تسلیم شدن است، دین مقدس اسلام دینی است که به خاطر اینکه انسان نیاز به دین دارد و انسان نیاز به راهنماییهای مذهب دارد و نیاز به الطاف الیه دارد باید حتماً در مقابل قوانین دین مقدس اسلام و خدای تعالی تسلیم باشد.^(۱)

۱— در کتاب «در محضر استاد» جلد دوّم صفحه ۱۸۰ از همین مؤلف نوشته شده: تسلیم عام آن تسلیمی است که انسان خود را وادرار به تسلیم کرده باشد.

سؤال چهل و دوّم:

در اثر تسلیم و تقویت آن انسان به چه کمالاتی
دست پیدا می‌کند؟

پاسخ ما:

مرحله آخر تسلیم که بعد از تزکیه نفس ایجاد می‌شود مربوط به کمیلین است (که در اینجا نمی‌شود خیلی درباره‌اش شرح داد) وقتی انسان مراحل تزکیه نفس را گذراند و سپس مرحله انس و توکل را گذراند به مرحله تسلیم می‌رسد اینجا آنچنان انسان تسلیم است که خدای تعالی می‌فرماید: «واختبوا الی ربّهم»^(۱) یک حالتی برای انسان پیدا می‌شود.

۱— سوره هود آیه ۲۳.

۲— عن زید الشحام عن ابی عبدالله ، ثم قال: أتدرؤن ما التسلیم؟ فسكتنا فقال: هو والله الا خبات قول الله عز و جل «الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخْبَطُوا الی ربّهم» (کافی جلد ۱، صفحه ۳۹۰، حدیث ۳).

«کالمیت فی يدی الغسال»^(۱) مثل یک مردهای است در مقابل غسال او آن چنان در مقابل خدای تعالیٰ تسليم است که از خودش رأی و خواهشی ندارد، بلکه هیچ چیز ندارد.

شاعر می‌گوید:

یکی وصل و یکی هجران پسند
یکی درد و یکی درمان پسند
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسند

* * *

یا می‌گوید:

چون که تو خواسته‌ای باد فدائی ره تو

سر من، پیکر من، اکبر من، اصغر من
انسان این طور می‌شود، انسان تسليم به تمام معنا می‌شود. حتی وقتی
که می‌خواهد دعا بکند می‌گوید: چون خدا گفته است دعا بکن، من دعا
می‌کنم. وقتی می‌خواهد از خدا چیزی بخواهد، چیزی اصلاً نمی‌خواهد،
تسليم است فردی که تسليم است و به آن مرحله از تسليم رسیده است، شما
فکر نکنید می‌توانید همین الان تصمیم بگیرید و به آن معنا تسليم بشوید،
خیر، مقدماتی دارد همین مراحل تزکیه نفس و کمالات که تقریباً شاید ده
دوازده سال طول بکشد را باید انجام بدھید، تا شما به آن مقام برسید، بعد

۱ - بنیغی لمن اراد سلوك طريق التوكل أن يجعل نفسه بين يدي الله تعالى فيما يجرى عليه من الامور كالمیت بين يدی الغسال یقلبه حيث یشاء (ارشاد القلوب جلد ۱، صفحه ۱۲۰، الباب الخامس و الثالثون فی التوکل).

بتوانید بگوئید: من تسلیم.

در عین حال از مرحله تسلیم هم بالاتر داریم که من اینجا نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم. فقط در همین حد، پیغمبر اکرم تشریف آورد و فرمود: «قولوا لاَللهِ الْاَللّهُ تَعَالَى»^(۱) همه‌تان مسلمان بشوید، ای مردم کافر بگوئید: «لاَللهِ الْاَللّهُ»، قولوا می‌گوید، از همان مرحله اوّل شروع می‌کند، بگوئید: «لاَللهِ الْاَللّهُ» تا رستگار بشوید. از همان مرحله اوّل تا مرحله ششم و هفتم باید انسان قدم به قدم جلو برود. یکی از صفات بد ما این است که ما وقتی که می خواهیم به کمالاتی بررسیم همین آخرینش را فکر می‌کنیم. الان من می خواهم تسلیم بشوم، خوب، بشوید، اگر یک مرحله را باز حمت جلو نروید. قدرش را نمی‌دانید. مثل بعضی از افرادی می‌شوید که یک دفعه سقوط کرده‌اند. باید این رشته را پیش رفت به همین ترتیبی که در آیات قرآن و روایات هست و استنباط شده و خلاصه شده است. اگر انسان در مقابل خدا و پیغمبر تسلیم نبود سبب بدیختی و گرفتاریش است.

۱—بحارالانوار جلد ۱۸، صفحه ۲۰۲، باب ۱.

سؤال چهل و سوم:

از کجا بفهمیم که به مرحله تسلیم رسیده‌ایم؟

پاسخ ما:

تسلیم در مقابل خدا این است که انسان هر چه خدا می‌گوید بگوید:
«سلمنا».

انسان باید در مقابل احکام اسلام اظهارنظر نکند، فلسفه نخواهد،
حکمت چیزی را دانستن بد نیست. اسلام جلوی علم و دانش را نگرفته
است. اما هر چه حکمتی را ندانستید باید باز هم عمل کنید. اگر در شخصی
چنین حالتی دیدید بدانید او تسلیم است.

سؤال چهل و چهارم:

خلاصه‌ای از مقام توکل و رضا را شرح دهید.

پاسخ ما:

یکی از مقامات عالیه انسان که در سیرش به سوی لقاء الله و وصول به معرفت حقیقی است مرحله رضا است. رضا یکی از معروف‌ترین القاب امام علی بن موسی الرضا است.

در این مرحله یک حالتی در انسان بوجود می‌آید که اگر از راه صحیحی به سوی خدا حرکت کند به این مقام خواهد رسید. به طوری راضی و خشنود است به خواسته‌های پروردگار که هر چه از ناحیه خدا به او برسد خوشحال و خشنود است. این حالت پس از گذراندن مراحل زیادی در

انسان بوجود می‌آید.^(۱)

یکی از مراحل مقدّماتی این مرحله، توکل و تسليم است، مرحله‌ای که باید انسان به عنوان مقدّمه برای رسیدن به مرحله «رضاء» گذرانده باشد.

مرحله توکل که باید حقیقت توکل را فهمید و انسان در وجود خودش پیاده کند و خودش را متوكلاً الى الله قرار دهد و به جایی برسد که خدای عزیز می‌فرماید: «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ»^(۲) کسی که توکل کند به خدا، خداوند او را کفایت می‌کند. هر وقت دیدید که خداوند شما را کفایت کرد بدانید به مرحله توکل رسیده‌اید. اگر بخواهیم مرحله توکل را تقسیم‌بندی کنیم به سه قسم تقسیم می‌شود: اول توکل عام، دوم توکل خاص، سوم توکل خاص‌الخاص.^(۳)

در توضیح توکل عام این طور می‌شود بیان کرد که اجمالاً اکثراً وقتی که کارهایمان را به خدا و امی‌گذاریم غالباً یک دلوایپسی و دل‌نگرانی داریم که آیا خداوند انجام می‌دهد یا خیر، آیا به نفع ما انجام می‌دهد یا خیر. خداوند چنین توکلی را قبول نمی‌کند و مطمئناً وکیل ما نخواهد شد. ولی به لطفش ممکن است کارهای ما را حوائج مارا انجام دهد از همین آیه استفاده می‌شود که کسی که به خداوند توکل کند، خداوند او را کفایت

۱— در کتاب «در محضر استاد» جلد دوم صفحات ۲۰۶ تا ۲۰۰ از همین مؤلف درباره مقام شامخ رضا توضیحاتی بیان شده است.

۲— سوره طلاق آیه ۳.

۳— عن على بن سدید عن ابی الحسن الاول قال سأله عن قول الله عز وجل و من يتوكل على الله فهو حسبي فقال التوکل على الله درجات منها أن تتوكل على الله في امورك كلها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم انه لا يألك خيراً وفضلاً وتعلم ان الحكم في ذلك له فتوکل على الله بتقویض ذلك اليه وثق به فیها و فی غيرها (کافی جلد ۲، صفحه ۶۵، باب التقویض الى الله و التوکل عليه، حدیث ۵).

خواهد کرد نه اینکه کسی توکل نکرده و انتظار دارد که خداوند او را کفایت کند.

و لذا اگر ما کارهای مشکلمان را به خداوند واگذاشتیم و هیچ‌گونه دلوایسی نداشتمی تازه توکل عام را انجام داده‌ایم. والا توکل خاص، مخصوص افرادی است که معرفت به پروردگار دارند و خدارا می‌شناسند و یقین دارند که خداوند بهتر از خودشان کارها را اصلاح می‌کند و حداقل به این اندازه خدارا می‌شناسند و خودشان را فقیر و محتاج درگاه خدا می‌دانند و لذا کارهایشان را به خدا و امیگذارند و هیچ‌گونه تشویش خاطر ندارند و آرامش دارند که خداوند غنی و بی‌نیاز است و هر کاری از خداوند قادر قابل انجام است.^(۱)

و دسته سوم افرادی که توکل خاص‌الخاص دارند، این نوع از توکل مخصوص اولیاء خدا است.

١— عن معانی الاخبار باسناده عن البرقى عن ابيه رفعه قال سأله النبي عن جبرئيل ما التوكيل على الله عز و جل فقال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع واستعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكيل (بحارات الانوار جلد ٦، صفحه ١٣٨، باب ٦٣). حديث ٢٣.

سؤال چهل و پنجم:

انسان در مقام توکل و تسلیم و رضا دارای چه
خصوصیاتی می‌گردد؟

پاسخ ما:

در قرآن شریف آیاتی است که خداوند مؤمنین را دعوت به تسلیم
می‌کند و می‌فرماید: ببایید و وارد مرحله تسلیم شوید.^(۱)
در زیارت عاشورا نیز ذکر شده است^(۲) که تسلیم یک معنای خاصی
دارد که اگر انسان در آن مرحله و مقام قرار نگیرد نمی‌تواند درک کند. در این

۱— يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (سورة بقرة آية ۲۰۸).

۲— يا ابا عبدالله ائي سلم لم سالمكم و حرب لمن حاربكم الى يوم القيمة (بحار الانوار جلد ۹۸، صفحه ۲۹۲، باب ۲۴، فرازی از زیارت عاشوراء).

مرحله انسان از خودش هیچ اراده‌ای ندارد. یک حالتی پیدا می‌کند مثل میت که زیر دست غسال است^(۱) و زبان حالش این است که «خدایا هر چیزی که تو بخواهی و هر چه که تو بگویی همان باشد» و در هر حال تسلیم است حالا چه خوشش بباید و چه خوشش نباید، و می‌گوید هر چه که تو بفرمایی درست است یعنی تعبدآ قبول می‌کند.

بعد از مرحله تسلیم مرحله رضا است. انسان در مرحله رضا به جایی می‌رسد که حقیقت تمام مسائل را درک می‌کند و حقیقت برایش روشن می‌شود.^(۲) حضرت سیدالشهداء وقتی که در گودی قتلگاه افتاده و بدنش سوراخ سوراخ است و وضعی که در مقاتل نقل کردہ‌اند تصوّر شدوار و مشکل است، ایشان در آن حال می‌بیند که لشگر به طرف خیمه‌ها می‌روند و می‌بیند که خیمه‌های فرزندانش و اهل بیتش را به آتش می‌کشند و آنها در چه وضعی قرار گرفته‌اند در عین حال می‌فرماید: «رضاً برضائک» یعنی خشنودم که تو خشنودی، راضی هستم که تو راضی هستی، خیلی عجیب است ما اصلاً نمی‌توانیم تصوّر ش را بکنیم و انسان به جایی می‌رسد که به هیچ وجه دل نگرانی از هیچ چیز ندارد و چنان آرامشی دارد که هیچ امری او را نگران نمی‌کند چرا که خداوند در شبانه‌روز اگر انسان تنها نماز واجب

۱ - ينبغي لمن اراد سلوك طريق التوكل أن يجعل نفسه بين يدي الله تعالى فيما يجرى عليه من الامور كالموت بين يدي الغسال يقبله حيث يشاء (ارشاد القلوب جلد ۱، صفحه ۱۲۰، الباب الخامس والثلاثون في التوكل).

۲ - عن مصباح الشریعه قال الصادق : صفة الرضا أن يرضى المحبوب والمكرره و الرضا شعاع نور المعرفة و الراضی فان عن جميع اختياره و الراضی حقیقت هو المرضی عنه و الرضا اسم يجتمع فيه معانی العبودیة و تفسیر الرضا سرور القلب (بحار الانوار جلد ۶، صفحه ۱۴۹، باب ۶۳، حدیث ۴۵).

یومیه‌اش را بخواند. خداوند می‌فرماید بگو: «ایاک نستعین» و این ارتباط خدا با ما است.

و هرگاه گفتید: خدا، خداوند در آن لحظه نه چرت می‌زند نه خواب است^(۱) و در همان لحظه که شما با خدا در ارتباط هستید و حرف می‌زنید خداوند می‌تواند با کس دیگری صحبت کند.

هیچ چیز او را از هیچ چیز دیگر باز نمی‌دارد^(۲) و توکل به خدا در این مرحله و مقام نامحدود است یعنی همان قدر که خدا نامحدود است توکل به او هم نباید محدودیت داشته باشد و باید نامحدود به خدای تعالی توکل و آرامش داشته باشیم این معنای توکل خاص‌الخاص است.

توکل خاص‌الخاص مقدمه مرحله تسلیم و رضا است اگر کسی به این مرحله از مقامات عالیه برسد. چنان آرامشی دارد که قابل توصیف نیست و خداوند را برای خودش کافی می‌داند. چرا که همه چیز در دست خدا است. مال، ثروت، قدرت، مکنت و هر چیز دیگر که بخواهیم.

اگر تمام قدر تمدنان و تمام کره زمین با انسان دشمن شوند برای چنین شخصی هیچ مسئله‌ای نیست و اصلاً برایش مهم نیست. خیلی عالی است که انسان تمام عمرش زحمت بکشد که فقط یک ساعت به مرحله توکل خاص‌الخاص برسد.

۱— «لا تأخذ سنته ولا نوم» (سوره بقره آیه ۲۵۵).

۲— حدث ابوالمفضل عن حمزة بن القاسم العلوی عن الحسن بن الحسن بن جمهور عن ابیه عن الحسن ابن القاسم العباسی قال: دخلت علی ابی الحسن موسی بن جعفر و هو يصلی صلاة جعفر عند ارتفاع النهار يوم الجمعة فلم اصل خلفه حتى فرغ ثم رفع يديه الى السماء ثم قال... يا من لا يشغلك شأن عن شأن (بحار الانوار جلد ۸۸، صفحه ۱۹۵، باب فصل صلاة الجعفر بن ابی طالب).

سؤال چهل و ششم:

چگونه انسان بفهمد خدای تعالی از او راضی

هست؟

پاسخ ما:

خدای تعالی درباره اولیاء خدا در قرآن می فرماید: «رضی الله عنہم و رضوا عنہ»^(۱) خدا از آنها راضی است و آنها هم از خداراضی هستند. یکی از علائم رضایت پروردگار از یک بنده این است که بنده از خداراضی باشد.
هر وقت شما از خداراضی بودید بدانید خدا هم از شما راضی است
علّش این است (در روایات هم هست) که خدای تعالی می خواهد به

۱— سوره مائدہ آیه ۱۱۹.

عذاب شما چه کند؟ «**مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعْدَ أَيْمَنْ**^(۱) خدا مثل بعضی از قدرتمندان نیست که عقدهای داشته باشند و بخواهند عدهای را معذب و ناراحت کنند و ظالم باشند. پروردگار متعال این نقص را ندارد. بلکه از تمام قرآن و احادیث متواتر استفاده می‌شود که خدا به هر وسیله‌ای که ممکن باشد می‌خواهد بشر را از گردداب هلاکت نجات دهد. نمی‌خواهد کسی را عذاب کند و برای جهنم کسی را خلق نکرده است حتی صریح قرآن است: «**مَا يَقْعُلُ اللَّهُ بِعْدَ أَيْمَنْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِهِ**^(۲) خدا چه می‌کند به عذاب شما اگر شکر کنید و اعتقاداتتان را درست کنید و در راه راست قرار بگیرید و در صراط مستقیم باشید.

چه وقت انسان شاکر واقعی است؟ وقتی که از خدای تعالی راضی باشد. گاه انسان در زندگی فقط نواقص را می‌بیند. اما گاه نعمتها را مشاهده می‌کند. شما لااقل در شبانه‌روز یک مرتبه نعمتهای الهی را یاد کنید و برای هر نعمت یک «الحمد لله رب العالمين» بگوئید، در اثناء شکر کردن اگر می‌بینید نقصی دارید و از خدا در خواست گردد. مرضی هست، از نظر مالی کسر دارید بگوئید: خدایا این نعمت را بمن کامل کن تا تو را بیشتر شکر کنم.

در یک دعا هست «غمرتنی ایادیک»^(۳) خدایا مرا در نعمتهاست فرو کردی

۱— سوره نساء آیه ۱۴۷.

۲— سوره نساء آیه ۱۴۷.

۳— عن البلد الامین روی عن علي انه كان يقول اذا سجد سجدتى الشكر و عظتني فلم أتعظ و زجرتني عن محارمك فلم أتزجر و غمرتني أيديك فما شكرت عفوک عفوک یا کریم (بحار الانوار جلد ۸۳، صفحه ۲۱۵، باب ۴۴، حدیث ۲۹).

مثل انسانی که در آب فرو رود.

هر نفسی که فرو می‌رود مُمد حیات است و چون بیرون آید مفرّح ذات،
پس در هر نفس دو شکر لازم، از دست و زبان که برآید، کز عهدهٔ شکرش
بدرأید.

شما این را بدانید خدای تعالی از همه راضی است به شرطی که کاری
نکنید خدرا به غضب بیاورید. وقتی شما از خداراضی شدید خداوند هم
از شماراضی است وقتی شما به آنچه خدا داده قانع باشید خدا هم از شما
به آنچه عمل می‌کنید راضی است. وقتی نعمتهای الهی را منظور کردید و
شاکر بودید. خدا هم از شماراضی است، خداوند چیز زیادی از شما
نمی‌خواهد خلق کرده، محبت کرده، سلامتی داده، روزی داده، اینها علامت
مهریانی و محبت خدا است.

سؤال چهل و هفتم:

چرا بعضی اوقات انسان از خدای تعالیٰ یا مردم
رضایت ندارد؟

پاسخ ما:

وقتی که با دوستی برخورد می‌کنید و بدیهای او را در نظر می‌گیرید و از او دلگیر می‌شود، خوبیهای او را در نظر بیاورید تا خوشحال شوید. غلّی در دلتان برای احدهی وجود نداشته باشد که باید بگوئید: «ربّنا لاتجعل فی قلوبنا غلاً للّذین آمنوا»^(۱) همه را دوست داشته باشید، از همه راضی باشید، توقعتان را کم کنید.

۱— سوره حشر آیه ۱۰.

تمام نارضایتیها از مردم و پروردگار به توقع زیاد بر می‌گردد، توقع
نداشته باشد. در نماز هر روز و هر شب می‌گوئیم: «ایاک نعبد و ایاک نستعين»^(۱)
خدایا من از تو کمک می‌خواهم یعنی از هیچ کس توقع ندارم. «اقطع رجائی عن
سوالک»^(۲) خدایا مرا از غیر خودت قطع کن یعنی من از کسی توقع نداشته
باشم. «حتی لا ارجوا الا ایاک»^(۳) نه امیدی به کسی داشته باشم و نه از کسی
بترسم. وقتی انسان به کسی امید نداشت و از کسی نترسید، «ایاک نعبد و ایاک
نستعين» این کلام را درست بگوید راحت می‌شود.

۱— سوره فاتحه آیه ۵.

۲— بحار الانوار جلد ۸۳، صفحه ۲۱۶، باب ۴۴، حدیث ۳۰.

۳— بحار الانوار جلد ۸۳، صفحه ۲۱۶، باب ۴۴، حدیث ۳۰.

سؤال چهل و هشتم:

سلط شیطان بر چه کسانی است؟ مخلص و
مخلص کیستند؟

پاسخ ما:

یکی از دشمنان سرسخت بندگان خدا شیطان است. از روزی که ذات
مقدس پروردگار انسان را خلق فرمود از همان روز شیطان بنای مخالفت با
خدا را گذاشت و قسم خورد و گفت: «لَا يُغَوِّنُهُمْ أَجْمَعُونَ». ^(۱)
يعنى همه را اغوا و گمراه می‌کنم، سر راه بندگانت می‌نشینم و از راه
راست منحرف‌شان می‌کنم مگر بندگان مخلصت را «الْأَعْبَادُ الَّذِينَ اتَّقَوْا».^(۲)

۱— سوره ص آیه ۸۲.

۲— سوره ص آیه ۸۳.

مخلص کسی است که اعمالش را برای پروردگار خالص می‌کند. مخلص یعنی خالص شده، کسی است که تمام وجودش حتی افکارش، صفات درونی‌اش، محبتش همه خالص برای خدا است. خلوص یک وقت صفت خود انسان است و یک وقت در اعمال انسان است.

بندگان خدا مورد هجوم شیطان هستند ولی او می‌گوید: من به مخلصین نمی‌توانم تسلط پیدا کنم.

خدای تعالی وقتی با شیطان سخن می‌فرمود گفت: «اَنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ»^(۱) هر کس که من بندگیش را رسمًا امضاء کردم، ایمانش مستقر بود و در راه ایمان امتحان داد، مؤمنی بود که «قَدْ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ»^(۲) تو نمی‌توانی بر او مسلط شوی.

پس همه مسأله در یک جمله است، تو امضای بندگیت را از خدا بگیر او کمکت می‌کند و یقیناً نمی‌گذارد شیطان بر تو مسلط شود. ممکن است وسوسه داشته باشد چون وسوسه برای همه هست. اما تسلط پیدا نمی‌کند یعنی نمی‌تواند تو را تحت نفوذ و بندگی خود قرار دهد.

خدای تعالی می‌فرماید: «اَنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَُّونَهُ»^(۳) تسلط شیطان بر کسی است که ولایتش را بپذیرد. شیطان را ولی و امام خود قرار دهد والا اگر

۱— سوره اسراء آیه ۶۵.

۲— عن الخصال بأسناده عن أمير المؤمنين خالطوا الناس بما يعروفون و دعوههم مما ينكرهون و لا تحملوههم على أنفسكم و علينا ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب اونبي مرسل او عبد قد امتحن الله قلبه للايمان (بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۱۸۳، باب ۲۶، حدیث ۲).

۳— سوره نحل آیه ۱۰۰.

کسی شیطان را ولی خودش قرار نداده باشد بر او مسلط نمی‌شود. باید کاری کنید که نامتنان در زمرة بندگان خدا ثبت شود و الاً گاهی زحمت زیادی متحمل می‌شوید ولی چون بندۀ رسمی نیستید. از مزایای بندگی بهره‌مند نمی‌شوید. یک عملی انجام داده‌اید و مزدی هم گرفته‌اید و دیگر طلبی هم از پروردگار ندارید. اماً بندگان رسمی خدا از همه نوع امتیازات برخوردارند که یکی از آنها این است که خدای تعالی حامی آنها است تا شیطان نتواند بر آنها مسلط شود. ولی اکثر مردم را شیطان از دایره بندگی خداوند خارج می‌کند.

سؤال چهل و نهم:

علم چند نوع است و از نظر ائمّه اطهار
چه علمی مطلوب است؟

پاسخ ما:

پیامبر اکرم فرمود «من اخلاص لله اربعین صباحاً ظهرت بنایح الحکمة من قلبه علی
لسانه». ^(۱) یعنی کسی که خودش را و اعمالش را چهل روز برای خدا خالص
کند نور معرفت و علم و حکمت از قلب او به زبانش انتقال پیدا می‌کند.
علمی که در اینجا مطرح است همان علمی است که در روایات آمده
«العلم نور يقده الله في قلب من يشاء» ^(۲) علم چند نوع است: ۱ - علم رسمی که

۱ - جامع الاخبار صفحه ۹۴، الفصل الثاني و الخمسون في اللسان.
۲ - مصباح الشریعه صفحه ۱۶، الباب السادس في الفتیاء.

همین علوم یاد گرفتنی و انتقال دادنی است از بشری به بشری این علم از مطالعه طبیعت یا از بررسی های مختلف دیگر و یا از تجربیات دیگران بوجود آمده. بشر علم را درست کرده و به بشر دیگر انتقال می دهد. آن علمی که رسم شده در بین مردم و به خاطر طبیعت و گردش افلاک و مسائل طبیعی و امثال اینها بوجود آمده و این علم مرسوم شده بین مردم است. به قول شیخ بهائی:

علم رسمی سر به سر قیل است و قال

نه از آن کیفیتی حاصل نه حال
از نظر خاندان عصمت به طور کلی علوم رسمی، علم نیست بلکه آن فضیلتی است که اگر انسان بلد باشد خیلی خوب است «هوفضل» پیامبر اکرم فرمودند: «و ما سواهن فهوفضل»^(۱) طب و فیزیک و شیمی و امثال این علوم که امروزه کره زمین را تسخیر کرده است و گاهگاهی از بعضی از لسانهای ناسالم، انسان می شنود که علم در مقابل دین یا اینکه علم این را می گوید و دین این طور می گوید، اینها علم نیست، چون علمی که برای زندگی همیشه انسان به درد نخورد علم نیست. بزرگترین پزشک و ریاضی دان جهان وقتی که مُرد دیگر علمش به درد عالم آخرت نمی خورد. (به طور کلی علوم ریاضی، پزشکی و حتی علم صرف و نحو و علم فقه و اصول که از نظر صنعت فقهی و اصولی تحقیق کرده ایم هیچ یک اگر برای خدا نباشد به درد روحان در عالم برزخ نمی خورد) بلکه آنچه که به درد

۱— قال النبي فی حدیث: انما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة و سنة قائمة و ما سواهن فهوفضل (منية المرید صفحه ۳۶۹، الفصل الاول فی اقسام العلوم الشرقيه).

می خورد در عالم برزخ و قیامت و بهشت، علم معرفت پرور دگار و تزکیه نفس و کمالات روحی است کسی که مراحل کمالات را بپیماید می تواند به مرحله اخلاص برسد یعنی چهل روز خودش را خالص کند، والاً محال است و در غیر این صورت انسان حتی نمی تواند یک روز خودش را صدر صد خالص کند یعنی حسد و کینه و بخل و هیچ یک از صفات رذیله در او نباشد بلکه در وجود او توکل و رضا و تسليم و به طور کلی صفات حمیده باشد تا بتواند خودش را خالص کند.

پس اینکه فرموده اند: «من اخلاص لله اربعین صباحاً» محال نیست بلکه انسان باید با یک مقدّماتی خودش را خالص گرداند و بالاخره وقتی به مقام خلوص رسید در آن وقت بعد از چهل روز نتیجه اش این است که: «ظهرت منابع الحکمة من قلبه على لسانه» منابع حکمت و چشميه‌های حکمت (و حکمت یعنی شناخت حقایق اشیاء) از قلبش جاری می شود و مغز و روحش آگاه می گردد و بعلاوه آن قدر لیاقت پیدا می کند که بتواند برای مردم هم بیان کند و کارهای فوق العاده ای می کند.

سؤال پنجم:

فرق صواب با ثواب چیست؟ و اینکه فرموده‌اند
عمل را برای ثواب انجام دادن از خلوص به دور است
انسان چه بکند که عملش را برای ثواب انجام ندهد و
دارای کمال خلوص شود؟

پاسخ ما:

ثواب به معنای پاداش است و صواب به معنای حق و درست است.
انسان می‌تواند کارها را برای پاداش بکند به جهت اینکه افراد فرق
می‌کنند. بعضی از افراد معامله می‌کنند^(۱) چون ما نیاز زیادی در آخرت به

١— عن علل الشرائع عن يونس بن طيبان قال: قال الصادق ان الناس يعبدون الله عز و جل على ثلاثة أوجه فطبقة يعبدونه رغبة الى ثوابه فتلک عبادة الحرصاء وهو الطمع و آخرون يعبدونه خوفاً من النار فتلک عبادة العبيد وهي رهبة و لكنى اعبده حباً له عز و جل فتلک عبادة الكرام وهو الامن (بحار الانوار جلد ٦٧، صفحه ١٧، باب ٤٣، حدیث ٩).

اجر داریم. در آخرت شاید میلیاردها سال باید زندگی بکنیم و مصرف کننده هستیم و باید زمینه‌ای برای مصرف داشته باشیم و زمینه‌اش همین عبادتها و دعاهاست که در دنیا انسان انجام می‌دهد و همین ثوابها است. اگر کسی شغلی را انتخاب کرد که در آمدی داشته باشد این را کسی نهی نمی‌کند کسی حق اعتراض ندارد که چرا تو این شغل را برای مزد انجام دادی؟ انسان نماز شب را برای مزدش می‌خواند و هیچ اشکالی هم ندارد. عده‌ای هستند اهل اخلاص که این هم تحمیلی نیست هر کسی نمی‌تواند به آن مرحله برسد، شاید بعضی‌ها درکش را هم نداشته باشند که به جائی خودشان را برسانند که اگر خدا کلید بهشت و جهنّم را به دست آنها بدهد در عین حال عبادت را برای خدا بکنند. شاید بعضی‌ها این را بتوانند بفهمند.^(۱) در همین رفاقت‌های دنیا خیلی این جهت را می‌بینیم. مثلاً انسان گاهی دوستهای دارد و با خودش حساب می‌کند این دوست یک روزی به درد من می‌خورد، او را بیشتر احترام می‌کند. یک فردی را انسان می‌شناسد که در یکی از ادارات دولتی کارمند هست خوب، این یک روزی به درد انسان می‌خورد این را بیشتر احترام می‌کند. در مقابل کارهایی که انسان برای دیگری می‌کند دوست دارد که در کنارش پاداشی هم باشد. گاهی کارها برای مزد انجام می‌شود مثلاً فرض کنید مزد انسان منظور می‌شود. شما ببینید چقدر از این مردم دنیا برای مزد و چقدر روی محبت کار می‌کنند. کم پیدا می‌شود که فردی باید و صبح تا غروب بیل را بردارد و روی محبت به شما با غچه منزل

۱— عن منية المريد عن النبي مخبراً عن جبرئيل عن الله عز و جل انه قال: الاخلاص سرّ من اسراری استودعته قلب من احبيت من عبادي (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۲۴۹، باب ۵۴). حدیث (۲۴).

شما را بیل بزند و بکارد. ولی با مقداری پول که به کارگر بدھید می‌آید و کارهای باعچه شما را می‌کند. این کارگر روی محبت به شما نمی‌آید بیل بزند، اگر بگوئید من پول ندارم و بیا روی محبت به من باعچه‌ام را بیل بزن، نمی‌آید اما اگر بگوئید این مبلغ را برای این کار می‌دهم، کارگرهای زیادی برای انجام کار شما پیش قدم می‌شوند. اکثریت بلکه همه مردم روی مزد کار می‌کنند. فکر نکنید اگر کسی روی مزد کار کرد آدم بدی است. خدا هم روی همین جریان مطالب را مقرر کرده است و فرموده: «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها»^(۱) کسی که یک کار خوب بکند به او ده برابر مزد می‌دهم «جنتات تجربی من تحتها الانهار»^(۲) به او بهشت و چه و چه می‌دهیم. در سراسر قرآن روی مزد صحبت شده شما حتی دو یا سه آیه پیدا نمی‌کنید که روی بی‌مزدی بحث کرده باشد، چرا؟ به جهت اینکه می‌خواهد (روی محبت کار کردن) درک قوی و مقامات عالیه است. حالا در عین حال ممکن است مزد برای آنها مطرح باشد یعنی من مثلاً فرد با اخلاصی هستم و می‌خواهم برای خداروی اخلاص کاری بکنم حساب می‌کنم کدام یک مزدش زیادتر است و از این استفاده می‌کنم که خدا این را بیشتر از آن دوست دارد، پس این کاری را که خدا بیشتر دوست دارد انجام می‌دهم. علی بن ابیطالب این کار را می‌کرد، ائمۃ اطهار همین کار را می‌کردند مثلاً می‌سنجدند که خدای تعالی برای مزدورها و اهل مزد (که اکثریت بلکه همه مردم را شامل می‌شوند) چه چیزی را برایش ثواب بیشتر و چه چیزی را برایش ثواب کمتر

۱— سوره انعام آیه ۱۶۰.

۲— سوره توبه آیه ۸۹.

قرار داده است، آن چیزی را که ثواب بیشتری برایش قرار داده معلوم است پیش خدا محبوبتر است. از اینجا بدستشان می‌آمد که آن کاری که پیش خدا محبوبتر است را انجام دهند. یعنی اگر من شما را دوست دارم و می‌خواهم به شما اظهار علاقه بکنم شما دوکار در مقابل من گذاشته‌اید و مثلاً می‌خواهید برای یک کار هزار تومان مزد بدھید که انجام شود کار دیگر را حاضر هستید صد تومان بدھید تا انجام شود. اگر من بخواهم محبتمن را اظهار کنم آن کاری را که در مقابلش صد هزار تومان پول می‌دهید برای شما انجام می‌دهم حالا یا از شما پول نمی‌گیرم و یا برای پول انجام می‌دهم. پس بنابراین همان آدمهای با اخلاص هم باید ثواب را در نظر بگیرند که کدام یک ثوابش زیادتر است، آن را انجام بدھند متنهای به خاطر ثواب انجام دادن و به خاطر نداشتن ثواب، انجام ندادن نیست. حالا اگر خدا اعلام کرد که من مزدی در مقابل کارهایتان نمی‌دهم اماً دوست دارم که این کارها را انجام دهید، آن کسی که با اخلاص و با محبت به خدا است به هر حال انجام می‌دهد چه مزد داشته باشد و چه مزد نداشته باشد. مثل کلام علیؑ که می‌فرماید: «بِلَ وَجْدَكَ أهْلًا لِّالْعِبَادَةِ»^(۱) من به خاطر ترس از جهنّم عبادت را نمی‌کنم، به خاطر ثواب بهشت عبادت را نمی‌کنم بلکه تو را یافته‌ام که اهل عبادت هستی. یعنی عبادت مال تو است. تو خدائی هستی که باید عبادت را کرد من این طوری تو را یافته‌ام و عبادت را می‌کنم.

۱— و قال امير المؤمنين ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك لكن وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك (بحار الانوار جلد ۶۷، صفحه ۱۸۶، باب ۵۳).

سؤال پنجاه و یکم:

آیا درست است که لقاء الله یعنی لقاء ثواب الله،
لطفاً توضیح دهید.

پاسخ ما:

مردم به دو بخش تقسیم می‌شوند، همان اولیاء خدا و کسانی که اهل
تزریق نفسم و سیر و سلوک‌اند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته
محبّشان به خود و زندگی پاک و طیّبه خودشان هست در هر کجا هستند چه
در عالم قبل بودند چه در عالم دنیا و قیامت، به فکر این هستند که زندگی
خوبی داشته باشند، باغ بزرگتری، زن و فرزند خوب داشته باشند.
لذا خدای تعالیٰ به این دسته از مردم این محبت را کرده که وعده بهشت

داده است و فرموده: «جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»^(۱) بهشتی که وسعتش به اندازه آسمانها و زمین است «وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ الْلُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ»^(۲) «وَانْهَارَ مِنْ عَسلٍ مَصْفَى»^(۳) و امثال اینها، اینها ثواب خدا است، اجر خدا است، اجری است که خدا در مقابل زحمات مردم به آنها داده است، وعده داده که اگر از دنیا بروند و دقیقاً طبق دستورات صراط مستقیم عمل کرده باشند به آنها می‌دهد.

حضرت علی می‌فرماید: «لَوْلَا الْاجَالُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِمْ تَسْتَقِرُ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةً عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى التَّوَابِ»^(۴) اگر آن اجلهایی که خدا مقدّر کرده، نبود اینها لحظه‌ای روحشان در بدنشان نمی‌ماند به خاطر شوقی که به ثواب داشتند.

ثواب و اجر و مزد خداوند آنچنان عجیب است که هر کس را به طرف خود جذب می‌کند. لذا این دسته لقاء پروردگار را لقاء ثواب خدا می‌دانند. اما آن عده از علماء و بزرگانی که تا حدی به حقیقت رسیده‌اند و قبول دارند، می‌گویند لقاء الله همان لقاء خدا است، دیدن خدا است، با خدا ملاقات کردن است متها اینها چشمی دارند که خدای تعالی آن چشم را به همه افراد نداده است و آن چشم دل است. به همه افراد قلب و روح داده است اما گاه چشم بعضی از دلها طوری است که باید با عینک ببینند. اما یک عده هستند که چشم خدایین دارند برخلاف عده‌ای که چشم ثواب‌بین دارند. یک آدم گرسنه و نیازمند به غذا و به اصطلاح پست‌طبع

۱— سوره آل عمران آیه ۱۳۳.

۲— سوره واقعه آیات ۲۲ و ۲۳.

۳— سوره محمد آیه ۱۵.

۴— تحف العقول صفحه ۱۵۹.

وقتی وارد مجلسی می‌شود که سفره مفصلی انداخته‌اند به صاحبخانه نگاه نمی‌کند که چه شکلی است اوّل کیفیّت سفره و کمیّت غذای سفره را می‌بیند. یک عده از مردم خدا را نمی‌بینند و فقط نعمتهاي خدا را می‌بینند اينها از روزی که متولّد شده‌اند در دامن مادر شیر مادر و بعد خوراکيهای دیگر و اين وضع ادامه پيدا کرده و عقل و فكرشان در همان محدوده واقع شده واز آن تجاوز نکرده است. نهايت کاري که کرده‌اند اين است که آن موقع شير انسان می‌خورند حال شير گاو، آن وقت غذاهاي نرم و ملائم مطابق مراجشان می‌خورند حال غذاهاي سنگين‌تر می‌خورند، آن موقع با گل، خانه کوچکی بعنوان بازی درست می‌کردن، حالا با سيمان و آهن خانه‌هاي فعلی را درست می‌کنند، آن وقت با عروسک بازی می‌کردن حالا همسر گرفته و اين بازی ادامه دارد تا دنيا تمام می‌شود. اينها جز نعمت چيز دیگري نمی‌بینند. خيلي آدم خوبی باشنند در اوّل ورود به صاحبخانه سلام و آخر هم دست شما درد نکند می‌گويند والا بعضی که اصلاً هنگام ورود صاحبخانه را نمی‌بینند.

اما يك نفر هست ميلى به غذا ندارد فقط برای ملاقات با صاحبخانه آمده، صاحبخانه‌ای که همه چيز در اختيار او است، محبت فوق العاده‌اي دارد، از در وارد می‌شود سفره را نمی‌بیند نعمت و مال دنيارا نمی‌بیند، ممکن است روزهای اوّل که عقلش فعال نشده تا يك حدّي بعضی از نعمتها را ببینند. اما بعد به دنبال معرفت صاحبخانه می‌رود البته افرادي هستند که به مجرّد رسیدن به حدّ بلوغ خدا را می‌بینند. حضرت علی می‌فرماید: «ما گفتت اعبد ربّا لم اره» من خدایي را که نبینم عبادت نمی‌کنم. گفتند: چطور خدا را

می بینی؟ گفت: با چشم سر یک محدوده‌ای، آن هم از محسوسات و مادیات دیده می شود. با چشم دل و قلب خدارا در همه جا می بینم.^(۱) بعضی افراد روی عشق و محبت و علاقه در دنیا خدارا مشاهده می کنند همان طوری که وقتی مهمان وارد می شود صاحبخانه را می بیند به لقاء او آمده، برای او آمده و صاحبخانه متوجه می شود که این دوست صمیمی او است. برای غذا نیامده که کارت از او بخواهند او را بدون کارت اجازه ورود می دهند. سر سفره در بهترین جا می نشانند آن هم در حضور صاحبخانه و کسانی که محبوب این مهمان هستند.^(۲)

١ - عن ابی الحسن الموصلى عن ابی عبد الله قال جاء حبر الی امير المؤمنین فقال يا امير المؤمنین هل رأیت ربک حين عبدته؟ قال فقال ويلك ما كنت عبد ربأ لم أره. قال و كيف رأيته؟ قال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان. (كافی جلد ۱، صفحه ۹۷، باب فی ابطال الرویة، حدیث ۶)

٢ - در کتاب «پاسخ به مشکل دینی» صفحه ۸ از همین مؤلف به طور مختصر درباره لقاء الله توضیح داده شده است.

سؤال پنجه و دوّم:

چرا در روایت آمده «المخلصون علی خطر عظیم» مگر
مخلص از شیطان رها نشده است؟

پاسخ ما:

(۱) روایت این است «النَّاسُ كَلْهُمْ هَلْكَى» زیراً شیطان گفته «لَا غَوَيْنَهُمْ أَجْمَعُينَ» مردم همه هالکند مگر آنهایی که عالمند «الْعَالَمُونَ وَ الْعَالَمُونَ كَلْهُمْ هَلْكَى إِلَّا العَالَمُونَ» علماء هم همه هلاک می‌شوند مگر آنهایی که به دستورات الهی عمل می‌کنند اما «الْعَالَمُونَ كَلْهُمْ هَلْكَى إِلَّا المُخْلَصُونَ» عاملین همه هلاک می‌شوند مگر آنهایی که عملشان خالص برای خدا باشد والا اگر ریاکار باشند علاوه بر

اینکه عمل آنها باطل است یک گناه هم کرده‌اند «المخلصون علی خطر عظیم»^(۱) مخلصین هم در موقعیت خطرناکی هستند. چون تا وقتی کمتر از مخلص و مخلص هستند شیطان ممکن است رفیق آنها باشد و از انسان سواری بگیرد. تا وقتی انسان بندۀ خالص خدا نباشد این مسأله هست اما وقتی انسان را شیطان از دست می‌دهد که مخلص یا مخلص باشد لذا تمام همتّش این است، یعنی از مرحله بندگی فعالیتهای شیطان چند برابر زیاد می‌شود تا نگذارد انسان به اخلاص و خلوص برسد.

۱— این روایت با اندکی اختلاف در عبارت، در کتاب مجموعه ورام جلد ۲، صفحه ۱۱۸ و در کتاب کشف الخفاء جلد ۲، صفحه ۳۱۲ نقل گردیده است.

سؤال پنجه و سوم:

چگونه می‌توانیم بدون ریا اعمالمان را صادقانه
انجام دهیم؟ و چگونه بفهمیم خلوصمان درجه‌ای
است؟

پاسخ ما:

انسان باید خودش را به تمام بمقام خلوص و یا لااقل اخلاص برساند،
البته ریا فرق داردگاهی در مسجد ریا نیست بلکه آداب رعایت جمع است و
هر کس با فکر و در درون خود بهتر می‌فهمد چقدر اخلاص دارد.

سؤال پنجم و چهارم:

چه کسانی می‌توانند عظمت خدای تعالی را درک
کنند؟

پاسخ ما:

آنها یی که مخلص هستند، پاک شده‌اند، قلبشان را به خدا داده‌اند اینها در دل می‌توانند خدرا را وصف کنند و خدا را بشناسند. در سوره صفات خدای تعالی می‌فرماید: «سَبَّحَ اللَّهُ عَمَّا يَصْفُونَ لَاٰ عِبَادُ اللَّهِ الْمُخَلَّصُونَ»^(۱) خدا منزه است از اینکه وصف شود، هر فردی از افراد بشر، هیچ کس نمی‌تواند خدارا وصف کند مگر بندگان مخلص خدا. که در آیه هست «عِبَادُ اللَّهِ الْمُخَلَّصُونَ» که می‌توانند خدارا وصف کنند ممکن است با زبان نتوانند وصف کنند، چون

۱—سوره صفات آیات ۱۵۹ و ۱۶۰.

وصف خدا به زبان نمی‌آید آنها هم می‌گویند: «الله اکبر» از آنچه در دلشان وجودان و احساس کرده‌اند خدارا می‌بینند و در دل وصفش می‌کنند. از حضرت علی سؤال شد: «هل رأيت ربك؟» آیا خدای خودت را دیدی؟ فرمود: «ما كنت عبد ربّا لم اره» خدای را که ندیده‌ام عبادت نمی‌کنم.^(۱) در دل خدارا می‌شناسند، خشیت و خوف روی محبت دارند، در دل آنچنان معرفت به پروردگار دارند که خدارا می‌بینند. چون ما در مادیات هستیم اگر کسی بگوید: من امام زمان را دیده‌ام خیال می‌کنیم بدن او را می‌گوید. حال اینکه ممکن است دیدن با چشم دل باشد.

اینکه حاجتی می‌خواهی خدا فوراً به تو می‌دهد، تو را خلق کرده و روزی می‌دهد که خدای تعالی می‌فرماید: «و ما من دابة في الأرض الا على الله رزقها»^(۲) آیا این خدارا نمی‌بینی؟ چرا می‌بینی منتهای غافلی، چشم دل را روی هم گذاشته‌ای.

۱—کافی جلد ۱، صفحه ۹۷، باب فی ابطال الروية، جلد ۶.

۲—سوره هود آیه ۶.

سؤال پنجم و پنجم:

اگر امکان دارد درباره اخلاص در عمل توضیح
دهید و راههای ایجاد اخلاص در اعمال عبادی را
بفرمائید.

پاسخ ما:

اخلاص در عمل این است که انسان کاری که می‌کند برای خدا باشد.
معناش این است که ریا نکند. عمدہاش ریا است ریا یعنی اینکه نمازی
بخوانید یا عبادتی بکنید که اگر مثلاً فلانی نمی‌دید یا نبود آن عمل یا نماز را
آن طور نمی‌خواند یا نمی‌کرد یا با این کیفیّت و مستحبات نمی‌خواند اگر
کیفیّت و اصل و مستحبات نمازتان به خاطر مردم تغییر کند ریا است، یعنی
پاک نیست. اگر این طور نبود یعنی فرق نکرد، چه در جمع و چه در تنها بی

یک جور بود خالص است. اخلاص در عمل این است که توضیح دادم، اما خلوص یعنی خدایا چون تورا دوست دارم هر کار بگویی می‌کنم. یک وقت شما عمل را خالص می‌کنید که مخلصید یک وقت خودتان را خالص می‌کنید که مخلص هستید. آدم ممکن است محبت دنیا داشته باشد. مظاهر دنیارا دوست داشته باشد و خدارا کم دوست داشته باشد اماً مخلص باشد اعمال و کارهایش را خالص کند. اماً خود را خالص کردن کار آسانی نیست. اقل کار مخلص این است که نماز را درست می‌خواند اماً مخلص باید تزکیه نفس کند بعد از اینکه تزکیه نفس کرد و مراحلی از کمالات را گذراند به مقام مخلّین می‌رسد که همهٔ خوبیها برای مخلص است یعنی در دلت یک کلمه، یک جمله، کوچکترین چیزی برای غیر خدا نباشد. برای بهشت هم کار نکنی، نماز شب برای زیاد شدن رزق نخوانی، فقط برای خدا همهٔ چیز باشد، حال اگر خدا دوست داشت رزقت را هم کم کند باز هم دست از اخلاصت برنداری، پس اگر عملت خالص باشد «*مخلصین له الدین*»^(۱) دین را خالص می‌کند اماً خودش را خالص کند که خیلی هم کم هستند یعنی که هیچ هوایی، خواسته‌ای، نفسانیتی نداشته باشند. رفیق، دوست، فقط خدا، که خدای تعالیٰ برای مخلّصین خیلی مقام تعیین کرده و شیطان هم گفت: «*الا عبادك منهم المخلصين*»^(۲) همه حاضر می‌شوند در قیامت «*فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب*»^(۳) «*فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره*»^(۴) و می‌گوید: «*مالهذا الكتاب لا يغادر*

۱— سوره اعراف آیه ۲۹.

۲— سوره حجر آیه ۴۰.

۳— بحار الانوار جلد ۷۰، صفحه ۱۳۳، باب ۱۲۲.

۴— سوره زلزال آیه ۷.

صغریة ولا كبيرة»^(۱) «کل امرء بما کسب وھین»^(۲) مشابه این آیات زیاد است اما همه اینها یک کلام در آخر دارند «اَلَا عباد اللّٰهُ الْمُخَلَّصُونَ»^(۳) لذا مخلص این است که حساب هم ندارد.

-
- ۱— سوره کھف آیه ۴۹.
 - ۲— سوره طور آیه ۲۱.
 - ۳— سوره صافات آیه ۴۰.

سؤال پنجم و ششم:

خصوصیات مخلصین را بفرمائید.

پاسخ ما:

سه خصوصیت مهم طبق آیات و روایات برای مخلصین هست. اولین امتیاز مخلصین این است که دیگر شیطان نمی‌تواند با آنها کاری داشته باشد. خود شیطان می‌گوید: «لأغويتهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين»^(۱) یعنی تمام درهای دلش بسته شده، این موجود نادان حق ورود ندارد. دومین امتیاز: اینها در صحرای محشر وارد نمی‌شوند «اَتَهُم لِمَحْضُورِنَّ الا عَبَادُ اللَّهِ الْمُخَلَّصُونَ»^(۲) سومین امتیاز: یک راهی باز می‌کنند می‌گویند: از اینجا وارد بهشت شوید.

۱— سوره ص آیه ۸۲ و ۸۳.

۲— سوره صافات آیات ۱۲۷ و ۱۲۸.

اینها حسابی ندارند روی محبت کار کرده‌اند در آیات قرآن هست «و ما تعجزون
الاَّ مَا كُنَّتُمْ تَعْمَلُونَ الاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِينَ»^(۱) حضرت علی بر روی قبر سلمان
نوشت: «وَفَدَتْ عَلَى الْكَرِيمِ بَغْيَرِ زَادِ»^(۲) من وارد شدم بر کریم بدون زاد و توشه،
یعنی هیچ چیز ندارم، آدم هر کار هم کرده باشد به حساب نمی‌آید برای
کمالات خودش کار کرده است.

۱— سوره صافات آیات ۳۹ و ۴۰.
۲— کتاب الطهارة جلد ۲، صفحه ۳۰۷.

سؤال پنجه و هفتم:

همان طور که فرمودید وقتی انسان تزکیه نفس کرد
و صفات رذیله را از خود دور نمود و بالاخره به مرحله
خلوص رسید حکمت از قلبش به زبانش جاری می‌گردد
بفرماید حکمت چه تأثیری در زندگی انسان می‌گذارد؟

پاسخ ما:

حکمت آن است که انسان بداند با خدا چگونه رفتار کند، خدا را بشناسد حقایق همه چیزها را بداند، کیفیت برخورد با مردم را بلد باشد، اخلاقیات اجتماعی را کاملاً از قرآن و روایات و یا از الهامات قلبي بدست آورد. خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: «ولقد آتينا لقمان الحكمة...»^(۱) تا آنکه

۱— سوره لقمان آیات ۱۲ و ۱۳.

فرموده: «اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه لا بنى لاتشرك بالله». (۱) اول به خدا مشرک نشو «و و

وَصِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِّيَهُ حَمْلَتِهِ أَمْهَهُ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهُنَّ وَفَصَالَهُ فِي عَامِينَ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلَوَالْدِيَكَ وَالَّتِي

المصير» (۲) بعد «وَلَا تَصْرُخْ خَدَّكَ لِلَّهَنَّ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا». (۳)

وقتی روی زمین راه می‌روی فکر نکن شخصیتی هستی، عالمی،
دانشمندی هستی، تو نمی‌توانی هر چه قدّت را بالا بکشی و سرت راراست
کنی به کوهها بررسی و زمین را هم نمی‌توانی سوراخ کنی هر چه پایت را
محکم به زمین بزنی. (۴)

اینها همه حکمت است در عین حال مطالبی ساده است، نباید فکر کرد
که حکمت و علم در مطالب مشکل کتابهای فلاسفه است، خیر. حکمت این
است که انسان بداند چه باید بکند.

و این حکمت را خدای تعالیٰ به انسان عنایت می‌کند و وقتی به مرحله
خلوص برسد دیگر کارش آسان است، راه برایش باز است.

همه علوم را خدای تعالیٰ از این راه ممکن است به او بدهد، البته
علومی که برایش نافع باشد و همه علوم برای ما نافع نیست و هر کسی را
خدای تعالیٰ برای کاری ساخته و این طور نمی‌شود که یک نفر همه علوم
فیزیک، ریاضی، شیمی، طب را بداند چه فایده‌ای دارد؟ یکی از آنها کافی
است برای اینکه به نظام اجتماع کمک کند.

۱—سوره لقمان آیات ۱۲ و ۱۳.

۲—سوره لقمان آیه ۱۴.

۳—سوره لقمان آیه ۱۸.

۴—انک لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولًا (سوره اسراء آیه ۳۷).

سؤال پنجم و هشتم:

در مورد حکمت صحبت بفرمایید و از چه زمانی
حکمت به قلب انسان وارد می‌شود؟

پاسخ ما:

از زمانی که انسان وارد مرحلهٔ یقظه می‌شود نمی‌از حکمت بر قلبش
می‌آید شاید در شباهه روز مثلاً یک قطره بشود و این انسان باید سدّی در
قلبش بسازد که محکم باشد و این حکمت در پشت این سدّ جمع شود تا به
خلوص برسد. «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(۱) در
آن وقت که سدّ پر آب شد از قلب به زبان جاری می‌شود. دستور است که
صمت داشته باشید یعنی این آب حکمت را کم مصرف کنید بگذارید کاملاً
جمع شود، اگر یک کاسه آب داشتی و ریختی پای درخت خشکیده هم آب

۱ - جامع الاخبار صفحه ۹۴، الفصل الثاني و الخمسون في اللسان.

تمام می شود و هم برای آن درخت فایده ای ندارد. پیامبر اکرم را خدای تعالی از زمانی که خلقش کرد دریا بود اما برای الگوی ما بودن و یاد دادن به ما، چهل سال صبر کرد تا ما بفهمیم نباید تا کامل نشدم حرف بزنیم. در ارتباط با معنویات حرف نزنید، زیادی مصرف نکنید، پای هر درخت خشکیده نریزید. انسان گاه وارد نیست آب را در یک زمین خشک پای درختان خشک و علف جاری می کند آب را مصرف کرده ولی هدر داده است. اسرار حکمت را به هر کسی نگویند اینها در لابلای روایات است که سکوت کنید و حکمت را پای هر درخت خشک نریزید. خدای تعالی به پیامبر می فرماید: «اَنَّكَ لَا تَهْدِي مِنْ احْبَبْتَ»^(۱) فامیلت هستند دوست داری هدایت شوند ولی اینها مثل درخت خشک می مانند که تو آب حکمت را هدر داده ای.

اگر کسی به آن مرحله از پاکی رسید و چهل روز خودش را در این مرحله قرار داد، یعنی مقدمات را انجام داد و چهل روز خالص شد «مَنْ اخْلَصَ لَهُ اربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». ^(۲)

آن وقت ارزش دارد. الهاماتی که به او می شود، سخنی که او می گوید ارزش دارد و از قلبش به زبانش حکمت جاری می شود مانند لقمان که خداوند می فرماید: «وَلَقَدْ آتَيْنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ»^(۳) حکمت را به لقمان ما عنایت کردیم. حکمت لقمان تعلیمات سocrates و افلاطون و امثالهم نبود تعلیمات الهی بود.

۱— سوره قصص آیه ۵۶.

۲— جامع الاخبار صفحه ۹۴، الفصل الثاني و الخمسون في اللسان.

۳— سوره لقمان آیه ۱۲.

سؤال پنجاه و نهم:

آیا می توان گفت در فناء فی الله انسان نیازی به
ائمه معصومین ندارد؟ چرا حضرت ابراهیم به
جبرئیل گفت: به تو کاری ندارم؟

پاسخ ما:

حضرت ابراهیم به جبرئیل گفت: با تو کار ندارم^(۱) چون جبرئیل
خدمتگزار ائمه اطهار است^(۲) یعنی ما نمی توانیم بگوئیم به امام

١ — قال ابو عبد الله لما جلس ابراهیم فی المجنیق و ارادوا أن يرموا به فی النار آتاه جبرئیل
فقال السلام عليك يا ابراهیم و رحمة الله و برکاته ألك حاجة؟ فقال اما اليك فلا (بحار الانوار
جلد ١٢، صفحه ٢٤، باب ٢).

٢ — عن العيون بسانده عن امير المؤمنین في حديث: ان الملائكة لخدامنا و خدام محبينا
(بحار الانوار جلد ٥٧، صفحه ٣٠٣، باب ٣٩، حدیث ١٦).

زمان کار نداریم. توحید این نیست که واسطه نمی خواهیم. جبرئیل با نور ولایت فرق دارد. حضرت ابراهیم از شیعیان علی بود اراده علی که اراده خدا است فرموده‌اند: «اراده الرب فی مقادیر اموره تهیط الیکم...»^(۱) همان اراده الهی شامل حال او شد و حضرت ابراهیم اراده الهی را می دید که به جبرئیل کار نداشت اگر با امام ارتباط داشته باشید به غیر او به کس دیگر کار نداشته باشید این مطلب مهم است که بعضی اشتباه می‌کنند، مقام خلوص و فناء این نیست که به ائمه اطهار کار نداشته باشیم حضرت ابراهیم به جبرئیل کار نداشت ولی به ولایت مطلقه ائمه اطهار متولّ بود.

۱—بحارالانوار جلد ۹۸، صفحه ۱۵۳، باب ۱۸.

سؤال شخصی:

اگر شخصی گفت من مستقیم امام زمان را
می خواهم که دستم را بگیرد آیا این کار درست است؟

پاسخ ما:

طبعاً این شخص موفق نمی شود. درباره خود امام زمان هم این حرف هست، اگر شما بگویید پس فقط خدا دست مرا بگیرد، الان همه وهابیها همین را می گویند، فقط خدا. ولی اگر تا داخل بهشت هم از مخلصین باشی باز این واسطه بین تو و خدا باید باشد. این حرف از حرفهای غلط است که بعضی می گویند ما به ائمه اطهار کاری نداریم، استاد نمی خواهیم یک وقتی بحثی با یک عده از متصوفه داشتیم آنها می گفتند ما به جایی می رسیم که می گوئیم فقط خدا، هیچ کاری به کار ائمه اطهار و غیر

نداریم ولی این طوری نمی‌توانید محبت را به طرف خدای تعالیٰ سوق دهید. حتماً باید اظهار محبت کنید. از تو می‌پرسم شخصی را که دوست داری آیا روحش را دوست داری یا بدنش را؟ حتماً می‌گوئی روحش - صفاتش. آیا با او چه کار می‌کنی؟ دستش را می‌بوسی، دست که از صفات او نیست؟ این دست متعلق به آن روح است مثل همان لباس می‌ماند. ائمه اطهار هم دست خدا هستند^(۱) ما هر چه اظهار علاقه به خدا می‌خواهیم بکنیم باید به ائمه اطهار بکنیم.^(۲) اصلاً غیر از این راهی نداریم.

شما امام رضا را دوست دارید چکار می‌کنید؟ ضریح او را می‌بوسید. حالا یک نفر بگوید آقا چرا ضریح را می‌بوسی؟ در مدینه وهابی به من گفت: «هذا حديد» این آهن است. حالا فکر می‌کرد من خیال می‌کنم آن چوب است. گفتم می‌دانم این آهن است.

الآن هم شرط‌های دور حرم پیامبر اکرم همین را می‌گویند: «هذا حديد».

یعنی تو چرا آهن را دوست داری؟ ما حديد را دوست نداریم، کاری به آهن نداریم، همین حديد را بردارید. بگذارید روی قبر یک منافق، هیچ کاری به آن نداریم.

۱ - عن هاشم بن ابی عمارة الجنبی قال سمعت امیر المؤمنین يقول: انا عین الله و انا يد الله و انا جنب الله و انا باب الله (کافی جلد ۱، صفحه ۴۵، باب التوادر، حدیث ۸).

۲ - عن الامالی للصدوق باسناده عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله : احبو الله لما يغدوكم به من نعمة و احبونى لحب الله عز و جل و احبووا اهل بيتي لحبي.(بحار الانوار جلد ۲۷، صفحه ۷۶، باب ۴، حدیث ۵).

«فهرست»

بخش اول: «مرحله جهاد با نفس»

- سؤال اول: فردی که مرحله جهاد با نفس را می‌گذراند چه خصوصیاتی
باید داشته باشد؟ و مظهر چه صفاتی است؟ ۸
- سؤال دوم: آیا همه هوی و خواسته نفسانی مطرود است؟ ۱۰
- سؤال سوم: هوای نفس چیست و مخالفت با آن چه شرایطی دارد؟ ۱۳
- سؤال چهارم: هنگامی که نفس و شیطان انسان را وسوسه می‌کنند چه
راه حلی می‌تواند کمکمان کند؟ ۲۰
- سؤال پنجم: آیا خوردن یک قند از روی هوای نفس با خوردن شراب
یک نوع مرض است؟ آیا اولی از امراض مهم روحی نیست؟ ۲۳

- سؤال ششم:** نزاع کردن آیا از نفس است یا از شیطان؟ ۲۵
- سؤال هفتم:** چه گناهی از ناحیه شیطان و چه گناهی از ناحیه نفس امّاره است؟ ۲۷
- سؤال هشتم:** چگونه می توان خشم و شهوت را کنترل کرد و افسار آنها را در دست گرفت؟ ۲۹
- سؤال نهم:** پر اهمیّت‌ترین مراحله تزکیه نفس چیست و چرا؟ ۳۳
- سؤال دهم:** آیا درست است انسان برای کنترل نفس به سمت حرام برود و وقتی نزدیک شد خود را کنترل کند؟ ۳۵
- سؤال یازدهم:** آیا جهاد با نفس ممکن است؟ ۳۶
- سؤال دوازدهم:** نفس چیست؟ ۳۸
- سؤال سیزدهم:** آیا درست است بگوئیم: خدا یا به خاطر تو به حرف شیطان و هوای نفس گوش نمی‌کنم؟ ۴۰
- سؤال چهاردهم:** انسان در مرحله جهاد با نفس باید غذا خوردن و اعمالش چگونه باشد؟ ۴۲
- سؤال پانزدهم:** آیا در همه افراد نفس امّاره بالسّوء هست و تا چه مرحله‌ای نفس امّاره بالسّوء هست؟ ۴۵
- سؤال شانزدهم:** چرا نفس را به اسب تشییه می‌کنید؟ ۴۷
- سؤال هفدهم:** چه کسی راهنمای نفس است؟ ۴۹
- سؤال هیجدهم:** راههای مبارزه با نفس امّاره را بفرمائید ۵۰
- سؤال نوزدهم:** چگونه جهاد با نفس کنیم؟ ۵۳
- سؤال بیستم:** نتیجه جهاد با نفس چیست؟ ۶۷

بخش دوّم: «مرحله عبودیت»

- سؤال اول:** آیا عبادت مقصد اصلی برای انسان است؟ ۷۰
- سؤال دوم:** انسان ممکن است بندۀ چه چیزهایی باشد؟ و کدامیک برای انسان مفید می‌باشد؟ ۷۲
- سؤال سوم:** آیا خداوند با خلقت جنّ و انس نفعی برای خودش منظور کرده است؟ ۷۵
- سؤال چهارم:** چگونه انسان با خدا مأнос می‌شود؟ ۷۷
- سؤال پنجم:** انسان چگونه از دایره بندگی پروردگار خارج می‌شود؟ ۷۸
- سؤال ششم:** چگونه بفهمیم عباداتمان مطابق بندگی و خواست خدا است؟ ۷۹
- سؤال هفتم:** در ارتباط با این جمله «العبد يدبر و اللّه يقدّر» توضیحاتی بفرمائید؟ ۸۱
- سؤال هشتم:** یک بندۀ خدا چگونه دعا می‌کند؟ ۸۳
- سؤال نهم:** آیا وقتی انسان بندۀ کامل خدای تعالی شد دیگر نباید دعا کند چون دخالت در کار خدا است؟ لطفاً توضیح دهید؟ ۸۵
- سؤال دهم:** آیا دعا کردن برای خواسته‌های شخصی خلاف بندگی نیست؟ بفرمائید کلاً بندۀ چه کسی است؟ ۸۷
- سؤال یازدهم:** بین عبودیت کامل خدا با قدرت مستجاب الدعوة بودن

- چه رابطه‌ای برقرار است؟ ۹۰
- سؤال دوازدهم:** چه کنیم که طبق دستور الهی عمل کنیم و بنده او باشیم؟ ۹۶
- سؤال سیزدهم:** چه زمانی انسان بنده رسمی خدا می‌شود؟ مزایای بنده رسمی شدن چیست؟ ۹۷
- سؤال چهاردهم:** چه کسی بنده رسمی خدای تعالی است؟ ۱۰۰
- سؤال پانزدهم:** رابطه معجزات و کشف و کرامات با بندگی چیست؟ ۱۰۴
- سؤال شانزدهم:** منظور از خلیفه الله شدن چیست؟ ۱۰۹
- سؤال هفدهم:** منظور ائمه از اینکه می‌فرمایند: «بنا عُرف اللّه، بنا عُبد اللّه» چیست؟ ۱۱۲
- سؤال هیجدهم:** اگر خدای تعالی به وسیله عقل بندگی می‌شود، پس آنچه در معاویه بود چیست؟ ۱۱۴
- سؤال نوزدهم:** یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای بندگی و حقیقت عبودیت لازم است چیست؟ ۱۱۷
- سؤال بیستم:** در روایتی امام صادق به شخصی که در جستجوی علم بود فرمودند: قبل از کسب علم باید حقیقت عبودیت را در نفس خود جستجو کنی. بعد پرسیده است: حقیقت عبودیت چیست؟ آیا معنایش این است که مؤمن باید عبد شود بعداً معارف را از خدا طلب کند؟ ۱۱۹
- سؤال بیست و یکم:** لطفاً روایت عنوان بصری را توضیح داده و بفرمائید علم حقيقی را در کجا باید جستجو کرد؟ ۱۲۲

سؤال بیست و دوم: حقیقت عبودیّت چیست؟	۱۲۹
سؤال بیست و سوم: برخورد اولیاء خدا و بندگان خدای تعالی نسبت به مريضى و مردن چطور است؟ و خدای تعالی چه الطافى به آنها می فرماید؟	۱۳۴
سؤال بیست و چهارم: فایده بندگی برای کیست؟	۱۳۷
سؤال بیست و پنجم: لطفاً فواید بندگی را توضیح بفرمائید.....	۱۴۰
سؤال بیست و ششم: مهم‌ترین فایده قرارگرفتن در مرحله عبودیّت چیست؟.....	۱۴۲
سؤال بیست و هفتم: چگونه می‌توان با بندگی به آرامش واقعی دست یافت؟	۱۴۴
سؤال بیست و هشتم: بندگان خدا چه کسانی هستند؟	۱۴۸
سؤال بیست و نهم: چه تفاوت‌هایی میان بندگی برای خدای تعالی و بندگی یک عبد برای مولايش وجود دارد؟.....	۱۵۰
سؤال سی ام: علت خلقت جن و انس را از دیدگاه قرآن و کلام معصومین شرح دهید؟	۱۵۶
سؤال سی و یکم: آیا بندگی مراتب دارد؟.....	۱۶۱
سؤال سی و دوم: لطفاً مفهوم بندگی را شرح بفرمائید؟.....	۱۶۶
سؤال سی و سوم: بندگی چیست؟.....	۱۶۹
سؤال سی و چهارم: چرا بندگی مهم است؟	۱۷۶
سؤال سی و پنجم: آیا انسان هم بندگی تکوینی می‌کند؟.....	۱۸۰
سؤال سی و ششم: انسان امر به چه نوع بندگی شده است؟.....	۱۸۱

- سؤال سی و هفتم:** آیا بندگی منحصر به نوع بشر است یا دیگر حیوانات
هم بندگی دارند؟ ۱۸۳
- سؤال سی و هشتم:** چگونه نیروهای طبیعی در اختیار یک بندۀ خدا قرار
می‌گیرد؟ ۱۸۵
- سؤال سی و نهم:** معصیت انسان چه ضرری در عالم خلقت دارد؟ ۱۸۸
- سؤال چهل:** بهترین چیزها نزد خدا چیست؟ ۱۹۰
- سؤال چهل و یکم:** در مقابل ائمه اطهار و رسول اکرم بندگی ما
محدود است یا مطلق؟ ۱۹۱
- سؤال چهل و دوّم:** اگر انسان بعد از مرحله عبودیّت ببیند وجود و
زندگیش پربرکت نشده اشکال در چیست؟ ۱۹۵
- سؤال چهل و سوم:** رابطه معرفت و عبادت چیست و کدام یک اول
بوجود می‌آید؟ ۱۹۷
- سؤال چهل و چهارم:** آیا انسان از طریق بندگی می‌تواند به معرفت امام
دست یابد و ذرّه‌ای صفت رذیله نداشته باشد؟ ۲۰۰
- سؤال چهل و پنجم:** هدف اولیه از خلقت خلیفه الله شدن است یا
بنده شدن؟ ۲۰۱
- سؤال چهل و ششم:** آیا می‌شود گفت: من بندۀ هیچ کس نیستم و آزاد
هستم؟ ۲۰۳
- سؤال چهل و هفتم:** مربّی بودن از صفات چه افرادی هست و شامل چه
چیزهایی می‌شود؟ ۲۰۵
- سؤال چهل و هشتم:** لطفاً معنای رب را توضیح دهید آیا مختص

خدا است؟	۲۱۰
سؤال چهل و نهم: در چه مرحله‌ای سالک می‌تواند دیگران را راهنمایی کند؟	۲۱۲
سؤال پنجم: آیا همه کسانی که بندۀ خدا می‌شوند صفت ربویّت در آنها ایجاد می‌شود؟	۲۱۳
سؤال پنجم و یکم: رسالت شخصی که به مرحله عبودیّت می‌رسد چیست؟	۲۱۵
سؤال پنجم و دوم: اگر انسان نداند برای چه خلق شده است چه چیزی او را به عبادت خدا تشویق خواهد کرد؟	۲۱۷
سؤال پنجم و سوم: بندگی تکوینی و تشریعی چیست؟	۲۲۰
سؤال پنجم و چهارم: آیا در مرحله عبودیّت از انسان سلب اختیار می‌شود؟	۲۲۲
سؤال پنجم و پنجم: بزرگترین و مهم‌ترین مسأله‌ای که خدای تعالی در دنیا برای بشر منظور کرده است چیست؟	۲۲۳
سؤال پنجم و ششم: چگونه می‌توان فکر گناه را از ذهن بیرون کرد؟	۲۲۵
سؤال پنجم و هفتم: علامت سلامت روح چیست؟	۲۲۷
سؤال پنجم و هشتم: عباد الرحمن چه کسانی هستند؟	۲۲۸
سؤال پنجم و نهم: آیا خدای تعالی در بعضی از مسائل اجازه داده که شخصی بندگی شخص دیگری را بکند؟	۲۳۱
سؤال شصتم: نتیجه بندگی چیست؟	۲۳۴
سؤال شصت و یکم: نشانه اینکه ترکیه نفس کامل است چیست؟	۲۳۹

بخش سوم: «کمالات»

- پیشگفتار ۲۴۲
- سوال اول:** برای رسیدن به کمالات باید چگونه عمل نمود؟ از کجا شروع کرد؟ ۲۴۳
- سوال دوم:** آیا مراحل کمالات زمان خاصی دارد در چه مدتی انسان کمالات را کسب می‌کند؟ ۲۴۵
- سوال سوم:** چگونه می‌توان دارای نفس مطمئنه شد؟ ۲۴۷
- سوال چهارم:** مراحل کمالات چه تعداد است؟ آیا می‌شود کسی را به زور به ترکیه نفس وادار کرد؟ ۲۴۹
- سوال پنجم:** چه کار کنیم تا جزو صدیقین باشیم؟ ۲۵۰
- سوال ششم:** علت فاصله ما با خدا چیست؟ و چه وقت به او نزدیک می‌شویم؟ ۲۵۲
- سوال هفتم:** زندگی ما در نظر اولیاء خدا چگونه است؟ ۲۵۴
- سوال هشتم:** چه زمانی قلب انسان به ایمان امتحان می‌شود؟ ۲۵۶
- سوال نهم:** انسان باید کلمه الله باشد یعنی چه؟ ۲۵۸
- سوال دهم:** خواهشمندم درباره خوف و خشیت توضیح بفرمائید ۲۶۰
- سوال یازدهم:** آیا کمالات انتهائی دارد؟ لطفاً توضیح دهید ۲۶۲

سؤال دوازدهم: حق خدای تعالی و مراتب شکر او چیست؟....	۲۶۳
سؤال سیزدهم: «الحمد لله» یعنی چه؟.....	۲۶۸
سؤال چهاردهم: آیا شکر کردن یا کفران کردن در کار خدا اثری می‌گذارد؟.....	۲۷۱
سؤال پانزدهم: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» درباره این کلام توضیح دهید.....	۲۷۵
سؤال شانزدهم: لطفاً درباره این آیه توضیح بفرمایید: «لئن شکرت لازیدنکم و لئن کفرتم انْ عذابی لشدید».....	۲۷۸
سؤال هفدهم: در سوره بقره خدای تعالی می‌فرماید: «فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِر عَلِيهِمْ» منظور از شاکر بودن خداوند چیست؟	۲۸۱
سؤال هیجدهم: حکمت حضرت لقمان چه بود؟ و قدری پیرامون صفت شکر توضیح دهید.....	۲۸۴
سؤال نوزدهم: مراتب شکر الهی را بفرمایید.....	۲۸۶
سؤال بیستم: چند تا از نعمتهای الهی که ما آن را داریم و باید در شبانه روز آنها را به یاد آورده، و خدارا شکر کنیم بفرمایید.....	۲۸۸
سؤال بیست و یکم: شکر نعمتهای الهی و به یاد آوردن آنها چه تأثیری در رشد روحی و کمالات انسان دارد؟	۲۸۹
سؤال بیست و دوم: انس با خدا یعنی چه؟ ما چه مقدار باید با خدا مأنوس باشیم؟	۲۹۲
سؤال بیست و سوم: مقام و مرحله انس با پروردگار چگونه مقامی است؟	۲۹۴

- سؤال بیست و چهارم:** اگر بخواهیم دائماً انس با خدای تعالی داشته باشیم چه کار کنیم؟ ۲۹۷
- سؤال بیست و پنجم:** در چند جمله بفرمائید چه کارهایی برای قرب به خدا خوب است انجام دهیم؟ ۲۹۹
- سؤال بیست و ششم:** انس با پروردگار چه ارتباطی به بقیه کمالات دارد؟ ۳۰۱
- سؤال بیست و هفتم:** آیا یک سالک الى الله در تزکیه نفس به مقام انس می‌رسد؟ ۳۰۳
- سؤال بیست و هشتم:** چرا ما با خدا انس نداریم؟ ۳۰۴
- سؤال بیست و نهم:** انس با خدای تعالی چه فوایدی دارد؟ ۳۰۶
- سؤال سی ام:** معنای قرب چیست؟ منظور از تقرّب الى الله آیا نزدیکی جسمانی است؟ ۳۰۹
- سؤال سی و یکم:** آیا خدای تعالی با ما رفیق است یا ما با خدا رفیق هستیم؟ و فایده‌های رفیق شدن با خدا چه می‌باشد؟ ۳۱۱
- سؤال سی و دوم:** درباره انس با پروردگار توضیحاتی بفرمائید. ۳۱۵
- سؤال سی و سوم:** آیا خدای تعالی با انسان حرف می‌زند؟ ۳۱۷
- سؤال سی و چهارم:** معنای توکل به خدا چیست؟ ۳۱۸
- سؤال سی و پنجم:** آیا وقتی مشکلی پیش می‌آید و می‌گویند قسمت این بوده است یا با توکل به خدا چه ارتباطی دارد؟ ۳۱۹
- سؤال سی و ششم:** در مورد توکل به خدا و اینکه کسانی که در راه تزکیه نفس اند در امور ماذی از خدا کمک می‌گیرند، توضیح بفرمائید؟ ۳۲۱

سوال سی و هفتم: لطفاً با نقل داستانی توکل و تکیه فقط بر خداوند را توضیح بفرمایید.....	۳۲۳
سوال سی و هشتم: چطور می‌توان روحیه داشتن توکل به خدا را در خودمان ایجاد کنیم؟.....	۳۲۵
سوال سی و نهم: بهترین نوع تسلیم بودن چیست؟.....	۳۲۷
سوال چهلم: آیا امکان دارد که کسی، حتی ظاهر الصلاح نباشد ولی خوب تسلیم باشد؟.....	۳۳۱
سوال چهل و یکم: تسلیم شدن یعنی چه؟ اقسام قابل تصویر برای تسلیم شدن چیست؟.....	۳۳۴
سوال چهل و دوّم: در اثر تسلیم و تقویت آن انسان به چه کمالاتی دست پیدا می‌کند؟.....	۳۳۶
سوال چهل و سوم: از کجا بفهمیم که به مرحله تسلیم رسیده‌ایم؟.	۳۳۹
سوال چهل و چهارم: خلاصه‌ای از مقام توکل و رضا را شرح دهید.....	۳۴۰
سوال چهل و پنجم: انسان در مقام توکل و تسلیم و رضا دارای چه خصوصیاتی می‌گردد؟.....	۳۴۳
سوال چهل و ششم: چگونه انسان بفهمد خدای تعالی از او راضی هست؟.....	۳۴۶
سوال چهل و هفتم: چرا بعضی اوقات انسان از خدای تعالی یا مردم رضایت ندارد؟.....	۳۴۹
سوال چهل و هشتم: تسلط شیطان بر چه کسانی است؟ مخلص و	

- مخلص کیستند؟ ۳۵۱
- سؤال چهل و نهم:** علم چند نوع است و از نظر ائمه اطهار چه علمی مطلوب است؟ ۳۵۴
- سؤال پنجم:** فرق صواب با ثواب چیست؟ و اینکه فرموده‌اند عمل را برای ثواب انجام دادن از خلوص به دور است انسان چه بکند که عملش را برای ثواب انجام ندهد و دارای کمال خلوص شود؟ ۳۵۷
- سؤال پنجم و یکم:** آیا درست است که لقاء الله یعنی لقاء ثواب الله، لطفاً توضیح دهید ۳۶۱
- سؤال پنجم و دوم:** چرا در روایت آمده «المخلصون علی خطر عظیم» مگر مخلص از شیطان رها نشده است؟ ۳۶۵
- سؤال پنجم و سوم:** چگونه می‌توانیم بدون ریا اعمالمان را صادقانه انجام دهیم؟ و چگونه بفهمیم خلوصمان در چه درجه‌ای است؟ ۳۶۷
- سؤال پنجم و چهارم:** چه کسانی می‌توانند عظمت خدای تعالی را درک کنند؟ ۳۶۸
- سؤال پنجم و پنجم:** اگر امکان دارد درباره اخلاص در عمل توضیح دهید و راههای ایجاد اخلاص در اعمال عبادی را بفرمائید ۳۷۰
- سؤال پنجم و ششم:** خصوصیات مخلصین را بفرمائید ۳۷۳
- سؤال پنجم و هفتم:** همان طور که فرمودید وقتی انسان تزکیه نفس کرد و صفات رذیله را از خود دور نمود و بالاخره به مرحله خلوص رسید حکمت از قلبش به زبانش جاری می‌گردد بفرمائید حکمت چه تأثیری در زندگی انسان می‌گذارد؟ ۳۷۵

- سؤال پنجاه و هشتم:** در مورد حکمت صحبت بفرمایید و از چه زمانی
حکمت به قلب انسان وارد می شود؟ ۳۷۷
- سؤال پنجاه و نهم:** آیا می توان گفت در فناء فی الله انسان نیازی به ائمه
معصومین ندارد؟ چرا حضرت ابراهیم به جبرئیل گفت: به تو کاری
ندارم؟ ۳۷۹
- سؤال شصتم:** اگر شخصی گفت من مستقیم امام زمان را می خواهم
که دستم را بگیرد آیا این کار درست است؟ ۳۸۱