

کفترهای عرفانی

(قسمت هفتم)

حضرت آقا حاج دکتر نورعلی تابندہ (مجذوب علیشاه)

دوازدهم

نمرت

(جزوه دوازدهم)

عنوان

صفحه

فراخکنی؛ گناه خود یا دیگری را به شخص دیگری نسبت دهد / اتهام و افترایی که تناسب نداشته باشد، فقط لطمه به گوینده می‌زند تا به واقعیت / درویشی احساس امنیت و پاک شدن از گناهان است / درویشی جلوه‌ای از رحمت الهی است / درویشی محتاج به نام نیست که بدنام باشد یا خوش نام ۵	۱۰
امتیاز انسان در درجه‌بندی خطاهای و شوابها / با تفکر هر چیزی را درست به اندازه‌ی خودش ارزشگذاری کنید / بدنامی در درویشی و رعایت رفتار خوب و انجام وظایف ۸	۱۳
حکومت خدا همیشگی است / هم حساب آن طرف را باید بکنیم و هم قدر دورانی که اینجا هستیم را باید بدانیم ۱۵	۱۵
اول رمضان ۱۴۲۹ / تفاوت تظاهر و تجاهر ۱۸	۱۸
توجه به امر و نهی الهی / روزه گرفتن یا نگرفتن / ماه رمضان / اطاعت امر الهی / استهلال ۲۰	۲۰
سوره نساء / روابط زن و مرد باید حسنی باشد / مسئله‌ی کودکان ۲۷	۲۷
تعویض مکان جلسه برادران و خواهران در مجلس فقری صبح‌های شنبه در منزل حضرت آقای رضاعلیشاه / راه سلوک / راهنمایی قافله‌سالار ۳۱	۳۱
حکم شریعت و حکم طریقت / عشق و محبت / برنامه‌های دیروقت تلویزیون / به موقع خوابیدن و بیداری سحر ۳۴	۳۴
حساسیت نشان ندادن ۳۶	
پیروزی به واسطه‌ی ایمان و همبستگی مسلمین / رعایت عهد و پیمان / پیمان ظاهری و پیمان با خداوند ۳۷	
مثل و تشییه / ایمان / جان و دل مؤمن / بیعت / اسلام و ایمان ۴۰	

۳۷.....	تشخیص تقدم و تأخیر وظایف / عقل عرفانی
۴۰.....	جنبه‌ی بشری پیغمبر / نامه نوشتن و جواب دادن به سؤالات / تحقیق قبل از طرح سؤال / اوراد و اطاعت از دستورات / خلوص نیت / هدف از درویش شدن / فکرهای متفرق
۴۵.....	ولادت امام حسن مجتبی <small>علیه السلام</small> / رفتار و روش امام حسین و امام حسن <small>علیهم السلام</small> : هر دو امر الهی / مطالعه تاریخ
۴۵.....	توطئه معاویه و یزید / مظلومیت امام حسن <small>علیه السلام</small>
۴۹.....	زلزله بندرعباس / کمک مالی به صندوق کمک‌های فوق العاده /
۴۹.....	ارزش کمک هر کسی به اندازه‌ی نیتی است که دارد / شب قدر / شروع ایام عزاداری ماه رمضان
مروری بر عنوانین جزوایت قبل	
۵۱.....	اول، مطالب ۲۲ جلسه فقری
۵۱.....	دوم، مطالب ۳۷ جلسه فقری
۵۲.....	سوم، مطالب ۵۳ جلسه فقری
۵۳.....	شرح رساله شریفه پند صالح (قسمت اول)
۵۳.....	چهارم، گفت‌وگوهای عرفانی
۵۳.....	پنجم، مکاتیب عرفانی (قسمت اول، سال‌های ۱۳۷۵-۷۶)
۵۴.....	ششم، شرح استخاره (همراه با سی‌دی صوتی)
۵۴.....	هفتم، مقدمه روز جهانی درویش
۵۵.....	هشتم، مکاتیب عرفانی (قسمت دوم، سال‌های ۱۳۷۷-۷۹)
۵۶.....	نهم، گفتارهای عرفانی
۵۷.....	دهم، گفتارهای عرفانی
۵۷.....	یازدهم، گفتارهای عرفانی

* با توجه به آنکه پاسخ نامه‌ها و سؤالات فقرا را عموماً در جلسات فقری بیان می‌فرمایند و امکان پاسخ جداگانه به تک‌تک نامه‌ها و سؤالات نمی‌باشد، لطفاً مطالب این جزوایت را قبل از طرح سؤال به دقت مطالعه بفرمایید.

* خواهشمند است به منظور دسترسی هر چه بیشتر علاقه‌مندان بخصوص فقرا و سایر مؤمنین به مطالب این جزو، در صورتیکه بیشتر از یک جلد موجود دارید، لطف نموده به سایرین هدیه نمایید.

* با توجه به آنکه سفارشات درخواستی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تقدیم خواهد شد، به جای تکثیر این جزو، سفارشات درخواستی خود را از طریق پیام کوتاه (SMS) به شماره ۰۹۱۲ ۵۸۳ ۸۲۴۴۲ اعلام بفرمایید.

فرا فکنی: گناه خود یا دیگری را به شخص دیگری نسبت دهد /

اتمام و اقتراضی که تابع نداشته باشد، فقط لطمہ بکوینده می زند تابه واقعیت / درویشی احساس امنیت و پاک شدن از گناهان است /

درویشی جلوه‌ای از رحمت الهی است / درویشی محتاج به نام نیست که بنام باشد یا خوش نام /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اصطلاحی که اخیراً در ادبیات ما وارد شده - در واقع روان‌شناسان و روان‌کاوان چنین اصطلاحی را بکار برده‌اند - می‌گویند: فرافکنی، که اصلش این است که یکی گناه خود یا دیگری را گردن شخص دیگری بیندازد و در مواردی هم که کسی گناه خودش را به دیگری نسبت بدهد می‌شود به کار برد، یا برای اینکه دیگری را اذیت کند خودش گناه کند. در زبان فارسی، تمثیلی است که: کسی کاروانی بار می‌برد. کارش باربری بود. کاروان اسب و قاطر و یا الاغ داشت و... یکی از الاغ‌های کاروان دید که این رفیقش خیلی راحت می‌آید از رودخانه رد می‌شود و می‌رود، گفت: تو چکار می‌کنی که راحت رد می‌شوی و می‌روی؟ مثل اینکه بارت سبک است؟ رفیقش گفت: من فهمیدم که چه کار کنم. به رودخانه که می‌رسم، مخصوصاً خودم را در آب می‌اندازم. چون یک بار در رودخانه پایم لیز خورد و توی آب افتادم، بعد از مدتی که بلند شدم، بارم که نمک یا شکر بود همه‌اش آب شده بود و به داخل رودخانه رفته بود. این یکی خوشحال شد که من هم همین کار را می‌کنم. به وسط رودخانه که رسیدند خودش را شل کرد، در آب افتاد. بعد از مدتی بلند شد، دید بارش سنگین‌تر شده است. چون بارش پشم بود و آب را به خودش کشیده و وزنش دو برابر شده بود. این کار خیلی از نادان‌هاست. به خصوص آن نادان‌هایی که حضرت صادق علیه السلام درباره‌ی آنها گفتند: شکر خدایی که دشمنان ما را آدم‌های احمق قرار داد، الحمد لله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء، یا در گناباد به ما می‌گفتند که شیر را با هندوانه نخورید، ثقل می‌کنید، دل درد می‌گیرید. در آنجا مشهور بود یک بچه‌ای که مادرش اذیتش کرده بود و کتکش زده بود، گفته بود: من هم یک کاری می‌کنم مادرم غصه بخورد. گفته بودند: چه می‌کنی؟ گفته بود: می‌روم شیر و هندوانه می‌خورم که دلم درد بگیرد و مادرم غصه بخورد.

این دو مثال را خطاب به آن کسانی که این کار را - فرافکنی - می‌کنند گفتم که بی‌خود خودتان را اذیت نکنید. هیچ چیزی، هیچ اتهامی، افترایی که تناسب نداشته باشد، مردم آن را باور نمی‌کنند. یعنی بیشتر به خود آن گوینده لطمه می‌زنند تا به واقعیت.

این داستان را شنیده‌اید که کسی به هر حمام می‌رفت - آن وقت‌ها که حمام عمومی بود - بعد که بیرون می‌آمد یک اتهامی می‌بست، مثلاً می‌گفت: شانه‌ام را دزدیدند، یا می‌گفت شال گردنم را بردند. همه حمامی‌ها هم این را می‌دانستند. بالاخره یکبار خواستند اذیتش کنند. یکبار که به حمام رفت، همه‌ی لباس‌هایش را برداشتند. این آمد در را باز کرد دید که هیچیک از لباس‌هایش نیست. این قدر توجه داشت که این مسأله، مجازات آن حرف‌ها و کارهایش است. فقط مثلاً شورتش و یک کمربند و کلاه را گذاشته بودند. این فقط همین‌ها را پوشید، بعد آمد وسط حمام و فریاد زد: آقا من نمی‌گوییم لباس‌های من را دزدیده‌اند، ولی شماها بگویید من همین‌طوری به حمام آمدم؟ این اتهام با چنین وضعیتی تناسب ندارد.

دشمنان شاید برای زمینه فراهم کردن؛ یعنی ایجاد تناسب، خواستند در حسینیه‌ی ما و در مساجد، تکیه‌ها، کفش بدزدند تا بگویند اینجاها نالمن است. در حسینیه می‌خواستند، که این کار نشد. کسی نوشه بود: من در هیچ جا احساس امنیت نمی‌کنم جز وقتی به حسینیه‌ی شما می‌آیم. اینجا احساس امنیت وجود دارد. درویشی هم احساس امنیت و پاک شدن از همه‌ی گناهان است. فرض کنید کسی که دارد به حمام می‌رود، بر او ابرادی نمی‌گیرید که تو این قدر کثیف چطور به حمام می‌روی؟ می‌گوید برای همین به حمام می‌روم. یا بر حمامی ایراد نمی‌گیرید که: این آقا این طور آلوده، صورت کثیف، چرب چرا او را می‌پذیری؟ حمامی می‌گوید اصلاً من برای همینم که اینظور اشخاص را بپذیرم و تمیزشان کنم. یا در کارواش ماشین‌ها را می‌شویند. از آن طرف ماشین می‌رود، که در آنجا از هر طرف آب می‌ریزند، یکی بُرس می‌زند، یکی کار دیگری می‌کند تا از آن طرف تمیز بیرون می‌آید. حالا وسط کارواش که دو قدم جلو رفته، هنوز کامل شسته نشده، یکی ببیند و ایراد بگیرد که آقا این چه کارواشی است؟ این هنوز دست‌هایش کثیف است، از موهاش ایراد بگیرد. باید گفت: صبر کن ان شاء‌الله خوب می‌شود. این آقا که می‌بینی، دست و پاکیش هم کثیف بود، لباس‌هایش هم کثیف بود، اینها را ما تمیز کردیم، حالا این دو موردی که تو می‌گویی مانده. اینها را هم اگر ادامه بدهیم تمیز می‌شود. پند صالح در واقع مثل همان کارواش است. هر صفحه‌اش یک جا بُرسی دارد، یک جا آب می‌ریزد تمیز کند، یک جا کاری دیگر انجام می‌دهد، اگر تا آن آخر برود و در بیاید - آن آخر،

خلاصه‌ی صفات مؤمنین را نوشته‌اند – آن وقت او درویش است. ولو اگر ایرادی جز ایراد مربوط به بشریت بگیریم. باید جوابگو باشیم؛ برای اینکه پیغمبر هم فرمود: **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**، همه بشریم. بشرطیت بخاطر و جایز النسیان است. حالا شنیده‌ام بعضی‌ها خودشان را بدنام می‌کنند تا درویشی بدنام بشود. اولًا درویشی محتاج به نام نیست که بدنام باشد یا خوش‌نام. درویشی گوهری است، کارواشی است که تمیز می‌کند. اگر طالبی هست، باید دنبالش بدد، پیدایش کند. اگر هم کسی طالب نیست و این سروصدای زاید بی‌معنی چشمش را تیره کرده، در آن صورت درویشی نیاز به او ندارد. چون در واقع درویشی جلوه‌ای از رحمت الهی است. همانطوری که خداوند نیازمند عبادات ما نیست، درویشی هم نیازمند اینکه دیگران بیایند نیست. اگر سه نفر هم باشند، درویشی هست. (سه نفر هم که می‌گوییم چون گفتند که لغت جمع در زبان عربی به سه نفر گفته می‌شود. و لالا یک نفر هم باشد، کافی است.) پیغمبر از وقتی مبعوث شد، اوّل که خودش یک نفر بود، همان یک نفر اسلام بود. بعد شدند دو نفر، خدیجه ﷺ به ایشان پیوست. بعد شدند سه نفر، علیؑ هم به آنها پیوست. بعد شدند چهار نفر، ابوبکر به آنها پیوست، و... اگر یک انبار لباس‌های فاخر و خوب داشته باشد، و فقط یک نفر باشد که این لباس را پوشیده باشد، دیگر او نیاز ندارد که دیگران بگویند، این لباس‌ها هست خدا آفریده، حالا لباس اسلام و ایمان هم همینطور، نگرانی چیزهایی را نداشته باشید.

۱. صبح شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۹ ه. ش. (جلسه برادران ایمانی)

۲. سوره کهف، آیه ۱۱۰ و سوره فصلت، آیه ۶.

ایماز انسان در «جهبندی خطاه و ثوابها» / با تکلیر هر چیزی را دست باندازه‌ی خودش ارزشگذاری کنید /

بدنامی در درویشی و رعایت رفقار خوب و انجام وظایف^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. خداوند انسان را در بین موجوداتی که آفریده، ممتاز کرده است. ممتاز نه به معنای بهتر، بلکه به معنای اینکه مجازاست و صفات خاصی دارد. یکی از این صفات خاص همانطور که در تذکرة الاولیاء از قول حضرت امام جعفر صادق ع آمده این است که انسان باید بتواند بین دو چیزی که شبیه هم است یکی را بر دیگری برتری دهد و درجه‌بندی کند. برای مثال نماز اول وقت خیلی خوب است، مستحبات نماز را هم به جا آوردن خیلی خوب است، ولی طرف دیگر رعایت حال پدر و مادر، بخصوص در صورتی که سنی از آنها گذشته باشد و ضعیف شده باشند، واجب است. کسی با پدر و مادر خود مشغول صحبت است یا آنها دست درد دارند و باید دست آنها را ماساژ دهد و در همان زمان، موقع نماز اول وقت است. اگر خود آن پدر فهمید و گفت: برو نماز بخوان، خوب است. وَإِلَّا بَيْنَ دُوْ كَارِ خَوبٍ كَيْرٍ كَرْدَه؛ یا به پدر خدمت کند یا نماز اول وقت بخواند. اگر نماز اول وقت را بخواند از ثواب خدمت به پدر محروم می‌شود و اگر به این کار برسد از ثواب نماز اول وقت محروم می‌شود. انسان در این جایگاه باید بتواند تفکر کند و یکی را برتر قرار دهد.

در مورد گناهان هم همین طور بتواند تشخیص بدهد. گناه نه به عنوان گناه مجازاتدار، بلکه خطأ. باید بتواند اینها را طبقه‌بندی و درجه‌بندی کند. مثلاً بعضی‌ها خیلی حساس هستند، شاید بیماری و یا وسوسی بیش از اندازه دارند. فرض کنید پدر یا مادر او در جایی بوده‌اند و حواس او نبوده و روی خود را برگردانده. چون ندیده، سلام هم نکرده و رد شده. کار بدی کرده است، گناه است؛ ولی این شخص آنقدر ناراحت و عصبانی شود که خود را بکشد که من چنین گناهی کردم، نه. گناه با یک استغفار و با یک معذرخواهی تمام می‌شود. یا مستحب است که تا گرسنه نشوید غذا بخورید. چیز طبیعی است ولی مستحب هم هست. شما یک بار گرسنه نشده غذا خورده‌اید بعد خیلی غصه بخورید که چرا چنین شد. اگر خیلی شدید باشد همان وقت مجازات آن می‌آید و دل درد می‌شوید و بعد هم تمام می‌شود. هر چیزی را به اندازه‌ی خودش ارزش‌گذاری کنید. خداوند وعده داده و گفته روز قیامت خوبی‌های شما را از یاد نمی‌برم بلکه ده برابر جواب می‌دهم، ولی بدی‌های شما را فقط به اندازه‌ی

همان گناه و بدی جواب می‌دهم، نه ده برابر و بعد فرموده است: هر گاه بین خطاها، اگر ندانستید کدام یکی و چطور است، همان طور ندانسته از همه‌شان توبه کرده و پاکشان کنید. توبه را برای این گذاشتۀ‌اند که وقتی ندانستید چیست توبه کنید؛ یعنی تصمیم بگیرید دیگر این گناه را نکنید. حالا بعضی می‌گویند: توبه مطلق است، یعنی تصمیم بگیرید گناه نکنید. بعضی می‌گویند: توبه مقید است یعنی تصمیم بگیرید «این گناه» را نکنید. بعضی خطاها در زندگی را می‌شود جبران کرد؛ مثلاً شما می‌خواهید به قزوین بروید. حالا یا اشتباه شنیده‌اید یا اشتباه گفته‌اند، می‌روید و سر از قم در می‌آورید. این کار شما خطا بوده، ولی خرج آن یک کمی بنزین است. دو مرتبه بر می‌گردید و به قزوین می‌روید. قابل جبران است به این دلیل از گناهان، مادامی که تصمیم روشنی برای توبه گرفته‌اید نگران نباشید. تصمیمی مصمم به اینکه دیگر این کار را نمی‌کنم. بزرگان در مورد خداوند می‌فرمایند که: خداوند چهره‌ی شرم‌زده‌ی گناهکاری که توبه کرده است و از خود شرم دارد را از چهره‌ی عابدی که در غار زندگی می‌کند و همیشه در حال نماز و روزه است و می‌گوید: جز عبادت خدا کاری نمی‌کنم، بیشتر دوست دارد.

سؤال دیگر اینکه ممکن است بعضی‌ها آنقدر با ما دشمن باشند که حاضر هستند خود بدنام شوند تا بدنامی را به ما بچسبانند. در این باره خود آنها بدنام می‌شوند، اما بدنامی به ما نمی‌چسبد. مثل اینکه یک تکه کاشی یا لیوان شکسته را به آهن نمی‌توانید بچسبانید. هر چند چسب قطره‌ای و... بزنید، نمی‌چسبد. ممکن است کمی بچسبد ولی بعد که تلنگر می‌زند می‌افتد. منتها آهن را شماها باید آهن کنید. شماها آنقدر خوب رفتار کنید و به وظایف آشنا باشید که بگویند: درویش‌ها این طور هستند. در این صورت هیچ آنگی نمی‌چسبد، بلکه این یک نفری هم که گاهی هست بدانید آلت دست دشمنان است. به هر جهت این را از درویشی دور نگه دارید.

حکومت خدا همیشکی است /

هم حساب آن طرف را باید بگذیم و هم قدر دورانی که اینجا هستیم را باید بدانیم^۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اینجا همیشه دو نفر آفایان حایری و شریعت بودند. آقای حایری که هنوز مريض و کسل هستند، البته الحمدلله حالا بهترند. می‌گویيم بهتر شده‌اند، ايشان را خسته نکنيد. آقای شریعت هم برای دیدن پسر خود به کانادا تشریف بردن و پسر ايشان هم از امریکا به کانادا می‌آید. من در شرایط فعلی با رفتن به امریکا خیلی موافق نیستم وَإِلَّا خودم دلم می‌خواست همه جای دنیا را ببینم، ولی نمی‌توانم. همه جای آخرت را ان شاءالله ببینم. به هر جهت، جای آنها را خالی می‌بینم؛ ولی همه‌ی جاهای در دنیا خالی می‌شود. چشم ما نمی‌بیند، شعری هست چشم بینا کو که ببیند بر در و دیوار نوشته است که: «این نیز بگذرد».

در گذشته کارهایشان با شدت بیشتری بود؛ یعنی اگر مثلاً شاهی می‌خواست کسی را اعدام کند می‌گفت: همین جا بایست و دژخیم را صدا می‌زد و به قولی نقطع می‌انداختند و سرش را از تنش جدا می‌کردند. البته حالا این کار را نمی‌کنند. می‌گویند او را محاکمه کنید. آنها یکی که محاکمه می‌کنند می‌دانند باید چه کنند. به هر جهت دنیا همیشه یک شکل است. می‌گویند شاهی کسی را به اعدام محکوم کرد، آن شخص بین راه همه‌اش خوشحال بود و می‌خندید و شوخی می‌کرد. گفتند: می‌دانی تو را کجا می‌برند؟ (فکر کردن خبر ندارد). گفت: بله. گفتند: پس چطور می‌خندی؟ گفت: من که می‌دانم نیم ساعت دیگر نخواهم بود، چرا همین نیم ساعت را خراب کنم؟ حالا ما هم این را می‌دانیم، منتها تکلیف ما کمی با این داستانی که مثال زدم فرق دارد. برای اینکه تکلیف ما این است که تقریباً می‌دانیم بعد از اینکه اعدام کردند چه خواهیم شد. این داستانی که گفتم به بعد از آن کاری ندارد. می‌گوید: الان در همین جا که هستم خوش باشم، ولی ما که می‌دانیم بعد از این باید حساب و کتابی باشد و چرتکه می‌اندازنده، باید آن حساب را هم در نظر بگیریم. با توجه به آن حساب هم که باشد باز باید قدر دورانی که اینجا هستیم را بدانیم. البته تفاوت این است که قدردانی ما این نیست که به هر قیمتی شاد باشیم، وَإِلَّا قبل از اینکه کسی مست شود یک کمی که خورد سرحال می‌شود، ولی ما این طور سرحالی را نمی‌خواهیم، چون با حال ما مخالف است. ما می‌خواهیم این حال خوب را

همیشه داشته باشیم، به بعد هم علاوه‌مندیم. آنچه باید رعایت کنیم این است که اگر (مثل داستان محکوم به اعدام) پرسیدند، جواب درستی بدھیم و بدانیم که بعد از آن چه می‌شود. باید برنامه‌ی خاصی بریزیم. ما در همین دوران کوتاه زندگی خود می‌بینیم هر روز مثل اتاق انتظار طبیب، منشی در را باز می‌کند و اسمی را صدا می‌زند و مریضی به اتاق داخل می‌شود و از آن در دیگر بیرون می‌رود و دیگر او را نمی‌بینیم که چه شد. ما هم همین‌طور، ما را صدا می‌زنند دیگر نمی‌دانیم چطور می‌شود؟ ولی اگر حساب را داشته باشیم امید این را داریم که خوب شده باشد. این امید را داریم و باید داشته باشیم. چون به هر جهت می‌دانیم که ده دقیقه دیگر، یک روز دیگر، صد و بیست و یک سال دیگر بالاخره رفتگی هستیم. این قدر علم داریم. پس در همین مدت برنامه‌ای بچینیم و کاری بکنیم که وضعمان پس از رفتنمان نیز تأمین باشد. خداوند موهبتی هم برای ما گذاشته که اگر نیم ساعت وقت داشته باشی که کاری را شروع کنی، بعد خود شما از بین بروید، خداوند حساب کامل آن را برای شما می‌نویسد. مثل برنامه‌های دنیایی نیست. در کارهای اینجا مثلاً حکومتی، سازمانی، می‌آید می‌گوید اینجا سدّی درست کنیم و کارهای ساخت‌وساز را شروع می‌کند و همراه با بودجه‌ای کلان مشغول می‌شود و هنوز چهار تا آجر رویهم نگذاشته و یک وجب سدّ بالا نیامده که داد و بیداد عده‌ای بلند می‌شود که اینجا چنین است. حکومت بعدی می‌آید و آن را خراب می‌کند. برنامه‌هایی که خدا برای ما گذاشته این طوری نیست. برای اینکه حکومت عوض نمی‌شود. **الْحُكْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**، حکومت در اختیار خداوند واحد قهار است. آن خداوند هم همیشه هست. ما هر کاری داریم، هر نیتی داریم، اگر خداوند خود ما را از این جهان ببرد، حساب آن را برای ما می‌گذارد. خزانه‌ی خداوند خیلی وسیع است. ما مثل مورچه هستیم؛ یک مورچه در مقابل دریای رحمت. خداوند آن کس را که کاری شروع می‌کند، سپس ناتمام می‌گذارد و می‌میرد – در واقع خود خدا او را می‌برد – بعد همان پاداش را خدا باید به کار بدهد، نه مثل ما که پاداش می‌دهیم. آن کسی هم که شروع کرده به او هم پاداش می‌دهد، بعد او رفت و سومی آمد، به او هم پاداش می‌دهد. می‌بینید ده برابر، صد برابر پاداش یک کار را به همه می‌دهد، بدون اینکه از دیگری کم کند. برای اینکه حکومت عوض نشده، **الْحُكْمُ لِلَّهِ**، و برای اینکه در واقع همه‌ی ما، آنهایی که تصمیم می‌گیرند، وقتی رفتند، بعدی‌ها، و سپس بعدی‌ها و همین‌طور همه‌ی اینها، در واقع مأمور از جانب خداوندیم و خداوند از خزانه‌ای که در اختیار اوست هر چه می‌خواهد خرج می‌کند و به هر که بخواهد می‌دهد. ما نمی‌توانیم مطالبه بکنیم. اگر مطالبه کنیم

خدا می‌گوید: تو نبودی، من کردم، برو پی کارت. ولی اگر مأموری مؤدب و فهمیده باشیم که بفهمیم که:

این همه آوازه‌ها از شه بود گرچه از حلق‌وم عبده بود

خود خداوند می‌گوید: «خواجه خود روش بنده‌پروری داند». منتها اگر ما بنده باشیم، خدا روش بنده‌پروری داند. این در مورد کارهای خوبی است که می‌کنیم. اما کارهای خطایی که انجام می‌دهیم از خود ماست. خدا که نگفته خطایی دارد. اگر در کارهای دنیاگی هم در نظر بگیرید، در کاری که برنامه چیزی و شروع به کار کردند و مأمورینی رسمی از طرف سازمان دنبال این کار رفته‌اند. اگر کارمندی که مأمور انجام کاری است خطای هم بکند و دیگری را هم بزند آن عمل مربوط به خداوند نیست. البته آن کسی که ستم دیده – نه به اعتیار این، هر ستم دیده‌ای – می‌تواند جبران ستم خود را از خدا بخواهد و خداوند آن ستمکار را مجازات می‌کند و حق را از او می‌گیرد و به ستمدیده می‌دهد. ما در این دوران کوتاهی که به طور امانت زندگی داریم، اگر الان زندگی را از ما بگیرند، جسدی هستیم، پس در این مدت از این زندگی که به ما امانت سپرده‌اند خوب پذیرایی کنیم. در این صورت صاحب امانت وقتی **إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** شد پاداش را خوب می‌دهد. امیدوارم ما لایق پاداش خداوند باشیم، نه مستحق مجازات او. ان شاء الله.

اول رمضان ۱۴۲۹ / تفاوت تظاهر و تجاهراً^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. شکر خداوند یک بار دیگر به ما مجال داد ماه رمضان را درک کنیم و ان شاء الله این لطف الهی دری باشد از رحمت او؛ یعنی ان شاء الله یک سال به ما مجال داده است که کسب حسنات و جبران سیئات کنیم. یک خصوصیت ویژه‌ای که ماه رمضان دارد همین دوره‌ی قرآن است که انسان منظم کرده یک دوره این کتاب را بخواند.

مطلوب دیگری که گاهی ممکن است ایجاد اشتباه و ابهام برای مسلمین بکند، تفاوت بین دو لغت تظاهر و تجاهراً است. در ماه رمضان عده‌ای هستند که از روزه معافند و بلکه از روزه ممنوعند، آنها هم نباید در ملأاعام، اعمالی که مخالف روزه است انجام دهنند. یعنی جلوه‌ی خارجی اش به نحوی باشد که به نظر آید روزه هستند. این مطلب را خیلی‌ها اشتباه می‌کنند، می‌گویند این تظاهر است. این تظاهر نیست، بلکه تجاهراً به فسوق را منع کردند؛ یعنی اگر هم کسی خطایی می‌کند یا به شکل خطا هست نباید علی‌باشد، برای اینکه دیگران تشویق شوند. مثال خیلی ساده‌ای که می‌شود زد، امروز ما با این ترافیک که پشت چراغ قرمز ایستادیم، یک عده‌ای، یک تعداد زیادی ماشین‌ها ایستاده‌اند اگر قدری طول بکشد، صدای بوق‌ها بلند می‌شود که چراغ عوض بشود. یکی جلو می‌رود، جسارت می‌کند یک قدم جلو می‌رود، آن یکی دیگر پهلوی این می‌آید، آن یک قدم جلو می‌رود. به این طریق اول کسی که شجاعت کرد - شجاعت نباید گفت، تپهور و جسارت کرد - و رد شد، دیگران تشویق می‌شوند و رد می‌شوند. آن کسی که اول این کار را کرده گناه خودش به جای خود، گناه همه‌ی اینها دیگری هم که تشویق شده‌اند به گردن اوست. این است که فرموده‌اند در ماه رمضان تجاهراً به روزه‌خواری هم نباید کرد.

از طرفی ما می‌بینیم در قرآن خیلی حسنات را به عنوان مجسم و به عنوان یک وجود مستقلی حساب کردند یک جا می‌فرماید: و لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا^۲، چشم و گوش و قلب هر کدامشان مورد سؤالند. می‌گویند با تو چه کار کردند؟ دست می‌گوید با من این کارها را کردند، این کارهای خوب یا کارهای بد. خداوند به هر کدام از اینها وجود مستقلی می‌دهد، برای اینکه وجود در اختیار خداست به هر که خواست می‌دهد. یا جای دیگری می‌فرماید: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا^۳ خداوند از آن پیمان که بسته‌ایم می‌پرسد، آیا به مقتضیات آن پیمانی که با تو منعقد کردیم، رفتار کردید یا نه؟ مسئول است! خداوند به حسنات یک وجود مستقلی

داده همانطور که در اخبار هست، در قرآن هم هست که در روز قیامت خوبی‌ها، حسناتی که انسان دارد به صورت مجسم به استقبالش می‌آیند. بعد از مرگش می‌بیند یک عده‌ای با لباس سفید به استقبالش آمدند، خوش آمد می‌گویند. می‌گوید: من شما را نمی‌شناسم، می‌گویند: ما همان کارهای خوبِ تو هستیم و عده‌ای دیگر را می‌بیند سیاه، نامربوط، بدھیکل، می‌گوید شما که هستید؟ می‌گوید ما آن کارهای بدی هستیم که انجام دادی.

بنابراین روزه هم که از حسناتی است که خداوند خیلی بر آن ثواب گذاشته یک وجود مستقلی دارد. خداوند از روزه هم می‌پرسد: این شخص با تو چه کرد؟ نه فقط آنها یی که به روزه توفیق پیدا کردن، بلکه آنها یی که توفیق را هم نداشتند. می‌پرسند: با تو چه کردند؟ به این جهت فرمودند، که آن وجود مستقل روزه الان با شماست اگر می‌توانید و می‌توانستید روزه بگیرید و خدایی نکرده از راه تمرد روزه نگرفتید بدانید این روزه پهلویتان است، وجود دارد. اگر در ملاء عام روزه شکنی کنید از او خجالت می‌کشید. این از جنبه‌ی معنوی اش است. این با تظاهر فرق دارد که کسی نیتش بد است ولی عمل ظاهری خود را طوری انجام می‌دهد که همه آن را خوب بدانند. به قول سعدی:

نیک باشی و بدت خواند خلق به که بد باشی و نیکت خوانند^۴
این «بد باشی و نیکت خوانند» تظاهر است؛ یعنی بخواهی طوری رفتار بکنی که دیگران تو را
خوب بدانند، این تظاهر است. ولی تجاهر نسبت به امر الهی است؛ یعنی امر الهی گفته است روزه
بگیر، در مواردی که معافید یا نباید روزه بگیری، من به تو گفتم نگیر، ولی همان وقت به تو گفتم
مالحظه‌ی آنهایی که روزه هستند را بکن، ملاحظه‌ی جامعه را بکن. برای اینکه باید جامعه‌ی اسلامی
همه یکدست باشند؛ فرموده‌اند: **کَانُّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ**^۵، مؤمنین باید این طور باشند. بنابراین اگر کسی
رخنه در این کار بکند، رخنه در این بنیان مرصوص بکند، ولو از هم جدا نکند و فقط شکافی بدهد، او
گناهکار است.

این مطلب در واقع تفاوت بین تظاهر به ریاکاری و تجاهر به فسق در معنای این لغات است. بنابراین هر چه هم خداوند فرموده است باید انجام بدھیم. بعد اگر عقلمان رسید، حکمتش را درک می‌کنیم، اگر نه از خداوند بخواهیم: خدایا ارنی الاشیاء کماهی، همه‌ی احکام و اشیاء... را آن طوری که هستند به من نشان بده. اَنْشَاءُ اللَّهِ مَا يَهْبِطُ إِلَيْهِ رَحْمَةً وَتَوْفِيقًا، بِدَا كنیم.

۱. سهشنبه، اوّل، رمضان، ۱۴۲۹ ه. ق، مطابق، با ۱۳۸۷/۶/۱۲ ه. ش.

۲۶۵

سورة اسحاق

^۴ کلیات سعدی، تصحیح مظاہر مصفّی، تهران، ۱۳۸۵، گلستان، ص ۵۵.

۵. سو، ۵ صفحه، آمده

توجّه به امر و نهى‌الله / روزه گرفتن یا نگرفتن / ماه رمضان / اطاعت امرالله / استهلال^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. دستوراتی که به ما مسلمانان در ماه رمضان داده‌اند، در واقع آزمایش اراده، فهم و درک درست ماست. البته مُسلم حقیقی با مؤمن یکی است، لغت دو تاست. کما اینکه آیات سوره‌های اوّل قرآن – نه اوّل قرآن کنونی که در دست ماست – سوره‌های اوّلی که در مکّه نازل شده، می‌بینیم لغت مُسلم ندارد. همیشه از ایمان نامبرده شده، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. برای اینکه کسی که در زیر فشار چوب و چماق ابوسفیان و ابوجهل و... می‌آمد مسلمان می‌شد از روی ایمان بود.

به هر جهت این امتحانی برای مؤمن است. شخصی دیروز یک کارهایی برایش مجاز بود، حتی در بعضی شرایط خوب و توصیه شده هم بود، امروز برایش حرام است. هفت هشت نفر که با هم هستند، شش نفرشان مشمول این حکم هستند و باید اطاعت کنند. یک نفر مریض است، یا اینکه سُنّش زیاد است، از این قاعده مستثنی است. هر که خودش فکر می‌کند که می‌تواند روزه بگیرد، بگیرد ولی آن کسی که نباید روزه بگیرد، اگر روزه گرفت، مثل آن کسی است که باید روزه بگیرد و روزه نگرفته است. مبادله نمی‌شود کرد **وَإِلَّا خُودَ خَدَا بَا آن مبادله می‌کرد**. یکی از اهداف روزه این است که توجّه به امر و نهی‌الله بشود. ما می‌گوییم روزه سلامتی دارد، ائمه هم مثل نخودچی کشمش که به بچه می‌دهند و مشغولش می‌کنند، ما را مشغول می‌کنند و خیال کنیم که همین‌طوری است. گفته‌اند روزه بگیرید تا سلامت باشید، صُومُوا تَصِحُّوا^۲، درست هم هست، ولی ما نباید روزه بگیریم که سلامت باشیم. سلامتی حاصل می‌شود، ما باید روزه بگیریم، چون خدا فرموده است روزه بگیرید.

عادتمان شود به امر و نهی‌الله توجّه کنیم. بدانیم از حالا که تقویم دقیق را تلویزیون و رادیو می‌گویند، که مثلاً فلان روز محرّم است، فلان ساعت نماز صبح است، دستورات دینی‌مان را باید به کار بیندیم. ولی آن وقتی که روزه تشريع شد که این چیزها نبود. گفتند که فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْ^۳ کسی که ماه رمضان را دید روزه بگیرد. می‌گویند استهلال کنید. استهلال چیست؟ بعضی از شما وقتی بیکارید، یک ساعت به آسمان نگاه کنید. من یادم می‌آید خیلی شب‌های تابستان در گناباد خوابم نمی‌برد. یک علّت خواب نبردنم هم همین بود. آسمان را نگاه می‌کدم پر از نقطه بود. فکرم می‌رفت به اینکه هر نقطه‌ای از آن یک کره است، در خودم گم می‌شدم. حالا که همه را نمی‌توانند

بگویند یک ساعت به آسمان نگاه کن، گفته‌اند که بگرد تا ماه را ببینی. دیدن ماه ظاهراً هیچ حکمتی ندارد. می‌توانیم صیر کنیم تا شب چهاردهم ماه، تا ماه را به صورت بزرگ ببینیم، دیگر چرا دنبالش بگردیم؟ پس دیدن ماهِ کمر باریک لاغر هدف نیست، هدف این است که بگردیم. همان لحظاتی که می‌گردیم، خواهی نخواهی این پرسش برایمان پیش می‌آید که این ماه را من هفت هشت ده روز پیش می‌دیدمش خیلی بزرگ بود، چطور این قدر لاغر شده است؟ شعر شهریار است به نظم خطاب به ماه:

کاهش جان تو من دارم و من می‌دانم
کوششی برای دیدن آسمان، و روز دیگر هم مشغول فعالیت و کار تا اذان مغرب. حالا آن
انسان روزه‌گیر اویله که در شهر نیست و تلویزیون و... هم ندارد، چکار باید بکند؟ باید باز هم نگاه
آسمان کند؟ ما که بچه بودیم، جوان بودیم، مغرب و اگر در سحر بیدار می‌شدیم، حضرت صالح علیشاه
دست ما را می‌گرفتند و وضعیت آسمان را نشان می‌دادند که چطور صبح، اول یک خط سفیدی پیدا
می‌شود، بعد کم کم خط کوتاه می‌شود، و بعد چه چیزهایی پیش می‌آید تا خورشید طلوع کند. همه‌ی
اینها انسان را به تفکر و ادار می‌کند. انظروا ماذا فی السماواتِ والأرض^۴ نگاه کنید چه چیزهایی در
آسمان‌ها و زمین است. در آیه‌های دیگر هم توصیه به نگاه کردن آسمان، گردش روز و شب و ماه
خورشید و ستاره و... شده است.

داستان حضرت ابراهیم<ص> از دیدن ستاره‌ها پیش می‌آید – البته اول ستاره خاصی مورد نظرش بود ولی بطور کلی از دیدن ستاره‌ها – حضرت کمال پیدا کرد. سلوکش از این طریق بود. اول ستاره دید؛ یعنی در اول، مدت‌ها در خواب بود. چیزی دستگیرش نشد. می‌دانست خداوندی هست که همه‌ی این جهان را خلق کرده و بر همه جا مسلط است. بعد ستاره‌ای را دید، گفت: این خیلی عظیم است حتماً به احتمال قوی این همان خدایی است که بر همه جا مسلط است؛ فرض بفرمایید فیلم را شما در دوربین دستی، پروژکتور دستی خودتان می‌اندازید، این عکس دارد، روی دیوار می‌اندازید، این عکس کوچکی می‌شود. بزرگترش می‌کنید، می‌بینید که باز هم دیده نشد تا مثلاً همه دیوار را می‌گیرد و پروژکتور عکس را به صورت بزرگ منعکس می‌کند، در این مرحله به خوبی می‌توانید ببینید. ابراهیم<ص> هم در دلش، در روانش، عظمت الهی بود. این پرتو را باید روی چیزی بیندازد. اول که ستاره را دید آن عظمتی که در درونش برای خدا متصور بود، انداخت روی ستاره و گفت این

همان خدا است. بعد که ستاره رفت، دید نه این نبود. همینطور بعد از ستاره، ماه و بعد خورشید، تا فهمید که این عظمت مال خدایی است که دیده نمی‌شود.

البته بسیاری از این مستحبات درست است، چون در زمانی که گفته شد، هدفی داشت، ولی حالاً غیر از آن هدف، چون امر است، به عنوان استهلال انجام می‌دهیم. در آن روزگار مستحب بود تا مردم برونده و هلال ماه را ببینند، اما امروز که تلسکوپ‌ها هست، قواعد نجومی ریاضی تمامش مدون شده و مشخص است در کجا ماه دیده می‌شود و کجا دیده نمی‌شود، امروز استهلال، آن اثر گذشته را ندارد. ولی چرا ما برای استهلال می‌رویم؟ برای اینکه خدا گفته بروید. حالاً به عنوان استحباب و دیدن آسمان می‌رویم. همین طور بعد از نماز صبح بهتر است که یک ساعتی نخواهید و به دعا و قرآن پردازید. اینها هم در ماه رمضان بیشتر تأکید شده است. بنابراین در ماه رمضان عده‌ای هستند که باید روزه بگیرند و مواعظ روزه را ندارند. عده‌ای هم که مواعظ خاصی دارند و با علم به این مواعظ و با حسرت ایامی که مانع نداشتند و می‌توانستند روزه بگیرند، روزه نمی‌گیرند. این دو تا هر دو مثل هم هستند. کسی که روزه نمی‌گیرد به امر الهی عمل می‌کند، مانند کسی است که به امر الهی روزه می‌گیرد. اما آن کسی که خلاف امر، رفتار می‌کند کار او صحیح نیست. آن کسی که باید روزه بگیرد ولی تنبی می‌کند و نمی‌گیرد، گناه بزرگی انجام داده است. یا آنکه نباید بگیرد، ولی می‌بیند که در خانه همه گرفته‌اند او هم می‌گیرد.

بنابراین در هر حال اطاعت امر الهی، چه در ماه رمضان چه غیر آن، برای ما واجب است، منتهای در رمضان آزمایش الهی نیز برایمان فراهم شده است.

۱. صبح پنج شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۴ ه. ش.

۲. بخارا/ابنوار، مجلسی، لبنان، مؤسسه الوفا بیروت، ۱۴۰۴ق، ج ۹۳، ص ۲۵۵.

۳. سوره بقره، آیه ۱۸۵.

۴. سوره یونس، آیه ۱۰۱.

سورة نساء / روابط زن و مرد باید حسن باشد / مساله‌ی کودکان^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . سورة‌ی نساء یعنی سوره‌ی زن‌ها، نساء در لغت یعنی زن‌ها، در این سوره روابط مرد‌ها و همسرانشان و آنچه مربوط به این روابط است بیان شده است. در آخر یا وسط این سوره، بعد از آنکه دستورات اخلاقی فراوانی به مرد‌ها دادند، به همسران هم دستوراتی دادند منتها در آخر دستورات فرموده‌اند: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَانِيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،^۲ یعنی آنچه که در اینجا ما برای شما گفتیم که: مرد‌ها حق دارید که زن‌ها این طور باشند، عین همین دستورات برای آنها هست. یعنی روابط طرفین باید حسن‌به باشد. البته این مسأله با هیچ قانون امروزی، یعنی قانون بشری قابل حل نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت که قانون بگذرانند که شما باید آدم خوبی باشید. محتاج به قانون نیست. اصلاً باید آدم خوبی باشید که قانون بنویسید یا قانون را اطاعت کنید. بنابراین، همه‌ی کوشش‌ها برای این است که جلوی تعدی‌های زیادتر را بگیرند. وَلَا به هیچ وجه قوانینی که نوشته می‌شود قادر به اصلاح نیست.

مهمترین نتیجه‌ای که در مسأله‌ی ازدواج حاصل می‌شود، در مسأله‌ی نساء، کودکان است که در این سوره راجع به کودکان حاصل از ازدواج هم بحث‌هایی شده است و همچنین بالنتیجه کودکانی که یتیم شده‌اند. توصیه شده که جامعه اینها را نگهدارد، نه همه‌ی مردم! آن کسی که قیمش می‌شود و باید جامعه هم به او کمک کند. همین طریقی است که همه‌ی کشورها دارند. بهره‌جهت، اگر این سوره را کلّاً و دقیق هم ترجمه و هم تفسیر کنند - تفسیرش هم نه از قبیل تفسیرهایی باشد که معاویه قرآن را سر نیزه کرد و گفت ما همه تابع قرآنیم، آن‌طور تفسیر نه! - تفسیری که علی فرمود: من قرآن ناطق هستم. این قرآن ناطق را تفسیر بکنیم، برای حل این مسأله کفایت می‌کند. ان شاء الله.

۱. جمعه، چهارم رمضان ۱۴۳۹ ه. ق. مطابق با ۱۳۸۷/۶/۱۵ ه. ش.

۲. سوره بقره، آیه ۲۲۸.

تعویض مکان جلسه برادران و خواهران در مجلس فقری صبح های شنبه در مثل حضرت آقا علیشاہ /

راه سلوک / راهنمایی قافله‌سالار^۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. بعضی از اصطلاحات و مطالبی که در عرفان گفته می‌شود شبیه عوالم و وقایع خارجی است که ما می‌بینیم؛ حالا یا این اسم را از آن گرفته‌اند یا آن اسم را از این، فرق نمی‌کند. همین‌طوری که از پله بالا رفتن، مشکل‌تر است تا پایین آمدن، و هرگز کسی زمین نمی‌خورد که بالا برود؛ از بالا ممکن است زمین بخورد و لیز بخورد پایین بیاید. همین‌طور تشبیه کرده‌اند در عوالم معنوی هم بالا رفتن مشکل‌تر از سقوط است. از همه آقایان و خانم‌ها تشکر می‌کنم، در واقع به خاطر من این زحمت را تحمل کردند، برای اینکه من یک تعدادی پله که بالا می‌روم شاید نیم ساعت طول بکشد که بالا بروم، وقت هدر می‌شود و به این طریق در واقع زحمتی که من باید می‌کشیدم بین دیگران تقسیم شده است، هر کدام مقداری از آن زحمت را می‌کشند. خیلی مشکرم.

همان‌طور که در راهپیمایی یا اینهایی که کوه می‌روند یک عصا به دستشان می‌دهند، آن کسی که می‌خواهد راهنما باشد، خودش عصا دارد. راه را یا نشان می‌دهد یا می‌گوید پشت سر من بیا، این راه است. به یک جاهایی، خیلی باریک که می‌رسند، راهنما می‌گوید اینجا راه خط‌نماک است خیلی مواطن باش. اگر پشت سر من می‌آیی، خیلی مواطن باش. مبادا پایت را کج بگذاری، چون لیز می‌خوری و می‌افتی. مبادا موبایلت را درآوری و با موبایل صحبت کنی، حواست پرت می‌شود می‌افتی. همه‌ی این مبادها را می‌گوید. دلیل این نیست که این رهرو این خط‌ها را انجام داده که می‌گوید نکن. گاهی هم ممکن است مثلاً کمی پای این رهرو کج گذاشته می‌شود، قافله‌سالار می‌گوید: آی مواطن باش، پایت را یک کمی کج گذاشتی. این اوّلاً به عنوان یادآوری است که بدانیم کوچکترین ذره‌ای که پا را کج بگذاریم، قافله‌سالار مواطن است و نگاه می‌کند و ثانیاً بدانیم که او دلش می‌خواهد که نیفتی و مسیرت را به درستی طی کنی. اگر کسی به این حرف‌ها گوش ندهد و لیز بخورد، دیگر تقصیر کیست؟ بله ممکن است آهوی خیلی قشنگی در راه باشد، از این آهوهای کوهی، و حواس او پرت بشود و بیفتد، اینجا دیگر تقصیر آهو نیست، آهو را خدا آفریده برای همین که در کوه برود، تقصیر توست که نگاه کردی. منظور اینکه در سلوک راه‌های بسیار سختی است که محتاج به راهنما هست. مواطن باشید کمترین لغزشی پیدا نکنید.

حکم شریعت و حکم طریقت / عشق و محبت ابرنامه‌های دیر وقت تلویزیون ا به موقع خوابیدن و بیداری سحر^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سؤالاتی هست که از هر کس پرسید به یک صورت جواب می‌دهد.
شبلی مدّت‌ها، فرماندار و حاکم دماوند بود و در همانجا ستونی به یادبود او گذاشت‌هاند، ما رفتیم به
یاد او این ستون را زیارت کردیم. شبلی مرد عارفی بود و چون احکام شرعی آنقدر توسعه نداشت،
تقریباً بیشتر بزرگانی که در طریقت به مقامی می‌رسیدند، اطلاعات فقهی و شریعتی هم داشتند.

جنید بغدادی در رأس علماء از علمای بزرگ بود که می‌گویند وقتی استفتا راجع به حلّاج را
آوردند که یک نفر این حرف‌ها را می‌زند صحیح است یا نه؟ همه امضاء کردند که او کافر است، بعد
در مجلس فقری آوردند به جنید نشان دادند، گفت: این سؤال فقهی است، من در اینجا جواب
نمی‌دهم. هر وقت لباس اهل علم را پوشیدم بیایید جواب می‌دهم.

کسی از شبلی پرسید: زکات چهل دینار چقدر است؟ آنوقتها پول رایج سکه بود اسکناس
نیود درهم و دینار بود، دینار سکه طلا، درهم سکه نقره یا فلزات دیگر بود. به حال پرسید: زکات
چهل دینار چقدر است؟ گفت: از من عارف می‌پرسی یا از فقیه سؤال می‌کنی؟ اگر از فقیه پرسی
می‌گوید: زکات آن یک دینار است. از این چهل دینار یک دینار بردار مابقی مال خودت، ولی اگر از
عارف می‌پرسی می‌گوییم: زکات آن، چهل و یک دینار است. یک دینار برای زکات بده که فقیه ایراد
نگیرد، بعد من از تو ایراد خواهم گرفت که تو زاید بر خرج زندگی خود سی و نه دینار روی هم
گذاشتی و اینها را باید در راه خدا بدھی. بنابراین زکات چهل دینار چهل و یک دینار است.

دلیل این صحبت برای این بود که یک سؤالاتی را از شبلی نپرسید، بروید از سیدمرتضی
پرسید تا او آسان‌تر به شما بگوید؛ او هم فقیه و دانشمند و اهل عرفان بود. وقتی می‌گویند: شریعت
اسلام دین سهل‌ه و سمحه است، یعنی سهل و قابل گذشت است، پس این سؤال را از شریعت پرسید
تا بتوانید از قاعده بالا که گفتم استفاده کنید، ما در سلوک و در راه حق هستیم یعنی در راهی که
مولوی می‌گوید:

عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود^۲
هر کس بیرونی بود، اهل شریعت او را رد نمی‌کنند، بلکه در مرتبه‌ی پایین‌تری زندگی می‌کند.
مثل اینکه کسی به اداره‌ای می‌رود اگر سوابق خوبی داشته باشد او را مدیر کل می‌کنند، نباشد معاون

می‌کنند، نشود رئیس قسمتی می‌کنند و اگر هیچ کدام امکان نداشت، بالاخره او را پیشخدمت می‌کنند. شریعت هم نمی‌گذارد که شخص از قلمرو بندگی خدا خارج شود، منتها اقل درجه را می‌دهد. فرض کنید شما به کسی بدھکار هستید بعد او را می‌بینید و می‌گویید: من یک مقداری نذر کردام که به تو بدهم. شما نذر کرده‌اید ولی نذر دیگری هم می‌توانید بکنید. اینجا به این شخص که از شما طلبکار است می‌گویید: نذر کردام. او نیز جواب می‌دهد: اگر داری بدھکاری ات را بده، نذر کردم یعنی چه؟ این مسئله در زندگی مادی ما مسئله‌ای طبیعی است، حالا اگر شما به خدا بدھکار باشید، بعد بگویید: بدھکاری هیچی، بیا این نمازی که می‌خوانم نذر تو. می‌گوید پس نمازهای گذشته تو چه می‌شود؟ بدھکاری خود را بده. بعد ناچارید بگویید: خیلی خوب، بدھکاریم را هم می‌دهم. اینکه گفته‌اند: اگر نماز و روزه قرض داشته باشید نماز و روزه شما قبول نیست، نه اینطور نیست. خدا غیر از این طلبکاری است که در مثال گفتیم. شما فکر کنید در آن لحظه که باید نمازی می‌خواندید و نخوانده‌اید، باید روزه‌ای می‌گرفتید و نگرفتید نیت شما چه بود؟ آیا تنبیلی یا سستی اعتقاد بوده است؟ هر چه که بود، خطای بوده است. حالا که به راه آمدید و می‌خواهید در راه خداوند سلوکی انجام دهید و از تنبیلی یا از آن سستی خود پشیمان شده‌اید و توبه کرده‌اید، همان وقت که توبه کردید خداوند بخشیده است. دیگر حالا از نو به دنیا آمدید و در اخبار هم هست؛ کسی که توبه‌ی واقعی می‌کند، مثل اینکه تازه به دنیا آمد است؛ یعنی همه‌ی گناهانش را خدا می‌بخشد. البته می‌بخشد ولی شما اگر بندۀ خالص او باشید؛ در راه سلوک همه‌ی زحمات را حاضر هستید قبول کنید، در این صورت کم کم به یاد می‌آورید که من به این خداوندی که آنقدر مهربان است و همه‌ی خطاهای مرا بخشید و گفت از نو شروع کن، خیلی بدھکار هستم. بنابراین باید همتی کنم و تدریجاً بدھکاری‌های خود را بدهم.

فرض کنید همین امروز ساعت نه و ده متوجه شدید و تصمیم قاطع در این ساعت گرفته‌اید که بعد از این بندۀ خدا باشید، ظهر که می‌شود یک نماز بر شما واجب می‌شود، عصر نماز دیگری واجب می‌شود تا غروب دو نماز بر شما واجب شده است. قدیم در بجا آوردن همین نمازها، تنبیلی می‌کردید ولی حالا که مصمم شده‌اید در راه خداوند سالک باشید، این دو تا بدھکاری را چه می‌کنید؟ اگر بخواهید ده سال پانزده سال نماز و روزه را بدھید و بعد بیایید، که چهار پنج روز طول می‌کشد و این چهار پنج روز نمازهایتان قضا می‌شود. آیا این صحیح است که اینجا شما عمداً نماز خود را قضا کنید؟ ممکن است زمانی یک نفر صبح خواب بماند و یک ساعت بعد از اذان که آفتاب طلوع کرده

بیدار شود و در نتیجه نماز او قضا شده باشد، این شخص خودش از اینکه نمازش قضا شده متأسف می‌شود. اما ممکن است فرد دیگری بیدار باشد ولی به دلیل آنکه تلویزیون برنامه‌ی خوبی دارد تبلیی کرده و دلش نمی‌خواهد برنامه را رها کند، در نتیجه نماز نمی‌خواند و نمازش قضا می‌شود. اگر دقّت کنید متوجه می‌شوید که قضا شدن نماز در مثال اول با مثال دوم بسیار متفاوت است. در اینجا هم می‌بینید نزدیک غروب است و شما دو نماز باید بخوانید اگر نخوانید قضا می‌شود و در نتیجه خود شما باعث قضا شدن نمازتان هستید آن وقت این قضای عمدی را می‌خواهید روی قضای سه‌های بگذارید؟ یعنی الان نباید نماز شما قضا شود بنابراین نماز و روزه‌ی فعلی را باید انجام دهید و اگر ندهید مسئول این نماز و روزه هستید بعداً در ایامی که وقت دارید می‌توانید گذشته‌ها را جبران کنید. اما جبران آن گذشته‌ها هم بر حسب میزان عشق و علاقه‌ای است که به خداوند و راه خود دارید. اگر این عشق شما زیاد و تا حد اعلا به راه باشد همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متاسفانه تقریباً یکی دو قرن است که این رمان‌های خارجی ترجمه شده و همه‌ی آنها لغت Amuse را به عشق ترجمه کرده‌اند زیرا لغت دیگری در فارسی که همین معنی را برساند به ذهن‌شان نرسیده است و کم‌کم این لغت را به اندازه‌ای مبتذل کرده‌اند که بعضی آقایان علماء گفته‌اند در شأن خداوند نیست که آدم بگوید: عاشق خداوند است. او لاً در اینجا بحث لفظی است، به علاوه، اگر این‌گونه است، پس چرا مولوی و حتی تا همین اواخر جامی، سنایی، عطار همه از عشق خداوند دم زده و از عشق گفته‌اند؟ چنانچه هیچ یک از علمای آن وقت نیز ایرادی بر آنها نگرفتند. بر مولوی هزار ایراد گرفته‌اند، به تازگی نیز برخی ایرادی که گرفته‌اند آن است که مولوی دشمن اهل‌بیت است - آدم وقتی این حرف را می‌شنود بسیار تعجب می‌کند - همین مولوی اشعار جالب و رسایی در بیان لغت عشق دارد و یا شیخ بهایی که می‌گوید:

علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی

مولوی در این زمینه مطالب مفصلی دارد، مقدمه‌ی دفتر اول مثنوی را بخوانید، به نام نی‌نامه که جداگانه نیز چاپ شده است. ببینید این لغت عشق که در فارسی بوده، به چه اطلاق می‌شود؟ قدیمی‌ترین کتابی که من به یاد دارم علم النفس شفای بوعلی سینا در روانشناسی است که مفصل است. ولی مختصر اینکه یک انس و علاقه و محبتی دارید، در خود قرآن هم به عنوان حُب و دوستی ذکر شده است: قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ^۳ بگو اگر خدا را دوست داری، حُب داری،

پیروی من کنید تا خداوند شما را دوست داشته باشد. یعنی اگر عاشقِ خداوند هستید اطاعتِ من کنید تا خداوند، عاشقِ شما باشد. منتها در اینجا لغتِ حُب به کار برده است (در زبان عربی این است). در روانشناسی می‌گویند ما وقتی بین دو مطلب یا دو شیئی مردد بودیم که کدام را انتخاب کنیم و بالاخره یکی را انتخاب می‌کنیم، گاهی آنقدر این انتخاب قوی است که این را که انتخاب کردیم آنها را فراموش می‌کنیم. چون ما اهل دنیا و ماده و اهل شکم هستیم، فرض کنید در سر سفره‌ای دعوت هستید و پنج شش نوع غذا در آن سفره هست و معمولاً آدم از هر کدام مقداری می‌خورد، ولی ممکن است یک نفر یک نوع از آن پنج نوع غذا را خیلی دوست دارد و بسیار هم کم یافت می‌شود و خود او هم درست کردن آن را بلد نیست در سفره ببیند در نتیجه شروع می‌کند به خوردن از آن و تمام اشتها را صرف آن کرده و به هیچی نگاه نمی‌کند؛ این را می‌گویند «عشق» و در همه‌ی موارد هست. عشق یعنی یک حُبّی، یک دوستی‌ای که آن دوستی‌های دیگر را کنار می‌زند. البته هیچ عشقی به این صفت نمی‌تواند پیدا شود، جز عشق به خداوند.

بنابراین عشق در انواع محبت‌ها می‌تواند پیدا شود، عشق و محبتی داریم نسبت به پدر و مادر، یا مادر به بچه عشق دارد که این عشق از غریزه پیدا شده است؛ یعنی از همان اول که بچه به دنیا آمد، خداوند بین آنها این رابطه را برقرار کرده است. من گاهی در تلویزیون حیوانات را نگاه می‌کنم که مادر و گاهی هم پدر چقدر زحمت می‌کشند و غذا از دوردست تهییه کرده و در چینه‌دان نگه می‌دارند و بعد به بچه می‌دهند تا بخورد، گاهی آن بچه مقداری را می‌خورد و بقیه‌ی آن غذا را پدر یا مادر که غذا تهییه کرده‌اند می‌خورند؛ این علم غریزی است. ممکن است شخصی به تحصیل علم، عشق، داشته باشد و در هنگام مطالعه یا درس خواندن همه چیز را فراموش کند. آن عشقی که می‌گویند، عشق به معنویت و به هر شیئی که در مسیر این معنویت باشد تعلق می‌گیرد، عشق به کعبه، عشق به حج، عشق به زیارت، اینها هر کدام جداگانه است و هیچ کدام به هم ربطی ندارد. ممکن است چند تا عشق با هم باشد، مادر به بچه عشق دارد، به سفر هم عشق دارد، به اجداد خود هم عشق دارد. اما آن عشقی که ما می‌گوییم، عشق الهی است؛ یعنی عشق به راه خود و سلوک خود که همان عشقی است که مولوی می‌گوید:

کوه در رقص آمد و چالاک شد^۴

جسم خاک از عشق بر افلاک شد

پیغمبر بشر بود و جسم او از خاک بود، مِنْهَا حَلَقْنَا كُمْ^۵، تا کجا به معراج رفت؟ موسی از شدت عشق می‌خواست خداوند را ببیند، خداوند گفت: نگاه به کوه کن «کوه در رقص آمد و چالاک شد»، مولوی می‌گوید:

شاد باش ای عشق خوش سودای ما
بعد خودتان این قسمت را مفصل بخوانید. این است که هر کدام یک نوع جدگانه‌ای هستند.
منتها گفتم متأسفانه طوری شده که این لغت معنایش به گونه‌ای دیگر شده است.
یک تغییر ذائقه‌ای بدھیم و راجع به زعفران که همه در منزل دارید و مصرف می‌کنید صحبت
کنیم. ما مثلی در گناباد داریم که زیره به خروار، زعفران به مثقال؛ هم واحد زیره سبز و هم واحد
زیره سیاه، خروار است. وقتی تجارت به هم می‌گویند زیره چند است، یعنی یک خروار آن چند است؟
ولی زعفران را وقتی گفتند چند است؟ گفتند: هفت هزار تومان؛ یعنی مثقالی هفت هزار تومان – البته
این مقدمات که می‌گوییم هدف دارم بنابراین مقدمات را هم توجّه کنید – برای اینکه بدانید زعفران
چگونه به دست می‌آید، پیاز آن را در زمین می‌کارند و اوّل مهرماه بستگی به هوا دارد، مثل گناباد که
هوا گرمتر است، نیمه‌ی اوّل مهرماه، هر جا سردتر است، زودتر کمی آب می‌دهند و صبر می‌کنند. اوّل
یک گل از زمین در می‌آید. این گل برگ‌های آن به درد نمی‌خورد، سه تا کلاله قرمز دارد که آن
زعفران است و جدا می‌کنند. گل را باید دانه‌دانه بچینند و از هر گلی سه پر زعفران جدا کنند و مابقی
را دور بریزنند. همه‌ی گیاهانی که بو و عطر آنها مورد نظر انسان است، باید آفتاب بخورد، زیرا بوی
آن کم می‌شود و یا از بین می‌رود. مثل اینکه آفتاب را خداوند آفریده تا بوی آن گل منتشر شود و
مگس و پشه و حشرات بیایند هم از آن استفاده کنند و هم استفاده برسانند. ولی مصلحت ما این
است که خود جانشین آن مگس شویم و پیش از آنکه آنها بیایند روی زعفران بنشینند ما زعفران را
بچینیم، یعنی قبل از طلوع آفتاب گل زعفران را بچینیم و جدا کنیم، البته بعد هم که آفتاب به آن
خورد بود و لی به مرغوبیت اوّل نیست. گلاب هم همین طور است. ما یک وقت در گناباد
گلاب‌گیری هم داشتیم، حضرت صالح علیشاه خیلی به گلاب‌گیری علاقه‌مند بودند. صبح خیلی زود
گل آن را می‌کنیدم. حالا می‌بینید خیلی کار کوچکی است، مثلاً اگر یک نفر بخواهد به تنها یک گل
بچیند خیلی کم می‌تواند، مصلحت هم نیست که کارگر بگیرند زیرا کارگر قبل از طلوع آفتاب برای
چیدن گل نمی‌آید و به علاوه خیلی گران تمام می‌شود. قدیم این طور بود که در یک خانواده
روستایی پدر صبح زود بلند می‌شد و صبحانه می‌خورد با بچه‌های قد و نیم قد خود همه به گل چیدن

می‌رفتند. هم تفریح بود و هم قبل از طلوع آفتاب گل‌ها را چیده و می‌آمدند و استفاده می‌کردند. حالا پدر خواب‌آلود بلند می‌شود و بقیه بلند نمی‌شوند، چرا بلند نمی‌شوند؟ شماها که تا دیروز زود بیدار می‌شدید؟ چون دیشب تلویزیون سریال مراد برقی داشت، بچه‌ها تا نصف شب بیدار بودند. تلویزیون عیبی ندارد ولی برای دیدن برنامه‌های تلویزیون باید فکر کنیم. برای همین هم زعفران برای مالک مقرون به صرفه نیست، باید کارگر بگیرد و کارگر هم که پیدا نمی‌شود. مالک و زارع شریک می‌شوند که چقدر محصول مال تو چقدر مال من. برای مالک صرف ندارد. چندی پیش روزنامه‌ها نوشتند که اخیراً فلاں کشور گفته است زعفران‌هایی که از ایران گرفته مانند قبل نیست. چرا؟ کمیسیون و همایش و... برگزار کردند که چرا زعفران این طور شده؟ گفتم: تلویزیون را تعطیل کنید، زعفران خوب می‌شود. گفتند: تلویزیون چه ربطی به زعفران دارد؟ این اثر شب نخوابیدن بر روی زعفران است که محسوس بوده و ما می‌بینیم.

اثر دیگرش آن است که در نامه‌ها می‌نویسند همیشه وضو داریم ولی حال وضو نداریم، همیشه ذکر می‌گوییم ولی نمی‌فهمیم چیست و چه می‌گوییم؟ سحرها هم به زور بیدار می‌شویم. یکی از بزرگان که مرد محترم و واقعاً خوبی بود به حضرت صالح‌علیشاه نیز ارادت داشت، در مجلسی بودیم او هم حضور داشت — مجلس فقری نبود — گفت: خداوند کرم کرد و کرم کرده [ناشنواییم کرده]، حالا کمی معنی این حرف را فهمیدم. خدا او را رحمت کند. من پیشتر این طور نبودم، ولی حالا احساس می‌کنم دیگر به تلویزیون علاقه ندارم. آنهایی که سحر بیدار نمی‌شوند و خواب‌آلوده‌اند بهتر است از ساعت نه تلویزیون را خاموش کنند؛ بخصوص آنهایی که اساس اعتقادات فقری‌شان پا بر جاست. خود این کار اثر دارد.

خواب را دست کم نگیرید یعنی هم خواب و هم رویا را. ما تا در این دنیا ییم اسیر این بدن هستیم و باید خوب آن را تر و خشک کنیم؛ مثل امانتی که به ما سپرده‌اند. گفته‌اند: سحر بیدار شوید، یعنی شب زود بخوابید. این مسأله اثرهای غیرمستقیمی دارد که ما به آنها توجه نمی‌کنیم. الان خیلی‌ها می‌گویند: تلویزیون چه ربطی به ذکر قلبی دارد؟ تلویزیون چه ربطی دارد که من سحر بیدار شوم یا نه؟ ساعت شماطه‌دار کوک می‌کنند که بیدارشان کند، آن بیداری به درد نمی‌خورد. بیداری خوب است که این بدن که در این لحظات حاکم بر ما شده، خود ما را آزاد کند، یعنی خود خواب را لغو کند. این است که چند بار که خواستم به خواندن نماز شب اجازه بدهم گفتم طوری باشد که هر شب خودت سر موعد بیدار شوی و خواب آلود نباشی، مثل اینکه کاملاً بیداری و به بعضی گفته‌ام

یکی دو شب حق داری شماطه کوک کنی و لاآا اگر ساعت کوک کنی و خواب آلوده وضو بگیری و بخواهی نماز شب بخوانی، نه. همان نماز واجب خود را با این طریق که من گفتم، بدون زنگ ساعت بخوانید، همان به صد نماز شب می‌ارزد. بنابراین مسأله‌ی تلویزیون یک تکاملی در صنعت است و حق هم هست که همه استفاده کنند اما باید برنامه آن به گونه‌ای باشد که کودکان و بزرگترها را تا دیر وقت نگه ندارد. باید به داشتن برنامه توجه کنند ولی چون این کار مشکلی است و عملاً نشده و نمی‌شود پس باید تایمِ تلویزیون را تنظیم کنید. تایمِ تلویزیون ما روشن شده، من بلد نیستم چطور خاموش کنم. ولی شما طوری تنظیم کنید که سر ساعت نه شب خاموش شود. در آن صورت همه‌ی سؤالاتی که از این قبیل از من کرده‌اید حل می‌شود سؤالات دیگری هم هست که نه وقت هست و نه نفس.

حتی از شهرستان‌ها نامه می‌نویسند که ازدواج کم شده است و این مشکل تنها یک دلیل ندارد. هر کدام از مسایل اجتماعی را وقتی می‌خواهند تحلیل کنند صدھا شرط در آن هست، این مسأله هم همین طور است. مسایل اقتصادی، مسایل عاطفی، آرزوها و... هست، مطلبی نیست که یک نفر بتواند حل کند. یک نفر در مورد خودش شاید یک مقداری بتواند، ولی باید جلسات مفصل راجع به آن صحبت کرد.

۱. صحیح چهارشنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ ه. ش.

۲. مثنوی معنوی، تصحیح توفیق سبحانی، تهران، روزن، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۴۷۵۲.

۳. سوره آل عمران، آیه ۳۱.

۴. مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۲۵.

۵.

سوره طه، آیه ۵۵.

۶. مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۲۳.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بعضی از مردم هستند که اصلاً به قانون معتقد نیستند، نه به این قانون‌هایی که ما وضع می‌کنیم، به قانون کلی، مثل قانون علت و معلول. به هر جهت آنچه در جسم و در قانون است در جان هم هست. آنچه در همه جهان هست در ما هم هست، منتها قوانین کوچکتری که ما نمی‌بینیم. مثلاً همه ما دیده‌ایم که کسانی نسبت به قلق‌ک حساسیت دارند، به خصوص بچه‌ها؛ ما امتحان می‌کردیم، اول کمی بچه را قلق‌ک می‌دادیم، می‌فهمیدیم قلق‌کی است، بعد بدون آنکه دستمان به بدنش بخورد دست را که حرکت می‌دادیم او احساس قلق‌ک می‌کرد، یعنی حساس می‌شد. بعضی چیزها مصنونیت می‌دهند، بعضی چیزها هم حساسیت می‌دهند. یک نفر می‌گفت یکی از بزرگان فامیل آنها، از ماست بدش می‌آمد، حالا علت‌ش را کاری نداریم، هر وقت کسی می‌خواست با او شوخی مؤذبانه کند، ظرف ماست را جلویش می‌گذاشت، او ناراحت می‌شد. کاری نمی‌کردند فقط ظرف ماست را جلویش می‌گذاشتند.

حالا دشمنی‌ها همین‌طور است، دوستی‌ها هم همین‌طور، رگ خواب ما را پیدا می‌کند، مثلاً دشمن ما، (شخصی یا عمومی)، با پیدا کردن آن رگ خواب، بدون اینکه خودش زیاد زحمت بکشد ما را اذیت می‌کند. در طی سیزده، چهارده قرن گذشته هر چه دروغ بوده به ما نسبت داده‌اند، هر چه را که ما خودمان به دیگران ایراد گرفتیم به ما نسبت دادند، ما می‌گوییم مواد مخدر بد است، مصرف نکنید جنون‌آور است و... به آن حکم تحریم می‌دهیم، از آن طرف دشمن مدت‌ها می‌گفت اینها چرتی و بنگی هستند؛ یعنی درست همان چیز را به ما نسبت می‌دادند. بنابراین ما باید در مقابل تیری که می‌اندازند رویین تن شویم. مثلاً منبری که مقدس است، هنوز من خیلی‌ها را می‌بینم، وعاظی که مقدس هستند وقتی منبر می‌روند دسته منبر را می‌بوسند، یعنی منبر پیغمبر، البته این، منبر پیغمبر نیست، منبر پیغمبر از چوب بود و پیغمبر ساخت و بعد هم از بین رفت. پیغمبر خواب دید که میمون‌ها از منبرش بالا و پایین می‌روند. خیلی ناراحت شد. خواب پیغمبر هم مثل بیداریش است، مثل وحی است. خواب پیغمبر برای آن روز نبود تا روز قیامت حجت است. حالا اینها بی که واقعاً این‌گونه احساس احترام می‌کنند یعنی وقتی که منبر می‌روند می‌گویند من می‌خواهم آنچه پیغمبر فرموده است اینجا بگوییم؛ برای خودش، بطور غیر رسمی یک مأموریت از جانب پیغمبر حساب می‌کند. معمولاً

برای منبر تیمناً سه پله می‌گذارند چون منبری که پیغمبر فرمود و درست کردند سه تا پله داشت. و الان می‌گویند قبل از اینکه من از این منبر بالا بروم خود پیغمبر از این منبر بالا رفت، نه این منبر چوبی. حالا بعضی‌ها دسته‌های منبر را می‌بوسند که **أَيْدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى** خجالت نمی‌کشند، یعنی فکر می‌کنند، آن دانشمند جامعه‌شناس گفته امام حسین با شمشیر جدش کشته شد، اگر امام حسین با شمشیر جدش کشته شد، منبر پیغمبر هم با کبریت بندگانش از بین رفت. این قدر هم به اصطلاح اغراق نکنید، هر کسی در یک گوشه‌ای یک حرفی زده، همه جاها مثل هم است، همه‌ی کره‌ی زمین مثل هم است. قم، بروجرد، کرج، تهران اینها همه مثل هم است. همیشه از این چیزها هست. یک بارانی‌هایی است که «ضدآب» است – بارانی باید هم این‌طوری باشد – آب در آن نفوذ نمی‌کند. خیلی از این پارچه‌های نایلونی که ما می‌پوشیم تا حدی این‌طوری است. آب روی آن می‌ریزد، اما در آن فرو نمی‌رود و از آن جاری می‌شود. این «ضدآب» است. بارانی هم که می‌گویند به این جهت است که بارانی را از این پارچه‌های «ضدآب» درست می‌کنند شما می‌پوشید در باران می‌روید، بعد که بارانی را در می‌آورید یک تکان می‌دهید... «ضدآب» می‌پوشید. درویشی همین پارچه‌هایی را که می‌پوشد «ضدآب» می‌کند. مثل ذکر که ما داریم چون نفوذ آب، نافذ بودنش، همه چیزش به امر الهی است، و ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا^۱، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ، حالا یکی که اگر بداند شما پالتو «ضدآب» پوشیدید و در خیابان راه می‌روید، او یک سطل آب روی شما می‌ریزد می‌گوید اگر آب بریزم آبم هدر می‌شود، آب که در او اثر نمی‌کند؛ یا ممکن است سنگ به طرف شما پرتاب شود و یک سپری هم شما دارید که اگر سنگ زد سنگ به خودش برمی‌گردد. پس حالا اگر «ضدآب» نپوشیده باشید تا یکی در کوچه سطل آب دستش بود که دارد به خانه‌اش می‌برد شما از نزدیکی اش رد می‌شوید می‌گویید مواظب باش این آب را روی من نریزی، او خوشش می‌آید، آب را می‌ریزد، حساسیت نداشته باشید در مورد حرف چرندی که یک نفر می‌زند، ما هر روز شنیده‌ایم و می‌شنویم.

مثال طنز می‌زنند که کسی بقالی داشت و از اینکه می‌گفتند کشک، بدش می‌آمد، اینکه می‌گفتند کشکی است، اینطوری است. خوب بعضی‌ها خوششان می‌آمد، می‌آمدند، می‌گفتند آقا کشک دارید او ناراحت می‌شد، عصبانی می‌شد. یک نفر از کسانی که به خاطر گفتن کشک، کتک خورده بود، دیگر نمی‌گفت کشک، می‌گفت ماست دارید؟ باز بقال عصبانی می‌شد. یک نفر پرسید اینکه می‌گوید ماست، نمی‌گوید کشک. چرا کتک می‌زنی؟ گفت ماستی که او می‌گوید یعنی کشک.

کسی که بخواهد واقعاً صحبت‌های قرآنی کند باید مثل قرآن مَثَل بزند، ما خجالت می‌کشیم مَثَل بزند، می‌گوییم در مثل مناقشه نیست. ولی خداوند می‌گوید: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعْوَضَةً فَمَا فَرَقَهَا، به یک پشه مَثَل بزند، مَثَل برای چه؟ با مَثَل خوب فهمیده می‌شود همه اینها کشک است، از کشک بدtan نیاید وَالله هر چه بگویند شما می‌گویید یعنی کشک، ناراحت می‌شوید. این یادنامه صالح را بد نیست بگیرید، همه‌اش هم خواندنی است، برای یک حالتی آنها یک خدمت ایشان رسیده‌اند که خوب، آنها یکی از نرسیده‌اند توصیف می‌کند یکی از بزرگان را، همه بزرگان یکی هستند، منتهای فرض کنید بnde قبل از حضرت صالح علیشاه را درک نکردم، حضرت نور علیشاه در سال ۱۳۴۶ قمری رحلت فرمودند، من در سال ۱۳۴۶ قمری، یعنی ۹ سال بعد به دنیا آمدم. این است که من از آن وقتی که دیدم، حضرت صالح علیشاه بودند در مطالب خیلی صحبت می‌کنم وقتی حاشیه می‌آید، متن فراموش می‌شود ولی خود این شعر که در آنجا نوشته بودم:

چنان پر شد فضای سینه از دوست که نقش خویش گم شد از ضمیرم
در آنجا نوشته بودم حالا روابط پستی خوب شده، دنیا جلو رفته، ما دیگر نمی‌توانیم با الاغ
مسافرت کنیم، باید هوایپیما باشد، ترن باشد، همه دنیا این طوری است، در ایران هم البته، الحمد لله
الآن روابط پستی و اینها... خوب شده، سابقاً هفتاهی سه روز اتومبیل پستخانه از مشهد می‌آمد و
می‌رفت. بین راه کیسه‌ها را می‌داد نامه‌هایی هم برای بیدخت بود می‌داد. کاغذها یکی که برای
حضرت صالح علیشاه بود را می‌آوردند؛ ما عصرها که پست می‌آمد می‌نشستیم، یک نامه‌ای را که
ایشان می‌خوانند، بعد به من می‌دادند می‌گفتند بخوان. یکی از نامه‌ها را که من گرفتم و خواندم،
دیدم یکی از فقرای بروجرد خدمت ایشان نامه‌ای نوشته است که یک آقایی آمده اینجا و خیلی به
درویشی حمله می‌کند و ما را خیلی ناراحت کرده، اقدامی بفرمایید. من نامه را خواندم و خدمتشان
برگرداندم. چند شب بعد نامه‌ها را جواب می‌دادند. - هر وقت این خاطرات را می‌گوییم یاد می‌آید از
قصور خودم که نمی‌توانم به نامه‌های شما جواب بدهم، من را ببخشید. آنها یکی که منتظر جواب نامه
هستند و جواب نمی‌گیرند من را ببخشید، چون نمی‌توانم. من را نفرین نکنید، من را دعا کنید که
خداوند به خاطر شماها تا حالا من را نگه داشته، به خاطر شماها من امروز هستم - حالا به هر جهت،
جواب نامه‌ها را می‌نوشتند، فرمودند می‌خواهم جواب نامه بروجرد را بنویسم - از آفایان بروجردی‌ها
که هستند، اگر این نامه‌ی ایشان را، حتماً نویسنده‌ی نامه مرحوم شده، در آلبوم خانوادگی‌شان هست
این نامه را بیاورند ما تکثیر کنیم و از آن استفاده کنیم، گم نشود، حیف است که این نامه‌ها گم

شود - فرمودند می‌خواهم نامه بنویسم جواب آن آقا را بدهم، از من پرسیدند به نظر تو چه بنویسم؟ وقتی یک بزرگی، یک کاری ارجاع می‌دهد و بعد هم جوابش را می‌خواهد، خود خداوند همان قدرت جواب را مطابق مقتضیات به او می‌دهد؛ من گفتم به نظر من مرقوم بفرمایید شما به حرف‌هایش گوش بدھید، اماً خیلی به این حرف‌ها اعتنا نکنید، فقط گوش بدھید، بینید حتماً یک انسانی که دارد حرف می‌زند همه‌ی حرفش که دروغ نیست. لااقل یک بار می‌گوید: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اینکه دروغ نیست. راست است. دقّت کنید آن حرف‌های راست را با موچین بشکید - البته یادم نیست این را چگونه گفتم، حالاً می‌گوییم که گفته‌ام - حرف‌های راست را با موچین بشکید. آن اعتقادات صحیح را بگیرید، به مابقی گوش ندهید و اصلاً فراموشش کنید. در غیر این صورت، شما بیشتر مُبلغ او می‌شوید. آن وقت‌ها ضبط صوت نبود و لَا می‌نشستید با ضبط صوت حرف‌های ما را ضبط می‌کردید چهل تا سی دی تکثیر می‌کردید که همه بشنوند. مستمعینی که آن آقا دارد، گوش می‌دهند، بعد می‌روند بیرون فراموش می‌کنند. برای اینکه یک عده‌ای از ایشان که اصلاً خدا را فراموش کرده‌اند، خدا هم آنها را فراموش می‌کند. یک عده دیگر نه، خدا را فراموش نکرده‌اند خدا را دارند، همان خداوند از اشتباہ نجاتشان می‌دهد. به هر جهت شما مُبلغش می‌شوید. اگر هم شما از بروجرد به جای دیگری تبعیدش کنید شما مُبلغش می‌شوید، خیلی از این پروندها را دیدم که اشخاصی چیزی را که اصلاً مهم نبوده بزرگ کردن، از این راه عمل بشکید، فراموش بشود منتها خیلی که حساسیت به خرج بدھید، می‌فهمند قلقلکی هستید، همان جا را قلقلک می‌دهند. سرтан را پایین بیندازید و راه خودتان را بروید.

حرف‌هایم شاید خیلی مربوط به هم نباشد، من گفتم، خود شما به هم ربطش بدھید. چون حرف که می‌زنم شاید اوائلش ارادی است، بعد نمی‌دانم، خودش می‌آید از همان منبعی که حرف می‌آید، شما خودتان به هم ربط بدھید.

۱. صحیح پنجشنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۱ ه. ش.

۲. سوره انعام، آیه ۵۹: هیچ برگی از درختی نمی‌افتد مگر آنکه از آن آگاه است.

۳. سوره یقره، آیه ۲۶: خدا ایایی ندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند.

پیروزی به واسطه ایمان و همینکنی مسلمین / رعایت عمد و سیمان / سیمان ظاهری و سیمان با خداوند^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . از آیاتی که خوانده می‌شود اگر دو سه نکته‌ی مختصری به گوشمن بخورد، به گوشمن بزنیم؛ به گوش هوشمن کافی است.

سوره‌ی برائت سوره‌ای است که بسم الله ندارد. جهاتش را خیلی مختلف گفته‌اند. بعضی‌ها می‌گویند در واقع سوره‌ی برائت و انفال یکی بوده و به هم وصل است، ولی یکی هم نبوده مطالیش دنباله‌ی هم است. (به هرجهت ما هر وقت هر کاری می‌کنیم، هر چه می‌خوانیم اگر بسم الله را هم نگوییم در دلمان هست). آیه‌ی اولش براءةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ^۲ است. آن که اسمش خلیفه بود، خلیفه‌ی ناخلف، آیه‌ی أَنَّ اللَّهَ بَرِيئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ^۳ را غلط خواند و رَسُولُهُ را – که بعضی‌ها هم رَسُولُهُ می‌گویند، هر دویش درست است – عمداً رَسُولِهِ خواند تا معناش درست ضد آن شود و در واقع یک ناسزایی که در خور خودش بود، خطاب به – العیاذ بالله – پیغمبر گفت.

این است که از این آیه‌ی اول ما این پند را می‌گیریم که آیات قرآن را – یعنی زبان عربی این طوری است – باید خیلی با دقت بخوانیم، زیر و زبرش را اشتباه نکنیم، خیال نکنیم فرقی نمی‌کند، مثل فارسی نیست که بگوییم چشم یا بگوییم چشم. بگوییم خشم یا بگوییم خشم، فرقی نکند؛ چرا متفاوت است.

مطلوب دیگری که در سوره‌ی قبل از این است، اشاره‌ای به جنگ بدر و یک اشاره به جنگ حنین است. وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِهِ^۴ ، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ^۵ . جنگ بدر اوّلین جنگی بود که مسلمین کردند، تا آن تاریخ اجازه‌ی دفاع نداشتند، دیگر چه برسد به جهاد. اوّلین باری بود که اجازه‌ی جهاد دادند. یک قافله‌ی ثروتمندی – چون کفار مکه ثروتمند بودند، تجارت می‌کردند – قافله‌ی ثروتمندان از سفر به مکه برمی‌گشت. این اجازه‌ی جنگ که داده شد – یعنی پیغمبر فرمودند اجازه‌ی جنگ صادر شده – از آن طرف در مکه وقتی که آنها دیدند به مسلمین اجازه‌ی جنگ داده شده و الان قافله‌ی ثروتمندان دارد می‌آید، یک قشون نهصد نفری مسلح، کاملاً مسلح و مجرّب، یعنی جنگ دیده و خیلی وارد، فرستادند که محافظ قافله باشد. پس در اینجا دو قافله بود: یک قافله‌ی ثروتمند و ضعیف بدون مراقب – البته مراقب داشت اما یکی دو نفر – که می‌رفت رو

به مکّه و یک قافله‌ی هزار نفری، نهصد نفری، مردمان مسلح و وارد که از مکّه به استقبال این قافله می‌آمد.

خداؤند می‌گوید شما مؤمنین، دلتان می‌خواست که به آن قافله‌ی ضعیف حمله کنید، بدیهی است، برای اینکه گفتند قافله‌ای ضعیف است. ولی خداوند این را نمی‌خواست، خداوند می‌خواست نشان بدهد که من پشت ایمان شما هستم؛ نگهتان می‌دارم. پیغمبر فرمود: نخیر! به آن قافله‌ی هزار نفری حمله می‌کنیم. به قافله‌ی هزار نفری که زیاد ثروتی نداشتند، جز همان چیزهای جنگی که همراهشان بود، حمله کردند و جنگ بدر شد، که شرخش را می‌دانید. خداوند خواست نشان بدهد که آنچه شما می‌خواهید، نیست. آنچه خدا می‌خواهد اتفاق می‌افتد و خواست نشان بدهد که اسلام دین جنگ نیست، اسلام دین ثروت نیست و این اعراب که حمله می‌کنند برای مال دنیا نیست، و‌اگر این طور بود و برای مال دنیا بود باید به آن قافله‌ی ضعیف حمله می‌کردند، خیلی ثروت داشت و اگر دین جنگ بود باز هم باید به آنها حمله می‌کردند که پیروز شوند؛ نه جایی که ظاهراً می‌گویند اینها عده‌ی کمی ۳۱۳ نفر و از لحاظ جنگی بدون سلاح و آنها مسلح، این مصلحت جنگی نیست.

خدا نشان داد که ایمان بالاتر از همه‌ی اینهاست. جای دیگر هم نشان داد، شاید مؤمنین، مسلمین تا آن تاریخ مقداری سست شده بودند. در آن سفر حج که آمدند به مکّه خبر دادند که قبیله‌ای مزاحم می‌شود. حضرت فرمودند یک لشکری برود جلویش آنها را قلع و قمع کنید. لشکری که می‌گویند دوازده هزار نفر بودند، برای حمله به آن قبیله رفتند، آن قبیله‌ی بزرگی نبود، جمعاً دو سه هزار نفر بودند. در اینجا مسلمین می‌گفتند ما حمله می‌کنیم و پیروزیم. ما دوازده هزار نفریم. همین مسلمین در این جنگ برگشتند و فرار کردند. حالا چه کسانی فرار کردند، کاری نداریم. به ما ربطی ندارد، ارباب در آنجا بود هر که را بخواهد تشویق می‌کند یا بخواهد توبیخ می‌کند. به هر جهت فرار کردند در آن هنگام علیؑ، و به نظرم خود پیغمبر و عباس ایستادند و می‌گفتند چرا فرار می‌کنید؟ در واقع می‌گفتند: خجالت بکشید! فراری‌ها برگشتند و این دفعه پیروز شدند. خداوند در این دو جا نشان داد که علت پیروزی عدد شما نبوده و نیرومندی وسایلتان نیست، پیروزی تان به واسطه‌ی ایمانی است که خداوند داده است و به واسطه‌ی همبستگی شماست. هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرٍ وَ بِإِيمَانٍ^۶ دنباله‌اش می‌گوید: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ.^۷

مسئله‌ی دیگری که در این چند آیه باید عبرت بگیریم، یاد بگیریم، رعایت اصل عهد و پیمان است. پیغمبر با مشرکین پیمان بست بنا به مصالح مسلمین که طبق شرایطی بود، یک دو سه شرطی بود. خیلی‌ها انتقاد می‌کردند که: «آقا با مشرکین چنین کردید. گفتید مسلمانی اگر پیش آنها فرار بکند، نباید بدنهن، نگهش دارند، ولی اگر کافری فرار کرد ما باید او را به آنها بدهیم». ولی پیغمبر که از پیش خود نمی‌کرد، فرمود: امر خداست و فوایدش هم بعد معلوم شد. بعضی از این مشرکین و کفار، پیمان را شکستند، خلاف پیمان رفتار کردند. پیغمبر فرمود - طبق آیات قرآن است - چون آنها عهدشان را شکستند، ما هم با آنها عهدمان را می‌شکنیم؛ ولی فقط آنها بی که عهدشکنی کردند، نه همه‌ی قبایل. توصیه کرد و فرمود با آنها بی که عهدشان را شکستند ما با آنها عهدی نداریم. فرمود **فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوتُمُوهُمْ**^۱. اما به آنها دیگر فرمود عهدتان را نگهدارید، با تقویا باشید، نگهداشتن عهد و پیمان از تقواست. عهدی که خدا با مشرک بسته - پیغمبر که عهد می‌بندد، یعنی خدا می‌بندد - می‌فرماید عهد را نگهدارید. برای اینکه خود عهد و پیمان یک شخصیت مستقلی دارد، **إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً**^۲، خود عهد مسئول است. او خطا کرد، شما می‌توانید بشکنید. ولی وقتی او سر پیمانش ایستاده باید سر پیمان باشید. این پیمان ظاهری، پیمان جنگ است. ببینید پیمان با خداوند چقدر ارزش دارد. **الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيقَاتِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ**^۳. رعایت عهد و پیمان در همان آیات اویله‌ی سوره‌ی برائت به ما توصیه شده است. ان شاء الله خداوند توفیق بدهد همه‌ی توصیه‌هایش را رفتار کنیم؛ إن شاء الله.

۱. پنجشنبه، دهم رمضان ۱۴۲۹ ه. ق. مطابق با ۱۳۸۷/۶/۲۱ ه. ش.

۲. سوره توبه، آیه ۱: خدا و پیامبرش بیزارند از...

۳. سوره توبه، آیه ۳: خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند.

۴. سوره آل عمران، آیه ۱۲۳: هر آینه خدا شما را در بدر یاری کرد.

۵. سوره توبه، آیه ۲۵: خدا شما را در بسیاری از جاهای باری کرد و نیز در روز خنین.

۶. سوره انفال، آیه ۶۲.

۷. سوره انفال، آیه ۶۳.

۸. سوره توبه، آیه ۵: هر جا که مشرکان را یافتد بکشید.

۹. سوره اسراء، آیه ۳۴.

۱۰. سوره بقره، آیه ۲۷: آنها بی که پیمان خود را پس از بستن می‌شکنند و آنچه خداوند به پیوستن آن فرمان داده قطع می‌کنند و در روی زمین فساد مینمایند، اینان خود زیانکارانند.

مُثُل و تَشِيهٍ / ایمان / جان و دل مؤمن / بیعت / اسلام و ایمان^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. خداوند در قرآن بسیار مَثَل و تشبیه آورده است. البته وقتی می‌گویند دو چیز به هم شبیه است، نه اینکه تمام جهاتش شبیه است، در آن صفتی که مورد بحث بوده به هم شبیه‌اند؛ در مورد مَثَل نیز همین‌طور است. خداوند فرموده که من مَثَل را برای شماها آوردم وَ إِنَّمَا أَنْذِلْتُ لَكُم مِّنَ الْكِتَابِ مَا يُنذِلُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ. خداوند یکجا می‌فرماید: تَرَوَّدُوا إِنَّ خَيْرَ الرَّازِدِ التَّقْوَىٰ ، وقتی سفر می‌روید یا سفر هم نمی‌روید زادی داشته باشید. یعنی ساکن که در آن نان و پنیر و آب و... باشد. ولی زاد تقوا بهترین زاده‌است؛ تقوا را به زاد تشبیه کرده است. یا جای دیگری می‌فرماید: هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَ آتُنُّمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ، خطاب به مردان می‌گوید که زن‌ها برای شما به منزله‌ی لباسند و به زن‌ها هم می‌گوید مرد‌ها برای شما به منزله‌ی لباسند. یعنی زن و مرد باید به اندازه‌ای به هم نزدیک باشند که هر کدام عیوب دیگری را بپوشاند و اصلاح کند.

جای دیگری می‌گوید که هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ^۲، آیا شما را هدایت کنم، راهنمایی کنم به تجاری، معامله‌ای که ضرر ندارد، ورشکستگی در آن نیست؟ بعد می‌فرماید به خدا ایمان بیاورید، به پیغمبر ایمان بیاورید و چه کارهایی بکنید^۳. اینها که معامله نیست، تجارت نیست. چرا اینجا تجارت گفته است؟ یک جای دیگر در قرآن فرموده است: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ^۷، آن تجارتی که آنجا فرموده دو طرف می‌خواهد، خرید و فروشی می‌خواهد، خرید و فروشش را در آیه‌ی دیگری معین کرده، می‌گوید: خدا می‌خرد، خریدار خداست، فروشنده کیست؟ مؤمنین؛ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. چه چیزی مورد معامله است؟ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، جانشان و مالشان مورد معامله است. قیمت‌ش چیست؟ بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خداوند بهشت را به عنوان قیمت‌ش می‌دهد. البته ضمن این آیه، یک اشاره‌ای هم به این مطلب دارد، مؤمنین بدانند که جان و مالشان خیلی قیمت دارد. کسانی که در این دنیا به جان و مال مؤمنی لطمه می‌زنند، گناه خیلی بزرگی می‌کنند، برای اینکه جان و مال مؤمن هم قیمت بهشت است.

به هرجهت، اسم این معامله را بیعت گذاشتند. این آیه صریح است: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، آنچه در کتاب‌های حقوق مدنی راجع به معامله می‌نویسند؛ خریدار و فروشنده و جنس است، کالا و قیمت که در آنجا ذکر شده است. می‌گویند درست است این آیه برای

بیعت است، ولی برای جنگ است؛ دلیل آنکه می‌گویند: دنباله‌ی این آیه می‌فرماید که جنگ می‌کنند، کشته می‌شوند و می‌کشند. مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْكُمُ الَّذِي بَأَيْمَنٍ هُوَ، به آنها یعنی که به این عهدشان وفا کردن بشارت بدھید. در اینکه این آیه بیعت است که حرفی نیست. تاریخ هم می‌گوید. همه جا می‌آمدند با پیغمبر بیعت می‌کردند، تسلیم می‌شدند. بعد خداوند خطاب به پیغمبر فرموده: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ^۹، آخر آنجا گفته شده إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى، خدا می‌خرد، چگونه می‌خرد؟ خطاب به پیغمبر می‌گوید: این بیعتی که تو می‌کنی بیعتی است که مردم با من می‌کنند، پس آن خرید و فروش همین بیعتی است که توسط پیغمبر انجام می‌شود. پیغمبر از طرف چه کسی می‌گوید؟ از طرف خدا؛ یعنی خدا می‌گوید: تو نیستی که می‌خری، تو از طرف من می‌خری. پس طرف بیعت هم خداست. خدا هم که - العیاذ بالله - مرگ و استغفار ندارد. همان وقت که این آیه نازل شده، خدا بوده، حالا هم خدا هست. پس بیعت هم همیشه هست. منتها آن بیعتی که در جنگ بعدها که حکومت تشکیل شد، بود، غیر از این بیعت است. به علاوه بیعت مخصوص جنگ نیست به دلیل اینکه در آیه‌ی دیگری در سوره‌ی متحنه فرموده است: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ^{۱۰}، ای پیغمبر وقتی که زنان مؤمن می‌آیند تا بیعت کنند از آنها بیعت بگیر. برای زن‌ها یک بیعت بیشتری گرفته، این بیعت بیشتر علامت اهمیت آنها در اجتماع است. پس بیعت برای جنگ نیست. اوّلاً چون خدا بیعت می‌گیرد، خدا هم که همیشه هست، در جنگ و صلح هست. به علاوه، خود آن آیه هم می‌گوید، در آیات بسیار دیگری هم خطاب به مؤمنین می‌گوید، اینجا به اصطلاح درجات قائل شده، به این معنی که یکی مسلمان می‌شود، با اعتقاد هم هست، ولی ایمان بالاتر از اسلام است. در آن آیه می‌فرماید که اعراب می‌آیند بر تو مت می‌گزارند که ما مؤمن شدیم، ایمان آوردیم. بگو نخیر شما ایمان نیاوردید، ایمان به قلب شما راه پیدا نکرده است، بگویید مسلمان شده‌ایم. بعد خطاب به آنها می‌فرماید که شما مت نگزارید، خدا بر شما مت می‌گزارد که اگر در اسلامتان صادق بودید - نه مثل اسلام‌هایی که دیدیم - خداوند مت می‌گزارد که شما را راهنمایی به هدایت کرده است، یعنی بعد که اسلام آوردید هدایت می‌کند. بنابراین بیعت در واقع از ارکان اسلام است. در خبری آمده: ثَبَتَ لِلْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ^{۱۱}، اسلام بر پنج چیز بنا شده: نماز و روزه و... و آخرش ولایت است. خداوند آنها دیگر را خیلی سخت نخواهد گرفت، گذشت می‌کند، ولی ولایت را نمی‌گذرد، سخت می‌گیرد. ولایت یعنی ولایتی که خداوند بر جهان دارد. این ولایت را اگر در جانمان

قبول کنیم، جلوه‌ی آن همین بیعت است. منتها در اوّل که اسلام مکتبی بود - به قول امروزی‌ها، دین بود - هر که در مکّه بیعت می‌کرد، هم مسلمان بود و هم مؤمن بود. ولی وقتی حکومت شد، دیگر نه! مسلمانی جایزه داشت و کفر هم مالیات داشت. این بود که می‌آمدند مسلمان می‌شدند. ولی همین شناخت مسلمان از غیرمسلمان به وسیله‌ی بیعتی بود که مقرر بود؛ بیعت نبی اگر بگوییم، بیعت حکومتی بود.

خداآوند گفته است دوست دارد که مؤمنین **کَانُهُمْ بُيَانٌ مَرْسُوصٌ**، مثل دیوار فلزی باشند که بر آنها هیچ شکافی نباشد، یعنی به هم وصل باشند، بنابراین به عنوان جلوه‌ی آن وصل کردن، خدا قرار داده است که باید دست به دست برسد؛ یعنی اینکه حالا می‌گوید دست‌هایتان را به صورت مصافحه بگیرید، این بیعت است و بعد دعای عهد را بخوانید. حالا شما دعای عهد را به دقت بخوانید و به معنایش توجه کنید، خطاب به امام، به امام غایب می‌گوید که: ای امام، ما بر بیعتی که با تو کردیم باقی هستیم. کجا بیعت کردید؟ امام که غایب است. یا بعد می‌گوید: ای امام بیعتی که با تو کردیم تجدید می‌کنیم. چه بیعتی؟

بیعت همیشگی است، در واقع بیعت یعنی اقرار به اینکه در آن روز است که خداوند فرمود:

اللَّهُمَّ إِنِّي حَمْدُكَ مَا هُمْ بِإِيمَانٍ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ۝

از شاء الله ما توفيقش را پیدا کنیم و خداوند هم قبول کند.

۱. جمعه، یازدهم رمضان ۱۴۲۹ ه. ق. مطابق با ۱۳۸۷/۶/۲۲ ه. ش.

۳۵ . سو، نو، آله

۳. سو، ۵ نقره، آلهه ۱۹۷

۱۸۷ - آب و نهر

۵ . سوہ صف، آیہ ۱۰

٦. سورة صف، آية ١١: تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاجِدُونَ فِي سَيِّئَاتِ اللَّهِ يَأْمُنُ الْكُفَّارَ وَأَنْفَسُكُمْ... .

۷. سوره توبه، آیه ۱۱۱.

۸. سوره توبه، آیه ۱۱۱.

۹ . سو، ۵ فتح، آیہ ۱۰ .

۱۰. سوره ممتحنه، آيه ۱۲

١١. بحث الانوار، ج ٦٥، ص ٣٢٩.

۱۲. سو، ۵ اعاف، آله ۱۷۲.

۱۳- سوھ اعراff، آهے ۱۷۲

تشخیص تقدّم و تأخّر وظایف / عقل عرفانی^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مسأله‌ای که خیلی ما به آن برمی‌خوریم تشخیص تقدّم و تأخّر وظایف است که وقتی چند تا وظیفه داریم و همه‌اش خوب است، کدام اول و کدام بعد باشد؟ آنهایی که خود شرع معین کرده که به جای خود، انجام واجبات مقدّم بر مستحبات است، دوری از محرمات مقدّم بر دوری از مکروهات است این به جای خود، ولی موارد دیگر را چگونه باید تشخیص داد؟ این تشخیص بستگی به مورد و بستگی به آن عقل عرفانی ما دارد. راجع به عقل هم خیلی صحبت شده، یک جا می‌گوید:

آزمودم عقل دور اندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را

از این قبیل خیلی هست. از طرفی خیلی از بزرگان گفته‌اند مزیت انسان بر حیوان عقل است که خدا به او داده. در اصول کافی یک فصل مفصلی راجع به عقل هست. خداوند عقل را آفرید بعد گفت: بیا جلو، آمد جلو گفت: برو عقب رفت عقب. می‌خواست راه رفتنش را ببیند. بعد گفت خیلی خوب است. تأییدش کرد. آن عقلی که خداوند این قدر تأییدش کرده، قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ؟ قَالَ مَا عِدْتَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبْ بِهِ الْجِنَانُ^۲، عقل کمک می‌کند و می‌گوید که خدا را بپرستید و بهشت را کسب کنید.

اما در وظایف معمولی، از داستان‌ها باید خیلی عبرت بگیریم نه فقط به عنوان داستان، تذکرۀ لاولیاء پر از این مطالب است. اویس قرنی از بزرگانی است که همه ما آرزو داریم خاک پایش را به چشم بکشیم. او که بود؟ یک شترچران بود، شترهای مردم را می‌برد بچراند و برگرداند. شترچرانی بود که خلیفه الهی پیغمبر، یعنی علیؑ با خلیفه حکومتی، یعنی عمر آمدند به دیدنش و عمر از او خواست که مرا دعا کن. آن وقت او پیغمبر را ندیده بود، با این چشم ندید. گفتد آخر تو چرا نمی‌خواهی پیغمبر را ببینی؟ گفت: من نمی‌رسم، باید شتر مردم را بچرانم، شب هم باید برگردم از مادرم نگهداری کنم، مادر پیری داشت.

یک مرتبه علاقه‌اش شدید شد که برود خدمت پیغمبر برسد. مادرش گفت: آخر این مدت کوتاهی که می‌روی من تنها می‌شوم، پس زود برو و برگرد. همین که پیغمبر را دیدی و به پیغمبر

رسیدی سلام عرض کن، احوالپرسی کن و برگرد، من را تنها نگذار. اویس پذیرفت و گفت: خیلی خب. به این طریق آمد و به در خانه پیغمبر رسید، در زد. گفتند پیغمبر خانه نیست. پرسید کجاست؟ کی برمی‌گردد؟ چه زمانی می‌شود ایشان را دید؟ گفتند: پیغمبر رفته به مسافرتی و تا شب برخواهد گشت. اویس قرنی برای دیدار محمد ﷺ آمده بود، اولین دیدار که بعد هم آخرین شد. گفتند که پیغمبر نیست. نایستاد، به مادرش قول داده بود. از پشت در به پیغمبر سلامی کرد و به خانه‌اش برگشت. این سلام از نوع - نمی‌گوییم همان است که باز پس فردا بگویند کفر است و فلاں. نخیر - از نوع آن نفحه‌ای بود که خداوند در آدم آفرید و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي^۳، از روح خودش آفرید. این سلام از آن نوع بود به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولاً از اویس آمد، کسی که بعد خودش به درجات عالی رسید. ثانیاً شب که پیغمبر آمد، بوی این نفحه را شنید. این بویی است که پیغمبر می‌شنود. ولی چون به آن منبع اصلی وصل بود که به پیغمبر رسیده بود، گفت که من بوی خداوند را می‌شنوم. در اینجا یک شوق و اشتیاق جایز و حلال بود که در حد خودش مثل واجب فردی می‌شود، آن علاقه اویس به دیدار پیغمبر است. بایستد تا پیغمبر بیاید و سلام کند. نمی‌ایستد، این خوب بود اماً یک واجب دیگر وظیفه نگهداری مادر بود، اگر بمانم مادرم شب بدون من نگران می‌شود، این هم یک وظیفه. یک وظیفه هم اینکه قول داده فقط سلام کند و برگرد.

فرض کنید ما اگر باشیم چه می‌کنیم؟ ما همان روزی که اویس این کار را کرد، ما هم می‌آمدیم چه کار می‌کردیم؟ می‌ایستادیم و می‌گفتیم آقا تا غروب که راهی نیست فعلًاً تا غروب هستیم بعد برمی‌گردیم. ولی اویس برگشت. آن وظیفه را بر این وظیفه مقدم داشت. در یک مثالی می‌شود گفت نماز اول وقت بسیار خوب است، البته وظیفه ما به صورت واجب نیست، ولی مستحبی است که واجب جلوه می‌کند. نماز اول وقت، مانع و مزاحم نباید داشته باشد. افطار اول وقت هم بهتر است حتی آن اوائل قبل از اینکه احکام روزه اینطوری منظم شود اگر کسی اول وقت روزه‌اش را نمی‌خورد، افطار نمی‌کرد دیگر حق نداشت چیزی بخورد و شب هم آزاد نبود. این است که یادگار از آن دوران مانده که با دهان روزه نماز نخوانید. البته در ماه رمضان ظهر نمی‌شود ناهار خورد، انسان حتماً روزه است ولی مغرب اینطور نبود یعنی دهان گرسنه با نماز ظاهراً قابل جمع نیست. اگر کسی بخواهد هر دو را انجام بدهد خیلی سخت نیست یک لیوان آب می‌خورد نمازش را می‌خواند. بعد افطار

در اینجا گذاشته‌اند به اختیار خود ما که آیا نماز اول وقت را مقدم بدانیم یا افطار را؟ از این قبیل مسائل خیلی هست. این را باید عقل حل کند. کدام عقل؟ همان عقلی که خدا تأییدش کرده یعنی همان عقلی که علی داشت نه آن عقلی که معاویه داشت. مولوی که می‌گوید «آزمودم عقل دور اندیش را» آن عقل معاویه‌ای را، از آن عقل ما دیوانه‌ایم، ولی از این عقل علوی می‌گوید **مَا عِبْدٌ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبْ بِهِ الْجَنَانُ**.

من سال‌های زیادی از قدیم به بررسی تقدّم و تأخّر وظایف فکر کرده‌ام. تقدّم و تأخّر یک وقت معنوی است، یعنی در معنی اهمیّت بیشتری دارد؛ یک وقت نه، معنوی نیست. یا زمانی است یا مکانی است. مثلاً می‌گوییم رعایت آداب شریعت تقدّم زمانی بر طریقت دارد یعنی تا آداب شریعت را رعایت نکنیم آداب طریقت فایده ندارد. آداب طریقت تقدّم معنوی دارد؛ یعنی آن شریعت برای این است که به طریقت بررسیم و نه اینکه به طریقت که رسیدیم دیگر شریعت به درد نمی‌خورد، نه! شریعت همیشه همراه ما است. منتها با طریقت تقدّم و تأخّر هم هست در بعضی مکان‌ها این مقدم است در بعضی مکان‌ها آن مقدم است و همچنین در موقعیت اجتماعی که مثال‌های زیادی می‌شود زد.

۱. صبح شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۳ ه. ش. (جلسه برادران ایمانی)

۲. پخارالانوار، ج ۱، ص ۱۱۶.

۳. سوره حجر، آیه ۲۹ و سوره ص، آیه ۷۲.

جنبه‌ی بشری پنجم / نامه نوشتن و جواب دادن به سوالات / تحقیق قبل از طرح سوال / اوراد و اطاعت از دستورات / حصول نیت / هدف از درویش شدن / فکرهای متفق^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. آیات قرآن همیشگی می‌باشد و درست است که هر آیه‌یه بنا به یک موقعیت مخصوصی آمده ولی فقط راجع به آن موقعیت نیست. مثلاً آیه‌ای که خیلی هم در صحبت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که پیغمبر می‌گوید: **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**^۲ من بشری مثل شما هستم. پیغمبر خسته می‌شد، خوابش می‌آمد، گاهی می‌خوابید. البته خواب پیغمبر به این صورت بود که اگر چشم او می‌خوابید قلب او بیدار بود. خواب و بیداری او یک طور بود ولی به هر جهت می‌خوابید. کما اینکه همان شبی که می‌خواستند پیغمبر را بکشند به جای خود علی را در آنجا خواباند و علی ﷺ با خیال راحت خوابید. وقتی او می‌فرماید **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** هیچ کس بعد از آن نمی‌تواند مدعی باشد که من بالاتر از شما بشرها هستم، جز آنها‌یی که به ورآجی معروف هستند، همه بشر هستیم همه از حرف زدن زیاد خسته می‌شویم، منظور فعالیت است، از کار بدنی خسته می‌شویم، گرسنه می‌شویم و غذا می‌خوریم، حالا ممکن است یکی وقتی گرسنه می‌شود خوارک گوساله بخورد اماً یکی یک تکه نان می‌خورد ولی به هر جهت همه‌ی اینها هست.

البته توضیحی که می‌دهم برای درخواست شخصی خودم نیست به ظاهر این است که درخواستی برای خودم است ولی هدف روشن شدن شمامست. فرض کنید من صبح اینجا صحبت می‌کنم، بعد به منزل می‌روم، به دو سه نفر وقت داده‌ام و کارهایی که در منزل انجام می‌دهم هیچ کدام شخصی نیست، هیچ کار شخصی ندارم، یعنی مقداری کارهای ملکی و اجدادی که به ما رسیده انجام می‌دهم، آن هم فقط آنها‌یی که من بادارم که مورد علاقه‌ی حضرت صالح علی‌شah بود آنها را نگهداشتم و علاقه‌مندم ولی خودم هیچ کاری ندارم. تمام کارهای آنجا را من و خواهر و برادرها به آقای دکتر محمود سپرده‌ایم و ایشان هر کاری بخواهد انجام می‌دهد؛ یعنی هر کاری برای همه انجام می‌دهد. ولآ من کار شخصی ندارم. ولی کارها آنقدر زیاد است که ده کار شخصی را کفاف می‌کند. آن وقت من نیز بالآخره خسته می‌شوم. یک مدتی دستم درد می‌کرد که نمی‌توانستم چیزی بنویسم.

حالا الحمد لله بهتر شد، می‌توانم یک چیزهایی بنویسم. دستم می‌لرزد و خط من را شما نمی‌توانید بخوانید، از آن خطهایی است که بعد که می‌آورند خودم هم نمی‌توانم بخوانم و بگویم چیست؟ این است که کاغذ نوشتن برای من مشکل است و تقریباً حالا که محال است. از آن طرف خودم هم گفتم و از بزرگان قدما شنیده‌ام و خودم هم این اعتقاد را دارم که این آیه‌ی قرآن که می‌گوید: وَإِذَا حُيّيْتُمْ بِتَحْيَيَةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا^۳ کسی اگر به تو سلام کرد، اقل آن این است که شما هم یک سلام بگویید و بهترین را بگویید. اگر گفت: سلام، بگویید: سلام علیکم. اگر گفت: سلام علیکم، بگویید: سلام علیکم و رحمة الله، اگر او این را گفت، بگویید: و رحمة الله و برکاته. حتی بهتر جواب او را بدھید، این دستور هم هست. یکی از انواع تحيیت‌ها کاغذ نوشتن است. کسی که نامه به شما می‌نویسد در واقع سلام می‌کند؛ سلام کتبی، جواب او را باید بدھید. جواب این است که اقلًاً دو کلمه برای او بنویسید. بعضی این بحث را دارند که وقتی فعل امر در قرآن به کار بردہ می‌شود، آیا به معنی واجب است؟ وقتی می‌گوید: فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ شَمَاءِ هُمْ تَحْيَيْتُ بِكَوْيِيد، امر می‌کند؟ آیا این امر واجب می‌شود؟ البته آنها باید احتیاط می‌کنند سعی می‌کنند واجب بدانند. ولی اکثرًا واجب نمی‌دانند، بلکه مستحب مؤکد است. مستحب مؤکد است که من هم نمی‌توانم. شما از خدا بخواهید که این قصور من را ببخشد. اینها کارهای شخصی نیست، خدا وقتی که می‌خواهد ببخشد از شمایی که نامه نوشتشد و من جواب آن را ندادم می‌پرسد، شما می‌گویید: خدایا خطای او را ببخش، خدا از شما می‌پرسد تو خودت بخشیدی؟ می‌توانید بگویید: نه. تا نبخشید که برای بخشش دیگری دعا نمی‌کنید. این است که خود شما هم بخشید. اما چرا می‌گوییم ببخشید؟ چون این همه کتاب، نه از اول خلقت، از همین دوران اسلام، یعنی هزار و چهارصد سال، این همه کتاب راجع به توحید، راجع به عبادات، راجع به نیت، و همه چیز نوشته شده، مجموعه‌ی این سؤالاتی که از من می‌شود همه‌ی این کتاب‌ها است. آیا من می‌توانم این همه کتاب را مجددًا بنویسم؟ بنابراین آن کسی که سؤال می‌کند، اول خودش یک تحقیقی در این زمینه انجام دهد و به همین دلیل صبح‌های دوشنبه قرار شده آقای کاشانی در کتابخانه باشند و اگر کسی سؤالاتی از این قبیل دارد، جواب بدھند و کتابی که می‌گویند بخوانید بعد اگر باز هم اشکال بود به من مراجعه کنید. اما این حرف من موجب نشود که شما سؤالی، اشکالی دارید به دلیل آنکه اسباب زحمت نشود آن را ننویسید و این حرف مرا هم گوش ندهید و تحقیق هم

نکنید. تبلی می‌کنید و تحقیق نمی‌کنید و از من هم نمی‌پرسید، این دیگر درست نیست. از صحبت‌های من این استنباط را نکنید، بنابراین همه‌ی سؤالات را در کتاب‌ها نوشته‌اند، آن چیزی که نوشتنی است را نوشته‌اند. بعد هم من می‌توانم برای هر کسی بنویسم؟ بعضی کاغذها را به شما نشان داده‌ام که چقدر مفصل است که اگر من اینجا بخوانم وقت همه‌ی شما گرفته می‌شود. مگر بخواهم به آن جواب دهم که این به نفع من و شما هر دو است؛ هم سؤال‌کننده و هم جواب‌دهنده.

دیگر اینکه یک سؤالاتی هست که اگر دقّت کنید خود شما جواب آن را پیدا می‌کنید. مثالی از قرآن می‌زنم. در روز قیامت خطاب به همه انسان‌ها می‌پرسد: *يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ*^۳، چه چیزی تو را به پروردگار کریم مغور کرده؟ اگر کریم را نمی‌گفت و می‌پرسید: *مَا غَرَّكَ*، خیلی گیج می‌شدم. خدایا چه شد که ما در مقابل خداوند اشتباه کردیم و غرور به خرج دادیم؟ خود او در سؤال، جواب ما را داده است: *مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ*. بسیاری از سؤالات ما از خداوند و از همدیگر این چنین است. اگر کمی دقّت کنیم جواب در آن هست. مثلاً می‌گوید که ما چند سال است درویش شدیم ولی هنوز حالی نداریم. اگر از خدا این سؤال را بکنید و بگویید که ما چند سال است که مشرف شدیم، خداوند می‌پرسد: *مَشْرُّفٌ شَدِيدٌ*؟ پس کو ورقه‌ی اوراد شما؟ چرا آنجا، آن قسمت اوراد را نخواندی؟ چرا به برادر یا خواهر ایمانی فلان روز ناسزا گفتی؟ و... اینها را دقّت کنید ببینید آنچه باید بکنید کرده‌اید یا نه؟ اگر بخواهید بکنید و نتوانید، حرف دیگری است. من اوایلی که مشرف شدم یک ورقه‌ی اوراد مفصلی به من دادند. خدا رحمت کند فقط حضرت آقا تشریف داشتند، مادرم و من نشسته بودیم، مادرم رو به حضرت آقا کردند و به شوخی گفتند: این بچه را که شما بیچاره کردید، این همه اوراد چیست؟ ایشان لبخند زدند. الان هم به همان دلیل نماز صبحم خیلی طول می‌کشد. در همان جلسه یا وقت دیگری بود، خدمت ایشان عرض کردم که من وقتی دعا‌های موقع خواب را می‌خوانم به این دعا که می‌رسم که صدوه بار یا هفتاد بار چیزی را بگویم، هفت، هشت یا بیست تا که می‌گویم خوابم می‌برد. خودم فکر کرده بودم، گفتم بپرسم چطور است اجازه بدھید من اول همه‌ی آنها ی که باید بگویم را یکی بیشتر نگویم و رد شوم بعد اگر خوابم نبرد از نو بگویم. گفتند: خوب است و تأیید کردنده. در این صورت ایامی که من به آن تعداد اوراد را نمی‌گفتم آن ایام جزو قصور حساب نمی‌شد. زیرا نیت، باید نیت انجام عمل باشد. بعد هم این حساب را بکنید، خلوص نیت را به هر اندازه

می‌توانید هر چه بیشتر به دست بیاورید. این مثال را خیلی زدهام، مرحوم آقای سلطان علیشاه این مثال را می‌زدند، چون این اقطاب اخیر در کار کشاورزی بودند. مثال از کشاورزی زدهاند و بسیار زمینه‌ی درستی است، زیرا اوّلاً کشاورزی زمین مرده را زنده می‌کند و زندگی می‌دهد، به علاوه زندگی همه‌ی ما جانداران از زمین است. هر غذایی را نگاه کنید در انتهای از زمین به وجود آمده است. کسی که زراعت می‌کند - من از برنامه‌های تلویزیون فقط بعضی برنامه‌هایی که با چشم می‌بینم و به درد می‌خورد مثل برنامه‌های طبیعی و زراعت‌ها را نگاه می‌کنم، همانطوریکه وقتی می‌توانستم و می‌توانم در بیدخلت زراعت‌ها را نگاه می‌کرم - آن زراعت و زحمت آن شخص را نگاه کنید، با این زحمت گندم می‌کارد تا درو کند، از او بپرسید گندمی که کاشتی و درو می‌کنی برای چه کاشتی؟ او به خرمن کاه اشاره کند و بگوید: من این گندم را کاشتم چون برای بنایی به کاه احتیاج داشتم. اگر چنین حرفی بگوید، باید کمی به درک و فهم آن شخص شک کرد، بلکه باید بگوید: گندم کاشتم تا هر گندم را صد گندم برداشت کنم. زندگی خود و خانواده را بگردانم. این پاسخ درست است، وقتی این حرف را زد شما می‌گویید: این کاه را لازم نداری، بدء باد ببرد. می‌گوید: نه، این کاه را هم لازم دارم. پشت‌بام هر وقت کاه‌گل بخواهد از این استفاده می‌کنم. به علاوه حیوانات را - اصطلاحاً به دام‌ها حیوان می‌گویند - اگر نرسیدم ببرم صحراء بچرند، از این کاه می‌دهم بخورند. پس کاه را هم لازم دارد، ولی کاه را خود او نمی‌خورد، گندم را می‌خورد. کسی که درویش می‌شود و گندم می‌کارد، گندم باید درو کند نه کاه، اگر برای «حال» می‌آید مرتاضین هند که تازه آنها زحمت می‌کشند، شعبده‌باها بدون اینکه زحماتی بکشند، از این حالات دارند. نه! درویش می‌شود تا به مبدأ خلقت نزدیک‌تر شود، این شعر را خوانده که: «ما ز بالاییم و بالا می‌رویم»، می‌خواهد بالا را بشناسد و راه را پیدا کند. البته در بین راه اگر خسته شد یک لیوان آب برمی‌دارد و می‌خورد، این برای رفع خستگی است. در حالاتی که هست نه اینکه بگویند ما هیچی نفهمیدیم. اوّلاً باید فهمی پیدا بکنید، بیایید درویش شوید. بعد هم نفهمیدیم یعنی چه؟ چه می‌خواستید بفهمید که نفهمیدید؟ آن چیزی که می‌خواستید بفهمید و نفهمیدید، اشتباه کرده‌اید باید خدا و خلقت و قدرت الهی را بفهمید که البته به اندازه‌ی خود می‌فهمیم.

^۵ گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد؟ قسمت‌یک روزه‌ای

ولی بعضی‌ها هم تمام دستورات را انجام می‌دهند، فرض کنید مثلاً شخصی شب با ماشین و یا الاغی در حال عبور است، در جایی استراحت کند و جو بیشتر به او می‌دهد صحیح که بلند می‌شود هر چه سعی می‌کند ماشین روشن نمی‌شود یا الاغ از جای خود بلند نمی‌شود یا مثلاً می‌بیند یک مگس در کاربراتور او رفته و همه را خراب کرده است، این فکرهای متفرق به منزله مگس است که در کاربراتور زندگی و فکر می‌روند. من یک بار امتحان کردم، ماشین خراب بود، گفتند: کاهی چیزی جلوی کاربراتور است. من دیدم اگر ذره‌ای باشد سه چهار تا فشار گاز بدhem قاعده‌تاً باید رد شود، امتحان کردم، شد. حالا هر وقت چنین چیزی بود شما باز hem به ذکر و فکر متول شوید. از وسائل مختلف استفاده می‌شود چون انسان hem تنوع طلب است، طرق مختلفی است مثلاً می‌توانید در آن لحظات کتاب‌های عرفانی بخوانید و در وقت معین خود، ذکر و فکر، نماز یا مثلاً گوش دادن و شنیدن موضوعات مذهبی، و به صورت متنوع خود را بکشانید، مثل همان فشار گاز که آن کاه رد می‌شود. این کار را بکنید، آن حالت رد می‌شود. برخی از سوالات hem که می‌رسد عمومی جواب می‌دهم برای اینکه ممکن است خیلی‌ها مثل نویسنده در دلشان این سوال باشد. این است که شما hem این سوال و جواب‌ها را به دیگران hem که می‌پرسند بگویید. اگر نه، تکثیر که می‌شود دیگران hem بخوانند.

۱. صحیح یکشنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ ه. ش.

۲. سوره کهف، آیه ۱۱۰ و سوره فصلت، آیه ۶.

۳. سوره نساء، آیه ۸۶.

۴. سوره انفال، آیه ۸.

۵. مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۲۰.

ولادت امام حسن مجتبی / رفقار و روش امام حسین و امام حسن عسکری / هر دو امرالی /

مطالعه تاریخ / توطئه معاویه و نزید / مظلومیت امام حسن عسکری^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. امروز پانزدهم ماه رمضان زادروز تولد حضرت امام حسن مجتبی علیهم السلام است. این تولد را به دوستان و همه‌ی شیعیان و ساکنین جهان و همه‌ی بنی آدم باید تبریک بگوییم. منتها بعضی‌ها اهمیت‌ش را می‌دانند و بعضی‌ها نمی‌دانند و بعضی‌ها به درجاتی کمتر از دیگران می‌دانند. به هرجهت، این حضرت و حضرت امام حسین علیهم السلام، مصدق همان فرمایش پیغمبرند، پیغمبر در مورد اینها فرمود که: الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِمَامَانِ قَائِمَانِ أَوْ قَعِدَانِ، حسن و حسین علیهم السلام دو پیشوای هستند، چه قیام بکنند و چه نشسته باشند.

اگر به منظور حضرت توجه کنیم این است که در دورانی که قیام اقتضا کند، حسین علیهم السلام یکی از این دو، رهبر آن قیام خواهد بود و دورانی که سکوت و خانه‌نشینی مقتضا باشد دیگری از این دو نفر، رهبر آن وضعیت خواهد بود. این دو نفر ظاهراً یک مقدار خصوصیات متفاوتی داشتند، نمی‌شود متضاد گفت؛ نه! هر کدام متفاوت بودند. هر دو مورد توجه و علاقه‌ی پیغمبر علیهم السلام بودند و بالنتیجه تمام مسلمین به آنها ارادت می‌ورزیدند. داستان‌های زیادی از برخورد نوه‌ها با پیغمبر هست که همه عظمت آنها را نشان می‌دهد. البته هر پدربرزگی نوه‌هایش را دوست دارد، به خصوص که این نوه‌ها، مادرشان هم - یعنی اتصال نسبی پیغمبر - مورد علاقه‌ی پیغمبر علیهم السلام بود. داستان‌های زیادی در این زمینه ذکر شده است. هر دوی آنها به تساوی مانند هم، در تمام دوران حیات علیهم السلام کمک‌کار و معاون و به اصطلاح دستیار حضرت بودند. در دوران خلافت حضرت - خلافت ظاهری حضرت - حضرت در جایی که می‌خواست مأمور حکومتی بفرستد، در واقع برای احترامات، یکی از فرزندان را همراه می‌کرد. یکی از پیرمردان قدیمی - به نظرم ابوموسی بود - که مورد احترام مسلمان‌ها بودند را برای بصره یا کوفه بود فرستادند و برای تکمیل این احترام، امام حسن علیهم السلام کردند، برای اینکه دیدن خود امام حسن علیهم السلام یاد پیغمبر علیهم السلام را به خاطره‌ها می‌آورد. آنچه امام حسن علیهم السلام می‌گفت چیزهایی بود که از پیغمبر علیهم السلام شنیده بودند. این است که خیلی مورد احترام قرار می‌گرفت. خیلی از مسلمان‌ها در دوران‌های بعدی ایراد یا انتقاد داشتند به یکی از این بزرگواران یا به

هر دو، و علّت‌ش هم این بود که روش اینها با هم فرق می‌کرد. شاید در آن تاریخ هنوز برای مسلمین و شیعیان موقعیتی پیش نیامده بود که در کنند رفتار هر دوی این بزرگواران امر الهی است. ولی خوب، بعدها همه شیعیان و مسلمین متوجه این مسأله شدند. برای اینکه می‌بینیم روش ائمه‌ی بعدی به خصوص حضرت سجاد[ؑ] با سایر ائمه و با علی[ؑ] تفاوت خیلی زیاد داشت. ایرادی که بر صلح امام حسن[ؑ] می‌گیرند، عبارت از این است که خلافت یک امر شخصی نیست که مورد مصالحه قرار بدهد. البته امام حسن[ؑ] هم خلافت را مصالحه نکرد، چون معاویه مدعی شده بود که علی[ؑ] از قرآن و اسلام تجاوز کرده و قتل‌ه عثمان را آزاد گذاشته، این یک نکته‌ای برای کور کردن ذهن مسلمین بود. امام حسن[ؑ] در مصالحه‌نامه نوشته بودند و قرار بر این بود که فعلاً حضرت در خانه بشینند و با معاویه بیعت نکنند، یعنی معاویه را به رسمیت نشناختند. مثل اینکه یک دوران فطرتی باشد که در این دوران امام حسن[ؑ] خودشان را کماکان خلیفه می‌دانستند. معاویه هم گرچه در ضمن تمام کارهایش و خطبه‌هایش خودش را خلیفه می‌دانست ولی در مذاکرات بینابین قرار بر این شد که حضرت در منزل بشینند و معاویه هم جانشین تعیین نکند و بعد از فوت معاویه، مسلمین بشینند بینند قضیه چیست؟ مسلم بود اگر این قضیه به همین طریق انجام می‌شد همه‌ی مسلمین با بودن امام حسن[ؑ]، کسی را غیر از ایشان قبول نمی‌کردند. ولی معاویه با صحنه‌سازی‌هایی ترتیبی فراهم کرد که این کار نشد. مهم‌ترینش قضیه‌ی ترور و مسموم کردن امام[ؑ] بود که در واقع در تاریخ اسلام اول بار از زمان معاویه و به‌دست او انجام شد. اول بار مالک اشتر مسموم شد، چون مالک اشتر عسل دوست داشت، عسل مسموم برای او گذاشتند و مالک مسموم شد. این اوّلین ترور بود و معاویه که عمل خودش را همیشه الهی می‌دانست، گفت که خداوند لشکریانی از عسل دارد، اشاره‌اش به این مسأله بود. یعنی این کار و این عسل از لشکریان خدایی است. (البته راست گفته، خدای او همین‌ها هستند، خدای او دنیا و مال و حکومت و اینهاست. آن خدای معاویه و خود معاویه از عسل، لشکریانی دارد.)

حالا منتقدین، عمل امام حسن[ؑ] را با عمل امام حسین[ؑ] مقایسه می‌کنند. حضرت امام حسن[ؑ] بعد از شهادت علی[ؑ] که حضرت علی مشغول جمع‌آوری مجدد قشون بودند که به جنگ معاویه بروند، بعد از این در نُخیله که نزدیک کوفه بود اردو زده بودند و حضرت در آن اردو بودند. امام حسن[ؑ] به دنباله‌ی اعمال علی[ؑ] تشریف بردنده باردو و لشکر را جمع کردند و به همه گفتند که فردا اذان صبح به نُخیله بیایید از آنجا می‌رویم. صبح که حضرت تشریف بردنده، شش نفر با حضرت

آمد. آن همه لشکریان هیچ کس نیامدند. این در اثر توطئه‌های معاویه بود که به نتیجه نشست. خیلی‌ها را با پول فریب داد، خیلی‌ها را با مسائل دنیوی و منسب‌ها گول زد. مهمترین روش گول زدن معاویه، گول زدن همسر امام حسن ع بود. علیه‌السلام که می‌گوییم، علیه‌السلام به امام حسن برمنی گردد، نه به همسرش. به خصوص که زن مؤنث است. اگر منظور به او بود علیها باید می‌گفتم و علیه‌السلام که می‌گوییم یعنی امام حسن ع.

به حال او را گول زد و پیغام‌هایی داد که اگر تو این سم را به حسن بخورانی - که آن حضرت رحلت نماید - من تو را برای یزید که خلیفه‌ی من و جانشین من است می‌گیرم و چیزهای زیادی به تو می‌دهم و او هم متأسفانه گول خورد. با زبان گول زننده که خداوند می‌گوید: گول زننده او را گول زد. البته بعد که این وعده‌اش را از معاویه مطالبه کرد، معاویه مقداری پول به او داد. گفت تو امام حسن بزرگواری که مرد درجه‌ی اوّل دنیاست را توانستی تحمل کنی و او را به خاطر پول کشتی، من چگونه مطمئن شوم که تو را همسر فرزندم کنم؟ و به قولش رفتار نکرد. امام حسن ع حتی به اندازه‌ای مورد توجه بود که خود معاویه هم نمی‌توانست از احتراماتی که مردم به حضرت دارند جدا بشود و حتی به کارکنان خودش هم همیشه توصیه می‌کرد که مبادا نسبت به این بزرگواران جسارتخانه بکنید.

زیاد بُن آبی که از کارکنان علی ع بود و زمان علی مرد بسیار با تقوا و درستکاری بود و معاویه هم هر چه کرد نتوانست او را گول بزند ولی همین زیاد زمان بعد از علی ع برگشت و از نوکران معاویه شد. این تاریخ که می‌گوییم بخوانید، برای ما هشدار است. برای اینکه اگر زیاد قبل و بعد را مقایسه کنید، خیلی نگران می‌شوید که شیطان توانست زیاد را گول بزند، ما مسلماً در معرض خطر هستیم. آن کسی که گفت: آَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ^۳ خدایا از تو به خودت پناه می‌برم. برای همین خدا ما را حفظ کند. بله!

حضرت چون خودشان را خلیفه می‌دانستند جایی که عملی لازم بود انجام می‌دادند، یک وقت حضرت نامه‌ای به زیاد نوشتند - زیاد که قبلاً نوکر امام حسن بود و افتخارش هم همین بود - مرقوم فرمودند: کتاب ^۱ من حسن بن علی - ما اضافه می‌کنیم ع - الی زیاد بن سمیه، به زیاد فرزند مادرش، فرزند سُمیّه. زیاد، پدرش معلوم نبود کیست و این نحوه‌ی خطاب در واقع در عرب مثل توهینی تلقی می‌شد که کسی را بگویند فرزند مادرت؛ یعنی پدر نداری. زیاد وقتی این نامه را دید و خواند خیلی

ناراحت شد، گفت حسن چطور اسم خودش را بالاتر از من نوشته و بعد هم اسم مرا به نام مادر نوشته؟ در جوابی که به حضرت امام حسن داد، نوشت: مِن زِيَاد بْن أَبِي سَفِيَان يَعْنِي خُودُش رَا بَهْ أَبِي سَفِيَان نَسْبَت دَاد مِنْ زِيَاد بْن أَبِي سَفِيَان إِلَيْهِ حَسْن بْن فَاطِمَة، حَضْرَت رَا بَهْ فَاطِمَة، مَادِرْش نَسْبَت دَاد. حَضْرَت اِمام حَسْن اَيْنِ نَامَه رَا خَوَانِدَنْد، عَيْن نَامَه يَعْنِي پَاسْخ رَا بَرَى مَعَاوِيَه فَرَسْتَادَنْد وَ گَفْتَنْد: بَيْن چَه حَكَام اَحْمَقَى دَارِي؛ مَعَاوِيَه وَقْتَي اَيْنِ نَامَه رَا دَيْد يَك نَامَه يَخِيلِي تَنْدَى بَهْ زِيَاد نَوْشَت كَهْ تَوْ خَجَالَت نَمَى كَشَى؟ اوَلَّاً اَسَمْ خُودَت رَا قَبْل اَزْ حَسْن مَى گَذَارِي؟ وَ بَعْد هَمْ مَنْ، چَقْدَر سَعَى مَى كَنْم وَ خَرْج مَى كَنْم بَرَى اِينَكَه مَرْدَم فَرَامُوشْ كَنَنْد كَهْ حَسْن وَ حَسِين فَرَزَنْدَان فَاطِمَة هَسْتَنْد وَ تَوْ اَحْمَق، هَمْ نَاسِزا مَى گَوَبِي وَ هَمْ بَا اَيْنِ نَاسِزا مَرَا رَسْوا مَى كَنْيَ.

منظور، معاویه این زرنگی‌های ظاهری را داشت. به این جهت، حضرت امام حسن دوران سختی را، در واقع دوران زجر و ریاضتی را طی کردند. به قول کسی که می‌گفت باید بگوییم حسن مظلوم بود و حسین مظلوم نبود، به این معنی که به امام حسین ظلم ظاهری کردند ولی امام حسین اعلای کلمه‌ی اسلام کرد و توانست. امام حسن هم به طریقی اعلای کلمه‌ی اسلام کرد که از خودش و حیثیت خودش دفاع کرد. ما که هر دوی اینها را دوست داریم، خدا را قسم می‌دهیم به هردویشان قَاماً آوَ قَعَداً. إن شاء الله ما را در پیروی اینها پایدار بدارد.

۱. سهشنبه، پانزدهم رمضان ۱۴۲۹ ه. ق. مطابق با ۱۳۸۷/۶/۲۶ ه. ش.

۲. بخار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۹۱.

۳. بخار الانوار، ج ۶۰، ص ۳۳۷.

زلزله بندرعباس امک مالی به صندوق امک های فوق العاده /

ارزش امک هر کسی به اندازه‌ی نیتی است که دارد / شب قدر / شروع ایام عزاداری ماه رمضان^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. در این ایام عزاداری، دل‌های ما آماده است برای این ناراحتی‌هایی که می‌شنویم، باز امروز صبح در بندرعباس زلزله‌ای شده که دنباله‌ی زلزله‌ی هفت هشت روز پیش است. البته ما صندوق کمک‌های فوق العاده داریم به امضای آقای حائری و آقای کاشانی، در هر مورد، الحمد لله این دو نفر آقایان و همه فقرا از لحاظ مالی و جانی کمک کرده‌اند ان شاء الله خداوند هم کمکشان کند؛ همه را هم در این نشأة و هم در آن نشأة. البته چون از آخرین واقعه‌ای که اتفاق افتاده و صندوق هزینه‌هایی کرد، مدت زیادی می‌گذرد به اصطلاح کم شده ولی همیشه هست، فقرایی هم که می‌خواهند، هر کسی به وسیع خودش کمک کند. حتی من در مورد آقایان دیگری در ساختن حسینیه گفتم یک صندوق بگذارید دم در که یک فقیری که می‌آید نماز بخواند، بعد در خاتمه نماز می‌گوید من در اینجا باید سهیم بشوم، نگاه می‌کند، یک تومان در جیش هست، همان یک تومان را می‌گذارد، همان یک تومان خیلی قیمت دارد. به دلیل آیه قرآن و واقعه‌ای که اتفاق افتاده بود. پیغمبر فرمود فردا می‌رویم به جهاد، باید فلان جا برویم، آنهایی که وسعت رزقی دارند بیایند کمک کنند، در آن زمان آنجا بیشتر محصول خرما بود، یک خرمن خرما جمع شد. بعد یکی از صحابه بزرگوار که اسمش یاد نیست، حالا هر که هست فرق نمی‌کند - گُلُّهُمْ نُورٌ وَاحِدٌ که می‌گویند در این مورد هم می‌شود گفت؛ همه آن صحابه بزرگواری که ما قبول داریم نور واحدند - به هر جهت او آمد یک مشت خرما آورد گفت من چیزی نداشتم بیاورم، رفتم از صبح عملگی کردم و کار کردم تا حالا مزدم دو مشت خرما شده، یک مشتش را منزل برای زن و بچه‌ام گذاشتم، یک مشت آوردم که شرکت کنم. آیه قرآن می‌فرماید که بعضی منافقین در گوش‌های مسخره می‌کردند و در دلشان می‌گفتند ببینید محمد ﷺ با چه کسانی می‌خواهد دنیا را فتح کند. او دنیا را فتح نکرد، دل‌ها را فتح کرد. پیغمبر از او تشکر کرد و آن خرما را بین همه، به عنوان تبرّک پخش کرد. حالا یک فقیری هم هست که یک تومان کمک می‌کند، آن یک تومان ارزشش به اندازه نیتی است که دارد. این است که از این جهت می‌گویند ان شاء الله که خداوند از همه شما و ما بپذیرد.

امروز که هفده رمضان است در واقع شروع ایام عزاداری ماست در روایاتی که برای شب قدر آمده هفدهم رمضان را هم فرموده‌اند، ولی ما قول مشهور نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم را

می‌گیریم. هفدهم و بیست و هفتم را هم فرموده‌اند. آن سه نفری که توطئه کردند، سه تا تروریست از خوارج بودند که بیایند سه نفر را ترور کنند، از بین ببرند که به خیال خودشان مسلمین خیالشان راحت بشود، علیؑ، معاویه، عمرو عاص. آن دو تا خلاصه نجات پیدا کردند. یعنی نشد که به قتل برسند. ولی علیؑ کشته شد. آنها قرار گذاشتند شب اول قدر این کار را بکنند. این است که بعضی روایات مورخینی که اهل سنت‌اند و روایت کرده‌اند گفته‌اند که ضربت زدن به مولی علی هفدهم رمضان بود. ما می‌گوییم البته چون ما نوزدهم و بیست‌ویکم و بیست‌وسوم را قبول داریم می‌گوییم نوزدهم بود، ولی آنها می‌گویند هفدهم رمضان بود و حتی خیلی متداول است. جرجی زیدان که یک رمان‌نویس است، در واقع رمان‌های مذهبی اسلامی نوشته، مسلمان نیست، ظاهراً خودش مسیحی است. یکی از رمان‌هایش هفده رمضان است شرح این واقعه که خیلی قدیم در ایران از عربی ترجمه و چاپ شد و من پیشتر آنها را خوانده‌ام. رمان‌ها مثل عروس کربلا یا هفده رمضان.

منظور اینکه هفده رمضان هم از شب‌های قدر است. فرق نمی‌کند ما الان چه از لحاظ تاریخی بگیریم، چه از لحاظ مذهبی، هفده رمضان باشد یا نوزده رمضان فرقی نمی‌کند. ولی چون عموماً نوزده رمضان می‌گیرند صحیح‌تر به نظر می‌رسد که همین نوزده رمضان است.

به هر جهت علیؑ به نظرم در اردوگاه بودند که اردو آماده بشود فردا بروند معاویه را نابود کنند ولی خداوند خواست ما مسلمین، ما شیعیان را یک گوشمالی و مجازاتی بدهد اوّلاً درست در شبی که حالا یا همان شب یا دو شب پس از آن، که قرار بود قشون حرکت کند و عظمت و ابهت علیؑ طوری بود که اگر حرکت می‌کرد، ابهت معاویه را نابود می‌کرد. ولی خداوند خواست آن دو تا، (دو تایی که پیغمبر دستور داده بود، توصیه کرده بود هر وقت دیدید این دو تا با همند آنها را از هم جدا کنید) آن دو زنده مانند و علیؑ رفت. به علاوه این درست وقتی بود که دیگر از فردا قرار بود معاویه از بین برود. اگر این کار می‌شد باز هم علیؑ به آن هدفی که ما برایش قائلیم رسیده بود. البته از لحاظ شیعیان عرفا فرق نمی‌کند، علیؑ رفت، حسنؑ آمد. بعدها که حسنؑ رفت، حسینؑ آمد. ولی از نظر اجتماعی، آن اطاعتی که مردم از علیؑ داشتند از حسنؑ نداشتند. از حسینؑ نداشتند. این است که به هر جهت به اصطلاح مشهور نزد شیعه این است که حضرت در نوزدهم ماه رمضان ضربت خورد.

روضه‌ای به این مناسبت در همین منزل صبح‌ها خواهیم داشت، روضه‌ی حسینیه هم که برنامه خاص خودش را دارد.

موری بر عناوین جزوای قبل

جزوه اول، مطالب ۲۲ جلسه فقری

* دلایل بقاء روح و تجرد نفس و عالم آخرت، آثار اعمال، غریزه‌ی مرگ، بازگشت روح به مبدأ، انتخاب راهنما: نص و اثر * غیبت، اتحاد جان‌های مؤمنین، روح و نفخه‌ی الهی، دوا و شفا * تعبیرات مختلف لغات عرفانی، نماز حقيقة * دلالت نیاز به راهنما؛ نص و اثر، مرشد پیامبر، خضر و موسی، هبوط آدم * عبرت از داستان‌ها، انجام وظایف دینی، ذکر و فکر و تمرکز فکر، رفع مشکلات زندگی و وظایف خانم‌ها * رحمت الهی، تعصّب، غیرت شیعیان، حکمت و نحوه‌ی عزاداری * عشق و اطاعت الهی، داستان حضرت ابراهیم(ع) و حربین عدی، مراجعه به طبیب * خواب و رؤیا، روح و جسم، محدود بودن حواس، ادراک خداوند * حکمت عزاداری(تاسوعا و عاشورا)، ایمان(۱)، پایان‌بینی، عهد‌الست، بیعت * شرح وقایع عاشورا * پرسش کردن، مطالعه‌ی مفید و غیر مفید، عرفان یعنی شناخت حکمت و هدف قوانین، تقدیم به شریعت: شرط اول راه سلوک، بیعت: تعهد و وظیفه‌ای به گردن راهنما و شاگرد * عزاداری صحیح، فرق شهادت و خودکشی، حیات واقعی، عقیده و جهاد * ایمان(۲)، بیعت: تعهد در مقابل خداوند * شیخ مخفی؟، حفظ ایمان و ترس از شیاطین جن و انس * اختلاف معنای لغات واحد در اقوام گوناگون، عدالت و معنای آن، توکل * روحانی و معنای آن، داستان پیامبر و همسرانش، شریعت و طریقت، تفاوت حالت‌های فقری در سالکین * شریعت و طریقت، احکام شریعت، حق مالکیت، تقدم زمانی شریعت بر طریقت * داستان خلقت آدم، گستره‌ی جهانی عرفان، دو جزء شیطانی و رحمانی در انسان * عشق و تعصّب، تغییر اسم و القاب * ذکر(۱)، مشتقات و معانی متعدد ذکر، اقسام ذکر: ذکر لسانی و ذکر قلبی، برتری ذکر قلبی بر ذکر لسانی، معانی صلاة * صبردر برابر زحمت، تحمل سختی‌ها، توکل، اهمیت دیدار مومینین و شرکت در مجالس فقری * قواعد طبیعت و مقدار خدا، چون و چرا در کار خدا، مراجعه به طبیب و مسئولیت با طبیب.

جزوه دوم، مطالب ۳۷ جلسه فقری

سود در اسلام، سه خطی که مولوی خواند، شمس و مولوی * خلقت انسان در زحمت، احسن تقویم چیست؟ ایمان و عمل صالح * موسی و خضر، پاک شدن یکباره از خطاهای، تجلیات خداوند، انکا به خداوند * رضاو توکل؛ انسان، خلیفه و وکیل خداوند در روی زمین * حرکت و سکون در عرفان، در چه مرحله‌ای از سلوک هستیم؟ صعود و سقوط افراد و اقوام * رسالت پیامبر و نحوه‌ی تبلیغ، غدیر خم و جانشینی علی(ع)، حضرت عیسی(ع) و جانشینی پطرس * ازدواج، روح پس از مرگ * سوم صفر، سالروز فوت همسر مکرم‌هه ایشان، خاطراتی از ایام حبس، سکینه، ولایت دائمی است، وصیت * مسیحیت و اسلام * لفاح مصنوعی * جن، مؤمنان از هیچ چیز جز خدا نمی‌ترسند * ارتباط روح انسان با روح کل جهان، تسلیم در سلوک، نیروهای رحمانی و شیطانی، ارتباط زبان و فکر * مرگ و مسأله‌ی خلقت انسان، ترس‌های بی‌جا * تذکرۀ‌الولیاء، صحت و سقم داستان‌های آن، تشییع عطار، حالات مختلف سلّاک، اهل توحید، اهل معرفت، اهل محبت، اهل معاملت * علم هیئت و نجوم و عرفان در خیام، دانستن غیب * جمع آیات قرآن با هم، بخشش خداوند، حرمت شراب، نسخ و حکمت آن * بخشش خداوند * اربعین، کینه‌توزی ایرانیان؟! عزاداری حقيقة * محل نشستن در مجلس فقری * خلط مبحث، فرق میان وحدت وجود و وحدت موجود،

بیان مقامات عرفاً توسط ادبیاً * نجوم، اثر کلام بزرگان دینی، اجتماع و اتفاق مؤمنین * توجه به نکته‌ها و پیام‌های داستان‌ها، تغییر انسان‌ها زمینه‌ساز نزول رحمت الهی، اراده و مشیت الهی * تمثیل صورت امام، تعیین نماینده برای اخذ بیعت، علویت علی: اصل الحياة المائیه، اهمیت آب و عناصر * هیئت و نجوم، اعتقاد به اقوال منجمین، جنبه‌ی سمبولیک داستان‌های عرفانی * بهشت و جهنم، امانت و ودایع آن * تبریک سال نو، انجام دستورات شریعتی و طریقی، وحدت و همدلی بین فقر، فراخوان فقر؟! وجود روح واحد در درویشی * تبریک عید، رفع اختلافات، عدم تشابه افراد * تاریخ تولد پیامبر، هفته وحدت، شیعه و سیّی، بنیان مخصوص * معنای خیری که خداوند می‌دهد، خوف از ذلت، عزّت حقیقی * اجر و اثر نیت * تذکرۃ الاولیاء و تفاوت حالات و مراحل سلوک در آن، شاد کردن دل دیگران، انتظار * هر چیز به جای خویش نیکوست، طلب خیر از خداوند در هر امر و اتفاقی * قدر نعمت‌های الهی را بدانیم، جلوه صفات مختلف در هر یک از پیامبران و امامانش * سیزده به در، نحوست، فهم و سواد * عیدی دادن از روی علاقه، محبت به دیگری بواسطه تداعی معانی * اختلاف در لغات شیعه، صوفی و عارف و درویش، معنای صوفی در شعر حافظ، طی کردن پل صراط * دوکتاب درباره تصوّف در شوروی، نقش تصوّف در حفظ اسلام در شوروی، با تأمل خواندن یک کتاب، خاطراتی از یکی از فرزندان حضرت آقای سلطان علیشاہ.

جزوه سوم، مطالب ۵۳ جلسهٔ فرقی

* اخبار و احادیث دروغ و راههای ایجاد آنها، عصمت، خلقت آدم و عالم دیگر، تناسخ * درباره تذکرۃ الاولیاء عطار * جمع وحدت و کثرت در سلوک * میلاد مبارک رسول اکرم(ص) و حضرت جعفر صادق(ع)، انحراف در دین اسلام * تبریک میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت جعفر صادق(ع) * اسراف، فرق درویش با طالب و غیر درویش * تعریف ساده‌ی درویشی، شارب * تغییر ساعت * جبر و اختیار، شیطان به عنوان ممتحن بزرگ و بندگان مخلص، خیر و شر * خانواده، زندگی فردی و اجتماعی جانداران، حفظ خانواده و اختلال در آن * عید گرفتن، پیشرفت بشر، دو عید در هر دم مؤمن * توجه در مجالس فرقی، بشر اولیه و خوارک انسان، اسراف، چهل روز ترک خوردن گوشت، یادی از عبدالرزاق خان بغايري * سالگرد رحلت حضرت صالح علیشاہ و مرحوم آقای وفاعی، تفاوت دلپستگی مادر و پدر به فرزند * سلوک حضرت آقای سلطان علیشاہ، مأیوس نشدن از پیشرفت معنوی * بهشت و جهنم و انواع و مصادیق آن * گفتن انشاء‌الله و بسم‌الله، اسراف * اطعام در مجالس یادبود، مهمانی، عوام‌فریبی * اظهار محبت و اثر آن، وسوسه‌ی شیطان * نظام طبیعت، ذبح حیوانات و مصرف گوشت آنها، تنازع بقا * شیخ ابوالحسن خرقانی، تشخیص خیر و شر، مغور شدن به ربِ کریم * مرگ و ترس بیهوده از مرگ * مخالفت عرفان با علم؛ نسبیت در علم، فراموش شدن انسان در علم، نیاز علم به اخلاق، نقش عرفان در اخلاق * شاکله و نیت * بلهول، عقلای مجانین * پیامبران * مرگ * عید عارفان، عید نوروز و اسلام * حقیقت درویشی، مصافحه، آداب تحقیت در جهان، شناسایی حقَّ و قضاؤت دیگران بر اساس آن، مقامات معنوی اشخاص گمنام * مقدمه‌ای درباره صدور دو اجازه نماز * تعدد راهها به سوی خدا، ذکر سالک، تقليید واجب، تقليید مذموم * فرق غیرت و تعصّب دینی، لازمه مقام بالاتر، خدمت و تواضع بیشتر است * ایمان شخصی است، اجازه والدین در امور دینی؟ وجوب بیعت * ازدواج و تشریفات نامعقول آن، ارتباط پنهان مسائل با هم، مدرک گرایی * بطون مختلف اقوال عارفان، معنای حدیث من علمی حرفاً، شکر مخلوق، شکر خالق است * ازدواج، معنای لغت قوامون، مسئولیت مرد و وظایف زن، ازدواج با غیر مسلم، نحوه‌ی درخواست از خداوند * حق‌الله و حق‌النّاس، هبوط آدم به زمین، جسارت شیطان و معرفت انسان * محبت متقابل بزرگان به فقر، رعایت تعادل، طبیعت خوارکی‌ها * طلاق، روانکاوی و عیب آن، سازمان یافتن

مجالس * غرور و تکبّر در کار خیر، تواضع، نیت عمل * شیخ بهائی، لزوم حکومت، بهانه‌جویی‌های بی‌جا * درویشی و حرمت استعمال مواد مخدر، استعمال طبی از آن، کشف و شهود حقیقی * بیداری سحر و استجابت دعا، از خدا چه بخواهیم؟ * جمع شریعت و طریقت، حرمت اعتیاد * تناقض در دستورات دینی، خواستن از خداوند * نقطه ضعف، توسل به حبل‌المتین، عادت، تداعی معانی * سؤال‌های منحرف کننده، رحمت و غضب الهی، بزرخ * قرآن و ترجمه‌ی آن، اغراض مختلف در ترجمه قرآن * پیامبر به عنوان الگوی کامل زندگی حضرت فاطمه(س) * الگو بدن حضرت فاطمه(س)، پیشرفت در سلوک و اجرای دستورات * فرزند داشتن، کثرت جمعیت * عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، تربیت کودک، بیماری روانی * عارفان شاعر، شاعران عارف، منوچهری، جامی، سعدی، عین‌القضات * علم‌الیقین، عین‌الیقین، حق‌الیقین، امانت الهی، فرزند آوردن و نازایی.

شرح رساله شریفه زند صالح (قسمت اول)

* شرح مقدمه * شرح فکر و تحقیق * شرح دلایل بقای روح و تجرّد نفس و عالم آخرت * خلاصه صفات مومنین.

جزوه چهارم، گفت و کوهای عرفانی

* گفت و گو در مورد زندگی حضرت آقای مجذوب علیشاه(دامت برکاته) در آبان ماه ۱۳۸۵ * گفت و گو با چند نفر ایتالیایی در تابستان ۱۳۸۶ * گفت و گو بنا به درخواست رادیو زمانه در آذرماه ۱۳۸۶ * گفت و گو با دو تن از کلای دادگستری در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ * گفت و گو در مهرماه ۱۳۸۷ * گفت و گو با یک استاد ایتالیایی مسلمان در آذر ماه ۱۳۸۷.

جزوه پنجم، مکاتیب عرفانی (قسمت اول، سال هی ۷۶-۱۳۷۵)

خواستن نعمت و رزق افزون از خداوند، فعالیت و کوشش در امور زندگی * وجود شرعیه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و معاملات شرعی * چگونگی انجام تهدایات شرعیه مالی * کارهای خیر، نیت و انگیزه * با توکل زانوی اشتربند * خوف و رجاء، توجه به ذکر، استغفار و مذرت‌خواهی به درگاه خدا * بیداری سحر * آداب مجالس فقری * دعا، مشکلات فقراء، حفظ ایمان * نماز با حضور قلب، بیداری سحر * استغفار و طلب بخشش، بیهوده بودن یا مؤثر بودن اعمال * علت نامگذاری طریقه گنابادی، سماع یا موسیقی، حالات صحوا و سکر، علت نامگذاری القاب طریقی (علت ذکر کلمات علی یا شاه در القاب) * مراجعة به طبیب در هنگام بیماری، تحصیل علوم ظاهري و احکام دل، احکام شرعی، حرمت مواد مخدر، اطاعت از دستورات رهبر طریقی * حالات در حین نماز؛ رحمانی یا شیطانی، اضطراب از مرگ، شیعه * خوف و رجاء، شرک خفی و شرک جلی، ازدواج * دعا و رحمت الهی * اطلاع از غیب، دعای زبانی، یاد خدا، ایدز، وسوس * افکار نادرست، حجاب اسلامی * علوم غریبه، علوم معنوی * حیرت، طلب، علم، اسم و مسمی * امر به معروف و نهی از منکر، حجاب زنان، تربیت فرزندان، ربا، یادآوری مطالب به افراد به شیوه سقراط و نه به صورت آمرانه * اسلام، حضرت میریم(س)، حضرت عیسی(ع)، حضرت محمد(ص)، بیعت، سلسله‌ی اجازه، سلسله گنابادی، ذکر قلبی، اجازه نماز، بیکاری، مواد مخدر، عرفان و تصوّف، خانقاہ و حسینیه * شک و تردید، شیوه‌ی عرفانی، دستگیری و تشرّف اشاره و اشخاص نادرست، تربیت درویشی، اشتباهات و عمل نکردن فقرا

به دستورات، به حساب فقر و درویشی نیست، تجدید بیعت، جهاد اکبر * یادآوری دستورالعمل‌های فقری صادر شده، عدم دخالت درویشی در مسائل اجتماعی و سیاسی، اختلاف امتی رحمة، بیعت در زمان ائمه، قطب، عرفان و تصوف، طریقت، رعایت قوانین، عدم تحریف قرآن، خلافت ظاهری وظیفه علی بود و نه حق علی، علت مخالفتها، خانقه و حسینیه، اعمال خلاف بعضی دراویش ملاکِ محکوم کردن مکتب درویشی نیست، اخبار در ذم تصوف، اصول دین و فروع دین، تقیه * حالات کثرت، وحدت و محمدی، مراقیه و تفکر، اطوار سبعه، حرکت جوهری * خطاهایی که احیاناً از فقرا سر می‌زند، رضایت و راث مالک در خصوص محل برگزاری مجالس فقری * پیام به فقرا قبل از سفر به خارج * درویشی در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه، عملکرد قطب وقت در اوضاع خاص اجتماعی، ملاک؛ توجه به کارهای افراد است، نه خود شخص * بیعت، رستگار شدن و عاقبت به خیری، اصحاب یمین و مقربین، توبه و انباه، بخشیده شدن گناه، تبعات گناه به منزله‌ی مجازات، مقام رضا * کتاب‌های مخالف فقر، جواب ابلهان خاموشی است، عدم دخالت درویشی در سیاست * بلای همگانی، حالات قبض، اراده‌ی رفتن از دنیا؛ کفران نعمت.

جزوه ششم، شرح استخاره (براه باسی دی صوتی)

* توصیه حضرت صالح علیشاد درباره استخاره؛ اول تعقل بعد استخاره * استخاره یعنی طلب خیر؛ خیر امور را نمی‌فهمیم * هر چه خداوند مقدّر کرده و پیش می‌آید خیر است؛ عقل، پیامبر درونی است باید به آن گوش داد؛ انواع عقل: عقل علی، عقل معاویه؛ استشاره بالاتر از استخاره است * اگر دلتان صاف شود، خداوند مستقیماً الهام می‌کند * استخاره یعنی الهام گرفتن از قرآن یا از دل * در مسائل شریعت و طریقت، استخاره معنی ندارد؛ استخاره در امور دنیوی است؛ اهمیت مشورت به عنوان مقدمه‌ی تفکر؛ ضرر استخاره؛ باید پس از استخاره به آن عمل کرد؛ استخاره محتاج به اجازه است * شرح استخاره از رساله شریفه پند صالح * اقسام نفس؛ شک در نماز؛ مشورت با خبره باید باشد؛ خداوند می‌خواهد هر مؤمنی مرکز فهم و درک الهی باشد * مؤمن به نور الهی می‌نگرد؛ بعضی‌ها برای فرار از تفکر استخاره می‌کنند؛ استخاره باید در حال اضطرار باشد * خداوند فقط خیر ما را از طریق قرآن نمی‌گوید؛ القاء فکر از جانب خداوند؛ مقدّر الهی قابل حدس نیست و قرار نیست که ما خبردار شویم * تبلی فکری * هرچه استخاره گفت اطاعت کنید؛ گاهی اوقات عدم توجه به استخاره خیلی ضررها دارد؛ در استخاره، اضطرار شخص خیلی مؤثر است؛ حکم به ظاهر و حکم به واقع * عقل انسان، جریئل اوست - از فرمایشات در بیدخت * نمی‌توانید برای خداوند تعیین تکلیف کنید که از چه طریق به من خبر بده؛ باید از کسی که اجازه دارد، استخاره خواست * برای خیلی‌ها استخاره یعنی استغفا دادن از فکر و تعقل؛ اول راه عقل و فکر است و بعد استخاره * استخاره‌ای که بعضی می‌کنند با شیر یا خط فرقی ندارد؛ خداوند انسان را به طریقه‌های مختلف راهنمایی می‌کند * انسان از زحمت فکر کردن گریزان است * استخاره نباید برای فرار از مسئولیت باشد * اول استشاره بعد استخاره.

جزوه هفتم، مقدمه روز جهانی درویش

* صبح پنج شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱ * صبح شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳ * صبح شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳ * صبح یک شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۴ * شب جمعه، تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۸ * صبح شنبه، تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ * صبح چهارشنبه، تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ * صبح پنج شنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۵ .

جزوه هشتم، مکاتیب عرفانی (قسمت دوم، سال هی ۷۹-۱۳۷۷)

* روزی و قناعت / کسب حلال * حاتم اصم / سلسله‌ی عرفاء، سلسله‌ی اجازه‌ی امر الهی / افکار مانی و مانویت / بیعت و تجدید فقط با قطب زنده که مقتضیات زمان را درک می‌کند / انتخاب رنگ یک علامت برای شناخته شدن است و لآ هیچ ربطی به اصول عقاید ندارد * توجه به معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین / ظهور امام در عالم کبیر و در عالم صغیر / ظهور معنوی، سکینه قلبی / ظهور صورت ملکوتی امام، برهان رب / اسم اعظم * عارف، تصوف و عرفان / ذکر / اجازه مرشد فقط در حدود شرع / تجسم صورت مرشد / مجلس نیاز / شیعه، علیع خلیفه‌ی باطنی / روایات در مذمت و یا صحّت صوفیه / مهدویت نوعیه اهل سُنّت / اسلام ابولطالب، مرشد پیامبر در عرفان / عشیریه / انبیا و اولیا * علویت علی یعنی ولایت که اساس خلقت زمین و آسمان و اداره جهان است / جنبه بشری و جنبه وحی پیغمبر / دانستن غیب / اطلاع از زمان مرگ / تعیین جانشین توسط پیغمبر / دیدن ماهیت اشیاء در عالمی دیگر / توجه به وجود نعمت یک نحوه شکرگزاری است / رعایت اعتدال در اعتقادات و خودداری از غلو *

عشیریه / مجلسی دوم، صحّت اخبار بحار الانوار، مجلسی اول و تصوف، تشویق السالکین، لغت صوفی و زمان پیدایش آن، اهل صفة، شیعه و تصوف / بیعت همیشگی است / بیعت ایمانی و بیعت اسلامی / نصّ صحیح و تشخیص آن / دخالت در مسائل اجتماعی / اختلاف امتنی رحمة / عدم دخالت درویشی در سیاست / بیکاری در درویشی * جماد، نبات و حیوان / اراده و عقل در انسان / معنی نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي / پرورش روح / خواب مؤمن / روز محشر، انذار / بزرخ، بهشت و جهنّم و نمونه‌های آن در این دنیا * تربیت سالک / مواردی که جنبه تربیتی دارد هدف نیست وسیله است / اهل بهشت یا جهنّم بودن بستگی به نیت اشخاص در کارهای خود است / شارب و سبیل گذاشتن / دستورات اسلام / اطاعت امر / اعمال فرق مختلف درویشی مثل تبعیغ به خود زدن و حالت خود هیپنوتیزم * مراحل سیر و سلوک / توکل و رضا / حال و مقام / درک مقام و وضعیت شخص و مراحل سالک / سالک باید وظایف خود را بدون توجه به اینکه در چه مرحله‌ی است، انجام دهد * قصد صحیح مطالعه کتاب‌ها / مطالب علیه تصوف / مجلسی و بحار الانوار / حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی و گشاشی راز / عشیریه / مذهب یهود و مسیح، قصاص عضو، رجم / بیعت دو طرفه است و متفاوت با سوگند وفاداری می‌باشد / نوای اربعه / تصوف مبنای تشیع است / دلیل خواستن، قل از پیروی است * اختلاف دراویش / عمل به دستورات توسط دراویش / اولیا ماذون از طرف فرد قبل از خود، پیغمبران مستقیماً ماذون از طرف خدا / سلسله جانشینی ائمه و اقطاب / عدم دخالت درویشی در سیاست / تقليد و مجتهد / سجده به خداوند سجده‌ی شکر * شیطان / جبر و توفیض / محدوده‌ی اطاعت پدر و مادر / ارتباط زن با مرد، عرف و عادات جامعه * ذکر و فکر / خشک شدن پیوند ولایت / ادای حق‌الناس * اساس قوانین الهی یکی است / اعمال حج / آداب و رسوم سایر ملل و ادیان که منافی شرع نباشد اسلام می‌پذیرد / عید نوروز / رعایت احکام شرع / پیدا کردن فقیه دارای شرایط و پیروی از او / دو ثوابی که مجتهد می‌برد / مجتهد معتقد نیست حکمی که می‌کند حکم خداست / عقل الهی حجت است / شبیه عقل * هدف از هدایت خلق / وجوب خواندن نماز و عدم رفع تکلیف * اقسام جواب؛ جواب کتبی و جواب روحی / امر واجب و حرام / فضیلت و برتری بعضی بر بعضی دیگر / مقام معنوی حضرت صالح علیشاه / نصّ و اثر / تقليد از میت در شریعت و در طریقت / عبادات بستگی به نیت دارد / عظمت و صلابت روحی و جسمی پیغمبر / اسم اعظم / اسماء الهی و درخواست از خداوند با نام مناسب با شأن درخواست / خداوند بسیط است / ظهور در عالم کبیر و ظهور در عالم صغیر / ابلیس، آتش و خاک / اختیار، شیطان *

قیام ائمه اطهارش در برابر جور و ستم / نیت مبارزه / در نظر گرفتن منشأ رفاه * شق القمر / قرآن معجزه پیامبر /

دعاهایی که در قرآن هست صدرصد بهتر است * عالم صغیر و عالم کبیر / ظهور مصلح / ظهور وقتی است که سالک به تمام دستورات دقیقاً رفتار کند و توجه خاصی به معنویت و مبدأ داشته باشد / ظهور و خروج امام / مبارزه امام زمان با حزب شیطان مصدق خروج است * سرنوشت؛ لوح محو و اثبات و لوح تقدير / تأثیر شفاعت / استخاره، تفکر و تعقل * شرایط ازدواج / اصل تساهل / اعتقادات طرفین پس از ازدواج / سنجش افراد به ملاک حق / بیزاری از اعمال نادرست افراد و نه خود آنان / سایر سلاسل عرفانی / مسأله اجازه سلف برای خلف در غالب سلاسل عرفانی من جمله سلسله مرحوم نورعلی الهی / علی الله / داود ابلق سوار از سلاسل اهل حق * شر شیطان / گره در کارها * ملاک درویشی کُتبی است که در این زمینه نوشته شده و رفتار و گفتار یک درویش ملاک درویشی نیست / کتب ردیبه بر درویشی / سلسله اجازه ائمه و اقطاب / شیخ، قطب، پیر / غلو / نیابت خاصه و عامه / شرایط فقیه / شریعت و طریقت / نایب امام زمان / عُشریه / در مورد ۲۱ / انتقاد با حسن نیت و بدون پیشداوری و بعد از مطالعه و تحقیق

جزوه نهم، گفتارهای عرفانی

* در درویشی نباید توقع داشت که یک شبه ره شصت ساله برویم / درباره‌ی آیه‌ی ایاک نعبد و ایاک نستعين * پیدایش علوم اسلامی / بندگی / حق آموزگار / استنباطهای مختلف یکی از مشکلات در راه فهم کلمات ائمه / تفسیر علمی حرفاً فقد صیرنی عبداً / قرائت صحیح قرآن و پرهیز از وسوس * دانایی شیطان / دو خطای شیطان / نیکی از خداست و بدی از انسان / رابطه علت و معلول در این دنیا * وجود اصلی خداوند است / عقل و عقول عشره / عمل و استدلال / حج * رفتگان خود را به خوبی یادکنید / یادی از حاج سید علی آقا روح الامین / فدایکاری و ایشار در عالم فقر و درویشی خیلی ارزش دارد / سختی‌های دوران دانشجویی / خود را مدیون پدر و مادر دانستن * ذکر دوام و فکر مدام / ذکر زبانی و ذکر قلبی و فکر / معنای ذکر قلبی را باید بدانیم / توجه در معنای ذکر، فکر می‌شود / خداوند بهشت را به بها نمی‌دهد به بهانه می‌دهد / آن بهانه خلوص نیت شماست * خلقت / عهد الهی / تشرف / بی‌نظمی‌ها در همه بشر هست فقط چهارده مقصوم سراسر نظم و قاعده هستند / شیطان ممتحن بزرگ / خداوند شیطان را یک ممتحن سخت‌گیر آفریده ولی ممتحن تابع و تسلیم شاگرد خوب است / بشر عهد الهی را از یاد بردا و تشرف یادآوری آن عهد است / تشرف و عهد او لیه که بستیم هر دو جزو وجود ماست و جدا نمی‌شود / در درویشی تخلف از پیمان گناه بیشتری دارد تا تخلف غیر درویش * آخرالزمان * توجه به معنای شعر / به هیچ شعری برای فوار از وظیفه و مسئولیت متول شوید / اشعار مولوی / شمس و سعدی فقط شعر نیست حقیقتی دارد / تا معنی شعر را نفهمیده‌اید به آن تکیه نکنید / شیعه واقعی * برای ناراحتی روحی و یا جسمی اول فکر کند و تشخیص دهد که از چه جهت به وجود آمده / اسارت و آزادی / اعتقادات و عادت / باید اعتقاد موافق فطرت باشد / عمل صالح یعنی کار خوب همراه با اعتقاد صحیح * اوضاع اقتصادی / حذف خرج‌های حاشیه‌ای / آسایش فردی ما در این است که هرچه کمتر مصرف کنیم / وام گرفتن به امید آینده و به حساب کala و یا توسعه‌ی فعالیت اشتباه است / مشورت اقتصادی / زیارت خانه خدا و قبور ائمه / مراسم حج / احترام به مقبره‌ی بزرگان * نیاوردن بچه‌های کوچک به مجلس فقری / پاسخ به سؤالات کودکان / فطرت / تربیت فرزندان * انسان و حیوان / نگاه معنویت و دیدگاه‌های زیست‌شناسی از انسان * تفاوت انسان و حیوان / خداشناسی فطری / کرامت انسان / خداخواه و خداجو / همه مایه‌های فساد در ما هست باید دقت کنیم و به خصوصیات انسانی رفتار کنیم * خواندن اذان و اقامه در گوش

بچه / تربیت فرزندان / اهمیت دوره کودکی / نحوه برخورد با بچه‌ها / دعوا و اختلاف پدر و مادر در جلوی فرزندان / بچه‌های طلاق / برخورد با بچه‌ها مهم‌تر و مشکل‌تر از برخورد با بزرگترهاست * رازداری و سکوت

جزوه دهم، کفترهای عرفانی

* علم / عرضه کردن در ماهیت مطلب مهم است / آیات عذاب و آیات بشارت / مؤمنین قدر خودشان را بدانند / آزادی اراده در انتخاب راه / انسان تابع قوانین الهی بوده و اطاعت می‌کند / مؤمن باید زیرک بوده و از وقایع روزگار استفاده‌ی معنوی ببرد * عرفان یعنی شناخت / آیات قرآن خطاب به همه‌ی مردم و نه فقط مربوط به مخاطبان آن آیه / محمد(ص) مصدق ما عرفناک حق معرفتک بازیزد بسطامی مصدق سبحانی ما اعظم شانی *

عارف / عقل / درجات عرفان / همین که خود را لایق بدانید / علامت عدم لیاقت است / همه به سوی خداوند در حرکت هستند / شناخت / عرفان / هر کس درجه‌ای از عرفان را دارد * قیامت و حسابرسی / داستان‌های سمبولیک / اخلاص و خلوص نیت * تعادل بین حق زن و مرد / تفاوت سلیقه‌های بین زن و مرد / وظایف زن و مرد و سر نبودن هیچکدام بر دیگری / شرایط ضمن عقد مندرج در قبله ازدواج / اختلافات خانوادگی / انصاف و جنبه‌ی عاطفی / تکیه بر عواطف * نگاه به قرآن از جوانب مختلف / بالا بردن شان و ارزش مؤمنین / مرگ / ملک الموت * عقده حقارت و عقده خودبزرگ‌بینی در روانشناسی / کوچک‌بینی و یا بزرگ‌بینی در عرفان و سلوک * طبیعت و تنزل / اشعار عرفانی / شاعر عارف / شعوبیه و اهل فتوت و عیار / تفسیر غلط اشعار عرفان / تفسیرها و منتخبات شعرای جدید از شعرای قدیم معتبر نیست / هر شاعری که ولو ظاهراً شعر عرفانی بگوید عارف نیست * شعر و شاعری / به خصوصیات خود شاعر توجه کنید و بعد دنبال شعر او بروید / شعر در قلمرو عواطف است / زندگی مطابق با عقل و عاطفه هر دو / شعر برای کاسبی نیست هر چیزی به شعر نگویید * برای بشر دانستن هدف است / هدفمندی و کشف مسائل جدید / برای چیزهایی که نمی‌فهمیم دنبال دلیل واقعی آن باشیم / جهل و خرافات * ولادت حضرت علی(ع) * حضرت سلطان علیشاه و ناصرالدین شاه / گاندی / نزول آیات در شرایط مختلف برای تربیت مسلمین / قرآن را بخوانید به میل خود تغییری ندهید / معنا را بفهمید / خواندن قرآن و سیره‌ی پیامبر / آنهایی که می‌فهمند / باید اصلاح شوند به درویشی بیایند * حسد و حسود / ظالم و عدل / حسادت شیطان به انسان / حسادت / فعالیت و رقابت / راضی به امر خدا * نام خدا / حسن با عشق کدام مقدم است؟ عاشق و معشوق / تشییهات / مثال‌های ذکر شده در قرآن

جزوه یازدهم، کفترهای عرفانی

* عید سعید مبعث * خلقت / تکامل / دانش و قدرت بشر / بالا رفتن سطح خداشناسی بشر / در ازدواج باشیستی خانواده‌هایتان «کفو» هم باشند، یعنی هماهنگ باشند * مرگ وصول به خداوند است / خدا نزدیک‌تر از رگ گردن است / فلسفه‌ی حج / فلسفه و حکمت انجام سایر عبادات * مرگ / ابن‌الوقت بودن یعنی از وقت موجود استفاده کنیم / انتظار مرگ * نیت حضور در مجالس فقری / رعایت احکام شرعی و حفظ ظاهر در مجالس فقری / امر به معروف و نهی از منکر راجع به واجبات و حلال و حرام است و نه همه مستحبات و مکروهات و ظواهر / اظهار طلب و چگونگی قبول / خلوص نیت در طلب / اعراض از یاد خدا * میلاد امام زمان(عج) / تولد ستاره امید * حضور مشایخ یا تعیین آنها برای وحدت بیشتر است، نه ایجاد اختلاف / میلاد حضرت حجت(عج) * تشییه و مثل /

بکار بردن صفتی که غلبه بر صفات دیگر دارد / بعد و قرب / امید به وصل از وصل مهم‌تر است / چهار علت تحرّک جسمی و یا روحی : علت‌های مادی ، غایبی ، صوری و فاعلی / خبر نداشتن از مقام خود * نقش ذکر در سلوک / غرور انسان گناهکار به بخشش ربَّ کریم / ذکر و اوراد و دستورات در راه سلوک / تفاوت ذکرها / ذکرها نسبت به اشخاص متفاوت است / حسرت روزه نگرفتن * قرآن / دعا / مفوّضه معتقدند که خداوند اختیار خود را کاملاً به بشر تفویض کرده است / علم پیامبر / سنت پیامبر * ظرف وقت و عمر را نباید خالی گذاشت و بایستی در هر موقعیت با انجام وظیفه‌ای درست پر کنیم / * زمان و مکان انجام هر کار را در نظر داشته باشید * ضررها آشکار کردن حالات / عدم دلبستگی به حالات / توقف نکردن در مراحل سلوک / عبادت کردن به خاطر اطاعت امر * انجام وظیفه در زمان غیبت امام / احکام شرعی و احکام طریقتی / عشریه / اهمیت روز جمعه / تکلیف پرداخت وجود شرعی در صورتی که شوهر مخالف با عشریه و یا پرداخت وجود شرعی باشد / برگزاری مجلس فقری در شب دوشنبه و شب جمعه / خصوصیات و مناسبت روزهای جمعه و دوشنبه و اطاعت امر الهی