

گھنوارہ ای عرفانی

(قسمت پانزدهم)

حضرت آقا حاج دکتر نور علی تاباندہ (مجذوب علیہا)

بیت و هفتم

نمرت

جزوه بیست و هفتم - کتابهای عرفانی (قسمت پانزدهم)

صفحه

عنوان

پیروی از ملت ابراهیم / امت اسلام / حضرت ابراهیم ﷺ /
جنبه‌ی منفی و مثبت توحید / بت پرستی / حضرت ابراهیم ﷺ و
واساطت قوم لوط / حضرت ابراهیم ﷺ مظہر رحیم بودن خداوند
بود / حضرت موسی ﷺ و کشتن سه هزار نفر از بنی اسرائیل ۶
رعایت حدود / خداوند خوبی و بدی، گناه و عبادت، دو طرف را
الهام کرده است / احساس آن الهام و نجات پیدا کردن با پاک
نگهداشتن نفس / مستحبات و نماز تراویح / جلوه دادن به نماز
جماعت / حالات فقری / رعایت طمأنینه‌ای که خداوند در همه‌ی
عبادات و حتی دیدارهایش برای انسان معین کرده است ۱۷
فساد / خلل در نظمی که خداوند برای موجودات آفریده و بدون
اتکای به امر الهی فساد می‌باشد / بگذاریم لااقل حساب خود ما
خوب باشد و آن فسادی را که خداوند گفته، از ما ظاهر نشود /
نسبت به اوامر الهی اشتیاق داشته باشیم، اشتیاق به خدمت

- ۲۳..... خداوند و به بندگان خداوند..... خداوند و به بندگان خداوند
- روش افلاطون و روش دیوژن / پل صراط و آتش جهنم / باید
دست به ولايت الهی زد تا ما را حفظ کند نه از اين طرف
بيفتيم و نه از آن طرف / ولايت علی ﷺ به صورت ولايت الهی
- ۲۸..... تجلی کرده است..... تجلی کرده است
- صحابه / عمّار یاسر / علی ﷺ را از همه بالاتر می دانیم و شکر
خدا که این فهم را به ما داده / اویس قرنی / میاهله یعنی
لشکرکشی و با هم مجاجه کردن / علی نفس پیغمبر است / از
تفرقه و اختلاف هزار گرفتاري ایجاد می شود که همه ریشه اش
از موارد اتفاق است..... از موارد اتفاق است
- ۳۲..... عید غدیر خم / لغت علویت که به کار می بریم به خاطر علویت
علی است یعنی به خاطر علو مقامش می باشد / بهشت یعنی
جایی که تکلیف در آن نیست، تکلیف یعنی زحمت / وسوسه و
فریب شیطان / آدم و حوا / نعمات معنوی / علویت علی که از
- ۳۸..... زمان آدم بود، تا قیام قیامت هم خواهد بود..... زمان آدم بود، تا قیام قیامت هم خواهد بود
- عید غدیر خم / توجّه پیغمبر ﷺ به علی ﷺ و فاطمه ﷺ /
اهمیت معنویت علی ﷺ / داستان تسلیت گفتن ابوبکر و عمر به
فاطمه ﷺ / اهمیتی که علی ﷺ و فاطمه ﷺ در نزد مسلمین
- ۵۲..... داشتند / حدیث کسا..... داشتند / حدیث کسا
- مشکلات زندگی / خداوند کمتر از سهم مان به ما مشکل داده و
بیشتر از آنچه سهم مان است به ما نعمت داده است / زندگی با
قیامت / نیاز فقط به خداوند و به درگاه بی نیاز است، این زندگی
معنوی است که آسایش در آن هست / فتنه / به طناب پوسیده

۶۰.....	مال و فرزند به چاه نروید/ دل نیستن به دنیا.....
	مجلس درویشی / پاسخ به نامه‌ها در جلسات فقری عمومی /
	استفاده از فهرست مطالب پیاده شده و منتشر شده برای یافتن
	جواب سؤال و مطلب مورد نظر / مرجع تقليد / مسائل مربوط به
	تقليد و رساله / رعایت احوال مؤمنین از خیلی واجبات، واجب‌تر
	است و اينکه کار ما ضرر به مؤمن نزند / قاعده‌ی ضرورت و
۶۷.....	اضطرار.....
۸۱.....	فهرست جزوات قبل.....

* 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 جزوات 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 ۸۲۴۲ اعلام بفرمایید.

* متن بیانات را می‌توانید در سایت اینترنتی WWW.JOZVEH121.COM نیز مطالعه بفرمایید.

پیروی از ملت ابراهیم / امت اسلام / حضرت ابراهیم ﷺ / جنبه‌ی منفی و
 مشبت توحید / بت‌پرستی / حضرت ابراهیم ﷺ و وساطت قوم لوط /
 حضرت ابراهیم ﷺ منظر رحیم بودن خداوند بود / حضرت موسی ﷺ و کشتن
 سه هزار نفر از بنی اسرائیل^۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

یک شعر فارسی هست که می‌گوید:
 کتاب حُسن تو را آب بحر کافی نیست
 که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری
 تا حد اکمل اغراق، حُسن تو را، تا حُسن که باشد؟ البته آنچه ما
 حُسن می‌نامیم در مقام خداوند و بندگان خداوند چیزهای عادی است
 گو اینکه راجع به حضرت ابراهیم صحبت شده بود، ولی خود
 حضرت ابراهیم مصدق این می‌شود که «تر کنی سر انگشت و صفحه

بشماری». تمام زندگی آن حضرت می‌تواند برای ما مدل باشد. البته متأسفانه در بین امت محمد، امت اسلام باید از امت ابراهیم پیشرفت‌تر باشد برای اینکه بشریت تکامل پیدا کرده، معذلک خداوند به امت و پیغمبرش دستور می‌دهد که اتبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ^۱، ملت ابراهیم را پیروی کنید. حالا اگر می‌گفتند ملت اسلام را پیروی کنید، ملت اسلام یک جا آنهایی هستند که ما را تکفیر می‌کنند، پس ما دیگر مسلمان نیستیم؟ بیخود حرف می‌زنند. همه‌ی ما می‌گوییم اهل سُنْت اصلاً از اسلام چیزی نفهمیدند، پیروی نمی‌کنیم، آنها هم همینطور ما را مسلمان نمی‌دانند. آن آقا در اهل سُنْت فتوا می‌دهد که اینها رافضی هستند و از دین خارجند. آن یکی دیگر فتوا داده خیلی پیش که شرح آن را گفته‌ام که هر کس هفت نفر از رافضی‌ها را با دست خود بکشد، بهشت بر او واجب می‌شود که یک آقای روحانی که به اصطلاح مجتهد بود یا نبود، خدمت حضرت صالح علیشاه گفته بود من به دست خود سه نفر را کشته بودم و منتظر بودم چهارمی را بکشم تا به شما رسیدم فهمیدم که آن سه نفر را هم بیخود کشتم و اشتباه کردم. در بین سُنی‌ها، باز وهابی‌ها را خیلی از اهل سُنْت هم قبول ندارند، ما هم قبول نداریم. پس امت اسلام در اینجا کیست؟ ما می‌گوییم امت اسلام را دستور داده‌اند از

ابراهیم پیروی کنید ما که دستمان به ابراهیم نمی‌رسد او در تاریخ خیلی دور است می‌خواهیم ببینیم امت اسلام چه می‌گویند؟ کدام یکی امت اسلام است؟ متأسفانه اینطور است اما ابراهیم ﷺ، اول که به دنیا آمد در محیطی بود که بتپرستی بود. ببینید واقعاً چقدر فکر بشر تکامل پیدا کرده. بشر آن وقت، یک عده‌ای چوب می‌تراشیدند و خودشان آن را می‌پرستیدند. حالا با عقل بشر امروز این دیگر آنقدر مسخره است که هیچکس این کار را نمی‌کند. حضرت ابراهیم ﷺ در این محیط، ساده‌ترین حرف را به عمومیش که آذر سنگ‌تراش بود گفت، گفت که آقا این را که خودِ تو ساخته‌ای بعد می‌گویی خالق عالم است؟ این خود خالق دارد. حرف ساده‌ای است که محتاج دلیل و استدلال نیست.

ابراهیم در چنین محیطی به دنیا آمد آنطور که مشهور است مادرش او را سال‌ها از انتظار دور نگه داشت. هر چند ستاره‌شناسان و منجمان پیش‌بینی می‌کردند، یکی پیدا خواهد شد که چنین خواهد کرد و چنان خواهد شد. این لازم هم نیست که ستاره‌شناسان باشند، یک نفر جامعه‌شناس هم وقتی بررسی کند، می‌بیند این جامعه با این فساد نمی‌ماند، می‌گوید مها خواهیم رفت. ولی این جامعه هم نمی‌ماند و خواهد رفت. این محتاج به ستاره‌شناسی هم نیست. اگر شما هم آن وقت بودید این پیش‌بینی را می‌کردید. به این جهت، ابراهیم را

مخفى نگه‌مند داشت. در زمان حضرت موسى ﷺ هم همین پيش‌بيني شده بود. زمان حضرت عيسى ﷺ هم پيش‌بيني شده بود، گفتند کسی ظاهر خواهد شد که پادشاه يهود است و يهودی‌ها با او بد بودند. هر کسی تبلیغ دینی می‌کرد با او بد بودند می‌گفتند ادعای پادشاهی می‌كنند. ابراهیم در چنین محیطی پرورش یافت. ابراهیم که بت‌ها را می‌شکست، چه می‌گفت؟ می‌گفت: اينها که خالق نیستند، پس خالق اين عالم کیست؟ آياتی که در قرآن هست می‌گويد ابراهیم ستاره‌هی درخشانی دید - می‌گويند شعرای یمانی را دید - و گفت پس اين خالق جهان است. چون وقتی بت‌ها را می‌شکست می‌گفت خالقی برای جهان هست. ارباب کلی هست که بر همه جهان سلطنت دارد. اين ارباب کیست؟ نمی‌دانست. می‌دانست اين بت‌ها نیست، می‌دانست ارباب کلی هست، ولی نمی‌دانست چیست و کیست؟ ستاره را دید بالاست و دست ما نمی‌رسد، پر نور هم هست، پس گفت اين خداوندی که می‌خواهم و می‌گويم اين است. در اين فکر بود که ستاره غروب کرد. شايد اوّلين شبی بود که می‌خواست به صورت آزاد باشد، ماه را دید گفت اينکه از ستاره بزرگتر است پس اين خداست. ماه هم غروب کرد، خورشید درآمد. باز خورشید هم غروب کرد. يك بیست و چهار ساعت اينطوری بود. بعد گفت که نه هيچ‌کدام از اينها

نیست. یک چیزی هست که من نمی‌دانم من نمی‌بینم، ولی هست؛ که خورشید و ماه و ستاره را هم او آفریده. اینها خود، آفریده هستند، آفریدگار نیستند. در این مدتی که می‌دانست یک چیزی هست ولی نمی‌دانست چیست، یک نحوه گمشدگی داشت. گمراهی نمی‌شود گفت. در مورد پیغمبر ما هم چنین چیزی هست که **اللَّمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوِي وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ**، تو سرگشته و ضال بودی و گم بودی - ضلالت فقط گمراهی کلی نیست، چیزهای جزیی هم هست - که ما تو را هدایت کردیم در این فکر بودی که خدا کیست و چیست؟ ما فرشته را فرستادیم و وحی برای تو آمد. ابراهیم از اینجا هدایت شد، فهمید که هیچکدام از این سه تا نیست. علت اینکه ابراهیم به اینها پرداخت - گفتار مورخین در این قسمت صحیح است - در آن دوران ستاره‌پرستی به جای خداپرستی بود. وقتی فهمید که یک خالقی هست که آن خورشید و ماه و ستاره را آفریده و او هر که هست نمی‌دانست کیست. از این تاریخ ابراهیم ایمانش محکم شد. ایمان او یک جنبه‌ی منفی داشت؛ یعنی اول گفت: این بت‌ها که ساخته‌اید اینها خدا نیستند، بعد به جنبه‌ی مثبت که اینها خدا نیستند، پس خدا کیست؟ ستاره و ماه و خورشید را خدا در جلوی او قرار داد و از اینها رسید به

اینکه خدای واحد، دیدنی نیست؛ که خداوند می‌گوید: ما اینطوری کار می‌کنیم. کنلیک نُرِی إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^۱، ملکوت یعنی عمق مطلب زمین و آسمان را بر ابراهیم روشن کردیم. پس، از اینجا مثبت شد. مثبت یعنی اینکه خداوندی هست که دیده نمی‌شود و واحد است خدای ماست. وقتی دید منفی و مثبت هر دو قوی شد ایمان او کامل شد. این را می‌گوییم برای اینکه ببینید که همه‌ی مؤمنین حتی پیغمبران یک مسیری را طی کرده‌اند. البته ما پیغمبران را می‌گوییم چون معصومند، هرگز شرک نورزیدند، گم کرده داشتند، گم کرده بودند ولی هیچ وقت مشرک نبودند. اما به هر جهت سلوکی داشتند که منجر به پیغمبری شد. ابراهیم هم همینطور، وقتی ارباب خود را شناخت، شجاعت پیدا کرد. از نمروд و این و آن هراسی نداشت. بتخانه را خراب کرد که داستان آن را می‌دانید. بعد هم آمدند که او را در آتش بیندازند، در بالای منجنيق بود آتش پر شعله بود نمی‌توانستند نزدیک شوند در منجنيق یا فلاخُن می‌گذاشتند که از راه دور در آتش بیندازند. در آن حالت، اوّل بار مثل اینکه با خدا ارتباط مکاتباتی، ارتباط فرستنده پیدا کرد. ما می‌گوییم خدا فرستاد برای اینکه هیچ کاری جز به امر خدا نمی‌شود.

اگر تیغ عالم بجند زجائی
 نبرد رگی تا نخواهد خدای

آمد احوالپرسی و گفت آتش را می‌بینی؟ گفت بله. این مکالمات را نگویید طول می‌کشد، نه اینها از نظر ما ثانیه است طولی نمی‌کشد. آتش را آماده کردند که تو را آنجا بیندازند. گفت چکار کنم؟ گفت می‌خواهی چه کنی؟ گفت کاری ندارم بکنم، من اربابی دارم هر کار بخواهد بکنده، می‌کند. گفت تو که ناراضی هستی نمی‌خواهی در آتش بیفتی، چیزی بگو. گفت گفتن ندارد، او لاً خود ارباب می‌بیند، ثانیاً اینها را خودش کرده، من چه بگویم؟ این اوّل تماس بود. اگر ابراهیم قبل بود چنین چیزی نمی‌گفت ولی وقتی جنبه‌ی منفی و مثبت توحید برای او درست شده بود این حرف را گفت؛ که خداوند در آیه قرآن می‌گوید: *يَا نَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ*^۱، ای آتش نه تنها خاموش شو بلکه گلستان شو. خدا در اینجا، هم به ابراهیم و هم به ما نشان داد آتش که سوزنده است به امر الهی است. ابراهیم از اینجا به بعد ظاهراً آرامشی داشت. رئیس قبیله‌ای لشکر داشت که داستان‌های آن مفصل‌ا در سیفر پیدا/یش تورات ذکر کرده، خوب است بخوانید. داستان حضرت ابراهیم در قرآن هم هست، نکات اساسی است ولی جزئیات را

۱. سوره انبیاء، آیه ۶۹.

قرآن نمی‌گوید، نگفته. احکام تورات را که ببینید خیلی توصیه شده که اگر مردی رحلت کرد برادر او همسرش را بگیرد و با او ازدواج کند. پدر ابراهیم تارخ بود او رحلت کرد. تارخ خداشناس بود، آذر بتپرست بود. خود او سنگتراش بود. آذر او را گرفت این است که ابراهیم هم کوچک بود می‌گفتند پدر توست. در قرآن چون گفته‌ی ابراهیم را می‌خواهد بگوید می‌نویسد پدر؛ در واقع پدر او نبود یا ناپدری بود یا عمو بود. قرآن هم دارد، ادله‌ای هست، بخوانید. تفاوت ابراهیم و آذر یعنی ناپدری او را هفت هشت آیه پشت سر هم می‌گوید: یا **أَبْتٌ**، پدرم. بعضی جاها التماس، بعضی جاها ترحم، اینها چیست می‌پرستی؟ بیا خود را از آتش نجات بده، همه‌اش پدرم پدرم. معلوم است عاطفی است. ولی آذر می‌گوید: یا ابراهیم. هیچ جا نگفته: پسرم. می‌گوید: این حرف‌ها که می‌زنی شوخی است؟ می‌گوید با هم شوخی نداریم، جدی است. می‌گوید اگر دیگر از این حرف‌ها زدی می‌دهم سنگسارت کنند و تو را مجازات کنند. روحیه‌ها متفاوت است. روحیه‌ی ابراهیم از تارخ پدر اوست و روحیه‌ی آذر از بت‌ها به او تسری کرده. بعد خلاصه چندان کسی به او ایمان نیاورد، مطیع او بودند، ولی ایمان نیاوردنند؛ مگر لوط که برادرزاده‌ی او بود و خیلی هم مورد اعتماد و اطمینان او بود. هر دو

هم گوسفندار و چوپان بودند. بعد به دو راهی رسیدند. یکی دو بار هم چوپان‌های آنها سر زمین با هم دعوا کردند. او گفت مال من است و این گفت مال من است. لوط آمد پیش ابراهیم گفت چوپان‌های ما با هم دعوا می‌کنند ولی من می‌ترسم دعوای اینها بین ما را خراب کند و تو به من کم‌لطف شوی، اجازه بده من جای دیگری بروم که لوط به صورت ظاهر از ابراهیم جدا شد، ولی در معنا جدا نشدند. خیلی هم دوست بودند کما اینکه وقتی خداوند فرشتگانی فرستاد که قوم لوط، آن قومی که لوط در آن زندگی می‌کرد را مجازات کند، که می‌گویند خداوند زمین را زیرورو کرد که یک نفر در آنجا زنده نماند. وقتی خدا فرشتگانی فرستاد، گفت من نماینده‌ای به نام ابراهیم دارم، می‌خواهم کاری کنم به او هم خبر دهم. اینطور نیست ما می‌گوییم ابراهیم وصل به معدن علم الهی بود. نمی‌شود گفت خدا یک تصمیم گرفت و او یک تصمیم؛ یکی بودند. به هر جهت وقتی فرشتگان بر دل او نازل شدند و فهمید قوم لوط را می‌خواهند مجازات کنند، با اینکه از قوم لوط خاطره‌ای نداشت که بخواهد اینها را حفظ کند، ولی معذلک از خدا خواست که چرا یک مرتبه می‌خواهی قومی را هلاک کنی؟ خداوند گفت در این قوم هیچکس مؤمن نیست. ابراهیم گفت نمی‌شود یک عده‌ای هستند. خداوند گفت اگر در این شهر - دو تا شهر بود - صد نفر

مؤمن پیدا شدنده‌ی مردم را نجات می‌دهم. ابراهیم دید که لوط ممکن است نتوانسته باشد این تعداد را مؤمن کند، گفت صد نفر زیاد است. خدا گفت به خاطر تو پنجاه نفر. اگر پنجاه نفر پیدا شدنده، آنها را می‌بخشم. دو سه بار التماس کرد، دعا کرد، خدا کم کرد، به جایی رسید که خدا گفت دیگر حرف نزن، دیگر تمام است. هیچکس جز خاندان لوط مؤمن نیست. خاندان لوط هم خودش بود و زن و دو دختر او، زن او هم مستثننا شد.

منظور، ابراهیم آنقدر دلرحم بود، مظہر رحیم بودن خداوند بود که برای آن ناشناس‌ها هم به درگاه خدا استغاثه کرد. عظمت ابراهیم را مقایسه کنید با - چون می‌گویند ابراهیم در آسمان هفتم است و تمام سلوک را تا به آخر انجام داده تا به پیغمبری رسیده - موسی ﷺ وقتی خداوند با او مکالمه کرد که خدایا چرا مرا چنین محازاتی کردی؟ خداوند گفت تو مگر یادت نیست که دو بار از این بنی اسرائیل، هر بار سه‌هزار نفر کشتی. موسی گفت خدایا من که به میل خود نکشتم، تو گفته بکش، من کشتم. گفت مگر آنها بنده‌ی من نبودند؟ دلت برای بنده‌های من نسوخت؟ آنجا ابراهیم دلش برای اشخاص ندیده سوخت. البته امر الهی بود خطأ نیست. این رحم الهی را نشان

می‌دهد. این است سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَصَّبِی^۱، رحمت من بر غصب من پیشی دارد، همین است. خودش فرموده به موسی، بعد گفت چرا؟ باید موسی می‌گفت اینها را ببخش. عیسی شاید از سرنوشت موسی پند گرفته بود برای اینکه خداوند وقتی از او می‌پرسد که تو گفتی به مردم که من و مادرم را خدا بدانید؟ عیسی گفت العیاذ بالله من هیچی نگفتم، جز آنچه خود تو فرمودی بگوییم و بعد هم که من دورانم تمام شد تو خود بر آنها مراقبت کردی. حالا این همه مشرکان و گناهکاران را اگر تو ببخشی شایسته‌ی توست — همه را گفت؛ همه‌ی مریدان چه مسیحی و چه مسلمان — اگر هم بخواهی مجازات کنی صاحب اختیاری. عیسی این رحم را نشان داد حالا تا همین جا از ابراهیم گفتیم، مابقی باشد بعداً اگر عمری باشد؛ ان شاء الله.

رعایت حدود / خداوند خوبی و بدی، کناه و عبادت، دو طرف را الهام کرده است /

احساس آن الهام و نجات پیدا کردن با پاک گنمایش نشان / مسحات و نماز تراویح /

جلوه دادن به نماز جماعت / حالات فقری / رعایت طائینه ای که خداوند در بهمنی

عبادت و حتی دیدارهاش برای انسان معین کرده است^۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

بعضی حدود هست که رعایت کردنش و پیدا کردنش خیلی مشکل است؛ یعنی خطی کشیدند، این جادوگرهای قدیم خطی می کشیدند می گفتند از این خط آن ور نیایید، همانجا بمانید. اگر بیایید... حالا ما از این خطها در زندگی مان خیلی هست؛ بعضی هایش خیلی روشن است، لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ شُكَارٍ^۲، خط هم همین است دیگر؛ مرز مجاز است. لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ یک امر کلی است که گفته وَأَنْتُمْ شُكَارٍ شرط آن است. حالا این موارد مشخص است ولی خیلی

۱. صبح پنج شنبه، تاریخ ۹/۲۱ ۱۳۸۷ ه. ش.

۲. سوره نساء، آیه ۴۳.

از موارد مشخص نیست و پیدا کردنش برای ما یک قدری زحمت دارد ولی به همان اندازه که زحمت دارد اجر هم دارد. ما می‌توانیم بگوییم: خدایا! ما را خودت آفریدی با این خصوصیاتی که من نمی‌دانم ولی تو خودت بهتر از همه می‌دانی. حالا بچه که به دنیا می‌آید و منی که به دنیا آمدم یک حیوانی بودم مثل حیوانات دیگر، کم کم در این دنیا آنچه تو در دسترس گذاشتی یاد گرفتیم، ولی....

خدا جواب می‌دهد، می‌گوید آن سوره‌ی **والشمسِ وَضُحَاها**^۱ **وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا**^۲ **إِلَى آخر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا**^۳، قسم می‌خورد به همان نفسی که خودش در ما آفریده. می‌گویند این نفس چیست؟ **فَآلَّهُمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا**^۴، آن فجور، خوبی و بدی گناه و عبادت دو طرف را الهام کرده. پس چرا ما همیشه این الهام را احساس نمی‌کنیم؟ بعد به ذهنمان می‌آید که پس چه کسی این الهام را احساس می‌کند؟ و احساس کرد چه می‌شود؟ چه کسی نجات پیدا می‌کند؟ **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا**^۵، کسی که نفسش را پاک نگهدارد. **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا، دَنِيَالَهَاشَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.**^۶ بعد مثال می‌آورد و

-
۱. سوره شمس، آیات ۱-۳.
 ۲. سوره شمس، آیه ۷.
 ۳. سوره شمس، آیه ۸.
 ۴. سوره شمس، آیه ۹.
 ۵. سوره شمس، آیه ۱۰.

می‌گوید برای مثال بگردید در تاریخ، کذبَ ثُمُودٍ بِطَغْوَاهَا^۱،
دباله‌اش است.

بعد یکی از این موارد خط قرمز به اصطلاح امروز، خط‌کشی این است که بعضی عبادات را خداوند با جماعت اجازه داده، مثل نماز را که به جماعت گفته خوب است، آن نماز تراویح، نمازهای مستحبی. نمازهای مستحبی هم این است که خداوند گفته است که واجبات را که تعیین کردم وظیفه‌تان است، دندهات نرم، انجام بد، پنج نماز نوبتی را هر طور هست باید انجام بدھی. ولی یک نمازهای مستحبی هست که می‌توانی انجام دھی، می‌توانی انجام ندهی. اگر انجام دادی می‌فرماید واجبات را که به حساب نمی‌گذاریم، اگر کسی واجبات را بد انجام داد ضرر می‌کند ولی از لحاظ خوبی ما خودبخود به حساب گذاشتبیم.

اما می‌فرماید بندگان مستحبات را برای تقرّب به من، نزدیک شدن به من انجام می‌دهند. این تقرّب به من، دست‌جمعی نمی‌شود. برای اینکه وَلَا تَزِرُّ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى^۲، گناه هیچکس به گردن دیگری نمی‌افتد. جای دیگر می‌فرماید که ثوابی که شما می‌کنید هدر نمی‌رود، هست. نه اینکه به دیگران برسد. این نماز جماعت خوب است. بعضی‌ها

۱. سوره شمس، آیه ۱۱.

۲. سوره انعام، آیه ۱۶۴، سوره اسراء، آیه ۱۵، سوره فاطر، آیه ۱۸ و سوره زمر، آیه ۷.

این خط قرمز را رعایت نکردند، می‌گویند نماز تراویح را هم به جماعت بخوانیم؛ که شیعه می‌گوید: نه، این نمازها را به جماعت نمی‌شود خواند. عیناً مثل اینکه فرض بفرمایید شما یک غذایی برایتان می‌آورند، نمکدان هم گذاشته‌اند، به آن نمک می‌زنید، بعد جای دیگر می‌روید شیربرنج برایتان می‌آورند، می‌گوید من که به آن غذا نمک ریختم خیلی خوشمزه شد، اینجا هم نمک می‌ریزد، ضایع می‌شود. هم نمک ضایع می‌شود هم شیربرنج ضایع می‌شود. اینجا را شیرینی باید زد. رعایت این حد، نخواندن نماز تراویح به جماعت است که ما رعایت می‌کنیم.

یک حد دیگری، خطی در اینجا هست و آن جلوه دادن آن است که نماز به جماعت خوب است یعنی چه؟ یعنی من از منزل بلند شوم بیایم مثلاً به حسینیه که همه هم مرا می‌بینند، که آدم به حسینیه موقع نماز است برای نماز. این خودش جزء جماعت است، من به حسینیه بیایم که نمی‌توانم پرواز کنم، همه مرا می‌بینند. ولی یک وقت این است که راه می‌افتم که مرا ببینند که دارم می‌آیم به مسجد و یا به حسینیه که نماز بخوانم. فرق این دو تا خیلی است. شاید از لحاظ خارجی فهمیده نشود، فرقی دیده نمی‌شود. می‌بینند یک نفر بلند شده رفته به نماز، آن یکی هم می‌بیند همسایه‌اش بلند شد آمد به نماز،

ظاهراً فرقی دیده نمی‌شود و این تفاوت به نیت است. در غیرمواردی که دستور داده‌اند یعنی اجازه داده‌اند یک عملی به جماعت انجام شود و برایش ثواب تعیین کرده‌اند و یا بعضی موارد که شرط صحت آن، جماعت است، غیر از آن موقع، جلوه دادن صحیح نیست. نماز عیدین را گفته‌اند باید به جماعت باشد، نماز جمعه را گفته‌اند باید به جماعت باشد که می‌گویند اگر به جماعت نباشد صحیح نیست؛ می‌گویند اقلًا سه یا پنج نفر باشند.

همچنین این برای فقرا در حالات فقری پیش می‌آید که باید بررسی کنند. اصولاً فرض کنید گفته‌اند حالات فقری که پیش می‌آید و اعمال غیر معمولی انجام می‌دهند، اگر بتوان جلوی آن را گرفت و نگیرد گناهش خیلی زیاد است. اگر نمی‌تواند جلویش را بگیرد و حالتش پیش می‌آید، گناه ندارد، برای اینکه نمی‌تواند، ولی حاکی از ضعف فقیر است. بنابراین اگر می‌تواند جلویش را بگیرد و نگیرد، البته باید جلویش را بگیرد و اگر نمی‌تواند بگیرد، باید فشار بیاورد به خودش که آن حالات را نشان ندهد، برای اینکه راکد نباشد. آن شعری هم که گفته‌اند:

آنچه در این راه نشانت دهنـد
گـر نـستانـی بـه اـز آـنـت دـهـنـد

یعنی به این حالات غرّه نشود، این حالات را فرو بدهید و در وجود معنوی تان هضم کنید؛ ان شاء الله.

در داستان حضرت موسی ﷺ بود که مثل اینکه زودتر از موعد آمد، با عجله آمد. خدا پرسید که چطور زود آمدی؟ عرض کرد عِجلُثُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيٌّ^۱، خدایا عجله کردم که از من راضی باشی، یعنی اشتیاق نشان دادم. خداوند چیزی نفرمود که بیخود کردی یا خوب کردی یا... هیچی جواب نداد، فقط بعد فرمود که زودتر آمدی ما در غیبت تو قومت را امتحان کردیم، بد از امتحان درآمدند. این است که آن طمأنینه‌ای که خداوند برای انسان در همه‌ی عبادات و حتی دیدارهایش معین کرده، آن طمأنینه را باید همیشه رعایت کرد.

فاء / خلل در نظری که خداوند برای موجودات آفریده و بدون اختیار امرالله فاد

می باشد / گذاریم لااقل حساب خود مخوب باشد و آن فادی را که خداوند گفت، ازما

ظاهر نشود / نسبت به اوامر الله اشیاق داشته باشیم، اشیاق به خدمت خداوند و به

بندگان خداوند^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ^۲، در اصطلاح ادبی چیزهایی هست که معنا از صورت ظاهر عبارت کمی توسعه پیدا کرده مثلاً وقتی می گویند بر و بحر یعنی همهی جهان، نه فقط خشکی و دریا بلکه آسمان هست، زمین هست. اینجا هم آیه‌ی قرآن می گوید که فساد در خشکی و دریا ظاهر شد به واسطه‌ی آنچه مردم کردند یک فسادی که من بیشتر احساس می کنم، هوای خیلی آلوده است، بطوریکه اگر من مجبور باشم در این هوا بمانم باید بعد از

۱. صبح جمعه، تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۷ ه. ش.

۲. سوره روم، آیه ۴۱.

سه روز دیگر...

این فساد چطوری به وجود آمد؟ به واسطه ی‌ما کسبت‌آیدی **النّاس**، بوده خیلی فسادها هست و روشن است به واسطه‌ی کارهایی است که خود مردم کرده‌اند، **بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس** فسادهای اجتماعی همه از همین قبیل است. می‌گویند جامعه خراب است هر کسی می‌گوید جامعه خراب است باید از او پرسید: تو چقدر خراب کرده‌ای؟ می‌گوید من هیچی. بعد خود شما فکر کنید و اگر خود او هم فکر کند، می‌فهمد نقشی دارد. ما که می‌دانیم ممکن است بگویند نقش تو در این فساد چیست؟ تشخیص بدھیم و بگوییم اما فساد هوا به واسطه‌ی کاری است که ما کردیم. اوّلًا بی‌ترتیبی، ما فقط نیستیم، بشریت دچار این مشکل است. این همه صنعت و کارخانه غذایی که می‌خورند و دفع هم می‌کنند غذایشان بنزین است که خود تولید آن هزار فساد در هوا ایجاد می‌کند، دفع آن دود و دم و اینهاست که می‌بینید حالا دقّت بشر بیشتر شده و به اتم هم کار دارد. دستکاری به اتم هم که می‌کند کار خطرناکی است، یک دانه از اتم‌ها که بپرد کافی است که هوا را آلوده کند. پس در اینجا هم دست بشر هست. قدرت اتم آنقدر زیاد است که مثلاً یک استکان آب، آب که خیلی هم سبک است، اتم‌های یک استکان آب می‌تواند یک کشتی بزرگی را در دریا

حدود شش هفت هزار کیلومتر ببرد. آن وقت بدون توجه به این قدرت با آن بازی کردن...

حالا ببینیم این فسادها چند نوع است؟ چطوری است؟ فساد یعنی چه؟ خداوند برای هر مرحله‌ای از موجودات نظمی آفریده، موجودات، انواع و مراحل مختلف دارند. جانداران موجودات هستند سنگ و گچ و اینها هم موجودند. ستاره‌ها که آنقدر زیادند، موجودند. برای اینها خداوند نظمی ایجاد کرده، خلل در آن نظم نامش فساد است. البته اگر آن خلل بدون اتكای به امر الهی باشد، فساد است و^۱ اگر امر الهی باشد تا اندازه‌ای که امر خدا باشد مانع ندارد. به این معنی که خداوند زمین و آسمان‌ها را خلق کرد - منظور از آسمان‌ها مراحل مختلف وجود و موجودات است - بعد اُوحى في كُلِّ سَمَاءٍ أُمْرَهَا^۱، به هر مرتبه از موجودات قواعدی را القا کرد، در فطرت آنها قرار داد. خود به خود مثل ماشینی که کوک می‌کنند خودش می‌رود؛ یعنی این موجودات هم همینطور، امر خداوند به موجوداتِ غیر از انسان وحی شده یعنی قواعدی را باید اجرا کنند و همان‌ها را اطاعت می‌کنند. حالا انسان می‌تواند قواعد را در بعضی موارد به هم بزند و دارد می‌رود که قدرت خود را زیادتر کند تا تمام قواعد را تغییر بدهد و به هم بزند. این

هم امری است منتها یک امر دیگری به انسان کرده و انسان را به عنوان خلیفه خود معرفی کرده **إِنَّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً**^۱، خلیفه یعنی وکیل، نماینده. یک مقدار از قدرت‌هایی که خداوند دارد به این نماینده داده، بعد هم به این نماینده گفته است که **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**^۲ بیخود مُسْلِمَة اضافه کرده‌اند، چون مُسْلِم شامل زن و مرد و بچه و بزرگ می‌شود یا **اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّينِ**^۳، طلب علم برای مُسْلِم فریضه است، واجب است. علم را طلب کن به هر صورت، ولو در چین باشد. آنوقتها دورترین جا چین بود. بشر به واسطه‌ی این دستور می‌رود که به خیلی چیزها علم پیدا کند. علم چیست؟ باران چرا می‌آید؟ بفهمد هوا چرا اینطوری است؟ خشکسالی که از آن می‌نالیم چرا آمده؟ بعضی اوقات خداوند هم در این راه کمک می‌کند؛ مثلاً همینجا می‌گوید: **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، بِرُوِيدٍ أَوْ دَنْبَالٍ** اینکه ببینید که خود چه کرده‌اید؟ به نوع بشر می‌گوید. بعد که آن را فهمیدید – البته وقتی می‌گوید بروید، نه به شخص، به جامعه‌ی بشریت – وقتی جامعه آن کارهایی که باید بکند، بکند و آن کارهایی که نباید بکند، نکند، آنوقت می‌تواند بروید دنبال

۱. سوره بقره، آیه ۳۰.

۲. اصول کافی، ج ۱، ص ۳۰.

۳. بخار الانوار، مجلسی، لبنان، مؤسسه الوفا بیروت، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۱۷۷.

علمی غیر از آن قضیه. حالا این وسط تکلیف شخصی هر کسی چیست؟ درست است که از یک گل، گلستان نمی‌شود، ولی اگر همه‌ی گل‌های یک گلستان بگویند و این حرف را بزنند که از یک گل گلستان نمی‌شود و بلند شوند و بروند، گلستانی می‌ماند؟ درست است که از یک گل جایی گلستان نمی‌شود ولی بدون گل هم گلستان نمی‌شود. بنابراین هر کدام ما باید اینطوری فکر کنیم که ما می‌خواهیم اوّلین گل این گلستان باشیم. آن فسادی را که خداوند گفته اقلالاً از ما ظاهر نشود. برای اینکه در پیشگاه خدا تک‌تک ظاهر می‌شویم و حساب هر کس مجزاست. بگذاریم لااقل حساب خود ما خوب باشد وقتی این فکر در همه پیدا شد همه درست می‌شوند. البته طرق مختلفی دارد و آن اینکه دستورات الهی یا آنچه به ما می‌رسد اجرا کنیم. نسبت به اوامر الهی اشتیاق داشته باشیم و اشتیاق نشان بدھیم. نسبت به بندگان خدا، همینطور چون خداوند مثل کوزه‌گر، به همه اینها یکه آفریده تک‌تک علاقه‌مند است منتها علاقه هم که دارد علاقه‌ی او عکس العمل اشتیاق ماست. ما اشتیاق داشته باشیم، خداوند علاقه دارد. اشتیاق به چه؟ اشتیاق به خدمت به خداوند و به بندگان خداوند؛ ان شاء الله.

روش افلاطون و روش دیوژن / پل صراط و آتش جهنم / باید دست به ولایت الهی

زد تما را حظ کند نه از این طرف بیشم و نه از آن طرف / ولایت علی  به

صورت ولایت الهی تحلی کرده است^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

یونان قدیم دانشمند و فلاسفه زیادی داشت بسیاری از آنها حرفهایی که گفته‌اند تکرار یا شرح فرمایشات موسی یا عیسی  است. ولی غیر از آن، آنها دیگر هم، مردمان دانشمندی بودند و مطالعات فلسفی خود را در عظمت خداوند، اوّل عظمت مخلوق خداوند، یعنی این آسمان‌ها و زمین‌ها، بعد از عظمت مخلوق به عظمت خالق پی برده‌اند. روش‌های مختلفی هم برای سعادت ابدی برای خود قائل بودند و توصیه می‌کردند. یکی از این روش‌ها، روش افلاطون بود، یکی روش دیوژن. افلاطون خیلی ثروتمند بود، باغ بزرگی هم به نام آکادموس داشت. لغت آکادمی از این آکادموس گرفته شده؛ چون

۱. صبح شنبه، تاریخ ۹/۲۳/۱۳۸۷ ه. ش. (جلسه خواهران ایمانی)

جلسه‌ی درس خود را در همانجا برگزار می‌کرد. فرش‌های خیلی بزرگ و زربفت و چهارپایه‌های منظم برای شاگردان داشت. در مقابل، آن فیلسوف دیگر - او هم در فارسی و ادبیات فارسی نامش خیلی هست - او به عکس می‌گفت اینها ذخایر دنیاست و هیچکدام به درد نمی‌خورد. ما روز اول که به دنیا آمدیم چیزی نداشته و نیاز به چیزی هم نداشتیم جز آنچه خدا در اختیار و دسترس ما گذاشته بود. خدا مقرر کرده بود و آن شیر مادر بود که به امر الهی استفاده بردیم، دیگر نیاز نداشتیم، به هوا نیاز داریم که فراوان است - البته او در تهران زندگی نکرد که بگوید هوا نداریم - به آب نیاز داریم که دریا و رودخانه‌ها همه هست، به غذا احتیاج داریم که درخت‌ها هست. ما دیگر هیچی نمی‌خواهیم. لباس هم چون عرف است به همان اندازه می‌خواهیم، مسکن هم گفت جایی که آدم شب بخوابد کافی است. یک خمره‌ای گرفته بود و در آن زندگی می‌کرد. این فیلسوف در تاریخ و فلسفه خیلی مشهور است. زمان اسکندر کبیر که او هم یک امپراتور خیلی مقتدر و دیکتاتوری بود و همه هم از او حساب می‌بردند. البته به عکس قرون بعدی که در همه جای دنیا، پادشاهان زیاد از علماء خوششان نمی‌آمد - چون فهم بیشتری داشتند - آنوقتها اینطور نبود، اسکندر شاگرد ارسسطو بود که حتی وقتی آمد ایران را فتح کرد نامه‌ای به ارسطو

نوشت و مشورت‌هایی از ارسسطو خواست. ارسسطو هم آنجا بود. دیوژن قطعاً وقتی آفتاب می‌شد خمره را می‌گذاشت کنار یا در آفتاب می‌نشست یا دراز می‌کشید. یک مرتبه اسکندر با قشون خود و همراهان رد می‌شدند، جلوی او ایستاد و احترام کرد و بعد گفت من اسکندرم، از من چیزی بخواه. چون سایه‌ی او افتاده بود، گفت خواهش می‌کنم سایه‌ات را از سر ما کم بکن؛ یعنی برو کنار. منظور، این هم استغنای طبع او بود. یک روز افلاطون ضمن درس - همدیگر را می‌شناختند، با هم روابط حسن‌های داشتند، گو اینکه افکارشان ضد هم بود - نشسته بود، دید که در اتاق باز شد و دیوژن آمد، خیلی در باز و بسته می‌شد و شاگردان می‌آمدند. افلاطون دید دیوژن پای بر亨ه، چون کفش هم نداشت، پای بر亨ه و گلآلود - معلوم می‌شود زمستان بود - از در آمد و دور سالن گشت و خواست از سالن بیرون برود با پای گلآلود و کثیف تمام فرش‌های افلاطون را گلآلود کرد. دم در خداحافظی کرد یا نکرد، افلاطون گفت برادر چرا این کار را کردی؟ یعنی تمام فرش‌ها را گلآلود کردی؟ گفت برای شکستن کبر و غروری تو. افلاطون چه جواب داد؟ افلاطون گفت این کار را با کبر و غروری بیشتر از من انجام دادی؛ یعنی افلاطون هم کبر و غرور خود را قبول کرد و هم گفت توبی که به خودت اجازه می‌دهی کبر و غرور مرا

بشكني خودت خيلي كبر و غرور داري که همين، دليلٍ كبر و غرور توسٰت.

حالا اين داستان تاریخی است. البته غالب مردم و تواریخ نوشته‌اند مسیر برای ما خيلي خوب می‌شود و نشان‌دهنده‌ی پل صراطی است که ما می‌گوییم از مو نازک‌تر، از شمشیر برنده‌تر است، این طرف آتش جهنم، آن طرف آتش جهنم، از هر طرف چه افراط و چه تفریط بیفتیم، در آتش می‌افتیم. خيلي دقیق اینجاست که عرفا و متصوّفه‌ی همه‌ی رشته‌ها تقریباً می‌گویند باید دست به ولايت الهی زد. ما می‌گوییم ولايت علی به صورت ولايت الهی تجلی کرده، فرق نمی‌کند دست به ولايت الهی زد. او ما را حفظ کند که نه از این طرف بیفتیم نه از آن طرف؛ نه از طرف افلاطون نه از طرف دیوژن. البته زنون هم فیلسوفی گوشه‌گیر بود، ولی پیش رو این حکمت، دیوژن بود و بعداً مأخذ و کار رهبان‌های مسیحی قرار گرفت. ان شاء الله ما بتوانیم خود را حفظ کنیم.

صحابه / عمار یاسر / علی  را از همه بالاتر می دانیم و شکر خدا که این فهم را به ما داده / اویس قرنی / مباخله یعنی لشکرگشی و با هم مجاجه کردن / علی نفس پیغمبر است / از تفرقه و اختلاف هزار کرفتاری ایجاد می شود که به ریشه اش از موارد اتفاق است^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله افرادی که طالب درویشی هستند روزبه روز زیادتر می شوند، ان شاء الله خداوند برکت بدهد، هم به عددشان هم به کیفیتشان.

راجع به عمار یاسر صحبت شده بود که از صحابه‌ای است که همه او را قبول دارند؛ هم شیعه و هم سُنّی؛ آخر بعضی صحابه هستند که ما آنها را قبول نداریم، یا بعضی را اهل سُنّت قبول ندارند، از نظر درجات مختلف هستند. فرض کنید در مورد علی  که در زمان پیغمبر جزو صحابه بود؛ ما علی را از همه بالاتر می دانیم و شکر خدا که این فهم را به ما داده، سایرین هم علی را جزو صحابه می دانند متنها

۱. صبح یک شنبه، تاریخ ۹/۲۴/۱۳۸۷ ه. ش.

همه‌ی صحابه را خوب می‌دانند و علی را در ردیف سوم و چهارم می‌گذارند. اینها اختلافاتی است که هست. ولی اگر خوب دقت کنیم مذهبی نیست، تاریخی است. البته همه‌ی مسلمان‌ها قبول دارند که هر چه پیغمبر گفت صحیح است و باید اجرا شود و هر که به فرمایشات پیغمبر تسلیم‌تر باشد چه در مقام اجرا و چه در مقام دل، او ارزش بیشتری دارد؛ این متفق القول است. حتی علت این که همه این حرف را قبول دارند آیه‌ی قرآن است: **النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ^۱**، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْأَحْيَاءُ مِنْ أَمْرِهِمْ^۲، پیغمبر نسبت به مؤمنین از خود آنها مهمتر است؛ اگر حتی‌ما می‌خواهد از این راه برود، ولی پیغمبر بگوید، از آن راه دیگر برو، نمی‌تواند اطاعت نکند، باید امر پیغمبر را اطاعت کند؛ یعنی آنچه پیغمبر بگوید – ولو راجع به نفس خودش – مقدم است و دیگر در آن مورد اختیاری ندارد. این اطاعت امر پیغمبر در مواردی در تاریخ هست و به اطاعت از مادر هم منتقل شده کما اینکه این داستان را همه می‌گویند و اویس قرنی را جزو صحابه به حساب می‌آورند، در حالی که اصلاً پیغمبر را ندید. چون اویس جایی که شترچرانی می‌کرد شاید

۱. سوره احزاب، آیه ۶.
۲. سوره احزاب، آیه ۳۶.

خیلی از مدینه دور نبود می‌خواست زیارت پیغمبر بیاید مادر پیری داشت شاید عاجز و ناتوان بود، خود اویس پیرمرد بود، او مادر را نگه‌مندی داشت از مادر اجازه گرفت گفت می‌خواهم پیش رسول الله بروم، اجازه می‌دهی؟ گفت اگر بروی تکلیف من چه می‌شود؟ بروی و برگردی، دو سه روز طول می‌کشد. گفت نه، من در می‌زنم پیغمبر بیاید سلامی و علیکی و من فوری بر می‌گردم. مادر گفت خیلی خوب، به این ترتیب برو سلام کن و فقط به اندازه‌ی یک دیدار معمولی معطل بشو و برگرد. اویس گفت خیلی خوب. به مدینه آمد، در زد، گفتند پیغمبر به فلان آبادی و فلان ده رفته‌اند، عصر یا شب خواهند آمد، اویس چون به مادر قول داده بود که معطل نکند و از مادر هم برای آمدن به مدینه و نه برای جای دیگری رضایت گرفته بود، با وجود اشتیاق تمامی که برای زیارت پیغمبر داشت، پیش مادر خود برگشت. این است که پیغمبر وقتی از سفر کوتاه به منزل رسیدند، فرمودند: **إِنَّى لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ يَا الْقَرَنِ** که فرق نمی‌کند - **قَرَنْ** هم نام منطقه‌ای بود - از یمن بوی خدا می‌شنوم. اویس قرنی نه عطری داشت نه گلی داشت، یک شترچرانی بود که اگر حالا کسی او را نشناسد جواب سلام او را نمی‌دهد. پیغمبر برای هیچکس این حرف را نگفت. این موجب شد که اویس را از صحابه بشمرند و در مورد او اتفاق آراء مسلمین همه

هست. از آن طرف، عده‌ای در بین صحابه هستند که ما آنها را قبول نداریم، اهل سُنت قبول دارند. به این دلیل که ما ملاک شناخت اشخاص را که مورد قبول پیغمبر بودند روش و رفتار علی با آنها می‌دانیم، نه اینکه من بگوییم از صحابه است. یعنی هر که با علی خوب بود خوب است و هر که نه، قبول نداریم، نه! آنها اینطور می‌گویند که شما علی را همردیف پیغمبر می‌دانید ما می‌گوییم نه، در مقام ظاهری و سلوک، او پیرو و تابع محمد بود و صمیمی ترین و صحیح‌ترین شاگرد پیغمبر بود، بلکه بنا به روایت قرآن علی نفس پیغمبر بود؛ یعنی علی، پیغمبر و پیغمبر، علی بود. برای اینکه در آیه‌ی مباھله وقتی خداوند به پیغمبر دستور داد با اهل بیت خود بروید با اینها مجاجه کنید و مصاحبه کنید گفت که از زن‌هایتان و از فرزنداتان همراه باشد و خودت و نفس خودت^۱، که همه می‌گویند، پیغمبر آنها را که برد، علی را هم برد. پس علی نفس پیغمبر است. ما می‌گوییم آن که علی با او خوب بود پیغمبر هم با او خوب بود. علی با کسی که بد بود پیغمبر هم بد بود. آنها می‌گویند شما علی را مثل پیغمبر حساب می‌کنید. علی نه

۱. سوره آل عمران، آیه ۶۱؛ فَقُلْ يَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلْ فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ.

خود چنین ادعایی داشت و نه ما چنین ادعایی داریم.

مباھله یعنی لشکرکشی یعنی با هم محااجه کردن. غیر از این آیه که درباره مباھله هست، خبر دیگری هم هست در مورد حضرت فاطمه ؑ که پیغمبر فرمود: **فَاطِمَةُ بَعْضَهُ مِنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي^۱**، کسی که او را آزار برساند مثل اینکه من را آزار برساند و کسی که من را آزار برساند انگار خدا را آزار رسانده است. یا این عبارت دیگر که فرمود: کسی که فاطمه از او غضبناک باشد من از او غضبناکم و کسی که من غصب کنم خدا هم از او غصب می‌کند که فاطمه ؑ هم اینطور بود. اینها محرز است.

در مورد اختلافات یک چیزی را مشترکاً از صدر اسلام قبول داشتیم که خلیفه چون از جانب خدا تعیین شده هر چه بگوید باید اطاعت کرد، منتهای ما می‌گوییم خلیفه یعنی خلیفه‌ی خدا، **إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^۲**، ما می‌گوییم آن خلیفه علی است، آنها می‌گویند نه، هر که خلیفه شد. هر چهار نفر خلیفه هستند همه همدیف هستند. اما با وجود اینکه علی را دیگر ناچارند به عنوان خلیفه قبول کنند، چون انتخاب شد و خلیفه‌ی چهارم بود. ولی معذلك کسی جرأت نداشت به

۱. بخار الانوار، ج ۲۷، ص ۶۲.

۲. سوره بقره، آیه ۳۰.

علی ﷺ در زمان بعد یا قبلش بگوید امیرالمؤمنین، کسی حق نداشت او را خلیفه بداند. معاویه قطعاً گفته بوده که کسی که علی را خلیفه می‌گفت یا امیرالمؤمنین علی می‌گفتند، او را شلاق می‌زدند. امام احمد حنبل یکی از مجتهدین بزرگ سُنّی که مکتب حنبلی به او منسوب است، شلاق خورد چون می‌گفت علی خلیفه‌ی چهارم، علی کرَّمُ اللَّهُ وَجْهُهُ می‌گفتند. شافعی مذتی حبس بود و شلاق خورد. ابوحنیفه همینطور، منتها با امامی که در زمان خود آنها بود رقابت داشتند. مثلاً ابوحنیفه می‌گفت من یکی، جعفرصادق یکی، من چقدر درس خوانده‌ام، امام جعفرصادق درس نخوانده، منتها چون فرزند رسول خداست مورد احترام است. منظور، این موارد اختلاف یکی یکی پیدا شد. ریشه‌اش از موارد اتفاق بود؛ یعنی چون علی را همه خوب می‌دانستیم و اتفاق آرا بود این انشعاب پیدا شد. ما گفتیم علی، اینها همین را نگفتند بعد دشمنی با علی هم کردند. این است که از تفرقه و اختلاف هزار گرفتاری ایجاد می‌شد که همه از موارد اتفاق است. این در جوامع امروزی و زندگی شخصی ما هم دیده می‌شد.

عید غدیر خم /لغت علویّت که به کارمی بریم به حاضر علویّت علی است یعنی به حاضر

علوّ مقامش می باشد / بشت یعنی جایی که تکلیف در آن نیست، تکلیف یعنی

زحمت / وسسه و فریب شیطان / آدم و حوا / نعمات معنوی /

علویّت علی که از زمان آدم بود، تا قیام قیامت هم خواهد بود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

این عید سعید را به همه‌ی برادران و خواهران عزیز که اینجا
هستند و همچنین به همه‌ی اخوان که در اینجا نیستند ولی در قلب
ما هستند، تبریک می‌گوییم. البته عرفًا می‌گویند که این عید ماست، نه!
عید مال همه است. خداوند یک نعمتی داده، به ما فهمش را داده از آن
استفاده می‌کنیم، یکی دیگر استفاده نمی‌کند، هر وقت هر کسی
بخواهد، سفره‌ی نعمت‌الهی گستردۀ است، او هم می‌تواند استفاده کند.
بنابراین، روزِ ما که می‌گوییم عید ماست یعنی ما توفیق داریم و از آن

۱. صبح چهارشنبه، عید غدیر، ۱۸ ذیحجه ۱۴۲۹ ه. ق. مطابق با ۱۳۸۷/۹/۲۷ ه. ش.
(جلسه برادران ایمانی)

بهره می‌بریم نه اینکه ما خصوصیتی داریم؛ بطوریکه انتقاد می‌کنند هم در داخل شیعه و هم در داخل اسلام.

این عید غدیر خم، به مناسبت واقعه‌ای که در غدیر خم بود و فرمایشاتی که پیغمبر در آن روز و در آن محل کردند عید شده است. فرمایشات پیغمبر همه‌اش برای ما عید است، ولی چطور این یکی شاخص‌تر شده است؟ بطوریکه ما حالا حتماً اصرار داریم، یعنی علاقه‌مندیم که چنین روزی را جشن بگیریم و بعضی‌ها اصرار دارند از این جهت به ما حمله کنند؟ در اینجا تفسیر و توجیه این مسائل باز به یک خبر دیگری برمی‌گردد که علیؑ یک وقتی فرمود من در خفا (یعنی از جنبه‌ی معنوی) با همه‌ی انبیا بودم و با محمد در جنبه‌ی ظاهر و باطن بودم. البته یک لغت علویت که ما به کار می‌بریم نه صرفاً به خاطر علیؑ که به خاطر علویت علی است؛ یعنی به خاطر علوؑ مقامش است.

تمام پیغمبران از حضرت آدمؑ گرفته که آدم پیغمبر بود، بعد اُمتش که بود؟ اول فقط همسرش حواؑ، بعد چهار فرزندش، هابیل و قابیل، اقلیماً و آن یکی یاد رفته. این چهار نفر اضافه شدند، اُمتش همین بود. از بهشت هم که آمدند، بهشت یعنی جایی که تکلیف در آن نیست، تکلیف یعنی زحمت، کلفت. اوامر الهی مستقیم به آنها می‌رسید،

خودشان هم چون تازه فریب شیطان را خورده بودند، تازه بود، هنوز دردش را احساس می‌کردند. شیاطین، چه آن شیطانی که اصلش وسوسه بود، چه.... آزاری نداشتند. نمی‌توانستند کاری بکنند. تا اوّلین لطمہ‌ی شیطان که به نوع بشر رسید و قضیه‌ی هایل و قابیل پیدا شد. بعد اینها توجه کردند که وسوسه و فریب شیطان هنوز هست. تا آن تاریخ نیاز به جنبه‌ی معنوی داشتند، به خصوص خود حضرت آدم جنبه‌ی معنوی داشتند. همیشه دلش در پی آن معنویتی بود که دیگر حالا نداشت، یعنی حالا دیگر آنطوری در دسترسش نبود ولی داشت. فقط یک احکامی برای زندگی ظاهری‌شان داشتند. فرزندان بیایند پیش پدر، آدم، تعظیم کنند، احترامی بگذارند، همینطور یک حالات و یک چیزهای خیلی کوچک. از وقتی که شیطان آن کار را کرد دیگر کسی دور و بر آدم و حوا نماند، جز خودشان. اینها برای خودشان و فرزندانشان فکر کردند که شیطان همیشه در کمین است و برای خودشان نگران نبودند چون تازه به لباس مادی درآمدند ولی برای فرزندانشان، برای ما نگران بودند. خودشان ما را به بالای این دنیا گرفتار کردند ولی برای ما نگران بودند، نگران بودن را هم حتماً لازم نیست به درگاه خداوند بگویند، خود خدا خبر دارد. خداوند در واقع برای رفع این نگرانی‌ها فرموده است: **فَمَنْ تَبِعَ هُدَىٰيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ**

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.^۱

یک معنویتی اضافه بر آن دستورات از جانب حضرت آدم تلقین می‌شد و این معنویت غیر از نعمات دیگر الهی بود که برای زندگی عادی ما ارسال می‌کرد. استفاده‌ی این نعمات اینگونه بود که آن شخص خاصی که خداوند خودش به او اطمینان کند، از این نعمات استفاده کند و دیگران را هم کمک کند؛ این نعمات معنوی بود. از اینجا یک جنبه‌ی زندگی مادی برای بشر پیدا شد و یک جنبه‌ی زندگی معنوی که البته در همه کارهای مادی هم باید مسلط می‌شد. این جنبه همینطور بود و خواهد بود تا قیام قیامت.

در دوران قبل از پیغمبر همه‌ی بزرگان، همه‌ی کسانی که به اصطلاح یهودی‌ها به آنها انبیا و پیغمبران می‌گفتند، همه‌ی آنها این جنبه‌ی معنوی را هم داشتند، جنبه‌ی ظاهری را هم داشتند. بعد از پیغمبر، خداوند جنبه‌ی علویت علی را در آن شخصی که گذاشته بود بر ما آشکار کرد. بنابراین علویت علی که از زمان آدم بود، تا آن تاریخ هم بود و تا قیام قیامت هم خواهد بود. با سایر انبیا آن جنبه‌ی علویت و آن جنبه‌ی معنویت به خود آن پیغمبر سپرده شده بود. عیسیٰ ﷺ هم

۱. سوره بقره، آیه ۳۸: کسانی که این هدایتی را که من می‌فرستم پیروی کنند، خوف و حزنی برای آنها نیست.

پیغمبر بود و هم رأس عرف، عارف بزرگوار. موسى ﷺ همین طریق، محمد ﷺ همین طریق، محمد بعد از خودش چون خاتم پیغمبران بود، دیگر پیغمبری نبود و نخواهد آمد این جنبه‌ی معنوی را خدا لباس بشریت پوشاند به نام علی ابن ابیطالب.

این علی ابن ابیطالب که در تاریخ می‌نویسند و شمشیر به دستش بود به قول آقایانی که خوششان می‌آید از این چیزها، می‌گویند در یک روز چهارهزار نفر را کشت، که محل است چنین چیزی، و یادشان نیست که این علی ﷺ که می‌گویید چهارهزار نفر را کشت، این علی ﷺ از گریه‌ی یک یتیمی گریه‌اش می‌گرفت و متأثر می‌شد، خوابش را رها می‌کرد و به زندگی آنها می‌رسید به هر جهت از آن تاریخ این جنبه‌ی معنویت هم در یک شخص انسانی متجلی شد، ظاهر شد و آن شخص انسانی همین علی ابن ابیطالب است که فرمود من با همه‌ی پیغمبران بودم یعنی آن علویت من، آن معنویتی که من مظهر آن هستم، در همه‌ی پیغمبران بود؛ در محمد هم بود؛ هم در خودش بود و هم او مجسم کرد در دیگری.

به این جهت علی ﷺ فرمود که من با محمد در هر دو لباس بودم ولی نه آن علی که بشر بود و روزی به دنیا آمد و روزی از دنیا رفت، آن علویتی که در او بود. او هم انسانی بود که به قول پیغمبر

فرمود: آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ.^۱ آن علی انسانی بود مثل ما، یک معنویتی بر او حاکم بود که آن علویت از اول جهان بوده است تا آخر. ما اسم آن علویت را ولایت می‌گذاریم. یعنی ولایت همان قدرتی است که آن علی، علی معنوی، بر همه‌ی جهان دارد، اسمش ولایت است. تفسیر این فرمایش علی را اگر کسی به ظاهر عبارات، لغات و... ترجمه کند و خیال کند معنی آن همین است، گمراه می‌شود. گمراه می‌شود و حق هم دارد ایراد بگیرد. می‌گوید اگر این علی که شما می‌گویید از اول زنده بوده بعد هم خواهد بود پس چرا این علی شیر می‌خورد؟ پس چرا این علی یک روزی شهید شد، شما برایش گریه می‌کنید؟ یا آن حرفتان درست نیست یا این حرف! ولی ما می‌گوییم نخیر آن حرف هم از یک زبانی است، از یک منطقی است که شماهایی که آگاه نیستید نمی‌فهمید. ما حس می‌کنیم (نه اینکه می‌توانیم معنی کنیم، حس می‌کنیم) که این علویت علی از اول تا آخر زنده است. از جنبه‌ی ظاهری و از جنبه‌ی شریعت اسلام هم حق این است که این روز را جشنی بگیریم، عید بگیریم.

در شرح زندگانی پیغمبر و علی و اینها موارد فراوانی هست که بطور کنایه به مسلمین شأن علی ﷺ را فهمانده‌اند. آیه‌ی مباهله

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

که می‌خواستند پیغمبر مباحثه کند، به اصطلاح امروز مصاحبه کند با مسیحی‌ها که خداوند به پیغمبر فرمود که زن‌هایتان یعنی فاطمه عليها السلام، بچه‌هایتان یعنی حسنین، خودت و نفس خودت که نفس خودت علی باشد را همراه ببر. وقتی که مباهله انجام شد، پیغمبر که بر خلاف امر الهی نمی‌کند، پیغمبر اینها را برد، علی، فاطمه، حسنین. پس این آیه که خدا می‌گوید نفس خودت، علی نفس پیغمبر است. یعنی همان مقامی که ما برای علی قائلیم، برای پیغمبر هم قائلیم. به انضمام مقامی که برای پیغمبر قائلیم، برای علی قائلیم با این اضافه که پیغمبر گفت بعد از من پیغمبری نمی‌آید؛ یعنی آن ارتباطی که پیغمبر با نبوت داشت علی این را نداشت. یا حدیث اخوت که پیغمبر فرمود که علی نسبت به من مثل هارون است نسبت به موسی و امثال این وقایع....

اینها همه بود مع ذلك اعراب آن روز توجه نمی‌کردند که این علی که می‌فرمایند غیر از آن علی جسمانی است و نگران بودند، به خصوص بعد از قضیه‌ی جنگ اُحد که همه داشتند فرار می‌کردند، شایع شد گفتند که محمد کشته شد، همه ترسیدند، فرار می‌کردند که فقط علی ماند و یکی دیگر از صحابه، مثل اینکه ابودوجانه بود. بهره‌گشت بعد از آن در بین مسلمین این نگرانی ایجاد شد که اگر این شایعه

درست بود و پیغمبر کشته شده بود، تکلیف ما چه بود؟ که بعضی‌ها گفتند برمی‌گردیم به همان بتپرستی خودمان. آیه قرآن آمد ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَخْدِيْرٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ^۱، یا دنباله‌ی همین است یا جای دیگر **أَفَإِنْ ماتَ أُوْ قُتِلَ افْقَبَيْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا**، پیغمبر هم یکی مثل شماست اگر کشته شود یا بمیرد، شما به قهقهرا برمی‌گردید، یا به آن ظلمت قدیم برمی‌گردید؟ مؤمنین که نه، خبر داشتند، می‌دانستند و دلشان آگاه بود. مسلمین از یک طرف می‌دیدند اگر محمد کشته شود نگران می‌شوند کسی را ندارند، از یک طرف خداوند توبیخ می‌کند آنها را که اگر محمد کشته شد، شما به عقب برمی‌گردید؟ نه! در این وسط چه کار کنند؟ در این نگرانی بودند، در این استرس (به قول امروز) بودند که اگر این محمد رفت ما چه کار کنیم؟ **أَفَإِنْ ماتَ أُوْ قُتِلَ افْقَبَيْتُمْ** این نگرانی بود. مؤمنین کمتر دچار این نگرانی بودند، بعضی که ایمان‌های ضعیفتر داشتند شاید، ولی مؤمنین نه. سلمان از اول اصلاً مثل آهن و آهنربا که جذب می‌شود، جذب علی شده بود، اینها با هم رفیق بودند، حتی در بعضی مأخذها هست که سلمان زبان فارسی به علی یاد داد، حالا

۱. سوره احزاب، آیه ۴۰.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۴۴.

نمی‌دانم. ما هم کاری نداریم صحیح یا سقیم، به ما ربطی ندارد، چه کرده باشد چنین کاری را چه شدنی باشد چه نباشد. نه از شأن علی کم می‌شود و نه زیاد می‌شود، از شأن سلمان هم کم و زیاد نمی‌شود، اینها ربطی ندارد. ولی منظور این بود که اینقدر در اذهان معلوم بود که سلمان جذب علی شده است.

اباذر همینطور و خیلی‌های دیگر، علی چه کار کرده بود؟ علی کاری نکرده بود، خدا آهن و آهنربا آفریده بود اینها را با هم گذاشته بود. اینها که می‌دانستند ولی مسلمین دیگر، حتی بعضی مسلمین که وقتی صراحتاً پیغمبر جانشین تعیین کرد اول تبریک گفتند ولی بعد به حرفش گوش ندادند، این هم نمی‌گوییم که گوش ندادند و زند زیرش، نه! حیفshan آمد که قدرت دنیایی را ول کنند، قدرت دنیایی را هم چسبیدند، احترام به علی را هم نگهداشتند برای خودشان.

به اندازه‌ای این مسأله‌ی وصایت، به اصطلاح وراثت در ذهن مردم آن روز و مسلمان‌های آن روز بود که در تواریخ دیده‌اید شاهی هم مثل وراثت بود، وارث بود.

یک وقتی پیغمبر فرمود: مَنْ كُنْتُ مَوْلَةً فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَةٌ،
یک خبری هست حالاً من متخصص این قسمت نیستم که بگویم

صحیح است یا سقیم، بعضی‌ها می‌گویند سقیم. بهره‌جهت یک عربی آمد یکی از همان حاجی‌هایی که در خدمت پیغمبر رسید داخل خیمه گفت که یا محمد ما زندگی خودمان را داشتیم، آمدی برای زن‌ها حق‌هایی قائل شدی که آنها را بر ما مسلط کردی، چیزی نگفتیم. اختیار مال خودمان را داشتیم که هر کار می‌خواهیم بکنیم، آمدی گفتی اینقدرش را جدا کنید، در راه خدا بدھید، کردیم. گفتی که پنج نوبت کارتان را ول کنید بایستید نماز بخوانید، کردیم. گفتی یک ماه را روزه بگیرید، چنین کنید و چنان کنید کردیم. هر کاری گفتی کردیم و آقایی تو را بر خودمان قبول کردیم. می‌خواهی برای بعد از مرگ خودت هم قوم و خویش خودت را بر ما مسلط کنی؟ حالاً صحیح یا سقیم کار ندارم، این روحیه‌ی مردم آن وقت بود. این قدر هست که این اخبار اگر هم جعلی باشد معلوم است کسی که این را ساخته روحیه‌ی آن ایام اینطوری بوده، این روحیه‌ی مردم آن وقت است. که بعد می‌گوید اگر اینطوری است من که نمی‌توانم قبول کنم بگو یک سنگی از آسمان بیفتند و مرا همینجا خلاص کند که همین کار هم شد.

منظور در عید غدیرخم یعنی در این روز پیغمبر دیگر توجه کرد، پیغمبر که ما می‌گوییم شما فرض کنید که خدا، چون خدا که همیشه توجه دارد، این است که ما وقتی می‌گوییم توجه کرد می‌گوییم علی

توجه کرد ولی اراده‌ی الهی هم تعلق گرفت که در این روز صریحاً بگوید که جانشین من کیست؟ حالا یک چنین واقعه‌ای به این اهمیت آیا جشن ندارد؟ پس چرا ما مسلمانان سر قضایای کوچک‌تر با هم اختلاف، تفاوت نظر داشته باشیم؟ بعضی‌ها برای اینکه اهمیت این را درست قبول نکنند می‌گویند این جانشینی نیست. پیغمبر علی را توصیه کرد به اصطلاح، او را «لانسه» کرد. گفت هر کسی من مولایش هستم علی هم مولای اوست. اما مولی کیست؟ قرآن می‌فرماید: **إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا**.^۱ ولی خداوند است و پیغمبر. می‌گوید جایی که من مولی هستم علی هم مولی است، یعنی همین اختیارات را دارد، از طرفی این است که مسلمین باید در این روز شاد شوند که فرمود: **أَفَإِنْ ماتَ أُوْ قُتِلَ انْقَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ**، ما بر اعقابمان برنمی‌گردیم، برای اینکه ما تکلیفمان را داریم. پیغمبر فرمود که علی مولای ماست. این است که آنها یکی که روحشان روح قرآنی بود درک کردند. چه بسا بسیاری اشخاص تا آن تاریخ علی را نمی‌شناختند، در این نگرانی هم بودند، این نگرانی از آنها رفع شد. پس این روزی است که خداوند خواست یک نگرانی عمومی را از همه‌ی مسلمین بردارد.

بعد برگردیم بگوییم این واقعه مقدمه‌ای داشت، بر حسب آن

۱. سوره مائدہ، آیه ۵۵.

مقدمه تفسیرش کنیم. مقدمه اش این بود که آخرین سفر حجّ پیغمبر بود، تمام احکام را گفته بود که این است. خداوند به او گفته بود هر چه به تو گفتیم برسان که اگر نکنی مثل اینکه اصلاً پیغمبریت را، وظیفه از را انجام ندادی. ببینید چه امر مهمی است که این یک طرف ترازو است و تمام زندگی پیغمبر و وظیفه‌ی پیغمبری یک طرف دیگر، که اگر این کار را نکردی مثل اینکه هیچ کار نکردی، پس باید این خیلی مهم باشد. بعضی‌ها می‌گویند که آیه قرآن است که در قرآن قبل از این آیه می‌فرماید که بر شما حرام کردیم گوشت مردار و گوشت.... آیا این بود وظیفه‌ی پیغمبر؟ این را که قبلاً در آیه‌های دیگری هم گفتند. نه! پس این نبود، باید ببینیم چه بود؟ بعد هم ببینیم اثری که بعد از آنکه اعلام کرد، چه بود؟ خداوند می‌گوید: *وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ*^۱، پیغمبر از مردم می‌ترسید؛ اگر پیغمبر از مردم می‌ترسید، همان روز اول که کفار می‌خواستند او را بکشند این حرف را نمی‌زد. خدا که می‌دانست که این چند مرده حلاج است! به قول آن آیه، خدا که می‌داند که پیغمبر را کجا قرار بدهد. پس او ترسی نداشت. در صورت ظاهر هم می‌بینیم که اگر ترس داشت *وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ*، پس این یک چیز خیلی مهمی بود که احتمال ترس از مردم هم

۱. سوره مائدہ، آیه ۶۷.

در آن بود. نمونه اش همین خبری که گفتم آن عرب آمد گفت که سنگی روی من بیفت! منتہا در آن تاریخ دیگر اسلام زمان پیغمبر به حد اعلای قدرت رسیده بود، کسی جرأتِ دیگری نمی‌کرد، بنابراین گفت که به آن صورت اعلام کند.

علی ﷺ یک محبوبیت و یک مغضوبیت خاصی در مردم داشت، به قولی دافعه و جاذبه‌ای داشت، خود علی بعدها فرمود ما را دوستانی است که اگر حنظل به آنها بدھیم (حنظل تلحترین چیز است) بگوییم بخور عسل است، به همان شیرینی عسل می‌خورند و دشمنانی داریم که اگر عسل به دهانشان کنیم بیرون می‌اندازند و نمی‌خورند. علی ﷺ این بود. پیغمبر هم که علی را می‌شناخت. پیغمبر نه بر خodus نگران بود، بلکه پیغمبر برای دینش نگران بود، فکر می‌کرد، نگران بود از اینکه چنین حرفي را بزند. به این طریق پیغمبر اعلام کرد ولی وقایع بعدی تا تاریخ امروز به ما نشان می‌دهد که نگرانی پیغمبر به جا بود، حتی شهادت علی ﷺ روی این مسأله بود. قاتل علی ﷺ مسلمان بود، مسلمانی بود که ظاهراً مدعی بود که اگر پیغمبر به من بگوید مثلاً خودت را بکش می‌کشم. مسلمانی بود که بر حسب مسلمانی جنگ‌ها می‌رفت ولی او در اثر عدم قبول واقعه‌ی غدیر این ضربه را به اسلام زد، اینها نگرانی پیغمبر بود. پیغمبر نگران بود که علی را از بین ببرند،

نه شخص علی که داماد خودش است، آن علی که نفس پیغمبر است. بعد خداوند فرمود: خداوند تو را، یعنی دین تو را حفظ می‌کند. به این طریق برای ما که امیدواریم این پیروی مان را علی ﷺ قبول کند بهترین عید است. ان شاء الله خدا به ما عیدی این عید را بدهد، سلامتی روحی و جسمی همه‌ی ما و یک دنیای آرامتری که در آن دنیای آرامتر جز صلح و صفا نباشد و هیچ دشمنی نباشد ان شاء الله.

عید غدیر خم / توجه پیغمبر ﷺ به علیؑ و فاطمهؓ /

اهمیت معنویت علیؑ / داستان تسلیت کشتن ابوذر و عمر به فاطمهؓ /

اهمیتی که علیؑ و فاطمهؓ در نزد مسلمین داشتند / حدیث کما^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

عید سعید غدیر را به همه‌ی شما تبریک می‌گوییم؛ بخصوص مسافرانی که از شهرهای دیگر آمده‌اند؛ یک عده از هم‌ولایتی‌های من که از بیدخت آمده‌اند، عده‌ای از همه‌ی شهرها آمده‌اند؛ از شیراز و اصفهان و.... عید سعید غدیر را به همه‌ی آنها و همه‌ی کسانی که آمدید و اینجا حاضرید تبریک می‌گوییم.

این عید سعید غدیر ناشی از بررسی روابط دو نفر در تاریخ است؛ یکی پیغمبر و یکی علی. البته روابط این دو نفر عادی نبود که مثل روابط ما باشد، بلکه خود این روابط مأخذ یک اعتقاداتی شده، مأخذ ارتباط قلب ما با خداوند و با این دو بزرگوار است. به این دلیل

۱. صبح چهارشنبه، عید غدیر، ۱۸ ذیحجه ۱۴۲۹ ه. ق. مطابق با ۲۷/۹/۱۳۸۷ ه. ش. (جلسه خواهران ایمانی)

این روابط خیلی مهم است. در این روابط یک نفر دیگر هم نقش دارد و او هم بطور حاشیه‌ای اختیار دارد و او حضرت فاطمه ؑ است. خیلی از مسلمین آن وقت این دوستی پیغمبر را نسبت به علی به واسطه‌ی این می‌دانستند که پیغمبر پسر ندارد و دامادش هم علی است و علی هم عیبی ندارد و به قول آنها مرد خوبی است. البته به قول یکی از همان‌ها، شافعی می‌گوید:

هَا عَلِيُّ بَشَرٌ كَيْفَ بَشَرٌ
رَبُّهُ فِيهِ تَجَلٌّ يَ وَظَاهِرٌ

ولی افراد دیگر اهمیت علی را در این می‌دانند که داماد پیغمبر است. کما اینکه اهمیت فاطمه را در این می‌دانند که دختر پیغمبر است. اینها به جای خود، هر کدام از اهمیت‌های فاطمه درست است دختر اوست ولی خداوند خواست آنقدر فاطمه را عزیز کند که به پیغمبر هم سود معنوی اش برسد. می‌گویند این پیغمبر چه پیغمبر بزرگواری است که چنین دختری تربیت کرده، بنابراین علی و فاطمه خود وجود معنوی مستقلی بودند که پیغمبر تربیت کرد و فرمود میوه‌ای از این باغ است.

پیغمبر به علی ؑ علاقه داشت، داماد او هم بود، هر کسی به داماد خود علاقه‌مند است این طبیعی است، ولی علاقه‌ی پیغمبر بالاتر بود. معنوی بود. همچنین علاقه‌ای که پیغمبر به فاطمه داشت به علت

آن بود که انعقاد نطفه‌ی فاطمه در زمان پیغمبری بود. پیغمبر دو دختر دیگر هم از حضرت خدیجه داشتند ولی آنها قبل از نبوت بودند، تنها دختری که در دوران نبوت بود، فاطمه بود. این است که به فاطمه خیلی علاقه‌مند بودند. خیلی‌ها در طمع بودند و با این امید به خواستگاری حضرت فاطمه آمدند. پیغمبر موکول به فاطمه می‌کرد.

فاطمه می‌گفت من اختیاری ندارم، هر چه پدر امر کند، خوب است. خیلی‌ها را رد کردند. بعد این صحبت پیدا شد که مردم دیگر نمی‌آیند. از رجال بزرگ اسلامی هر که می‌آمد رد می‌کردند. ولی از رجال بزرگ اسلامی هم فرض کنید سلمان فارسی خواستگاری نیامد، سران می‌آمدند. همه را که رد کردند، وقتی هیچکس نیامد پیغمبر علی را صدزاد و گفت همه به خواستگاری فاطمه آمدند چرا تو نیامدی؟ این به خاطر سوابق علی تا آن تاریخ بود. پس قبل از ازدواج با فاطمه هم به علی اهمیت می‌داده، نه اینکه فقط برای ازدواج بود. همچنین به فاطمه اهمیت می‌داد که در مورد آنها دیگر پیغمبر هیچی نگفت.

علی گفت من چیزی ندارم، مالی ندارم. فرمودند زرهای که داری قیمتش چقدر است؟ گفتند این را بفروش نصف را خرج مهمانی کن، نصف مهریه کن. این یک خرده هم نشان می‌داد که پیغمبر به علی حالی کرد - اینها را علی می‌فهمد، ما نمی‌فهمیم - که تو زره

نمی‌خواهی خداوند تو را حفظ می‌کند. آنجا هم فرمود: وَاللَّهُ يَعْصِمُك منَ النَّاسِ^۱، اینجا هم پیغمبر به علی به کنایه گفت، پیغمبر این کار را گفت. ازدواج کردند. خود پیغمبر خارج از رسوم که امروزه رسم است در واقع پدر هر دو بود، خود پیغمبر تمام آداب، پدر داماد و هم پدر عروس را انجام داد. بعداً هم برای اینها یک اتاقی در کنار اتاق خود گذاشت. زندگی پیغمبر طوری بود که خانه‌ی او در مسجد بود. همانجایی که مسجد کرده بودند، نه اتاق بود که یک در به بیرون داشت و یک در به داخل مسجد داشت. هر اتاق مال یکی از همسران پیغمبر بود. پیغمبر برای علی و فاطمه یعنی داماد و دختر خود اتاقی پهلوی آنها ساخت و در واقع می‌خواست همیشه اینها زیر نظرش و جلوی چشم او باشند. بعدها بر حسب امر الهی درهای اتاق‌های همسران پیغمبر که رو به مسجد باز می‌شد را گل گرفتند و در آنها را بستند. فقط خانه‌ی علی درش باز بود. اینها همه اهمیت معنویت علی را می‌رساند؛ یعنی همانطوریکه پیغمبر صاحب‌خانه بود، مسجد خانه او بود علی هم همینطور بود. در مقابل، فاطمه نسبت به علی کمال اطاعت را داشت، هرگز کاری که علی راضی نباشد و اجازه ندهد نکرد؛ حتی بعد از فوت پیغمبر. طبق معمول هر زنی به همسرش یا نق می‌زند یا غر می‌زند یا

تشویق می‌کند. فاطمه هم بارها گفت آخر مگر شمشیر تو زنگ زده؟ خلافت حق توتست، تو باید خلیفه باشی، شمشیرت هم که زنگ نزده، چرا نشستهای؟ علی یک بار گفت خیلی خوب. شب حضرت فاطمه را سوار الاغ کرد، خود حضرت علی افسار را گرفت، رفتند یکی یکی خانه‌ی صحابه و گفتند: بیعت کن. گفتند آخر من با فلان کس بیعت کرده‌ام، دیگر نمی‌توانم زیر بیعتم بزنم. به بیعت خیلی اهمیت می‌دادند، اهمیت هم داشت. چند جا که رفتند حضرت فاطمه توجه کرد علی نگفت نه، می‌دانست اینطوری می‌شود، ولی رفت، خواست خود فاطمه ببینند. بخاطر احترامی که علی برای فاطمه قائل بود دفعه‌ی دیگر در منزل بس که حضرت فاطمه نق زد و ناراحت بود - نق که می‌گوییم، لغت دیگر پیدا نمی‌کنم، لغت است دیگر - یعنی مدام می‌گفت چرا اینطور شد؟ علی شمشیر خود را از غلاف کشید و گفت الان می‌روم گردن اینها را می‌زنم. آمد دم در اتاق، صدای مؤذن بلند شد **أَشْهَدُ أَنَّ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** علی رو کرد به فاطمه که این صدا را می‌شنوی که اذان می‌گوید؟ علی پرسید می‌خواهی که این صدا تا روز قیامت بماند؟ فاطمه گفت بدیهی است، بله. فرمود اگر می‌خواهی این صدا بماند باید شمشیر علی در غلاف باشد. فاطمه جر و بحث نمی‌کرد، گفت هر کاری خودت می‌دانی بکن.

چون این کار به علویت علی مربوط بود. احترامی که به فاطمه می‌گذاشتند بین صحابه‌ی خاص برقرار بود بعضی صحابه‌ی می‌گذاشتند فاطمه هم دختر یک بزرگواری بود که ما به او احترام می‌گذاشتیم و حالا رفت. چندان به او توجه نداشتند. علی از این قسمت بیشتر ناراحت بود تا برای خودش. از آن طرف وقتی فاطمه هر جا صحبت می‌کرد و از او سؤال می‌کردند از اوضاع اظهار نارضایتی می‌کرد. یک روز شیخین، ابوبکر خلیفه و عمر که مشاور و وزیر او بود، دو روز بعد از رحلت پیغمبر گفتند برویم به فاطمه تسلیت بگوییم. البته خلیفه هرگز نمی‌آید - خودتان را در آن وقت بگذارید - خلیل‌ها پدرانشان مردند و خلیفه نیامد. به علاوه آنها مرد بودند و فاطمه زن بود. ولی آنقدر حضرت فاطمه در ذهن همین دو نفر اهمیت و ارزش داشت و مسلمین آنقدر به این دختر پیغمبر علاقه داشتند که شیخین خود را موظف دیدند و فکر کردند وظیفه است که بروند. بله وظیفه هم بود. در خانه‌ی علی آمدند، علی در خانه نبود، در زندن از فاطمه اجازه گرفتند، گفتند ما می‌خواهیم برای تسلیت بیاییم، شما اجازه می‌دهید سلامی عرض کنیم؟ فاطمه فرمود نه، نیایید. اجازه نداد. اینها ناراحت و نگران دم در ایستاده بودند. این را همه نوشته‌اند. معلوم است آدم به هر خانه‌ای برود که راه ندهند آدم ناراحت و گله‌مند می‌شود. ناراحت و گله‌مند ایستاده

بودند. در این ضمن علی ﷺ که نبود از بیرون آمد دم در که رسید دید اینها ایستاده‌اند گفت چرا ایستاده‌اید؟ گفتند برای تسلیت فاطمه آمدیم، اجازه ندادند. علی گفت صبر کنید من بروم و برای شما اجازه بگیرم. علی نگفت نخیر با من بباید. گفت صبر کنید از فاطمه اجازه بگیرم؛ یعنی روی حرف فاطمه حرف دیگری نمی‌زنم. بعد از فاطمه ﷺ پرسید اجازه می‌دهید اینها ببایند؟ برای تسلیت آمده‌اند. فاطمه گفت منزل توست هر طور تو می‌خواهی من مطیع هستم. آن وقت علی اینها را آورد؛ که صحبت مفصل است کار نداریم.

منظور این اهمیتی است که علی و فاطمه در نزد مسلمین داشتند. غیر از مسأله‌ی خلافت، عظمت و اهمیتی که به اینها می‌دادند از عظمت خلافت بالاتر بود. کما اینکه در زمان عثمان، عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد و گفت هیچکس نباید به بدرقه‌ی اینها بباید. علی ﷺ البته به اعتبار اینکه خلیفه حکم به نام خدا می‌کند، به هرجهت خوب است که اجرا شود، ولی به بدرقه‌ی آنها رفت. چون این دیگر فرق می‌کرد. حضرت علی با دو فرزندش - فاطمه که رحلت کرده بود - به بدرقه آمدند. مروان که مثل وزیر دربار عثمان بود گفت مگر نشنیدید خلیفه گفته کسی به بدرقه نباید؟ علی ﷺ یک شلاق به او زد و گفت از این غلطها نکن. یعنی خلیفه حق ندارد به من فرمان بدهد.

منظور اهمیتی که علی داشت و فاطمه هم قبلاً داشت، از اهمیت و احترامی که خلیفه‌ی ظاهری داشت خیلی بیشتر بود. البته از علی به بعد، معاویه و یارانش که دیگر هیچی. البته احتراماتی که زمان پیغمبر می‌کردند نبود. اشخاص دیگری هم بودند مثل زنان پیغمبر که مردم احترام می‌گذاشتند ولی هیچکدام به فاطمه و علی نمی‌رسید.

در همان داستان حدیث کسا که علی و پیغمبر و فاطمه و حسین که خوابیده بودند، امسلمه که از زنان خیلی مورد احترام پیغمبر بود آمد گفت اجازه بدھید من هم جزو اینها باشم، فرمودند نه. هیچکدام از زنان پیغمبر مشمول حدیث کسا نشد و نبود. از زن‌ها فقط فاطمه ﷺ بود. این است که اهمیت را ما از نظر معنویتی می‌گیریم که به حدّ اعلا در این پنج نفر بود. به حدّ اعلای‌اش بود. در دیگران هم بود، نه به آن حدّ. ان شاء الله خداوند یک عیدی خوبی به ما بدهد.

مشکلات زندگی / خداوند کمتر از سهم مان به ما مثل داده و بیشتر از آنچه سهم مان

است به نعمت داده است / زندگی با قناعت / نیاز فقط به خداوند و به دگاه بی نیاز

است، این زندگی معنوی است که آسایش در آن هست / قناعت / طناب پوییده‌ی

مال و فرزند به چاه نروید / دل نستن به دنیا^۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

امروز زندگی‌های دنیا بی ما خیلی مشکل شده. هیچ شخصی و هیچ خانواده‌ای را نمی‌بینید که از لحاظ زندگی مادی مشکلی نداشته باشد. قدیم هم بود ولی نه به مشکلی امروز. اینها بی که امروز مشکل دارند می‌گویند ما احتیاج داریم که هر یکی از ما در خانواده یک موبایل داشته باشیم، نمی‌توانیم بخریم. این چه زندگی است؟ حالا این را می‌گویند، قدیم این را نمی‌گفتند، طور دیگر بود. به هر جهت مشکل همیشه هست. مثل مانعی که در میدان دو ایجاد می‌کنند. دو با مانع،

وقتی کسی شرکت می‌کند نمی‌تواند تا به مانع رسید بگوید آقا این مانع چیست، جلوی من گذاشته‌اید؟ بردارید. اصلاً این مانع جزو دو است. این مشکلات، جزو زندگی است. سعدی در گلستان می‌گوید: کفش نداشتم - از قول خود یا دیگری، فرق نمی‌کند - کفش نداشتم درد بی‌کفشه داشتم، در مسجد نشسته بودم و فکر می‌کردم. بعد دیدم یکی آمد، پا نداشت. آن وقت شکر خدا را بجا آوردم که من کفش ندارم؛ او پا ندارد. اینجا اضافه کنیم به سعدی و آن که پا نداشت چه شکری کند؟ شکر کند که پا ندارد که غصه‌ی کفش را بخورد. به هر جهت هر طور فکر کنید در زندگی کسانی هستند که بیشتر از شما مشکلات دارند. من یک وقتی اینطور گفتم که ما یک مقدار آسایش داریم، یک مقدار مشکل. اگر مشکلات را خداوند به تساوی تقسیم کند، من نگاه می‌کنم سهم من کمتر از آن چیزی است که به من می‌رسد. یعنی کمتر از سهمم به من مشکل داده، اگر نعمتها را تقسیم کند، می‌بینم بیشتر از آنچه سهم من هست به من رسیده. هر کدام این فکر را کنیم می‌بینیم همین است. منتهای ما این فکر را نمی‌کنیم و هر کدام مشکل خود را بالاتر می‌دانند و می‌گویند هیچکس اینطوری نیست. چرا، خیلی‌ها هستند بدتر از او هستند. از لحاظ زندگی مادی باید در چنین دورانی با قناعت زندگی کرد. یعنی هر چه بتوان نیازهای خود را کم

کنیم تا بالاخره به آنجا برسیم که فقط یک نیاز داریم و آن نیاز به خداوند است نیاز به درگاه بی نیاز داریم. ولی این مربوط به زندگی معنوی است که آسایش در آن هست. متأسفانه از زندگی مادی و طبیعی ناگزیریم چون همه در جامعه هستیم، از این نظر جامعه هر روز یک نیازی ایجاد می کند بدون اینکه وسائل رفع آن را فراهم کند. یک روزی خیلی هم قدیم نرویم، در صد سال پیش کسی برق نمی خواست، آب لوله کشی نمی خواست، تلفن نمی خواست، موبایل نمی خواست، اتومبیل نمی خواست. همهی زندگی ها با آرامش و دوستی با هم می گذشت. همهی آنهایی که خداوند در سرنوشت آنها مقدّر کرده بود که بیشتر بمانند نام آنها بیشتر بماند و دیگران از آنها، از بیانات و کارهای آنها استفاده کنند، همهی آنها آنچه خدا خواست انجام دادند. پس این همه نیازی که داریم، جامعه آنها را ایجاد کرده، الان در شهر تهران همهی این نیازها هست. امروز اگر کسی ماشین نداشته باشد گرفتار است. جایی برود که ماشین نمی خواهد، همهی این نیازها در شهر و در جامعه واقیت دارد و هست. منتها ما باید نیاز خود را کم کنیم. به همان اندازهای که وسائل رفع نیاز داریم، نیازمند باشیم. برق که کشف شد، اوّل عدهی کمی برق داشتند. آن یکی همسایه دید این دارد، برای او هم نیاز ایجاد شد. برق گرفت و تمام چراغ نفتش را خود

را دور انداخت یا فروخت. پس فردا برق خاموش شد، نه چراغ نفتی دارد، نه هیچی. شعری دارد که در مورد طبیب می‌گوید:

چو بِهْ گشتی، طبیب از خود میازار
که بیماری توان بودن دگر بار
منه بر روشنایی دل به یک بار
چراغ از بهر تاریکی نگهدار^۱

اگر این احتمال را می‌دهد تمام وسایلی که باید زندگی کند را برای خود داشته باشد امروز می‌گویید اگر ما برق داشتیم وسایل زندگی‌مان خراب نمی‌شد اگر تلفن داشتیم، راحت بودیم ولی فکر کنید به روزگاری که اینها نبود.

این از یک طرف و از طرف دیگر معنویّت؛ یعنی سعی کنید معنویّت را به جای این برسانید. از چند قرن پیش پدران و مادران نگران بچه‌هایشان بودند؛ یعنی اگر پدر و مادری بچه‌هایشان رفته بودند و به قول ما پر آزاد شده بودند، او می‌توانست این دستورات را انجام دهد و نیاز خود را خیلی کم کند و بگوید من برق نمی‌خواهم، اول شب که تاریک شد نمازم را می‌خوانم، شام را که قبلًاً چیزی خوردم، تاریکی برای خواب است و می‌خوابم، چراغ اصلاً نمی‌خواهم ولی فرزند او که

۱. کلیات سعدی، تصحیح مظاہر مصّفا، تهران، روزنه، ۱۳۸۵، مثنوی‌ها، ص ۱۰۸۴.

می‌آید می‌گوید کو چراغت؟ کجاست؟ کلید برق را بزنم می‌گوید من ندارم.

فتنه هم بدانید که هم به معنای فتنه است، هم به معنای آزمایش. موسی ﷺ وقتی به بالای کوه رفت که به خدمت خدا شرفیاب شود، قرآن می‌گوید بعد خدا وعده کرد که فلان روز بیا. موسی زودتر رفت. شرفیاب که شد خداوند پرسید: چرا زودتر آمدی؟ موسی گفت: برای اشتیاقی که به دیدار تو داشتم. عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيٰ^۱، عجله کردم پیش تو بیایم که خوشحال شوی و از من خوشت بیاید. موسی اینجا می‌گوید - منظور من این قسمت است که تقریباً خدا پرسید یا نپرسید - موسی گفت امت را به هارون سپردم. هارون برادر او بود، او هم پیغمبر بود. خداوند گفت: فَإِنَّا قَدْ فَتَّئَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَّلَهُمُ السَّامِرِيٰ^۲ ما قوم تو را امتحان کردیم، منظور کلمه‌ی فتنه است که قوم تو را بعد از آنکه آنها را رها کردی امتحان کردیم ولی سامری آنها را گول زد. یک جای دیگر لغت فتنه را می‌گوید که إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ^۳، اموال و اولاد شما آزمایشی هستند؛ فتنه. بعضی اوقات اموال و اولاد برای آدم بلا می‌شوند ولی اینجا یعنی آزمایشی است.

۱. سوره طه، آیه ۸۴.

۲. سوره طه، آیه ۸۵.

۳. سوره تغابن، آیه ۱۵.

می خواهد بفرماید: به طناب پوسیده‌ی مال و فرزند به چاه نروید. خودتان در این موارد فکر کنید. پدر و مادر باید حاکمیت بر فرزند داشته باشند نه اینکه رضایت آنها را به هر قیمتی به دست آورند. رضایت خانواده و اولاد ثواب دارد و عبادت است ولی نه اینکه از وظیفه‌ی اصلی دور باشد. نه اینکه معکوس باشد. از لحاظ معنوی فرزند باید تحت تربیت پدر باشد. پدر نباید مطیع باشد. مال باید برای هدف ما، برای زندگی و آسایش ما، به کار رود نه اینکه مال باعث نگرانی باشد؛ هم اموال و هم اولاد.

در این زمینه داستانی هست که حضرت شاه نعمت‌الله ولی خیلی اموال داشتند، خرج می‌کردند. خودشان تشریفاتی و گردشی نبودند که امریکا و کانادا بروند و گردش کنند، ولی خرج مردم می‌کردند. یک درویش که هیچی نداشت کشکولی دست او بود، (یعنی هر چه داشتند می‌ریختند در آن؛ مثل کیف و ساکی که همه داریم). کشکولی داشت به شاه نعمت‌الله گفت: به خیمه‌ی خود میخ طلا زده‌اید؟ شاه نعمت‌الله گفت بله ما میخ طلا را به گل می‌زنیم، ولی بعضی میخ طلا را به دل می‌زنند. او چند روزی آنجا بود، بعد راه افتادند. حضرت می خواستند جایی بروند او هم راه افتاد. در منزل اول، درویش گفت خوراکی، شیرینی چیزی داشتم در کشکولم بود یادم رفته برگشت.

شاه نعمت‌الله گفت بین تو علاقه‌ات به آن بسته‌ی کوچک بیشتر از علاقه‌ی من به همه‌ی مایملک من است. من همه را ول کرده‌ام در این دنیا ممکن است کسی چیزهای زیادی داشته باشد ولی دل نبندد. یک توصیه‌ای هم که می‌کنند این است که دنیا شما را گول نزن و به دنیا توجه نکنید، منظور این است که مال، تابع شما باشد نه شما برای مال غصه بخورید. و لآ تهیه‌ی مال و زندگی و کوشش کردن برای این است که بتواند زندگی مرفه‌تری برای زن و بچه خود فراهم کند، برای خانواده فراهم کند. این ثواب دارد. ولی دل به آنها نبندد. آن مثل که می‌گوید اگر دنیا را آب ببرد درویش را خواب می‌برد، اگر بخواهیم صحیح معنی کنیم، این است که دل بکنید. بعد هم دسته جمعی، جامعه‌ی انسانی در همه جای دنیا کوشش کنند ان شاء‌الله در همه جای دنیا وضعشان بهتر و خوب‌تر شود. ان شاء‌الله.

مجلس دویشی / پاچ بـ نامه‌هـ اـ در جـلسـات فـقـرـی عـومـی / استغـادـه اـز فـرـسـت مـطـالـب

پـیـادـه شـدـه و مـتـشـرـشـدـه برـای يـافـتـن جـواب سـؤـال و مـطـلـب مـورـدـنـظر اـرجـع تـقـلـیدـاـ

مـسـأـلـ مـرـبـوطـ بـ تـقـلـیدـ و رـسـالـه / رـعـایـتـ اـحـوالـ مـؤـمـنـینـ اـزـ خـلـیـ وـاجـیـاتـ، وـاجـبـ تـرـ

استـ وـایـنـکـهـ کـارـماـضـرـ بـ مـؤـمـنـ نـزـدـ / قـاعـدـهـیـ ضـرـورـتـ وـ اـضـطـرـارـ^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

من خـجـالـتـ مـیـ کـشـمـ مـعـذـرـتـ خـواـهـیـ بـکـنـمـ، بـنـابـرـایـنـ شـمـاـ هـمـمـیـنـ
معـذـرـتـ خـواـهـیـ رـاـ عـمـومـیـ خـیـالـ کـنـیـدـ. هـرـ وـقـتـ خـدـایـ نـاـکـرـدـهـ تـأـخـیرـ
داـشـتـمـ، اـیـنـ رـاـ بـهـ حـسـابـشـ بـرـیـزـیدـ. شـایـدـ یـکـ مـقـدـارـشـ تـقـصـیرـ خـودـ باـشـدـ،
ولـیـ یـکـ مـقـدـارـشـ هـمـ جـرـیـانـ گـرـدـشـ آـفـتـابـ وـ مـاهـ وـ وـقـتـ اـذـانـ صـبـحـ
اسـتـ. اـذـانـ صـبـحـ الـآنـ بـعـدـ اـزـ پـنـجـ وـ نـیـمـ اـسـتـ نـانـوـایـیـهـاـ هـمـ بـرـایـ شـرـوعـ
پـختـ سـاعـتـ اـذـانـ صـبـحـ رـاـ حـسـابـ نـمـیـ کـنـنـدـ. قدـیـمـهـاـ رـسـمـ بـودـ کـهـ یـکـیـ
اذـانـ صـبـحـ رـاـ مـبـدـأـ قـرـارـ مـیـ دـادـنـدـ وـ یـکـیـ هـمـ دـسـتـهـ مـیـ گـفـتـنـدـ، مـثـلاـ

۱. صـبـحـ شـنبـهـ، تـارـیـخـ ۱۳۸۷/۹/۳۰ـ هـ. شـ. (جـلـسـهـ بـرـادـرـانـ اـیـمـانـیـ)

می‌گفتند روی ساعت به دسته؛ یک چنین چیزی. به هر جهت خود به خود مجالس یا قرارها دیرتر تشکیل می‌شد ولی حالاً می‌گوییم هفت و نیم؛ مثلاً بگوییم هشت. قدیم می‌گفتند چقدر بعد از اذان صبح؛ مثلاً دو ساعت و نیم بعد از اذان صبح. آن وقت این دو ساعت و نیم بعد از اذان صبح، یک وقت می‌شد شش و نیم. این است که یک مقداری هم از این جهت ما هم ناچاریم، رسم هم هست، در زندگی امروز ساده‌تر هم هست که همین ساعت را بکار ببریم. ولی آقایان اخوان همه خیلی قبل از من می‌آیند و حتی زودتر از آن ساعتی هم که معین شده می‌آیند. آقایان مشایخ، پیش‌کسوت‌ها، مجازین اینها تشریف دارند، خودتان مجلسی دارید. هر مجلسی که چهار پنج نفر درویش با هم بنشینند و صحبت و جروبخت نشود و خیلی حرف‌ها گفته نشود، آن مجلس درویشی است. بنابراین ما همیشه در مجلس درویشی هستیم. اینکه همیشه با خدا باشیم یک موردش این است. البته در آن ایام اگر یادتان آمد که من گفته‌ام التماس دعا، یادتان هم نیامد بعد که یادتان آمد، یاد کنید. به قول آیه قرآن – البته نگویند که ما خودمان را خدا و پیغمبر حساب می‌کنیم، نه! به عنوان مثال می‌گوییم – خداوند به پیغمبر می‌فرماید اگر فراموش کردی و یک جای دیگر می‌فرماید اگر شیطان فراموشی آورد، در آن صورت وقتی متوجه شدید و فراموشی رفت، آن

وقت به درگاه خدا بنالید. حالا هر وقت یادتان آمد؛ اگر هم یادتان نیامد یک وقت دیگری که یادتان آمد، التماس دعا.

یکی از خانم‌ها نامه نوشته البته چون عمومی است من حالا جواب می‌دهم ولی چه بکنم هر کسی نامه می‌نویسد یا مطلبی می‌گوید توقع دارد که جواب این نامه را بردارم لاقل همان پنج خط که او نوشته من دو خط بنویسم. همان هم نمی‌رسم. الان مددّتی است دیگر تقریباً نمی‌توانم بنویسم. به این دلیل از ضبط صوت استفاده می‌شود. خواهش کردم به فهرستی از مطالب گفته شده که هر مرتبه پیاده می‌شود و منتشر می‌گردد نگاه کنند، حتماً راجع به مطلب سؤال شده، صحبت کرده‌ام، دیگران هم که سؤالات مشابه دارند استفاده کنند. حالا اینجا می‌گوییم، از تکرارش چاره نیست.

کسی پرسیده آیا داشتن مرجع تقلید برای ما واجب است و اگر پاسخ مثبت است در تشخیص فرد مورد نظر، ما را یاری فرمایید. وظیفه‌ای که برای ما شیعیان، علماء، علمای عاملین یعنی علمایی که خودشان به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند، به ما گفته‌اند و یاد داده‌اند که شما مکلف هستید یعنی کسی که به سن تکلیف رسیده و باید وظایف الهی را انجام بدهد، سه گروه آنهایی که توانسته‌اند مطالعه کنند و چون در قلمرو یاد گرفتن است و اعمال مد

نظر است، مسأله دل در آن قابل تقسیم‌بندی نیست، اینها وظایف شرعی را فرموده‌اند که فرد می‌تواند از دستوراتی که داده‌اند و دسترسی دارد بخواند، تکلیفش را پیدا کند و عمل کند. این خودش هر چه فکر کرد هر چه به نظرش آمد آن نظر حکم شرعی اوست، باید انجام بدهد. به اینها می‌گویند مجتهد. لغتش این است. آن وقت می‌گویند مجتهد در هر مسأله‌ای که به او مربوط می‌شود باید نظر بدهد به هر جهت باید کوشش کند نظری بدهد و در این صورت اقلًاً **إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ** را یا **إِحْدَى الصَّوَابَيْنِ** را می‌برد یعنی این نظرش اگر در عالم واقعیت منطبق با امر الهی باشد این شخص که چنین حرفی زده دو تا ثواب دارد، یکی اینکه امر الهی را که مربوط به جهاد و کوشش است انجام داده یکی دیگر این است که حکم الهی را به دیگری رسانده است. اما اگر خدای ناکرده خطاکار باشد – اشتباه کرده باشد، نه خطای عمدى – کوشش کرده یک حکم پیدا کند اما اشتباه کرده؛ در آن صورت یک ثواب دارد و آن ثواب کوشش است. از آن جهتی هم که اشتباه کرده – نه عمدى – ثوابی نمی‌برد. پس **إِحْدَى الصَّوَابَيْنِ** یکی از دو ثواب را حتماً می‌برد.

گروه دوم آنهایی که خودشان نظری نمی‌دهند یعنی مطالعاتشان این قسمت نبوده و اینها از فتواهای دیگران می‌توانند عمل به احتیاط

کنند. عمل به احتیاط یعنی طوری عمل را انجام بدھند که هیچ نظری آن را خطا نداند؛ مثلاً فرض بفرمایید در تسبيحات اربعه یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، که در رکعت سوم و چهارم نماز می‌خوانیم، بعضی از مجتهدین می‌گویند که یکبار بگویند کافی است، ولی عده دیگری از مجتهدین می‌گویند اگر یکبار بگویید، نماز تان درست نیست حتماً باید سه بار بگویید. آن کسی که عمل به احتیاط می‌کند، همیشه سه بار می‌گوید که نه اینها به او خطای بگیرند نه آنها. اینکه گفته یکبار کافی است می‌گوید یکبار کافی است ولی منع که نشده، این عمل به احتیاط است که خیلی مشکل است.

گروه سوم گروهی است که اکثریت همه ما هستیم. فرض کنید فلان مهندسی که دارد یک ساختمان عظیم می‌سازد یا فلان طبیبی که جراح است، اینها مطالعاتشان کارشان در آن رشته است چطوری نماز بخوانند از یکی باید بپرسند. از یکی که مطلع است، این را می‌گویند تقليد. البته یک نوع تقليد هم هست که به قول مولوی در مثنوی:

خلق را تقليدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر اين تقليد باد^۱

۱. مثنوی معنوی، تصحیح توفیق سبحانی، تهران، روزنه، ۱۳۸۶، دفتر دوم، بیت ۵۵.

که ما غالباً گرفتار این تقليد هستيم. تقليد جايز را اصلاً بinxود اسمش را تقليد گذاشته‌اند. باید يك چيز دیگري بگويند يك لغت دیگري، برای اينكه کسی که خبره در کاري نيسست به خبره مراجعه می‌کند. شما مريض می‌شويد، اگر ساده باشد که هيج وگرنه پيش طبيب می‌رويد، هر چه طبيب گفت همان را انجام می‌دهيد نمی‌شود گفت شما از طبيب تقليد می‌کنيد ولی لغتش تقليد است. بنابراین هر کدام از ما باید اين نوع تقليد را در نظر بگيريم. البته تقليد از هر کسی نباید کرد. از کی گفته‌اند؟ اجازه داده‌اند؟ یعنی گفته‌اند تقليد کنید؟ در خبر هست: مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُحَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلَّعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.^۱ نگويند که من نمی‌توانم اين يك وظيفه‌اي است که خداوند بر عهده‌ي خود مردم گذاشته است، بر عهده‌ي خود مکلف. به چند دليل شايد اين کار را ما دليل برای تقليد ذکر می‌کنيم و إلا خدا که نگفته به اين دليل اين کار را بکنيد. خدا گفته تقليد بکنيد. ولی هر چه گفته حکمتی دارد. گاهی می‌گردیم آن حکمت را پیدا می‌کنيم، لااقل قسمتی از آن حکمت را. يك جهت عمدash اين بوده که در زمان پیغمبر و ائمه هر چه پیشوا می‌گفت یعنی امام، پیغمبر یا امام، دیگر فصل الخطاب بود، در آن

حرفی نبود؛ حتّی اگر ظاهرش مخالف شرع بود. در داستان‌ها داریم – داستان‌ها نه اینکه افسانه، نه! واقعیت است – علی‌بن‌یقطین از رجال زمان حضرت جعفر صادق بود، آن وقت‌ها هم جزو رجال ایشان و هم حضرت موسی بن جعفر بود. مرد خیلی بزرگوار و شیعه خیلی بزرگواری بود. از بس خوبیش آشکار بود دیگر حتّی هارون‌الرشید هم او را وزیر خودش کرده بود. یک وزارتی به او داده بود که بارها توطئه کردند که این شیعه است یا سُنّی؟ گفتند بینینم چطوری وضو می‌گیرد. خیلی هم مورد اعتماد امام بود. جلسه‌ای در منزلش بود و باز هم از همین بزرگان شیعیان بحث می‌کردند که آخر ما می‌گوییم وضو اینطوری بگیرید و آب بریزید. این سُنّی‌ها هم که خیلی زیادتر هستند می‌گویند اینطوری آب بریزید. بحث می‌کردند که اینطور است یا آنطور است؟ گفتند محرمانه بنویسیم همین حالا از امام از حضرت موسی بن جعفر بپرسیم. یک نامه‌ای خود علی‌بن‌یقطین نوشت و با یک آدم مطمئنی خدمت حضرت موسی بن جعفر  فرستاد – ما که همه‌مان می‌دانیم – بعد همان شب‌انه فرستاده بود جوابش را بگیرد کسی رفت و جواب گرفت. حضرت موسی بن جعفر مرقوم فرموده بودند که وضوی صحیح از بالا به پایین است اینطوری باید آب بریزید، و اما تو – یعنی علی‌بن‌یقطین – مثل اینها وضو بگیر؛ یعنی تو باید از این

طرف وضو بگیری. حکم دین که دو تا نمی‌شود. حکم دین آن چیزی است که امام بفرماید. آن حکم دین است.

بنابراین ما برای اینکه بدانیم از که تقليد کنیم در غیبت امام همان دستوری که خود امام فرمودند که تا امام زنده بود ما محتاج به بررسی و تحقیق نبودیم از امام می‌پرسیدیم، هر چه گفت همان بود، ولو بگوید که وضو از این طرف باشد. بنابراین علی‌بن‌یقطین در آن ایام اگر مثل ما وضو می‌گرفت گناه کرده بود. بر او واجب بود که از این طرف وضو بگیرد. ولی هنگام غیبت، در آن ایام این نحوه تفکر شیعیان شاید راکد می‌شد. همه می‌رفتند می‌پرسیدند بدون آنکه فکر کنند مثلاً حتی آن که در خراسان بود و در یک مسأله‌ای مشکل داشت باید می‌رفت به خدمت امام و می‌پرسید. در این فاصله که یکی دو ماه طول می‌کشید اصلاً فکر نمی‌کرد که آب اینطوری بریزم بهتر است یا اینطوری. می‌گفت به من چه؟ می‌رفت می‌گفت هر چه امام فرمودند. در آخر شاید هم خود امام زمان بودند فرمودند: آنچه ضرورت زندگی ما شیعیان است فرموده‌اند؛ یعنی دیگر لازم نیست ما صریحاً چیزی بگوییم، خودتان فکر کنید، از آن گفته‌ها وظیفه‌تان را پیدا کنید؛ یعنی شیعیان را به تفکر دعوت کردند. درست در آن ایامی که اهل سُنت معایب این اجتهاد را فهمیده بودند که در شهر بغداد می‌گویند پانصد نفر

مجتهد سُنّی بود. حالا هر کدام هم می‌گفته نظر من این است. شیعیان را خداوند توسط امر امام مأمور کرد به اینکه تفکر کنند، استدلال منطقی کنند. تمام این علوم هم در واقع از اینجا ناشی شد. وقتی مثلاً آیه قرآن را می‌خوانند یک جایی می‌دیدند این لغت یعنی چه و... علم لغت پیدا شد. بعد که می‌دیدند این جمله با آن جمله بعدی چه ارتباطی دارد و از ارتباط اینها چه نتیجه‌ای پیدا می‌شود، مثلاً تفسیر به وجود آمد؛ و بعد منطق و یکی یکی این علومی که حالا علوم اسلامی می‌گوییم؛ قبلًا هم بود منطق هم بود تفسیر هم بود همه چیز بود، ولی اسلامی شدنش از اینجا بود. حالا ما برای اینکه کسی تکلیفش را بداند به کتاب مراجعه می‌کند. شما وقتی عقیده‌ی فلان دانشمند و فلان شخص را می‌خواهید، به نوشته‌هایش مراجعه می‌کنید که چه گفته است. بنابراین در اجتهاد هم همینطور است به نوشته‌هایش مراجعه می‌کنید. علما هم همینطور، فقهاء هم همینطور، حالا اسمش شده رساله؛ رساله می‌نویسد؛ مثلاً رساله‌ی آقای عمرو یا زید، یا خالد است. وقتی رساله آقای عمرو در اختیارتان است وقتی گیر کردید دیگر به او مراجعه می‌کنید؛ جاهایی که باید تقیید کنید، نه جاهایی که باید فکر کنید. این وظیفه را هم خداوند به عهده‌ی خود شیعیان گذاشته است؛ باز برای اینکه شیعیان تمرین کنند و فکرشان باز بشود. نگفته‌اند که از مثلاً امام جمعه مسجد

جامع بغداد بپرسید، هر چه او گفت، نه! فکر کنید که این است یا آن؟ به همین جهت است که به عهده خود اشخاص گذاشته‌اند. نمی‌تواند مرجعی به شما بگوید از فلان کس تقلید کنید. او چنین وظیفه‌ای ندارد، نه او، نه شما. فقط البته من به عنوان راهنمایی به آقایان گفته بودم که از این چهار نفر (و همه کسانی که واجد شرایط مرجعیت نمی‌باشند) تقلید نکنید. من هم نگفتم نکنید. توصیه کردم و دلیلش را هم گفتم. بنابراین تشخیص آن با خود شماست ما نه اینکه موظفیم مرجع تقلید داشته باشیم، نه! باید تقلید کنیم. البته این بحث هم باز در بین فقهاء و همه بوده که آیا شما می‌توانید در یک مسأله از این آقا تقلید کنید، در یک مسأله از آن آقا؟ اکثراً می‌گویند نه، باید یک رووال را رعایت کنید. این است که می‌گویند شما در یک مسأله از این آقا تقلید کردید، سایر مسائل را هم از همان تقلید کنید. منطقش هم در واقع این است که نمی‌گویند این آقا خوب است آن یکی نه. به عنوان مثال فرض کنید شما حلوا و فلان غذایی که باید شور باشد، نمک و عسل هر دو خوبند اما اگر با هم بخورید حالتان به هم می‌خورد، مهوع است. شما هم از یک آقایی تقلید کردید، رووال او را دارید، حالا یا نمک یا عسل. در سایر کارها هم همان رووال را باید داشته باشید. این است که مرجع تقلید و رساله متداول شده است. رساله هم اول بار، به شکل امروزی از طرف

شیخ بهایی در سیصد، چهارصد سال پیش نوشته شد.

البته این استنباطها یک اصول کلی درسی نیست، فکری است که باید داشته باشیم. مثلاً این اصل کلی است که ما بدن داریم و مقتضیات بدن را باید انجام بدھیم. در مقابل مقتضیات بدن هم قدرت مقاومت نداریم. بنابراین یک امری که نمی‌توانیم، از اراده‌ی ما، اراده‌ی انسانی خارج است، در آن معدوریم. کسی فرض کنید مریض است، از راه رسیده، خیلی هم خسته است، می‌افتد و سیزده چهارده ساعت می‌خوابد، اصلاً بیدار نمی‌شود، نمازش هم قضا می‌شود، خدا می‌بخشد، برای اینکه آن بدن و آن خصوصیات که او را اینطوری کرده، آن را هم خدا آفریده. این حکم را هم خدا آفریده. دیگر اصول کلی اخلاقی که مربوط به قلمرو آنها نیست ولی آنها گوش نمی‌دهند، ولی حکم اخلاقی آن را هم بدانیم؛ مثلاً یکی اینکه رعایت احوال مؤمنین از خیلی واجبات واجب‌تر است و اینکه کار ما ضرر به مؤمنی نزند. اینها یک اصول کلی است که همه می‌دانیم. وقتی ما این را بدانیم همه‌ی اعمال و رفتار ما باید در این مسیر باشد.

یکی دیگر قاعده‌ی کلی ضرورت و اضطرار است مثلاً در مورد گوشت مرده، مرداری حیوانی بدون اینکه ذبح کنیم، خودش مرده، گوشت آن مردار بر ما حرام است إِلَّا اینکه اضطرار داشته باشیم.

داستانی هست می‌گویند کسی حج رفت، بعد از حج از خدا خواست بداند حج چه کسانی قبول است؟ بعدها خواب دید یا گفتند حج فلان آهنگری که در فلان شهر است قبول است؛ فقط حج او. این به جای حج بلند شد رفت پیش او. یک روز دو روز هم از او خواهش کرد گفت مهمان تو باشم. مهمان او بود. دید این عبادت خیلی غلیظی ندارد، والصالینش هم رقیق است. بعد از دو سه روز، گفت از خودش بپرسم. گفت من چنین خوابی دیدم، آمدم ببینم زندگی تو چطوری است؟ دیدم که زندگی تو معمولی است، چطور شده که فقط حج تو قبول است؟ گفت من اصلاً حج نرفتم. ولی دلیل اینکه من هزینه سفر حج را فراهم کرده بودم، آماده بودم می‌خواستم بروم. همسرم باردار بود، حامله بود، شب گفت که من هوس کباب کردم، بوی کباب شنیدم، برو همسایه‌ی ما کباب دارد از او یک خرده کباب برای من بگیر. من رفتم در خانه‌ی او در زدم. بیرون آمد، گفتم که از آن کبابی که داری یک خرده به من بده که زنم باردار است. آن خانم گفت غذایی که ما می‌خوریم بر ما حلال است، بر شما حرام است. من گفتم چطور می‌شود بر شما حلال است بر من حرام؟ گفت من چیزی ندارم، بچه‌هایم گرسنه بودند گریه می‌کردند، بیرون آمدم از خدا خواستم که برای من روزی برساند. یک بیوت مردهای دیدم، آن را آوردم کباب کردم که بچه‌ها بخورند. ما

چون مضطربیم آن گوشت بر ما حلال است، ولی شما نه. او گفت من خیلی متأثر شدم، پول سفر مکه را آوردم به این زن دادم و گفتم بگیر خرج بچههایت کن. عوض حج، این کار را کردم که گفته‌اند حج تو قبول است.

منظور، این اصول و این چیزها را بدانید. وقتی ضرورت پیش آمد، ضرورت ما در رأس این ضرورت‌هاست در تاریخ ببینید که بعد از شهادت علی ع یک مدت کوتاهی امام حسن حاکمیت داشتند بعد دیگر همه‌ی آن خلفا که ما قبول نداریم. قبول نداریم به این معنی که بیشترشان را همه‌ی مسلمین قبول ندارند. ولی مع ذلك ائمه ما گاهی پشت سر آنها نماز می‌خوانند. بعضی می‌گویند بعد که می‌آمدند منزل اعاده می‌کردند، نمی‌دانم، شاید. اصلاً نماز چیست؟ نماز یعنی هر چه امام بخواند درست است. اگر امام پشت سر آن خلیفه نماز بخواند نماز آن خلیفه درست می‌شود، نه اینکه نماز امام غلط باشد.

به هر جهت می‌بینید ضرورت چطوری است. وقتی یکی از شیعیان خطاب به حضرت جعفر صادق گفت السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حضرت امیر مؤمنان هم بودند، بله ولی فرمودند به ما امیرالمؤمنین نگویید. امیرالمؤمنین لقب خاص جدّ ما علی است. ولی همین حضرت جعفر صادق، یکی دو بار با غضب منصور مواجه شدند

وارد شدند گفتند السَّلَامُ عَلَيْكَ یا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ به همان خلیفه! این ضرورت است.

منتها ضرورت این نیست که ما همینطور یک خردہ بخواهیم راحت طلبی کنیم بگوییم ضرورت اینطوری است، نه! ضرورت واقعی. این ضرورتی که در واقع شمشیر پشت سر است که این کار را بکنیم. به هر جهت این هم در نظر بگیریم. هر جا که می‌توانید از ضرورت فرار کنید، فرار کنید.

فهرست جزوات قبل

شماره جزوه	عنوان	قیمت (تومان)
اول	گفتارهای عرفانی (قسمت اول)	۱۰۰۰
دوم	گفتارهای عرفانی (قسمت دوم)	۱۰۰۰
سوم	گفتارهای عرفانی (قسمت سوم)	۱۰۰۰
-	شرح رساله شریفه پندصالح (قسمت اول)	۵۰۰
چهارم	گفت و گوهای عرفانی (منт ۶ مصاحبه)	۵۰۰
پنجم	مکاتیب عرفانی (قسمت اول ۱۳۷۵-۷۶)	۵۰۰
ششم	استخاره (همراه با سی دی صوتی)	۵۰۰
هفتم	مقدمه روز جهانی درویش	۵۰۰
-	هدیه نوروزی: فهرست موضوعی جزوات (همراه با تقویم ۱۳۸۸)	-
هشتم	مکاتیب عرفانی (قسمت دوم ۱۳۷۷-۷۹)	۵۰۰
نهم	گفتارهای عرفانی (قسمت چهارم)	۵۰۰
دهم	گفتارهای عرفانی (قسمت پنجم)	۵۰۰
یازدهم	گفتارهای عرفانی (قسمت ششم)	۵۰۰
دوازدهم	گفتارهای عرفانی (قسمت هفتم)	۵۰۰
-	شرح رساله شریفه پندصالح (قسمت دوم)	۲۰۰
سیزدهم	خانواده و اختلافات خانوادگی و علل عمدہ (قسمت اول)	۲۰۰
چهاردهم	حقوق مالی و عширیه (قسمت اول)	۲۰۰
پانزدهم	گفتارهای عرفانی (قسمت هشتم)	۲۰۰
شانزدهم	مکاتیب عرفانی (قسمت سوم ۱۳۸۰)	۲۰۰
هفدهم	گفتارهای عرفانی (قسمت نهم)	۲۰۰
هیجدهم	گفتارهای عرفانی (قسمت دهم)	۲۰۰
نوزدهم	گفتارهای عرفانی (قسمت یازدهم)	۲۰۰
بیستم	گفتارهای عرفانی (قسمت دوازدهم)	۲۰۰
بیست و یکم	گفتارهای عرفانی (قسمت سیزدهم)	۲۰۰
بیست و دوم	شرح و تفسیر قرآن کریم (قسمت اول)	۲۰۰

۲۰۰	تفسیر مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقة (قسمت اول)	بیست و سوم
۲۰۰	شرح رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام (قسمت اول)	بیست و چهارم
۲۰۰	شرح رساله شریفه پند صالح (قسمت سوم)	-
۲۰۰	مکاتیب عرفانی (قسمت چهارم ۱۳۸۰-۸۱)	بیست و پنجم
۲۰۰	گفتارهای عرفانی (قسمت چهاردهم)	بیست و ششم

با توجه به آنکه تهییه این جزوایت، مستقل از هر سازمان یا مؤسسه‌ی خیریه و یا انتشاراتی صورت می‌گیرد، خواهشمند است جهت سفارش جزوایت، فقط با شماره‌ی تلفن ۰۹۱۲ ۵۸۳ ۸۲۴۲ تماس بگیرید.

بدینوسیله از همه افرادی که در تکثیر این جزوی توفیق خدمت مالی داشته‌اند، سپاسگزاری می‌شود.