

«بسم الله» دستخط مبارک حضرت امام خمینی رض

اخلاص و انفاق

شھید محراب
آیة اللہ سید عبدالحسین دستغیب

سرشناسه: دستغیب، عبدالحسین، ۱۲۹۲ - ۱۳۶۰.

عنوان و نام پدیدآور: اخلاق و اتفاق / سید عبدالحسین دستغیب.

مشخصات نشر: قم: جامعه مدرسین حوزه علمیة قم، دفتر انتشارات اسلامی،

. ۱۳۹۳

مشخصات ظاهری: ۱۹۲ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۴۳-۱۵۰-

ISBN 978 - 600 - 143 - 150 - 0

موضوعت فهرست نویسی: فیبا.

یادداشت: کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت: کتابنامه: ص. ۱۸۳ - ۱۸۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع: اخلاق.

موضوع: اتفاق.

شناخت افزوده: جامعه مدرسین حوزه علمیة قم، دفتر انتشارات اسلامی.

رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ الف ۵ / ۶ / ۲۰۵ .BP

رده بندی دیوبی: ۶۳۲ / ۲۹۷.

شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۹۶۸۱۲.

اخلاق و اتفاق

■ مؤلف: شهید محراب آیة الله سید عبدالحسین دستغیب ره

■ موضوع: معارف

■ قطع: رقعي

■ نوبت چاپ: اول

■ چاپ و نشر: دفتر انتشارات اسلامی

■ تعداد صفحات: ۱۹۲

■ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳ زمستان

■ شمارگان: ۱۰۰

[بخش اول:]

[اخلاص]

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشگفتار

قال ابو عبد الله علیه السلام:

«کل ریاء شرک إِنَّهُ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ كَانَ ثَوَابَهُ عَلَى النَّاسِ وَمِنْ عَمَلِ

الله كَانَ ثَوَابَهُ عَلَى الله». (۱)

امام صادق علیه السلام [فرمود]:

«هرگونه ریایی، شرک است. هر که برای مردم کار کند، پاداشش بر

مردم است و هر که برای خدا کار کند، ثوابش بر خدادست».

در قرآن و کتب فقهی و آثار علماء تأکیدات زیادی بر مسئله

«اخلاص در عمل و تیت» شده است که جای تأمل و توجه است و این

موضوع، تنها در برابر ریا و ظاهرسازی قرار نداشته و از این فراتر می‌رود

تا آن جا که انجام عمل خیر برای حظ نفس و تنها ترس از جهنم

[می]شود. بهشت هم مورد سؤال و اشکال است. و عمل مورد قبول

خداوند عملی است که خالصانه در جهت کسب رضای خداوند باشد

۱ - اصول کافی: ۲ / ۲۹۳ / ح .۳

و این موضوع شامل عبادات هم شده است که باید تنها با کسب معرفت و اقرار به عظمت و بزرگی خداوند، در برابر شر تعظیم فرود آوریم. تا به کی دو رویی و نفاق؟! تا به کی انجام کار برای غیر خداوند؟! مردم، نفس و

امام ششم علیه السلام اعلان می فرمایند:

«هر که برای خدا کار کند، ثوابش به عهده خدادست و هر که برای غیر خدا کار کند (هر که باشد) در پیشگاه خدا چیزی نخواهد داشت». شهید آیة الله دستغیب در این باره به صورتی مشروح، موضوع «اخلاص» را مورد بررسی قرار داده است و خودش سنبلي از بندهگان مخلص خداوند بود. از خوانندگان التماس دعا دارم.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول:

خلوص و عمل صالح

«قَالَ فَيَعْرِّتُكَ لَا تُغُوِّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ». (۱)

خلوص چیست؟ و عمل خالص کدام است؟

خالص هر چیزی آن است که غیرش با او نباشد [و] خودش تنها باشد؛ مثلاً طلای خالص؛ یعنی جز طلا چیزی نیست؛ مس نیست، جنس اجنبی ندارد.

یا مثلاً شیر خالص که در قرآن می‌فرماید:

«از بین کثافت و خون، شیر خالص بیرون می‌آید». (۲)

-
- ۱ - گفت: به اعرّت سوگند! همه آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان خالص تو از میان آنها (ص: ۸۳ - ۸۲).
 - ۲ - «... نُسْقِيْكُم مَمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا حَالِصًا سَائِنًا لِلشَّرِّيْبَنَ» نحل: ۶۶.

یعنی در حالی که با فضولات و خون برخورد دارد، مع الوصف نه متعقّن به بوی کثافت است و نه رنگ و بوی خون دارد.
 عمل باید خالص برای خدا باشد؛ یعنی داعی اش و محركش تنها تقرّب به حق باشد نه غیر، پس اگر هم می‌تواند به خدا نزدیک شود و هم نظرش چیز دیگری است، خدامی پذیرد و گفتیم که این امری است سریع و راجع به گذراندن به دل یا زبان نیست.

آبرو نزد خلق هم به دست خدادست

تاواقعش چه باشد؟ محركش چیست؟ آیا قرب به خدا او را واداشته به این کار؟ یا قرب مخلوق؟ مثلًاً منبر که می‌رود، تقرّب به خدادست، یا مال، یا منزلت نزد خلق؟ و یا هردو؟ و هر سه؟ بدانید که اینها جمع نمی‌گردد، یا خدا، یا غیر خدا و گرنه از خدا که یقیناً باز می‌ماند و نوعاً از غرض مادی نیز محروم می‌شود؛ چون دل مردم هم به دست خدادست، اگر خدا بخواهد، منزلتی نزد خلق پیدا می‌کند و گرنه محال است و نتیجه به عکس می‌دهد.

[حکایتی شگفت از مالک دینار]

می‌گویند:

«مالک دینار در اوایل عمر، صرافی می‌کرد و روزگارش بد نبود [اما] به طمع افزایش مال، هوس تولیت مسجد جامع اموی را در شام

کرد! و معلوم است اگر این مقام را می‌یافت، چه مبالغ هنگفتی مال به دستش می‌افتد لکن شرط در متولی، از هد خلق بودن است [و] باید از همه زاهدتر و پرهیزگارتر باشد، این بود که به این هوس، تمام دارایی اش را پخش کرد بین مردم و معتکف مسجد شد! تا حس می‌کرد کسی وارد مسجد شده فوراً به نماز می‌ایستاد و حالت خشوع به خودش می‌گرفت! عجب این جاست [که] هر کس از پهلویش رد می‌شد، می‌گفت:

مالک چه در خیال داری؟ چه می‌خواهی بکنی؟! مدّتی به این منوال گذشت. گویند: شبی به این فکر افتاد که من در چه حالم؟ و به چه خیال واهی خودم را به این روز انداختم؟ اموالم را که در راه هوس خرج کردم و مردم هم که سرِّ مرا فهمیده و آشکار می‌کنند «... خسَرَ الدُّنْيَا وَآلَّاَخِرَةَ...»^(۱) شدم.

آن شب را راستی [با] دل شکسته استغفار کرد و از اتفاقها و نمازها و ظاهر سازیهایش توبه کرد. بلی همه این کارها جزء سیّقاتش بود. تا صبح همین طور ناله می‌کرد. فردا دید هر کس به مسجد می‌آید به او احترام می‌گذارد و التماس دعا دارد. همه به او اظهار ارادت می‌کنند. کم در شام مشهور شد که مالک، از هد خلق است. آمدند و به او پیشنهاد تولیت موقوفات مسجد جامع را نمودند [ولی او] گفت: هیهات! دیگر با خدای خود آشتبی کرده‌ام و حالات خوبی هم نصیبیش گردید».

پس آن بدینه که از خلوص، خالی است، راستی [که] مصدق
خسر الدنیا والآخره می‌باشد.

حظٰ نفس هم مانع خلوص است

گفته‌یم که شرط قبولی عبادات «خلوص» است و عبادتی که خالی از خلوص باشد، ارزشی ندارد. پست‌ترین و بدترین مراتبیش آن است که انسان بخواهد برای تقرّب به خلق و خالق، کاری انجام دهد، این از آن شرکهای مبطل و ریاهایی است که جزء کبایر محسوب می‌شود.

درجهٔ بعدش آن است که برای حظٰ نفس هم نباشد. گاه می‌شود که انسانی، تقرّب به خلق در نیّتش دخالتی ندارد لکن میل نفسش در داعی‌اش اثر می‌گذارد؛ مثلاً هوا گرم است و روز جمعه با خود می‌گوید: در حوض آب می‌روم [تا] خنک بشوم و غسل جمعه هم بکنم. حالا آیا راستی می‌خواهی غسل جمعه کنم، یا خنک بشوی؟!

یا مثلاً هوا سرد است می‌خواهد کمی گرم شود، می‌گوید: حمام می‌روم، غسل جمعه هم می‌کنم، در حالی که گرم شدنش مورد نظرش می‌باشد. اگر بخواهی راستی عملت خالص باشد، باید هیچ‌گونه حظٰ نفسی هم در نیّت دخالتی نداشته باشد.

ضمیمهٔ مباح اگر مستقل شد [عمل را باطل می‌کند]
ضمناً هر چند ضمیمهٔ نیت در [کارهای] مباح باشد، اگر مستقل در

داعی شد، نفس عمل هم باطل است. مقصود ما جهت اخلاص است که حتی ضمایم تبعی هم نباشد؛ یعنی واقعاً می خواهد غسل جمعه کند، ضمناً خنک هم بشود، یا گرم هم بشود، اینجا غسل صحیح است لکن خالص نیست لکن اگر منظور، هم غسل کردن [و] هم گرم یا سرد شدن است به قسمی که هر دو با هم محركش شود که هر یک به تنهایی او را وادار به این کار نمی کرد، عمل باطل است.

خیلی دقیق است برای حظ نفس گاهی انسانی خودش [هم] متوجه نیست و به یک بارک الله ساخته است، با خدای خودش معامله باقی نمی کند، اما به یک آفرین خلق و مدح و ستایش آنان، حالش تغییر می کند و به آن می سازد.

از این بدتر، گاهی با یک آفرین پس از مرگش نیز اکتفا می کند؛ کاری می کند که پس از او تعریفش کنند. به قدری در وهم و خیال اسیر است که حبّ جاه او را وامی دارد حتی برای پس از مرگش - که خودش در این عالم نیست - تا به مدح و ذم متأثر شود و کاری انجام دهد؛ یعنی برای پس از مرگش هم طالب جاه و اسم و رسم است، می گوید:

نام نیکی گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار^(۱)

بلی، نام نیک ماندن برای تو وقتی نافع است که برای نام نیک کاری نکرده باشی بلکه برای خدا انجام داده باشی. وقتی خوب است که خودت

نیک شده باشی و کارت برای نیکنامی نباشد و گرنه اگر ذات خراب [و] نیت فاسد شد، هرچند همه هم تو را بستایند، چه فایده‌ای برای تو دارد؟! هم اکنون تعداد مسلمانان غیر شیعه چهار برابر شیعه است تقریباً و بیشتر هم معاویه را مدح می‌کنند و به او معتقدند! آیا این ستایشها برای معاویه سر سوزنی ارزش دارد؟ آیا از عذاب او چیزی می‌کاهد؟ نیک نامی دنیا برای تو که در برزخ هستی، چه فایده؟ تو در عالم ملکوت هستی، در عالم مُلک هرچه باشد، ربطی به تو ندارد. [آن جا] اوضاع جور دیگری است. بله، اگر با ایمان از این جا رفتی؛ یعنی راستی خودت نیک شدی، کارهایت برای خدا خالص بود، نه این که برای نیک نامی عملی انجام دهی، آن وقت پس از مرگ، مؤمنین، راستی برای تو دعا کنند نه تعارف، البته بهره می‌بری و مؤثر است و گرنه سر قبرت، فرش و چلچراغ باشد، یا سنگ خالی، یا خاک خشک، برای تو هیچ فرقی نمی‌کند؛ چون اینها مال عالم مُلک است.

[حکایت] احمد بن طولون و قاری قرآن

اگر با ایمان رفته باشی و اهل قرآن شده باشی، آن وقت یک نفر هم با اخلاص برای تو قرآنی بخواند، به کارت می‌خورد و گرنه حکایت احمد ابن طولون است که دمیری در حیوة الحیوان می‌نویسد که:

«او سلطان مصر بود. وقتی که مرد از طرف حکومت وقت یک نفر

قاری بر سر قبرش معین کردند و حقوق گرافی هم برایش قرار دادند و او سرگرم قرائت قرآن بود.

روزی خبر آوردند که قاری ناگهان ناپدید شده است. از هر طرف شروع به تحقیق و تجسس کردند تا بالآخره او را پیدا کردند و پرسیدند: چرا فرار کردی؟ جرأت نمی‌کرد بگوید، فقط اظهار می‌داشت که استعفای دهم.

گفتند: اگر حقوق کم است دو برابر این مبلغ به تو می‌دهیم.
گفت: اگر چند برابر هم بدهید، حاضر نیستم بپذیرم. بالآخره گفتند:
دست از تو بر نمی‌داریم تا علت را بگویی.

گفت: چند شب قبل، صاحب قبر به من اعتراض کرد و با من دست به یقه شد که چرا بر سر قبر من قرآن می‌خوانی؟

من گفتم: مرا اینجا آورده‌اند که قرآن برای تو بخوانم بلکه خیری و ثوابی به تو برسد.

گفت: نه چنین است بلکه هر آیه‌ای که تو می‌خوانی، آتشی بر آتش من افزوده می‌شود [و] به من می‌گویند: می‌شنوی؟ چرا در دنیا به آن عمل نکردی؟ لذا مرا معاف بدارید که من دیگر جرأت نمی‌کنم بر سرگوش قرآن بخوانم».

در دستگاه الهی، جز حقیقت و صدق و اخلاص، چیزی فایده ندارد. [ولو] صد مرتبه هم به زبان بگویی: قربة إلى الله، تا دل و سرّ و حقیقت تو چه باشد؛ اگر صدق باشد و آنرا اصلاح کرده باشی، فبها

و گرنه لفظ خالی است.

غرض نفس انسانی است که غالباً یا طلب منزلت نزد خلق را طالب است، یا حظ خودش را. کارهای خیری انجام می‌دهد و گمان می‌کند برای خداست، ولی فردای قیامت در صفحه سیّاش مشاهده می‌کند؛ چون یا ریاست، یا حظ نفس.

اگر عمل خالص شد، یک ذرّه‌اش شخص را بلند می‌کند. کسی که دو رکعت نماز بخواند، بهشتی می‌شود بلی امّا اگر خالصانه و با حضور قلب و گرنه اگر حقیقتی همراهش نباشد، همین است که می‌بینید.

[سخنی ارزشمند از سید بن طاووس درباره اخلاق]

سید بن طاووس - علیه الرحمه - می‌فرماید:

«حتّی عبادتی که از ترس آتش، یا طمع بهشت باشد نیز حظ نفس است. آن عملی که خلوص حقیقی را باید داشته باشد، ندارد». بالآخره برای کیف خودش می‌باشد، البته از نظر شرعی، عمل صحیح و نسبت به امور دیگر البته خالص است لکن نسبت به درجات عالی خلوص که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «تو را نمی‌پرستم از ترس آتش و نه شوق به بهشت بلکه تو را سزاوار پرستش یافتم، تو را پرستیدم»،^(۱) نسبت به این مقام، ناقص است.

این که شنیده اید که دو رکعت نماز عالم بهتر از یک سال عبادت جاہل است، چرا؟ عالم؛ یعنی کسی که بفهمد، درک داشته باشد، حظوظ نفس را تشخیص دهد، ولی جاہل این حرفها را نمی فهمد، اصلاً به چه قصدی این کار را انجام می دهد؟ [چون] چه بسیار خود یا دیگران را می پرستد و گمانش این است که خدا را پرستیده است.

و همچنین شنیده اید نماز پشت سر امام عالم، ثواب جماعتی هر چه باشد، هزار برابر می شود؛ یعنی آن دانایی که آفات نفس را می شناسد و از حقیقت دینی - که اخلاص است - جندا نمی باشد.

در راه کربلا شنیده اید که حسین علیه السلام را چرتی گرفت، خبر داد که: «شنیدم منادی بین زمین و آسمان این ندارا کرد که: این قوم می روند و مرگ هم همراه آنهاست. علی اکبر علیه السلام عرض کرد: آیا ما بر حق نیستیم و در راه خدا نمی باشیم؟ فرمود: چرا، عرض کرد: إذًا لا نبالى بالموت؟ پس [دیگر] از مرگ باکی نداریم». ^(۱)

«انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلًا» ^(۲) چه سعادتی از این بالاتر که در راه حق و برای حق کشته شویم؛ یعنی فقط خدا. خدا باب اخلاص است. هیچ گونه غرض و مرضی و حمیت و جاہلیتی در کار نیست، نه حظّ نفسی که کسی بگوید: آفرین! یا نام و رسم ما، مقام و جاه در کار باشد. همه می دانستند کشته می شوند، ولی هدف، خالص برای خدا بود.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوّم:

نیت و خلوص

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾. (۱)

ارزش عمل به نیت و خلوص است

در این درگاه اگر ارزشی است، برای نیت خالص است: «اتّما الاعمال بالنيّات». (۲) اگر نیت خدایی و عمل هم تنها برای خدا شد، او را به مقامات عالیه می‌رساند، ولی اگر به نیت شیطانی باشد، یا مخلوط از شیطانی و رحمانی باشد، هرچند به دلش مرتب بگذراند: قربةٌ إِلَى اللهِ، به هر ظاهر خوبی که باشد، ارزشی ندارد، فردا دستش خالی است. صدق نیت و اخلاص نیت اگر درست شد، بقیه‌اش درست می‌شود.

۲ - بحار الانوار: ۷۰ / ۲۱۰ / ح ۳۲.

۱ - اسراء: ۸۴.

شاکله یعنی چه؟

به مناسبت شروع در بحث اخلاص، این آیه عنوان شد که:

«بگو هر کس بر طبق شاکله اش عمل می‌کند ...».

حالا «شاکله» یعنی چه؟

شاکله به معنی «سجیه» است؛ یعنی ذاتش، حقیقتش هر جور باشد، عملش بر طبق آن است؛ اگر رحمانی است، کارهایش همه خیر و رحمت است، به هر کسی که باشد، مقبول این درگاه است لکن اگر شاکله خراب و شیطانی باشد، دنیوی و مادی و پست باشد، رفتار و گفتارش همه ضایع است؛ چون از منشأ خراب صادر می‌شود، پس باید نخست این شاکله را درست کرد تا عملی که بر طبق آن واقع می‌گردد، درست باشد. خوب حالا این شاکله به چه درست می‌شود؛ یعنی حقیقت و ذات انسانی به چه وسیله خدایی می‌گردد؟ با بیانی ساده این معنی مهم ذکر می‌شود.

[انسان] بر سر دو راهی

هر انسانی در ابتدای تکوین و خلقتش بین دو راه است؛ یعنی ابتدا در ذاتش چیزی نیست، ولی خواهی نخواهی یکی از این دو راه رامی‌گیرد؛ به عین مثل لوح پاک و بی نقش است که می‌شود بهترین خط‌ها و نقشها را روی آن نگاشت، چنانچه می‌شود زشت‌ترین صورتها و بدترین هیولاها را بر آن ثبت کرد [و] هم می‌شود مطالب صحیح و نافع و هم مطالب مضر نگاشت.

بشر هم ابتدا بر سر دو راهی رحمانی و شیطانی، دنیوی و اخروی، مادی و روحانی است، تا به کدام طرفش متوجه گردد. بهر طرفی که روی آورده، کم کم شاکله و سجیه‌اش به آن بسته می‌گردد [و] تمام حرکاتی که از او سرمی‌زند، آنچه به چشم می‌بیند، به گوش می‌شنود حتی لقمه‌ای که می‌خورد، تمام اینها شاکله ساز است. هر حرفی که می‌زنی، روی شاکله اثر می‌گذارد، ذات حقیقت مؤثّر می‌گردد، نخستین اثرش در نفس خودت می‌باشد.

هرچه کنی به خود کنی

به زبانت اگر ناسزاگفتی، به خیالت به طرف اذیت کردی لکن نه چنین است بلکه از حق و حقیقت، ذات خودت را پرت کردی [و] اثر در سوء حقیقت خودت گذاشتی. هرچه می‌خواهی نماز بخوان. بلی نماز به این خوبی و عبادت به این مهمی، بانیت صادق نیست؛ چون از شاکله خراب، نیت صادق بر نمی‌خizد. لقمه‌نانی که از گلو پایین می‌رود، چه طاهر، چه نجس، چه حلال، چه حرام، آیا در حقیقت تو بلا تفاوت است، هیهات! نه چنین است بلکه به شاکله‌ات اثر می‌بخشد؛ کم کم شاکله شیطانی می‌شود و آنگاه تمام کارهایش شیطانی است.

اسفل السافلین، یا اعلیٰ علیین

خلاصه آن چیزی که جنبش بدن بر طبق اوست، از اول چیزی نیست

لکن از هنگام بلوغ، شروع به تشکیل می‌شود. اگر زبانش، چشمش، گوشش، شکمش آزاد شد، هرچه نفس و هوای او خواست اطاعت کرد، شاکله‌اش به صورت شیطانی بسته می‌شود تا وقتی که می‌میرد، یکی از شیاطین عالم ملکوت می‌گردد که به اسفل السافلین ملحق می‌گردد، ولی اگر خود را اصلاح کرد، همین حرکات جزئی را کنترل نمود، زبانش را به خودش گرفت، چشم و گوشش را جز در رضای خدا صرف نکرد، آخرش به اعلیٰ علیین می‌رود؛ جایی که ملائکه افتخار خدمتگذاری او را دارند. این قدر که فریاد می‌زنند: ای مسلمانان! این قدر هوسرانی نکنید، سر خود نباشید، آیامی خواهند شما خوش نباشید، تفریح نکنید؟ نه بلکه چون می‌دانند که به شاکله شما ضرر می‌زند، شما را رو به «**اسفل سَلَفِلِينَ**» می‌کشاند. هر نگاهی که به منظره‌های مهیّج صفحه تلویزیون، یا پرده سینما می‌افکنی، در تو تأثیر می‌گذارد تا کم کم شیطانی می‌شوی. اگر زود به خودت رسیدی و جبران کردی، بسیار خوب و گرنه پس از چهل سالگی، خیلی مشکل است شاکله اصلاح نگردد.

این روایت شریفه را شنیده‌اید:

«کسی که سن او چهل سال شود و شاکله‌اش اصلاح نگردد، شیطان پیشانی او را می‌بود و می‌گوید: فدای کسی که دیگر امید خیری به او نیست». (۱)

البَّه نمی‌گوییم محال است بلکه خیلی سخت است مگر لطف خدا شامل حال گردد، پس به خود رحم کنید [و] به دیگران هم تذکر دهید که این قدر پیروی شهوات و هوسها نکنند [و] به خود ظلم نکنند: «...وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ»،^(۱) کار به جایی می‌رسد وقتی که شاکله خراب شد، زیارت هم می‌رود، روضه خوانی هم می‌کند لکن همه به وجهه شیطانی و جلوه نفس. مجلس تعزیه به قصد نمایش و منظورهای مادی دیگر، یا سفر زیارت به قصد تفریح و سیاحت، خلاصه کار خالص دیگر از او سر نمی‌زند.

جهاد اکبر با نفس امامه

پس بی خود نیست که این قدر درباره جهاد با نفس و مخالفت با هوا تأکید شده است. مکرر حديث شریفی که در اصول کافی نقل شده است شنیده اید که پیغمبر اکرم ﷺ در بازگشت از جبهه جنگ، به همراه انش فرمود:

«از جهاد کوچکتر برگشته ایم و جهاد بزرگتر باقی مانده است. عرض کردند: آن کدام است؟ فرمود: جهاد با نفس». ^(۲)

بلی آن جهادی که از جبهه جنگ و زخم تیر و شمشیر به مرائب تحملش سخت تر و البته اثرش هم بیشتر و اجرش هم زیادتر است، مبارزه

با هوا و هوس است، وقت حرص و آز و شهوت، مرد کو؟
 گاهی به قدری در این کارزار ضعیف است که از لقمه حرامی و نظر
 به نامحرمی نمی تواند خودش را بگیرد، حالا می خواهید چنین شخصی،
 شاکله اش اصلاح گردد؟

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

آیا اصلاح شاکله با بند و باری می شود؟ تو می خواهی قلعه محکمی
 را فتح کنی، می خواهی به عرش الرحمن برسی: «قلب المؤمن، عرش
 الرحمن»،^(۱) بین باید از هر حرامی بلکه مکروهی پیرهیزی و به هر واجبی
 بلکه مستحبی، عمل نمایی (باشد به شرطی که ضدش را به آن نرسانی).
 البته اصلاح شاکله سخت است لکن اگر ما به دستورات شرع عادت
 می کردیم [و] از همان ابتدا در طرز زناشویی و بسته شدن نطفه و بعد
 تربیت فرزند، کمک مهمی به آسان شدن راه نجات می کردیم؛ مثلاً پدر
 و مادرها باید مواطن باشند، هر شیری و هر خوراکی به بچه ندهند، اگر
 دایه می گیرند، زنی باشد عفیف و با حیا تا پس از این که به حد تمیز رسید،
 دستوراتی داده شده که باید رعایت شود از آن جمله جلو بچه حرف
 زشت تزئیند، باکاری که منافی حیاست، جلو او مرتکب نشوید حتی اگر
 پدر با عیالش دلتنگی دارد، می فرماید جلو بچه اظهار دلتنگی به مادرش

نکند؛ زیرا در درون بچه اثر می‌گذارد.

از همان اول نگذار کلمه لغوی به گوشش برسد تا مبادا بچه،
رذل بزرگ شود. همراه خودت او را مواظیبت کن. هنگامی که رشد
می‌کند، او را تمرین به انفاق کن تا به سخاوت عادت کند [تا] مبادا فردا
بر سر مال دنیا نزاع کند. لباس نو و پول و این قبیل چیزها را نزد او
مهم جلوه نده بلکه این معانی را به او بفهمان که لباس برای رفع احتیاج
است، کهنه و نو ندارد.

خوراک نجس به او مخوران، نگو بچه که تکلیف ندارد! وای اگر
حرام هم باشد! لعنت خدا به والدینی که جلو بچه ظرف شراب بگذارند!
نمی‌دانم فردا چه جوابی می‌دهند آنها یی که بچه‌های زبان بسته را با خود
به سینما و مراکز فحشا می‌برند؟ آیا این طور ادای مسؤولیت می‌کنند؟
مسئولیتی که در تشکیل شاکله طفل به عهده آنان گذاشته شده است. هر
منظراًی که منافی عفت باشد، حیای بچه را کم می‌کند، هتاک و بی‌باکش
می‌کند، این بدیخت وقتی که بزرگ شد، چقدر باید جان بکند که
فسادهایی را که پدر بی مرؤتش در او باقی گذاشته [آنها را] از بین ببرد.
پسر هشت ساله که شد، نمازش را مواظیب باشید. ده ساله که شد مبادا
در بستر دیگری، برادر یا خواهر خود بخوابد. اگر در دوازده سالگی
نمازخوان نشد، به ادب کردن، هرچند به زدن باشد، البته نه به طوری که
دیه لازم آید بلکه با این کارها [شاید] شاکله رحمانی در او پیدا شود.

حتّی در حین انعقاد نطفه باید دستورات شرع را رعایت کرد؛ پدر و مادر نباید لقمه حرام بخورند که در نطفه اثر می‌گذارد و دیگر هنگام موضع، به یاد خدا باشند، بسم الله را ترک نکنند تا شیطان در نطفه شریک نباشد. والدین باید هنگام انعقاد نطفه، رحمانی باشند تا بچه‌ای که از آنان پدید می‌آید، شاکله‌اش بهتر مستعد رحمانی شدن بشود. اگر پدر حین انعقاد نطفه، شیطانی باشد، روی نطفه اثر می‌گذارد بعداً تا این بچه با شاکله رحمانی گردد، رحمت دارد، طول دارد، پس هرچه هم پدر و مادر رحمانی‌تر باشند، بهتر است.

[کیفیت تکون یافتن نطفة بانوی دو عالم حضرت فاطمه علیها السلام]

نسبت به روح مجسّد؛ یعنی صدیقهٔ کبرا فاطمه زهرا علیها السلام در روایاتی که تشریفات انعقاد شریفش رسیده دقت نماید و خلاصه آن چنین است: وقتی که اراده حق بر این قرار گرفت آن مجللہ دو عالم - که باید یازده امام از او پیدا شود - به دنیا بباید، معلوم است که باید جسد شریفش نیز به قدری روحانی باشد که مناسب آن روح کلی الهی گردد. جسدش که در حکم روح دیگران است، بدن آل محمد علیهم السلام در حکم روح مؤمنین است، لذا با این که پدر بزرگوارش جسمش، روحش همه لطافت و نورانیت است، با این که شاکلهٔ محمدی، رحمانی محض است، مع الوصف صفا و جلای بیشتر و لطافت زیادتر می‌خواهد.

پیغمبر ﷺ در ابطح است، امیر المؤمنین علیه السلام و عمار در خدمتش بوده و در روایتی ذکر شده که ابوبکر و عمر هم بودند که جبرئیل نازل شد با صورت اصلی و پیش پیغمبر ﷺ جلوه کرد و دستور الهی را ابلاغ نمود که: از امشب منزل نروید و باید تا چهل شب شبانه روز از زن، کنار و روزها روزه و شبها قیام به عبادت نمایید. از شهوات مباح حتی از همسری با عیال، از خوراک و خواب شب و خلاصه لطیف است، لطیف‌تر، پاک است، پاک‌تر، روحانی است، روحانی‌تر بشود.

پیغمبر ﷺ به عمار فرمود:

«درب خانه خدیجه برو و سلام مرا به او برسان و بگو که تا چهل شب نمی‌آیم و نیامدنم هم از نگرانی نیست بلکه امر خداست».

عمار، پیغام پیغمبر ﷺ را رسانید. خدیجه هم فرمود: «صبر می‌کنم». رسول خدا ﷺ از آن شب به خانه فاطمه بنت اسد؛ مادر امیر المؤمنین علیه السلام آمده و شبها را به عبادت و روزها را به روزه می‌گذرانید. شب چهل، جبرئیل نازل شد و عرض کرد: «امشب افطار نکنید تا از غیب برای شما طعام بیاید».

هنگام افطار پس از نماز، جبرئیل (و بنا به روایتی میکائیل و اسرافیل) که معمولاً برای پیغمبران نازل نمی‌شدند آمده و طعام بهشتی - که انگور و خرما و آب بهشتی بود - آوردند.

روایت از خود علیه السلام است که هر شب موقع افطار، پیغمبر ﷺ

می فرمود: «یا علی! درب خانه را باز بگذار تا هر کس می گذرد باید [و] در خوراک با من شریک شود»، اما آن شب فرمود: «کسی را راه نده که دیگری را در آن حق شرکت نیست».

پس از آن که [آنها را] تناول فرمود، جبرئیل و میکائیل، آب روی دستش ریختند. رسول خلد علیه السلام خواست مانند هر شب به نافله برخیزد، جبرئیل عرض کرد: نافله بس است، همین حالا (یعنی هم اکنون که مائدۀ بهشتی در جسد مبارک تکوین یافته، باید یک بدن بهشتی از میوه بهشتی [نیز] پدید آید) نزد خدیجه بروید.

خدیجه گوید: «من خوابم نبرده بود که دیدم در را می کوبند. گفتم: کیست که می کوبد دری را که غیر محمد علیه السلام کسی حق کوییدن آن را ندارد؟».

[حضرت] فرمود: «درب را باز کن که منم محمد». اجمالاً پیغمبر علیه السلام وارد گردید و روایت از خود مجلّه [حضرت] خدیجه است که می فرماید: «قبلًا هر شب آب وضو می آوردم [و] پیغمبر علیه السلام دو رکعت نماز می خواند، آن وقت وارد بستر می گردید، اما آن شب معطل آب وضو هم پیغمبر علیه السلام نگردید» و از آن پیکر روحانی، آن مائدۀ روحانی، در بهترین و پاکیزه ترین رحمها قرار گرفت. عجیب است واقعاً از حیاتی که این نطفه داشت، خدیجه می فرماید: «آنا حس کردم که نطفه بچه در شکمم منعقد شد و یک شبانه روز

بعدش مروی است که مادرش را از داخل رحم می‌خواند و تسبيح و تحميد خدا را می‌كرد».

البته اين جريانات غير عادي و صرف موهبت الهى است. از مسلميات مذهب ماست که شفاعت کبرى در قيامت مال [حضرت] زهراست.

«ولها جلال ليس فوق جلالها إلّا جلال الله جلّ جلاله». (۱)

﴿قَالَ فَيُعَزِّزُكَ لَا غُوَيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ أَلْمُخْلَصِينَ﴾. (۲)

عمل بدون نيت نمي شود

اساس دين بر اخلاص نيت است. اگر اخلاص نباشد، عمل لغو است. بندگى نيشت. كوه كوه کار خير کرده باشد، اگر اخلاص نداشته باشد، به اندازه کاهى هم ارزش ندارد.

نص قرآن مجید است که:

«دستور داده نشدنند مگر آن که خدا را با اخلاص پيرستند».

از حدیثهای متواتر بين شيعه و سنه روایت مروی در اصول کافی از حضرت خاتم الانبیاء محمد ﷺ است که فرمود: «لا عمل إلّا بنية». (۳)

«عمل نيشت مگر با قصد».

و در حدیث ديگر [است]:

۲ - ص: ۸۳ - ۸۲ .

۱ - نورالآفهان: ۲ / ۶۹

۳ - اصول کافی: ۲ / ۸۴ .

«انما الاعمال بالنیّات».^(۱)

«بدون نیت و با ظاهرسازی تنها، عمل به درد نمی خورد». بلکه هر اثری است، مال نیت است. اگر برای خدا باشد، سودمند و گرنه لغو و در صورتی که برای دیگری باشد که در صفحه گناهانش ثبت می گردد.

خوب می دانید که عبادت بدون نیت لغو است. در هر واجبی اول قصد قربت لازم است، [در] خمس، حج، روزه، نماز و نیت به زیان گفتن یا به دل گذراندن نیست بلکه آن میل دل است که تو را می جنباند و وامی دارد به کار، آن نیت است، می خواهی به قلبت هم بگذرانی یا نه، با زبان هم بگویی یا نه.

وقتی که برای شیر آب حرکت می کنی که وضو بگیری، این نیت تو است، خواه به زبان هم بگویی، یا به دل بگذرانی، یا نه، حالا چه تو را وادار کرده به این کار؟ امر پروردگار، آن وقت قربت هم با نیت توأم شده است، البته مانع ندارد که شخص به زبان بگوید، یا به دل هم بگذراند لکن حقیقت نیت همان داعی به فعل و محرك است.

اما اگر چنانچه چیز دیگری تو را حرکت داده باشد، هزار بار به زبان هم بگویی: قربة الى الله، دروغ است و عمل باطل، پس اول باید بخواهد از صمیم دل باشد، دوّم آن که فقط برای خدا باشد، شریکی در میل دل

نباشد، در این درگاه جز صدق نمی‌خرند. اگر سر سوزنی کذب در کار آید، لغو است. شخص اذان می‌گوید، ممکن است نظرش معزّفی آواز خوش خودش باشد، یا این‌که خودش را مؤمن معزّفی نماید، این کار از نظر شرع مقدس لغو است و باطل، علاوه در صورت ریاکردن، جزء گناهانش محسوب خواهد شد.

گاه بر خود شخص هم مشتبه می‌شود که آیا برای خدا بوده یا جلوه نفس است. ممکن است امتحان کنی، اگر دیگری نگذاشت تو [اذان] [بگویی و خودش گفت، آیا لجبازی می‌کنی و بدت می‌آید، [اگر چنین باشد،] بدان که در غرض خلل است، معلوم می‌شود مقصودت از اذان، یاد خداوند [و] بلند کردن نام او نبوده و گرنه غرض حاصل شد. چه فرق می‌کرد، غرض این بود که در این جماعت، اذانی گفته شود، حالا دیگری گفت. بسیار اتفاق می‌افتد که ذکرها و دعاها بدون نیت است و شخص پیش خود خیالاتی می‌بافد. بهتر آن است که به زبان روایت مطلب بیان شود.

[تأثیر شگفت‌انگیز نیت خالص]

در اصول کافی مروی است که:

«چند نفر از اصحاب خدمت حضرت خاتم الانبیاء محمد ﷺ عرضه داشتند که مدّتی است باران نیامده و مردم محتاجند، دعا بفرمایید باران بیاید.

پیغمبر ﷺ دست به دعا برداشت و عرض کرد: خدا! باران بفرست ولی خبری نشد. مرتبه دیگر اصرار کردند، رسول خدا ﷺ دست به دعا برداشت که يا الله! این خلق محتاج باران لطف تواند، گناهانشان سبب قطع رحمت تو نگردد. هنوز دستهای را پایین نیاورده بود که ابرها پدید و متراکم شده و باران نافعی بارید.

عرض کردند: يا رسول الله! به مرتبه اول که دعا فرمودید، خبری نشد، ولی این بار فوراً مستجاب گردید. حاصل پاسخ پیغمبر این است که [فرمود]: دعوت ولیس لی فی ذلك نیّة؛ یعنی دعای نخستین از صمیم دل نبود». (۱)

مجلسی - عليه الرحمه - در شرح کافی در معنی: «ولیس لی فی ذلك نیّة» می فرماید:

«شاید برای تطییب قلوب اصحاب بوده» (۲) چیزی از پیغمبر ﷺ خواستند، پیغمبر هم برای اجابت آنان سخنانی فرمود آن نیّتی که حقیقتش چه در طلب باشد، نداشت و در مرتبه دوم داشت؛ بنابراین، آنچه لازم است، دل است و نیّت و حقیقت، نه زبان فقط و تعارف بلکه اگر [نیّت] با دل، یکی نباشد، نفاق است و مبغوض.

این تعارفاتی که بین خلق با یکدیگر رایج است، با یکدیگر زبان بازی می‌کنند؛ مثلاً می‌دانند که فلاں شخص با شما بد است، دشمن است،

تشنهٔ خون شماست، اگر به زبانش به شما اظهار علاوه کند که دوستدار شمایم، آیا از این گفته‌اش بدان نمی‌آید؟ از تظاهر و حقه همه بدانش می‌آید، خوب می‌بینی که این تعارفات خشک را مردم نمی‌پسندند، آیا خدا می‌پسندد؟ خدایی که دانای نهان و آشکار است. وقتی راستی الله اکبر می‌گویی که عظمت حق را درک کرده باشی، او را بزرگر و برتر از هرچه هست بدانی، آن وقت الله اکبر ذکر است و دعا امّا

الحمد لله وقتی راستی الحمد لله است که انسان از صمیم دل بخواهد ثنای حق را ظاهر کند. آنچه خیر است از خداییند، آن وقت الحمد لله گوید. گاهی [انسان] الحمد لله می‌گوید و یک غاز نمی‌ارزد مثل این که با خدا نیز می‌خواهد تعارف کند، آیا راستی خدا را منعم می‌بینی ولا غير؟ پس این قدر از زید و عمرو تملىق گفتن برای چه؟ اگر خدا منعم است و مستحق حمد، فقط خداست، چرا ثنای خودت می‌کنی؟ یا دیگری را سزاوار ثنا می‌دانی، پس بدان که این الحمد لله گفتنت نیز تعارف است، نه حقیقت. خدا هم که خبر از دلت دارد، حال تو را بهتر از خودت می‌داند.

ادعای کذب، پسندیده نیست

اگر پستان بگوید: پدر! من مطبع و فرمانبردار شمایم لکن می‌دانی که چموش است، دروغ می‌گوید، اگر فرمانی به او بدھی، انجام نمی‌دهد، در موقعش کشف می‌شود، آیا شما از این پسر که زبانش با دلش، با

واععش دوتاست، خوشتان می‌آید؟ ابدأ، به زبانش می‌گوید: هرچه دارم
مال شماست لکن اگر به صد تومان احتیاج پیدا کردی، بهانه می‌آورد، تو
از چنین فرزندی ناراضی هستی، آیا خدای تو از این همه کلکها و نفاقتها
خوشش می‌آید؟ هیهات!

بزرگی می‌فرماید:

«شما در معاملات دنیوی از تظاهرات بدلتان می‌آید؛ [مثلاً] به
معماری سفارش ساختن خانه محکم از هر جهت مناسبی را می‌دهی،
وقتی تحويل می‌دهد، می‌فهمی جای آجر، خشت و عوض آهن، چوب
صرف کرده ولی ظاهرش را خوب رنگ و روغن زده است، می‌گویی:
من این خانه ظاهر فریب و بد باطن را نمی‌خواهم».

مثال واضح‌تر، اگر در خانه سفارش کرده بودی حلوايی درست کنند،
وقتی در دهان گذاشتی می‌بینی مزّه‌حتلوا ندارد، همه چیز دارد جز شیرینی،
اگر بگویید: چه رنگ قشنگ حلوايی دارد، از آنها نمی‌پذیری. اگر
حلواست، حلوش کو؟

خوب در کارهای دنیا تا حقیقتی نباشد، نمی‌پذیری، آیا در
معاملات با خدا توقع داری تظاهر بی حقیقت را پذیرد؟
بدبختی این جاست که حاضر نیستیم عیبهای خودمان را بفهمیم،
دوست داریم تعریفمان را بکنند، دروغی درباره ما بگویند که خیلی آدم
با حقیقتی است تا خوشنامان بیاید، به قدری نفس انسانی پست است که از

دروغ، خوشش می‌آید و از راست ناراحت می‌شود.
 عاقل کسی است که دردش را بفهمد، آنگاه دنبال درمان برود اگر
 نفهمد، هلاک می‌گردد، بگذار ناراحت بشود ولی بفهمد این درگاهی
 است که جز نیت صادقه چیزی نمی‌پذیرند: «ان الله ينظر إلى قلوبكم
 لا إلى صوركم». ^(۱) به دل و حقیقت می‌نگرند، نه به ظاهر و صورت، پس
 دل و میلش را اصلاح کن. مبادا [در] صمیم دلت، میل به دنیا باشد که
 کارهایت مثل آن می‌گردد. مبادا [در] صمیم دلت، خودخواهی
 و خودپرستی و جلوه خودت باشد.

پس آنچه دل بر آن است مهم است، اگر نیت دلت درست
 شد، زبانت بجنبد، یا عوضی بگوید، مانع ندارد حتی در مسئله
 فقهی هم همین است، اگر تصمیم داری نماز مغرب بخوانی، با
 زبانت اشتباه ^{گفتی} نماز عشا می‌خوانم، هیچ مانع ندارد؛ چون
 میزان قلب است و نیت.

جنگ جمل و اصحاب علی علیهم السلام

مروی است که:

«در جنگ جمل، یکی از دوستان امیرالمؤمنین علیهم السلام آهی کشید
 و گفت: ای کاش! برادرم هم بود (برادرش از شیعیان علی علیهم السلام بوده ولی

۱ - بحار الأنوار: ۷۰ / ۲۴۸ (با اندکی تفاوت).

موفق نشده بود در رکاب علی عليه السلام به سعادت جهاد برسد). حضرت پرسیدند: أهوا أخيك معنا؟ آيا ميل برادرت با ماست (يعني همان صميم قلب و نيت، ميلش، خواستش با ماست؟). عرض كرد: بلـي. فرمود: مـي آيند کسانـي کـه او با ماـست. نـيت است کـه جـنگ مـي کـند بلـكه فـرمـود: مـي آـينـد کـسانـي کـه هـنـوز در پـشت پـدرـان و رـحـم مـادـرـانـد و به دـنـيـا نـيـامـدـهـاـنـد کـه با ما شـريـكـند در اـين مـوقـف (همـهـاش به اعتـبار نـيت و مـيل قـلب).^(۱)

اميـدـوارـم باـيـن توـضـيـحـات معـنى «ـنـيتـ» واـضـحـشـدـه باـشـدـ تـاـبـعـهـ

«ـخـلوـصـ نـيتـ» رـا بـحـثـ كـنـيمـ.

از خـدا بـخـواـهـيم صـدقـ نـيتـ رـا. به اـمام زـمان خـود اـقتـداـكـنـيمـ کـه در دـعا عـرـضـ مـيـ كـنـدـ:

«پـرـورـدـگـارـا! به ما ... و صـدقـ نـيتـ عـنـايـت فـرـما».^(۲)

خـداـيـا! تو لـطـفي بـفـرـمـاـكـه من در نـيتـ [خـودـ] صـادـقـ باـشـمـ [وـ]

راـسـتـ بـكـوـيـمـ. گـاهـ اـنسـانـ به عـبـادـتـ مـتـحـرـكـ است لـكـنـ نـفـسـشـ او رـا

مـيـ جـنـبـانـدـ، درـسـتـ است کـه کـارـ خـوبـ مـيـ کـنـدـ لـكـنـ مـحرـڪـشـ؛ يـعنـي نـيتـ

حـظـ نـفـسـ استـ، هـواـ وـ هـوسـ استـ، آـنـگـاهـ خـيـالـ مـيـ کـنـدـ قـرـبـةـ الـلـهـ

استـ، درـ حـالـیـ کـه قـرـبـةـ الـلـهـ الشـيـطـانـ مـيـ باـشـدـ. خـداـيـا! ما رـا اـزـ مـکـرـ

شـيـطـانـ نـجـاتـ دـهـ.

۱ - بـحـارـالـأـنـوارـ: ۳۲ / ۲۴۵.

۲ - اللـهـمـ اـرـزـقـنـا تـوفـيقـ الطـاعـةـ وـ بـعـدـ المـعـصـيـةـ وـ صـدقـ النـيـةـ.

خلوص نیت در اطعام

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾. (۱)

«ما تنها برای خشنودی خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما نه پاداش

می‌خواهیم و نه سپاسگزاری».

﴿إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾. (۲)

«ما از خدای خود از آن روز می‌ترسیم که سخت و هولناک است».

در این آیه، چهارمین مدح و گواهی بالاتری است از خداوند بر کمال نهانی آن بزرگواران که جز خداکسی را بر آن آگهی نیست و آن کمال اخلاص در بندگی است و بزرگی مقام اخلاص در جای خودش ذکر شده است.

تلافیهای خداوند از زحمات ایشان

سپس خداوند بشارت می‌دهد از جزاها و عطاهای بزرگ خود در

آخرت در برابر بندگی و خلوص آنان و می‌فرماید:

﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾. (۳)

«خداوند هم آنان را از بدی آن روز نگهداشت و ایشان را تازگی

و خرمی و رخسار و شادی دل داد».

﴿وَجَزَ أَهْمَ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾. (۴)

۱ - انسان: ۱۰

۲ - انسان: ۱۲

۱ - انسان: ۹

۳ - انسان: ۱۱

«و آنان را سبب شکیابی که کردند (خصوصاً بر ایشار یا شدت احتیاج و گرسنگی) پاداش بهشت و جامه ابریشمین بهشتی داد».^(۱)

«مُتَكَبِّرُونَ إِلَيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرْؤُنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا».

در حالی که آنان در بهشت بر تختهای بهشتی تکیه دادند و در آن جا نه گرما بینند، نه سرما».

یا این که آفتاب و ماهتاب در بهشت نباشد؛ زیرا به روشنایی نیازی ندارند و نورافشانی خودشان از صدھا آفتاب برتر است.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل سوم:

اخلاص و ریا [و] مراتب اخلاص

تنها عمل خالص پذیرفته می شود

مروی است که:

«خداؤند عز و جل می فرماید: من بهتر شریکم، هر که با من دیگری را شریک کند، در کاری که می کند، از او نپنیرم (همه را به آن شریک واگذارم) جز همانچه خالص برای من باشد». ^(۱)

و همچنین می فرماید:

«هر که به مردم و انما می آنچه را خدا دوست می دارد و در نهانی بر آنچه خدا بد می دارد، با خدا مبارزه کند، خدای را ملاقات کند در حالی

۱ - يقول قال الله عز و جل: أنا خير شريك، من أشرك معنى غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً (أصول كافي: ٢ / ٢٩٥).

که او را دشمن دارد».^(۱)

یعنی کسی که خود را به مردم اهل عبادت نشان دهد و در نهانی،
اهل معصیت باشد، خدا او را دشمن می‌دارد.
و نیز از آن حضرت رسیده:

«چه می‌کند آن که از شما کار خویش را فاش می‌کند و کردار بدش
را نهان می‌سازد؟ آیا به خود بر نمی‌گردد و حساب خود را نمی‌کند
تا بداند که نباید چنین باشد، با این که خدا می‌فرماید بلکه انسان به خود
بیناست. به راستی هرگاه نهان انسان درست شد، آشکار و عیان او نیرومند
خواهد شد».^(۲)

و خلاصه معنی حدیث این است که:
«چکار می‌کند یکی از شما گاهی که به ظاهر عبادتی انجام می‌دهد
و نیت زشت و ریا در نهان اوست و آن را پنهان می‌دارد؟ آیا به خودش؛
یعنی وجدانش رجوع نمی‌کند که بداند این کارش عبادت خدا نیست؟
خدا می‌فرماید: انسان بر خودش بیناست، به راستی اگر نیت درست شد؛
یعنی خدایی شد، ظاهر هم در خوبی، نیرومند خواهد [شد و] دیگر نیازی

- ۱ - من أَظْهَرَ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَأْرِزُ اللَّهُ بِمَا كَرِهَهُ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ مَاقِتٌ
له (أصول کافی: ۲ / ۲۹۵).
- ۲ - ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً أو يسرّ سبيلاً أليس يرجع إلى نفسه فيعلم
أن ذلك ليس كذلك والله عزّ وجلّ يقول: «بِلِّ الْإِنْسَنِ عَلَى تَفْسِيهِ بَصِيرَةُهُ». إنَّ
السُّرِّيرَةَ إِذَا صَحَّتْ قَوْيَتِ الْعَلَانِيَّةَ (أصول کافی: ۲ / ۲۹۵).

به تظاهر و خودنمایی نیست، بلکه ظاهر هم در کمال خوبی می‌شود و مورد پسند دلها می‌گردد».

شیوع ریا در آخرالزمان

و نیز از آن حضرت مروی است که:

«رسول خدا علیه السلام فرمود: زود است که زمانی برای مردم بباید که باطنشان بدگردد و ظاهرشان خوب شود، برای طمع در دنیا آنچه را نزد پروردگارشان است به کار خود بجویند (یعنی ثواب خدا را نخواهند و برای آن کار نکنند؛ یعنی دین داریشان خودنمایی باشد و از روی ترس از خدا نباشد) خداوند همه را به کیفر کردارشان بگیرد و چون غریقی او را بخواهند و برای آنها اجابت نکنند». (۱)

مجلسی پیر گوید:

«دور نیست که مراد به عقاب در این حدیث، غایب شدن امام زمان - عجل الله فرجه - باشد» (۲) و به راستی هرچه بر سر شیعه بلکه عموم مسلمین بباید، از نبودن آن حضرت است در بین مردم.

۱ - قال رسول الله عليه السلام: سيأتمى على الناس زمان تخت ف فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم يكون دينهم رباء لا يخالطتهم خوف يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم (اصول کافی: ۲ / ۲۹۶).

۲ - بحار الأنوار: ۷۲ / ۲۹۱ / ح ۱۴

[وجوب پرهیز از] سمعه [و ریا]

در پاره‌ای از روایات و همچنین کلمات فقها «سمعه» یا «ریا» ذکر شده و مراد از «سمعه» آن است که: شخص عملی بجا آورد به این نیت که خلق بشنود و بدین وسیله نزد آنها آبرومند شود و این از انواع ریاست؛ زیرا کسی که قصدش تقریب به خلق و رضایت‌مندی آنها باشد و با این نیت، عملی انجام دهد، ریاکار است خواه آن عمل را در حضور خلق بجا آورد، یا این‌که ببیند، یا این‌که بشنود و یا این‌که خودش عملش را برای مردم بگوید، یا به وسیله‌کسی که آن عمل را دیده به گوش مردم برساند.

در قرآن مجید می‌فرماید:

«ترکیه نفس نکنید (یعنی خودستایی ننمایید، من پاکم از هر گناهی و آلودگی! من صاحب فضیلت و تقوایم! من اهل عبادتم! چنین و چنان کردم! کسی را مانند خود ندیدم! من کار بزرگی انجام دادم! من حسد و بخل و کبر ندارم! من دارای سخاوت، شجاعت، اخلاص و غیره هستم! و مانند این رجز خوانیها و دروغگوییهای نفس) خدا بهتر از همه صاحب تقوا (و مخلص) را می‌شناسد». (۱)

همچون صدف سر به خود بری

در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

۱ - «... فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى» نجم: ۳۲.

«خودستایی و شناخوانی نکند کسی از شما به زیادی نماز و روزه و زکات و کارهایش؛ زیرا خدا داناتر است به کسی که تقوا ورزد و مخلص باشد». ^(۱)

همان به گر آبستن گوهری
که همچون صدف سر به خود در بری
اگر مشک خالص نداری مگو
ورت هست خود فاش گردد به بوی
منه جان من آب زر بر پشیز
که صرّاف دانا نگیرد به چیز ^(۲)
و نیز روایت کرده که معنای این آیه از امام صادق علیه السلام پرسیده شد،
امام فرمود:
«گفتن آسان است که دیشب نماز خواندم، دیروز روزه گرفتم
و مانند اینها».

سپس فرمود:
«گروهی بودند روز که می‌شد می‌گفتند: شب گذشته، نماز خواندیم،
روز گذشته روزه بودیم، پس امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: من شب و روز
می‌خوابم و اگر در بین این دو بتوانم باز می‌خوابم». ^(۳)

۱ - لا يفتر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته ونسكه لأنَّ الله عزوجلٌ أعلم بمن أثقى منكم (تفسير الصافي: ۵ / ۹۴).
۲ - سعدی.
۳ - معانی الأخبار: ۳۵۲ / ح ۱.

شاید مراد از این که: «در روز در خوابم» این باشد که آن حضرت عبادتهاخود را در شباه روز در برابر عظمت خداوند و استحقاق او آن طوری که سزاوار است، هیچ و ناچیز و به منزله خواب دانسته است.

ریا پس از عمل، مبطل نیست

از آنچه گفته شد، دانسته گردید که اگر «ریا» و «سمعه» از اول عمل، یا در بین عمل باشد، به طوری که شروع، یا اتمام عمل با نیت ریایی باشد، چنین عملی ثواب نیست بلکه حرام و موجب عقاب است و نیز باطل است؛ یعنی اگر عمل واجبی بود، اعاده آن با نیت تقریب به خدا واجب است و هرگاه هنگام عمل با نیت خدایی بود و هیچ نظری به خلق نداشت لکن پس از فراغت، برای خودنمایی و طلب منزلت نزد خلق، آنرا برای مردم یادآوری کرد، ثواب آن عمل کم می‌شود و اگر این یادآوری را تکرار کرد، ثواب آن عمل به کلی از بین می‌رود و آن عمل، ریایی ثبت می‌شود؛ یعنی سزاوار عقاب می‌شود و آیا این ریای پس از عمل خالص، موجب بطلان آن می‌شود، تا اگر واجب بود، اعاده‌اش واجب باشد؟ بنابر اقواء اعاده واجب نیست و البته شکی نیست که احتیاط به اعاده کردن خوب است.

ثوابش را کم، یا از بین می‌برد

می‌شود روایت مزبور را حمل بر احتیاط (یعنی از بین بردن ثواب)

کرد، خصوصاً به شهادت فرمایش حضرت باقر علیه السلام که می‌فرماید: «فتمحی؛ یعنی محو می‌شود» که ظاهر است در محو شدن پس از اثبات که با معنی «احباط» مطابق می‌شود.

و شاید مراد از فرمایش امام علیه السلام «فتکتب له علانیة» این باشد که پس از این که صدقه پنهانش را ذکر کرد، از ارزش صدقه پنهانی که خیلی زیادتر از صدقه آشکار است، آنرا محو کرده و برایش ثواب صدقه آشکار که کمتر است، نوشته سپس دو مرتبه که یادآوری کرد، ثواب صدقه آشکار هم از نامه عملش محو می‌شود، ولی «فتکتب له ریاء» دلالت نمی‌کند که آن عمل باطل است؛ یعنی اگر واجب بود، باید دوباره انجام دهد بلکه به «از بین رفتن ثواب»، معنی این جمله نزدیکتر است.^(۱)

خوش آمدن تنها، سمعه و ریا نیست
زراره گوید:

«به امام باقر علیه السلام گفتم: مردی کار خیری می‌کند و دیگری او را می‌بیند و این صاحب کار از این که آن شخص او را دیده، شاد می‌شود، فرمود: عیبی ندارد و باکی نیست، کسی نیست مگر این که دوست دارد که میان مردم برای او کار خوبی ظاهر شود به شرط این که قصد او در این کار خیر، خودنمایی و جلب توجه و رضایت مردم نباشد؛ یعنی سبب اقدام او

به آن کار، قرب به مردم نباشد». (۱)

بنابراین حدیث، اگر کسی کار خیری برای خدا انجام داد و بدون یادآوری خودش، مردم از آن با خبر شدند و چون دانست که مردم با خبر شده و مدحش می‌کنند، شاد شود، این شادی، ضرری ندارد.

حقیقت اخلاص بالاتر از اینهاست

لکن روایت از رسول خدا ﷺ است که:

«بند به حقیقت اخلاص نمی‌رسد تا گاهی که ستایش کردن مردم را دوست نداشته باشد بر کاری که برای خدا انجام داده است». (۲)

و در تفسیر مجمع‌البيانات نقل کرده:

«مردی نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: من صدقه می‌دهم و صلة رحم می‌کنم و آنها را تنها برای خدا انجام می‌دهم، پس از آن مردم با خبر می‌شوند و مرا یاد می‌کنند و از من ستایش می‌نمایند و مرا خوش می‌کنند و دلشاد می‌نمایند و خودبینی مرا می‌گیرند. رسول خدا ﷺ ساكت شد و چیزی نفرمود، پس این آیه نازل شد: ... و شرک نیاورید به پرستش

- ١ - قال: سأله عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراهم إنسان، فيسرّه ذلك. فقال عليه السلام: لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير فإذا لم يكن صنع ذلك لذلك (أصول كافي: ٢٩٧ / ٢).
- ٢ - ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل الله (عدد الداعي: ٢٠٣).

پروردگارش احمدی را». (۱ و ۲)

يعنى اين سرور به مدح خلق نسبت به کاري که برای خدا انجام داده، «شرك در عبادت» است و مورد نهي خداست.

از اين جاست که مستحب است بر کسی که می خواهد صدقه در راه خدا بدهد، خودش ندهد بلکه به يك نفر امينی بدهد که او به مستحق برساند؛ چون اگر خودش بدهد، شاید گيرنده او را تعظيم کند و مدح نماید و شنا خوانش شود و او دلشاد گردد و آن خوش شدن به شنای خلق، با اخلاق، منافی است.

جمع بين اين روایات [روایت پیامبر اکرم، امام باقر علیه السلام و زراره] صاحب عدّة الداعی در جمع بين اين دو روایت و روایت زراره فرموده:

«شاد شدن از با خبر شدن مردم از کار نیک شخص دو نوع است؛ گاهی سرورش برای ستر جميل الهی است که رشتهایش را پنهان داشته و نیکیهایش را آشکار فرموده و از این که در دنیا رازش را فاش نفرموده اميدوار می شود که در آخرت هم، چنین باشد.

يا اين که شاد می شود از اين که کسانی که از کار نیکش با خبر شدند،

۱ - ﴿... وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ کهف: ۱۱۰.

۲ - مجمع البیان: ۶ - ۵ / ۴۹۹

آنها هم در این کار خیر شرکت خواهند کرد و بدین وسیله موفقیت نصیبیشان می شود.

یا این که شادی اش برای آن است که آنهایی که با خبر شدند، دیگر به سوءظن درباره او مبتلا نمی شوند، پس شادی در این مورد خوب است و سمعه نیست.

و گاهی شادی اش برای آن است که چون مردم از نیکوکاری اش با خبر شدند، او را می ستایند و انتظار تعظیم و تکریم را از آنها دارد که او را به پا کی بستایند، این شادی، ریا و سمعه است و همان است که در روایت شریفه شرک و منافی با اخلاص، یاد شده است».

باید برای اخلاص کوشید

از احکام ضروری اسلام - که اجماع جمیع علمای بر آن است - «لزوم اخلاص در عبادت» است به طوری که شرط صحّت و قبولی هر عبادتی، «اخلاق در نیت» آن است بلکه تحقق عبادت وابسته به اخلاص در نیت است به طوری که عبادت بی اخلاص مانند کالبد بی جان است که خاصیتی جز کثافت و عفونت ندارد.

عبادت بی اخلاص هم جز بار سنگینی و رنج و عقوبات صاحبی خاصیتی ندارد و آیات و روایات در لزوم اخلاص در عبادت، فراوان است [که] تنها به نقل چند آیه و روایت شریفه قناعت می شود.

مأموریت برای اخلاق

«بگو: به درستی که نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن پروردگار جهانیان است، شریکی ندارد و من بدین کار مأمورم و نخستین مسلم می‌باشم». ^(۱)

در این آیه شریفه خداوند به پیغمبر ﷺ می‌فرماید:

«به مردم بگو که من نماز و تمامی عبادات و زندگی و تمام شؤون آن که به من مربوط است (از اعمال و اوصاف و افعال و شرکها) و همچنین مرگم را با هرچه از آن که به من مربوط است، در آن اموری است که پس از مرگ از زندگی دنیا سرچشمه می‌گیرد؛ چنان‌که رسول خدا ﷺ فرموده: آن چنان‌که زندگی می‌کنید، می‌میرید، همه را برای خدا قرار دادم بدون این‌که کسی را در آنها شریک او بدانم».

و خلاصه من در جمیع شؤون خود در زندگی و مرگم بنده هستم، تنها بازی خدا و روی خود را تنها به سوی او متوجه نمودم، هیچ چیزی را دنبال نمی‌کنم و از چیزی روی بر نمی‌گردانم مگر برای او. در مسیر زندگی ام قدمی بر نمی‌دارم و به سوی مرگ، قدمی نمی‌گذارم جز برای او، چه [او] پروردگار همه عالمیان است و مالک همه و مدیر همه است. من بدین‌گونه پرستش، مأمور شده‌ام و نخستین کسی که تسليم خواسته او

۱- «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذِلِّكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِينَ» انعام: ۱۶۳ - ۱۶۲.

شود و آن عبودیت به تمام معنی را از هر باب و جهتی که او خواسته قبول نماید، خودم هستم.

پس مراد از جمله: «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ» این است که: آن حضرت اخلاص بندگی خود را در نماز و عبادات دیگر و زندگی [و] مرگ اظهار کند و یا این است که در همه این چهار چیز، انشا (عقد قلب) نماید.^(۱)

- احکامی که از این آیه استفاده می شود
- در کثر العرفان است که این آیه شریفه دلیل بر چند حکم است:
- ۱ - وجوب اخلاص در عبادت خداوند و جایز نبودن شریک قرار دادن با خدا در عبادت به طور کلی؛ خواه شرک آشکار باشد مانند پرستش بتها و ستاره‌ها و نظیر آنها، یا شرک نهانی باشد مانند ریا بلکه بالاتر از این، قصد ثواب هم با اخلاص منافات دارد.^(۲)
 - ۲ - اخلاص در عبادت از احکام مسلم اسلام است که چون بر عهده هر مسلمانی است و هر مسلمانی مأمور به اخلاص است؛ چون فرموده: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ».
 - ۳ - صحّت نماز و هر عبادتی موقوف بر شناخت خدا و یگانه دانستن

۱ - تفسیر المیزان: ۷ / ۳۹۴

۲ - ان شاء الله به زودی خواهیم گفت که قصد ثواب، با اخلاص منافاتی ندارد.

او و پروردگار همه عالم بودن او و این که ایجاد و تربیت همه موجودات با اوست و لازمه این معرفت، قادر و عالم و حکیم دانستن اوست و از این جاست که عبادت کافر، باطل است بلکه عبادت کسی که ایمان قلبی به آنچه گفته شد ندارد، باطل است، هرچند [به] ظاهر مسلمان باشد.

۴ - در این آیه اشاره است به این که عبادت باید برای شکر نعمت

ایجاد و تربیت باشد؛ چون فرموده:
﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

۵ - جایز نیست هیچ یک از این چهار چیز که در این آیه ذکر شده به غیر خدا نسبت داده شود، نه به طور استقلال و نه به طور شرکت؛ یعنی نماز و عبادات، تنها برای خدا باشد؛ چنانچه حیات و ممات را هم تنها از خدا باید دانست و دلیل این حکم جمله «لَا شَرِيكَ لَهُ» می باشد.

۶ - در این آیه آگاهی است به عظمت و بزرگواری خداوند و این که خداست که سزاوار پرستش است و اهلیت آن را دارد.^(۱)

قصد قربت؛ یعنی اخلاص در عبادت

«و امر کرده نشده‌اند از طرف خداوند مگر برای این که پرستش کنند خداوند را در حالی که خالص کننده باشند برای خدا دین خود را». ^(۲)

۱ - کنز العرفان فی فقه القرآن: ۱/۱۵۷.

۲ - «وَمَا أَمِرْتُ إِلَّا يَعْبُدُوا أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ ...» بیتنه: ۵.

در کنز العرفان گوید:

«اخلاص در این آیه شرife امر خدا به عبادت یا اخلاص است به طور حصر، پس عبادت بی اخلاص مورد امر نیست؛ پس باطل است، پس خداوند را پرستش کن در حالی که با اخلاص باشی». (۱)

در این آیه هم عبادت بالاخص مورد امر است:

«پروردگارت امر فرموده (یا مرحومتی و حکم فرموده) به این که: پرستش نکنید مگر او را». (۲)

یعنی واجب فرموده که تنها او را پرستید و غیر او را پرستش نکنید. پس عبادت خدا به تنها ی واجب است و کافی است در اثبات لزوم اخلاص در قبول و صحّت عمل. دقّت در آخرین آیه از سوره کهف: «چون خداوند شما یگانه و بی شریک است، پس هر کس رسیدن به ثواب و کرامتهای پروردگارش را خواهان است، باید کار نیک انجام دهد و باید در پرستش پروردگارش کسی را شریک کند» (۳) و ظاهر است که خدا را یگانه و بی نیاز دانستن، با پرستش غیر او منافقی است؛ زیرا اگر خدا یگانه است، پس معبد هم یگانه است.

۱ - «... فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا...» زمر: ۲.

۲ - «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...» اسراء: ۲۳.

۳ - «... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» کهف: ۱۱۰.

اخلاص در عمل مشکل تر از خود عمل است

و اماً رواياتی که از آنها «وجوب اخلاق» دانسته می‌شود و این که شرط پذیرفته شدن بلکه صحّت هر عبادتی، اخلاص می‌باشد، از تواتر بالاتر و [از] شماره فزون است. پاره‌ای از آنها در کتاب «گناهان کبیره» نقل شده و در این مقام به نقل یک روایت اکتفا می‌شود.

امام صادق علیه السلام در معنی آیه شریفه: «تا خداوند شما را بیازماید که کدام یک کردار بهتری دارید»^(۱) فرمود:

«مقصود از کردار بهتر، کردار بیشتر نیست، ولی کردار درست تر است. درستی کردار، ترس از خداست و درستی نیت و کردار نیک است». سپس فرمود: «کرداری را تابه آخر پاک و با اخلاص نگه داشتن، از خود آن کردار سخت‌تر است. کردار پاک آن است که مقصودت از آن ستایش احدي جز خداوند عز و جل نباشد. نیت، بهتر است از کردار بلکه همین نیت عمل است. بعد از آن این آیه را خواند: بگو هر کس عمل کند بر شاکله خود؛ یعنی بر نیت خود عمل می‌کند».^(۲)

۱ - «... لَيَتَلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحَسَنُ عَمَلًا...» ملک: ۲

۲ - ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنما الاصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة، ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل والعمل الخالص الذي لا تريدان يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل والنية أفضل من العمل الا وإن النية هي العمل، ثم تلا قوله عز وجل: «فَلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنِكُلِّهِ» اصول کافی: ۲ / ۱۶

و خلاصه این روایت آن‌که: میزان بهره مندی از عمل، درستی نیت آن عمل است و میزان درستی نیت، اخلاص است که انسان واقعاً منظوری جز خدا نداشته باشد؛ بنابراین، نیت، جان عمل است.

اخلاص در نیت چیست؟

آنچه در معنی «ریا» گفته شد، اگر خواننده عزیز دقت کند، حقیقت نیت و اخلاص در آن بر او روشن خواهد شد و برای این‌که مطلب روشن‌تر شود، خلاصه آن تکرار می‌شود:

«نیت» همان عزم و اراده و قصد انجام کار است؛ مثلاً به قصد مسجد روبرو به آن می‌رود، به قصد وضو آب به صورت می‌ریزد، به قصد نماز، رو به قبله می‌ایستد، به قصد روزه، سحری می‌خورد و هکذا. و از آن جایی که انسان عاقل و هشیار باید غرض و نفعی را از کاری بخواهد تا قصد انجام آن کار را برای رسیدن به آن غرض بنماید و به عبارت دیگر، بدون غرض، قصد کاری نخواهد کرد مگر این‌که سفیه و بیهوده کار باشد؛ مثلاً شخصی عاقل تا نفعی در رفتن به بازار نبیند و آن را نخواهد، قصد بازار نخواهد کرد، تا نفعی در خوردن چیزی نبیند و نخواهد، قصد خوردن آن را نمی‌کند.

از این بیان دانسته شد که غرض، به سبب «نیت» است به طوری که بدون آن، نیت پیدا نمی‌شود و بنابراین، می‌توان گفت: حقیقت نیت همان

غرض است که شخص را به ادای انجام کار و می دارد^(۱) و این که در روایات وارد شده نیت باید صادقانه و خالصانه باشد، مراد همان غرض است؛ یعنی غرض و نفعی که خواسته دل است و انسانی را به عمل و می دارد باید درست باشد؛ یعنی حقیقتاً خواسته دل باشد و خالص از غیر خدا باشد؛ یعنی منظور و خواسته دلش از آن عمل، تنها خدا باشد. و نیز این که فرموده اند: «انما الأعمال بالنیتات»^(۲) یعنی کردارها تابع قصد هاست»، منظور این است که اگر غرض از کردار، خدا باشد، خوب است و گرنه بد است.

و نیز فرموده اند: «لکل امرئ مانوی»^(۳) برای هر شخص، همان نیت اوست»؛ یعنی همان غرض خواسته اوست، اگر واقعاً قرب به خدا خواسته او بود، از آن عمل، به خدا نزدیک می شود. و اگر خواسته درونش قرب به خلق بود، از آن عمل به خلق نزدیک می شود و اگر خواسته های دیگر نفسانی، یا شیطانی بود، به همانها نزدیک می شود.

و نیز فرموده اند: «لا عمل الا بنیة»^(۴) نیست عمل جز به نیت؛ یعنی

۱ - این از باب تسمیه مسیب است به اسم سبب و در علم معقول ثابت شده که حقیقت هر شیء، همان علت اوست و چون داعی و غرض سبب، برانگیخته شدن نیت و اراده فعل است، پس همان غرض را می توان نیت دانست و بر آن اطلاق کرد؛ یعنی نیت گفته شود و از آن داعی و غرض اراده شود؛ چنانچه در روایات شده است.

۴ - وسائل الشیعه: ۱ / ۴۶

.۴۹ - وسائل الشیعه: ۱ / ۳

عمل صحیح و مقبول بستگی به غرض از آن عمل دارد. اگر به غرض خدایی انجام داده و صحیح و پذیرفته است و گرنه باطل و هیچ است. و نیز فرموده‌اند: «نیت المؤمن خیر من عمله»^(۱) نیت مؤمن از کارش بهتر است.^(۲)

می‌توان گفت: مراد از نیت در این حدیث - مانند آنچه نقل شد - همان غرض است و چون غرض مؤمن از عبادتی که انجام می‌دهد قرب پروردگار و رسیدن به رضای اوست و البته عبادتی که انجام داده ثواب و اجر دارد لکن آنچه در برایر غرض که حقیقت نیت اوست، به آن می‌رسد؛ یعنی قرب و رضای خداوند قطعاً بهتر و بالاتر است از آنچه در برابر عملش به او می‌دهند؛ چنانچه فرموده: «و خشنودی خداوند از مؤمنین از بهشت و نعمتهاش بزرگتر و ارزش‌تر است (که به وصف نمی‌آید) و این رضایت خدا همان رستگاری بزرگ است»^(۳) که از رستگاری بهشت رفتن، بزرگتر می‌باشد.

مراتب اخلاق

«نخستین مرتبه اخلاق» آن است که غرض از اطاعت امر الهی،

۱ - وسائل الشیعه: ۱ / ۵۰

۲ - علامه مجلسی در مرآت العقول در معنای این حدیث ده وجهه از علماء

نقل کرده است.

۳ - ﴿... وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ﴾ توبه: ۷۲

واجب یا مستحب، رسیدن به ثوابهایی باشد که خداوند برای اطاعت کنندگان و عده داده است.

و به عبارت دیگر، خدایش را می‌پرستند به اطاعت امر او و به امید آن که خداوند و عده‌هایی که به مطیعین داده به او مرحمت فرماید؛ خواه ثواب اخروی را از خداوند امید داشته باشد مانند بهشت، یا ثواب دنیوی از خواندن نماز حاجت که در تمام این موارد، هرگاه نماز بخواند برای اطاعت امر خداوند که معصوم فرموده این نماز را بخوان که چنین اجر و ثوابها دارد، البته صحیح است هرچند غرض و داعی بر اطاعت امر خدا شوق رسیدن به ثوابی است که بر این عمل داده شده، یا پرهیز از عذابی است که بر ترک آن می‌باشد.

خلاصه شوق ثواب، یا ترس از عقاب، اگر سبب شود که انسان چیزی را که خداوند به آن امر فرموده، اطاعت کند و بجا آورد، صحیح و منافی با اخلاق نیست.

اگر غرض خواهی، عبادت باشد [عمل صحیح است]
صحّت هر عبادتی؛ چه واجب و چه مستحب وقتی است که جنباندۀ انسانی برای انجام آن، تنها اطاعت امر باشد؛ یعنی چون خداوند به آن امر فرموده بجا آورد و اگر جنباندۀ انسانی به سوی عمل، امر دنیوی و نفسانی مانند ریا و ضمیمه‌هایی که ذکر شده باشد، باطل است، پس اگر

تنها اطاعت امر، داعی بر عمل شد، صحیح است و چون اطاعت امر خدا را خاصیتها و منافعی است که در شرع خبر داده شده پس هر یک از آن خاصیتها اگر سبب شود که انسان برای اطاعت خدا حاضر شود تا به آن خاصیت برسد، صحیح است و به همان اثر خواهد رسید؛ مثلاً شخص فقیری که طالب توسعه رزق است، می‌شنود که در شرع امر فرموده به خواندن یازده رکعت نماز در نصف آخر شب تا طلوع فجر و فرموده: این عمل موجب توسعه رزق است به شوق رسیدن به توسعه رزق، وضو می‌گیرد و آن نماز را می‌خواند و پرستش می‌کند پروردگارش را، البته صحیح و به آنچه از خدا امید داشته، خواهد رسید.

دیگری، سختی عقبه‌ها و منزلهای بزرخ و قیامت و شدت عذاب دوزخ و تفکر در این حالات، او را سخت ترسناک ساخته و دلهره پیدا کرده و وحشت زده شده و شنیده که امام علیهم السلام فرموده: «نماز شب، نوری است در قبر و برزخ و قیامت و صراط و سپری است از آتش»، پس بر می‌خیزد در آن وقت شب و نماز می‌خواند به امید آن که خدا او را نجات بخشد، البته نمازش عبادت خداست؛ چون به قصد اطاعت امر او نماز خوانده و به امیدی که به خدا داشته از این اطاعت؛ یعنی نجات از سختیها خواهد رسید.

دیگری [هم] به یاد بهشت و ثوابهای آخرتی و بخشش‌های الهی می‌افتد و سخت مشتاق آنها می‌گردد و چون شنیده که اگر کسی اطاعت

امر خدا کند و نماز شب بخواند به چنین و چنان از ثوابهای الهی می‌رسد، به امید رسیدن به آن ثوابها حاضر به اطاعت آن امر و پرستیدن خدا به چیزی که امر فرموده است، می‌شود.

احراز اخلاص از اول عمل واجب است

چون شرط شرعی صحّت و قبولی هر عبادتی - واجب یا مستحب - اخلاص در نیت آن است - به تفصیلی که گذشت - پس واجب است [انسان] پیش از شروع به عمل، یقین به اخلاص نیت خود در بجا آوردن آن عمل داشته باشد، مانند این‌که شرط صحّت نماز، «طهارت» است، پس باید پیش از شروع نماز، یقین به طهارت داشته و با آن یقین نماز بخواند و چنان‌که اگر در طهارت خود شک دارد (بدون یقین به طهارت سابق) و با آن حال شک، نماز بخواند، نمازش باطل است، همچنین اگر در اخلاص خود شک دارد و با آن شک، نماز یا عبادت دیگری انجام دهد، باطل است؛ مثلاً اگر پیش از شروع به نماز، روزه، حج، انفاق، یا عبادت دیگر، یقین دارد که جنباننده او برای این عبادت، تنها خداست و دیدن و ندیدن خلق برایش یکسان است و درستی مدح و ثنای خلق بر آن عمل، هیچ در دلش نیست، پس آن عبادت را انجام دهد که صحیح و مقبول است و اگر پس از رجوع به خود، دانست که علاوه بر اطاعت امر خدا، دیدن خلق هم جزء خواسته درونی او بر آن عمل است، پس انجام آن

عبادت با آن حال، حرام است، هرچند آن کار مستحب باشد و اگر حیران شد و در خواستهٔ درونی خود به شک افتاد که آیا جز اطاعت امر، نفسش، دیدن مردم این عمل را می‌خواهد یا نه؟ پس بر او واجب است که آن عمل را در نهانی از خلق انجام دهد، یا این‌که صبر کند تا شکش از بین برود و یقین به اخلاص خود کند.

همچنین در ضمیمه‌های دیگر غیر از ریا هم واجب است یقین به اخلاص نیت از آنها؛ مثلاً اگر هنگام وضو، یا غسل با آب گرم یقین دارد که منظوری جز اطاعت امر ندارد و این‌که به آب گرم وضو می‌گیرد برای این است که با آب سرد ناراحت می‌شود، یا جز آن آبی نیست، پس عملش صحیح است و اگر یقین دارد که علاوه بر اطاعت امر، گرم شدن بدن هم به وسیله آن وضو، یا غسل، جزء خواسته اوست، عملش باطل است - چنان‌که گذشت - و اگر شک کند، باید به آب سرد وضو بگیرد، یا اوّل بدن را گرم کند و بعد وضو بگیرد.

باید به وسوسه اعتنا نکرد

ناگفته نماند آنچه گفته شد از این‌که باید عمل را ترک کند، اگر در اخلاص خود شک دارد، در صورتی که واقعاً در نیت حقیقی و خواسته درونی خود شک داشته باشد، ولی اگر از قبیل وسوسهٔ شیطانی و خاطره‌های نفسانی باشد، باید به آن اعتنایی کرد.

توضیح مطلب آن‌که: گاه می‌شود انسانی، به راستی میل می‌کند که برای اطاعت امر خدا فلان عبادت را انجام دهد و هیچ منظور درونی واقعاً ندارد لکن شیطان برای جلوگیری از آن عمل و محروم شدن از ثواب آن، به خاطرش [چنین] می‌گذراند [که] شاید منظور تو دیدن خلق و مدح آنهاست، یا منظورت دیدن ضمیمه است، پس در این صورت نباید عمل را ترک کند بلکه باید به درون خود رجوع کند و اطمینان پیدا کند که خواسته‌ای جز خدا ندارد و بودن یا نبودن ضمیمه برایش برابر است و دیدن یا ندیدن مردم برایش یکسان است و باید استفاده کند؛ یعنی از شرّ شیطان به خدا پناه برد و از خدا حفظ اخلاق و زیادتی آن را بخواهد و با توگل به او عمل را انجام دهد.

خلاصه نباید به واسطهٔ وسوسه در اخلاق، از اطاعت امر خدا رو گرداند و شیطان را بر خود مسلط کند و به فرمانبرداری از او شادش سازد و بداند که ترک عمل به وسوسهٔ شیطانی در اخلاق، خود از کیدهای آن ملعون است؛ مانند این که به خاطر انسانی می‌گذراند اگر این عبادت را انجام دادی، مردم در غیبت کردن تو می‌افتد و می‌گویند: فلانی ریاکار است، پس عمل را به این قصد که او را ریاکار نخواند، ترک می‌کند. نیز مانند این که به خاطر می‌گذراند اگر این عمل را بجا آوردی، مشهور به خوبی می‌شوی و این خود نقص درجهٔ تو نزد خداست و در تمام این موارد، نظر شیطان محرومیت از عمل خیر است و انسان عاقلی که نیت خود را درست کرده و مدح و ذمّ خلق نزدش مساوی شده، نباید به

این وسوسه‌ها اعتنایی کند و این‌که پیش از شروع به هر کار خیری، امر به استعاده شده برای جلوگیری از وساوس شیطانی است.

بلی اگر به راستی در اصل نیت خود شک داشته باشد و نداند که جز داعی الهی، غرض نفسانی دیگری هم در کار است، در آن حال باید عمل را ترک کند و در اخلاق نیت بکوشد، آنگاه عمل را انجام دهد مانند این داستان [که بیان می‌کنم].

[**ملا عبدالله شوشتری**] نماز اوّل وقت را با جماعت ترک می‌کند

در کتاب مستدرک الوسائل نقل نموده [است که]:
 «روزی محقق متقی آخوند **ملا عبدالله شوشتری** به خانه شیخ بهایی برای زیارت ش رفتند و پس از گذشتن ساعتی، صدای اذان نماز بلند شد. شیخ بهایی به آخوند گفت: همینجا نماز بخوانید تا به شما اقتدا کنیم و از فضیلت جماعت با شما بهره ببریم. آخوند جواب نداد و قدری تأمّل کرد. بعد خواندن نماز جماعت را نپذیرفت و به خانه اش رفت. یکی از دوستان آخوند به او گفت: یا این‌که شما نماز اوّل وقت را همیشه اهمیّت می‌دهید، چه شد که آن را در خانه شیخ ترک کردید؟ آخوند در جوابش فرمود: به خود رجوع کردم دیدم اقتدا کردن شیخ بهایی به من، در من اثر می‌گذارد و مرا خوش می‌آید و طوری نیستم که برایم تفاوتی نداشته باشد». (۱)

شك در اخلاق نباید موجب ترك عمل شود

از آنچه گفته شد به خوبی دانسته گردید که با شک در اخلاق (نه وسوسه) نباید شروع به عمل و عبادت کرد بلکه باید آن عبادت را در نهانی که اطمینان یا اخلاق دارد انجام دهد، یا اگر در آشکارا می خواهد انجام دهد، یا این که به عادتی است که جز در آشکار انجام نمی گیرد مانند امر به معروف و نهی از منکر کردن، جاهل به دین را راهنمایی کردن، منبر رفتن، موعظه نمودن، نماز جماعت خواندن و مانند اینها پس باید پیش از شروع به عمل، در اخلاق نیت خود بکوشد - به تفصیلی که در بحث درمان ریا ذکر شد - و پس از اطمینان به این که داعی او تنها رحمانیت [است] نه شیطانی، به آن عبادت شروع نماید.

خلاصه شک در اخلاق نباید وسیله ترك عمل گردد، خصوصاً در واجبات که ترك آنها حرام است بلکه در آنها سعی در اخلاق نیت به مقدار استطاعت واجب است؛ یعنی اگر پیش از عمل واجب مانند امر به معروف به اندازه توئیی سعی در اخلاق نیت کرد، باز جبران است و نمی داند آیا جز داعی رحمانی، داعی ننسانی هم هست یا نه؟ در این صورت باید واجب را بجا آورد و صحیح است، خصوصاً اگر واقعاً از ریاکاری بدش بیاید که در این حال خود شاهدی است که جز وسوسه چیزی نیست و گفته شد که به وسوسه نباید اعتنایی کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم: شیطان و اخلاص

﴿قَالَ فِيْعَرْتَكَ لَاْغُوِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ أَلْمُخْلَصِينَ﴾. (۱)

کار شیطان دستبرد به ایمان و عقل است

بحث درباره «اخلاص» بود و گفتیم که [آن] حصن حصین الهی است و اگر کسی بخواهد از شر شیطان محفوظ بماند، چاره‌ای ندارد جز این که راه اخلاص را طی کند و تا مخلص نشود مانند گوی، در دست شیطان می‌باشد. هم شیطان این است که ایمان انسان را بیرد، اگر نشد، لااقل عمل را خراب کند و زاد و توشه آخرت را از بین ببرد. [او] دشمن

۱ - (شیطان) گفت: به عزّت سوگند! همه آنان (مردم) را گمراه خواهم کرد
مگر بندگان خالص تو از میان آنان (ص: ۸۲ - ۸۳).

شناست، شما هم باید او را دشمن بگیرید:

﴿... فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ...﴾. (۱)

دشمن قوی است [و] دائمًا در صدد است دستبردی به دل شما بزند.

خلاصه باید اهل اخلاص شد تا دیگر بازیچه شیطان نباشیم.

كمال توحيد در اخلاص است

در نخستین خطبهٔ نهج البلاغه از کلمات درر بار مولا امیر المؤمنین علیه السلام

است که می فرماید:

«أَوْلُ الدِّينِ معرفتُهُ وَكَمَالُ معرفتِهِ التَّصدِيقُ بِهِ، وَكَمَالُ التَّصدِيقِ بِهِ

توحیده و کمال توحیده الاحلاص ...».

پایهٔ دین، شناسایی خداست. اساس دین، اعتقاد به مبدأ و معاد که

پایهٔ دعوت همهٔ پیغمبران است و کمال معرفت خدا هم یکتا دانستن

اوست. توحید در جمیع مراتب و شؤون، رب العالمین و کمال توحید نیز

اخلاص برای اوست. اگر رب تو و همهٔ موجودات یکی است، پس چرا

برای غیر او کار می کنی؟ جز او را مؤثر می بینی؟ اگر راستی عقیده داری

که: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِيدهِ الْخَيْر؛ همهٔ کارها به دست خداست، حل هر مشکلی

به دست اوست، کشف هر کربی از اوست «یا کاشف الضر والکرب»،

پس چرا رو به غیر او می آوری؟

اساس ریاکاریها از این جاست، روی همین جهت است که [انسان] شرک می‌ورزد؛ چون خیال می‌کند از خلق کاری می‌آید، به خیالش اگر آبرویی نزد خلق پیدا کرد، زندگی اش خوب می‌شود، در حالی که این امر با توحید منافات دارد و در نیت شخص، تأثیر می‌گذارد.

تشرییک در داعی، شرک با خداست

اگر موحدی، باید منحصرًا داعی تورب العالمین باشد. توکه خدایت را حاضر و ناظر می‌دانی، باید در حضور او اصلًا به غیر توجه نکنی تا چه رسد به این که کاری که او دستور فرموده برای او و دیگری انجام دهی. نمی‌شود هم واجبت را ادا کنی هم به دیگری بنمایانی تا تعریفت کنند. آیا از پروردگاری خجالت نمی‌کشی؟! نمی‌ترسی که برق غیرتش بجهد و تو را بگیرد.

«کمال توحیده الاخلاص له». اگر راستی رب مؤثر، پرورش دهنده و خلاصه همه کاره است [را] خدا دانستی، پس چرا به غیر او علقه می‌اندازی؟! باید حتی در عالم دوستی نیز یگانه باشی خدا و آنچه مربوط به خداست، مورد علاقه‌ات باشد.

بسیاری به اشتباه خود را مخلص می‌دانند

بیشتر کثافتکاریهای انسانی، منافي با اخلاص است. اگر رازق خداست

و بس، دهنده، گیرنده، آورنده، برنده و خلاصه جمیع خیرات به دست اوست، چرا اسباب را مؤثر می‌پنداری؟ اگر کم و زیادی در وضع زندگی ات پیش آمد، به قضا و قدر او اعتراض می‌کنی؟ البته خیلی هم دقیق است، گاه می‌شود انسانی به خیال خودش مخلص است [ولی] خبر ندارد، بعد که چشم برزخی اش باز شد، می‌فهمد عمری از او گذشت و یک نفس هم با خدای خود با اخلاص نبوده است. بسیاری هستند که [به] ارباب کثیره قایلنده؛ یعنی به جای یک خدا، هزاران خدا را می‌پرستند و خود را موحد می‌پندارند!!

شب زنده‌داری به‌خاطر سگ!!

در حالات یک نفر نوشته‌اند که:

«شی با خود گفت: به مسجد بروم و با اخلاص، شی را به عبادت به صبح رسانم. در تاریکی، گوشۀ مسجد سرگرم نماز و ذکر و دعا بود که صدایی از گوشۀ دیگر مسجد به گوشش خورد، با خود گفت: لابد دیگری نیز مثل من اینجا آمده تا عبادت کند، خوب شد! فردا مرا می‌بیند و برای مردم تعریف می‌کند که من برای خدا شب زنده‌داری می‌کنم، لذا نشاطش بیشتر شد و صدایش نازکتر و با حزن‌تر می‌کرد تا صبح شد، وقتی که هوا روشن شد، دید گوشۀ مسجد سگی بود که از سرما به مسجد پناهنده شده است. معلوم شد تمام شب را به‌خاطر سگی به عبادت گذرانده؛ یعنی در حقیقت او [سگ] را پرستیده است!!».

ناله شیطان از دست مخلصین

اگر از اهل اخلاص هستی، با یک جا سر و کار داری. ما خدا را در
شُؤونت مُؤثِّر می‌دانیم ولا غیر و مال دنیا چیست که در نیت تو تأثیر بگذارد؟!
عزّت از خداست و ذلت هم از اوست. مرض از او و شفا نیز از اوست:
 »...إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ أَلْأَمْوَرُ«.^(۱)

اگر کسی این جور به در خانه خدا آمد، شیطان از دستش ناله می‌کند
لکن خیلی سخت است، بلی اگر کسی مرد است با شیطان گلاویز می‌شود،
با نفس و هوا جهاد اکبر می‌کند تا بشود اهل اخلاص و گرنگ کوه کوه
عمل، کاه کاه رد می‌شود.

»...فَجَعَلْتَنَا هَبَاءً مَّتَشُورًا«.^(۲)

بهتر این است که مطلب در ضمن روایت روشن گردد. در صحیحه
البیضاء روایت می‌کند که:

«در قیامت اوّلین محاکمه‌ای که می‌شود درباره سه طایفه است:
نخست: علما، عده‌ای از آنان را که در محکمة عدل الهی حاضر
می‌کنند و از آنان می‌پرسند: شما در دنیا چه کردید؟ علمی به شما دادیم،
شما با آن چه کردید؟
گویند: پروردگار! تو شاهدی که در دنیا نشر علم می‌دادیم، به درس
اشغال داشتیم، کتاب می‌نوشتیم و مردم را راهنمایی می‌کردیم.

در جوابشان گویند: دروغ می‌گویید، هرچه می‌کردید برای این بود که بگویند شما دانایید، علامه‌اید، جلوه نفس بود، بلی کمال خودش را می‌خواسته ظاهر سازد. بالجمله گویند: مزدت را گرفتی؛ یعنی به تو گفتند: احسنت آقای علامه! دیگر از خدا طلبی نداری (سرّ این‌که نخستین محاکمه است؛ چون هیچ‌گناهی سخت تر و بالاتر از شرک نیست؛ چنانچه هیچ خیری و سعادتی بالاتر از توحید نمی‌باشد).

دقّق: مالدارانی را که مالشان را در راه خیر صرف کرده‌اند (نه آن بدبختهایی که حسرت به گور بردنند) گویند: با مالی که خدا به شما داد چه کردید؟

گویند: خدایا! تو شاهدی که در راه تو انفاق کردیم، بنای خیر کردیم، به فقرا همراهی نمودیم.

جوابشان می‌دهند: دروغ می‌گویید، خرج کردید تا مردم بگویند فلانی سخاوت دارد، اسمتان رادر روزنامه‌ها بنویسند و در رادیو بخوانند، دیگر از خدا طلبی ندارید (ولذا فرمود: هفت طایفه‌اند که در قیامت زیر سایهٔ عرش هستند ... از آن جمله کسی که انفاق کند در پنهانی، چنان بدهد که اگر به دست راستش می‌دهد، دست چپش نفهمد؛ یعنی در نهایت خما این کار را بکنده احدي جز خدا از آن آگاه نشود مانند زین العابدين علیه السلام که عبا بر سر می‌کشید تا کسی او را نشناسد، حتی بعضی از همان افرادی که امام به آنها کمک می‌کرد، پشت سر آقا بد می‌گفتند و اعتراض

می کردند که چرا علی بن الحسین علیہ السلام به ما کمک نمی کند؛ چون حضرت راهنمگام انفاق کردن به آنها نمی شناختند، اما اگر میلیونها خرج کنند برای هوای نفس و نظر خلق، یک غاز قیمت ندارد [و آن زد خدا ارزشی نخواهد داشت]. سومین، محاکمه بعضی از شهدایند که در معرکه جنگ در جهاد در راه خدا کشته شده‌اند. از ایشان می پرسند: شما متاع خود را که جان عزیز باشد، چه کرده‌اید؟

گویند: پروردگار! تو دانایی که ما عزیزترین متاع خود را که جان عزیز باشد در راه تو دادیم، رخمهای خوردم، ناراحتیها تحمل کردیم. به آنها گویند: خدا از سر شما آگاه است، وقتی به میدان جنگ آمدید بیت شما این بود که شجاعت خود را ظاهر سازید، به خلق جلوه دهید که قدرت دارید تا شما را مدح کنند. خلاصه با پروردگار تان کاری نداشتید، [پس] دیگر از خدا طلبی ندارید». (۱)

گاه می شود انسانی، قرآن را خوب می خواند لکن با آواز خواننده‌ها هیچ فرقی ندارد؛ چون می خواهد صدای خوشش را نمایش دهد.

أهل تقوا احتیاط می کنند

یکی از روایات اخبار، همین موضوع باعث ترس او شده بود،

خدمت حضرت صادق علیہ السلام عرض کرد:

«آقا! در منزل قرآن می خوانم، زن و بچه‌ام می شنوند، ضمناً صدایم

۱ - المحجّة البيضاء: ۸ - ۷ / ۶۴۵ / فضيلة الإخلاص.

هم خارج می‌رود [و] راهگذران نیز می‌شنوند، چطور است؟».

[حضرت] فرمود:

«متوسط بخوان».

شاید سرشن این باشد که دیگر انسان برای زن و بچه خودش ریا نمی‌کند (مگر خوبی احمق باشد) این است که دستور می‌فرماید متوسط بخواند که همه ایشان از صوت قرآن بهره‌مند گردند و هم صدایش به کوچه نرود تا مبتلا به ریا نگردد.

عجبی این است که تا داخل حصن اخلاص نیاید، از شرّ شیاطین محفوظ نیست؛ یعنی در دام ایشان است، این جاست از جاهایی که باید شخص از صمیم قلب بخواند:

﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ اللُّسُوءَ...﴾. (۱)

خدایا! وضع به این مشکلی و ما این طور مسامحه کار؟! یک مرتبه پرده عقب برود و ساعت مرگ و عوالم بربزخ آشکار گردد، چه خیالها که پیش خود می‌باقیم؛ خود را همتشین سلمانها می‌پنداشتیم! خود را دلخوش می‌کردیم کربلا رفته‌ایم! مشهد رفته‌ایم! اما چه کربلای؟! و چه مشهدی؟! هم زیارت هم سیاحت؛ دلش گرفته و خسته شده [بود]، برای تنوع و تفریح، ضمناً زیارتی هم باشد، البته نباید ترک کرد بلکه مقصود این است که سعی در اخلاص نیت شود.

می‌بینید شخصی حج می‌رود، چون اگر نرود، مردم به او بد می‌گویند،
یا مثلاً برای اضافه شدن لقب « حاجی » به نامش و سوءاستفاده از این لقب،
یا برای تجارت و آوردن سوغات‌هایی که خرج سفرش را چند برابر در
آورد، خلاصه کو، نیت خالص؟ اگر مراتب اخلاص را روشن کنیم، آن
وقت واضح می‌شود که چه مقام رفیعی است و چه اندازه مخلصین کم‌اند.

[اخلاص شگفت‌انگیز جُون (غلام سیاه)]

بی خود نیست که شهدای کربلا، سادات شهدا‌یند، اخلاص را بین.
به حسب ظاهر کمترین آنها « غلام سیاه » است، عرض می‌کند: « مولای
من ! حسب من چیست؟ و نسب من لئیم و رنگ من سیاه و بویم گندیده
است، درست است که لایق نیستم جانم را قربانت کنم لکن شما بر من
مُنْتَّ گذارید و مرا فدایی خود قرار دهید ».

امام علیؑ اذنش نمی‌دهد، او گریه می‌کند: « آقا! من در خوشی، ریزه
خور خوان احسان شما بودم، آیا در سختی شما را رها کنم؟ ». خلاصه تا
مرتبه سوم چنان عجزی از خود بروز می‌دهد که حسین علیؑ اذن جهادش
می‌دهد تا جانش را قربانی کند، آیا عملی از این خالص‌تر سراغ دارید؟

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل پنجم: صبر، اتفاق و خلوص

صبر بر اخلاص برای همه سخت است

«صبر بر اخلاص» را طوری بیان کنم که همه متوجه شوند؛ یعنی آدمی کار خیری که می‌کند، تنها برای خدا باشد، چیز دیگری در کار نباشد، البته خیلی سخت است؛ مثلاً فرض کنید در راه خیر، پولی نباشد، غیر از خدا چیزی منظورش نباشد، **واقعاً مشکل است**، می‌خواهد بدهد، غیر از خدا چیزی منظورش نباشد، **واقعاً مشکل است**، به قدری نفس، پست و رذل است [که] می‌گوید: برای دیگران بگو تا تو را بزرگ شمارند. نفسش می‌گوید: بگو تا افلاً به تو بگویند: بارک الله! به یک بارک الله ساخته است. [اگر کسی] با خدا جل جلاله بخواهد معامله کند، [باید] غیر از خدا هیچ فردی با خبر نشود، ابتداءاً و استدامتاً البته این اخلاص در نهایت سختی است.

اخلاص [امام] زین العابدین [علیه السلام] در اتفاق

مانند آقا زین العابدین [علیه السلام] شبها که می شد، نقاب به صورتش می انداخت، طعام و کيسه پول را به دوش می گرفت [و] در خانه ها در می زد، خانه سادات، بستگان، اينها همه نمی دانستند که اين آقا كيست بلکه ناسزا به زین العابدین [علیه السلام] می گفتند که آقا! باز شما [به ياد ما هستي]. ولی پسر عمومی ما علىی بن الحسین [علیه السلام] همچنان به فکر ما نیست و با آقا گله از زین العابدین [علیه السلام] می کردند.

شبي که [امام] زین العابدین [علیه السلام] از دار دنیا رفت، دیدند که آن آقای هر شبی نیامد، آن وقت فهمیدند خودش زین العابدین [علیه السلام] بوده است. اين است نمونه صبر بر اخلاص که همچنان کس نفهمد جز خدا. خيلي تحمل لازم دارد که آدمي لجام نفسش را بگيرد و گاه می شود او لش اخلاص است، بعد نفسش تاب نمی آورد، می گويد: بگو ما چنین كردیم، چنان كردیم، نفس نمی گذاردش، تا خرابش نکند، ولش نمی کند. مرد می خواهد صبر کند و آنرا در حساب خدا بگذارد. اگر توی حساب خدا هست، چرا توی حساب مردم می آوري:

خوش تر آن باشد که سرت دلبران گفته آيد در حدیث دیگران^(۱) بعد از ظهر ماه رمضان، روزه و خسته ايد، داستاني از اخلاص و صبر بر اخلاص بگويم.

۱ - اقبال لاهوری.

داستانی عجیب از صبر بر اخلاص

در کتاب ثمرات الاوراق - که از کتب قدیمه است - [حکایتی] نوشته

خلاصه اش [چنین است]:

«در جزیره [ای] نزدیک موصل، قطعه‌ای آبادی است بین ترکیه و موصل به نام جزیره. آن جا یک نفر از اعيان و اشراف عرب به نام خزیمه بوده لقبش یادم نیست. تقریباً حاتم زمان خودش، ثروتمند و کریم بوده همیشه در خانه‌اش باز [و] از اطراف، فقرا به او رومی آوردند. شرعاً [هم] می‌آمدند صله می‌گرفتند. خلاصه سالها عمری به داد و دهش گذرانده بود تا وقتی روزگار برگشت، حکمت الهی بود که فقیر شود. مال و قدرت رفت به قسمی که دیگر هیچ در دستش نماند. بعد کارش رسید به جایی که کسی هم قرضش نمی‌داد، آن دیگر خیلی سخت است، قرض هم به او هم نمی‌دادند. ناچار خانه نشین شد، شروع کرد به فروختن فرش و اثاثیه‌اش که داشت و از فروش آنها معيشت می‌کرد. خیلی هم سخت می‌گزرد؛ آدمی که همیشه در خانه‌اش باز بود، حالا در خانه بسته و از فروش اثاثیه خانه معيشت کند. در همین اوقات بود که نوشته است: حاکم وقت آن جزیره به نام عکرمه، روزی در مجلس احوال خزیمه را می‌پرسد که خزیمه چطور است؟ مددی او را نمی‌ینم.

گفتند: آقای حاکم! چه خبر داری از این بیچاره، آبرویش رفته، مال ندارد، گدا شده خانه نشین شده، در خانه، چیز فروشی می‌کند،

دستش خالی شده است.

عکرمه خیلی دلش سوخت، رقت کرد. شب که شد - مسأله حساب خداست، بنده خیلی میل دارم فتوت و اخلاص و صبر و بر اخلاص در این داستان روشن شود - از بیت المال که زیر دستش بود، چهار هزار اشرفی برداشت، در چهار کیسه کرد، دست غلامش داد. مرکبی، خودش سوار شد، یک مرکب هم غلامش تا حدود خانه خزیمه. آن جا برای این که غلام هم نفهمد، از غلام هم پنهان کند؛ چون می خواهد یک عمل خالصی بکند، [فقط] خدا بداند و بس، به غلام گفت: تو برگرد، پولها را به بدش خودش حمالی کرد آقای حاکم، با آن شأن و جلالش. پولها را به دوش انداخت. حمالی کرد در تاریکی، سرو صورتش هم بسته آمد در خانه خزیمه، در زد. خزیمه بیرون آمد و گفت: کیست؟

گفت: یک نفر عرب هستم، این را برای تو آورده‌ام.

گفت: چیست؟

گفت: چهار هزار دینار است، چیزی نیست. شنیده بودم که تو گرفتار شدی، این پول را آورده‌ام.

گفت: تا تو را نشناسم پول را نمی‌گیرم.

گفت: چکار داری کیستم، پول را بگیر، نمی‌خواهم مرا بشناسی. خزیمه هم محکم گفت: تا نگویی کیستی پول را من نمی‌گیرم. آن هم ناچار شد یک لقب جعلی به عنوان کلی گفت: انا جابر اثرات الکرام؛ من

یک آدمی هستم که لغزش‌های صاحبان کرم را جبران می‌کنم. کریم‌هایی که لغزش پیدا می‌کنند، مال از کفشاں می‌رود، من به دادشان می‌رسم و پول می‌دهم. این را گفت و گریخت.

[خزیمه] کیسه‌های اشرفی را به خانه آورد و صدای همسرش زد: چراغ را روشن کن بیسم [اشرفها] چقدر است. زن گفت: ما که چراغ نفت نداریم.

گفت: خوب صبر می‌دهیم تا روز بشود.

زن پرسید: کی چنین مالی در نصف شب آورد؟ گفت: هرچه کردم اسحش را بگوید، نگفت، فقط گفت: انا جابر اثرات الکرام این را گفته و رفته است، بیش از این دیگر چیزی نگفته است. حالا بشنو از عکرمه همان حاکم که این مال هنگفت را به این بیچاره داد، به خانه که رسید، زنش سخت ناراحت بود، یقه پاره کنان و موی کنان، عکرمه گفت: کاری داشتم رفتم.

گفت: خیر، حتماً نزد زن دیگری رفتی! خانه این و آن و این موقع از شب به چه مناسبت؟!

عکرمه گفت: والله! پای زنی در میان نبوده کاری داشتم رفتم. زن آرام نگرفت. وضع زنها هم خصوص در چنین موقع معلوم است. این قدر خودش را می‌زند، می‌گوید: خودم را می‌کشم! خلاصه باید به من بگویی کجا رفتی. اجمالاً گفت: والله! قسم می‌خورم برایت، من زن

نگرفته‌ام. به زنش هم نمی‌خواست بگوید. نمی‌خواست زنش هم بفهمد، ولی زن رهانمی‌کرد، گفت: پس به تو بگوییم جریان این است: شنیدم خزیمه خانه‌نشین شده من هم رفتم چهارهزار دینار به خانه‌اش بدم. از من پرسید: کیستی؟ نامم را نگفتم، تنها گفتم انا جابر اثرات الکرام. همین را گفتم و آمدم. زن آرام گرفت و گذشت. خزیمه پولها را به کار انداخت و با مقداری از آن متعاهای خرید و سفری به شام کرد، تزد خلینه اموی رسید. خلیفه گفت: چند سال است که این جا نمی‌آیی، چطور شده است؟

گفت: بله مدتی روزگار بر ما سخت گرفته بود، تهییدست شده بودم.

گفت: می‌خواستی سوار بشوی بیایی به من بگویی تا جبران کنم.

گفت: حقیقتش این است پولی که کرايه بدhem نداشتم.

خلیفه پرسید: پس چطور حالا آمدی؟

گفت: فرجی شد برای من و آن این است که شبی در تاریکی یک نفر سر و صورت بسته چهار هزار به من داد و رفت، هرچه پرسیدم اسمش چیست، نگفت، فقط گفت: انا جابر اثرات الکرام.

خلیفه گفت: ای کاش! من او را می‌شناختم [و] این کرم، فتوت و اخلاص را تقدیر می‌کرم. موقعی که خزیمه خدا حافظی گرد، خلیفه اموی خواست گرفتاریهای او را جبران کند، گفت: می‌خواهم حکومت جزیره را به تو بدhem. خزیمه پذیرفت. حکومت جزیره را که عکرمه

بیچاره حاکمش بود، عزل شد و خزینه حاکم شد.

خلیفه گفت: حالا که رفتی، عکرمه را معزول کن و حسابش را با بیت‌المال به دقت تصفیه کن، اگر دیدی خیانتی کرده دست بسته او را به شام فرست.

خزینه حکم حکومتی جزیره را گرفت و حرکت کرد و طبق مرسوم حاکم جدید، قبل از آمدنش به محل حکومت، فاصلی قبلاً به اهالی خبر می‌دادبا آمدن قاصد، عکرمه خبر شد، با عده‌ای با کمال احترام به استقبال آمد و خزینه را به محل حکومت برداشت و سر جایش نشاند. یک کلمه به او نگفت من کی هستم. این را می‌خواهم بگویم: بعضی هستند اگر هزار تومان به کسی دادند، تا آخر عمر یاد آوری اش می‌کنند. خدمتی که به کسی کردند، با منت گذاشتن، من چنین کردم، من با تو چنان کردم، من بزرگت کردم، من فلان کردم، خلاصه با اذیت کردن اجر خودشان را باطل می‌کنند:

﴿... لَا تُبْطِلُ أَصْدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ...﴾. (۱)

پس از آن که خزینه استقرار پیدا کرد و به منصب حکومت نشست، گفت: عکرمه را بیاورید. حاکم معزول را آوردند، گفت: صورت حساب پس بدہ در صورت حساب چند هزار دینار کسر بود که از آن جمله آن چهار هزار دیناری که آن شب به خود این بی مروقت داده بوده بالآخره کسر آورد.

خرزیمه گفت: عکرمه باید جبران کنی.

گفت: والله! خدا می داند من نخورده‌ام، نه جایی ذخیره کرده‌ام.

گفت: او را به زندان بیندازند! پیچاره عکرمه حاکم معزول و همان کسی که چهار هزار دینار به خود این حاکم فعلی داده بود، به زندان انداخت. به زندان رفت و یک کلمه نگفت من همانم که آن شب چهار هزار دینار برای تو آوردم، تو حالا این جور تلافی می کنی؟ نگفت [چون] اگر برای خدا بوده دیگر نمی شود به دیگری بگوید، دیگر منت نمی گذارد. زندان فایده نکرد؛ زیرا پولی نداشت که بدهد.

خرزیمه گفت: او را شکنجه کنید. حاکم معزول را زیر شکنجه انداختند. اینجا دیگر زن عکرمه طاقت نیاورد، پیغامی برای خرزیمه حاکم جدید فرستاد گفت: آیا جبران و تلافی جابر اثرات الکرام این است؟ همین یک کلمه پیغام را برایش داد تا خرزیمه شنید، فوراً فرستاد از زندان او را آوردند بلکه می نویسند خودش رفت افتاد روی دست و پایش و عذرخواهی کرد. پایش را دراز کرد و گفت: زنجیر پایت را به پای من بیند. نپذیرفت، گفت: تو سوار بشو من پیاده.

گفت: ابدآ من کاری نکرده‌ام.

خرزیمه گفت: مگر نه این است که تو آن شب مرا نجات دادی؟

گفت: برای تو که نبود. بالآخره او را با کمال عزّت و احترام نزد خلیفه اموی آورد و گفت: این همان جوانمرد است؛ حاکم معزول قبلی است.

نوشته‌اند: خلیفهٔ اموی هم مال زیادی به او داد و خواست او را سر پستش برگرداند، نپذیرفت و گفت: جزیره را نمی‌خواهم، آن را برای همین خزینه بگذارید، محل دیگری را به او دادو با کمال عزّت و احترام رفت.^(۱) محل شاهد من اخلاق است؛ زیر شکنجه می‌رود، زندان می‌رود، [اما] احسانی که به طرف کرده نمی‌گوید، متن نمی‌گذارد، این قدر آدمی صابر باشد که عمل خالصش را غیر خداکسی نداند، کاری را که برای خدا کرده است، آشکار نکند، سر طرف متن نگذارد، اذیت نکند، تلافی نخواهد کرد، توقع تلافی داشتن از دیگری بی صبری است، صبر؛ یعنی توقع تلافی نداشته باش که مبادا نفس تو آن خیر را خرابش کند، بگذارید در حساب خدا فقط او بداند و بس.

ما بهترین شریک‌هايم

یک نفر را می‌آورند در قیامت که اعمال خیر زیاد داشته لکن این اعمال، هم برای خدا بوده هم خلق؛ هم نمایش نفس بوده هم رضای خدا. ندا می‌رسد ما خوب شریکی هستیم. هر چیزی که شریکی است، نمی‌خواهیم، از شریک مزدت را بگیر. اگر عمل خالصی به درگاه ما داری، آن را بیاور. فردا عمل صالح می‌خواهند. ندانم در عمرمان عمل خالص از ما سر زده که شریک نداشته باشد، نفس ما در کار نبوده باشد.

هو و هوس و نمایش نبوده هر چه را که حساب می‌کنم، آن عملی که بشود به آن اطمینان پیدا کرد که در این عمل، هیچ نظری نبوده نه ابتدا نه استدامه، از خود سراغ نداریم. گاهی هم می‌شود اوّلش خوب است، بعد خرابش می‌کند؛ اوّلش غیر از خداکسی نبوده ولی بعدش سمعه می‌کند، به دیگران می‌گوید، ظاهر می‌کند، کار خراب می‌شود، بگذریم. اگر شبی، سحری، در جای خلوتی دلت سوخت، از گناهات اشکت ریخت، خیلی کار می‌کند؛ چون واقعاً می‌شود گفت: خیلی قریب به اخلاص است.

فرمود:

«در میزان عمل، هیچ چیز سنگین تر از قطره اشک چشم که از خوف خدا ریخته گردد نیست».

قطره اشک شور، وزنی ندارد، ولی وقتی خالص شد، تنها برای خدا باشد، خیلی اثر دارد، خیلی کار از آن می‌آید، دریاها آتش را خاموش می‌کند.

عمل خالص گریه بر حسین علیه السلام

همچنین عمل خالص اگر ان شاء الله پیدا می‌شود، در عزای حسین علیه السلام و گریه بر حسین علیه السلام است. این گریه که دیگر ظاهری ندارد. گریه وقتی از روی محبت و علاقه باشد، در حساب حسین علیه السلام است. امید است پروردگار کریم از این راهها لطفی بفرماید و گرنه عمل خالص که

قابل این درگاه باشد، از خودم سراغ ندارم. من و تو که سهل باشد، بزرگان

ناله می‌کنند. زین العابدین علیهم السلام عرض می‌کند:

«أَلِلَّٰهِ أَكْبَرُ أَمْ لَبَعْدَ مَسَافَتِي؟».^(۱)

«آیا گریه کنم بر کمی توشہ سفر آخرت، یا گریه کنم بر طولانی

بودن سفرم؟».

می‌گوید:

«خدایا! دستم خالی است، عملی از خود سراغ ندارم»، ماقچه بگوییم.

جایی که عقاب پربریزد از پشته لاغری چه خیزد

راه همان است که خود امام زین العابدین علیهم السلام فرمود:

«واعلم أَنَّهُ لَنْ يَنْجِيَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدِيكَ».^(۲)

«راه ما منحصر است به این که از در زاری و شکستگی در آیم».

بعد از ظهر روز ماه رمضان، زاری روزه‌داران خیلی کار می‌کند.

رحمت خدا را به تلاطم می‌آورد.

ان کان فضلك لا يرجوه ذو فرط فمن يجود على العاصين بالكرم^(۳)

«اگر احسان تو، فضل تو برای خوبان، صاحبان اخلاق، صابرین بر

اخلاق است، پس من بدبخت و امثال من چکار بکنیم؟ رو به کی

بیاوریم؟ ما که از خودمان اخلاقی سراغ نداریم، پس فضل و کرمت اگر

۱ - بحار الأنوار: ۹۹ / ۱۹۸ / ح .۱۵

۲ - صحیفه سجادیه: دعای ۴۸ / ۲۸۳ (با اندکی تفاوت).

۳ - بحار الأنوار: ۴۶ / ۸۰ (با اندکی تفاوت).

برای آنها باشد، گنهکاران و روپیاهان چکار بکنند؟». آقا با مسلم بن عوسجه آمد بالای سر حبیب در حالی که در کار جان دادن است.

مسلم گفت: «حبیب! اگر چه من هم به همین زودی به تو می‌رسم، ولی اگر ماندنی بودم، به تو می‌گفتم، وصیتی کن، حالاً وصیتی هم داری؟». گفت: «بلی». وصیتش چیست؟ به قربان محبت. حب این است، نه زن، نه بچه، نه زندگی، نه سامان. حبیب زخم خورده افتاده، نگفت: آنم بده، نگفت: زخم را بیند، نگفت: از میدان بیرونم برکه زیر دست و پای اسبها لگدمال نشوم، نگفت: خانه، تنها گفت: «دست از حسین بر ندار». جز مهرحسین هرآنچه باشد به دلم خون ساز و زراه دیده‌ام بیرون کن آی حبیب عزیز که سفارش حسین علیہ السلام را به مسلم کردی! در وقتی که حسین علیہ السلام صحیح و سالم است، جایت خالی بود وقتی که بینی آقا در گودال قتلگاه افتاده مثل نگین انگشت، لشکر او را احاطه کرده است؛ یک عدد با شمشیرها، عددی با نیزه‌ها، آه! آه! بدن آقا را قطعه قطعه کردند.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل ششم:

نتیجه و نشانه اخلاق

حدیثی در کتاب منیه المرید شهید ثانی، از حضرت مسیح صلی الله علیه و آله و سلم نقل

نموده می فرماید:

«دانش در آسمان نیست که بر شما فرود آید و در جوف زمین نیست
که بر شما بیرون بیاید بلکه علم در خود شماست (چشمها) است که در
قلب آدم است لکن باید حجاب و مانع را از روی آن برداشت؛ اگر
چشمها آبی باشد، ولی خاک و خاشاک روی آن را گرفته است، تخته
سنگ روی آن است، باید این مانعها برداشته شود تا چشمها جاری شود
لذا می فرماید: مؤدب به آداب روحانیت بشوید تا علم را دریابید؛ یعنی تا
راه و روش غیر روحانی و افراد مادی را دنبال می کنید، از علمی که راجع
به عالم معنی و حقیقت و روحانیت است، چیزی نیست، مانع را بردارید

و مؤدب به آداب اهل معنی شوید، آنگاه علم را در می یابید».^(۱)

روایت دیگری از رسول خدا ﷺ است می فرماید:

«هر کس چهل روز بندۀ خالص خدا گردید، از قلب او چشمه‌های حکمت جاری می شود و به زبانش می آید».^(۲)

ممکن است شخصی، روایت و تفسیر و مطالب را بخواند و در حافظه نگه دارد و سپس مانند ضبط صوت پس دهد این، آن علمی که از قلب جوشیده نیست بلکه همان تعبیری که شد، فعل ضبط صوت است، ارزشی ندارد. اینها اصطلاحات دانستن است، علم حقیقی همان است که از دل انسانی بجوشد، فهمیده و به آن متحقّق گردد. متأثر به آثارش باشد. اگر کسی خدا را به علم شناخته باشد، خلاف رضای خدا را مرتكب نمی شود و اگر شد، معلوم می شود خدا را به علم نشناخته است.

در ضمن دعای ابی حمزه می خوانید:

«خدایا! این گناهی که از من سر زد، از روی قلدری و کوچک گرفتن

عدابت از من سر نزد است، ولی لغزشی بوده که پیش آمد».

نشانه اش هم این است که زود پشیمان می شود و استغفار می کند.

اگر کسی خدا را حاضر و ناظر دید، خلوت و جلوت برایش یکسان است. ممکن نیست در محضر پروردگارش خلاف امر او را مرتكب

- ۱ - ليس العلم في السماء فتنزل اليكم إلا في الأرضين فتخرج اليكم ولتكنه مجبول في نفوسكم، تأديروا بآداب الروحانيين تجدوه.
- ۲ - من أخلص الله أربعين صباحاً جرى ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه (الوافي: ۱ / ۱۰ - با اندکی تفاوت).

شود، البته علم نیز مراتب دارد.

مجاهده بانفس لازم است تا «من» از بین برود، حجاب بزرگ برطرف شود. تا «من» و «منیت» در کار است، نمی‌شود خدا باشد. مبادا مثل شیطان شود که گفت «من» و هستی استقلالی برای خودش دید، رانده شده‌همیشگی گردید. «اخلاص» برای خدا چیست؟ «توحید» باید به اخلاص برسد. کمال توحید، به اخلاص است. آدمی در معارف نباید و ققهه داشته باشد بلکه باید دائمًا متحرك باشد. در توحید هم حرکتش باید تارسیدن به اخلاص ادامه یابد. جان دین، اخلاص است که در قرآن مجید جاهای متعدد از آن یاد می‌فرماید و دستور داده نشدنند مگر این‌که خدای را پرستند در حالی که اخلاص کنندگان دین برای او باشند.

﴿وَمَا أُمِرْQا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آلَّا Hَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ ...﴾. (۱)

بالاترین مقامات انسان این است که برای خدا دینش را خالص کند. اخلاص نسبت به حق این است که خدا را خالص بیند، از غیر، از نقص، از حسد، از دروغ منزه بداند. ذات بی زوالش را از این‌که مثلی داشته باشد، منزه بداند. صفاتش را از این‌که نقصی داشته باشد تا برسد به جایی که زاید بر ذات نداند که اگر دانست، در این صورت شرک می‌شود و مضر چنانچه گذشت.

«تسبیح» و «تحمید» معمولاً با هم ذکر شده است:

﴿Fَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ...﴾. (۲)

و «سبحان الله وبحمده».

حمد و تسبیح، ملازمین هستند. موحد باید همان طور که اثبات حمد و کمال برای خدا می کند، او را از هر نقصی منزه بداند؛ از آن جمله بداند کمال زاید بر ذات نیست و گرنه ترکیب و احتیاج لازم می آید، عروض و جزء داشتن لازم می آید. صفات خدا را مانند مخلوقی نداند. خدا را خالص بداند از هر نقصی و عجز و عیب و حدّی و شریکی و همچنین منزه بداند از این که مخلوق بتواند به ذات یا صفاتش احاطه پیدا کند که کمال آدمی این است که عجز خودش را در معرفت حق، آن طوری که سزاوار است درک کند که خداوند، اعلی از احاطه مخلوق است.

اما «اخلاص» راجع به خود مخلوق؛ یعنی خود شخص نیز باید در عبودیت خالص گردد، از این که به غیر خدا تعلق پیدا کند، همان طور که به حسب اعتقادش هیچ مؤثری جز خدا نیست، دلش نیز نباید برای هیچ آفریده ای علقه و ایمان و خضوع و محبت استقلالی داشته باشد. کمال اخلاص در بنده آن است که در بندگی خدا خالص شود. تعلق و تذلل و خشوع برای غیر خدا نداشته باشد. و قرآن مجید هم امر فرموده که موحد باید مخلص باشد در بندگی اش که عرض شد تکیه اش فقط خدا باشد و هرچه دوست دارد، به اعتبار خدا دوست دارد.

نمی گویند: آدمی، اولاد یامال را دوست ندارد بلکه به اعتبار عطای خدا و آفریده خدا دوست بدارد حتی اعضا و جوارحش را نیز از نظر این که نسبت به خدا دارد، دوست بدارد بلکه تمام اجزای عالم وجود را دوست بدارد،

اما نه بالاستقلال بلکه به اعتبار این که پدیده اویند. به گفته سعدی شیرازی:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
غرض، خلوص بنده در بندگی اوست که قبلًا در «حام حول ربّه»
ضم روایت از حضرت صادق علیه السلام عرض شد که همه دلش را خداش
فرآگرفته است.

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت
در دلش علاقه به غیر خدا نباشد. غیر او را مؤثر نبیند. تدبیر امور
جزئی و کلّی را از او بداند. حلّ هر مشکلی را آورنده و برنده و تربیت
کننده و جان دهنده و گیرنده و همه شؤون را از او بداند. عبد مخلص به
تمام معنی شده است. این است که به کمال توحید رسیده است.

پاک شده خدا را پاک می‌بیند

اخلاق در این دو مرتبه؛ یعنی اخلاق نسبت به حق که تنزیه اوست
و اخلاق خود شخص که خلوص در تمام شؤون بندگی است، متلازمین
هستند، لا یتفکاند. اخلاق در هر یک، اخلاق در دیگری است. هر چند
ظاهر جمله: «وکمال توحیده الاخلاص له» ظاهر کلمه «له» اخلاق خود
شخص است. و برخی نیز همین معنی را تصریح کرده‌اند لکن محتمل
است هر دو معنی باشد که چون خدارا در اعتقاد، خالص می‌کند، خودش

خالص شده است؛ زیرا محال است کسی که خودش خالص نشده باشد، بتواند خدا را خالص بداند. کسی که هنوز دلش به غیره تعلق دارد و در حقیقت او را می‌پرستد، دلی که به چیزی آویخته شد به طور استقلال به مرتبه‌ای از شرک مبتلا شده است که در دلش غیر خدا جا دارد، هنوز خدا را به آفریدگاری مطلق و از آن جمله آفریدگار همان چیزی که به او دلبسته است، نشناخته است، نفهمیده که هر چه کمال است از اوست. کمال را در آن محبوب دیده که به آن دلبسته و پایبند او شده است، پس خالص نشده است و خدا را خالص ندیده است. یا کسی که پنداشته فلان کس کارش را درست می‌کند و نظر استقلالی به آن شخص پیدا کرده، خدا را کنار گذاشته در قدرت و تدبیر امرش به همین اندازه خالص نشده و خدا را خالص ندیده است.

نتیجه اخلاص، لقاء الله است

در آخر سوره کهف می‌فرماید:

«هر کس امیددار (رحمت) پروردگارش را دارد، پس باید عمل نیک (خلاص) انجام دهد و در بندگی پروردگارش هیچ کس را شریک نگردداند». (۱) بعضی فرموده‌اند: این آیه خلی سبب امید است به این که انسانی مأیوس نباشد، بداند راه به خدا دارد، به لقاء الله می‌رسد ولی راهش

۱ - ﴿... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَإِيَّعْمَلْ عَمَّا لَا يُشَرِّكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ کهف: ۱۱۰

اخلاص است، اگر توانست خودش را خالص کند، به لقاء الله می‌رسد؛ چون وقتی خودش را خالص کرد، حتماً خدا را خالص می‌داند. دیگر خودیت کنار می‌رود. هر وقت «خود» رها شد، دائماً در حضور حق است. دائماً در لقاست، البته منزه است از این که لقای صوری، یا جسمی باشد.

در توحید صدقه است که:

«ذعلب از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید: هل رأيت ربّك؟ آيا پروردگارت را دیده‌ای؟ حضرت فرمود: لم أعبد ربّا لم أره؛ پروردگاری را که ندیده باشم، نمی‌پرستم، آن وقت فرمود: لا تراه العيون بالأبصار ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان؛^(۱) این چشمهای ظاهری او را نمی‌بیند لکن دلها به حقیقت‌های ایمان، او را می‌بیند».

دیدار با دل هنگام اخلاص

چشم، حس خطا دارد، هرچه که دید نمی‌تواند بگوید درست است. گاهی موهمات را حتیقت می‌پندارد. آتشگردان را که به سرعت حرکت می‌دهند، دایره‌ای مشاهده می‌کند. در اثر سرعت، در حس مشترک، دایره نمایش داده می‌شود که حقیقت ندارد. موارد خطا باصره زیاد است و در جاهای خودش تذکر داده شده است. چشم حس که نمی‌تواند خدا را ببیند با این وضعی که دارد، جسم کثیف را می‌بیند و خداوند جسم ساز است و منزه از جسمیت است بلکه «تراه القلوب؛ دلهاست که خدا را

۱ - التوحید / صدقه: ۳۰۵ (با اندکی تفاوت).

می بیند». خوب این دیدار قلب کی تحقیق پیدا می کند؟ وقتی که دیگر خودش را نبیند. آدمی تا خالص نشود، از خودیت خود، یا از هر مخلوقی جدا نشود، نمی تواند خدا را ببیند؛ چه خودش و چه دیگری، اما اگر خالص شد، نخستین مرتبه شهود است که مراتب دارد، به مرتبه ای می رسد که دائم در لقای رب است. پس خلوص در عبودیت همراه خلوص در ربویت است، تا خود رها نشود، خدا را به چشم دل نمی بیند، پس باید معنی اخلاص خود را بفهمد.

نشانه اخلاص، پرهیز از هر گناه است

حدیث شریفی از اصول کافی عرض می کنم؛ می فرماید: «کسی که گواهی دهد به این که جز خدای یکتا خدایی نیست در حالی که خالص و مخلص باشد، بهشت برایش واجب می گردد و اخلاصش به این است که توحید، او را از آنچه خدا حرام فرموده است، باز دارد». (۱) تعبیری که در روایت است: «من شهد» است، نمی فرماید: «من قال» کسی که بگوید: «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بلکه کسی که گواهی دهد، «شهادت» از «شهد» است، به مرتبه دیدن رسیده است. در کلمه «شهد» باید دقّت شود. کسی که به علم و شهد در توحید رسیده است، با اخلاص است، هم خدا را از هر کمی و کاستی خالص دانسته و هم خودش خالص در بندگی

۱ - من شهد ان لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خالصاً مخلصاً وجبت له الجنة واحلاصه ان تحجزه لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حرم اللَّهُ (مجمع الزوائد: ۱ / ۱۸ - با اندکی تفاوت).

گردیده است. «حالصاً» مخلصاً این است که: بهشت بر او واجب می شود. آنگاه حضرت برای این که مطلب، خوب روشن شود می فرماید: «نشانه اخلاق این است که: توحید او را از هر گناهی باز می دارد، حضور حق را درک می کند، چگونه گناه می کند؟».

مرتبه‌ای از عصمت برای مخلصین

وقتی توحید او را بهشتی می کند که به مرتبه شهود برسد. حالص و مخلص بشود. هم خودش به مرتبه اخلاق در بنده‌گی برسد و هم خدا را خالص از هر نابایستی بداند. در نتیجه محفوظ از هر گناهی می ماند. البته مقام اعلی مربوط به معصومین است. برای دیگران مرتبه‌ای از عصمت ممکن است پیدا شود. اگر و وقتی هم خطابی از آنان سربزند «لم»^(۱) و به طور تصادفی است. در معصوم لم هم نیست؛ نه کبیره و نه صغیره و نه حتی خیال گناه نیز راه ندارد، اما در غیر معصوم، خیال گناه ممکن است به طور تصادفی که البته فوراً با توبه و بازگشت به سوی حق، آن را اصلاح می نماید. کسی که به مرتبه اخلاق رسیده باشد، کارش به جایی می رسد که از مکروهات نیز خودداری می نماید. از این بالاتر، به حدی می رسد که از مباحثاتی که خلاف ادب به نظر بیاید، پرهیز می کند. نسبت به مقدس اردبیلی و غیر ایشان نیز رسیده است که مدت‌ها پاهارا دراز نمی کرد و چه در

۱- گناه صغیره، گناه خرد و ... و منه ﴿أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ الْأُثُمِ وَ أَلْفَوْا حِشَ إِلَّا اللَّمَ﴾ نجم: ۳۲ (لغتنامه دهخدا).

مجلس، یا تنها در خانه، یا بیرون؛ چون در محضر پروردگار عالم است.

در لثالی الأخبار می‌نویسد:

«تنها هنگام مرگ پاهایش را خودش رو به قبله کرد و عرض کرد:
پروردگار! من مدّتها بی ادبی نکردم، اما چون حالا امر خودت هست،
پایم را دراز می‌کنم». (۱)

این نتیجهٔ معرفت شخص است.

در حالات شیخ مرتضی انصاری نوشته‌اند:

«حالت احتضارش پای او را رو به قبله نمودند و چون شیخ مبتلا به
اسهال بود، پای خود را از قبله بر می‌گرداند، حاضرین تعجب می‌کنند،
شیخ می‌فرماید: شما به تکلیف خود عمل کنید، من هم به تکلیف خود
عمل می‌کنم».

چون در حال خروج مدفوع، رو به قبله حرام است.

اخلاص، شرط قبولی عمل

در باب عمل می‌بینیم عباداتی انجام داده‌ایم، ولی آیا شرایط قبول را
دارا بوده است؟ به این نماز و روزه‌هایم چگونه می‌توانم اطمینان پیدا
نمایم؟ از کجا که خالص بوده و موانع قبولی را نداشته باشد؟ نخواستم
مأیوس شوم، ندای رحمت: «... لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ...»؛ (۲) از
رحمت خدا نومید نشوید، مرا بیدار کرد. به خود گفتم: هرچند از ایمان

و مقامات مؤمنین در خودت نمی‌بینی، ولی امت محمد ﷺ و شیعه علی ؑ و دوست اهل بیت ؑ که هستی.

نشانه‌های شیعه علی ؑ را در خود نمی‌بینم
ولی متوجه شدم شیعیان علی ؑ را صفاتی است که من در خودم

نمی‌بینم. نشیده‌اید، جماعتی نزد علی ؑ آمدند، فرمود: «شما کیستید؟ گفتند: شیعیان شما هستیم. فرمود: من که آثار شیعه را در سیماش شما نمی‌بینم. پرسیدند: [آثار] شیعیان شما چیست؟ فرمود: از بیداری شب، صور تهایشان زرد و چشم‌مانشان از زیادتی گریه نمناک و پشت‌هایشان از ایستادن به درگاه خداوند، خمیده شده است». (۱)

شیعیان علی ؑ شب زنده‌دار و روزها روزه‌اند. بهترین معروف شیعیان علی ؑ خطبهٔ همام نهج البلاغه می‌باشد، چگونه می‌توانم دلم را خوش کنم که شیعه علی ؑ هستم؟

۱ - صفر الوجه من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب الظهور من القيام ... عليهم غبرة الخاشعين (بحار الأنوار: ۷۷ / ۳۰۴).

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل هفتم:

نفاق و اخلاص

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتَ اللَّهُ أَلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. (۱)

به حکم عقل، واجب فوری است که شخص منافق، از نفاق خود توبه کند و چون نفاق از بی ایمانی، یا ضعف ایمان است، پس باید از کفر و شگ خود، پشیمان شده در صدد تحصیل ایمان و توحید - به تفصیلی که ذکر شد - کوشش نماید و به زینت «صدق» و «اخلاص» خود را آراسته کرده ظاهر و باطن خود را یکی سازد.

ظاهر و باطن اگر باشد یکی نیست کس را در نجات او شکمی تا از مقامات و درجات صادقین بهره مند گردد، چنانچه در قرآن

مجید پس از ذکر عذابهای منافقین می‌فرماید:

«... مگر کسانی که توبه کنند و خودشان را اصلاح نمایند و به خدا بچسبند و دینشان را برای خدا اصلاح و خالص نمایند، اینان همراه مؤمنین اند و خداوند بهزودی به مؤمنین پاداش بزرگی می‌دهد».

در این آیه برای «توبه از نفاق»، اوصاف متعدد و دشواری ذکر فرموده که ریشه‌های نفاق جز به این اوصاف نمی‌شود، بدین قرار:

اول: توبه؛ یعنی رجوع از کفر و شرک، به‌ایمان به خدا و یگانه پرستی.

دوم: اصلاح؛ یعنی توبه تنها کافی نیست، مگر در صورتی که خود و اعمالشان را که به فساد گراییده‌اند، اصلاح نمایند.

سوم: اعتصام به حق؛ یعنی اصلاح هم سودی ندارد، مگر این‌که به خدا اعتصام جویند؛ یعنی از کتاب خدا و سنت پیغمبر ﷺ پیروی کنند؛ زیرا راهی به سوی خدا نیست مگر راهی که خودش معین فرموده است.

چهارم: اخلاق؛ یعنی اعتصام به خدا در صورتی نافع است که دینشان را برای خدا خالص کنند؛ زیرا شرک، ظلمی نابخشودنی است و تا این چهار مرتبه را که در آیه شریفه بیان شده به خوبی انجام ندهد، از بیماری «نفاق» شفا نیافته است.

بنابراین، تا اهل اخلاق نشود، از بیماری نفاق رها نشده و شفا نیافته است و برای مخلص شدن باید جز نماز جماعت و پرداخت زکات واجب و حجج که دستور رسیده آنها را آشکار انجام دهند، سایر عبادات [را]

مدّتی پنهان از خلق انجام دهد، خصوصاً اتفاقهای مالی را طوری انجام بددهد که جز خداکسی نفهمد، تا به تدریج اقتضای ریاکاری و نمایش به خلق، از دلش بیرون رود، تا به جایی بر سرده که مدح و ذم خلق در نظرش مساوی باشد و هیچ کدام در او اثری نگذارد.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

«از گنجهای بهشت، پنهان داشتن عمل و شکنیابی بر ناملایمات و پوشیده داشتن مصیتهاست». ^(۱)

واز رسول خدا علیه السلام است:

«هر عبادتی که پنهان تر انجام داده شود، از عبادت آشکار اجرش بیشتر بلکه پاداشش به هفتاد مرتبه افزون است». ^(۲)

«و کسی که صدقه را چنان پنهان می دهد که دست چپ او نمی داند که دست راست او چه داده است؛ یعنی در نهایت پنهانی صدقه می دهد، از کسانی شمرده که در پناه عرش خداوندند در روزی که جز پناه او پناهی نیست». ^(۳)

۱ - من کنوز الجنة إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب
بحار الأنوار: ۷۰ / ۲۵۱.

۲ - أعظم العبادة اجراً أخفاها، أنْ فضل عمل السرّ على عمل الجهر،
سبعون ضعفاً (سفينة البحار: ۱ / ۴۰۴).

۳ - قال رسول الله علیه السلام: سبعة يظلهم الله تعالى في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا
ظله: إمام عادل وشافعى في عبادة الله ... ورجل تصدق بصدقه فاختفاه
حتى لا تعلم شماليه ما تصدق بيمنيه (سفينة البحار: ۱ / ۵۹۵).

«و بنده به حقیقت اخلاص نمی‌رسد تا این‌که دوست ندارد ستایش شود برکاری که برای خدا کرده است». (۱)

و به ابی ذر فرمود:

«ای اباذر! دانا نمی‌شود مرد تمام دانایی را تا هنگامی که مردمان را به مانند شتران بیند؟ یعنی هنگام عبادت، بشر و شتر برایش یکسان باشد؟ چنان‌که هنگام عبادتش اگر شتری نزدش باشد، هیچ تأثیری در او ندارد و حال او را دگرگون نمی‌کند، همچنین اگر بشری نزدش باشد و او را بیند، اثری در او نگذارد و بود و نبود او مساوی باشد، پس به خود بر می‌گردد و نفس خود را در نهایت پستی در برابر خدا می‌بیند». (۲)

پس اگر حالت طوری است که به واسطه دیدن مردمان، کوشش او بیشتر و عملش را نیکتر انجام می‌دهد، معلوم می‌شود هنوز جا هل و گرفتار شرک و ریاست و خدای را به ربویّت و قاهریّت و دیگران را به عبودیّت و مقهوریّت نشناخته است.

از این بیان به خوبی دانسته می‌شود که مراد از این‌که مردمان را به مانند شتران بیند، این است که: چنانچه هیچ از حضور و دیدن شتر

۱ - ما بلغ عبد حقیقة الإخلاص حتّى لا يحبّ ان يحمد على شيء من عمل الله (عدة الداعي: ۲۰۳).

۲ - لا يفقه الرجل كلّ الفقه حتّى يرى الناس أمثال الأباء فلابيحفل بوجودهم ولا يغيّره ذلك كما لا يغيّره وجود بغير عنده ثمّ يرجع هو إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لها (سفينة البحار: ۱ / ۵۰۰).

عبادتش را ملاحظه ندارد، همچنین از دیدن بشری، او را ملاحظه نداشته باشد، نه این که بر مردمان تکبر کند و خود را انسان و دیگران را شتر پندارد و لذا در آخر حديث می فرماید:

«پس به خود بر می گردد و خود را پست تر می یابد».

و حضرت سجاد علیه السلام نیز در مناجات، خود را کوچکترین کوچکها و پست ترین پستها و مانند ذره یا کمتر از آن می نامد.^(۱)

فضیلت اخلاص و پستی ریا

از روایات کثیره این طور استفاده می شود، ریا کار علاوه بر زیان اخروی و محرومیت از اجر و ثواب الهی و سوختن به آتش، در دنیا هم به مقصود نخواهد رسید؛ یعنی منزلت و آبرویی در نزد مخلوقی که مورد نظرش بوده پیدا نخواهد کرد بلکه بیشتر اوقات رسوا و مفتضح خواهد گردید.^(۲)

و بالعکس، شخص مخلص علاوه بر اجرهای آخرتی، در دنیا هم نزد خلق محترم خواهد بود؛ چنانچه حضرت صادق علیه السلام در ضمن تفسیر آیه: «... فَمَنْ كَانَ يَرْجُو أَلْقاءَ رَبِّهِ ...» می فرماید: «شخصی کار نیکی می کند که در آن رضای خدا را نخواسته بلکه

۱ - وانا بعد أقل الأقلين واذل الأذلين ومثل الذرة أو دونها (صحيفة سجادیه / دعای ۴۷ / ۴۶۲).

۲ - «... خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» حج: ۱۱

منظورش مدح و ثنای خلق است و میل دارد که مردم عملش را بشنوند، این کسی است که در عبادت پروردگارش شریک قرار داده. سپس فرمود: نیست بنده‌ای که عمل خیر خود را پنهان بدارد ؟ یعنی عمل خود را فقط برای خدا انجام دهد) تا این‌که بالآخره خدا آن را آشکار می‌فرماید و نیست بنده‌ای که شر خود را پنهان نماید، به این‌که خدا آن را آشکار می‌فرماید و نیست بنده‌ای که شر خود را پنهان نماید به این‌که در باطن و قصدش مدح خلق باشد، مگر عاقبت خدای تعالی شرّش را ظاهر می‌فرماید».^(۱)

عمل خالص جلوه گر می‌شود

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید:

«هر کس تیش فقط رضای پروردگارش در عمل کمی که بجا می‌آورد باشد، خداوند ظاهر می‌سازد و جلوه می‌دهد برای بندگانش بیش از آنچه را که انجام داده است و هر که قصدش از عمل زیادی که کرده از مشقت بدنش و بیداری شبش، مدح خلق باشد، خدای تعالی کوچک می‌فرماید عملش را در نظر هر که بشنود». ^(۲)

- ۱ - قال: الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئًا مِّنَ التَّوَابَ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ وَيُشَتَّهِي أَنْ يَسْمَعَ بِهِ النَّاسُ فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَسْرَرَ خَيْرًا فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبْدًا حَتَّىٰ يَظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْرِرُ شَرًّا فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبْدًا حَتَّىٰ يَظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرًّا (أصول کافی: ۲ / ۲۹۴).
- ۲ - مَنْ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالقليلِ مِنْ عَمَلِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ أَكْثَرَ مِنَ أَرَادَ

مرwoی است که:

«مرد ریاکاری از بنی اسرائیل بوده که اول همه به مسجد می‌آمده و آخر همه بیرون می‌رفته، همیشه مشغول ذکر و دعا یا نماز و روزها روزه بود، در این مدت هرکس به او می‌رسید، می‌گفت: ای ریاکار! تا آن که متوجه زیانکاری خود گردید که از آخرت محروم شده به قصد دنیویه‌اش هم نرسیده، از گذشته‌ها پشیمان شد و سعی در اخلاق نمود و همان اعمال را برای خدا به جای آورد». (۱)

→ ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه و سهر من ليله ابى الله عزّ وجلّ إلّا ان يقلّه في عين من سمعه (أصول کافی: ۲ / ۲۹۶).
١ - عدّة الداعي: ۲۱۶.

[بخش دوّم:]

[انفاق]

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشگفتار

«مَنْ لِلَّذِينَ يُفَقِّرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَنَّلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْنَلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ».^(۱)

«مثل آنان که داراییهاشان را در راه خدا به درویشان و مستمندان می دهند مانند داستان دانه‌ای است که از آن هفت خوش بروید که در هر خوش صد دانه باشد (یک دانه هفت‌صد دانه شود) و خدا این مقدار را برای هر که خواهد، افزایش می دهد و خدا بسیار بخشنده و مهربان است».

مولانا علی ابن‌ابی طالب علیہ السلام در سخنان حکمت‌آمیز خویش می فرمایند:

«من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة».^(۲)

«کسی که به دست کوتاه بیخشد، به دست بلند، بخشش می یابد».

آن که از مال اندک خود در راه خداوند انفاق نماید، در برابر،

۲ - بحار الأنوار: ۹۶ / ۱۳۲.

۱ - بقره: ۲۶۱.

خداوند از نعمتهای بی کرانش به او عطا خواهد کرد.

این سرمایه‌گذاری پر سود درگاه خداوند چند برابر شده و چون خوشه‌های گندم روییده شده از دانه‌ای به صاحبش که همان اتفاق کننده است، باز پس گردانده خواهد شد.

خداوند دعوت می‌کند که اتفاق کنید. همه چیز از آن خداست. همه نعمتها مال خداست و قرض دادن آن هم به خدا در راه خیر و صلاح مسلمین و بندگان خداوند، موجب خشنودی و رضایت خالق یکنたست که نعمتهاش تمام نشدند و جاوید است.

امیدوارم این خدمت ناچیز در پیشگاه خداوند، مورد قبول قرار گیرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول:

خدایی که همه چیز از اوست

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ قَالَذِينَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ * وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآلِ الرَّسُولِ
يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.^(۱)

در سوره مباركه حديث، بعد از اين که شش آيه را راجع به قدرت
و حکمت خدا را ذكر کرد، خودش را معروفی کرد: اول خدا، آخر خدا،
ظاهر و باطن خدا، خالق آسمان و زمین خدا، آن کسی که روز و شب را
درهم می کند، خدا، آن کسی که می میراند و زنده می کند، خدا، عالم
خدا، حالا که چنین است «ءَامِنُوا»؛ ایمان به خدا بیاورید؛ یعنی دل
متوجه بشود به خدایی که همه چیز از اوست، ایمان به خدایی که همه

۱ - حدید: ۸ - ۷.

کارهایت از اوست، ایمان به خدایی که آن او صافش ذکر شد که از آن جمله است مالکیت مطلقه، خودت را بnde بدانی، زنده شدن و مردن و نفس کشیدن و اولاد و مال و تمام چیزها را از خدا بدانی.

ایمان‌ها معمولاً سطحی است، مرتبه نازل «ایمان» است. آدمی باید در هر حدّی است، یک قدم جلو تبرورد. در آیات بعد، مراتب ایمان را ذکرمی‌کنم: «ءَمِنُوا بِاللَّهِ»؛ ایمان به خدا بیاورید و «وَرَسُولِهِ»؛ محمد ﷺ شناس شوید. محمد دوست شوید، بینید او کی بوده؟ آن کسی است که خدای تعالیٰ او را برگزید و اختیار کرد او را به وحی خود و او را معلم و هادی بشر قرار داد تا قیام قیامت.

محمد ﷺ کسی است که نه استاد دیده و نه مکتب رفته. محمد ﷺ کسی است که علوم اولین و آخرین از اوست، «ءَمِنُوا بِرَسُولِهِ» حرفش را بشنوید، بدانید قرآن از خداست.

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

(۱) به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

قرآن مجیدی که علوم اولین و آخرین در آن است، بر زبان پیغمبر امّی نازل شده است، باید شما ایمان بیاورید؛ یعنی تا فرمان محمد صادر شد، از جان و دل پنذیرید.

از لوازم قطعی شناخت خداوند، خود را به بندۀ بودن، خدای را به

مولایی شناختن، سهولت اتفاق است. وقتی که بشر فهمید خودش بندۀ و ملک خداست، همه چیزش هم از خداست، اگر بنا شود خودش را و همه چیزش را ملک خدا بداند، دیگر چرا اتفاق کردن برایش سخت باشد؟ خودت می‌گویی مال دیگری است، اتفاق کردن به مال دیگر به دستور خودش آیا سخت است؟

﴿... وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ...﴾.

«مستخلف» از «خلیفه» است: «اتفاق کنید از آنچه که شما را خلیفه

قرار داد».

اینجا دو احتمال در «مستخلفین» داده شده است:

اول اینکه: مراد خلیفه از طرف رب العالمین باشد، من باب آیه شریفه: «... إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ...»،^(۱) از همان اول، خدا آدم ابوالبشر را خلیفه قرار داد؛ یعنی کره خاک و هرچه در او پیدا شود، عاریه و به عنوان امانت از طرف خداست که آدم و اولادش در آن تصریف کنند. «خلافة عن الله» ملک از خداست. این معنهایها، زراعتها، حاصلها و میوه‌ها مال خداست. آدم خلیفه است؛ یعنی از طرف خدا مأمور است در زمین تخم بریزد، آب بدهد، بقیه‌اش با خداست؛ مثلًا زمینی را شخم کند، تخمی که خدا آفریده بریزد، آبی هم که خدا آفریده به آن برساند، همین مقدار خلافت و نیابت از طرف حق دارد؛ یعنی آقای مالک، زمینی

زراعتی، نه ملک تو است و نه ملک دیگری است، ملک خداست و هکذا هرچه که تصوّر کنید.

احتمال دوم: مستخلف او نسل پیش است؛ «مستخلف» از مورث؛ مثلاً خانه‌ای که تو در آن نشسته‌ای پیش از تو پدرت بوده پس شما خلیفه از طرف پدرت هستی، شما که مردید، سر جای شما هم اولادت، قومی سر جای قوم دیگر.

ای که بر روی زمینی همه وقت آن تو نیست

دیگران در رحم مادر و پشت پدرند

هر نسلی وارث نسل جلو می‌گردد. کره زمین و آنچه در زمین است، همه جای خودش است، همه‌اش عاریه، عده‌ای استفاده می‌کنند می‌میرند، عده‌ای دیگر می‌آیند و وو، جمع و تفریق، بدبختی می‌آید، زحمت می‌کشد و روی هم می‌گذارد، می‌افتد و می‌میرد، زحمت کشیدن‌هاش تقسیم می‌شود، در بین وارثهایش پخش می‌گردد و هکذا وارث کل هم خداست.

غرض درباره «مستخلفین» است، «آنفُوْاً»؛ ای مسلمانها! خرج کنید از این مالی که شما جانشین دیگران هستید. این کنایه است؛ یعنی مال خودت نیست، چقدر مهم است، تذکر این نکته انفاق را آسان می‌کند، از

بس آدمی انفاق کردن برایش سخت است می‌گویند:
«اما سَمِّي الْمَال مَا لَا لَأَنَّهُ تَمْيل إِلَيْهِ الْقُلُوب».

«مال را که مال گفته‌اند چون به دل چسبیده طبع آدمی است، هرجا

پول است، دل هم آن جاست».

یک نفر خدمت رسول خدا^{علیه السلام} آمد عرض کرد: «آقا! چطور است که ما از مرگ بدeman می‌آید در حالی که مرگ بلا شک برای آدمی بزرگترین سعادت است و بعدش هم رسیدن به سعادتهاست؟ مرگ به این خوبی، چرا از آن منزجریم؟».

پیغمبر^{علیه السلام} پاسخ دادند: «بگو بینیم أَنَّكُمْ مَالٌ مَالٌ هُمْ دَارِي؟». گفت: «آقا! مال و پول فراوان دارم».

فرمود: «هرجا مالت است، دلت هم آن جاست».^(۱)

شگی نیست اگر مال تو در دنیا و در بانکهاست، غیر ممکن است که دل کنده شود و برود به عالم اعلى و اگر مالت را جلوتر فرستادی، دلت هم از دنیا کنده می‌شود و می‌رود به عالم اعلى در حساب خدا. جوابی دیگر شیخ در کشکول از آقا نقل کرده:

«حضرت نسبت به کسی که می‌گفت: من از مرگ و حشت دارم، فرمود: حق داری و حشت داشته باشی، چرا؟ لآنکم عمرتم الدنیا؛ شما یک عمر است چسبیده اید این جا را آباد کنید نه آخرت، هیچ عاقلی نمی‌خواهد از آبادی، به خرابی برود، آن وقت این جا آباد و آن جا خراب».

قربان کسی که عکس شد؛ آخرتش رادرست کرد، آباد کرد، تمام میل

۱ - أَتَى النَّبِيُّ عَلِيَّ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا لِي لَا أُحِبُّ الْمَوْتَ؟ فَقَالَ لَهُ: أَنَّكُمْ مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْمَتُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَنْ ثُمَّ لَا تُحِبُّ الْمَوْتَ؟ (بحار الأنوار: ۶ / ۱۲۷).

و علاقه‌اش آن جاست؛ یقیناً دلش می‌خواهد از این وحشتکده دنیا زودتر خلاص شود و برود به عالم اعلیٰ «فِي مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ».^(۱) خواهی نخواهی باید آدمی از این جا برود، چه بهتر که خودش به دست خودش مال را جلو تبر فرستد، طولی هم نمی‌کشد که به آن ملحق می‌شود. یک نفر در شیراز در پنجاه سال قبل، از اعیانهای مشهور فارس بود. علاوه بر این که ملکهای زیادی داشته مثل این که گنجی هم پیدا کرده بود. مکرر می‌گفت: «من تا هفت پشم که بخورند، دارم! تا هفت نسلم حساب کرده‌ام دارایی من تمام شدنی نیست!!» باور کنید پشت او لش خود بنده مشاهده کردم بیچاره فقیر شد، خانه و زندگی و وسائل رفت، سید هم بود، بنده ماهی شست تو مان برای خوراکش به او می‌دادم. این طور سرش آمده بود. همان کسی که پدرش ادعای داشت تا هفت پشت مال دارم، پشت او لی گذاشت.

مادر جعفر برمکی در طلب پوست گوسفند

محمد بن حنان گفت:

«روز عید قربان در خانه ما یک زن محترمه‌ای آمد به دیدن مادرم. از مادرم پرسیدم: این خانم کیست؟ گفت: این مادر جعفر برمکی است. می‌گوید: تا فهمیدم مادر جعفر است، محترم است، سلام و احوالپرسی

کردم، بعد گفتم: بی بی شما سرد و گرم روزگار را زیاد چشیده‌اید، عبرتی برای ما بگویید. گفت: چه بگویم؟ بهترین عبرتها حال خود من است؛ یک روز عید قربان شماره غلامان و کنیزان من چهارصد بود، آنگاه جعفر حکم کرد به عدد هر غلام و کنیزی، یک قربانی کنید، البته غلام و کنیز مادرش، مال خودش هم جداگانه بود و من در همان سال و همان روز از جعفر گله داشتم که تشریفات مرا کم کرده است. بالأخره این گذشت، امروز عید قربان است، بلند شدم آمده‌ام منزل شما بیننم یک پوست گوسفند قربانی به دست می‌آید زیر پایم بیندازم یا نه؟ فهمیدم امروز که عید قربان است، قربانی می‌کنید، پوستش را بدھید به من».

این دنیا واقعاً عبرت است.

قصيدة مولودیه

باز عرض کنم فضل بن یحیی برمهکی رئیس الوزرای هارون بود. برامکه هرچه می‌خواستند، بر می‌داشتند. داد و دهششان عجیب بوده البته برای حفظ وزراتشان بوده نه برای خدا تا بالأخره خیانتشان بر هارون کشف شد و از بینشان برد. در آن اوقات طمطرافقی، شبی پسری برایش متولد شد، فرستاد عقب شاعر وقت [واو] را آوردند، گفت: «پسری خدا به من داده مولودیه‌ای می‌خواهم برایم بگویی». سه تا شعر گفت:

«ویفرح بالمولود من آل برمهکی ...».

از بس فضل خوشش آمد یک صد هزار درهم به شاعر داد! یک قبale ملک هم به نامش کرد! خلاصه همان شب آن شاعر راغنی و مالدار کرد. شاعر، اموال کذايی در تصریفش بود؛ از دارایی‌اش استفاده می‌کرد تا چند سال بعد، روزی حمام رفته بود، کارگری کیسه‌اش می‌کشید، این آقای شاعر در حمام، خوشش آمد که شعر بخواند، همان سه شعری که برای پسر بر مکی گفته بود، شروع کرد به خواندن. یک وقت کیسه‌کش صبحه زد افتاد، بالأخره بعد از دقایق و لحظاتی به خود آمد، آنگاه از او پرسید: «چطور شد یک دفعه حالت بهم خورد؟».

گریه کرد گفت: «این شعرها برای چه کسی گفته شده؟».

گفت: «پسر فضل بن یحیی بر مکی وقتی به دنیا آمده بود، خواندم». گفت: «من بد بخت همان پسر هستم؛ همان بچه‌ای که آن شب برای ولادتش می‌لیونها می‌دهند و این شاعر را صاحب ملک می‌کنند برای سه بند شعر، من همان هستم که روزگار رسیده به جایی که باید کیسه‌کشی آن شاعر را کنم»، این است دنیا ایها العقلاء!

بنابراین، ای کسی که مال در دستت هست! به این مال تکیه نکن. خیال نکن این رازق و خدای تو است، این کاشف الکروب است. بعضی از عواملها می‌گویند: «عبد از خدا پول حلال مشکلات است!» استغفار اللہ نه چنین است، اگر خدا نخواهد می‌لیونها باشد، حلال هیچ مشکلی نخواهد شد و ضمناً هم بدان به خرج کردن تمام نمی‌شود و اگر خدا خواست تمام

بیشود، به امساک نمی‌ماند.

امام حسین علیه السلام فرمود:

«انفاق، مال را تمام نمی‌گرداند و امساک مال هم آن را نگه نمی‌دارد». ^(۱)

هر کدام اهل ایمان و انفاق شدید، از آنچه خدا به شما عاریه داده در راه خدا خرج کردید، برای آنهاست پاداش بزرگ.

﴿...إِمَّا مِنْكُمْ وَإِنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

خدا می‌فرماید: بزرگ است تمام کرده خاک و «عالیم دنیا» را تعبیر کرده به «لهو» و «لعل»، تعبیر به «تقلیل» کرده ^(۲) فرموده: هفت اقلیم کم است، تمام خوشیهای روی کره خاک، کم است، اما اگر برای خدا کردی، پاداش خدا بزرگ است:

﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

بزرگی همین بس که نهایت ندارد؛ یعنی اگر با خدا معامله کردی، خدا جزای باقی به تو می‌دهد. هرچه در دنیای فانی، هرچه در دنیا خدا به تو می‌دهد، این پاداش خدایی نیست؛ چون دنیا دار جزا نیست، ممکن است مكافات باشد، چنانچه گذشت؛ چون مال و جاه و اسم و رسم و ریاست و شهرت، تمامش از بین رفتنی است، اما عطای خدایی، باقی و در آخرت است.

- ۱ - إذا جادت الدنيا عليك فجدها على الناس طرأ قبل ان تتفلت فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا ما تولت (سفينة البحار: ۱ / ۶۰۹).
- ۲ - ﴿...فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ توبه: ۳۸

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم:

اتفاقهای الهی

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْزُرُ كَرِيمٌ﴾. (۱)

کیست که قرض خدا بدهد؟ خیلی تکان دهنده است، خدا می فرماید: از مال خودم یا و قرض خودم بده تا من چند برابر به تو بدهم، غیر از کرم چیزی نیست. واقعاً زهی شرمساری برای آن بنده‌ای که بخل کند [و] در راه خدا از مال صرف نظر نکند، با این همه تهییج، امروز من معنی قرض به خدا دادن را روشن می‌کنم که قرض خدا دادن یعنی چه؟ (۲) ضمیماً در راه خدا چیزی که نزد شما بی اهمیت است، ندهید.

علم هیئت؛ ستاره‌شناسی، فلک‌شناسی علم مهمی است که در معرفت

۱ - حدید: ۱۱

۲ - ﴿لَئِنْ تَنَالُوا أَلْبَرَ حَتَّىٰ ثُنِقُوا مِمَّا ثُحِبُّونَ ...﴾ آل عمران: ۹۲

و شناخت رب العالمین مؤثر است. به قول ابو علی سینا:

«من لم يعرف الهيئة والتشريح فهو عنين في معرفة الله تعالى». (۱)
 «کسی که از علم تشریح و هیئت اطلاعی ندارد، کسی که از ساختمان بدن خودش بی خبر است، در معرفت خدا مردانگی ندارد، این شخص درست خداشناس نمی شود».

«یا من فی السماء عظمته». عظمت خدا را می خواهی بفهمی، در علم هیئت جدید کار کن. سابق می گفتند: این عالم منحصر به فلک است، حالا بین چه خبر است. سال به سال، تلسکوپهای قوی و عظیمی که تدارک کرده‌اند، کشفیات جدیدی می‌کنند. آن وقت به وسیله این تلسکوپها عجایبی دریافتند که خودشان اقرار دارند تا حالا هرچه کشف کردیم، نسبت به آنچه نفهمیدیم، چیزی نیست؛ مثلاً مجره (کهکشان) که عبارت است از مجموعه ستارگانی که با هم هستند، علت این که « مجره » به آن می‌گویند؛ چون مجره عبارت است از: مجرای آب است، مثل آب سفید که روی زمینی سیاه حرکت کند، این طور به نظر می‌رسد.

در فارسی اسمش را «کهکشان» گذاشته‌اند. «کهکشان» مخفف از «ماه‌کشان» است؛ اگر بار کاهی از ده بیاورند در شهر، در اثرا راه همین طور [روی] خاک، کاه می‌ریزد بالای سر هم، یک عدد ستارگانی که عدد آنها را خدا می‌داند، در اثر این که نزدیک هم هستند، از دور وقی آدم نگاه

می‌کند، می‌بیند مثل یک خط‌کاھی است، لذا به آن «کهکشان» می‌گویند. هر کهکشانی، میلیونها ستاره دارد، کهکشان ما یک صد و پنجاه میلیون ستاره دارد. می‌گویند: آنچه تا حالا توسط تلسکوپها کشف شده است، دو هزار کهکشان به دست آمده و به حد سی که زده شده است در آتیه ممکن است تا پانصد میلیون مجره برسد. تازه ما دو هزار تایش را کشف کرده‌ایم، هر مجره‌ای میلیونها کوکب که یکی از آن کهکشانها کهکشان ماست که این گوشه قشر خارجی اش این آفتاب به چشم می‌خورد، آفتاب هم یک کره معتدلی است، نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک نسبت به کره‌های دیگر لکن در اثر پیری، رو به ضعف و زرد رنگی رفته است. می‌گویند: آفتاب پیر است، قیامت نزدیک است. آفتاب نورش تمام گردد، نزدیک است زمین از حرکت بیفتاد، کره زمین یک ستاره دور افتاده‌از یک منظومه شمسی که منظومه شمسی یک صد و پنجاه میلیونم یک کهکشان است.

اتفاقهای خدا به تمام هستی

خدای ما جود دائم - کرم ثابت - اتفاق مستمر به تمام عالم هستی دارد؛ آن هم چه اتفاقی؟ یکی از رشته‌های اتفاقات «آفتاب» است. می‌گویند: سالانه چهار صد و پنجاه هزار میلیون تن این کره آفتاب از جرم و موادش، تبدیل به حرارت و نور می‌شود. سالیانه به کره زمین و چند کره

دیگر که تحت عائله او هستند، مستمرًّا می‌بخشد.

در روزنامه‌ای در سر مقاله‌اش نوشته بود: «ولخرجی خورشید»، خنده‌ام گرفت که نویسنده خیال می‌کند خورشید از خودش است که ولخرجی کند، اینها اتفاق دیگری است. خداست که این همه حرارت و نور می‌دهد تا از نورش بشر استفاده کند. از مقدار بخشش خورشید تنها مختص‌تری انرژی به کرات منظمه شمسی می‌رسد و بقیه‌اش در فضای پایان، پختن می‌گردد.

در سال چند هزار میلیارد تن این کره خاک مواد غذایی به ریشه درختها می‌دهد. اینها تمامی اتفاق خداست. متصل از این خاک چقدر مواد غذایی، مواد رشد گیاهی، اضافه می‌شود، خدا داند. در سال میلیاردها تن آب دریاها تبخیر می‌شود [و] به صورت ابر در فضا و سپس باران می‌بارد و زمینهای مرده را سیراب می‌کند، درختهای خشکیده را شاداب می‌کند، این هم اتفاق دریابیش.

اما اتفاق گیاهی: در سال، میلیاردها از برگ تا علف، تا میوه‌هایی که تمام این نباتات به حیوانات می‌دهند، این اتفاق است.

حیوانات شیر دهنده مثل: گوسفند، گاو در سال، میلیونها تن شیر دارد، اتفاق به بشر می‌کند. بله گوشت و پوست تمامش اتفاقهای الهیه است، میلیونها تن گوشت اتفاق می‌کند.

اتفاقهای خدا را که نمی‌شود شمرد، برای نمونه به خاک، آب، گیاه

اشاره کردم. روزانه میلیونها زنبور عسل از این سفره الهی می‌خورند، عسل شرینی به بشر می‌رسانند، این نمونه‌ای از انفاقهای خداست. انفاقی که لایق مقام ریوبیت باشد، هیچ‌کدام از اینها نیست؛ چون تمامش فانی است، هرچه آفتاب، زمین، گیاه، حیوان، دریامی دهنده، فانی است. غالیت مقام الوهیت و ابدیت‌ش انفاق ابدی است، عطاهای فناناً پذیر و بخشش‌هایی که نهایت نداشته باشد، منحصراً لایق طایفه بشر است؛ چون غیر از بشر، موجودات مادی همه فانی است. فقط چیزی که باقی می‌ماند، خداست و روح آدمی.^(۱) خدا شما را ابدی خلق کرده، برای همیشگی آفرید. من که می‌گویم: آدمی مرگ و میر ندارد، مرگ و میر روحی غرض است، نه بدن. از وقتی که در شکم مادر سن چهار ماهگی روح دمیده شد و بعد رو به تکامل رفت، دیگر مرگ ندارد. خلاصه روح آدمی باقی به بقاء الله است. ساعت مرگ به مؤمن خطاب می‌رسد:

﴿يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمُطْمَئِنَةُ * أَرْجِعْنِي إِلَى رِبِّكَ رَاضِيًّا مَرْضِيًّا﴾.^(۲)

مرگ بدن، اوّل تکمیل حیات روح است. خواستم بگویم: انفاق خدایی برای شمامت که خداگرامی تان داشته است.^(۳)

انفاقهای ابدی، نهایت ندارد. روایت دارد:

«هرکسی از ساعت مرگش عذابی نداشته باشد، دیگر ندارد».

۱ - خلقتم للبقاء لا للنقاء (شرح اصول کافی: ۳ / ۱۲۳).

۲ - فجر: ۲۸ - ۲۷.

۳ - «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ...» اسراء: ۷۰

قربان آن کسی که از ساعت مرگش کارهایش درست باشد.^(۱) از ساعت مرگ عطاهای ابدی است، اما ممکن است این عطاها استعدادی خواهد، آمادگی می خواهد. از ابتدا آدمی استعداد عطاهای عظیمه باقیه ابدیه را ندارد. پیدا شدن آمادگی به این است که آنچه که خدا به او داده، پول، سلامتی، آبرو، تمامش را در حساب خدا بیاورد، خیلی آسان است، ولی کمی باید پا روی نفس گذاشت که تمام کارهای مشکل، آسان می شود. اگر آمد در حساب خدا، بزرگ می شود بزرگ که شد، سعه روح پیدا می کند؛ وجودش هستی اش بزرگ می شود. عظمت کسب می کند. از عظیم مطلق کسی که با خدا معامله می کند، بزرگ است. به قدری بزرگ می شود که به عالم غیب سروکار پیدا می کند. مردانگی می خواهد. مردانگی هم در انفاق پیدا می شود؛ یعنی قوایی که خدا به تو داده تا حالی که خدا به تو داده هر اندازه در حساب خدا گذاشتی، رشدی در خودت پیدا می شود؛ چون طرفت خداست، آماده سلطنت ابدی الهی می گردد. عطاهای ابدی پس از این است که تو با خدا سروکار داشته باشی:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾^(۲)

هر که قرض خدا داد، نه این که خدا احتیاجی دارد، اگر می خواهی به عطاهای الهی بررسی، همین که داری، فانی بدده، باقی بگیر.

۱ - واجعل لى فى لقائك الراحة والفرح والكرامة (بحار الأنوار: ۹۸ / ۹۲).

۲ - بقره: ۲۴۵

﴿... فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً...﴾. (۱)

مثال بزمن: خدا یک تگه گوشت که زبان باشد، به همه ماهای داده این عاریه است بالآخره روزی می آید که با این زبان، هرچه می خواهی بگویی: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَمِيْتُ توانِي، ساعت مرگ نمی شود از آن استفاده کرد، حالا که می شود از آن استفاده کرد، پس بیا و حرفت را بینداز در حساب خدا. با این زبان نگو مگر هر چه رضای خدا باشد. معنی «قرض با خدا» همین است. رد می شوی دو نفر با هم نزاع دارند، بایست اصلاحشان بده. زن و شوهری با هم نزاع دارند، می خواهند بروند دادگاه، تو نگذار. با زبانت چیزی نگو مگر خیر. چیزی نگو مگر حفظ اتحاد قلوب. وای به تو! اگر با زبانت دلی را رنجیده کنی. لعنت به تو! اگر زبانت را در حساب شیطان بگذاری و کسی را رسوا کنی، عیب کسی را آشکار کنی، چیزی که علم نداری، بگویی، قرض شیطان دادی. معامله با شیطان کردی با این زبان. پسر می تواند هم با خدا معامله کند، هم می تواند با شیطان معامله کند، ولی: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...» کیست که زبانش را بیاورد در حساب خدا بگذارد؟ چشم، ایها المؤمنون! چشمان را در حساب کی گذاشته اید؟ من ندانم چشمت را قرض رحمان داده ای یاشیطان؟ و همچنین همه اعضای بدن تا بر سد به قوّه فکر و عقل، در آثار صنع خدا تفگّر می کنی، یا به او هام می گذرانی؟ خواستم بگوییم: قرض به خدا منحصر به مال نیست بلکه رشته ای از آن، مربوط به مال است.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل سوم: اتفاق در راه خدا

﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ...﴾.^(۱)

شما را چه می شود آی مسلمانها! چرا این قدر بخیل، پول خرج نکن،
در راه خدا مسامحه کن هستید با این همه تشویق به ایمان، به دانش، به
معرفت. لازمه ایمان آن است آدمی اگر خدا را شناخت، در راه خدایش
از بذل جان مضایقه نکند تا چه رسد به بذل مال.

خداشناس حاضر است جان در راه خدای خودش بدهد، مال
چیست؟ اگر کسی در راه خدا از مال مضایقه دارد، یقین بدان ایمانی
ندارد. دور خدای خودش نیامده است. معبدش پولش است، ایمانش
شهوات است، لذا اتفاقی هم نمی کند:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنِفِّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾.

«چرا [در راه خدا] اتفاق نمی‌کنید؟».

مال به دلخان چسبیده، هر کس در حد خودش، گاه می‌شود زید نسبت به یک تومن برای خدا گذشت ندارد. اتفاق در راه خدا، دینی را ادا کردن، از طلبی گذشتن می‌گوید: باید آدم زیر بار ظلم برود، این که زیر بار ظلم نیست، فتوت، گذشت، عفو، صدقه است، تو در راه خدا بده به هر که می‌خواهد باشد.

مفضل روزی در راه بازار کوفه رد می‌شد، دو نفر از شیعیان اهل بیت علیه السلام نزاعشان شده بود، در بازار جناب مفضل پیش آمد پرسید: «برای چه نزاع می‌کنید؟».

گفتگو این بود که یکی از آنها ادعای طلب ارث از دیگری داشت، ظاهرًاً چهارصد درهم مورد نزاع بوده است. آنها را به منزل خودش برد، چهارصد درهم را به مدعی داد و گفت:

«سر و صورت یکدیگر را بپویید و بروید در امان خدا».

بعد، جناب مفضل گفت:

«ضمناً بدانید این پول از خودم نیست، مال مولایم جعفر بن محمد علیه السلام است؛ خود امام به من فرموده از مواردی که اذن داری خرج کنی، اصلاح بین ذات است».

نزاع برای چه؟ حیف عمر عزیز نباشد [که] دو نفر شیعه برای مال دنیا با هم قهر و در جدال باشند؟ پس شما کی به فکر آخرت می‌افتد؟

قرآن این طور تحریک می‌کند [اما] کیست که تحریک بشود؟ چرا در راه خدا خرج نمی‌کنید؟ در راه نفس و هوا این همه جنب و جوش [دارید]؟ اما خیری که پیش آید، چقدر مسامحه کار. خانه‌تان چقدر قشنگ، فرش، گل، اما بنای خیری که به نام خدادست، چنان مسامحه کار. برای چه خرج نمی‌کنید؟:

﴿... وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾^(۱) برای این که خوب

تکانت بددهد می‌گوید:

«بدان وارث همه خدادست؛ ارث آسمان و زمین از خدادست؛ یعنی

کسی که بعد از همه می‌ماند، خدادست».

در هر دو جهان خدای می‌ماند و بس

باقی همه کل من علیها فان^(۲)

وارث همه خدادست، پس بیا [و] اختیار خودت [را] جلوتر به

خودش بده تا برایت ذخیره کند.

خداآوند می‌فرماید:

«مسلمانها! من وارث همه شما هستم، تا مال دست خودتان است

بدهید در راه من تا برایتان ذخیره کنم».

﴿... وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾

بعدش نکته‌ای در باب «اخلاص» ذکر می‌کند.

اخلاص شرط اساسی اتفاق

اتفاق در راه خدا اوّلین شرطش «اخلاص» است؛ چه یک تومان و چه یک میلیون تومان. آنچه در راه خدا انسان می‌خواهد بدهد، شرطش این است که هیچ منظوری نداشته باشد، فقط روی علاقه و محبت خدا جدا گردد؛ یعنی خدا پیشش عزیزتر از همه دارایی‌اش باشد. گاه می‌شود آدمی بدبخت برای یک مرحباًی، مالش را می‌دهد [تا] تعریفش کنند، چقدر پست است. پیش خدا هیچ ندارد، فایده‌ای هم ندارد^(۱) بلکه در کفه سیناتش محسوب می‌شود. اگر ریا کرده باشد در اتفاقش مسجد، حسینیه، درمانگاه، مدرسه علمیه اگر برای ریا باشد، فایده ندارد.

اتفاق در سختی

پس از دانستن این مقدمه، اخلاص بیشتر در حال سختی و فشار پیش می‌آید. اگر کسی در سختی اتفاق کرد، معلوم می‌شود از اخلاص‌های حقیقی است، ولی اتفاق درگشایش، اخلاصی [است که] چندان ظهوری ندارد. مثال اتفاق و سختی:

امیرالمؤمنین علیہ السلام به منزل وارد شدید فاطمه علیہ السلام چشمها یش به گودی فرو رفته احوال او و حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام را پرسید، عرض کرد: «همه گرسنه‌اند (مثل این که علی علیه السلام خارج از مدینه رفته و حالا برگشته بود)».

۱ - ﴿... يُرَأَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ نساء: ۱۴۲

عرض کرد: «سه روز است چیزی نخورده‌اند».

امیرالمؤمنین علیه السلام هم فوراً نزد عبدالرحمن بن عوف رفت، فرمود: «یک دینار قرض می‌خواهم».

[او] رفت کیسه پول را آورد، گفت: «آقا! قرض برای چه؟ همین طور

می‌دهم خدمتتان».

فرمود: «ابداً».

اجمالاً یک دینار از عبدالرحمن بن عوف به عنوان قرض الحسن
گرفت که برای فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام خوراک تدارک کند. وقتی که
تشریف آورد و سط راه دید مقداد توقف کرده در حالی که از آسمان
و زمین گرما می‌بارد؛ آفتاب سوزان و زمین نیز داغ است.

امیرالمؤمنین علیه السلام احوالش را پرسید: «چرا در این حرارت اینجا
نشسته‌ای؟».

مقداد حیا کرد حقیقت را بگوید و خواهش نمود حضرت او را از
پاسخ دادن معاف فرماید، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام تکرار فرمود، مقداد هم
به واسطه عفت نفس حقیقت را نگفت. در مرتبه سوم چون اصرار علیه السلام
را دید به ناچار گفت: «صدای گریه و ناله عیالم از گرسنگی، توان مرا
گرفت، نتوانستم بمانم، از خانه بیرون آمدم».

چشمان علی گریان شد، فرمود: «ما هم مثل تو مسلمانیم، دیناری به
وام گرفته‌ام، تو را بر خودم مقدم می‌دارم، آن را بگیر».

حضرت مسجد رفت نماز ظهر و عصر را خواند و به خانه نرفت.
 پس از نماز مغرب، رسول خدا ﷺ که از جریان به وحی آگاه شده بود،
 رو به علی طیلّا کرد و فرمود: «امشب چطور است شامرا درخانه شما باشم؟». علی طیلّا حیا کرد جواب منفی بدهد، به اتفاق به خانه زهراء علی طیلّا آمدند. از نماز فارغ شده بود و پشت سرش ظرف سربسته خوراکی بود که بخار از آن بر می خاست، پس آن را برداشت خدمت پیغمبر و علی گذاشت. پیغمبر به فاطمه علی طیلّا فرمود: «این خوراکی را از کجا آوردی که به رنگش ندیده و مثل بویش نشینیده و پاکیزه تر از آن نخورده‌ام؟». آنگاه پیغمبر دست مبارکش را میان دوشانه علی طیلّا گذاشت و فرمود: «یا علی! این خوراک به جای دینار تو است که به مقداد دادی». مقداد خیلی بزرگوار است و پس از رسول خدا چهار مین مردان اسلام است.

خانه‌ای در بهشت

یکی از اعیان جبل عامل، بزرگ مرد شریفی بود که هر سال می آمد مدینه منوره و مدتی در جوار امام ششم کشاف حقایق جعفر بن محمد الصادق علی طیلّا می ماند. بعد به فکر افتاد که من باعث زحمت امام می شوم. من که تمکن دارم، چرا خودم خانه‌ای در اینجا تهیه نکنم؟ ده هزار درهم، یا دوازده هزار درهم داد به آقا امام صادق علی طیلّا گفت: «برای من خانه‌ای بخرید، وقتی که مدینه می آیم به خانه خودم

بروم، زحمتی نداشته باشم».

امام هم قبول فرمود. امام شیعه‌اش را می‌شناسد، لذا بدون این‌که از آن مرد بزرگ بپرسد، حضرت تمام پول او را بین فقرای سادات قسمت کرد تا وقتی که آقای جبل العاملی آمد و وارد شد بر امام، عرض کرد: «آقا! معامله را انجام دادید؟».

فرمود: «بله قبله‌اش را هم برای [تو] نوشه‌ام». قبله را گرفت که برود خانه‌اش، دید در قبله‌اش نوشته است:

«فروخت جعفر بن محمد ﷺ به فلان شخص جبل العاملی خانه‌ای در بهشتی که فنا و زوال ندارد؛ یعنی خراب شدنی نیست، صاحبیش هم از آن بیرون کردنی نیست. برای او چهار حد است؛ یک حدش به خانه جدم محمد مصطفی ﷺ حد دیگرش به خانه جدم علمی مرتضی ﷺ و حد دیگرش حسن مجتبی ﷺ حد دیگرش حسین ﷺ» حضرت هم امضا کرده است. به قدری این مرد جبل عاملی شاد شد [و] دعا کرد به امام که گفتنی نیست؛ چون خیلی معامله عظیم است.

ضمناً امام می‌دانست که این مرد بزرگ، سال آخر عمرش است. اجمالاً پس از آن‌که به وطن بازگشت، بیمار شد، در حال بیماری، وصیت کرد گفت: «این قبله را در کفن من بگذارید». آنها همین کار را کردند. فردایش بستگانش آمدند برای فاتحه سر قبرش، دیدند همان قبله روی قبرش است، سطrix هم به آن اضافه شده است: «قد وفی لی جعفر علیه السلام».

جعفر به من وفا کرد؛ چون جعفر ضامن شد خانه‌ای در بهشت را.».

معامله با خدا زیانی ندارد. عجیب این است که حتی برای دنیايش هم بهتر می‌شود که قرآن خبر داده: «...فَهُوَ يُخْلِفُهُ...»^(۱) در همین دنیا هم عوضش می‌دهد؛ همان چیزی که برای خدا دادی، علاوه [بر آن، در] آخرت بهترش را پس می‌گیری. روایت دارد که بیمارانتان را به صدقه مداوا کنید:

«داووا مرضاكم بالصدقة». ^(۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم:

حضرت زهرا^{علیها السلام} و اتفاق

بیماری حسین^{علیه السلام} و نذر علی و فاطمه^{علیها السلام}

تعلیمی در تفسیرش به سند مفصل از ابن عباس روایت کرده است که: حسین^{علیه السلام} بیمار شدند. رسول خدا^{علیهم السلام} با اصحاب از آن دو آقازاده عیادت کردند و به امیر المؤمنین^{علیه السلام} فرمود: سزاوار است برای شفای دو فرزندت نذری کنی امیر المؤمنین^{علیه السلام} گفت: اگر دو فرزندم شفا یافتند، به شکرانه این نعمت، سه روز روزه می‌گیرم. فاطمه زهرا^{علیها السلام} و فضّه خادمه نیز همین نذر را کردند، خدا آن دو آقازاده را شفا داد.

فرض [گرفتن علی^{علیها السلام}] از شمعون یهودی

چون خواستند روزه بگیرند و چیزی در خانه نبود، امیر المؤمنین^{علیه السلام}

نزد شمعون یهودی رفت و سه صاع جو از او قرض گرفت و در حدیث دیگر است که مقداری پشم از او گرفت تا فاطمه علیها السلام برایش بریسد و مزدش بهای آن سه صاع جو باشد.

یهودی پذیرفت و پشم و جورا تسليم آن حضرت کرد. علی علیها السلام هر دو را به زهر علیها السلام داد.

روزه [أهل بيت علیها السلام] و] سؤال مسکین

پس روزه گرفتند و فاطمه علیها السلام صاع جو را آرد نمود و پنج قرص نان پخت، برای هر نفری، یک قرص. علی علیها السلام نماز مغرب را با رسول خدا علیه السلام خواند، برای افطار کردن به خانه آمد، چون خواستند افطار کنند، مسکینی درب خانه ناله کرد، گفت: السلام عليك يا اهل بيت محمد! عليه السلام من مسکینی از مسلمانانم، مرا طعام دهید، خدا به شما از مائده های بهشتی اطعام کند.

همه نان خود را [به مسکین] می دهند

پس علی علیها السلام اشعاری انشا فرمود در حُسن جود و این که بهشت بر بخیل حرام است و جای او دوزخ می باشد و نان خود را به مسکین داد.

فاطمه علیها السلام هم اشعاری انشا نمود و به آن حضرت اقتدا کرد، نان خود را به مسکین داد. حسن و حسین علیهم السلام و فضله هم نان خود را دادند. در آن شب جز آب چیزی نچشیدند.

[اهل بیت علیهم السلام] یتیم و اسیر را هم اطعام می‌کنند
 روز دوم را روزه داشته و فاطمه علیها پنج قرص نان طبخ کرد. شب
 پس از نماز مغرب که خواستند افطار کنند، یتیمی درب خانه آمد و سلام
 کرد و گفت: من یتیمی از اولاد مهاجرین هستم که پدرم در یوم العقبه
 شهید شد، مرا طعام دهید، خدا به شما از طعام بهشتی اش دهد.
 علی علیها اشعاری در مدح یتیم نوازی انشا فرمود و نان خود را داد.
 فاطمه علیها هم به آن حضرت اقتدا کرد. حسین بن علیها و فضله هم نان خود
 را به آن یتیم دادند و آن شب را هم جز آب نچشیدند.
 روز سوم فاطمه علیها تتمه جورا آرد کرد و پنج قرص نان طبخ نمود
 و شب پس از نماز مغرب که علی علیها به خانه آمد و خواستند افطار کنند،
 اسیری درب خانه آمد و گفت: السلام عليکم یا اهل بیت محمد علیهم السلام ما را
 اسیر می‌کنند، به ما طعام نمی‌دهند؟ مرا طعام دهید، خدا شما را طعام
 بهشتی دهد. امیر المؤمنین علیها و سایرین نانهای خود را دادند و سه روز و
 سه شب، جز آب چیزی نچشیدند.

[نزول سوره «هلْ أَتَى» بر پیامبر اکرم علیهم السلام]

روز چهارم که از ادای نذر خود فارغ شدند، امیر المؤمنین علیها به
 دست راست، حسن علیها و به دست چپ حسین علیها را گرفت و به سوی
 رسول خدا علیهم السلام روان شد، در حالی که از گرسنگی مانند جوجه می‌لرزید.

چشم رسول خدا ﷺ که به ایشان افتاد، فرمود: «يا بالحسن اعليها حالت شما سخت مرا ناراحت کرد، برویم به دیدن دخترم فاطمه. چون نزد فاطمه ؑ آمدند، آن مخدّره در محرابش به نماز سرگرم بود در حالی که شکمش از گرسنگی به پشت چسبیده و چشمهاش به گودی فرو رفته بود. چون رسول خدا ﷺ حالت زهراء ؑ را دید، ناله کرد و گفت: «خدایا! اهل بیت محمد ﷺ از گرسنگی می‌میرند»، پس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و [سوره] «هَلْ أَتَى» را تا آخر، بر آن حضرت خواند.

شادی پیغمبر ﷺ از قبولی روزه و طعام [اهل بیت ؑ]
در روایت دیگر است که رسول خدا ﷺ پس از قرائت سوره «هَلْ أَتَى» از این که عمل اهل بیت ؑ مورد قبول حضرت آفریدگار واقع شده و ایشان مورد مدح و بشارت الهی قرار گرفته‌اند، سخت شادمان و خندان شد و خدای را حمد و ثنا نمود و همچنین اهل بیت ؑ شاد و خندان و شکرگزاران شدند.

خانه زهراء ؑ امید محرومان

فاطمه زهراء ؑ که هم محبوبه خدا شد، هیچ وقت کسی رو به خانه او نیاورد که نامید گردد.
در روایت است که:

«سائلها وقی از همه جا مأیوس می‌شدند، رو به خانه فاطمه علیها السلام

می‌آورند».

عمادالدین طبری در کتاب بشارة المصطفی به سند معتبر از جابر بن

عبدالله انصاری روایت کند که:

رسول خدا علیه السلام نماز عصر را با ما بجا آورد و بعد از نماز بر جهت قبله قرار گرفت و صحابه پروانه وار اطراف آن مشعل هدایت را گرفته بودند که در این حال، پیر مردی از عرب که از شدت فقر و فاقه از منزل خود به سختی طی منازل کرده بود تا خود را به مدینه رسانیده بود، با جامه‌های کهنه و مندرس، چون به خدمت رسول خدا علیه السلام رسید، نگران او شدند. دیدند که از شدت پیری و کبر سن و ضعف و ناتوانی و گرسنگی خود را نمی‌تواند نگاه دارد.

رسول خدا علیه السلام از حال او پرسش فرمود، عرض کرد: یا رسول الله! من پیر مرد پریشان حالی هستم، گرسنه [هستم] مرا طعام ده، برنه هستم مرا پیوشان، فقیر و بیچاره هستم، گرهی از کار من بگشا.

راهنمای خیر چون بجا آورنده آن است

حضرت فرمود: من فعلًا چیزی در دست ندارم که چاره کار تو بکند، ولی دلالت کننده بر خیر همانند فاعل خیر است؛ برو به منزل کسی که خدا و رسول او را دوست می‌دارد و او خدا و رسول را دوست می‌دارد. سپس

بلال را فرمان داد تا آن شیخ را به سرای فاطمه علیها السلام دلالت کرد. چون به در سرای رسید، بلندترین ندا در داد که: سلام بر شما ای خاندان پیغمبر!

فاطمه علیها السلام در پاسخ فرمود: بر تو باد سلام! تو کیستی؟

عرض کرد: مردی از عرب به خدمت پدرت سید بشیر آمد و از گرسنگی و برهنگی و بیمارگی خود شکایت کرد، مرا بدين حضرت دلالت فرمود، اکنون بر من رحم کن، خدایت رحمت کند.

پوست گوسفند، تنها دارایی [حضرت فاطمه علیها السلام]

این وقت علی مرتضی و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام سه روز بود که طعامی به دست نیاورده بودند و رسول خدا علیه السلام از حال ایشان آگهی داشت.

بالجمله فاطمه علیها السلام را چون چیزی نبود، پوست گوسفندی را که دباغی کرده بود و حسن و حسین علیهم السلام بر آن می خفتند، برگرفت و اعرابی را داد و فرمود: امید است که خدا برای تو فرج کرامت فرماید، فعلًاً غیر از این پوست، چیزی در دست ندارم.

اعرابی گفت: ای دختر محمد! صلی الله علیه و آله و سلم من از گرسنگی [رو] به حضرت تو آوردم، پوست گوسفند را چکنم؟ و آتش گرسنگی را چگونه به آن فرو نشانم؟ فاطمه علیها السلام چون این سخن بشنید، مرسله ای در گردن داشت که دختر حمزة بن عبدالمطلب به او هدیه کرده بود، آن را از گردن باز کرد

و به اعرابی داد و فرمود: آن را بفروش، امید است خدای تعالیٰ بهتر از آن را به تو عنایت فرماید.

فرَجِ خدا به برکتِ گردنبند

اعرابی گردنبند را گرفت و به مسجد آمد. رسول خدا علیه السلام را در میان اصحاب نشسته دید، عرض کرد: یا رسول الله! فاطمه این قلاده را به من احسان فرمود و به من گفت آن را بفروشم، امید که مرا به آن فرج حاصل شود. پیغمبر بگریست و فرمود: چگونه خدای بر تو فرج حاصل نکند و حال آن که دختر محمد علیه السلام سیده زنان اوّلین و آخرین، این گردنبند را به تو داده است.

عُمَار يَا سَرْ بِرْ خَاصَتْ وَ عَرَضَ كَرَدْ: يَا رسولَ اللهِ! اجازَهْ مَى دَهَى كَهْ مَنْ اين قلاده را بخرم؟

حضرت فرمود: هر کس خریدارش باشد، خدا او را عذاب ننماید.

سپس عُمَار يَا سَرْ از اعرابی پرسید: این مرسله را به چند فروشی؟

عرض کرد: به سیر شدن از نان و گوشت و یک برد یمانی که خود را به آن بپوشم و یک دینار که خرجی راه خود بنمایم.

حکایت طبق انار

در خصائص الفاطمه و مجالس المتقین شهید ثالث آخوند

ملامحمد تقی علیه السلام در مجلس سی و ششم مرسلاً روایت کند که:
 امیر المؤمنین علیه السلام روزی بر فاطمه علیها السلام وارد شد در حالتی که مزاج
 شریف آن بانوی عصمت، از صحت منحرف شده بود و درسترافتاده بود.
 حضرت سر آن معصوم را به دامن گرفت و فرمود: ای فاطمه!
 بفرمای که چه میل داری؟ از من بطلب. آن معدن حیا و عفت عرض کرد:
 ای پسر عمو! من چیزی از شمانمی خواهم.
 حضرت اصرار فرمود، فاطمه عرض کرد: ای پسر عمو! پدرم به من
 سفارش کرده که از شوهرت علی علیها السلام هرگز چیزی خواهش مکن مبادا او
 را ممکن نباشد و خجالت بکشد.

آن جناب فرمود: ای فاطمه! به حق من، آنچه میل داری بگو.
 عرض کرد: حالا که مرا سوگند دادی، اگر اناری به دستت بباید، برای
 من خوب است.

آن حضرت برخاست و برای طلب اناری از خانه بیرون آمد. از
 اصحاب جویای انار شد، عرض کردن: فصل آن گذشته مگر آن که چند
 روز قبل برای شمعون یهودی از طائف چند دانه آوردند.

آن جناب خود به در خانه یهودی رفته دقق الباب کردن. شمعون
 بیرون آمد دید جناب امیر المؤمنین علیه السلام می باشد. عرض کرد: یا علی! چه
 باعث شد که بدین جا تشریف فرمادید؟

آن حضرت فرمود: شنبدهام چند دانه انار برای تو از طایف
 آورده اند آمدهام یک دانه برای بیماری که دارم بخرم.

عرض کرد: یا علی! چیزی از آنها باقی نمانده همه را فروختم. آن
جناب به علم امامت می‌دانست که یکی باقیمانده از این جهت فرمود: برو
تحفّص بنما شاید یکی باقی باشد که تو آنگاه نباشی.

عرض کرد: از خانه خود مطلع هستم، می‌دانم که نیست.
همسر شمعون پشت در بود، از حکایت مطلع شد، گفت: ای
شمعون! من یک دانه انار ذخیره نموده‌ام و در زیر برگها پنهان نموده‌ام که
تو مطلع نیستی. آنگاه انار را آورد و به دست آن حضرت داد. آن جناب
چهار درهم به او داد.

شمعون گفت: قیمت آن نیم درهم است.

حضرت فرمود: این زن به جهت ذخیره این انار را نگهداشته شاید
نفعی در نظر داشته سه درهم و نیم زاید برای او باشد، سپس آن جناب به
سوی خانه روان شد.

[علی علیہ السلام] انار را به بیمار فقیر می‌دهد

در بین راه صدای ضعیفی و ناله غریبی به گوشش رسید. به اثر ناله تا
وارد خرابه گردید، دید شخص نایینا و مریض سر به مسیر خاک نهاده
می‌نالد. آن امام رحیم و رئوف نشست و سر او را در کنار گرفت و با
كمال مهربانی فرمود: ای مرد! چه کسی [هستی][؟] و از کدام قبیله‌ای?
و چند روز است بیماری؟

عرض کرد: ای جوان صالح! من مردی از اهل مداری می‌باشم. بدھی

بسیاری پیدا کردم، ناچار به کشتی نشستم و به جانب مدینه رهسپار شدم.
با خود گفتم: بروم خدمت مولایم امیر المؤمنین علیه السلام شاید آن حضرت
چاره کار مرا بنماید و قرض مرا ادا فرماید.

حضرت فرمود: اکنون میل داری؟

عرض کرد: اگر یک دانه انار برای من پیدا می شد، میل داشتم.

حضرت فرمود: من یک دانه انار برای بیمار عزیز خود تهیه کردم،
ولی تو را محروم نمی کنم، نصف آن را به تو می دهم، پس انار را کم کم
در دهان آن مریض ریخته تا تمام شد.

بیمار گفت: اگر مرحمت بفرمایی و نصف دیگر را هم کرم بنمایی
بسا باشد حال من خوب شود. آن حضرت خجالت کشید و با نفس خود
خطاب کرد که: یا علی! مریض در این خرابه غریب و بینوا و از همه جا
بریده است. او به رعایت اولی است، شاید خداوند متعال برای فاطمه علیه السلام
وسیله دیگری فراهم نماید. پس آن نیم دیگر را به او داد، تمام شد [و] با
دست خالی از خرابه بیرون آمد. آهسته به سوی خانه روان شد و سر به
جیب تفکر فرو برد تا به در خانه رسید. حیا کرد وارد خانه بشود، با خود
گفت: از شکاف در نگاه کنم ببینم [فاطمه] در خواب است یا بیدار.

انار بهشتی، فرستاده علی علیه السلام

چون نظر کرد دید فاطمه تکیه کرده است و طبقی از انار در پیش

اوست [و] تناول می‌نماید. آن حضرت به غایت مسرور شد، سپس داخل خانه گردید، چون ملاحظه فرمود، دید آن طبق از انار این عالم نیست. چون احوال فاطمه را پرسید، عرض کرد: ای پسر عموم! چون تشریف بردی، زمان نگذشت که من عرق صحّت کردم، ناگاه صدای در به گوشم رسید، فضّه رفت شخصی را دید در خانه طبی انار در دست دارد و می‌گوید: امیر المؤمنین این را برای فاطمه فرستاده است.^(۱)

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل پنجم: اتفاق و اهل بيت

زهد، امر قلبی است

«زهد» مربوط به دل است؛ یعنی کسی که دلش مایل به دنیا نباشد، او را «زاهد» گویند. هر کس علاقه‌اش به آخرت باشد، او زاهد است. اصلاً خارج از قلب میزان نیست، اگر دل به دنیا بسته باشد، او را «حریص» گویند. اگر دل از دنیا برید و به آخرت بست، زاهدش خوانند.

اعمال و رفتار و گفتار هر کس [که] حریص شد، بر دل آزموندش گواه می‌باشد. پول روی پول می‌گذارد، یک خانه را دو خانه و سه خانه می‌کند و همچنین سایر چیزها، ولی اگر هدفش این نیست که تنها پول روی پول بگذارد بلکه می‌خواهد مالی به دست آورد و آن را در راه خدا و رضای او صرف نماید، این می‌شود «زهد»؛ چون غرض آخرت شد نه

دینا. با این پول می خواهد ارحام فقیرش را دستگیری کند. مال خیلی عزیز است؛ زیرا به وسیله آن می تواند قرب و رضای خدا را تحصیل نماید. حیات آخرتش را تأمین نماید و از این جاست که در قرآن مجید تعبیر از «مال» به «خیر» شده است.^(۱)

رسول خدا ﷺ می فرمود:

«نعم المال الصالح للعبد الصالح».^(۲)

و در روایت دیگر:

«نعم العون الدنيا على الآخرة».^(۳)

مال خوب، کمکی برای شخص است. آثار عجیبی که برای داد و داشت در راه خداست، بی شمار می باشد. در آخر سوره بقره و جاهای متعدد قرآن مجید، برخی از آثارش را ذکر می نماید. به قول حاجی نوری چطور کیمیا یک ذره اش مس را طلا می کند، اتفاق هم دلت را درست می کند، به درگاه پروردگار آبرومندت می کند. اگر قدر مالت را بدانی، بلی قدردانی از مال، خرج کردنش در راه خداست.

سیّد جزايری در انوار نعمانیه می نویسد:

«در هند وزیر وقت، سالیان درازی با چهارصد هزار دینار حقوق همیشه بدھکار بود؛ به این ترتیب که هر ماهه پیش از حقوق گرفتنش،

۱ - ﴿...إِنْ تَرْكَ خَيْرًا ...﴾ بقره: ۱۸۰.

۳ - بحارالأنوار: ۷۳ / ۱۲۷.

۲ - بحارالأنوار: ۷۲ / ۶۰.

قرض می‌کرد! و هرجا فقیر و گرفتاری بود، می‌پرداخت، سر موعدش حقوقش را می‌گرفت [و] بدھیهاش را می‌داد و باز کسر می‌آورد. بعضی از وزرا شکایتش را به سلطان بردنده که این شخص قدر پول را نمی‌داند و همه می‌گویند همیشه او بدھکار است و با این ترتیب آبروی مملکت ریخته می‌شود! اگر صلاح می‌دانید حقوقش را توقيف نمایید، مخارجش را به او بدھید و بقیه‌اش را برایش پس انداز نمایید.

سلطان او را احضار و به او اعتراض کرد که چرا چنین می‌کنی؟ گفت: اشتباہ گزارش داده‌اند؛ در تمام کشور هند هیچ‌کس به اندازه من پول را در دوست نمی‌دارد، نمی‌گذارم در همی از مال من تلف شود، همه‌اش را در راه خدا خرج می‌کنم و به خدا می‌سپارم و بدین وسیله مالم را نگه می‌دارم و به قولی: من نمی‌گذارم بعد مردم لاشخورها بخورند و بعد هم بگویند برایمان کم گذاشت». (۱)

غرضم قدردانی از مال است، مانند: عمر، ساعات عمر، چقدر عزیز است، مال نیز عزیز است.

اسراف و تبذیر فرمان شیطان است

در روایتی که [شخص] به امام عرض می‌کند:

«برخی از شیعیان شما در خرج کردن سختگیری می‌کنند، می‌فرماید:

برای این است که شیعیان ما مال را از راه حلال به دست می‌آورند و سعی می‌کنند بیهوده خرج نشود. اسراف و تبذیرها همه بیهوده و فرمان برای شیطان است».

از روی هوا و هوس، میهمانی سنگینی می‌کنند، اما اگر رحم فقیر، یا بدھکارش نزد او بیاید، مسامحه می‌کند، صله رحم نمی‌نماید، بدھکارش را تحفیف نمی‌دهد.

چطور است در میهمانی از روی هوا به خیال خودش آبرو نگه می‌دارد، ولی برای رحم فقیرش نزد خدا آبرو نگاه نمی‌دارد؟ آیا آبرو نزد خدا مهمتر است، یا خلق؟ نمی‌گوییم میهمانی نکن، آبرو نگه ندار، بلکه به وجهه الهی و برای خدا کار کن. همین میهمانی را برای خدا به قصد اطعام مؤمن که مستحب است، یا اطعام فقیر، یا از جهت این که اگر دنیا را لقمه کنی و در دهان مؤمن گذاری، باز کم است، خلاصه به وجهه الهی خرج کردن، سزاوار است. گاه عمل کوچکی باعث می‌شود که خدا از او راضی می‌گردد که بهترین درجات است.

福德 و عوالی را خدا به وسیله پیغمبر به زهراء^{علیها السلام} داد که در اثر مصالحه با یهود به تصریف پیغمبر در آمد و احدی از مسلمانان را در آن حق و سهمی نبود و عوالی نیز که مال «محریق یهودی» بود و خودش آمد و مسلمان شد و هنگامی بود که جنگ احمد شروع شده بود، گفت: «یا، رسول الله! می‌خواهم به جبهه بروم و کشته شوم، عوالی را به شما تقدیم

می‌کنم». همین طور هم که دلش می‌خواست و در جبهه جنگ به فیض شهادت رسید، لذا مسلمانی که دو رکعت هم نماز نخواند و بهشتی شد و رفت، همین محریق است. خداوند هم امر فرمود: «وَإِنَّمَاٰتِ ذَا الْفُرْجَى حَقَّةٌ...»^(۱) این فدک و عوالی را باید به ذی القربی بدھی.

پیغمبر فرمود: «از جبرئیل پرسیدم: مراد از ذی القربی کیست؟ جبرئیل گفت: زهراءؑ پیغمبر آن را تسلیم زهراءؑ فرمود». فدک و عوالی، درآمد سرشاری داشت. در تواریخ درآمد سالیانه اش را هفتاد هزار دینار نوشته‌اند که کنایه از زیادتی آن است و ممکن است از این مبلغ هم به مراتب بیشتر [بوده] باشد.

به هر حال، زهراءؑ سه سال متصرف بود. عاملها و کارمندانش مال الاجاره‌اش را می‌آوردند، زهراءؑ هم بین فقرای مدینه تقسیم می‌کرد. اماً خودش چطور؟ از آن استفاده نمی‌کرد، آری «زهد» این است.

سلمان گفت: «چادر زهراءؑ را دیدم که دوازده بجائی آن وصله داشت که گریه‌ام گرفت».

با آن درآمد فدک و عوالی، خودش را با فقیرترین زنان مدینه یک‌نواخت می‌کند که هیچ فقیری ناراحت نباشد بلکه وضع دختر پیغمبر را از خودش بدتر یا مانند خودش ببیند.

فرش خانه‌اش را شنیده‌اید که به سلمان فرمود:

«گوسفندی کشتیم پوستش را شبها زیر بدن حسن و حسین علیهم السلام
می‌اندازم». ^(۱)

وضع زندگی اش را نیز که سابقه دارید، خودش دستاس می‌کند،
نان می‌پزد.

بلى زهراء عليها السلام فدك را می‌خواهد، چون مهم است، اما نه برای خودش
بلکه برای این که [درآمد آنرا] در راه خدا صرف کند. بلى خوب است
نه تنها برای اتمام حجت بلکه وظیفه‌اش این است که از حق خود دفاع
کند. چطور مالی را در دست افرادی بگذارد که تمام در راه هوا و به نفع
شخصی صرف نماید.

چشمۀ آب، موقوفة على علیه السلام

باید این ملک در دست علی عليه السلام باشد که طرفدار فقرا و به نفع
آنهاست برای خدا، خودش چطور به خاطر آنها رنج می‌برد و رایگان در
اختیارشان می‌گذارد.
مروی است که:

«حضرت در ینبوع مشاهده فرمود کسانی می‌گذرند و تشنۀ می‌شوند،
آبی هم موجود نیست؛ خود آقا بیل و کلنگ [برداشت و] مشغول حفر

چشمه شد، وقتی که به آب رسید، علی علیه السلام شاد شد. بیرون آمد و سجدۀ شکر کرد و همانجا صیغۀ وقف را انشا کرد» که عین وقف نامۀ آقا را در کتاب مستدرک ذکر کرده است. مضمون آن این است که:

«این آب چنین است که بندۀ خدا علی به دست خودش آنرا حفر کرده است و من آنرا وقف کردم بر عموم رهگذران تا آن که پروردگارم مرا از آتش جهنّم نجات دهد و به بهشت برساند». ^(۱)

امام خوب می‌داند چه اثراتی در سیراب کردن تشهه است؟ چه برکات و ثوابهایی در آن است. هر کس می‌خواهد باشد، برای هر سیراب کردن تشهه‌ای پاداش است، هر چند حیوانی باشد، کافری باشد تا برسد به مؤمن، البته مؤمن هم مراتب دارد.

شیخ شوستری می‌فرماید:

«ندانم چه ثوابی در سیراب کردن تشهه است؟».

آنچه منافی زهد است، دلیستن به مال است، ولی اگر مال را بخواهد در راه خیر صرف کند، این خود آخرت است.

در روایتی امام به راوی می‌فرماید:

«مال دنیا را برای چه جمع می‌کنی؟ عرض کرد: برای نفقة عياله و بعد صلة ارحام و میهمانی کردن مؤمنین، فرمود: این آخرت است؛ کسی که مال را برای این مصارف به دست آورد، این زهد حقیقی است.

حریص نباشد که بخواهد ثروتمند شود و ثروتش را زیاد کند». فدک و عوالی که گفتیم مال معتبرانه بود که خدای تعالیٰ به پیغمبرش امر فرمود که باید در نسل زهراءؑ و ذوی القرابی پیغمبر ﷺ باشد که تا قیامت از آن استفاده نمایند، دیگر فقیری در ذریّه زهراءؑ نباشد، دیگر آن که اولاد زهراءؑ نیز به فقرای مسلمین بر سانند، زهراءؑ باید به این مال اعتماد بفرماید و اهمیّت دهد، نه این که به آن بی اعتماد باشد [تا] با همین داد و دهش مقام بلندتر گردد. انفاق حتی برای معصوم نیز سبب ارتفاع درجه است؛ زیرا سبب رضای خداست. از این جهت حتی از بذل نان جوی که بیش از آن نداشتند هنگام افطار در راه خدا مضایقه نکردند؛ چون اهمیّت و اثر آن را می‌دانستند.

مرحوم صدر اصفهانی رئیس وزرای محمد شاه قاجار بود. پیش از رسیدن به مقام وزارت، اصفهان گندم فروشی می‌کرد و انبار گندم داشت. در سفر حجّی که مشرّف می‌شود، در مسجد الحرام حاجتی از خدا می‌طلبد این که:

«خدایا! مال فراوان بدون دردرس به من عنایت فرما». از بس این حاجت را تکرار می‌کرد، رفقاًش به او ایراد گرفتند و گفتند: «این حجا جایی است که مردم از خدا بهشت و عاقبت به خیری می‌خواهند، تو تنها پول می‌خواهی؟!». گفت: «من پول می‌خواهم که به وسیله آن رضای او را تأمین نمایم».

خلاصه به اصفهان بر می‌گردد، در محوطه انباری که تعمیر می‌کرد، گنج فراوانی می‌یابد. آن وقت آن مرحوم، آثار خیری از خود باقی می‌گذارد؛ مدرسه علمیّه صدر اصفهان و نجف و موقوفه‌های فراوان برای این دو مدرسه و سایر آثار خیر، چه فقرایی که اداره‌شان می‌کرد و راستی پناهگاهی برای فقرا بود.

غرضم، این مرد شریف است [به خاطر] چه خیرهایی که با این مال از او سرزد. پس اگر کسی قدر مالش را بداند و آن را نعمت خدا بیند، از راه حلال به دست آورده و در رضای خدا صرف نماید، زهد حقیقی این است، نه این که مال را بیندوزد و به آن دل بینند و دیناری خرج نکند [تا] مباداً کم شود.

علی علیل بدھی اش را می‌پردازد

از ابن جوزی و دیگران از موثقین عامّه و خاصّه نقل کرده‌اند:

«در کوفه مردی بوده به نام ابو جعفر تاجر، از خصایصش این بوده از اول سال تا آخر سال همه روزه هر سیّد فقیری می‌آمد، چیزی از او می‌گرفته می‌نوشت در حساب علی علیل، سر سال که می‌شد، بابت خمس حساب می‌کرد؛ چون حسن اخلاق و رفتار داشت، سادات زیاد به او رجوع می‌کردند به طوری که از حساب خمس می‌گذشت. بعد تصادف کرد که این بندۀ خدا ابو جعفر کوفی ورشکست کرد، کاملاً فقیر شد. رفت

گوشۀ خانه نشست. در خانه که نشسته بود، دفتر سابق را می‌آورد بدھکارهارانگاه می‌کرد، اگر مرد بود، اسمشان را خط می‌زد و اگر زنده بودند، می‌فرستاد عقبشان که ما این قدر از تو طلب داریم، حالا هم گرفتاریم، آن وقت طرف چیزی می‌داد. معیشتش به همین وضع می‌گذشت. روزی بیرون درب منزلش نشسته بود، یکی از ناصیبهای ولدالزنا از آن دشمنهای علیؑ رد شد، شماتی به او کرد، گرچه به نفع تاجر تمام شد، گفت: با آن بدھکار بزرگ (علیؑ) چه کردی؟! مسخره کرد. ابو جعفر چیزی به او نگفت، از غصّه و حسرت بلند شد رفت در منزل گریه کرد و این تاجر محترم بعد خوابید، در عالم رؤیا خاتم النبیین محمد مصطفی و حسن و حسین علیهم السلام را دید.

خاتم الانبیاء علیه السلام رو به حسنین علیهم السلام فرمود: پدرتان کجاست؟ علیؑ نزد محمد علیهم السلام حاضر شد، فرمود: یا علی! چرا بدھی ات را نمی‌پردازی؟ عرض کرد: یا رسول الله! الان آورده‌ام. به تاجر فرمود: دستت را دراز کن، دستش را دراز کرد، کیسه‌ای پر از پول به دستش داد، فرمود: آخرت هم محفوظ است.

از خواب بیدار می‌شود، می‌بیند کیسه‌ای پهلویش است. دست به کیسه می‌زند، صدای اشرفی می‌دهد. تاریک هم هست. صدای همسرش زد، گفت: چراغ بیاور، چراغ آورد دید تمامش اشرفی است. همسرش باور نکرد، بالأخره گفت: این عطای علیؑ است دلیل بر این که

می خواهیم بدانیم واقعاً من درست می گوییم؛ چون علی علیه السلام فرمود: من بدھی ام را آوردم، هم اکنون دفتر حساب را بیاور ببینم چقدر از علی علیه السلام طلب داریم؟ سبحان الله! همان شیءی، تمام بدھکاریها را جمع زد و پولها را هم شمرد بدون این که یک درهم کم و یا زیاد باشد، مطابق است با آنچه از علی علیه السلام طلب داشته».

خواستم بگوییم اگر در دنیا عوض آن داده نشد، آن هم به نفع تو است، افلاً مرگت نزدیک است، به تلافی در دنیا نمی‌رسد و اگر اتفاق در هنگام سختی بکند، آن هم از روی اخلاص، زهی سعادت:

﴿... لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتُحِ وَقَاتَلَ ...﴾. (۱)

هر کس پیش از گشايش، ادائی حق کرده هر چند قبل از گشايش و چه پس از آن «کلّاً وعد الله الحسنی» در هر دو حال، خدا اجر می‌دهد، اما کجا به کجا؟ اگر کسی یک نان داشت و داد بهتر است؟ یا کسی که نان زیاد دارد و یک دانه بدهد؟ البته آن که یک نان بیشتر ندارد و بدهد، بهتر است.

مال امام علی علیه السلام در راه اصلاح شیعیان

ابو حنیفه سائق الحاج (و او غیر از ابو حنیفه مشهور است) گوید که: «میان من و دامادم نگرانی بود. در بازار کوفه بر سر میراث، نزاعمن شد. ظاهراً ارث دخترش بوده. جناب مفضل نایب خاص کشاف حقایق

جعفر بن محمد الصادق عليه السلام رسید و پرسید: چه خبر است؟ با من بیاید.
 ما را به منزلش برد. پرسید: ادعایتان چقدر است؟ بالآخره ما را صلح داد
 که مصالحه کنیم به چهارصد درهم. آن وقت خود مفضل به اندرون
 رفت، چهارصد درهم آورد و به ما داد و گفت: صورت همدیگر را
 بپرسید و اصلاح کنید. صلحنامه نوشته شد. (اصلاح که می خواهی بدھی
 اگر نزاعشان بر سر مال دنیاست، برای خدا دست به جیب کن، راستی
 ارزش دارد. بهترین مصارف، اتفاق در راه خداست) آنگاه مفضل گفت:
 این پولی که من دادم برای اصلاح شما، ملک شخصی ام نبود، مال امام
 است. خود امام [به] عین سفارش کرده فرموده: این پول باشد برای
 اصلاح میان شیعیان». ^(۱)

اتفاق حسین عليه السلام سرمشق برای دیگران

عربی بدھی سنگینی داشت؛ دیه (خون بھا) که اقلًا هزار مثال طلا
 می باشد، بر عهده اش بود. در مدینه پرسید: «سخی ترین افراد کیست؟».

گفتند: «حسین عليه السلام است».

خودش را به حسین رسانید، گفت: «آقا! من چنین گرفتاری پیدا
 کرده ام، شما را به من نشان دادند».

حضرت هم اوّل امتحانش کرد؛ چند سؤال از او فرمود که حالا اگر

۱ - عن المفضل قال: قال ابو عبد الله عليه السلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا
 منازعة فاقتدها من مالي (سفينة البحار: ۲ / ۴۰).

بخواهم عرض کنم طول می‌کشد. معلوم شد که بیابانی نیست، واقعاً داناست. مؤمن و چیز فهم است. فرمود: «به همراهم بیا». آوردش تا درب خانه. آقا حسین علیه السلام وارد خانه شد، چهارهزار اشرفی موجود بود، تمامش را گوشة عبا کرد. درب خانه را باز نکرد، از شکاف درب به او داد به طوری که حسین علیه السلام را هم نبیند، خجالت بکشد،^(۱) فرمود: «بگیر که من از تو معذرت می‌خواهم».

چهار هزار دینار هر چه داشته باشد، می‌دهد، با شرمساری (تو چند تو مان در راه خدا می‌دهی، با گردن کلفتی) اعرابی دید عجب، آقا با این همه پول داده اما در را باز نمی‌کند. گفت: «آقا! چرا در را باز نکردی؟». فرمود: «نخواستم خجالت بکشی، چشمت توی چشمم بیفتدم، آبروی تو را نگه داشتم، خودم نهان شدم»؛ چون خودش را کاره نمی‌بیند که بگوید: من این مال را دارم، مال را مال خدا می‌داند، خودش را هم بنده خدا می‌داند، توفیق را هم از خدا می‌داند. خودش را زیر منت خدا می‌بیند «ولك المن علیٰ» کسی که چیزی بدهد و منت هم بگذارد، انفاقش را باطل کرده است.^(۲)

در همین موقع اعرابی گریه کرد، حسین علیه السلام از همان پشت در صدای

- ۱ - خذها فإنني إليك معترض واعلم بأنّي عليك ذو شفقة (بحار الأنوار: ۴۴ / ۱۹۰).
- ۲ - «... لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنْ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالُهُ رِثَاءَ النَّاسِ ...» بقره: ۲۶۴

گریه اش را شنید، پرسید: چرا گریه می کنی؟ آیا عطای ما کم بود؟ من به تو گفتم بیش از این نداشتم.»

گفت: «نه، گریه ام برای این است که چگونه این دست زیرخاک برود؟».

آنگاه اشعاری سرود که وقتی آن را نوشته بودند به ضریح حسین علیه السلام

و نصب کرده بودند، مضمونش این است که:

«ای حسین عزیز! نامید نشد هر کس رو به تو آورد، هر کس در خانه

را زد، عاقبت در به رویش باز می شود.»^(۱)

ما هم می گوییم: آقا حسین علیه السلام اعرابی بدھکار بوده به تو پناه آورد،

پناهش دادی، دینش را ادا کردی، گرهش را باز کردی، از اسارت

خلاصش کردی، ما هم آقا امروز گرفتار گناهانیم، اسیر نفس و هواییم،

آقا حسین علیه السلام از تو می خواهیم تو از خدا بخواهی امشب ما را جزء آزاد

شدگان قرار بدهد. آی حسین عزیز! هر کس هر چه از تو بخواهد، نامید

نمی گردد، ما هم امشب از تو می خواهیم مغفرت و رحمت خدا را، هم

برای خودمان، هم برای پدر و مادرمان. یا حسین! آزو داریم، شب

جمعه آخری است، برات آزادی به همه داده شود. اگر پرده عقب برود

و حقیقت آشکار شود، همه می فهمیم که راستی مفلسیم، امّا نه افلاس

در هم و دینار، مفلسیم از اعمال خالص، عملی که فردای قیامت به کار

بخورد، نداریم. ما خاب من تمسک بک و آمن من لجأ الیک.

آی حسین عزیز که یک قطره اشک بر تو گاهان را چنان شستشو
می دهد که از آن اثری نمی ماند! نظری به ما بفرما. این اعرابی گریه می کرد
که حیف است دست حسین زیر خاک پنهان بشود، آه اگر اعرابی از ظلم
ساربان خبردار می شد!

[امام حسین علیہ السلام] طعام برای فقرا را نیمه شب به دوش می کشد

نوشته اند:

«روز یازدهم آمده بودند اطراف بدن ابی عبدالله الحسین علیہ السلام
زخمها را که نگاه می کردند، در کتف حسین علیہ السلام بر آمدگی و آثار زخمی
بود که هیچ شباهت به زخم شمشیر و نیزه و تیر نداشت و گویند: این
موضوع را خدمت آقا زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام عرضه داشتند،
فرمود: از بس شباهی تار، آرد و خرما و پول به کتفش می گرفت که
هیچ کس نداند، در خانه فقرا می زد و به آنها عنایت می کرد».

رویّه هر یک از ائمه، ما چنین بوده است. علی بن قیس؛ ناظر خرج

امام صادق علیہ السلام می گوید:

«شب تاریک بود و نم باران می آمد. در تاریکی دیدم کسی
حرکت می کند. دقت کردم دیدم مولايم امام صادق علیہ السلام است. زیر طاق
که حضرت رسید، آنچه همراه داشت، افتاد، در تاریکی دیدم امام

می‌گویند: اللهم رده إلى؛ خدايا! به من برگردانش. دانه دانه جمع می‌کند.

پیش رفتم، گفتم: آقا سلام عليکم و همراه حضرت جمع کردم، دیدم
قرصهای نان است. گفتم: آقا این موقع شب کجا تشریف می‌برید؟ فرمود:
برای فقیرهایی که این جا خوابیده‌اند (سقیفهٔ بنی ساعده) می‌خواهم برم.
عرض کردم: آقا اجازه بدھید من به دوش بکشم، همراهتان بیایم. فرمود:
خودم اولی هستم. خود امام به دوش کشید، نزد فقرا آورد. همه خوابیده
بودند، دانه دانه یک نان پهلوی هر کدام می‌گذاشت و می‌رفت.

کار چیزی که می‌کنید در حساب خدا بگذارید، نه در حساب
دیگری. در عمرت چند عمل از خودت سراغ داری که در حساب خدا
گذاشته باشی و بس؛ غیر از خدا هیچ‌کس منظور تو نبوده و غیر از
پروردگار هم هیچ نظری نداشتی؟

نسبت به حبیب بن مظاہر -سلام الله عليه- و سایر شهداء هم دارد:

«حبیب که کشته شد، در کتب مقاتل [نوشته‌اند که] کشته شدن

حبیب، حسین علیه السلام را تکان داد. شدت علاقه چه می‌کند. حبیب در دل
حسین علیه السلام جاکرده بود که داغ حبیب این قدر آقارا صدمه زد. حبیب از
دنیا رفت، حسین علیه السلام گفت: احتسبه عندك؛ خدايا! این مرگ حبیب را در
حساب تو قرار دادم. در حساب تو؛ یعنی برای تو صبر می‌کنم. حبیب را
در راه تو دادم و برای تو هم صبر می‌کنم. کاری هم به هیچ‌کس ندارم».

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل ششم:

آزمایش الهی

﴿وَإِيَّاهُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلُكِ الْمَسْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُم مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ * وَإِنْ تَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِّنْنَا وَمَتَّعًا إِلَى حِينٍ﴾. (۱)

از جمله آیات داله بر نعمتهای خداوند، مسخر شدن دریاست برای بشر. خدای عالم، دریا با این عمق و حیوانات مهیب را مسخر بشر قرار داده است؛ دریابی که راستی آدمی وقتی نگاهش می‌کند، هول او را می‌گیرد، امواج که به حرکت می‌آید، واقعاً وحشت آور است، اما آن را مسخر بشر کرد تا برروی آب حرکت کند برای تجارت و سیاحت آن را طی نماید. کشتی ساخته [تا انسان] با قوت قلب سوار شود، فرسنگها

حرکت کند، صید ماهی و غیره کنند، مرجان بیرون آورند، حال که معدنهای از دریا بیرون می‌آورند کشته‌ی پر از سکنه را از روی آب رد می‌کند: «... وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ»؛ از مثل کشته‌ی در دریاها برای شما آفریدیم مثل شتر که سفینه البر است؛ کشته‌ی صحراست به قول مفسرین جدید، این طیارات، هواپیماها هم ساخته خداست، مثل کشته‌ی است، برق و بخارش از خداست، بشر تنها ختم و ترکیش را عهده‌دار است، هوش و قدرتش را هم خدا داده است.

﴿فَإِنَّ نَّشَأْ نُغَرِّ فَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنَقِّذُونَ﴾.

اگر ما بخواهیم، کشته‌ی نشتگان را با یک موج، غرق می‌کنیم. خدا حافظ است، نه کشته‌ی ماشین و هواپیما هم همین‌طور است، چه در دریا و چه در صحراء، چه در هوا، حافظ خداست، اگر او هلاک خواست، نجات در کار نیست «إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينٍ»؛ مگر رحمت از ما، تا اجلش هنوز نرسیده خدا نگهش می‌دارد.

در این آیات، همه شواهد قدرت و حکمت و ربوبیت و الوهیت بود، لازمه‌اش این است که: ای انسان! خدایی که بز و بحر را مسخر تو کرد، باید بنده فرمانبردارش باشی، خدایی که این همه انواع نعمتها، خوراکیها و آشامیدنیها «... وَفَجَرَنَا فِيهَا مِنْ أَلْعَيْنِ»^(۱) انواع حبوبات برای تو آفرید، این همه سبزیجات و میوه‌جات را برای تو خلق کرد، باید

سپاسگزارش باشی، بندگی خدا از لحاظ بدن، مال، فروگذاری نکنی.
شکر بدنی به زبان و اعضاء؛ نماز، روزه، حج و امر به معروف و نهی
از منکر، عبادتهای بدنی، شکر است.

بخش دوم، عبادت‌مالی است و آنچه متعلق به علاوه‌های شخص است.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَتوَ الْزَّكَوَةَ...﴾. (۱)

﴿...يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ...﴾. (۲)

﴿...وَأَوْصَانَىٰ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَوَةِ مَادِمُتْ حَيًّا﴾. (۳)

در جمیع ادیان الهی، نماز و زکات متصل بهم است. اگر بدن عبادت داشته باشد، ولی عبادت مالی نباشد، ناقص است. روزه به جای خود، اما افطاری و سحری دادن هم لازم است، هرچند پروردگار عالم درباره اهل مکه این آیات را فرستاده ولی تا قیامت این رشته ادامه دارد.

اهل مکه به قدری بدبرخت بودند که نسبت به عبادت بدنی وقتی که می‌گفتند به آنان: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَقْوُا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»؛ (۴) از خدا بررسید، اصلاح کنید، اهل نماز شوید، استهزا می‌کنند. هنوز هم هستند افرادی که مسخره می‌کنند، به آنها می‌گویند: چرا نماز نمی‌خوانی؟ روزه نمی‌روی؟ مسخره می‌کنند، فوقش می‌گویند: خدا چه احتیاجی به نماز و روزه من دارد، بلی اما تو احتیاج داری به عبادت، تا خدا در عوض تو را مورد انعامهای اخروی قرار دهد: «وَإِذَا

قِيلَ لَهُمْ أَنَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِكُمْ...»؛ وجوهی ذکر شده بهترین وجه برای «ما بَيْنَ أَيْدِيهِكُمْ»؛ آنچه جلو شماست، از کشاف حقایق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام مروی است:

«يعنى گناهان «ما خَلْفَكُمْ» عذاب و عقوبة ما، به آنها مى گويند: نگاه گناهاتنان کنيد، نگاه آنچه برای گورتان فرستاديد، بکنيد: لما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العذاب؛ عوض اين که برای آخرت روح و ريحان بفرستي، آتش مى فرستي».

وجه دیگر نيز گفته شده:

«ما بَيْنَ أَيْدِيهِكُمْ» گناهان حالا، «ما خَلْفَكُمْ» گناهان گذشته. (۱)
 «لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ» شاید مورد ترحم گردید. هر چند جوابش به واسطه روح ذکر نشده، ولی از آیه بعد، به خوبی معلوم مى شود.
 «وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ إِيمَانٍ إِلَّا يَتِمُّرُّ بِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ». (۲)
 آیه قرآن برایش می خوانند، رو بر می گرداند! می گويند: از عذاب بزرخ بترس، چه آیات تشريعی که قرآن باشد، چه آیات تکوينی همه آیات خدا، همه کلمات و نعمتها و موجودات خدا، در او تأثیری ندارد. از جهت عبادت مالی چطور؟ البته باید خودمان تطبیق کنیم، مبادا راجع به ما هم باشد. خصوصیتی برای اهل مگه ندارد، هر چند درباره آنها نازل شده است.

اگر خدا می‌خواست خودش به فقرا می‌داد!!

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُ...﴾. (۱)

وقتی به آنها می‌گویند: از آنچه خدا به شما روزی کرده است، در راه خدا انفاق کنید؛ مثلاً خمس، یک پنجم آنچه زیاد آورده، پس از مخارج یک ساله، راستی که خیلی سهل است، اما پاسخ می‌دهد: اگر خدا می‌خواست خودش به آنها می‌داد:

﴿...أَنْطَعْمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ...﴾. (۲)

آقای دکاندار! می‌فهمی شاگردت کسر خرج دارد، باید به او همراهی کنی.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾؛ (۳) کافران به آن مؤمنین که واسطه شدند برای کمک جهت فقرا گفتند: «...أَنْطَعْمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ...»؛ آیا اطعام کنیم به کسی که اگر خدا می‌خواست به او اطعام می‌کرد، خدا خواسته گرسنه و فقیر باشد!

﴿...إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. (۴)

شما هم گمراهید! نمی‌دانید چه می‌کنید! گذا پروری می‌کنید! و از این قبیل حرفها «نیستید شما مگر در گمراهی آشکار».

مشیّت خدا نسبت به اختیار بشر

مشیّت؛ یعنی اراده خدا دو قسم است؛ مشیّت تکوینی، مشیّت

تشريعی؛ «مشیّت تکوینی»؛ یعنی خدا اراده کرده که حتماً باید فلان وقت باران بیاید، فلان کس، عمرش تمام شود که تخلف پذیر نیست.

«مشیّت تشريعی» آن است که: خدا خواسته که بشر به میل خودش رو به خیر برود؛ نماز بخواند، روزه برود. مشیّت تکوینی خدا خواسته که الاغ و گاو همیشه خمیده و در حال رکوع باشد، اما رکوع بشری را خواسته با اراده خود بشر به میل و خواست خودش عظمت خدا را درک کرده رکوع کند و بگوید:

«سبحان ربِّ العظیم وبِحْمَدِهِ».

حشرات به خاک افتاده‌اند، جز این هم نمی‌تواند باشد، اما بشر را خواسته از روی علم و اراده سجده کند تا ثواب ببرد. مستحق مقام گردد. خدا خواسته کسی که فقیر است و آنان که بی نیازند، به او اطعام کنند، رفع نیازش نمایند.

ثروتمندی و تهیdestی افراد، امتحان نسبت به یکدیگر خداوند بشر را یک‌نواخت نیافریده، در هر زمان یک عدد فقیر،

عددی از ثروتمند برای آن که مردمان امتحان گرددند:

﴿... وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ...﴾. (۱)

آقای میلیونر! خدا به تو داد تا هزاران بیچاره را از این مال خود،

بهره مند کنی. مرضهای نفس خودت اصلاح شود. با اتفاق کردن، بیماریهاست علاج می‌شود، سخاوت پیدا می‌کنی.

برای فقیر هم خوب است به برکت فقرش، اگر با عفت همراه باشد، خود همین خودداری، نعمت بزرگی است، صبر پیدا می‌کند. اجرهای باقی نصیبیش می‌شود، فقیر به اختیار خودش صبر می‌کند، سخنی هم به اختیار خودش اتفاق می‌کند، به هر کدام خیراتی می‌رسد، این خواست خدا تشریعی است که فقیر و غنی بهره ببرند.

آدم بخیل از بهشت محروم است. مضمون روایت: «کافر سخنی به بهشت نزدیکتر است از مؤمن بخیل». به چنین مؤمن بخیلی، امیدی نیست، اگر با این صفت حیوانی بمیرد، امید نجاتی برایش نیست.

سگی که از محله‌ای خواست رد شود، از ترس این‌که مبادا در استخوانهای این محله شرکت کند، سگهای این محله چه می‌کنند؟ آی همکارها با همکار! چه می‌کنید؟ علاج بخل، به عطاست. مکرر گفته‌ام: نه از چیزهایی که خودتان بی میلید، از آنچه دوست دارید، در راه خدا بدھید.

﴿لَئِنْ تَنَالُوا أَلْبَرَ حَتَّىٰ تُنِفِّقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ...﴾.^(۱)

«نه از آنچه خودتان از آن رو بگردانید».

﴿... وَلَسْتُمْ بِئَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ...﴾.^(۱)

یک نفر وارد شد بر خانه مولا علی علیه السلام. در خانه حضرت وسائل زندگی حضرت را نامرتب و خیلی مختصر یافت، گفت: «يا علی! شما خلیفه مسلمین هستید، این چه وضعی است؟».

فرمود: «عاقل در ملک عاریه تأسیس اساس نمی‌کند و ما هرچه داریم برای بعد فرستاده‌ایم. جایی که عاریه است، اهمیت دادنش خلاف عقل است».

فال علی علیه السلام: «إِنَّ الْلَّبِيبَ لَا يَتَأَثَّرُ فِي دَارِ النَّقْلَةِ وَلَنَا دَارُ أَمْنٍ قَدْ نَقْلَنَا إِلَيْهَا خَيْرٌ مَتَاعُنَا وَإِنَّا عَنْ قَلِيلٍ إِلَيْهَا صَائِرُونَ».^(۲)

نمی‌گویند خانه و زندگی نداشته باش بلکه به آخرت بیشتر اهمیت بده. دنیا برایت مهم نباشد. دلت برای دنیا نرود. نگاه بالا دست نکن. خیال نکن این جا ماندنی هستی.

روزی جناب بهلول عاقل، در قبرستان بود، وزیر هارون رد شد، صدای زد: «بهلول! مثل این که قبرستان را رها نمی‌کنی؟».

گفت: «بلی این جا راحت‌تر است؛ کسی به من کاری ندارد، اگر به شهر و بازار بیایم، بچه‌ها و نادانان [مرا] اذیت می‌کنند».

۱ - بقره: ۲۶۷

۲ - بحار الانوار: ۳۲۲ / ۷۰ - ۳۲۱ (با اندکی تفاوت).

وزیر گفت: «با این مردها مکالمه هم داری؟». گفت: «آری».

گفت: «سر هر قبری می‌ایستم می‌گویم: متى ترحلون؟؛ کي حرکت می‌کنيد؟ پاسخ می‌دهند: منتظر شمايمم تا به ما ملحق شويد، با هم حرکت می‌کنيم».

مالی عاريه به تو رسيد که به برکت اين مال بتوانی کاري برای پس از مرگت کني، به قدری مهم است که اگر دارايی شخص، يك دانه خرما باشد، نصف آن را بدهد.

حضرت مجتبی علیه السلام سه مرتبه تمام دارايی اش را نصف کرده و نصف آن را در راه خدا داد. (۱)

همچنین علی بن موس الرضا علیه السلام سر سفره که می‌نشست، ظرفی بر می‌داشت از هر چه در سفره بود، بر می‌داشت و به فقير می‌داد و می‌خواند: «فَلَا أَقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٌ * أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَةٍ» (۲).

۱ - بحار الانوار: ۴۳ / ۳۳۹ / ح .۱۳

۲ - بلد: ۱۴ - ۱۱ .

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل هفتم:

آثار انفاق

«لزوم» صدقه و اطعام هرچه که بتوانید

در این ماه رمضان، انفاق، تصدق «تصدّقوا على فقراءكم»^(۱) چه

اثرهای دنیوی و اخروی فراوان دارد تا اینجا که:

«من فطر مؤمناً صائمًاً كان له بذلك عتق رقبة و مغفرة لما مضى

من ذنبه». ^(۲)

کسی که یک مؤمن روزه‌داری را افطار بدهد، گناهانش آمرزیده شده و ثواب یک بنده آزاد کردن دارد. هوشتان باشد افطار؛ یعنی روزه‌دار را سیر کردن، نه این که بازیهایی که در می‌آورند، مقداری خرما و رطب در صفت جماعت، یکی یک دانه بخورد، یک حمدوسره بخواند، [این] خرید و فروش است. یک حمد و سوره‌ای [را] می‌فروشی به یک

۱ - وسائل الشیعه: ۱۰ / ۳۱۳ / ح .۲۰

۲ - وسائل الشیعه: ۱۰ / ۳۰۷ (با اندکی تفاوت).

کله خرما! کی گفت این جور بکنی؟ یا حلوا درست می‌کند در صف جماعت، یا سر کوچه، یکی یک تکه‌ای بخورید، یک فاتحه‌ای برای اموات من بفرستید. صد هزار تومان مادرت را خوردی، نصفش را بده در راه خدا برای مادرت، یک تکه حلوا این هم خیر شد برای مادرت؟!

[میزان] صدقه نسبت به دارایی اشخاص [است]
از پای منبر گفتند: یا رسول الله! ما تمکن افطار دادن نداریم؛ یعنی این قدر داشته باشیم که بتوانیم یکی دیگری را هم سیر کنیم، فرمود:
«اتقوا النار ولو بشقّ تمرة». (۱)

آی مؤمن! مسلمان! تو افطار بده، نداری دو تا دانه خرما داری، یک دانه اش را خودت بخور، یک دانه خرما را به یک روزه دار بده، پس یک دانه خرما مال کسی است که غیر از یک دانه خرما ندارد، همین را بده نه کسی که دارایی فراوان دارد، آن وقت بخواهد یک دانه خرما خیر کند، این غلط است، [یا] تکه حلوا [بخواهد خیر کند].

در مواضع شیخ شوستری هم است، ایشان در نجف داد می‌زده که: این حلوا درست کردن و توی جماعت و توی حرم گرداندن و این مسخره بازیها را کی گفته به شما؟ گرسنه را سیر کردن، برهنه را پوشاندن، بدھی قرض دار را ادا کردن، انواع معروفها کارهای خیر، به نیابت اموات، صدقه بالمعنى الاعم؛ یعنی هرچه کار خیری [است]، گاه می‌شود، صدقه

ده هزار تومان است، باید بدھی؛ مثلاً فرض کنید ده هزار تومان از یک نفر طلب داری می‌دانی که ندارد، قرآن می‌فرماید: «... فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ...»^(۱) اوّلاً مهلت بده شکایت نکن، تو که می‌دانی ندارد، فشار به او حرام است: «... أَنْ تَعْقُفُوا أَقْرَبُ لِلتَّنَوُّى ...»^(۲) بیخشن. ده هزار تومان خیر پدرت بکنی، چطور می‌شود؟ یک میلیون مال پدرت را خوردي، ده هزار تومان هم خیرش بکن. کسی به دیگری بدھی دارد، تو بده، حساب توی کار است. برای خودت هست. ظاهرش به اسم مدرسه، مسجد، فقرا، ارحام، افطار، ولی حقیقتش همه‌اش به خودت کمک کردي. خودت دارایی حقیقی پیدا می‌کنی؛ بعد از مرگ در عالم اعلی راه پیدا می‌کنی. درب بهشت را روی خود باز می‌کنی. بخیل، به خدا به خودش بخل می‌کند. این که محکم گرفته نمی‌دهد، در بهشت را روی خودش می‌بندد. خودش طوق آهنی برای گردش درست می‌کند، هر کس در دنیا اهل داد و دهش شد، پس از مرگ هم این صفت از او آشکار می‌شود.

[نیکوکاران در دنیا] در عالم دیگر هم نیکوکارند

چند روایت در وسائل الشیعه است.

«أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمُ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمُ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ». ^(۳)

۲ - بقره: ۲۳۷

۱ - بقره: ۲۸۰

۳ - وسائل الشیعه: ۱۶ / ۲۸۸

هرکس در دنیا اهل معروف شد، در آخرت هم اهل معروف است.
 معروف می‌دانید یعنی چه؟ یعنی اهل خیر شد. توی شهر تاگفتند اهل خیر کی هست؟ می‌گویند: فلان آقا، فلان حاجی اهل خیر است، مشکل گشاست؛ هرکس گرھی در کارش دارد، این شخص بازش می‌کند؛ بدھی دارد، بدھی اش را می‌دهد، دستش خیر، پایش خیر، زبانش خیر، دستش به جیش، آشناست، مال را از خودش نمی‌بیند. مهمان دوست و مهمان نواز است. هرکس رو به او آورد، محرومتش نمی‌کند.

امام صادق علیہ السلام می‌فرماید:

«هرکس در دنیا اهل معروف شد، در قیامت و آخرت هم اهل معروف است». (۱)

یعنی: آی کسی که اینجا صفت کمالی تو شد داد و دھش و خیر رسانی و دادرسی! بعد از مرگ هم به ارواح همین جور خیر می‌رسانی. همین طور که شما این شباهی ماه رمضان مهمان می‌آوری، از ارحام و غیر ارحام، وقتی هم مردی، سر سفرهات در برزخ و قیامت هم وعده می‌گیری، آن‌جا هم سفره است پهن است و خلاصه آنچه خداوند به فضل خود به تو عطا می‌فرماید، به دیگران هم می‌رسانی و آنها را شفاعت می‌نمایی. آی بدبختی که این‌جا در خانه‌ات بسته! بعد از مرگ هم در آن عالم، در خانه‌ات بسته، هیچ خبری نیست.

[حاتم طایی] بر سر قبر خود [نیز] میهمانی می‌کند

داستانی بگوییم از ابوالخبری که خود بزرگی بوده از قبایل عرب:

«هنگامی که با قبیله‌اش در حرکت بود، به قبیله طی - که مرکز حاتم طایی بوده است - می‌رسد. از اول شب چراغ بر سر خانه حاتم روشن بوده تا صبح نشانه این که از هرگوشه و کنار بیابان اگر مهمان بیاید، راه را بیابد. این چراغ روشن کردن، نشانه کرم و این که اینجا مضیف و در خانه باز است و هر کس باید اجمالاً ابوالخبر می‌آمد و بنا بر بعضی کتبی که نقل کرده‌اند، نمی‌دانست که حاتم مرده است. آمد نزدیک قبیله بنا به رسم همیشه نزدیک این حدود که می‌رسیدند، فوراً حاتم به استقبالشان می‌آمد، طعام می‌فرستاد، اما این بار که فرود آمدند، هیچ خبری نشد، نه کسی احوالشان را پرسید، نه خوراکی بر ایشان آورد و از طرف حاتم هم که کرمی نشد و حاتم دیگری هم نبود، گرسنه خوابیدند.

ابوالخبری خوابش برد، دید حاتم آمد نزدیک، نیزه‌ای در گلوی شتر ابوالخبری فروکرد. ابوالخبری از وحشت بلندشدن گاهشتر کرد، دید شتر دارد دست و پا می‌زند، صدا زد: وراحتنا! داد و فریاد راه انداخت. اهل قافله دورش جمع شدند گفتند: چطور شد؟ گفت: با ما بیایید ببینید. چطور شده حاتم خودم دیدمش توی خواب آمده شترم را کشته است.

گفتند: مگر نمی‌دانی این شتر را کشته که تو مهمانی کنی، هم ما بخوریم، هم خودت، خودش حاتم بیچاره نبوده که از شتر خودش بدهد، شتر تو را کشته بالآخره چاره‌ای نیست تو باید امشب همه را به

نیابت حاتم، مهمانی کنی. به ناچار شتر را بین اهل قافله تقسیم کردند. همه خوردن سیر شدند و فردا حرکت کردند.

ناگاه از دور گرد و خاک بلند شد. دیدند سواری به سرعت می‌آید. وقتی که رسید پرسید: ابوالخبری کیست؟ ابوالخبری گفت: من هستم. گفت: تویی که شب گذشته پدر من شتر تو را گرفت و ذبح کرد؟ گفت: بله. گفت: بیا این اسب را عوضش بگیر؛ اسبی که چندین برابر قیمتش بود. گفت: این مال کیست؟ گفت: مال حاتم است. من خواب بودم، در خواب پدرم آمد گفت: پسر! امشب ما معامله‌ای کرده‌ایم؛ عده‌ای مهمان داشتیم و چیزی نبود، شتر ابوالخبری را ذبح کردیم برای مهمانها، حالا اسب مرا بردار به ابوالخبری بده در برابر شتری که من برداشت. اسب را داد او هم گرفت».

[حاتم] اسبش را در قحطی به فقرا می‌دهد

حاتم اهل داد و دهش، مهمان دوست و مهمان نواز بود. خود خواهی و خودپرستی نداشت تا جایی که عزیزترین دارایی اش که اسپی بود، در شبی که ناله گرسنگی قبیله بلند شد، آن اسبش را هم کشت، گوشتش را تقسیم کرد، یک ذره از گوشت اسبش را خودش نخورد. همچو مردی آن هم که مُرد، در عالم بزرخ، سفره‌اش باز است. باز هم شاهد برایتان بیاورم.

اهل خیر فردا [روز قیامت] شفاعت می‌کنند

هر کس در دنیا اهل عطا شد، بعد از مرگ هم اهل عطاست حتی در برزخ به اهل این عالم نیز خبرش می‌رسد، تا چه رسید به قیامت. شنیده‌اید که مؤمن شفاعت می‌کند، کدام مؤمن؟ مؤمنی که علاوه بر ایمان و اعمال صالحه، دارای سخاوت وجود و کرم باشد، شفاعت می‌کند، اما کسی که مال خود را سخت گرفته است، میلیون میلیون در بانک گذاشته است، کجا و شفاعت کجا؟ برای خودش طوق اژدها درست کرده، در بهشت را روی خودش بسته، آیا برای دیگری می‌تواند باز کند؟

اتفاق، سخاوت می‌آورد

علاوه، صفت کمالی «سخاوت» پیدا می‌شود. تا در آدمی، «کرم» پیدا نشود، به اغنجای حقیقی راه پیدا نمی‌کند. تو می‌خواهی بروی نزد اصل کرم؛ یعنی اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیهم السلام یا محبت می‌خواهی بروی پیش علی؟ عجیب با نکبت بخل مگر می‌شود به علی علیهم السلام راه پیدا بکنی؟ این اتفاقها شمارا به علی نزدیک می‌کند. نفعش به خودت می‌رسد. به خودت داده‌ای. خودت هستی. خودت را رشد داده‌ای. قرب به کریمان عالم تا بر سد به اکرم الاکرمین رب العالمین. تا کرمی در خودت پیدا نگردد، فردا کجا از کرم الهی بهره می‌بری؟ ممکن نیست تا از صفت کمالیه‌ای در خود آدم نمونه‌ای نباشد، فردا به اصلش نمی‌رسد. آدم بخیل از بهشت دور است. از خدا دور است. از آل محمد علیهم السلام هم دور است.

مسلمانان! قدر احکام و تکالیف الهی را بدانید. هرچه هست نفعش برای خودتان است. هرچه حرام است، برای این است که ضرر نکنی. زیان نبینی و گرنم به قول شاعر:

بر دامن کبریا یش ننشینند گرد^(۱)

گر جمله کائنات کافر گردند

انفاق، نفع دهنده است

خيال می‌کند آنچه در راه خدا داد، از کفش رفت، لذا تا بتواند از انفاق می‌گریزد. بهانه‌های مختلف می‌آورد: چرا دسترنج خودمان را به دیگران بدهیم؟ چون در ذهنش این است که اگر خمس داد، از کفش رفته است! اما اگر ایمان آمد، شرح صدر پیدا می‌کند. خمس که چیزی نیست، یک پنجم از زیادتی عایدات سالیانه است و یکسال هرچه خدا به تو داده به مقدار شأن اجتماعی ات صرف کن، از انواع مخارج، آن وقت هرچه زیاد آوردي، یک پنجم آن را بده. اگر نور ايمان به دل آمد، هرچه هم می‌دهد، کم می‌بیند و چیزی نمی‌بینند.

حضرت سجاد علیه السلام وقتی به فقیری چیزی می‌داد، دست خودش را می‌بوسید و در برخی روایات، گاهی دست سائل را می‌بوسید. وقتی که از او می‌پرسیدند، می‌فرمود: «خدا مگر نه در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿... وَيَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ ...﴾»^(۲) و خداست که صدقه‌هارا می‌گیرد و ظاهرش دست سائل یا گیرنده است، حقیقتش خدا می‌گیرد، این دست، متبرّک شد،

لذا دستم را می‌بوسم که این خیر با این دست جاری شد».

وقتی هم سائلی به حسین علیه السلام رو آورد و خون بھایی که بر عهده اش بود، از حسین علیه السلام خواست، حضرت او را به خانه آورد. از غلام پرسید: «چه مقدار در خانه موجود است؟».

گفت: «چهار هزار درهم». تمام پولها را آورد از پشت در، بدون این که در را باز کند، به سائل داد و سائل پرسید: «چرا پنهان شدید؟». فرمود: «نخواستم نگاه به صورتم کنم، خجالت بکشی. از تو هم معذرت می‌خواهم که بیش از این [موجود] نبود».

اعرابی هم گریه کرد که حیف است چنین دستی، زیر خاک برود. مال، مال خداست و عطای اوست، عوض هم می‌دهد.

کنیزان را آزاد می‌کنم تا جهنم نروم

نوشته‌اند:

«زنی از محله‌های مدینه منوره برای نماز عشا به مسجد النبی پشت سر پیغمبر ﷺ حاضر شد. پیغمبر ﷺ این آیه را در نماز خواند:

به درستی که جهنم و عده‌گاه اینان است؛ هر کس با کفر مرد، جهنم جای اوست و هفت در و هفت طبقه دارد، برای هر طایفه‌ای، دری از درهای جهنم است.^(۱)

۱ - «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمَوْعِدِهِمْ أَجْمَعِينَ * لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ» حجر: ۴۳ - ۴۴

زن، ایمان دارد. خدمت پیغمبر آمد، گریه زیادی کرد، گفت: یا رسول الله! این آیه سخت مرا ترسانید و ناراحت کرد، چکنم که این درهای جهنم به روی من بسته گردد؟ خودت فرمودی: صدقه سپری است نگهدارنده از آتش.^(۱) یا رسول الله! از دارایی دنیا هفت کنیز خریده‌ام، دیگر هیچ ندارم (دارایی اش را داده این هفت کنیز را خریده است) من برای بسته شدن هر دری، کنیزی را در راه خدا آزاد می‌کنم، یا رسول الله! شما اطمینان به من بدھید آتش جهنم مرا نسوزاند».

در دل، ترس از همه چیز است، جز ترس از عذاب خدا. اگر ایمان در دل جاکرده بود، با ارتکاب گناه دلهره‌ها می‌آمد، یک دروغی او را آتش می‌زد، خوابش را می‌گرفت.

ناراحتی از نرسیدن به نماز جماعت در لئالی الأخبار می‌نویسد:

«یکی از بزرگان، [مردم] به ملاقاتش آمدند. حالش مثل مصیبت زده‌ها بود، برخلاف روزهای دیگر که بشاش بود، پرسیدند: چه شده؟ آیا حادثه‌ای پیش آمده است؟ فرمود: حادثه، مصیبت سختی پیش آمده است؛ شب گذشته مانعی برایم پیش آمد که از نماز جماعت عشا باز ماندم و نماز عشایم را تنها خواندم، از فضیلت جماعت محروم شدم».

۱- الصّدقة جُنّة من النار (میزان الحكمه: ۴ / ۱۵۹۴).

ایمان که آمد، می‌داند نماز جماعت چه اثری دارد و خدا آن را دوست می‌دارد. همان‌طوری که از نقص در معاملات دنیوی ناراحت می‌شویم، مؤمن در معامله با خدا چنین است، اگر مشتری نقدی به دست آمد و نفع سرشاری داشت، تو ایراد گرفتی و مشتری رفت و جنس هم پایین آمد، چه حالی داری؟ این در دنیاست این‌قدر ناراحت می‌شود. عین همین حرف به مراتب بالاتر و بیشتر، در امر آخرتی است؛ مشتری تو خداست، اگر در عمل مسامحه کردی، تو سرت می‌زنی! آه که راه خیری پیش آمد، من مسامحه کردم، یتیم گرسنهای، پابرهنهای را درب خانه هر یک از مسلمین متمنکن ببر، به هر کدام شان پیشنهاد کن، می‌گوید: این روزها وضع خراب است! بدھکارم! او را تزد فلان شخص ببرید! می‌خواهد او را رد کند؛ چون خیال می‌کند هرچه داد، ضرر کرده خدا را باور نکرده و اگر ایمان بود آن را دنبال می‌کرد، در راه خدا وقتی چیزی را اتفاق می‌داند، به زحمت می‌پذیرفت؛ چون به آن باشد^(۱) و اگر به خودش می‌داند، می‌کند که دیگر میلی به آن نداشته راغب نبود، از بس پست و بی ارزش هست و حال آن که هرگز به حقیقت نیکی نمی‌رسد، مگر در راه خدا از آنچه دوست می‌دارد و مورد رغبت شماست، بدھید.^(۲) اگر ایمان است، باید از آنچه دوست می‌داری، بدھی.

۱ - «... وَلَسْتُمْ يَأْخُذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ...» بقره: ۲۶۷

۲ - «لَنْ تَتَأْلُوا أَلْبَيْهِ حَتَّىٰ ثُنِفُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ...» آل عمران: ۹۲

انگور نوبر برای انفاق بهتر است

زین العابدین علیه السلام انگور را دوست می‌داشت (انگور و انار نمونه‌ای از میوه‌های بهشتی است). فصل نوبر انگور بود که هنوز فراوان نشده بود. چند خوشة انگور برای امام آوردند، خواست میل بفرماید، ناگاه سائلی مقابله امام آمد. آقا بلا فاصله پیش از آن که دانه‌ای از انگور بخورد، خوشة انگور را به او داد. یکی از اصحاب عرض کرد:

«آقا این انگور حیف است، برای شما آوردم، نوبرهست، خودتان میل بفرمایید، به سائل پول بدھید.».

حضرت فرمود: «از همین جهت که مورد رغبت هست، در راه خدا می‌دهم.».

روزه و صدقه شیطان شکن

از جمله اسلحه‌ها چند چیز است که از خاتم الانبیاء محمد علیه السلام روایت شده است:

«روزه اگر موفق شوی، روی دشمنت را سیاه می‌کند ...». (۱)

اگر پرده عقب رود، شیطان خود را بینی، رویش سیاه شده است لکن

۱ - قال علیه السلام لأصحابه: الا اخبركم بشيء إن انت فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسُود وجهه والصدقه تكسر ظهره والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وتنبه (وسائل الشيعه: ۱۰ / ۳۹۶ - ۳۹۵).

شیطان هم به این ضعیفی نیست که به سادگی رویش سیاه و کمرش شکسته گردد، مرد می خواهد که عمل را خالص انجام دهد و از حجابهای هفتگانه بگذرد و پشت ابليس را به خاک بمالد. دیگر «صدقه» است که می فرماید: «پشت شیطان را می شکند، کمرش را خرد می کند». (۱)

بلی اگر صدقه مقبوله باشد.

مادر شیطانها را دیدم!

در انوار جزایری است که در سال قحطی، در مسجدی، واعظی روی منبر بود، می گفت:

«کسی که بخواهد صدقه بدهد، هفتاد شیطان به دستش می چسبند و نمی گذارند [صدقه] بدهد. مؤمنی پای منبر این سخنان را شنید، تعجب کنان به رفایش گفت: صدقه دادن که این چیزها را ندارد، اینک من مقداری گندم دارم می روم و برای فقرا به مسجد خواهم آورد و از جایش حرکت کرد. وقتی که به خانه رسید و زنش از قصدش آگاه شد، شروع به سرزنش او کرد که در این سال قحطی، رعایت زن و بچه و خودت را نمی کنی؟

شاید قحطی طولانی شد، آن وقت ما از گرسنگی بمیریم و چه و چه. خلاصه به قدری او را وسوسه کرد که آن مرد مؤمن، دست خالی به

۱ - این حدیث صفحه قبل، در پاورقی گذشت.

مسجد نزد رفقا برگشت.

از او پرسیدند چه شد؟ دیدی هفتاد شیطانک به دستت چسپیدند و نگداشتند! پاسخ داد: من شیطانها را ندیدم لکن مادرشان را دیدم که نگداشت».

خلاصه مرد می خواهد در برابر شیاطین مقاومت کند. می بیند به زبان زن، یارفیق زن صفتی، مصلحت بینی می کند و نمی گذارد.

[مقدار] صدقه نسبت به افراد [فرق می کند]

«صدقه» هم که می گویند، نه این است که در جیش بگردد یک ریال و دو ریال پیدا کند و در آورد: «هرگز به نیکی نمی رسید تا از آنچه که دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید». (۱)

تمکن و توانایی تو چه مقدار است، اگر توانایی داری تا اسکناس پانصد هزاری از جیب بیرون نیاوری، کمر شیطان شکسته نمی شود. آن هم به شرطی که با متگذاشتن و اذیت کردن، آن را باطل نکنی تا چه رسد به ریا و سمعه.

دو اسلحه قوی شیطان کش

دو اسلحه قوی آخر که در روایت مروی از پیغمبر ﷺ ذکر شده - که

به کلی شیطان را نابود می‌کند - دو چیز است:
یکی: دوستی کردن در راه خدا و برای خدا و دیگری: مواظبت
کردن بر کار نیک.

ما کشته نفسم و بس آخ که برآید

از ما به قیامت که چرا نفس نکشیم^(۱)

این جهاد اکبر است، دوستی برای خدا نه برای نفس و هوا مهمتر
از جهاد با کفار است؛ جهاد با دشمن واقعی و داخلی است، اگر این
درست نشد، جهاد با کفار هم درست نمی‌شود بلکه گاهی همان هم
به امر شیطان است.

حضرت سجّاد علیہ السلام در دعا عرض می‌کند:

«پروردگار! به تو پناه می‌برم از این دشمن، این صاحبخانه، این سگ
دارد، به من حمله می‌کند؟ تو به فریادم برس».

ثروتمندی جوان عابد [به خاطر اتفاق]

و اما راجع به عاقبت به خیری برای مثال، حکایتی است که:
«به یک جوان عابد اسرائیلی در خواب خبر دادند که خدا در نصف
عمر، تو را غنی و نصف دیگر فقیرت می‌نماید و انتخاب این که اول فقر
باشد، یا غنا به عهده خود است.

در عالم خواب گفت: مرا زنی است و باید با او مشورت بکنم (این که

گفته‌اند با زن مشورت نکنید، مشورت با زنانی است که عقلشان ضعیف و اهل شهوتند، نه زنان صالحه که در عقل کم از مردان نیستند).

بالجمله وقتی که بیدار شد، با زن صالحه‌اش مشورت کرد. زن صالحه گفت: بهتر است که نصف اول عمرت غنی شوی.

مرد گفت: آخر عمر ضعیف می‌شوم.

گفت: این طور بهتر است. او هم قبول کرد، از فردا غنی شد و مال می‌آمد.

زن گفت: خدا از آن طرف مال می‌دهد، تو از این طرف انفاق کن در راه خدا، کم که نمی‌شود. هرچه بدھی، باز می‌آید؛ چون وعده داده‌اند. خلاصه نصفه اول عمرش تمام شد. تاریخی رسید که بایستی از آن تاریخ فقیر شود، ولی دید نه همان‌طور غنی است و مال می‌آید. عرض کرد: خدایا! چطور شد که فقیر نشدم؟ در عالم رؤیا به او گفتند: چون در راه ما انفاق کردی، ما بقیه عمرت را هم غنا قرار دادیم؛ یعنی در مقابل خوبی، خوبی و در برابر بدی، بدی است».

«الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبِيرًا أَلِثْمٍ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَّا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ...».^(۱)

وجوه متعددی است در این آیه، یکی «الَّذِينَ» مبتدا و مرتبط با آیات قبل است.

با آرد، درب خانه [مقدس] اردبیلی

زمان محقق اردبیلی در نجف، مرسوم بوده هرکس نان خودش را در خانه خود تهیه می‌کرده است. مرحوم اردبیلی هم مقداری گندم و آرد در منزلش برای معیشت سالیانه داشت. او اخراج مصادف با قحطی جنس شد. جناب اردبیلی هم بنากذاشت به مواسات، خبر داد هرکس ندارد، باید، ما داریم، به مقدار مساوی تقسیم کرد. مقداری هم به اندازه دیگران [برای خودش] برداشت. اهل بیتش به او اعتراض کرد که چرا زن و بچه‌ات را گذاشت در این هنگام سختی؟ اردبیلی را ناراحت کردند. از نجف به کوفه رفت. در مسجد کوفه معتکف شد. در ظرف این سه روز، درب خانه اردبیلی را می‌کوبند. عربی با باری آرد آمده می‌گوید: مال اردبیلی است، ایشان در مسجد کوفه است، ظرفها را پر کردن، خوشحال شدند. پس از برگشتن اردبیلی، خانواده‌اش می‌گوید: «آرد خوبی بود، از کجا پیدا کرده بودید؟».

پرسید: «کدام آرد؟».

قصه را گفتند، فهمید خدایی که وعده داده: «... وَمَا آنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ ...» عوضش را داده است. چنین است معامله‌اللهی.^(۱) شواهد، فراوان است. از موضوعات قرآن مجید است، تخلف پذیر نیست، مگر وقتی شرطش نباشد.

از آن جمله «اخلاص» و غیره که گذشت. اگر راستی اتفاق برای خدا باشد، خالصاً لوجه الله، با شرایطی که دارد، همین دنیا محال است جایش پر نشود. علاوه بر ترکیه نفس، ثوابها که از آن جمله «جنة من النار» جلو شعله آتش را سپر اتفاق می‌گیرد، می‌گوید:

«خدایا! این چه بود که نگذاشت آتش به من برسد؟».

گویند: «این همان اتفاقی است که در دنیا کردی». ^(۱)

عجب است خواص «اتفاق». خداوندا! به عزت و جلالت، ما را از مرض «بخل» نجات بده.

معامله ابو درخت با مرد هندی

یک نفر از انصار همسایه‌ای در مدینه داشت که دارای درخت نخل بود و شاخه‌اش وارد خانه همسایه فقیرش شده بود. وقتی درخت، خرما می‌کرد، تعدادی درخانه همسایه فقیر می‌ریخت و بچه‌هایش بر می‌داشتند. صاحب درخت هم می‌آمد بچه‌ها را می‌زد و اگر خرمایی باقی بود، پس می‌گرفت. همسایه فقیر غصه می‌خورد. روزی پیش رسول خدا ﷺ آمد و عرض کرد: «همسایه من شاخه درخت نخلش در خانه من است و از خرمایی که می‌ریزد، بچه‌هایم بر می‌دارند او می‌آید بچه‌هایم را می‌زند». پیغمبر به دنبال صاحب درخت فرستاد و فرمود: «این درخت نخل را به من بفروش در برابر، یک درخت نخل در بهشت».

۱ - الصدقۃ جنة عظيمة من النار (میزان الحكمه: ۴ / ۱۶۰۵).

پشت گوشش را خاراند و گفت: «این درخت از همه درختهایم بهتر است».

خبر به ابوحداد رسیده نزد صاحب درخت رفت و گفت: «آیا حاضر هستی این درخت را بافروشی؟».

گفت: «نه».

ابوحداد گفت: «چهل درخت به تو می‌دهم که این درخت را به رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم بدهی».

گفت: «بهترین نخلستانهای مدینه را به من بدهند، حاضرم این درخت را بدهم».

ابوحداد گفت: «من چنین نخلستانی دارم، آنرا به تو دادم در برابر این نخل».

گفت: «قبول کردم».

ابوحداد خدمت رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم آمد و عرض کرد: «نخل مال من شده و آنرا به حضرت بخشیدم».

رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم هم فرمود: «من آنرا به این همسایه فقیر بخشیدم تا بچه هایش از آن بهره ببرند».

خداوند یک سوره قرآن در شان ابوحداد نازل فرمود به نام سوره «واللیل» و در آن از این اتفاق به نیکی یاد فرموده است.^(۱)

۱ - ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى * فَسَتُّيِّسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

فهرست منابع و مأخذ

۱ - قرآن کریم.

«الف»

۲ - الأنوارالنعماتیه / جزایری / سیدنعمتالله / مؤسّسةالأعلمی - بیروت.

۳ - اصول کافی / کلینی / محمد بن یعقوب / دارالکتب الإسلامیه -
تهران / ۱۳۸۸ ه.ق. / چاپ سوم.

«ب»

۴ - بحارالأنوار / مجلسی / محمدباقر / مؤسّسة الوفاء - بیروت /
۱۴۰۳ ه.ق. / چاپ سوم.

«ت»

۵ - تفسیرالمیزان / علامه طباطبائی / محمدحسین / دفتر انتشارات
اسلامی - قم.

٦ - تفسير صافى / فيض كاشانى / محمد محسن / دار المرتضى / چاپ اول.

«ث»

٧ - ثمرات الأوراق / ابن حجّة الحموي.

«ج»

٨ - جواهر الكلام / نجفى / محمد حسن / دار احياء التراث العربي -
بیروت / چاپ هفتم.

«خ»

٩ - خاتمه المستدرك الوسائل / نوري طبرسى / ميرزا حسين / مؤسسة
آل البيت للإحياء التراث / ١٤٢٩ هـ. ق. / چاپ اول.

«ر»

١٠ - رياحين الشريعة / محلاتي / شيخ ذبيح الله / دار الكتب الإسلامية -
تهران.

«س»

١١ - سفينة البحار / قمّى / شيخ عباس / انتشارات فراهانى.

«ش»

١٢ - شرح اصول کافی / مازندرانی / دار احیاء التراث العربي - بيروت
١٤٢١ هـ. ق. / چاپ اول.

«ص»

١٣ - صحیفہ سجادیه / از امام زین العابدین علیہ السلام / دفتر انتشارات اسلامی -
قم / ١٣٧٨ هـ. ش. / چاپ هشتم.

«ع»

١٤ - عّدة الداعی / حلی / احمد بن فهد / مکتبة الوجданی - قم.

«ل»

١٥ - لئالی الأخبار / تویسر کانی / محمد بنی / المکتبة المحمدی - قم.

«م»

١٦ - مجمع البيان / طبرسی / فضل بن الحسن / مکتبة العلمیة الإسلامية -
تهران.

١٧ - مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول (شرح کافی) / مجلسی /
محمد باقر / دار الكتب الإسلامية / ١٣٦٩ هـ. ش. / چاپ اول.

- اخلاص و انفاق

- ١٨ - ميزان الحكمه / ری شهری / محمد / مؤسسه دارالحدیث / ١٤١٩ هـ. ق. / چاپ دوم.
- ١٩ - مستدرک الوسائل / نوری طبرسی / میرزا حسین / مؤسسه آل البيت للإحياء التراث / ١٤٠٨ هـ. ق. / چاپ دوم.
- ٢٠ - مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار / طبرسی / علی بن حسن / مؤسسه آل البيت للإحياء التراث / ١٤٢٣ هـ. ق. / چاپ اول.
- ٢١ - معانی الأخبار / شیخ صدوق / محمد بن علی / مؤسسة النشر الإسلامي / ١٤٢٥ هـ. ق. / چاپ پنجم.
- ٢٢ - المحجة البيضاء / فيض کاشانی / ملامحسن / مؤسسة النشر الإسلامي / ١٤٢٩ هـ. ق. / چاپ اول.

«ن»

- ٢٣ - نورالأفهام / حسینی لواسانی / سیدحسن / دفتر انتشارات اسلامی - قم / ١٤٢٥ هـ. ق. / چاپ اول.

«و»

- ٢٤ - الواقی / فيض کاشانی / محمد محسن / مکتبة لامیرالمؤمنین علی ١٤٠٦ هـ. ق. / چاپ اول.
- ٢٥ - وسائل الشیعه / حز عاملی / محمد بن الحسن / مؤسسه آل البيت لإحياء التراث - قم / ١٤٠٩ هـ. ق. / چاپ اول.

فهرست مطالب

[بخش اول: اخلاص]

● پیشگفتار.....	۶
● فصل اول: خلوص و عمل صالح.....	۸
﴿ خلوص چیست؟ و عمل خالص کدام است؟﴾	۸
﴿ آبرو نزد خلق هم به دست خداست	۹
﴿ حکایتی شگفت از مالک دینار﴾	۹
﴿ حظ نفس هم مانع خلوص است	۱۱
﴿ ضمیمه مباح اگر مستقل شد [عمل را باطل می‌کند]﴾	۱۱
﴿ حکایت﴾ احمد بن طولون و قاری قرآن	۱۳
﴿ سخنی ارزشمند از سید بن طاووس درباره اخلاص﴾	۱۵
● فصل دوم: تیت و خلوص	۱۷
﴿ ارزش عمل به تیت و خلوص است	۱۷
﴿ شاکله یعنی چه؟	۱۸
﴿ انسان﴾ بر سر دو راهی	۱۸
﴿ هرچه کنی به خود کنی	۱۹
﴿ اسفل الساقلین، یا اعلی علیین	۱۹
﴿ جهاد اکبر با نفس اماره	۲۱

☆ نابرده رنج گنج می‌سّر نمی‌شود.....	۲۲
☆ [کینهت تکون یافتن نطفه بانوی دو عالم حضرت فاطمه <small>علیها السلام</small>]	۲۴
☆ عمل بدون نیت نمی‌شود	۲۷
☆ [تأثیر شگفت‌انگیز نیت خالص].....	۲۹
☆ ادعای کذب، پسندیده نیست.....	۳۱
☆ جنگ جمل و اصحاب علی <small>علیهم السلام</small>	۳۳
☆ خلوص نیت در اطعام.....	۳۵
☆ تلافیهای خداوند از زحمات ایشان	۳۵
● فصل سوم: اخلاص و ریا [و] مراتب اخلاق	۳۷
☆ تنها عمل خالص پذیرفته می‌شود	۳۷
☆ شیوع ریا در آخرالزمان	۳۹
☆ [وجوب پرهیز از] سمعه [و ریا]	۴۰
☆ همچون صدق سر به خود بری	۴۰
☆ ریا پس از عمل، مبطل نیست	۴۲
☆ ثوابش را کم، یا از بین می‌برد	۴۲
☆ خوش آمدن تنها، سمعه و ریا نیست	۴۳
☆ حقیقت اخلاص بالاتر از اینهاست	۴۴
☆ جمع بین این روایات [روایت پیامبر اکرم، امام باقر <small>علیهم السلام</small> و زراره]	۴۵
☆ باید برای اخلاص کوشید	۴۶
☆ مأموریت برای اخلاق	۴۷
☆ احکامی که از این آیه استفاده می‌شود	۴۸
☆ قصد قربت؛ یعنی اخلاق در عبادت	۴۹
☆ اخلاق در عمل مشکل‌تر از خود عمل است	۵۱

☆ اخلاص در نیت چیست؟	۵۲
☆ مراتب اخلاص	۵۴
☆ اگر غرض خواهی، عبادت باشد [عمل صحیح است]	۵۵
☆ احراز اخلاص از اول عمل واجب است	۵۷
☆ باید به وسوسه اعتنا نکرد	۵۸
☆ [ملا عبدالله شوستری] نماز اول وقت را با جماعت ترک می کند	۶۰
☆ شک در اخلاص نباید موجب ترک عمل شود	۶۱
● فصل چهارم: شیطان و اخلاص	۶۲
☆ کار شیطان دستبرد به ایمان و عقل است	۶۲
☆ کمال توحید در اخلاص است	۶۳
☆ تشریک در داعی، شرک با خداست	۶۴
☆ بسیاری به اشتباه خود را مخلص می دانند	۶۴
☆ شب زنده داری به مخاطر سگ!!	۶۵
☆ ناله شیطان از دست مخلصین	۶۶
☆ اهل تقوا احتیاط می کنند	۶۸
☆ [اخلاق شکفت انگیز جُون (غلام سیاه)]	۷۰
● فصل پنجم: صبر، اتفاق [و] خلوص	۷۱
☆ صبر بر اخلاص برای همه سخت است	۷۱
☆ اخلاق [امام] زین العابدین [علیه السلام] در اتفاق	۷۲
☆ داستانی عجیب از صبر بر اخلاص	۷۳
☆ ما بهترین شریکهایم	۷۹
☆ عمل خالص گریه بر حسین [علیه السلام]	۸۰
● فصل ششم: نتیجه و نشانه اخلاص	۸۳

☆ پاک شده خدا را پاک می بیند ۸۷
☆ نتیجه اخلاص، لقاء الله است ۸۸
☆ دیدار با دل هنگام اخلاص ۸۹
☆ نشانه اخلاص، پرهیز از هر گناه است ۹۰
☆ مرتبه‌ای از عصمت برای مخلصین ۹۱
☆ اخلاص، شرط قبولی عمل ۹۲
☆ نشانه‌های شیعه علی طیلّا را در خود نمی بینم ۹۳
● فصل هفتم: نفاق و اخلاص ۹۴
☆ فضیلت اخلاص و پستی ریا ۹۸
☆ عمل خالص جلوه گر می شود ۹۹

[بخش دوم: انفاق]

☆ پیشگفتار ۱۰۲
● فصل اول: خدایی که همه چیز از اوست ۱۰۴
☆ مادر جعفر بر مکی در طلب پوست گوسفند ۱۰۹
☆ قصيدة مولودیه ۱۱۰
● فصل دوم: انفاقهای الهی ۱۱۳
☆ انفاقهای خدا به تمام هستی ۱۱۵
● فصل سوم: انفاق در راه خدا ۱۲۰
☆ اخلاص شرط اساسی انفاق ۱۲۳
☆ انفاق در سختی ۱۲۳
☆ خانه‌ای در بهشت ۱۲۵
● فصل چهارم: حضرت زهرا علیها السلام و انفاق ۱۲۸

☆ بیماری حسین ^{علیه السلام} و نذر علی و فاطمه ^{علیه السلام}	۱۲۸
☆ قرض [گرفتن علی ^{علیه السلام}] از شمعون یهودی	۱۲۸
☆ روزه [اهل بیت ^{علیه السلام}] و سوال مسکین	۱۲۹
☆ همه نان خود را [به مسکین] می دهند	۱۲۹
☆ [أهل بیت ^{علیه السلام}] یتیم و اسیر را هم اطعم می کنند	۱۳۰
☆ [نزول سوره «هلْ أَتَى» بر پیامبر اکرم ^{صلی الله علیہ وسلم}]	۱۳۰
☆ شادی پیغمبر ^{صلی الله علیہ وسلم} از قبولی روزه و طعام [أهل بیت ^{علیه السلام}]	۱۳۱
☆ خانه زهراء ^{علیه السلام} امید محروم ان	۱۳۱
☆ راهنمای خیر چون بجا آورنده آن است	۱۳۲
☆ پوست گوسفند، تنها دارایی [حضرت فاطمه ^{علیه السلام}]	۱۳۳
☆ فرج خدا به برکت گردنبند	۱۳۴
☆ حکایت طبق انار	۱۳۴
☆ [علی ^{علیه السلام}] انار را به بیمار فقیر می دهد	۱۳۶
☆ انار بهشتی، فرستاده علی ^{علیه السلام}	۱۳۷
● فصل پنجم: اتفاق و اهل بیت ^{علیه السلام}	۱۳۹
☆ زهد، امر قلبی است	۱۳۹
☆ اسراف و تبذیر فرمان شیطان است	۱۴۱
☆ چشمۀ آب، موقوفه علی ^{علیه السلام}	۱۴۴
☆ علی ^{علیه السلام} بدھی اش را می پردازد	۱۴۷
☆ مال امام ^{علیه السلام} در راه اصلاح شیعیان	۱۴۹
☆ اتفاق حسین ^{علیه السلام} سرمشق برای دیگران	۱۵۰
☆ [امام حسین ^{علیه السلام}] طعام برای فقرا را نیمه شب به دوش می کشد	۱۵۳
● فصل ششم: آزمایش الهی	۱۵۵

- ☆ ۱۵۹ اگر خدا می‌خواست خودش به فقرا می‌داد!!
- ☆ ۱۵۹ مشیت خدا نسبت به اختیار بشر
- ☆ ۱۶۰ ثروتمندی و تهیدستی افراد، امتحان نسبت به یکدیگر
- فصل هفتم: آثار انفاق
- ☆ ۱۶۴ [لزوم] صدقه و اطعام هرچه که بتوانید
- ☆ ۱۶۵ [میزان] صدقه نسبت به دارایی اشخاص [است]
- ☆ ۱۶۶ [نیکوکاران در دنیا] در عالم دیگر هم نیکوکارند
- ☆ ۱۶۸ [حاتم طایی] بر سر قبر خود [نیز] میهمانی می‌کند.
- ☆ ۱۶۹ [حاتم] اسپش را در قحطی به فقرا می‌دهد
- ☆ ۱۷۰ اهل خیر فردا [روز قیامت] شفاعت می‌کنند.
- ☆ ۱۷۰ انفاق، سخاوت می‌آورد.
- ☆ ۱۷۱ انفاق، نفع دهنده است.
- ☆ ۱۷۲ کنیزان را آزاد می‌کنم تا جهنم نروم
- ☆ ۱۷۳ ناراحتی از نرسیدن به نماز جماعت
- ☆ ۱۷۵ انگور نوبت برای انفاق بهتر است
- ☆ ۱۷۵ روزه و صدقه شیطان شکن
- ☆ ۱۷۶ مادر شیطانها را دیدم!
- ☆ ۱۷۷ [مقدار] صدقه نسبت به افاد [فرق می‌کند]
- ☆ ۱۷۷ دو اسلحه قوی شیطان کش
- ☆ ۱۷۸ ثروتمندی جوان عابد [به خاطر انفاق]
- ☆ ۱۸۰ با آرد، درب خانه [مقدس] اردبیلی
- ☆ ۱۸۱ معامله ابودحداح با مرد هندی
- فهرست منابع و مأخذ
- فهرست مطالب