

- شما حتی در مناجات‌ها نیز عبارت‌هایی می‌بینید که برآمده از شناخت صحیح از زندگی است، مثلاً امام سجاد(ع) در دعای ابو حمزه ثمالی صدا می‌زند: «خدا! من فقط در خانه تو می‌آیم و فقط تو را می‌خوانم؛ الحمد لله الذي لا آذُنُهُ غَيْرَهُ» (مصالح المتهجد/2/٥٨٢)
- ابن‌النّا این طور به ذهن می‌رسد که این یک کلام توحیدی در اوج اخلاص و تعلق خاطر فقط به خداست. ولی امام سجاد(ع) در ادامه عرضه می‌دارد: «اللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ غَيْرُهُ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ أَمْ يَسْتَجِبُ لِي دُعَائِي» (همان) این به خاطر شناختی است که حضرت نسبت به زندگی دنیا دارد. یعنی «من کاری نکردام که مخلصانه فقط تو را صدا می‌زنم، چون اصلاً کس دیگری غیر از تو جواب مرا نمی‌دهد»

- شناخت حیات خیلی انسان را به پروردگار عالم مقرب می‌کند. خیلی‌ها می‌پرسند: «ما چگونه خدا را بشناسیم؟ چگونه خدا را دوست داشته باشیم؟ چگونه توجه‌مان فقط به خدا جلب شود؟» باور کید اکثر این گرفتاری‌ها به این برمی‌گردد که ما تلقی درستی از زندگی نداریم.

بسیاری از مشکلات معنوی، اخلاقی و روحی با درک صحیح «زندگی» حل می‌شود / نباید از ایمان مردم انتظار زیادی داشت

- بنده یک پیشنهاد جدی و اساسی دارم؛ اینکه باید مشکلات معنوی خودمان را فهرست کنیم، مشکلات اخلاقی و روحی و روانی خودمان را بررسی کنیم، و همه این مشکلات را با درک حقیقت حیات، با درک تعریف دقیق زندگی و با درک تعريف دقیق زندگی حل کنیم. بنده تصور می‌کنم اگر آدم بخواهد مشکلات خودش را با معاد حل کند، ولی قبل از آن مشکلاتش را با درک همین حیات دنیایی حل نکرده باشد، کارش دشوار است. حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان که در رمضان گذشته با موضوع «تنها مسیر-راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی» سخنرانی کرد و مورد استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت ۳۰ شب در مسجد امام صادق(ع) میدان فلسطین به موضوع «تنها مسیر برای زندگی بهتر» پردازد و به سوال «چگونه یک زندگی بهتر داشته باشیم؟» پاسخ دهد. در ادامه فرازهایی از **ششمین جلسه** این سخنرانی را می‌خوانید:

- بدون تعریف صحیح از زندگی، نمی‌توانیم تعریف درستی از بندگی داشته باشیم/اگر مختصات زندگی را درک نکنیم، با دین مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد
- تا وقتی تعریف درستی از زندگی نداشته باشیم، نمی‌توانیم تعریف درستی از بندگی داشته باشیم. برنامه‌ای که دین به آدم می‌دهد و بندگی‌ای که در متن این زندگی برای ما تعریف می‌شود کاملاً به درک این زندگی وابسته است. اگر ما مختصات این زندگی را درک نکنیم، واقعاً با دین مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد.

اصلاً طبیعی نیست ما اینقدر در جامعه خودمان مشکل فرهنگی و دینی داشته باشیم/ ما درک صحیحی از زندگی به جوانان ارائه نمی‌دهیم

- بسیاری از این مشکلات به این خاطر پدید می‌آید که ما فرآیند تربیتی صحیحی نداریم، و طبیعت زندگی را خوب درک نکرده‌ایم، و یک زندگی طبیعی نداریم.

- برای جامعه‌ای ایرانی اسلامی ما با این‌همه هوش و زکاوت و این‌همه سلامت فطرت و این‌همه اسوه‌های خوب و روشن و این‌همه معقولی داشته باشیم. اگر تلقی خیال‌پردازانه یا ناصحیح از «زندگی بهتر» داشته باشیم، باز هم با دین مشکل پیدا خواهیم کرد. دین برای انسانی که در بهشت زندگی می‌کند، در عالم آخرت هست، یا مثل فرشته‌ها در آسمان زندگی می‌کند، نازل نشده است بلکه برای انسانی که روی این زمین زندگی می‌کند، آمده است.

- یکی از کارهای ابلیس مخدوش کردن تصور ما نسبت به زندگی است
- یکی از کارهای ابلیس مخدوش کردن تصور ما نسبت به زندگی است. «کار ابلیسی» هم این است که انسان خیال‌پردازی‌های خودش یا فریب‌های ابلیس را در زندگی‌اش تقویت کند.

پناهیان: نباید از ایمان مردم انتظار زیادی داشت/مشکلات جامعه از ضعف درس عقاید و اخلاق نیست/مشکل مهم این است که زندگی را قبل از بندگی نشناخته‌ایم/کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، بعید است با نماز هم متواضع شود + صوت

بنده یک پیشنهاد جدی و اساسی دارم؛ اینکه باید مشکلات معنوی، اخلاقی و روحی و روانی خودمان را بررسی کنیم، و همه این مشکلات را با درک حقیقت حیات، با درک معنای زندگی و با درک تعريف دقیق زندگی حل کنیم. بنده تصور می‌کنم اگر آدم بخواهد مشکلات خودش را با معاد حل کند، ولی قبل از آن مشکلاتش را با درک همین حیات دنیایی حل نکرده باشد، کارش دشوار است.

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان که در رمضان گذشته با موضوع «تنها مسیر-راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی» سخنرانی کرد و مورد استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت ۳۰ شب در مسجد امام صادق(ع) میدان فلسطین به موضوع «تنها مسیر برای زندگی بهتر» پردازد و به سوال «چگونه یک زندگی بهتر داشته باشیم؟» پاسخ دهد. در ادامه فرازهایی از **ششمین جلسه** این سخنرانی را می‌خوانید:

خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستورات خداوند متعال سخت، غیر طبیعی یا غیر معقول است، اینها غالباً ناشی از این است که درک صحیحی از زندگی ندارند. اگر زندگی را دقیق درک کنیم، بعد راحت می‌توانیم بندگی، آینین بندگی و دیانت را درک کنیم. برای اینکه ضرورت نماز، حجاب، خمس و زکات و بسیاری از دستورات و مقررات دینی را بفهمیم، قبل از آن باید زندگی را درک کرده باشیم، اگر کسی زندگی را خوب درک نکرده باشد نمی‌تواند بندگی را درک کند و همیشه احساس می‌کند که دین یکسلله دستورات تحمیلی به آدم داده است.

ما نباید درک خودمان از زندگی را فقط به تعریف زندگی محدود کنیم، بلکه باید از «زندگی بهتر» نیز تعریف و تلقی صحیح و معقولی داشته باشیم. اگر تلقی خیال‌پردازانه یا ناصحیح از «زندگی بهتر» داشته باشیم، باز هم با دین مشکل پیدا خواهیم کرد. دین برای انسانی که در بهشت زندگی می‌کند، در عالم آخرت هست، یا مثل فرشته‌ها در آسمان زندگی می‌کند، نازل نشده است بلکه برای انسانی که روی این زمین زندگی می‌کند، آمده است.

یکی از کارهای ابلیس مخدوش کردن تصور ما نسبت به زندگی است

یکی از کارهای ابلیس مخدوش کردن تصور ما نسبت به زندگی است. «کار ابلیسی» هم این است که انسان خیال‌پردازی‌های خودش یا فریب‌های ابلیس را در زندگی‌اش تقویت کند.

داده است روزی خودت را به دست بیاور؛ **كُلًا جَلُوسًا عِنْدَ أَيِّ عَنْدَ اللَّهِ عِذْلَةٌ إِذْ أَقْبَلَ الْعَاءُ بْنُ كَامِلٍ فَقَدَمَ أَيِّ عَنْدَ اللَّهِ عِذْلَةٍ**
اللَّهُ أَنْ يُرِزُّكَ فِي دَعَةٍ، فَقَالَ لَأَدْعُوكَ، اطْلُبْ كَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»(کافی ۷۸/۵)

- اینجا یکی از آن بزرگاهای فرب انسان است. یا شیطان فربمان می دهد که اینکه خودمان در اثر خیال پردازی، تلقی اشتباهی پیدا می کنیم. خیال پردازی واقعیت را برای انسان تغییر می دهد. آدم چون علاوه دارد زندگی راحتی داشته باشد، خیال می کند می تواند این گونه زندگی کند.
- شیطان کاری می کند که آدم تصور کند می تواند یک زندگی راحت و بی زحمتی داشته باشد. این یکی از القاتات شیطان است که مدام به انسان القاء می کند «تو می توانی یک زندگی کاملاً راحتی داشته باشی!» در حالی که این دروغ است، در دنیا نمی شود زندگی راحت داشت، چرا به خودمان دروغ بگوییم؟ بعضی ها آن قدر دچار توهمندی هستند که وقتی به آنها می گوییم: «تو هیچ وقت در این دنیا زندگی راحتی نخواهی داشت» قهر می کنند و می گویند: «پس اصلاً چرا تلاش کنم؟!» یعنی تمام انگیزه او در تلاش هایش به خاطر همین خیال دروغین بود که زندگی راحتی داشته باشد!

با زندگی معنوی خودمان هم نباید خیال پردازانه برخورد کرد / در زندگی مادی و معنوی همیشه درگیری وجود دارد

- ما حتی در ارتباط با زندگی معنوی خودمان هم نباید خیال پردازانه برخورد کنیم. اگر در زندگی معنوی مان هم مدام با یکسری مشکلات درگیر بودیم، نباید روحیه ما ضعیف شود، یا مایوس شویم که اینکه در زندگی مادی هم نباید مایوس شویم. مؤمن در زندگی معنوی خودش هم مدام با چالش های درگیر است. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: مؤمن هر عیب و صفت بدی را در خودش از بین برد بالا فصله یک عیب دیگری را می شود و دوباره درگیری آغاز می شود...**فَإِنَّهُ لَا يُنْفِي مِنْهَا عَيْنًا إِلَّا دَلَّهُ عَيْنَهُ**»(کافی ۴۸/۲) مثلاً جوانی که درگیر نگاه حرام است باید بداند که اگر با درگیری و تلاش بعد از مدتی بتواند این عیب را کنار بگذارد، بالا فصله یک عیب دیگر شو را می آید که دوباره باید با آن درگیر شود. یعنی باید بداند که این درگیری همیشه وجود دارد.
- در نامه ۳۱ نهج البلاغه- که اولین نامه در تاریخ اسلام خطاب به جوانان است- اولین وصف جوان این است که امیر المؤمنین(ع) می فرماید: «نامه می نویسم به جوانی که به آرزو هایش نخواهد رسید؛ **إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مَا لَيُرِكِ**»(نهج البلاغه/نامه ۳۱) طبق فرموده امیر المؤمنین(ع) انسان به غالب آرزو هایش نمی رسد.

چرا امیر المؤمنین(ع) اولین خطابش به جوان این است که «تو به آرزو هایش نخواهی رسید؟» به خاطر اینکه آنها را از خیال پردازی رها کند. این خیال پردازی ها ما را نابود کرده است. خیال پردازی برای رسیدن به یک زندگی موهوم و الکی، که اصلاً وجود خارجی ندارد، آدم را فاسد می کند.

اینکه بخواهید از بین امیال خودتان انتخاب کنید، همین به معنای رنج است

- همان طور که در جلسه قبل گفتیم، ما زندگی را این گونه تعریف کردیم: زندگی درگیری و مبارزه برای رسیدن به امیال است؛ امیالی که باید بین آنها انتخاب کنیم، و اینکه شما بخواهید از بین امیال خودتان انتخاب کنید، همین به معنای رنج است. چون باید از برخی امیال خودتان صرف نظر کنید و این یعنی رنج و غم و غصه. لذا خداوند می فرماید: «ما انسان را در رنج افریده ایم؛ **لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْهَا فِي كَبَدٍ**»(بلد ۴)

گفتم که زندگی یعنی «تلاش و مبارزه» این به معنای «کدح» است که خداوند می فرماید: «ای انسان! تو در تلاش توأم با رنج هستی برای اینکه به خدا برسی؛ یا **أَيُّهَا إِلَيْهَا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَيْكَ كَدَحًا فَمَلَاقِيهِ**»(انشقاق ۶) و خداوند می فرماید: «انسان هر چه

زمینه وجود دارد. مثلاً فیلم های سینمایی و سریال هایی که از این طرف و آن طرف دنیا می آید نیز می تأثیر نیست و ذهن مردم و جوانان را منحرف می کند.

- این همه تعیمات دینی در جامعه ما فراوان است ولی اثر نمی گذارد. مگر چنین چیزی می شود؟! ما عاشورا داریم، ماه مبارک رمضان داریم. یکی از اساتید دانشگاه های فرانسه به بنده می فرمود: فصل مسلمانی و زمان مسلمان شدن در فرانسه ماه رمضان است. همین که روزه و این سختگیری بر خود پیش می آید، جذب به دین افزایش پیدا می کند. حالا شما باور می کنید در جامعه ما، ماه رمضان موجب افزایش دینداری در خیلی ها نشود؟ این طبیعی نیست و حتماً یکجا های کار ایجاد دارد.

مشکلات جامعه از ضعف درس عقاید و اخلاق نیست / مشکل مهم اینست که زندگی را قبل از بندگی نشناخته ایم

- ایراد این نیست که درس عقاید ما ضعیف است، یا درس اخلاق ما ضعیف است، نصیحت تا یک حدی اثر دارد، از ایمان هم تا یک حدی می توان کار کشید. برخی از جوان ها که دچار مشکلاتی هستند، به خدا ایمان دارند ولی تلقی شان این است که-**خُوَّذْ بِاللهِ - خُدَا دارد به او زور می گوید!** باشد مشکلات ذهنی و روحی ای که برای شان ایجاد شده را حل کرد.

ما نه به نصیحت اخلاقی زیادی نیاز داریم، و نه ایمان بیش از اینکه داریم نیاز داریم، نه این قدر ذهن مان شبه هنگام است که بخواهیم شبهه های مختلف ذهنی را برطرف کنیم(مثلاً شباهتی در خصوص عدالت خدا و...) یکی از گرفتاری های مهم ما همین است که ما زندگی را قبل از بندگی نشناخته ایم. اگر متн زندگی را شناختیم، به دین هم عشق می ورزیم. مثلاً کسی که مریض باشد و نیاز خودش را به مدوا را بفهمد، پول می دهد و پیش پر شک می رود و نسخه او را هم دقیق اجرا می کند. مگر اینها الهی اطباء ما نیستند؛ پس چرا ما احساس نیاز نمی کنیم؟! چون در بستر طبیعی زندگی مان این نیاز بدبند نیامده است، چون بستر طبیعی زندگی ما خوب برای ما توضیح داده نشده است. ما باید ذهنیت های خودمان را عمیقاً نسبت به زندگی تغییر دهیم.

پاسخ امام صادق(ع) به کسی که در خواست دعا برای افزایش رزق کرد: «برو کار کن»

- در برخی روایات به این موضوع پرداخته شده که شیطان ذهن ما را درباره دنیا فربیض می دهد. یک نمونه اش این است امیر المؤمنین(ع) می فرماید: «**بَرِّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ تَبَلَّى رَأَى ذَهْنَ تَوْكِيدِهِ إِنْجَزَ كُلَّ الْحَدَرَ أَنْ يُخْدِعَكَ الشَّيْطَانُ فَيُمَثِّلَ لَكَ التَّوَكِّلَ فِي صُورَةِ التَّوَكِّلِ**»(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۳۰۶/۲۰) موظف باش که تبلی را جای توکل قرار ندهی.

شخصی نزد امام صادق(ع) رفت و عرض کرد: «شما دعا کنید که خدا رزق مرا بهتر برساند، کار من خیلی بیچ خورده است. حضرت سریع حواب داد و فرمود: نه! دعا نمی کنم، برو به دست بیاور! **فَلَمَّا لَأْبَيَ عَنْدَ اللَّهِ عِذْلَةٍ وَخَلَّ لَيِّ الرِّزْقِ فَقَدَ الْأَنَّاتَ عَلَيَّ أُمُورِي فَأَجَابَتِي مُسْرِعًا: لَا إِخْرُجْ، فَأَطْلَبْ**»(کافی ۷۹/۵) معنایش این است که بالآخره «کار و کاسبی و پول در آوردن زحمت دارد، و معنا ندارد که از من بخواهی دعا کنم! برو با مشکلات درگیر شو!» این نشان می دهد که تلقی آن شخص از زندگی غلط بوده و تصور می کرده زندگی «هلو راحت بیا برو تو گلو» است! و لذا وقی کی مقدار به مشکل می خورد انتظار دارد امام صادق(ع) برایش دعا کندا!

در اثر خیال پردازی یا فریب شیطان تصور می کنیم «در دنیا می شود یک زندگی راحت و بی زحمت داشت!»

- شخصی می گوید ما نزد امام صادق(ع) بودیم که یک کسی به نام «**الْعَاءُ بْنُ كَامِلٍ**» آمد کنار امام صادق(ع) نشست و گفت: از خدا بخواه که خدا روزی مرا راحت و بدون رنج به من بده! امام صادق فرمود: برایت دعا نمی کنم، برو همان طوری که خدا دستور

و ایمانش از تراق کند (روی ابن عباس قال کانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلَ فَأَعْجَبَهُ قَالَ هُلْ لَهُ حِرْفَةٌ فَإِنْ قَاتُوا لَا قَالَ سَقْطَةً مِنْ عَيْنِي قَيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ يَبْيَسُ بِدِينِهِ؛ جامع الاخبار(۱۳۹) (عنه می خواهد بگوید: «چون من دین و ایمان دارم، مرا تحویل بگیرید!» و می دانید اینکه کسی بخواهد از دین و ایمانش نان در بیاورد چقدر خطرناک است!

کار بچه مذهبی باید آن قدر خوب باشد که نیاز به توصیه نداشته باشد/ شهید ابراهیم هادی کسی بود که زندگی را فهمیده بود

- کار بچه مذهبی را باید کسی تحويل بگیرد؛ بلکه آن قدر باید زحمت کشیده باشد و آن قدر کارش خوب و قشنگ باشد که خود کار، صدا کند. طبق فرمایش پیامبر اکرم(ص) اگر جوان مذهبی، حرفاًی بلد نباشد، پس فردا می خواهد از مذهبی بودنش نان بخورد مثلاً انتظار داشته باشد که «چون من مذهبی هستم من را استخدام کنید!» در حالی که وقتی هنر و حرفاًی داشته باشد، حتی اگر آن طرفش، کافر هم باشد نمی تواند او را حذف کند و کنار بگذارد چون به حرفاًش نیاز دارد.
- شهید ابراهیم هادی هم کسی بود که زندگی را فهمیده بود، زندگی را بلد بود و می دانست زندگی یعنی چه؟ من فکر می کنم ایمان شهید هادی نبود که او را اسوه قرار داد؛ بلکه سبک زندگی اش بود که او را به این مقام عالی رساند. کتاب خاطرات شهید ابراهیم هادی را حتماً بخوانید.

با زندگی نجگیم، بلکه برای یک زندگی خوب بجنگیم

- بیایید یکبار دیگر تعریف زندگی را با هم مرور کنیم. زندگی یعنی تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر(حالا هر کسی علاقه های برترش ممکن است یک چیزی باشد؛ بالاخره سطح آدمها با هم فرق می کند) نه فقط تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر؛ بلکه مدیریت علاقه ها، زیاد و کم کردن علاقه ها نیز یکی از ارکان زندگی است. اما همه اش هم مدیریت علاقه ها و تلاش برای رسیدن به علاقه ها نیست؛ تسلیم شدن به محدودیت ها نیز هست. آن هم نه در یک خلا، بلکه در فضای مقدرات الهی و در بستر امتحانات الهی.
- امیدوارم که ما با زندگی نجگیم، بلکه برای یک زندگی خوب بجنگیم، با زندگی نمی شود نبرد کرد، چون شکست می خوریم. سنت های ثابت الهی در زندگی انسان، خیلی قدر تمدن بر روی ما تأثیر می گذارد. باید یک نگاه و بروخود منطقی با زندگی داشته باشیم.

کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، بعد است با نماز هم متواضع شود

- تواضع به خدا خیلی مهم است؛ آن قدر مهم است که می فرماید: نماز برای از بین بردن تکبر انسان است (فاطمه زهراء(س): فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنْرِيْهًا عَنِ الْكَبِيرِ؛ مِنْ لَا يَحْسِرُهُ الْفَقِيهُ (۵۶/۳)) نمازی که عمود خیمه دین است فلسفه اش از بین بردن تکبر است. متنها بگذارید زندگی شما را متواضع کند؛ آن وقت این نماز خیلی راحت روی شما اثر می گذارد. کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، بعید است با نماز هم متواضع شود. چنین کسی البته سجده می کند اما واقعاً متواضع نمی کند.
- امیر المؤمنین(ع) در آغاز نama نهج البلاغه صریحاً درباره خودشان می فرماید: «تسلیم روزگار شده: الْمُسْسَلِمُ لِلَّذِهِرِ»(نهج البلاغه/ناما ۳۱) و یکی از بخش های تعریف زندگی- که قبل‌اً بیان کردیم- همین بود که انسان تسلیم محدودیت ها می شود. ما هم باید فرآیند تسلیم خودمان را بررسی کنیم.

دارد از سعی خودش دارد؛ و أَنْ يَئِسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»(نجم ۳۹) «سعی» راه رفتن عادی نیست، بلکه راه رفتن تندر و بیان لاش است.

اینکه جوانان ما بعد از ۱۴ سالگی کار نمی کنند یک فاجعه انسانی است

گفتیم که زندگی یعنی مبارزه، و این مبارزه را از چه موقع باید شروع کرد؛ از همان دوران دیستان باید این را برای بچه های خودمان جایبینازیم، برخی با تعجب می پرسند: «یعنی شما می گویید که بچه از هفت سالگی به زحمت بیفتند؟» بعضاً اگر یک کودک ۱۱ ساله ای را بینیم که هم کار می کند و هم درس می خواند، تصور می کنیم که فاجعه ای اتفاق افتاده است! البته بهتر است کودکان ما تا سن ۱۴ سالگی فقط درس بخوانند، ولی اگر هم بپذیریم کار کردن در کنار درس کار کردن تا سن ۱۴ سالگی فاجعه است، از آن فاجعه بالاتر این است که از ۱۴ سالگی به بعد، جوانان ما کار نمی کنند، و این یک فاجعه انسانی است؛ حتی نوبت به این نمی رسد که بگوییم این یک فاجعه معنوی است، ما به جوانی که انرژی و توان و زور بازو دارد می گوییم: «تو بنشین اینجا و فقط درس بخوان!» مگر درس دبیرستان در طول روز چقدر وقت جوان را می گیرد؟! (امام صادق: و هَذِهِ الْإِنْسَانُ لَوْ خَلَا مِنَ الشُّغْلِ لَخَرَجَ مِنَ الْأَشْرَقِ وَ الْبَطْرِ إِلَى مَا يَأْتِمُ ضَرَرَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْهُ؛ توحید مفضل(۸۷) و (امیرالمؤمنین(ع): إِنْ يَكُنَ الشُّغْلُ مَجْهَدَهُ فَأَتْصَلُ الْفَرَاغَ مَفْسَدَهُ؛ ارشاد مفید(۲۹۷) /۱)

هر کس در سن کم خود را به رنج نیندازد، در بزرگسالی آسایش نمی باید

امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: «کسی که در کودکی یا نوجوانی (وقتی که سن او کم است) با نفسش جهاد نکند و با تنبیه ها مبارزه نکند او وقتی بزرگتر شد، نمی تواند با تنبیه ها مبارزه کند؛ مَنْ لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ فِي صِرَاطِهِ لَمْ يَبْلُغْ فِي كِبَرِهِ»(غررالحكم ۸۲۷۲) یعنی این تلاش و مبارزه با نفس باید از کوچکی شروع شود. در روایت مشابهی آمده است: «کسی که در سن کم، مجاهده و تلاش نکند، او در بزرگسالی راحتی بددست نخواهد آورد؛ مَنْ لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ فِي صِرَاطِهِ لَمْ يَجِدْ راحَةً فِي كِبَرِهِ»(عيونالحكم ۴۴۶) این کلمات حضرت، کلمات دینی نیست بلکه از حقیقت دنیا با ما حرف می زند و از طبیعت زندگی حرف می زند. لازم نیست اینها را بآخدا و پیامبر و قیامت اثبات کنیم، اینها جزء واقعیت زندگی دنیاست.

امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: «عِلْمٌ بِالْأَخْرَى مَبْدُوتٌ نَّمِيْأَدِيدٌ لَّا يُنْزَكِي الْأَعْلَمُ بِرَأْيِهِ»(غررالحكم ۱۰۶۴) جوانی که فعال نباشد و به جسم خودش سختی ندهد، با راحتی چطور می تواند در علم موفق باشد؟! من دست آن معلم شهید را می بوسم که ما را هر هفته به کوه می برد، آن هم نه یک کوهنوردی تفریحی! و بعد از یک کوهنوردی سخت، در آن بالای کوه یک مقدار برای ما صحبت می کرد و آموزش می داد.

پیامبر(ص) وقتی می دید که یک جوان خوب، حرفاًی ندارد می فرمود: از چشمم افتاد!

جون باید طبع دنیا را درست بشناسد و یاد بگیرد که واقعاً زندگی کند. اگر می خواهید بهمید که یک کسی آدم وارسته ای هست، اول از ایمانش سوال نکنید، بلکه از این سوال کنید که «آیا بد است زندگی کند؟ آیا زندگی را درک کرده است؟» تا بعداً نوبت به بنده ی هم برسد.

رسول خدا(ص) وقتی از وجنت و اخلاق و مردم یک جوان خوش می آمد، و نشان می داد که از او خوشش آمده است، بلا فاصله می فرمود: حرفاً او چیست؟ و اگر می گفتند که او حرفاًی ندارد، حضرت می فرمود: از چشمم افتاد! از رسول خدا(ص) می پرسندند: چرا؟ او که اخلاق و ایمان و رفتارش خوب است؟ حضرت می فرمود: وقتی یک جوان حرفاًی بلد نباشد، پس فردا می خواهد از دین

- اگر یک جوانی قبل از سن هجده سالگی تسلیم دهر شده باشد، چقدر این جوان فوق العاده است! یعنی در ک همین تعریف زندگی، او را متواضع کرده و از عصیانگری و تکبر، نجاتش داده است. از خدا می خواهیم که ما را با عقوبت خودش ادب نکند «إِلَهِي لَا تُؤْتِنِنِي بِعُقُوبَتِكَ» (فرازی از دعای ابو حمزه؛ مصباح المتهجد/۵۸۲/۲) بلکه با معرفت مؤدبمان کند. اگر کسی با معرفت ادب نشود، یا باید با بلا ادب شود یا باید با کربلا ادب شود...

