

سورة مبارکة فاطر

۹۲/۷/۹ جلسہ دوم:

- خلاصه‌ای از جلسه قبل:

- ✓ سوره فاطر، «حمد» را از حیث فاطریت خداوند مطرح می‌کند.
  - ✓ در این سوره نقش مهم ملائکه و وساطت آنها که رسولان الهی می‌باشند مطرح شده است.
  - ✓ قوانین مهمی در این سوره مطرح شده که واسطه انسان با ملکوت و فاطریت و حمد خدا هستند. (مانند آیه ۲: *مَا يَتْبَعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْأَعْزَيزُ الْحَكِيمُ*)
  - ✓ ضمناً بیان شد که اگر کسی ذکر نعمت‌ها و رزق الهی را داشته باشد، طبیعتاً حقیقت بالاتر آیه ۲ را درک خواهد کرد.
  - ادامه آیات: حضرت علامه آیات ۲ تا ۸ را دسته دوم در نظر گرفته‌اند.

دسته دوم آیات ۲ تا ۸:

ما يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ (۲)

هر رحمتی را که خدا برای مردم بگشاید، بازدارنده‌ای برای آن نیست، و آنچه را که بازدارد، پس از آن، کسی قادر به فرستادن آن نیست، و او شکست‌ناپذیر حکیم است.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ كُرُوا بِغَمْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هُلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ تَبَرُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ (۳)

ای مردم! نعمت خدا بر خودتان را یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او نیست، پس چگونه [از حق] برگردانده می‌شوید؟

وَ إِنْ يَكْذِبُوكُ فَقَدْ كُذِبْتُ رَسُّلِيْ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (۴)

و اگر تو را تکذیب کنند، قطعاً پیش از تو [هم] فرستادگانی تکذیب شدن، و [همه] کارها به سوی خدا بازگردانده می‌شود.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغَرِّبُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا يُغَرِّبُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (۵)

ای مردم! همانا وعده‌ی خدا حق است، پس مبادا زندگی دنیا شما را فربد دهد، و زنهار تا [شیطان] فریبکار، شما را به [کرم] خدا نفرید.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَذَابٌ فَاتَّحِذُوهُ عَذَابُهُ إِنَّمَا يَنْعُو حَزْنُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعَيرِ (۶)

در حقیقت، شیطان دشمن شمامست، پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که او گروه خود را می‌خواند تا از دوزخیان شوند.

الَّذِينَ كَفَرُوا أَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَبْرَكٌ كَبِيرٌ (۷)

کسانی که کافر شدن، عذابی سخت خواهد داشت، و کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، برای آنها آمرزش و پاداشی بزرگ است.

أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يُشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ فَلَا تَدْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (۸)

آیا آن کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده و آن را زیبا می‌بیند [مانند مؤمن نیکوکار است]؟ پس خداست که هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. پس مبادا جان تو بر سر اندوه بر آنها [از کف] برود. قطعاً خدا به آنچه می‌کنند داناست.

- آیه ۴: زیر پا گذاشتن قوانینی که در آیات قبل مطرح شد، سنت همیشگی مخالفین یوده است.

- اگر کسی به این قوانین دقت نکند با رسالت انبیاء نیز مشکل پیدا خواهد کرد. زیرا «رسالت» امری ملکوتی است. افراد با خود
نمی‌شکارند بلکه از نمایانه شکار می‌کنند.

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

- آیه ۵: اصلی ترین عامل انحراف انسان‌ها خود خداست. افراد از شدت مهربانی و بخشنده خداوند، دچار فریب می‌شوند. این آیه بیان دیگری از آیه ۲ است. وقتی انسان بهره‌مندی‌های دنیابی کافرین و فقر مؤمنین را می‌بینند، گول می‌خورد و اگر و امّاها زیادی برایش ایجاد می‌شود.

- انسان ابتدا باید ایمان به غیب آورد و سپس مشاهده آثار و در آخر به شهود و شهادت می‌رسد.

- اگر ایمان به غیب در زندگی کسی نباشد، در دنیا و آخرت به هیچ جا نخواهد رسید.

- بسیاری از وعده‌های الهی غیب‌اند، اما ابتدا باید ایمان به غیب بیاوریم، سپس غیب برایمان شهادت خواهد شد.

- باید باور کنیم که خدا به وعده‌هایش عمل می‌کند. خدا وعده داده است که «مؤمنین را نصرت می‌کند»، ولو اینکه ظاهراً این نصرت را نبینیم.

- شیطان برای فریب مردم بسیار خوب موضع را می‌شناسد.

- اگر قرار بود افراد با هر گناهی همان موقع اثرش را می‌دیدند، دیگر در دو راهی قرار نمی‌گرفتند و ایمانشان آزمایش نمی‌شد. (مانند پینوکیو که تا دروغ می‌گفت، دماغش دراز می‌شد). اگر اینگونه بود نظام بشری مختل می‌شد.

- آیه ۶: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّجِدُوهُ عَدُوًا: شیطان دشمن شمام است، شما هم او را دشمن بدانید. یعنی شیطان در دشمنی اش قطعی است مشکل این است که انسان‌ها نوعاً او را دشمن نمی‌دانند. مانند شیطان بزرگ آمریکا که دشمن آشکار است.

- آیات ۷ و ۸: آیا کسی که عمل سوء انجام می‌دهد و آن را حسن می‌پندرد با کسی که اصلاً عمل سوئی انجام نمی‌دهد، برابرند؟ آیا کسی که عمل سوء انجام می‌دهد و آن را حسن نمی‌پندرد با کسی که عمل سوء انجام می‌دهد و آن را حسن می‌پندرد، برابرند؟

دسته سوم آیات ۹ تا ۱۴:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَشَرِّبُ سَحَابًا فَسَقَنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيَّتٍ فَأَخْيَبِنَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذِلِكَ النُّسُورُ (۹)
و خدا کسی است که بادها را روانه کرد، که [همواره] ابری را بر می‌انگیرند، و [ما] آن را به سوی سرزمین مرده راندیم، و آن زمین را پس از مرگش به آن زنده کردیم.
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْ كَرِهَ هُوَ بَيْرُ (۱۰)
هر کس عزت می‌خواهد، عزت یکسره از آن خداست. سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و عمل صالح، آن را بالا می‌برد. و کسانی که زشتی‌ها را طرح‌ریزی می‌کنند عذابی سخت خواهند داشت، و نیرنگ آنها حتماً تباہ می‌شود.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُرْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ فَعْمَرَ وَلَا يَنْفَعُ مِنْ غَمَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (۱۱) و خداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه‌ای، آن‌گاه شما را زوج‌ها گردانید و هیچ زنی باردار نمی‌شود و بار نمی‌نهد مگر با علم او، و هیچ کهنسالی عمر طولانی نمی‌کند و یا از عمرش کاسته نمی‌شود، مگر آن که در کتابی [مسطور] است.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَيْخَانُ هَذَا عَذْبُهُ فُراتٌ سَاعِيٌّ شَرَابٌ وَهَذَا مُلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلْيَةً تَلْبِسُوْهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَا وَاخِرٌ لَتَبَغُوْهَا مِنْ قَصْلِهِ وَ لَعْلَكُمْ تَشَكُّرُونَ (۱۲)

و دو دریا یکسان نیستند: این یک، شیرین و گوارا و نوشیدنش خوشگوار و آن یک شور و تلخ است و شما از هر دو گوشت تازه می‌خورید و وسایل زیستی پوشیدنی استخراج می‌کنید، و کشتی‌ها را در آن می‌بینی که [موج‌ها را] می‌شکافند [و پیش می‌روند] تا از فضل او روزی جوید و امید که سپاس بگزارید.

يُولِجُ الْأَلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْأَلَيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى ذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمَرٍ (۱۳)

شب را در روز داخل می‌کند [و روز بلند می‌شود] و روز را در شب وارد می‌کند، و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است [که] هر یک تا سر آمد معینی رواند. این است خداوند که پروردگار شمام است. فرمانروایی از آن اوست، و کسانی را که غیر از او می‌خوانید، مالک پوست هسته خرمایی [هم] نیستند.

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوهُمْ لَعْنَاهُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّهُكُمْ بِمِثْلِ خَبِيرٍ (۱۴)

اگر آنها را بخوانید، صدای شما را نمی‌شنوند، و اگر می‌شنیدند اجابتان نمی‌کردند، و روز قیامت شرک شما را انکار می‌کنند و [هیچ کس] مثل [خدای] آگاه، تو را خبردار نمی‌کند.

آیه ۹: یک اتفاق کاملاً طبیعی تمثیلی برای رسالت ملائکه، قرار داده شده است.

- برای «ریاح» از واژه رسالت استفاده شده است. (سه مورد رسالت به کار برد شده: ۱- رسالت ملائکه ۲- رسالت نبی ۳- رسالت ریاح)

- باد (ریاح) نیز رسول است زیرا ابر را می‌آورد. ابر هم رسول است زیرا باران را می‌آورد. باران هم رسول است زیرا زمین مرده را زنده می‌کند.

- این مَثَل اتفاقی حقیقی است که خودش تمثیلی است از اتفاقی که قرار است برای ارسال ملائکه بیفتد.

آیه ۱۰: همه این آیات به آیه ابتدایی سوره برگشت می‌کند. یعنی آیه ۹ بیان دیگری از آیه ۱ است. آیه ۱۰ بیان دیگری از آیه ۲ است. اتفاقات ۸ آیه اول در آیات بعدی تفصیل پیدا می‌کند.

- کسی که آیه ۲ را در ک کند دنبال هیچ عزتی غیر از خدا نمی‌گردد. یعنی فقط خدا را عامل شکست نخوردن می‌داند.

- خدا گفته که «شیطان عدو است» اما نگفته از شیطان بترسید بلکه گفته با او بجنگید.

- «باطل» ذاتاً رشت و پلید است و «حق» ذاتاً زیبا و دوست داشتنی است. این در حالی است که امروزه باطل در همه عالم تمام تلاش خودش را می‌کند تا زیبا جلوه کند و مردم آن را بخرند و متأسفانه می‌خرند ولی ما حرف حق را بلد نیستیم به چند مدل بیان کنیم. باطل برای توسعه خود هر کاری انجام می‌دهد و هر نوع تبلیغی می‌کند در حالی که ما برای حق خودمان چنین نمی‌کنیم.

- «حق» سوره فاطر رنگی است و اگر کسی به زبان سوره فاطر سخن بگوید همه مردم می‌شنوند و ایمان می‌آورند. باید از سوره فاطر یاد بگیریم که حق را به بیان‌های مختلف در عالم توسعه دهیم.

زنگ دوم:

آیه ۱۰: «کلمات»، کلام را می‌سازند. به اعتبار جاری شدن حقیقت، به آن «کلمه» گویند. حضرت عیسی کلمه خداست یعنی حقیقت در او جاری شده است.

- «کلمه» آنچه که در ذهن ماست را جاری می‌کند، «کلمه در هستی» نیز اینگونه است که اراده الهی یا حقیقت را جاری می‌کند.

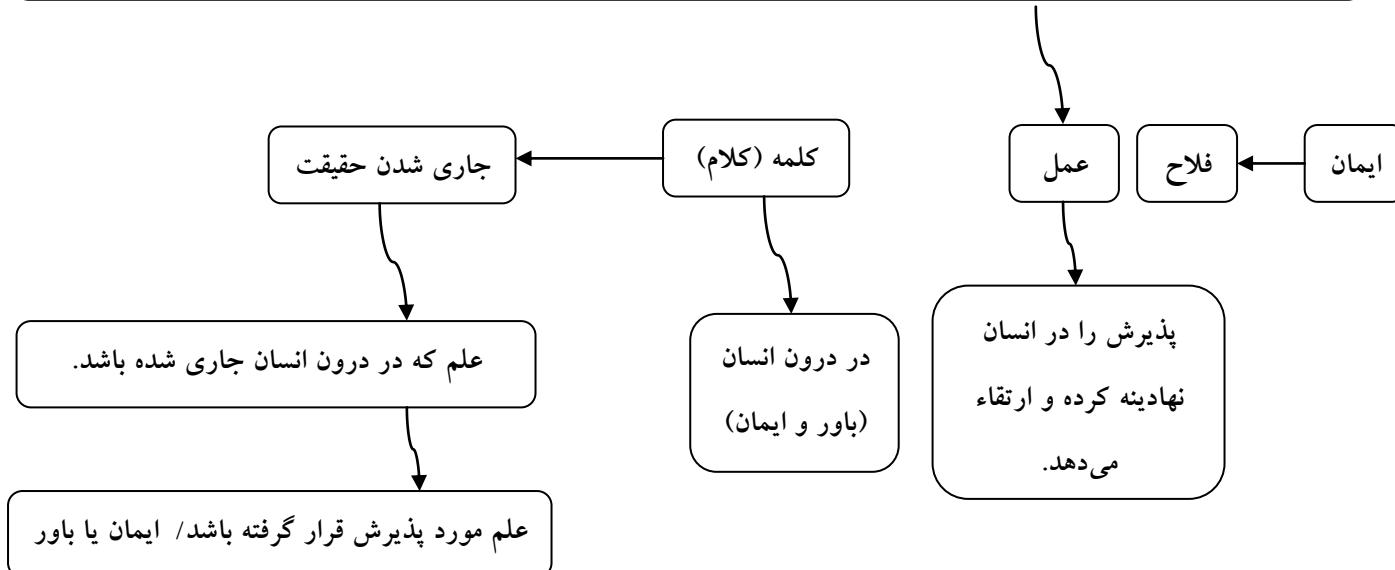
- «کلمه» اثری وجودی در عالم است طوری که اگر دریاها جوهر شده و درختان قلم شوند نمی‌توانند کلمات خدا را بنویسند و تمام نمی‌شود زیرا کلمات به اندازه هستی گستردگاند.

- در درون انسان نیز کلمات وجود دارند. برداشت از حق در درونمان «علم» است. زیرا علم نیز بناست در درون انسان جاری شود.

- علم منعکس شده حقیقتی است که در بالاست. لذا کلمه در درون انسان از جنس علم است. اما منظور صرفاً علم نیست بلکه کلمات وجودِ ما علمی است که در درون ما جاری شده باشد. جاری شدن یعنی در حد علم باقی نماند بلکه علم مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

- به علم مورد پذیرش قرار گرفته، «ایمان یا باور» گویند. به همین علت حضرت علامه منظور از «کلمه» را «باور» نامیده‌اند. زیرا «کلمه» حقیقت جاری شده است و انعکاس حقیقت، «علم» است، پس جاری شده علم مذکور است. علم جاری شده یعنی علمی که همه ارکان وجودی ما آن را پذیرفته باشند و علم پذیرفته شده را «باور» گویند. کلمه در درون انسان همان «ایمان و باور» است.

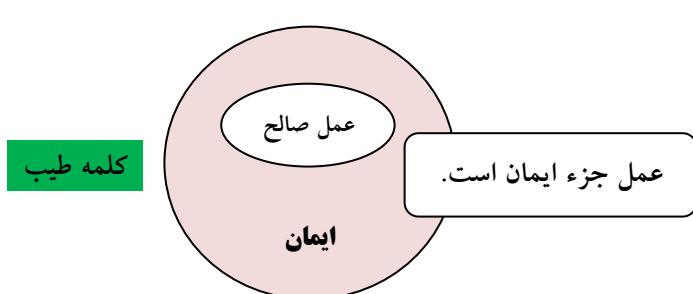
به اندازه‌ای که حقیقت مورد پذیرش انسان قرار گرفته و در او جاری می‌شود، انسان به سمت حقیقت (خداآنند) صعود می‌کند.

بنابراین برای خوب بودن تنها «ایمان» کافی است.

- قرآن آیاتی دارد که «فالح» را صرفاً به «ایمان» نسبت می‌دهد. یعنی اگر علم حقیقی همه وجود انسانی را فرا گیرد به او «هدایت شده» گویند. به عبارتی دیگر انسان هدایت شده، انسانی است که باور توحیدی همه وجود او را فرا گرفته باشد. یعنی به اندازه‌ای که حقیقت، مورد پذیرش انسان قرار گرفته و در او جاری می‌شود انسان به سمت حقیقت (خداآنند) صعود می‌کند. به همین علت «ایمان» به تنها یک دلیل لازم و کافی برای سعادت است.

- با مطالعه «ایمان» در قرآن درمی‌یابیم که ایمان چون به معنای پذیرش حقیقت است پس ایمان به تنها یک دلیل لازم و کافی است. لیکن زمانی که «عمل» صورت گیرد، پذیرش اتفاق می‌افتد. در واقع عمل جزء ایمان است نه اینکه عنصری در کنار ایمان باشد. بنابراین اگر عمل را حذف کنیم، ایمان از بین می‌رود.

- شاهدِ مثال این مسئله سوره مبارکه حجرات است. عده‌ای نزد پیامبر آمده و می‌گویند «ایمان آوردم» خدا می‌گوید: به آنها بگو: ایمان نیاورده‌اند بلکه تسليم شده‌اند زیرا عملشان هنوز درست نشده است.

- ایمان صرفاً برای فلاح کافی است. (قد افلح المؤمنون)

- در واقع کارکرد عمل در انسان این است که پذیرش را در او نهادینه کرده و ارتقاء می‌دهد. در نمودار بالا، به اندازه‌ای که عمل بالا برود، ایمان را نیز بالا می‌برد.

- منظور از «طیب» این است که اعتقادات حق فقط مدت‌نظر است. باور حق فقط به وسیلهٔ باور حق است که ارتقاء پیدا می‌کند. (یَصْدُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)

✓ اولاً: کسی را که عمل نداشته باشد نمی‌توان مؤمن نامید.

✓ ثانیاً: کسی که ارتقاء می‌خواهد فقط با عمل صالح می‌تواند ارتقاء پیدا کند.

- انسان مؤمن در دایرهٔ اسلام از دو مسیر نمی‌تواند باز ایستد: ۱- مسیر کسب علم - ۲- مسیر عمل. هیچ‌کدام از این دو نباید تعطیل شود.

- توجه: به همان اندازه که به انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام می‌ورزیم باید به طیب کردن کلمات وجودمان اهتمام بورزیم. به غیر از قرآن خواندن راهی برای طیب کردن وجود ندارد. لذا وجود خواندن قرآن مانند وجود توحید، معاد و نبوت، بدیهی است.

- بنابراین از وجوهات عقلی مؤمن بودن، «کسب علم طیب، برای هر انسانی واجب عقلی است. لذا معنی ندارد کسی بگوید: «من وقت ندارم قرآن بخوانم».

- توجه: هر انسانی به اندازه کلمات طیبه وجودش «عزت» دارد و کلمات طیب به واسطهٔ عمل صالح رفعت پیدا می‌کنند.

- بنابراین باید ابتدا « بصیرت » را در جامعهٔ تبلیغ کنیم. (بصیرت واژهٔ اجتماعی علم است)

- عزت در جامعهٔ حاصل « بصیرت و قیام » است و هیچ عامل دیگری ندارد.

- کلمه (التحقیق): ابراز آنچه در باطن است از افکار و منویات به هر وسیله ممکن.

- توجه مهم: کلمه در هستی، حقیقت است زیرا خدا منویات ندارد. پدیده‌ها در هستی، جاری‌کننده و ابراز‌دهنده حقیقت می‌شوند.

- بنابراین « کلمهٔ خبیثه » فقط در ساختار انسان شکل می‌گیرد، هستی کلمهٔ خبیث ندارد.

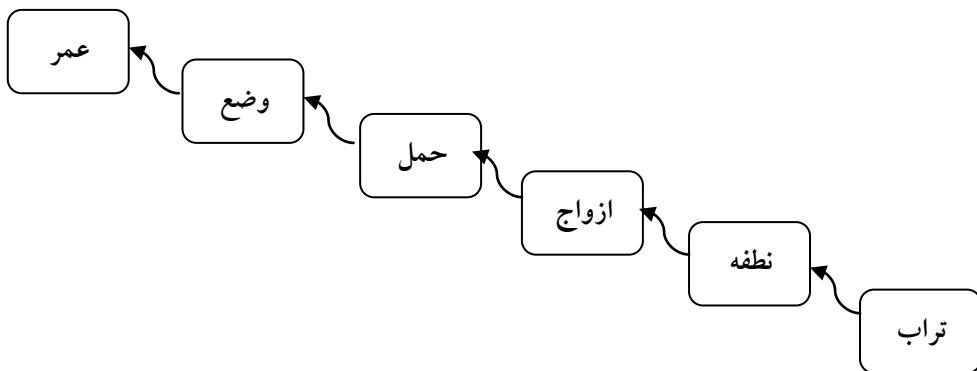
- وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ: نقطهٔ مقابل کلمهٔ طیبه است.

- توجه: «مکر» در قرآن همیشه منفی است ولی «کید» اینگونه نیست زیرا کید یعنی ضرر رساندن که لزوماً منفی نیست. مثال: جراحی کردن به انسان ضرر می‌رسد اما منفی نیست.

- بور: خسaran شدید نزدیک به انهدام و هلاکت است. یعنی آنها با این مسیر به خسaranی دچار می‌شوند که نزدیک به منهدم شدن است.

- آیه ۱۱: این آیه سیر زندگی انسان را از نطفهٔ تا مرگ بیان کرده است. این سیر بالا و پایین بسیار دارد ولی خداوند می‌گوید: همهٔ این بالا و پایین‌ها در بالا در کتاب ثابت و عمل خداوند در حال رخ دادن است. هرچقدر در پایین تلاطم وجود دارد در بالا ذره‌ای تلاطم وجود ندارد. انسان باید بفهمد که اگر خدا بخواهد هر اتفاقی بیفتند، می‌افتد و اگر نخواهد نمی‌افتد.

ثابت / کتاب
علم خداوند

- نکته مهم: بین «اضطرار» و «اضطراب» فرق است. اضطرار، به خدا وصل است به همین علت خوف و رجا هر دو از بالا می‌آید، ولی اضطراب به دنیا وصل است که متغیر می‌باشد. به همین علت افراد مضطرب، دمدمی هستند ولی افراد مضطرب دائمی‌اند.

- «اضطرار»، حس توأمان خوف و رجاست.

- انسان باید بفهمد در نظام عالم فرمول‌ها جایی دیگر است.

- در روایت آمده که اگر فرار هم کنید، رزق خودش را به تو می‌رساند.

- معصوم فرموده: هیچ‌کس با جنگ رفتن اجلس را جلو نمی‌اندازد.

- بنابراین مرگ هیچ‌کس با جنگ رفتن و نرفتن، عقب و جلو نمی‌شود فقط او می‌تواند نوع مردنش را تعیین کند.

- قضا و قدر از موضوعات نزدیک به توحید است که اگر برای کسی فهم شود توحید برای او فهم می‌شود.

- توضیح موضوع قضا و قدر:

دو نوع «کتاب» وجود دارد: ۱- کتاب لوح محفوظ ۲- کتاب محو و اثبات

دو نوع قوانین نیز در عالم داریم: ۱- قوانین قطعی عالم (قضا) ۲- قوانین مشروط (قدّر)

کتاب لوح محفوظ

قوانین حتمی

کتاب محو و اثبات

قوانین مشروط

- یعنی در هستی دو لایه وجود دارد. بعضی از جملات قرآن، ناظر به لایه بالایی و بعضی ناظر به لایه پایینی است.

- «قوانین مشروط» مانند: اگر صدقه بدید عمرتان زیاد می‌شود یا اگر گناه کنید عمر کوتاه می‌شود. یعنی آیاتی از قرآن که «اگر» دارند ناظر به قوانین محو و اثبات و مشروط عالم هستند. خداوند در علم خود می‌داند که ما کدام یک از این کارها را انجام می‌دهیم

ضمن اینکه ما را مجبور نکرده است. یعنی خداوند در لایه بالا می‌داند که «من به اختیار خودم کدام کار را انجام می‌دهم». پس می‌داند که من چه زمانی می‌میرم. یعنی در نظام لوح محفوظ، زمان مرگ ما مشخص است نه در نظام محو و اثبات. گاهی روایات از زاویه پایین سخن می‌گویند مانند اینکه: «صله رحم کنید تا عمرتان زیاد شود» ولی گاهی از زاویه بالا سخن می‌گویند. مانند: زمان مرگ که از زاویه قوانین ثابتِ عالم، زمان مرگمان معلوم است، پس باید سعی کنیم نوع مرگمان را خوب انتخاب کرده و خوب بمیریم».

- نگاه از لایه بالا بسیاری از مشکلات انسان را حل می‌کند. نگاه از بالا بسیار «توحیدی» است و نگاه از پایین «مشروط» است. آدمی که از بالا نگاه می‌کند می‌داند که رزقش ثابت است اما برای رزقش دعا می‌کند چون می‌داند خدا دعا کردن را دوست دارد، ولی آدمی که از پایین نگاه می‌کند دعا می‌خواهد تا رزقش زیاد شود. هر دو این افراد در بهشت محشور می‌شوند. گروهی که از پایین نگاه می‌کنند مدل اصحاب یمنی هستند ولی گروهی که از بالا نگاه می‌کنند، مدل مقربینی هستند. گروه بالا به خاطر خدا عبادت می‌کنند و گروه پایین به خاطر بهشت و جهنم عبادت می‌کنند.

- به همین علت اهل بیت به حساب «نتیجه» کاری را انجام نمی‌دهند بلکه به حساب «بهترین کار بودن» انجام می‌دهند.

- متأسفانه ما حتی به خاطر بهشت و جهنم هم خدا را عبادت نمی‌کنیم و گاهی به راحتی گناهان جهنمی انجام می‌دهیم.

- نظام قدریه: فرد گناه نمی‌کند چون می‌داند گناه تبعات بسیاری برایش دارد.

- نظام قضائیه: فرد گناه نمی‌کند چون می‌داند رضایت خدا در گناه نیست.

- توجه: شباهت این دو نظام زیاد است و باید بسیار مراقب باشیم چون کسانی که در نظام قدریه گیر می‌افتنند، می‌پنداشند عالم «اختیار محض» است و هیچ چیز ثابتی وجود ندارد و کسانی که در نظام قضائیه گیر می‌افتنند، می‌پنداشند عالم «جبیر محض» است و هیچ چیز متغیری وجود ندارد.

- حضرت علامه در تفسیر المیزان آورده‌اند که تمام انحرافات بشر حاصل عدم فهم درست این دو نظام بوده است.

- برای شروع ابتدا باید نظام قدریه و این نوع نگاه را در خود نصب کنیم و سپس نظام قضائیه. مثلاً ابتدا باید گناهان را به خاطر تبعاتشان و واجبات را به خاطر ثمراتشان انجام دهیم و سپس به خاطر رضایت خدا اعمال را انجام داده یا ترک کنیم.

یار رسول الله دست مارا هم بکیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاهْمَدْهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ