

هُوَ الْعَلِمُ

شرح حديث

عنوان بصیری

مجلس چهلم

سید محمد حسن طهرانی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و صلى الله على سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد

و على آله الطيبين الطاهرين و اللعنة على أعدائهم أجمعين

قلت: يا شريف! فقال: قُلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ . قَلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! مَا حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ: أَنْ لَا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيهَا خَوْلَهُ اللَّهِ مِلْكًا، لَأَنَّ الْعَبِيدَ لَا يَكُونُ لَهُ مِلْكٌ، يَرَوْنَ الْمَالَ مَا لَلَّهِ يَضْعُونَهُ حِيثُ أَمْرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَ لَا يُدَبِّرُ الْعَبِيدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا، وَ جُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيهَا أَمْرَهُ تَعَالَى بِهِ وَ تَهَاجُّ عَنْهُ.

عجب فقراتی است امام صادق عليه السلام واقعاً تمام مطلب را در همین دو خط بیان می کند، در همین دو سطر، حضرت مسأله را بیان می کند. در جلسه گذشته عرض شد، آفات غلو و افراط در عنوان و در لقب و در توصیف چیست و مفاسدی که این مفاسد بر خود انسان مترتب می شود و همینطور مفاسدی که بر اجتماع مترتب می شود، آن مفاسد، بعضی از آنها تذکر داده شد و عرض شد که مفاسد شخصی عبارتست از - یعنی مهمترین آنها و اهم الفساد در این مسائل - عبارتست از بسته شدن راه انسان و نتیجه عکس سلوک که عبارتست از تذلل و خشوع و خضوع در برابر پروردگار و اراده و مشیت پروردگار و مؤثر دانستن پروردگار در همه امور و استقلال در تسبیب و تأثیر و متوجه و متفرد بودن پروردگار در همه جریانات و در همه حوادث. این نتیجه سلوک است چنانکه امام صادق عليه السلام - بعد می رسیم - در همین دو فقره ای که عرض شد، در این دو فقره، حقیقت عبودیت را، امام صادق عليه السلام به این کیفیت بیان می کند.

لازمه این مسأله این است که انسان حرکتی برخلاف این جریان پیدا کند. درست مثل ماشینی که شما، آن ماشین را در او بنزین می ریزید، آب در او می ریزید، هوايش را تنظیم می کنید، برقش را تنظیم می کنید، موانع را همه را از سر راه برمی دارید، ماشین آماده حرکت است، راننده هم او را روشن می کند و هر چه که گاز می دهد و ماشین می خواهد به جلو حرکت کند، این ماشین را شما با یک طنابی با یک زنجیری، میله ای، چیزی به جایی مرتبط می کنید و هر چه این ماشین بیشتر بنزین مصرف می کند، از جای خودش تکان نمی خورد. این گیر باید برطرف بشود، این گیری که الان هست او نمی گذارد این اسباب و این أدوات و این آلاتی که شما فراهم کردید برای حرکت ماشین، بتواند کارساز باشد. آن گیر مهم در سلوک عبارتست از این که انسان خود را در مقابل پروردگار، برای خود جایی باز کند. هیچ راهی ندارد و بلکه خطراتی مترتب می شود. اگر از اول نمی آمد، خب خیلی از افراد نمی آیند، در آن عالم خودشان، در همان وادی که هستند، در همان تصوّرات خودشان، در همان برداشت های خودشان، در همانها سیر می کنند و حرکت می کنند و با همان هم خدا، اینها را محشور می کند، اما اگر سالکی آمد و راهی رفت و مطالبی برای او منکشف شد و چشم او به بعضی از حقائق روشن شد، آن وقت اگر در این گیرها بیفت خدا می داند که چه خواهد شد.

یک روز مرحوم آقای حداد - رضوان الله علیه - از جایی عبور می‌کردند، یک شخصی را دیدند که دارد عبور می‌کند و خیلی افراد از این طرف و از آن طرف و اینها در دور و برش بودند و شاگرد و این مسائل و اینها داشت و به طوری که آن شخصی که در کنار ایشان بود خیلی مُعجب بود به این اوضاع، خیلی تعجب می‌کرد از این وضعیتی که او دارد - حالا ظاهراً مسائل و خلجاناتی هم در ذهنش شده بود - یک مرتبه آقای حداد رو کردند به او و فرمودند: عجب نفس کافری دارد این شخص! عجب نفس کافری دارد! یعنی نگاه نکن به این قیافه، نگاه نکن به این وضعیت، نگاه نکن! و این مسأله خیلی برای او عجیب بود، چطور ممکن است این شخصی با این خصوصیات، با این شاگردانی که دارد با این وضعیتی که دارد و این مسائلی که از او دیده می‌شود، شاید بعضی از اموری که از او...، این چه طور ممکن است؟ این که شب تا صبح بیدار است، این که زیارت کذاش ترک نمی‌شود، اینکه دو ساعت به اذان صبحش ترک نمی‌شود، چطور ایشان این مطلب را؟ - این قضیه هست‌ها! - آن شخص می‌گفت: من آن موقع نتوانستم از ایشان این مطلب را پذیرم، با تمام ارادتی که نسبت به آقای حداد داشتم نتوانستم این را پذیرم و این را قبول کنم. اما سالها از این قضیه، ایشان می‌گوید گذشت، بعد برای من مثل روز آنچه را که قبل ایشان گفته بودند روشن شد، که آن چه که جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام می‌بیند. آخر خشت خام را بر می‌دارند صیقلی می‌کنند، چه می‌کنند، می‌پزند، فلان می‌کنند - آینه‌هایی که سابق درست می‌کردند دیگر - خشت را، بعد صیقلی می‌کردند، بعد رویش را جیوه می‌دادند، بعد چه می‌دادند، مسائلی بر این خشت خام می‌گذشت تا این که انسان بتواند صورتش را ببیند. اما آن پیر، همین خشت را بر می‌دارد می‌بیند: این به چه مراتبی و به چه خصوصیاتی متنه خواهد شد و چه عکس‌هایی در این خواهد افتاد، عکس‌ها را هم می‌بیند، نه فقط مآل آن خشت برایش روشن است، تمام عکس‌هایی که این می‌بیند، تمام این عکس‌ها را خواهد دید. چرا این طور است؟ به خاطر همین قضیه، این بیچاره و مسکین که اوّل این طور نبود، یک مرتبه که این طور نشد، یک مرتبه که نفس او به یک همچنین نحوی درنیامد که این بزرگ، این طور او را توصیف کند، کم‌کم پیدا شد؛ یکی آمد دست آقا را بوسید، آن آمد پای آقا را بوسید، آن گفتش که بهتر از این آقا در دنیا وجود ندارد، آن گفت اوّل ما خلق الله این آقا هستند - ما هم یک همچنین چیزهایی را شنیدیم، شاید شما هم شنیده باشید - و این نفس، نفسی نیست که بتواند در قبال این مسائل دفاع کند، بلکه انفعال دارد، فعل ندارد. امام علیه السلام هر چه بیاییم جلویش بگوییم - یا آن شخصی که به مرتبه ولایت رسیده - هر چه جلویش بگوییم فایده ندارد انگار به دیوار گفتیم، هر چی...؛ به امام بگوییم: یابن رسول الله! شما خدا هستید، همینطوری شما را نگاه می‌کند؛ شما بیایید به امام بگویید: یابن رسول الله! شما اصلاً خالق خدا هستید. آن روز گفتیم، گفتیم که: آدم احمق کارش به آنجایی می‌رسد که درمی‌آید می‌گوید که:

از بس که خدا عشق به حیدر
انگار نه انگار پیغمبر دارد

این قدر آدم بی‌شعور؟! اینقدر نفهم؟! اینها چی هستند؟ اینها همه حماقت و خریت است آقا!. کجای

امیرالمؤمنین راضی است که شما بیایید یک همچنین توصیفی بکنید؟ آن امیرالمؤمنین می‌گوید: **أَنَا عَبْدُ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ**. امیرالمؤمنین چون این است امیرالمؤمنین شده، خیال نکنید خیلی از شما راضی است، یا این که من شنیدم یک کسی می‌گفت: - از افراد معروفی هم هست - یک روایت داریم، انبیاء به هر مقدار که عشق و محبت آنها به امیرالمؤمنین بیشتر باشد، به خدا تقریشان بیشتر است. خُب این مطلب تا اینجاش درست، این را قبول داریم و صد در صد این مسأله صحیح؛ آن وقت سراغ پیغمبر که می‌آید، می‌گوید: می‌دانید چرا آن قدر پیغمبر به خدا نزدیکتر است؟ چون علاقه‌اش به علی از همه بیشتر است. خب این که نمی‌شود اینجا، شما باید موازین را در هر جا در همان مکان خودش حفظ کنید. انبیاء کارشان کجا، پیغمبر کجا.

أَوْلُ ما خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ نَّبِيُّكَ يَا جَابِرًا! نور، نور پیغمبر بود نه انبیاء دیگر. آن اسم اعظم و تجلی اعظم الهی وجود پیغمبر است. در شب بیست و هفتم رجب، فراموش نکنید که از آن شبها کارساز است، شب بیست و هفت رجب، و خیلی از انوار و تجلیات توحیدی الهی در شب بیست و هفت رجب است و اولیاء و بزرگان یکسان خودشان را برای درک این شب آماده می‌کردند - خب، نزدیک است دیگر - آن شب اذکار خاصی دارد و اوراد خاصی دارد و احیایش بسیار مسأله مهمی است و همین قدر بدانیم که در شب بیست و هفت رجب پیغمبر به آن رسالت و بعثت رسید. این مسأله مسأله کمی نیست. در آنجا دارد **أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْتَّجَلِ الْأَعْظَمِ فِي هَذَا الَّلَّيْلِ الْمُعَظَّمِ**، «خداها من تو را به تجلی اعظم تو قسم می‌دهم در یک همچنین شبی» پیغمبر تجلی اعظم است دیگر. البته از وجود پیغمبر، امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر ائمه در راستای همین تجلی قرار دارند و همه اینها واسطه فیض هستند و الان هم که بالآخره کار دست امام زمان است. آن وقت حالا ما بیاییم چکار کنیم؟ اینجور مطرح کنیم. این درست مخالف سلوک است. این مسائل قبلًا مطرح شد و مفاسدی که مترتب بر این قضیه هم هست طبعاً آن مفاسد مترتب است. چون نفس یک نفس تأثیر پذیری است نه تأثیر گذار، هنوز به مرتبه تأثیر گذاری نرسیده است، طبعاً این مطالب در او اثر می‌کند و اگر در یک موقعیت خاص باشد اثرات مفسده انگیز غیر قابل جبرانی ممکن است بر جریان خارج از خودش بوجود بیاورد و این مطلب از نقطه نظر سلوکی خیلی حائز اهمیت است.

بسیاری از اوقات ما می‌بینیم که افراد در این مطلب گیر هستند. در سلوک - این خیلی مسأله، مسأله مهمی است، مطلبی را که امروز می‌خواهم عرض کنم بسیار مطلب حساس است و خیلی تعیین کننده است در راه انسان و شاید تا به حال این مطلب را نگفتم، این مطالبی را که در امروز می‌خواهم عرض کنم - راه سلوک عبارت است از راه عبودیت. همانطوری که امام صادق علیه السلام به عنوان، در این دو فقره‌ای که عرض شد که از حضرت سؤال می‌کند که حقيقة عبودیت چیست؟ امام علیه السلام حقيقة عبودیت را در سه فقره برای او ذکر می‌کند؛ فقره اول: **أَنَّ لَا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ مِلْكًا**. «هیچگاه بنده برای خودش ملکی را نداند، مالی را نداند» آن مالی که در تصرف اوست، نظر استقلالی به او نیندازد و او را آنچنان از آن خویش

نداند که نتواند از خود سلب کند. بله، الان من این عبایی که پوشیدم این عبا بحسب ظاهر اینطوری که ظاهراً...، این عبا در تصرف ماست. این قبایی که الان ما پوشیدیم این قبا در تصرف ماست، این لباسی که شما الان به تن کردید، این لباس در تصرف شماست و کسی هم حق تعددی به این لباس و اینها را هم طبعاً ندارد، گرچه حالا بعد شاید ما نسبت به این قضیه مسائلی داشته باشیم و مطالبی از بزرگان در این زمینه هست ولی الان جایش نیست، حالا بعد. اما یک وقتی ما نظر به این عبا می‌اندازیم و می‌گوییم: به به! این چه عبای خوبی است، ظاهراً عبای شامی است و - برای ما مثل این که هدیه آوردنده چون من خودم یادم نمی‌آید خریده باشم یک هم چنین عبایی، این عبا را برایمان هدیه آوردنده - چه عبای خوبی است و ما این را نگه داریم و پوشیم و در مجالس و اینها و برای خودمان نگه داریم. این یک نظری است. نظر دوم که ممکن است در عین تصرف نسبت به این لباس و این عبا، من داشته باشم، اینست که خب بالآخره عبا، عبای خوبی است در این حرفی نیست، اما علی ای حال آیا واقعاً من باید جوری به این علّقه داشته باشم که اگر یک وقتی این از دست برود، بسوزد یا فرض کنید که شخصی بیاید ببرد - حالا بعداً می‌گوییم یک کسی می‌آید برمی‌دارد - آخر عبای ما را یک وقتی برداشت یک کسی گفت: آقا! ما عبای شما را برداشتم حالا می‌خواهی راضی باش می‌خواهی نباش. گفتم خیلی خوب. گفتم: خب، الحمد لله عمامه بر سرمان است. هفتة بعد آمد گفت: آقا! عمامه شما را هم برداشتم، - یکی دیگر، برادر آن شخص آمد - گفتم: بسیار خوب، اقلای یک عمامه بخریم جایش بگذاریم که فرصت نشد، ما بدون عمامه آمدیم در یک سفری که داشتیم. بالآخره رفیق همین است، دیگر فرقی نمی‌کند، چه مال انسان را و چه انسان...، تمام اینها همه یک کاسه است و همه واقعیتش مال امام زمان است، آن که به اصطلاح اصل و حقیقتش هست مال آن حضرت است بقیه هم که همه‌اش اعتبارات است. حالا بیاییم بگوییم که: آقا باید تعلق به این داشته باشیم و اگر یک موردی پیش آمد با این انسان نتواند و مشکل باشد.... این صحیح نیست، منظور امام علیه السلام این است در عین این که انسان مالک اموال هست و متصرف در اموال هست فقط باید نظرش، نظر سطحی باشد، مقطوعی باشد؛ بله، الان ما متصرفیم، فردا چه خواهد شد، نمی‌دانیم. این حال اگر در انسان باشد انسان حرکت می‌کند، این حال.

یک روایتی چندی پیش می‌خواندم - یکی دو هفته پیش - خیلی روایت، روایت عجیبی بود، روایت، روایت صحیحی بود و خیلی عجیب بود. روایت این بود در یک معراجی که حضرت عیسی علی نبیّنا واله و علیه السلام را به معراج می‌بردند، حضرت عیسی وقتی که - خب، حالا اینها همه حکایت از رموز و اینها می‌کند. جهت اینکه آن حقیقت معراج عبارت است از حرکت در صورت، غیر از آن معراج، معراج در معنا، تصور حضرت عیسی این بود که در آن معراج که آن حرکت در صورت مثالی و صورت برزخی است همین لباس و همین خصوصیت لباس ظاهری هم در همانجا وجود دارد، این طور در نظر او بود - وقتی که می‌خواست معراج کند با خودش یک سوزن نخ برمی‌دارد حضرت عیسی، سوزن نخ برمی‌دارد که اگر یک وقتی حالا پیش پروردگار می‌رود، حالا نمی‌داند کجا می‌خواهد برود، در چه عوالمی می‌خواهد سیر بدھند،

ممکن است جایی این لباسی گیر کند به میخی، به دیواری، حالا این یک سوزن نخی داشته باشد که بتواند این را به اصطلاح بدوزد. خب، آن مقام حُجب و حیاء و این مسائلی که در حضرت هم بود اینها همه ضمیمه بود. هنوز آن حقیقت معراج برای آن حضرت روشن نشده بود به جهت این که مرتبه اوّل بود و انبیاء هم مانند سایر افراد دارای مراتب مختلفه از تکامل هستند، اینطور نیست که در ابتدا تمام مسائل برای آنها روشن باشد. حتی در ائمه هم همینطور است. حالاتی که برای امیرالمؤمنین علیه‌السلام در جوانی و اینها بود آن حالات طبعاً تفاوت می‌کرد تا آن مسائلی که در بعد از امامت و اینها برای آن حضرت پیدا شد. همینطور با تفاوتی که نسبت به انبیاء هست در مراتب آنها، این مسائل دور نیست. به آسمان اوّل رسیدند، آسمان دوم و سوم، به آسمان چهارم که رسیدند به آنها گفتند: ایست! توقف کنید! گفتند: چرا؟ چرا توقف کنیم؟ چرا نیاییم بالاتر؟ خطاب رسید که: این بندۀ من به دنیا تعلق دارد. وقتی که می‌خواهد پیش من بیاید با خودش سوزن نخ برمی‌دارد می‌آورد و این به اندازه یک سوزن نخ که تعلق دارد که لباسش پاره نشود، این نمی‌تواند...، خلاصه در اینجا خالص و دربست نیامده، مسأله در اینجا خالص نیست. یعنی به اندازه.... حضرت عیسی چیزی نداشت در این دنیا. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه راجع به حضرت عیسی می‌فرماید: خشتش سنگ بود، غذایش، حشیش بیابان و از همین علف بیابان و اینها، حضرت عیسی ارتزاق می‌کرد، اصلاً ازدواج نکرده بود، اصلاً تعلقی نداشت، منزل نداشت حضرت عیسی، ولی در عین حال ببینید! وقتی که انسان می‌خواهد برود به طرف دوست، غیر از دوست و غیر از محبوب باید دیگر با خودش چیزی را همراه کند و لو یک نخ سوزن. حالا آن یک نخ سوزن او را گیر داد، ما ببینیم که به چه تعلقاتی ما در اینجا گیر هستیم؟ واقعاً عجیب است.

یاد یک قضیه‌ای افتادم که ظاهراً حاجی نوری هم این قضیه را نقل می‌کند و این مسأله‌ای است که واقعی است و جزو قضایایی است که انجام شده. راجع به افرادی که خدمت حضرت رسیدند حضرت بقیة‌الله ارواحنا فدah که مرحوم حاجی نوری در کتاب «نجم الثاقب» این افراد را بیان می‌کند و تاریخ آنها را ذکر می‌کند. نظر بسیاری از بزرگان، من جمله مرحوم آقای انصاری - رضوان الله علیه - این بود که نواد درصد این حکایاتی که ایشان نقل می‌کند این‌ها در مکافه بوده، نه در عالم خارج و در عالم ظاهر، متنه از باب اینکه تشخیص بین مکافه و غیر مکافه مشکل است طبعاً این آقایانی که در صدد تهیّه این مسائل بودند به این مطالب اطلاع نداشتند و همه را به عنوان قضایای خارجی، مطرح کردند و دو سه قضیه، این قضایای واقعی بوده؛ یکی قضایای مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بوده، ایشان قطعاً از زمرة افرادی بود که با همین بدن ظاهری و با همین خصوصیات خدمت حضرت می‌رسیده و حضرت را زیارت می‌کرده. یکی از آنها داستان مرحوم حاج علی بغدادی است که مرحوم صاحب مفاتیح، آقا شیخ عبّاس قمی، ایشان در مفاتیح ذکر کرده، این هم از زمرة آن افرادی است که حضور، حضور خارجی بوده و زیارت، زیارت خارجی بوده. یکی از آنها همین شخصی بوده که الآن حکایتش را عرض می‌کنم. خیلی دعا می‌کرده و توسل که خدا زیارت آن حضرت را

قسمت بکند تا این که بالآخره بعد از اللتیا و اللتی به یکی از همان افرادی که دارای عناوین خاصی هم هستند در این دنیا و ارتباط با آن حضرت دارند، حضرت به ایشان امر می‌کنند که فلان کس را بیاور، بیاور در پیش ما. آن می‌آید و که خدمت حضرت برسد. اتفاقاً شغل این شخص صابون‌پزی بوده، صابون درست می‌کرده و می‌گذاشتند خُشک بشود جلوی آفتاب و می‌آید به این شخص می‌گوید و این هم یک مقدار زیادی صابون درست کرده بود و روی پشت بام و منزل و اینها، چیده بوده تا اینکه آفتاب اینها را خشک کند. بعد دیگر سر از پا نمی‌شناسد و همین طور حرکت می‌کند و می‌آیند تا این که می‌رسند به یک کنار دریا. آن شخص می‌گوید: بیا با من، توجهت را به من بکن و روی آب حرکت می‌کند. این هم همین طور می‌آید و به روی آب حرکت می‌کند، جلو می‌آید تا یک مرتبه می‌بیند ابر آمد در آسمان و ابرها متراکم شد و شروع کرد به باران باریدن. یک مرتبه در دلش گفت: ای داد! الان همه صابون‌ها که درست کردتم، همه‌اش خراب شد. تا می‌گوید صابون‌هایم خراب شد، می‌رود در دریا فرومی‌رود، این برمی‌گردد می‌گوید: چه شد؟ چکار کردی؟ چرا نمی‌آیی؟ دارد دست و پا می‌زند، خلاصه دستش را می‌گیرد و.... گفت: من یک دفعه دیدم ابر آمد یاد صابونهایی که خانه درست کرده بودم افتادم، صابونها خراب شد. گفت: ای داد بیداد! کارت را خراب کردی، حالا عیب ندارد، بیا برویم ببینیم چه می‌شود. آمد به کنار دریا رسیدند از دور نگاه کرد دید خیمه‌ای هست نزدیک خیمه شدند. گفت صبر کن، صبر کن من بروم اول برای تو اجازه بگیرم بعد بیایی. وقتی که رفت آن شخص شنید صدای حضرت را که فرمود: **رُدُوهُ فَإِنَّهُ صَابُونِي** «این را ردش بکنید، این صابون فروش است» و حضرت اجازه ملاقات ندادند و ردش کردند.

شما دارید می‌آید پیش کی، فکر صابونت هستی؟ فرض کن صابونت را دزد برد چکار می‌کنی؟ تو الان داری پیش چه شخصی می‌آیی؟ به ملاقات چه شخصی داری می‌روی؟ داری به ملاقات کسی می‌آیی که تمام عالم مُلک و ملکوت در اختیار اوست آن وقت به فکر دو تا صابونت هستی روی پشت بام؟ تمام مُلک و ملکوت در اختیار و در تصرف اوست. این مسئله است.

این یک فقره و فقرات دیگری که حضرت در اینجا می‌فرماید: و این که تدبیری را نکند غیر از آنچه که خدا برای او قرار داده و اشتغالی نداشته باشد الّا به آن چه که خدا به او امر کرده و به او نهی کرده. این مسیر، مسیر چیست؟ مسیر سلوک است. این مسیر می‌شود مسیر سلوک. پس در مسیر سلوک همه امور به پروردگار متعال باید ختم بشود نه به کس دیگر و نه به ذات دیگر. در این راستا انسان باید افکارش را تصحیح کند و افکارش را باید در این راستا توجیه کند. روی این حساب هر چه بیشتر انسان امور را به پروردگار ارجاع بدهد در نفس خود و در فکر خود، هر چه بیشتر به او ارجاع بدهد – واقعاً، نه ظاهرآ، ظاهرآ بگوید هر چه کار دست خداست اما...، نه – هر چه بیشتر امور را به پروردگار ارجاع بدهد و بر آنچه که خداوند برای او تقدیر کرده راضی باشد هر چه بیشتر، راه او نزدیکتر و مسیر او به پروردگار، مسیر بازتر و صافتری خواهد شد. اگر هم

اینکار را نکند خدا با او چکار می‌کند؟ خدا که دست از مالکیت‌ش برمی‌دارد، خدا که دست از قیومیتش برمی‌دارد، خدا که دست از اراده و اطلاقش برمی‌دارد، می‌گوید: هر کاری دلت می‌خواهد برو بکن، می‌گویی دست من نیست؟ بگو دست خودت است، بسیار خوب، بگو دست خودت است، حالا اگر بگویی دست خودت است بهش می‌رسی؟ نه دیگر، ما دنیا را به تو نسپردیم، ما دنیا دست جبرئیلمان است؛ جبرئیلمان، میکائیلمان، عزرائیلمان، اسرافیلمان؛ ما دنیا را به اینها سپردیم، دنیا را به جنابعالی نسپردیم که مدار فُلک و فَلَک و مُلک و مَلَک بر اختیار حضرت عالی باشد و بگویید: باید بشود، بشود، نباید بشود؛ نه، این خبرها نیست، تو یک بنده‌ای هستی مثل سایر بندگان من، از حدّ خودت پا را فراتر گذاشتی، ما هم هی می‌چرخانیمت، می‌چرخانیمت، می‌چرخانیمت، هی می‌زنی تو سرت، هی بالا می‌روی، هی پایین می‌آیی، آخرش چی می‌شود؟ آنی که من می‌خواهم، نه آنی که تو می‌خواهی، این وسط کی ضرر کرده؟ من یا تو؟ کی ضرر کرده؟ یا داود؟ اُریدُ و تُرید «من یک اراده دارم، تو یک اراده داری» تو به مقتضای نَقْصَت و به مقتضای تعقلَت به این عالم اراده‌ایی متفاوت از اراده من داری، تا اینجا دوتاست. اُریدُ و تُرید «من یک اراده دارم تو یک اراده» فَإِنْ تَرَضَى بِهَا اُریدُ أَعْطِيْتُكَ بِهَا تُرید «اگر راضی باشی به آنی که من می‌خواهم، راضی باشی، به آنی که تو می‌خواهی من می‌رسانَت» اگر واقعاً راضی باشی، یعنی اختیار خودت را بگذاری کنار، اختیار مرا قبول کنی، اراده خودت را بگذاری کنار و اراده مرا جایگزین کنی. و إِلَّا تَرَضَى بِهَا أَرِيدُ أَتَعْبُتُكَ فِيهَا تُرِيدُ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ «اگر نخواهی به آنی که من رضایت می‌دهم و اراده دارم، به او راضی باشی، پدرت را درمی‌آورم – أَتَعْبُتُكَ فِيهَا تُرِيدُ – اینقدر می‌چرخانمت، اینقدر بالا و پایین می‌برمَت، آخرش – لا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ – همانی می‌شوی که می‌خواهم.» این حرف را زده، پایش هم می‌ایستد. اگر ما هر چی بگوییم بعد از آن عدول کنیم، خدا از آنچه که می‌گوید عدول نمی‌کند. هیچ کس هم از عهده‌اش برمی‌آید؛ نه من، نه سرکار، نه بالاتر از من و ما این را با چشممان دیدیم در این سالات و در دوران زندگیمان و در اینها. عده‌ای آمدند، رفتند، خواستند برخلاف رضا و مسیر پروردگار کار کنند اما چی شد؟ نشد. رفتند، ملک الموت آمد، بفرمایید! شما اشتباه می‌کردید خیال می‌کردید مالک الرّقاب زمین و زمانید، خیال می‌کردید مالک الرّقاب همه هستید، خیال می‌کردید همه باید در تحت اراده و مشیّت شما در بیایند، اشتباه می‌کردید، بفرمایید بروید، حالا آنجا حساب پس بدھید. خوش به حال آن بنده‌ای که از اول این را بفهمد و نه خودش را به دردرس بیندازد و نه دیگران را مبتلا کند، از اول این را بفهمد که اراده و مشیّت، اختصاص به اراده و مشیّت او دارد. آن وقت اگر کسی اینکار را بکند دیگر زندگی راحت می‌شود، آرام می‌شود. در عین این که باید به تکلیف قیام کند ولی در عین حال تعلق ندارد. وظیفه‌ای است می‌رویم سرکار برمی‌گردیم، صبح می‌رویم، ساعت دو می‌آییم، اینکار را انجام می‌دهیم، انجام می‌دهیم، اینکار به نحو بهتر انجام می‌گیرد، بگیرد، نگیرد، او نمی‌خواهد، ما تقصیر نکنیم. گاهی اوقات انسان می‌آید خودش را جای او می‌گذارد یعنی می‌خواهد از او مایه بگذارد برای خودش، نفس خودش، چیز دیگری را می‌خواهد، به

حساب خدا می‌گذارد: خدا این طور می‌خواهد. نه آقاجان! خدا نمی‌خواهد.

یک روز من با یک نفر صحبت می‌کردم؛ مرحوم آقا – رضوان الله علیه – به ایشان فرموده بودند شما باید عمامه بگذارید و این شخص عمامه نمی‌گذاشت. من با او خیلی صحبت می‌کردم، ایشان استدلال می‌کرد که آن جامعه اینطور اقتضاء می‌کند، آن محیط من این طور است، آن برای دین اینطور می‌شود بهتر کار کرد، آن فرض بکنید که من باب مثل، ادله‌ای را اقامه می‌کرد که آن در این وضعیت فرض کنید که من به آن اهدافی که مورد نظرم هست – به خیال خودش – بهتر می‌توانم برسم. گفت: آقا! یک سوال از تو می‌کنم، چرا اینقدر این راه و آن راه می‌زنی؟ شما تمام این حرفهایی را که زدی، مگر نه برای این است که می‌خواهی به حساب خدا بگذاری؟ ما می‌خواهیم برای خدا کار کنیم، برای دین خدا کار کنیم، پیشرفت بیشتری داشته باشیم، تبلیغ بهتری بکنیم، به حساب خدا داری مایه می‌گذاری دیگر برای خدا. اگر خدا آن باید پایین بگوید: من از تو عمامه را می‌خواهم، چی می‌گویی؟ خدا باید بگوید: مگر تو برای من نمی‌خواهی؟ تمام این حرفهایت برای من است، من می‌خواهم عمامه بگذاری. آن من به زبان این علامه – علامه طهرانی – قرار دادم که به تو بگوید عمامه بگذار، یک فکری کرد، گفت: نفس اجازه نمی‌دهد. گفت: این را بگو از اوّل راحتمن کن، چرا این قدر این و آن را وسط می‌کشی؟

انسان باید برود تو فکر، برود حساب برسد، بیخود از خدا و پیغمبر چرا مایه بگذارد؟ چرا یک مسأله‌ای که وقتی برایش پیدا می‌شود به حساب پیغمبر و خدا و استاد بگذارد؟ چرا از اوّل به حساب خدا نمی‌گذارد؟ دستمان به خدا نمی‌رسد، یقه استاد را می‌چسبیم؟ دستمان به خدا نمی‌رسد، می‌گوییم امام زمان نخواست؟ چرا نمی‌گوییم خدا نخواست؟ شما اراده‌تان تعلق نگرفت، نشد؛ اراده؟ من کی هستم؟ غیر از من کیست؟ این حرفها چیست؟ چرا نمی‌گوییم خدا نخواست؟ آیا این یک نوع فرار از مسئولیت نیست؟ – دقّت می‌کنید چی دارم می‌گوییم؟ خیلی مسأله دقیق است – آیا این یک نوع شانه خالی کردن از مواجهه با واقعیّت‌ها و حقایق نیست؟ حالا ما – بقیّه که هیچ، اصلاً صحبت را نکنیم، نه، اصلاً می‌گوییم – فرض کنیم که من باب مثل مرحوم آقا – خب در این مسأله ایشان شکّی نیست – شخص باید فرض کنید که در قبال ایشان: اگر شما اراده می‌کردید این مسأله برای ما انجام می‌شد. این چقدر کلام، کلام سستی است. اگر اراده ایشان عین اراده خداست، پس چرا یقه آقا را می‌گیری؟، برو یقه خدا را بگیر، بگو: خدایا! تو نخواستی. خدا هم می‌گوید: بله، من نخواستم، نخواستم و نمی‌خواهم، خب چی می‌گویی؟ دستت به خدا نمی‌رسد می‌آیی یقه آقا را می‌گیری؟ و من زیاد می‌دیدم، من در زمان مرحوم آقا زیاد می‌دیدم که افراد، مسائل و قضایایی که برایشان پیدا می‌شود به آقا مربوط می‌کنند. می‌گویند: اگر ایشان اراده‌شان تعلق می‌گرفت این مسأله برای ما انجام می‌شد. حالا نگرفت حالا چی می‌گویی؟ نمی‌خواهد بگیرد. اگر اراده و نظر استاد عین اراده و نظر پروردگار است پس برو اصل را بگیر، مطلب را به اصل نسبت بده، چرا می‌آیی به فرع؟ و اگر خلاف نظر پروردگار است که آن استاد پیشیزی نمی‌ارزد، اصلاً به درد نمی‌خورد. متنهای چون ما نمی‌توانیم و دستمان از آن مرتبه کوتاه است که خدا را بگیریم

بکشیم پایین - نمی‌توانیم دیگر، آن که نمی‌آید پایین - این استاد بیچاره را گیر می‌آوریم هر چی دلمان می‌خواهد به او می‌گوییم؛ آی اگر شما اراده‌ات تعلق می‌گرفت اینجور می‌شد، آی شما نخواستی، آی شما.... نه آقا! این حرفها نیست، تمام اینها خلاف است، همه اینها اشتباه است، سالک فقط و فقط باید توجهش به یک نفر باشد و به استاد نباید به دید استقلالی نگاه کند، اگر به دید استقلالی نگاه کند بر او همان خواهد آمد که بر آن شاگرد آقای حداد که مطرود شد خواهد آمد. اشتباه او همین بود، اشتباه او این بود که نخواست حساب خودش را با خدا صاف کند، می‌آمد یقہ آقای حداد را می‌گرفت. بنده خودم شاهد بودم، خودم من در آنجا شاهد بودم. نمی‌خواست به آنچه که خدا برای او تقدیر کرده رضایت بده، نمی‌خواست به آن سختیهایی که برخلاف میلش، خدا برای او تقدیر کرده، می‌خواست از دریچه نفس آقای حداد - روحی فداء - بیاید و تقدیر خدا را عوض کند؛ خیلی عجیب است، تو می‌خواهی بیایی تقدیر را عوض کنی؟ خیال می‌کنی آن چکار می‌کند، آن به حرفت گوش می‌دهد؟ می‌خندد به ریشت، همینطور هی می‌خندد، می‌خندد تا خدای نکرده یک وقتی کار به حد جسارت و تجری و آنها می‌رسد که یک مرتبه غیرت خدا می‌آید و می‌زند و می‌برد به اسفل السالفین که دیگر می‌برد آنجایی که هیچ خبری از او نیست. آن شخص هم به همین مسئله مبتلا شده بود. اشکال او این بود که به جای این که بیاید دندان روی جگر بگذارد، برخلاف آنچه را که نفس او تقاضا می‌کند، ما هر کداممان یک نفس داریم و نفس ما هم یک تقاضایی می‌کند، متنهای این هم خدمتستان عرض کنم اینی که ما می‌بینیم فعلًاً پا تا یک حدودی از گلیم خودمان بیرون نمی‌گذاریم چون نمی‌توانیم، چون تیر و تفنگ پشت سر ماست، اگر بخواهیم یک خورده تعدی کنیم کار ما به کلانتری و نمی‌دانم کذا و کذا می‌افتد لذا از حدود خودمان تعدی نمی‌کنیم. اما اگر نه، بگویند: آقا! می‌توانی هر کاری دلت می‌خواهد بکن، اموال مردم را برای خودت برداری، زنهای مردم را برای خودت تصاحب کن، به تمام آن منویات خودت که می‌خواهی، به آن منویات برسی. ببینیم چی ته قضیه می‌ماند؟ کی می‌تواند از این مسائل بگذرد؟ ما بعضی از مسائل را به خاطر فشار قانون و به خاطر زور و به خاطر چوبی که پشت سر ماست، ما آن مطالب را در ذهن پذیرفتیم، اگر این قانون برداشته بشود، این فشار برداشته بشود....

من اوایل انقلاب بود داشتم از کنار چهار راه می‌گذشتم، همان اوایل انقلاب، این سرباز راهنمایی، این پاسبان و همین مأمور برای راهنمایی می‌گفت: آقا! بیایید تو را خدا به داد ما برسید. گفتم: چیه، چی شده؟ می‌گفت: آقا! یارو می‌آید می‌گذرد، می‌گوییم بایست چراغ قرمز است، می‌گوید انقلاب کردیم، انقلاب کردیم. - انقلاب کردی از خط قرمز بگذری؟ - می‌آید، نمی‌دانم، شخص دارد عبور می‌کند، می‌گوییم: عبور عابر پیاده است باید بایستی، می‌گوید انقلاب کردیم آزاد باشیم. بعد خودش گفت - باصطلاح با همان لهجه خاص خودش - می‌گفت: اگر این انقلاب است، من صد سال نمی‌دانم این انقلاب را نخواستم، اگر این چیز.... ما انقلاب کردیم که پاییند ارزش باشیم، انقلاب کردیم که قانون را برداریم، خودمان مُقْنَن باشیم، مُقْنَن الهی

باشیم، نه این که انقلاب کردیم به خاطر این که قانون را برای مردم بیاوریم و خودمان از این محدوده خارج باشیم. این با آن یکی است هیچ فرقی نمی‌کند. سالک آن شخصی است که جریانات و حوادثی که برای او پیش می‌آید این حوادث را به اصل برگرداند، خودش را هم راحت کند، راحت باشیم. خیلی چیزها در ذهن ما بود که انجام بشود، ذهن خودم را دارم می‌گویم و انجام نشد، خیلی تصوراتی ما می‌کردیم و نشد، خیلی چیزها در ذهنمان می‌آمد بعد از زمان مرحوم آقا، فوت مرحوم آقا، هیچ کدام آنها جامه عمل نپوشید و الان می‌بینم بپوشد یا نپوشد من اینجا چکاره‌ام؟ آن اهداف و آن ایده‌هایی که در نظر ماست جامه عمل می‌خواهد بپوشد یا نپوشد، من کی هستم؟ ما یک کاهی هستیم در این بستر اقیانوس، یک کاه، یا کمتر از یک کاه دارد حرکت می‌کند، او را چه سزد بر این که بباید به جریان این امواج بخواهد احاطه پیدا کند، سیطره پیدا بکند، به جریان اقیانوس بخواهد سیطره پیدا کند، خیلی این کاه بخواهد خودش را بگیرد، مواطن باشد همراه با این موج حرکت کند و این طرف و آن طرف نرود تا این که کم‌کم، کم‌کم این امواج او را برسانند، این مسئله برای ما مهم است و من در زمان مرحوم آقا می‌دیدم که تفکر افراد، تفکر، تفکر سلوکی نیست، اینها تصورشان بر این است: حالا که این شخص از اولیاست، حالا که این شخص ولی است، حالا که این شخص فرض کنید که به این مرتبه رسیده، پس بنابراین خارج از آن محدوده توقع منطقی و خارج از محدوده مقدرات الهی از او توقع باید داشته باشند. نه، او هم فرق نمی‌کند او به ولایت رسیده تا یک فرد عادی، عادی، عادی بند و عبد باشد. تمام این راهی را که رفته پنجاه سال و شصت سال، تازه به یک جایی رسیده که آقا مانند این کف دست باشد آن وقت تو از او توقع داری که بباید به توقع تو و به نیت تو و به افکار تو جامه عمل بپوشاند؟ می‌گوید من پنجاه سال زحمت کشیدم که از خودم اراده و توقع بردارم، تازه شما می‌خواهید ما را گرفتار کنید. لذا اینها این کار را نمی‌کنند و معیار کمال عارف از غیر عارف همین است که غیر عارف با این که اراده دارد و قدرت دارد، می‌آید و دخل و تصرف می‌کند، این مریض را خوب می‌کند، آن مرده را زنده می‌کند، آن گرفتاری را برطرف می‌کند، آن چه می‌کند، این چه می‌کند. اما یک عارف هیچ وقت این کار را انجام نمی‌دهد، نظام را بر اساس ظاهر و بر همان اساس عادی خودش قرار می‌دهد. این مکتب، مکتب آقاست. غیر از این هم هست، موارد دیگری هست، همین الان هم هست، مکاتب دیگری هم هست، این مسائل هم را در آن انجام می‌دهند و درست هم هست یعنی مسئله مسئله واقعی است، ولی این مکاتب، مکاتب عرفان نیست، مکاتب، حرکت در نفس است و ظهورات نفس متفاوت است، ظهورات نفس فرق می‌کند.

یک وقت من یک مسئله‌ای را یکجا می‌خواندم و خیلی تعجب کردم و فرق بین مکتب مرحوم آقا و سایر مسائل برای ما تا حدودی روشن شد. شخص بزرگی بود از بزرگان و صاحب کرامات. نقل می‌کنند که یک شخصی با او در بیرون مشهد در یک باعی رفته بودند در آن باع در نیمه‌های شب ظاهراً یک سارقی می‌آید که دستبرد بزند آنجا، اینها متوجه می‌شوند، ظاهراً یک وسیله‌ای بوده، تفنگی بوده، چیزی بوده در آنجا، این شخص رو می‌کند به آن مرد بزرگ می‌گوید: آقا شما پرتش کنید بیرون - از همین اراده‌ای که می‌کنید -

خشکش کنید، پرتش کنید، چکارش کنید. او می‌گوید مگر اینجا تفنگ نیست؟ خدا این وسیله را قرار داده برای این که استفاده بشود. این کلامش بسیار کلام صحیح و خوب که انسان باید از همین وسائل ظاهر برای امور عادی باید استفاده کند، وسایلی است که خدا قرار داده، تفنگ هم خدا قرار داده دیگر، این از جزو حوادث و پدیده‌های عالم طبع دیگر و طبیعی است. تا اینجا حرف جای اشکالی ندارد؛ گفت: تو تفنگ بزن اگر این کار ساز نشد آن وقت نوبت به من می‌رسد که من بیایم. این حرفش اشکال دارد. چرا نوبت به شما می‌رسد؟ چرا؟ شاید قضای الهی بر این باشد که به این منزل امشب دستبرد زده بشود. چرا؟ شما اگر متوجه سارق می‌شوید؛ بسیار خوب، بلند شوید بیایید سنگ بیندازید، داد و بیداد کنید فریاد کنید؛ به همین نحو؛ اگر متوجه نمی‌شوید نمی‌توانید از این باطن خودتان استفاده کنید و او را در جا خشکش کنید، بکشیدش، پرتش کنید از آن امارت پایین و این حرفها. نه، آن هم یک بنده‌ای است از بندگان خدا، الان دارد کار خلاف انجام می‌دهد، کار خلاف او نباید موجب بشود شما از مسیر عادی عالم طبع و عالم تکوین خارج بشوید، عالم شرع و عالم تربیت بیرون بیایید، شاید اراده پروردگار تعلق گرفته امشب به این منزل دستبرد زده بشود. مگر حتماً باید خلاصه مملکت امن و امان باشد؟ نه، ممکن است در بعضی اوقات هم خیلی بلبشو باشد، نه. اراده پروردگار تعلق گرفته که فرض کنید در یک زمان صلح باشد، اراده تعلق داشته گرفته در یک زمان جنگ باشد، اراده.... شما نباید بیایید این کار را بکنی، اگر بخواهی بیایی اینکار را بکنی از آن مسیر عادی خارج شدی، آن وقت در اینجا تو ضرر کردی و اگر این دزد بیاید حالا یک فرشی را بردارد ببرد، فرض کنید که یک وسیله‌ای را بردارد ببرد چه بسا با همین بردن یک بلایی از تو می‌خواهد دفع بشود. قضیه حضرت موسی را ندارید؟ همین که اسبش مرد و الاغش مرد و قاطرش مرد و بعد هم نوبت خودش شد، خواست یکی یکی. نه، گاهی از اوقات میکروب و ویروس و امثال ذلک و زلزله و صاعقه می‌آید و یک مسئله را بدهد گاهی از اوقات هم دزد می‌آید گاهی اوقات هم غیر دزد می‌آید، اینها چی هستند؟ اینها ممکن است در عین این که یک خطای را آنها مرتکب می‌شوند و یک خلافی را آنها انجام می‌دهند در عین حال یک نفعی از این طرف برای این شخص نفع دارد ما نمی‌دانیم، ما جلوی این دزدی را می‌گیریم از یکجای دیگر کار خراب می‌شود، از یکجای دیگر. حکایات در اینجا خیلی زیاد است و فعلًاً بیش از این نسبت به این قضیه ما ادامه ندهیم.

سیر و سلوک عبارتست از توجیه تمام مسائل به پروردگار، نه به شخص دیگر، شخص دیگر اینجا چکاره است؟ می‌گویند: آقا! شما خواستید اینطور بشود. نه آقاجان! نه بنده خواستم و نه کس دیگر خواسته، هیچ کس نخواسته، بینی و بین الله بنده نخواستم. آقا! شما نخواستید این طور بشود. نه آقاجان! بنده بینی و بین الله نخواستم، الان دارم به همه‌تان هم می‌گوییم، نه اراده کردم، نه خواستم، نه دعا کردم، نه هیچی هیچی، اصلاً کاری از ما برنمی‌آید، اصلاً این حرف‌ها برای ما سُخریّه و استهzae و شبیه به فُکاهی است تا به مسائل حقیقی و واقعی. آقا! مرحوم آقا اراده‌شان تعلق گرفته بود که اینطور بشود، اگر نه آن طور نمی‌شد؛ اراده‌شان اگر تعلق نمی‌گرفت ما در این قسمت ضرر نمی‌کردیم؛ اراده‌شان تعلق اگر نمی‌گرفت...؛ حتی در بعضی از

اوقات، من خود شنیدم، که بعضی از دستوراتی را که مرحوم آقا به عده‌ای می‌دادند و تا حدودی خلاف بود آنها در مقام اعتراض می‌گفتند: اگر ما گوش نمی‌دادیم به این قضیه نمی‌افتادیم. آقا! کی شما را مجبور کرد بیایی گوش بدھی؟ کی مجبورت کرد؟ مرحوم آقا من باب مثال می‌گفتند که فرض کنید که من باب مثال، آقا! شما در این معامله داخل نشوید، فرض بکنید که صلاح بر این است که...؛ بعد آن شخص می‌دید: عجب! این چقدر معامله پرسودی بود، گفت اگر ما حرف آقا را گوش نمی‌دادیم آقا چقدر سود می‌کردیم. یا این که ایشان مثلاً فرض کنید که می‌فرمودند: صلاح بر این است که مثلاً شما فلان شوهر را اختیار کنید یا فلان دختر را شما بگیرید و اینها و بعد اینها با یک مسائل و مشکلاتی که رو برو می‌شدند، می‌آمدند کاسه کوزه‌شان را سر آقا خراب می‌کردند؛ آقا! این موردی که شما کردید، بفرمایید! خودتان هم حالا ببایید درستش کنید. چیست قضیه؟ چطور می‌شود؟ اینها از این مسأله غافلند که ولی خدا در آن جریانی که من آن روز راجع به خضر و موسی توضیح دادم آن یکی از اسرار بود که اگر ولی خدا کاری را که انجام می‌دهد آن کار به هیچ وجه من الوجوهی ظهور و بروز خارجی ندارد و اگر چنانچه ملائکه و اینها ببایند یک امری را در خارج محقق کنند، ما تقصیر را به گردن ملائکه نمی‌اندازیم، چون دستمنان نمی‌رسد. اگر یک شخصی فرض کنید که از دنیا برود یا به یک مرضی مبتلا بشود، یا فرض کنید که من باب مثال یک ضيقی برای او در وضع و در تجارتش پیدا بشود، خب اینها به واسطه یک سلسله علل و اسباب عالم علوی و عالم مجرّدات طبعاً برای او حاصل می‌شود، ما نمی‌گوییم: ای جناب عزرائیل فلان که این به اصطلاح شخص را مثلاً فرض کنید میراندی و ای کذا. چون دستمنان به عزرائیل نمی‌رسد. اما اگر همین کار را خضر بخواهد انجام بدهد، فوراً موسی گربیان او را می‌گیرد: ای خضر! چرا داری بچه ده ساله را می‌کُشی؟ خضر در آنجا، البته این ما طلبه‌هاییم، اگر او هم طلبه بود اینجوری جواب می‌داد، ولی چون حالا ما طلبه‌ایم همانجا ما به موسی می‌گفتیم: بگو ببینم، اگر عزرائیل جان این ده ساله را می‌گرفت تو اعتراض می‌کردی؟ تو که اعتراض نمی‌کردی. مرا به اندازه عزرائیل قبول نداری؟ اگر عزرائیل بباید فرض کنید که بچه ده ساله را جانش را بگیرد یا...؛ آنی هم که می‌گیرد عزرائیل دارد می‌گیرد حالا خضر است ولی در واقع آن ملک دارد می‌گیرد، البته فرقی نمی‌کند چون علل و اسباب، همه علل و اسباب در سلسله طولیه است و یک علت دارد کار انجام می‌دهد، متنه آن علت در مظاهر مختلف دارد کار انجام می‌دهد نه در یک مظاهر خاص، ما چون در این مسأله تعلق به ظاهر گرفتار هستیم و دید ما دید ظاهر است، اگر بخواهد مسأله از غیب بخواهد انجام بشود هیچ حرفی نمی‌زنیم، اما همین قضیه، قضیه میراندن، میراندن است دیگر چه فرق می‌کند؟ اگر عزرائیل جانش را می‌گرفت می‌باید زیر خاک برود، خضر هم اگر جانش را بگیرد آن هم باید زیر خاک برود، فرقی که نمی‌کند. اما ما دیدمان چون دید ظاهر است، اینها همه‌اش مال چیست آقا؟ مال جهل است.

لذا سلوک باید این جهل را بردارد. در عالم واقع و در عالم خارج مسأله تفاوتی ندارد، فقط مسأله به دید ما بر می‌گردد. انقدر که من می‌گویم فرق بین عارف و غیر عارف فقط در دید است، فقط در نظر است، برای این

مسئله است. دید و نظر باید تصحیح بشود. حالا خیلی دیگر رُک و بی پرده صحبت کنم، اگر یک ولی خدایی واقعاً یک کاری را می خواهد انجام بدهد، آن کار، کار چیست؟ کار، کار الهی است. دیگر جای اعتراض نیست، دیگر چرا می خواهی اعتراض کنی؟ حالا اگر اینکار را جناب فرض کنید که ملائکه مدبّر می کردند **فَالْمُدَبِّرُاتِ أَمْرًا (النازعات، ۵)** شما چه کار می کردید؟ غیر از این که بنشینی دستان را روی دستت بیندازی و زانوی غم به بغل بگیری و بگویی دیگر کاری نمی شود کرد؟! غیر از این چکار می کنی؟ اگر دستت به آن ملائکه می رسد، خب ترتیشان را بده دیگر، اگر می توانی بسم الله دیگر؛ نمی شود. اما اگر متوجه بشوی، به تو آمدند گفتند آقا! اینکاری که انجام شده فلان ولی انجام داده؛ همین الان بلند می شوم می روم سراغش، انقدر این در را می کویم، انقدر سماجت می کنم، انقدر فلان می کنم تا این که او را مجبور کنم که چه.

جناب آن آقایی که در خدمت آقای حداد بود من شاهد بودم که چه سماجتی می کرد، من خود شاهد بودم برای بهبود وضع زندگیش چقدر ایشان را در فشار قرار می داد، حتی کارش به جایی رسید که به ایشان گفت: یا حاجت مرا برآورده کن یا آنچه را که از اسرار، من از شما می دانم می روم به بقیه می گوییم و آقای حداد مجبور شد تغییری در وضع او بوجود بیاورد، اما نتیجه اش چه شد؟ چندی نپایید، من خودم شاهد بودم، چندی نپایید که قهر و غضب الهی آمد و گربیان او را گرفت و او را به اسفل سافلین.... در نامه ای که برای مرحوم آقا نوشت من آن نامه را می خواندم، می گفت: شما بدان که من الان در قعر جهنّم مبتلا هستم، خودش، عبارتش این بود، به اعترافی که خودش کرده بود و دیگر مرحوم آقا به او توجه نکرد و به نامه او دیگر پاسخ نداد و حتی در سفر مکه ای که مرحوم آقا رفته بودند به اتفاق بعضی از دوستان، این هم آمده بود، آنچه کرد که مرحوم آقا با او صحبت کنند و واسطه بشوند بین او و بین آقای حداد، مرحوم آقا فرمودند: من ذره ای از آنچه که استادم برای تو تصمیم گرفته است من تخطی نخواهم کرد. تو برو کارت را با آقای حداد درست کن، دیگر کاری از دست من برنمی آید. تمام اینها را تو روح مجرّد خواندید، که چقدر ایشان وساطت کردند و چقدر برای او زحمت کشیدند و چند بار ولی بالآخره صبر خدا هم یک حدّی دارد.

این مسئله از مسائل بسیار مهم و اسراری است که خیلی ها را زمین زده، دید ما نباید از توحید به مظہر برگردد، اگر برگردد در یکجا این قضیه ما را زمین می زند، در یکجا که نفس می آید بالا و قدرت پیدا می کند و قوت پیدا می کند و می بیند که برخلاف تقدیر و مشیت الهی باید این به راه دیگری برود، نمی تواند خودش را با آن تقدیر و اراده پروردگار وفق بدهد و چون قوی شده می خواهد در قبال اراده و رضای الهی بایستد. اینجاست که می خواهد آن قضا و قدر را تغییر بدهد، قضا و قدری که مخالف با نفس هست، رو می آورد به چی؟ دستش به خدا نمی رسد رو می آورد به یک مظہر و این هم نمی تواند کار انجام بدهد، برخلاف اراده خدا حرکت بکند، اینجا چکار می کند؟ ساقط می شود. چون از اوّل خودش را تصحیح نکرده.

یک وقتی من - این را هم بگوییم و دیگر به عرائض امروزمان خاتمه بدهیم - تقریباً یکسال قبل از فوت مرحوم آقا یک شب من راجع به بعضی از مسائل از ایشان یک سؤالاتی داشتم، مسائلی که در ذهنم بود سؤالاتی

داشتم، یکی از سؤالاتی که من از ایشان کردم و آخرین سؤالم بود و برایم کشف این قضیه خیلی مهم بود، این بود که از ایشان پرسیدم: آقا! نظر شما نسبت به آقای حداد چگونه بود؟ شما چه نظری را نسبت به آقای حداد داشتید؟ و به چه کیفیت به آقای حداد نگاه می کردید؟ چون بالآخره یک مسائلی در ذهن من خلجان می کرد، ارتباط ایشان با مرحوم آقای حداد را می سنجیدم، بعضی از مسائل دیگر را در نظر می گرفتم، جمععش برایم مشکل بود لذا می خواستم از خود ایشان، این قضیه را بپرسم و سؤال کنم. گفتم: آقا! شما نسبت به آقای حداد چه نظری داشتید؟ دید شما نسبت به آقای حداد چه بود؟ ایشان یک مطلبی را نسبت به آقای حداد فرمودند که حالا فعلاً ضرورتی ندارد و در تتمه اش ایشان فرمودند که: با توجه به این مسأله و این مطالبی که نسبت به ایشان، من گفتم، هیچ گاه به دید استقلالی، من به ایشان نگاه نکردم. یعنی ایشان را یک وسیله دیدم، نه مستقل، نه این که اراده او را مستقل بینم و از او بخواهم، از او بخواهم و مسائل را به او.... بله، انسان در ارتباط با ولی باید از او بخواهد، در او حرفی نیست ولی از او خواستن، از او خواستن از اوست، از پروردگار است، نه این که جدای از اوست **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اللَّهُ وَإِنْتُمْ بِالْوَسِيلَةِ** ... (المائدۃ، 35) در این مسأله حرفی نیست، باید انسان ائمه را وسیله قرار بدهد، باید انسان ائمه را واسطه بین خود...؛ قرار ندهد، در عین هلاکت و در عین جهالت و در عین ظلمت است. واسطه فیض ائمه هستند، واسطه عالم وجود ائمه هستند، واسطه حیات خود ما ائمه هستند، الان امام زمان علیه السلام واسطه حیات خود ماست، یک لحظه بدون عنایت حضرت همه ما عدم هستیم. درست است، ولی وقتی که ما به امام زمان علیه السلام به دید یک مظہر نگاه می کنیم او را واسطه می بینیم، واسطه دیگر از خودش استقلال ندارد، از خودش اراده ندارد، اراده‌ای برخلاف اراده مولا ندارد، نظری برخلاف نظر او ندارد، آیا ممکن است ما بیاییم از امام زمان علیه السلام بخواهیم که برخلاف تقدیر الهی کار انجام بدهد؟ می گوید: اگر من بخواهم این را انجام بدhem که دیگر امام نیستم، اگر من بخواهم این را انجام بدhem که دیگر امام شما نیستم، دیگر مُتّاع شما نیستم دیگر مُتّبع شما نیستم. من امام شما هستم چون واسطه هستم، چون اراده‌ای غیر از اراده او ندارم، امام شما هستم و الا اگر من داشته باشم خوب با سایر مردم چه فرقی می کنم؟ یعنی با تمام این مسائلی که ایشان نسبت به استادشان فرمودند و او را در حد پرستش ایشان معرفی می کند ولی در عین حال ایشان به من فرمودند که من هیچ گاه نظر استقلالی به استادم نیفکندم. فلهذا ایشان عبور می کند، آن شخص با وجود این که به اقرار و اعتراف مرحوم آقا پرده‌هایی از جلوی چشممش برداشته شده بود و حجاب‌هایی از جلوی چشمانش کنار رفته بود، آن شخص چه می شود؟ می ماند و سقوط می کند. چرا؟ چون آقا از آقای حداد توقع نکرد چیزی را، طلب نکرد چیزی را برخلاف...؛ هر قضیه‌ای که برایش پیش می آمد - برای مرحوم آقا خیلی مسائل پیش آمد، ما خبر داریم چه آمده، بزرگترین مسأله‌اش ابتلاء به شخصی مثل من بود، این بزرگترین ابتلاء آقا بود - ولی در تمام این مسائل، یک بار من ندیدم که ایشان نسبت به آقای حداد خُطُوری درش پیدا بشود، تصوّری درش پیدا بشود، ابدا.

امیدواریم پروردگار همان طور که بزرگان و اولیاء خودش را دستگیری نموده و آنها را در صراط

مستقیم که صراط ولایت ائمّه علیهم السلام است به سر منزل مقصود و مقام عبودیّت رساند، ما را هم در مسیر اولیاء خودش ثابت و پایدار بدارد. عُلّقَةٌ مَا رَا و ارتباطٌ مَا رَا و ربطٌ مَا رَا به ولایت کلیّه مطلقه حقیقی حضرت بقیة الله ارواحنا فداء هر دم بیش از پیش محکم و مستحکم بگرداند. در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم نگرداند.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ