

سود و زیان نیست در معامله عشق

عاشق صادق بری ز سود و زیان است

شب هشتم

۱۴۰۲ ۲۲ مرداد

۱۴۲۵ ۲۷ محرم

شیر

یک بُرگ کل کتاب تیر و کان ندارد...

پرده ششم

چه تقديری داشتی، طفل آفتاب!

درست لحظه‌ای که یک گام مانده به آغاز فراخوان بزرگ عشق و حماسه.

به میدان آمدی؛ لحظه‌ای که تاریخ در آستانه یک اتفاق سرخ بود...

و امان از لحظه‌ای بعد که پرو بال فرشته‌ها در آن آسمان غم‌آورد، به خون مظلومانه تو ترشد...

یامن بدیاه اشعل

دکتر علی غلامی: پیش از این به دوازده رضا و تسليم اشاره کردیم. در ادامه به دیگر آثار آن‌ها و رجاء خائنانه می‌پردازیم.

سومین اثر میل به بالاترین مقام است اما نه مقام دنیا! بلکه مقام اخزوی. فرد مسلم و راضی تمایل دارد به مقام بالای چون مقام امیرالمؤمنین (ع) بررسد. اثر چهارم احساس غنای روحی داشتن است. افراد از شدت راضی بودن دارای مناعت طبع فوق العاده ای می‌شوند. پنجمین اثر داشتن آرامش روحی است. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «هر کس به آن چه خدا قسمت کرده است راضی باشد، بدنش در آسودگی به سر می‌برد.»

پس از دومین اثر معامله با خداوند وارد سومین اثر آن، یعنی رجاء خائنانه می‌شویم.

رجاء یعنی توقع و انتظار یک امر پسندیده را داشتن: با توجه به یک نشانه محتمل. خوف نیز یعنی ترسیدن از امر ناگواری که مقدماتش فراهم است. عبارت رجاء خائنانه به معنای امیدواری توان با نگرانی است.

جایگاه خوف و رجاء در دین اسلام کجاست؟ انسان‌ها سه حب دارند: حب بقا، حب کمال و حب لذت. از طرفی دو اصل جلب منفعت و دفع ضرر را همیشه در رفتارهایشان دارند. واکنش انسان‌ها برای جلب خیر و دفع خطر یا اختیاری است، یا غیراختیاری. غیراختیاری مانند جلو آوردن دست هنگام افتادن شی تیز یا میوه روی ما. اما واکنش اختیاری ما به چه صورت باشد صواب است؟ انسان‌ها سه قوه غضبیه، شهویه و ناطقه دارند. اگر فرد در همه سه قوه‌اش اعتدال داشته باشد، برای جلب نفع و دفع ضرر احتمالی تلاش خواهد کرد. اگر فرد خوف و رجاء ندارد یعنی در قوایش افراط یا تغفیط دارد.

گاهی انسان‌ها رجاء دارند اما در رجاء خود اعتدال ندارند. دو حالت پیش می‌آید: یک، فرد رجاء دارد اما اسباب رسیدن به هدف را تهیه نکرده است. مثلاً امید موفقیت در رشته درسی اش را دارد اما متناسب با آن کوشش نمی‌کند. دو، فرد اسباب رسیدن به هدف را تهیه می‌کند اما اسباب را کامل فراهم نمی‌کند. مثلاً در زمین کشاورزی بذر می‌کارد اما آبیاری نمی‌کند تا ثمر دهد. خوف دو مرتبه دنیوی و اخزوی دارد. خوف دنیوی مانند نگرانی از شکست اقتصادی، اخراج شدن از دانشگاه و... که اگر انسان وظیفه‌اش را درست انجام ندهد خوف به جایی است. خوف دنیوی برای عوام مردم است اما خواص مردم خوف سطح بالاتر؛ یعنی خوف اخزوی دارند که ترسان بودن از عظمت خداست. ترس از عظمت خدا یعنی چه؟ یعنی او ترسناک است و مدام منتظر تنبیه بنده‌هایش است؛ هرگز. در دعای کمیل می‌خوانیم: «... خدایا علاوه بر اعضایم آن فرشتگان ثبت و ضبط رانیز گواهانی بر من قرار دادی. و خود فراتر از آن‌ها مراقب من بودی و شاهد بر آن چه که از آنان پنهان ماند. و به یقین با رحمت پنهان ساخت و با فضل پوشاندی.» خداوندی که اعمال‌مان را حتی از ملائک مراقب می‌پنهان می‌کند. آیا دائمًا در کمین سرزدن گناهی از ما و سپس عذاب ماست؟ خداوند در جهان سنت‌هایی قرار داده است که انسان‌ها با انجام گناه مشمول سنت‌های عذاب الهی می‌شوند. ترس از خداوند در واقع ترس از عظمت الهی و اعمال خودمان است.

در شب بعد به اقسام خوف و رجاء غلط خواهیم پرداخت.

کلاس اخلاق

۵۰
ن
م
ع
ل
و
ع
د
ر
ه
ز
ل

امام خمینی(ره) در کتاب چهل حديث سه درجه برای عجب ذکر می‌کنند و برای تمام درجات آن چهار مرتبه قائلند. در این مطلب به سه درجه عجب می‌پردازیم.
درجه اول، عجب به ایمان و مراحل حق است و در مقابل آن، عجب به کفر، شرك و عقاید باطل است. به عنوان مثال در جنگ احمد وقتی مسلمانان در ایمان خود عجب پیدا کردند، شکست خوریدند. ابوجهل نیز آنقدر به تعصبات جاهلی خود عجب داشت که حتی زمان مرگش نیز از آن بازنگشت.

درجه دوم، عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده است و در مقابل آن، عجب به سیئات اخلاق و قبایح ملکات است. مثلاً گاهی یک فرد به صبوری اش عجب دارد. گاهی نیز شخص به اخلاق تند و ترسی که از خود در دل دیگران می‌اندازد عجب دارد؛ در حالی که ترس آدمها از او برایش ابهت نمی‌آورد. پیامبر اکرم(اص) می‌فرمایند: «بنده از مسلمانان به حساب نمی‌آید تا آن که مردم از دست و زبانش آسوده باشند».

درجه سوم، عجب به اعمال صالحه و افعال حسن است که در مقابل آن، عجب به اعمال قبیحه و افعال ناهمنجر است. مثلاً چون خمس می‌دهد، به عجب دچار می‌شود یا در مقابل کلاهبرداری می‌کند، عجب پیدا می‌کند و خیال می‌کند که زرنگی کرده است؛ لذا به خودش غرہ می‌شود.

یک از سلاطینی که پیامبر اکرم(اص) برای آن‌ها نامه دعوت به اسلام نوشت، خسرو پرویز، پادشاه ایران بود. در صدر نامه آمده بود: «از پیامبر، رسول خدا به سمت کسری، بزرگ فارس.» خسرو پرویز از تقدم نام پیامبر(اص) بر نام خودش ناراحت شد. نامه را پاره کرد. مشتی خاک به نامه‌رسان داد و گفت: «این خاک را بیرون به دهان نامه‌دهنده ببریز!» وقتی نامه‌رسان رسید، حضرت این کار را به فال نیک گرفت و به یاران خود فرمود: «خسرو پرویز با دست خود خاک ایران را در اختیار اسلام گذاشت. چون نامه را پاره کرد به زودی سلطنتش فروپاشیده و پاره‌پاره می‌شود.»
چندان نگذشت که او به دست پسرش، شیرویه کشته شد و پس از مدتی کشور ایران در تحت پرچم اسلام درآمد.

علاقه و اقربش به شهید مطهری(ره) و آثارشان برگش پوشیده نبود. کسانی که پای تدریسش نشسته بودند می‌گویند گویی او سال‌ها با شهید زندگی کرده بود. نفوذ کلام و تسلطش در سخنرانی و ارائه مطالب شنونده را مجنوب می‌کرد. روزی به منزل شهید مطهری(ره) رفت. هنوز عبای ایشان در اتاق آویزان بود. آن را با عشق به دوش می‌اندازد و نعلین شهید را به پا می‌کند. سپس خدمت همسر شهید رفت و گفت: «من الان به طور جدی مشغول مطالعه و تدریس کتاب‌های استاد هستم. قول می‌دهم اگر خدا بخواهد کتاب‌های نیمه‌تمام ایشان را کامل کنم، اگر شهید نشوم...»
همه می‌دانستند این حرف از آقا مرتضی با توجه به توان و قوتش سخن گزارش نبوده است.

ادامه دارد...