

ضیافت نور

فهرست مطالب

- سیره امام علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان | ۲
- قرآن در کلام امام حسن مجتبی علیه السلام | ۹
- برنامه عملی برای بهره‌گیری بهتر از ماه رمضان
سیدین طاووس جنت‌الله | ۱۳
- سیره عملی امام خمینی ره در ماه مبارک رمضان | ۱۵
- بهار فرست‌ها در ماه مبارک رمضان
توصیه‌های رمضانیه امام خامنه‌ای | ۱۸
- اهمیت و فضیلت توسل و دعا در ماه مبارک رمضان در نگاه آیت الله العظمی بهجت ره | ۲۰
- مروری کوتاه بر سیره عملی آیت الله العظمی گلپایگانی ره در ماه مبارک رمضان | ۲۴
- حکمت‌های اجتماعی روزه
نوشتاری آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ره | ۲۸
- توصیه‌های اخلاقی و رمضانیه آیت الله العظمی وحید خراسانی | ۳۴
- آداب و رود به ماه مبارک رمضان
آیت الله العظمی مکارم شیرازی | ۳۶
- توصیه‌های آیت الله شاه‌آبادی ره در ماه مبارک رمضان | ۴۲
- سیره عملی علاده طباطبائی جنت‌الله در ماه مبارک رمضان | ۴۴
- فلسفه ماه رمضان و آثار و برکات آن
آیت الله العظمی جوادی آملی | ۴۶
- توصیه‌هایی برای درک بهتر ماه مبارک رمضان
آیت الله العظمی مظاہری | ۵۰
- دو خطر اهمال از توبه در دیدگاه شیخ بهایی ره | ۵۷
- موانع فهم قرآن و ضرورت رفع آن‌ها
میرزا جواد ملکی تبریزی ره | ۵۹
- این دشمن خیلی سرسخت است
آیت الله شهید دستغیب ره | ۶۰
- برنامه‌های الهی در ضیافت ماه رمضان
استاد شهید آیت الله مطهری جنت‌الله | ۶۲
- ماه رمضان در نگاه امام موسی صدر | ۶۴
- انعکاس دلستگی‌ها در آینه ماه رمضان
آیت الله مصباح‌یزدی جنت‌الله | ۶۶
- هشت نکته اخلاقی درباره آداب دعا
آیت الله مجتهدی تهرانی جنت‌الله | ۷۲
- تذکراتی درباره ماه مبارک
آیت الله آقامجتبی تهرانی جنت‌الله | ۷۴
- مراحل شش گانه توبه حقيقی
حضرت آیت الله مشکينی جنت‌الله | ۸۰
- ماه مبارک رمضان در کلام آیت الله حق‌شناس جنت‌الله | ۸۲
- سبک زندگی و سیره عملی امام خمینی ره
سیره علامه حسینی در ارتباط با قرآن و آداب آن
گفتاری از فرزند ارشد علامه حسینی تهرانی | ۸۸
- عمل به سیره عبادی و اخلاقی اهل بیت علیهم السلام در ماه مبارک رمضان
حجت‌الاسلام والمسلمین فرجزاد | ۹۱

| ویژه‌نامه سیره عملی و توصیه‌های کاربردی
عالمان بزرگ اخلاق برای مهمانان ماه مبارک رمضان

| هفتنه‌نامه افق حوزه

| اسفندماه ۱۴۰۳ | شعبان‌المعظم | ۱۴۴۵
| صفحه ۹۶ |

| صاحب امتیاز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

| مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی
حوزه‌های علمیه: رضا رستمی

| سردبیر: رمضان‌علی عزیزی

| دبیر ویژه‌نامه‌ها: حمید کرمی

| با همکاری: جلال خسروی

| عماد شالیکاریان، داود مظاہری

| امور هنری: سید امیر سجادی

| کارشناس فنی چاپ: مصطفی اویسی

| چاپ: صمیم | ۴۴۵۳۳۷۲۵

| تلفن: ۰۲۵ - ۳۲۹۰۰۵۳۸

| نمایر: ۰۲۵ - ۳۲۹۰۱۵۲۳

| نشانی: قم، بلوار جمهوری
کوچه ۲، پلاک ۱۵

| صندوق پستی: ۳۷۱۸۵/۴۳۸۱

| پایگاه اینترنتی: www.ofoghhawzah.ir

| پست الکترونیک: info@ofoghhawzah.ir

| کanal اینا و سروش: [/ofogh_howzah](https://www.youtube.com/ofogh_howzah)

سیره امام علی علیہ السلام

در ماه مبارک رمضان

خطبه حضرت

هنگام ورود به ماه مبارک رمضان

آمرزش و رضای الهی، با شادی و نعمت‌های الهی و با خشنودی فرمانروای دادگر و توانا پذیرفته می‌شوند.

ای روزه‌دار! اگر از درگاه صاحبت رانده شوی، به کدام درگاه روی خواهی آورد؟ و اگر پورودگار تو را محروم سازد، کیست که روزی ات دهد؟ و اگر تو را خوار شمرد، کیست که اکرامت کند؟ و اگر ذلیلت ساخت، کیست که عزت بخشید؟ و اگر تو را واگذاشت، کیست که یاری ات کند؟ و اگر تو را در جمع بندگانش نپذیرفت، بندگی ات را به آستان چه کس خواهی برد؟ و اگر از خطایت گذشت نکرد، برای آمرزش گناهات به که امید خواهی بست؟ و اگر حق خویش را از تو طلبید، حجت تو چه خواهد بود؟ مژده ای روزه‌دار! تو در ماهی هستی که روزه‌داری ات در آن واجب، نفس کشیدنت در آن تسبیح، حُفتنت در آن عبادت، طاعت در آن، پذیرفته، گناهات در آن آمرزیده، صدای ایت در آن شنیده شده، و مناجات در آن مورد ترحم است. از حبیب پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: «خداوند متعال را در هنگام افطار هر شب ماه رمضان، آزاد شدگانی از آتش است که شمار آنان را کسی جز خداوند نمی‌داند و شمار آنان، نزد او در علم غیب است. پس چون آخرین شب این ماه فرا رسید، خداوند به شمار همه کسانی که در تمام این ماه آزاد کرده، آزاد خواهد نمود».

مردی از قبیله همدان برخاست و گفت: ای امیر مؤمنان! از آن چه که حبیب تو درباره ماه رمضان فرمود، بیشتر بگو.

فرمود: «باشد، شنیدم که برادر و پسر عمومیم، پیامبر خدا، می‌فرمود: «هر کس ماه رمضان را روزه بدارد و خود را در این ماه از حرام‌ها نگه دارد، وارد بهشت می‌شود».

آن مرد همدانی دوباره گفت: ای امیر مؤمنان! از آن چه برادر و پسر عمومیت درباره ماه رمضان فرمود، بیشتر بگو.

فرمود: «باشد، شنیدم که دوستم پیامبر خدا می‌فرمود: «هر کس از روی ایمان و به خاطر اجر الهی، [ماه] رمضان را روزه بدارد، وارد بهشت می‌شود».

امام باقر علیه السلام به نقل از پدرانش علیه السلام روایت می‌کند: حضرت علی علیه السلام در اولین روز ماه رمضان در مسجد کوفه خطبه خواند. پس خدا را به بهترین ستایش و برترین و رسانترین ثنا ستد و بر پیامبر شریعه محمد علیه السلام درود فرستاد. سپس فرمود: «ای مردم! این ماه، ماهی است که خداوند، آن را برمدگرانی دیگر برتری داده است، مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردم و آن، ماهی است که درهای آسمان و درهای رحمت، در آن گشوده می‌شوند و درهای آتش در آن بسته می‌گردند و ماهی است که در آن نداشتنیه می‌شود و دعا مستجاب می‌گردد و گریه مورد ترحم قرار می‌گیرد.

این ماه، ماهی است که در آن، شبی وجود دارد که فرشتگان از آسمان فرود آمده، بر مردان و زنان روزه‌دار، به اذن پورودگارشان تا طلوع سپیده سلام می‌دهند و آن شب، «شب قدر» است. دو هزار سال پیش از آن که آدم علیه السلام آفریده شود، ولايت من در آن شب، مقدار شد. روزه گرفتن آن، برتر از روزه‌داری هزار ماه است و عمل در آن، برتر از عمل در هزار ماه است.

ای مردم! خورشید ماه رمضان بر مردان و زنان روزه‌دار، با رحمت می‌تابد و ماه آن با رحمت بر آنان نورافشانی می‌کند و هیچ روز و شبی از این ماه نیست، مگر آن که پورودگار متعال، بر سر این امت، نیکی می‌افساند. پس هر کس از ریش نعمت الهی ذرا ای بهره‌مند گردد، در روز دیدارش با خدا، نزد خداوند گرامی خواهد بود و هیچ بنده‌ای نزد خدا گرامی نگردد، مگر آن که خداوند، بهشت را جایگاه او قرار می‌دهد.

بنده‌گان خدا!! این ماه، هم‌چون دیگر ماه‌ها نیست. روزهایش برترین روزه‌است و شب‌هایش برترین شب‌ها و ساعاتش برترین ساعات است. آن، ماهی است که شیطان‌ها در آن در بند و زندانی اند؛ ماهی که خداوند در آن، روزی‌ها و اجل‌ها را می‌افزاید؛ ماهی که اهل ایمان، با

مرد همدانی گفت: ای امیرمؤمنان! از آن‌چه دوستت درباره این ماه فرمود، بیشتر بگو.
فرمود: «باید، شنیدم که سرور اولین و آخرین، پیامبر خدا می‌فرمود: «هر کس [ماه] رمضان را روزه بدارد و در شب‌های آن حرام نخورد، وارد بهشت می‌شود.

مرد همدانی گفت: ای امیرمؤمنان! از آن‌چه سرور اولین و آخرین با تو درباره این ماه گفت، بیشتر بگو.

فرمود: «باید، شنیدم که برترین پیامبران، فرستادگان و فرشتگان مقرب می‌فرمود: «همانا سرور اوصیا، در سرور ماه‌ها کشته می‌شود.

گفتم: ای پیامبر خدا! سرور ماه‌ها، کدام است و سرور اوصیا کیست؟

فرمود: «سرور ماه‌ها، ماه رمضان است و اما سرور اوصیا، توبی ای علی!»

گفتم: ای پیامبر خدا! آیا چنین خواهد شد؟

فرمود: «آری، به پروردگارم سوگند که همانا نگون بخت‌ترین امت من، برادر پی‌کننده ناقه ثمود، بر می‌خizد و ضربتی بر فرق سرت می‌زند که محاسنت از خون آن، زنگین می‌شود.»
پس مردم شروع به گریه و شیون کردند و حضرت علی علیه السلام خطبه‌اش را به پایان برد و فرود آمد.

* برخی احادیث از حضرت علی علیه السلام پیرامون روزه ماه مبارک

◆ فضیلت ماه مبارک رمضان

حضرت علی علیه السلام «اللهُ أَكْبَرُ فِي صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَانِهِ جُنَاحٌ مِّنَ النَّارِ؛ خَدَا رَا، خَدَا رَا، در روزه ماه رمضان؛ زیرا آن ماه سپری است در برابر آتش دوزخ.

◆ «ماه رمضان» نه «رمضان»!

حضرت در مورد ادای نام ماه مبارک چنین گوشزد می‌نمایند که: «نگویید رمضان؛ زیرا نمی‌دانید رمضان چیست و اگر کسی گفت، باید برای کفاره آن، صدقه دهد و روزه بگیرد. بلکه همان طوری که خداوند متعال فرموده است بگویید: ماه رمضان.»

◆ کیفیت روزه از زبان حضرت علی علیه السلام

امام علی علیه السلام فرمود: «أَصِيَامُ الْحِجَّةِ لَيْسُوا بِالْأَحْيَاءِ لِمَنْ يَعْمَلُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُنْكَرُ لِمَنْ يَعْمَلُ بِهِ الْكُفَّارُ؛ روزه پرهیز از حرام‌ها است هم چنان‌که شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می‌کند.»

حضرت در مورد برترین روزه می‌فرمایند: «صَوْمُ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ اللِّسَانِ وَ صِيَامُ اللِّسَانِ

۱. کتاب ماه خدا، محمدی ری شهری/ج ۱/ص ۱۷۶؛

۲. بهج الصباخة/ج ۱۱/ص ۶۶؛

۳. الاقبال بالاعمال الحسنة (سید بن طاووس)/ج ۱/ص ۲۸؛

۴. بخار الانوار/ج ۹۳/ص ۲۴۹؛

نمایه‌های مستحبی

نمازهای مخصوصی برای هر شب ماه مبارک رمضان از حضرت علی علیہ السلام روایت شده و ثواب‌های زیادی برای هر شبی ذکر فرموده‌اند. تمام این نمازهای مستحبی دو رکعت خوانده می‌شود، اگر چه نشسته هم جایز است، لکن استفاده بهتر است.

تلاوت قرآن

امام علی علیه السلام در خطبه اول ماه مبارک در مورد تلاوت قرآن در این ماه فرمودند: ای روزه‌دار! در شب و روزت با تلاوت کتاب خدا، به او تقرب بجوی که همانا کتاب خدا، شفیعی است که روز قیامت، شفاعتش برای قرآن خوانان پذیرفته است و با خواندن آیات آن، از درجه‌های بهشت بالا می‌روند.^۵

۴ اهمیت شب‌ها و روزهای ماه رمضان

حضرت علی علیّا در خطبه ماه مبارک خود، در مورد احیاء شب‌های ماه مبارک چنین فرمودند: ای روزه‌دار! در کار خویش نیک بنگر که در این ماه، میهمان پروردگار خویش هستی. بنگر که در شب و روزت چگونه‌ای و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ می‌کنی؟ بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت؛ پس این ماه بر تو بگذرد و بارگناهت هم چنان بردوشت مانده باشد. پس آن‌گاه که روزه‌داران پاداش‌های خود را می‌گیرند، تو از زیان‌کاران باشی و آن‌گاه که به کرامت فرمانروای خویش نایل می‌شوند، از محرومان گردی و آن‌گاه که به همسایگی با پروردگارشان سعادتمند می‌شوند، تو از

خیز من صیام البطن؛ روزه قلب، بهتر از روزه زبان است و روزه زبان، بهتر از روزه شکم است.^۱

ایشان در مورد روزه بی ارزش می فرمایند: کم مِنْ صَائِمٍ
 لَيَسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا جُمُوعٌ وَالظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيَسَ
 لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا سَهْرٌ وَالْعَنَاءُ؛ چه بسا روزه داری که از
 روزه اش، جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و چه بسا
 شب زنده داری که از نمازش، جز بی خوابی و سختی
 سودی نمی برد.^۲

حکمت روزه از نگاه امام علی

حضرت حکمت روزه را آزمون اخلاص معرفی نموده و فرمود: «فَرَضَ اللَّهُ ... الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ؛ يَعْنِي خَدَاوَنْدُ روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.^۳

دعای حضرت در شب اول ماه مبارک

امیرالمؤمنین علیہ السلام می فرماید: آنگاہ کہ هلال (ماہ رمضان) را دیدی بایست و بگو بار پروردگارا خیر و خوبی در این ماہ را از تو می خواهم و هم چنین فتح و پیروزی (بر شیطان) و نورانیت، و یاری (بر روزه داری) و برکت و طهارت، و روزی این ماہ را از تو می طلبم. از تو خیر آن چه در این ماہ هست را بعد از ماہ مسئلت می نمایم. به تو پناه می آورم از شر و بدی آن چه در این ماہ می باشد و آن چه بعد از آن است. بار پروردگارا این ماہ را با امن و امان و ایمان به تو و سلامت نفس و نعمت اسلام، و برکت و تقوی و توفیق یافتن به آن چه تو دوست می داری و راضی می گردی بر ما وارد گردان (که همه اوصاف شایسته را در این ماہ داشته باشیم).^۴

إِبْرَاهِيمَ التَّوْقَلِيَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُحَتَارِ رَفِيقَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا رَأَيْتَ الْهَلَالَ فَلَا تَأْتِيْخَ وَفُلِ الْهُلُمُ إِنِّي أَشَكُّ كَخَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَفَتَحَهُ وَنُورَهُ وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَظَهُورَهُ وَرَفْقَهُ وَأَشَكُّ كَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَغُوْذُ بِكَ مِنْ سُرُّ مَا فِيهِ وَسُرُّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ اذْخِلْنَا بِالْأَمْنِ وَإِلَيْمَانِ وَالسَّلَامَةَ وَالْإِشْلَامَ وَالْبَرَكَةَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضِيَ؟

^۵ کتاب ماه خدا، محمدی ری شهری / ج ۱ / ص ۱۷۶؛

١. غر، الحكم / ٤١٧ / ٢٠٢

٢- نهج البلاغه حکم، ١٤٥

٢٠٢١ - لغة إنجليزية

^٤. الكافي/ج٤/ص٧٦/باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان ...

طردشدگان باشی.^۱

عروة بن زبیر می‌گوید: «با گروهی در مسجد رسول خدا نشسته بودیم که سخن از بدر و بیعت رضوان به میان آمد. ابودrade گفت: آیا می‌خواهید کسی را نام ببرم که ثروتش از همگان کمتر، ولی تقوا و تلاشش در عبادت خدا بیش از همه است؟ گفتند: آری بگو.

گفت: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم السلام.

در این هنگام تمام حاضرین در مجلس با ناراحتی از ابودrade روگردانند. ابودrade گفت: ای مردم! من آن‌چه را دیدم می‌گویم، و هر یک از شما آن‌چه را که دیده است بگوید. من، علی بن ابی طالب علیهم السلام را در نخلستان دیدم که نیمه‌های شب با صدایی حزن‌آلود چنین مناجات می‌کرد: خدای من! چه بسیار گناهانی که تو به دلیل شکیبایی‌ات، آن‌ها را مایه انتقام از من قرار ندادی، و چه بسیار رسوایی‌هایی که تو از سر بزرگواری، آن‌ها را آشکار نساختی. خدای! اگر عمرم را مدتی طولانی در معصیت تو گذراندم و در نامه اعمال‌گناهانم بزرگ است، جز آمرزش تو آرزوی دیگری ندارم و جز رضایت به چیز دیگری امیدوار نیستم.»

صدای علی بن ابی طالب علیهم السلام را به خود مشغول ساخت. من دنبال صدا رفتم و به علی بن ابی طالب علیهم السلام رسیدم. بدون حرکت در گوش‌های ایستادم و دیدم علی علیهم السلام در دل تاریک شب چند رکعت نماز گزارد. آن‌گاه به دعا و گریه و مناجات مشغول شد و در

◆ دعای آن حضرت در هنگام افطار

خدایا! برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می‌کنیم.
پس این روزه را زما پذیر که به راستی تو شناور دانا هستی.
خدایا! ای پروردگار روشنی ستگ و ای پروردگار جایگاه
بلند! تویی معبد هر کس که در آسمان‌ها است و معبد
هر کس که در زمین است و جز تو معبدی در میان آن‌ها
نیست و تویی قاهر و مسلط بر هر که در آسمان‌ها و هر
که در زمین است.

از تو می‌خواهم که در کار من آسانی و گشایشی مقرر
فرمایی و مرا بر دین محمد و خاندان محمد و بر سنت
محمد و خاندان محمد که درود بر او و آنان باد، پا بر جا
و ثابت قدم بدای و عمل و کردار مرا در فراز جایگاه
پذیرفته قرار دهی؛ زیرا که من به تو ایمان دارم و بر تو توکل
می‌کنم و به درگاه تو زاری می‌نمایم.

می‌دانم که بازگشتم به سوی تو است و هر آن‌چه خیر
و خوبی است از تو می‌خواهم که همه را برای من، پدر
و مادر، خاندان و فرزندانم گردآوری و هر آن‌چه بدی
است، همه را از ما بازگردانی. ای خدا! تویی مهر پیشه و
نعمت بخش، پدید آورنده آسمان‌ها و زمین، عطا فرمایی
خیر و خوبی را به هر که خواهی و بگردانی آن را ز هر که
خواهی. پس به مهر و رحمت خویش بر من منت بنه ای
مهر بان ترین مهر بانان!

◆ استغفار در این ماه

از امام علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده است:
«عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكُثْرَةِ الْإِسْتَغْفَارِ وَ الْدُّعَاءِ فَأَمَّا
الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الْإِسْتَغْفَارُ فَيَمْحَى
ذُنُوبُكُمْ»؛ بر شمامست که در ماه رمضان طلب بخشش
و دعا کنید، اما دعا بلا را از شما دور می‌کند و استغفار،
گناهان شما را ز بین می‌برد.

ضممن مناجات‌هایش چنین گفت: خدای من، به عفو
تو می‌اندیشم و گناهانم بر من سبک می‌شود؛ و گاه
مؤاخذه و مجازات هول انگیز تو را یاد می‌کنم و گناهانم
بر من بزرگ و سخت می‌گردد.

آه، اگر تو در نامه اعمال گناهی را بخوانی که من فراموش
کرده‌ام و تو آن را ثبت کرده‌ای، آن‌گاه فرمان دهی که او را
بگیرید. پس وای بر اسیری که خاندانش نتواند او را رهایی
بخشد و قبیله‌اش سودی برایش نداشته باشد. آه از آتشی
که جگرها و کلیه‌ها را می‌سوزانند...

پس آن قدر گریست که بدون حرکت افتاد. من پیش خودم
گفتم که از شدت شب‌زنده‌داری، خوابش برده، و گفتم او را
برای نماز صبح بیدار می‌کنم. جلو رفت و او را تکان دادم،
ولی تکانی نخورد.

گفتم: انا اللہ و انا الیه راجعون. علی بن ابی طالب مُردا!
با شتاب به منزلش رفتم و خبر مرگ او را به همسرش
دادم. حضرت زهرا علیها السلام ماجرا را پرسید و من تعریف کردم.
او فرمود: ای ابو درداء! به خدا سوگند این حالتی است که
از ترس خدا به علی دست می‌دهد.

صبح که شد مردم به صورت علی آب زند و علی به
هوش آمد. برخاست و مرادید که می‌گریم. فرمود: چرا گریه
می‌کنی؟

گفتم: به خاطر کاری که تو با خودت می‌کنی.
فرمود: ای ابو درداء! چه می‌گویی اگر مرا بیینی که برای
حساب فرآخوانده‌ام و فرشتگان عذاب مرا گرفته‌اند و در
پیشگاه خداوند جبار ایستاده‌ام، در حالی که دوستانم
رهایم ساخته‌اند. در این هنگام تو بیشتر از اکنون به من
رحم می‌کنی و برایم دل می‌سوزانی.

ابودراداء می‌گوید: به خدا سوگند، این صحنه را در
زندگی هیچ یک از اصحاب رسول خدا ندیدم.»^۱

۲. الإقبال بالأعمال الحسنة، ابن طاووس/ج/۱/ص۶۹؛

۳. سفينة البحار/ج/۱/ص۷۳

۱. بحار الانوار/ج/۴۱/ص۱۱؛ امالی صدوق؛

اعتکاف

امام علی علیه السلام در زمینه اعتکاف و خلوت با خداوند می فرماید: «فَلَمْ يَرِدْ يَعْتَكُفْ فِي الْعُشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ؛ پس [پیامبر اکرم ﷺ] همیشه در ده آخ راه رمضان در حال اعتکاف بود تا آن وقت که خداوند او را گرفت».

گزارشی از آخرین شب قدر

علی علیه السلام در رمضان آخر عمر خویش، حال عجیبی داشت و هر شبی را در یک جا میهمان بود. غذا کم میل می فرمود. ابن حجر چنین می گوید: «هنگامی که رمضان [آخر عمر حضرت] فرا رسید، هر شب در منزل یکی از بستگان افطار می کرد؛ شبی در منزل امام حسن علیه السلام، شبی در منزل امام حسین علیه السلام و شبی نزد عبدالله بن جعفر [شوهر دخترش زینب]، و بیش از سه لقمه غذانمی خورد، «وَيَقُولُ: أَحِبُّ أَنَّ الْقِيَالَهُ وَأَنَا حَمْضٌ؛ وَمَنْ فَرَمَدَ دُوَسْتَ دَارَمَ خَدَارَا [با شکم] گرسنه ملاقات کنم».

در آن شب حضرت سوره یس می خواند و مرتب به آسمان نگاه می کرد و می فرمود: «امشب، همان شبی است که به من وعده دیدار داده شده است».

علی علیه السلام هیجان عجیبی داشت. خود می گوید: هر کاری کردم، راز مطلب را نفهمیدم؛ «مازِلْتُ أَفْحَصُ عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ وَأَبَيَ اللَّهِ إِلَّا أَخْفَاهُ؛ خیلی تلاش کرد که سرو باطن این امر را به دست بیاورم، ولی خدا ایا کرد، جز این که آن را پنهان کرد».

آن گاه رهیسپار مسجد شد. چند رکعت نماز گزارد. سپس بالای ماذنه رفت تا اذان بگوید. وقتی از بالای ماذنه پایین می آمد، می فرمود: «خَلُوا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِ الْمُجَاهِدِ فِي اللَّهِ لَا يَعْبُدُ غَيْرَ الْوَاحِدِ؛ یعنی باز کنید راه مؤمن رزمnde در راه خدا را که [افتخارش این است که] غیر از [خدای] واحد را نپرستیده است». آن گاه به مسجد بازگشت و مشغول نماز شد و سر از سجده برداشت که شمشیر زهراگین، فرقش را شکافت. در این حال، فرمود: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ فُرْتُ وَرَبَ الْكَعْبَةِ... هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ به نام خدا و به یاری خدا و بر دین رسول خدا. قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم... این [شهادت] چیزی بود که خدا و رسولش به ما وعده داده بودند».

۱. انوار البهية، شیخ عباس قمی/ص ۳۱

۲. همان/ص ۸۰؛

۳. منتهی الآمال/ج ۱/ص ۱۲۶؛ نهج البلاغه/خطبه ۱۷۷؛

۴. نهج البلاغه، صبحی صالح/ص ۳۷۹؛ زندگانی امیر المؤمنین/ج ۲/ص ۳۲۱؛ انسان کامل، مرتضی مطهری/ص ۴۹.

قرآن در کلام

امام حسن مجتبی علیه السلام

اشاره: رسالت‌های امامان معصوم علیهم السلام تبلیغ دین، بیان احکام و تفسیر قرآن است. میراث قرآنی باقی‌مانده و ارزشمند وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام از نمونه‌های اعلی و عظیم ذخایر تفسیری معصومان علیهم السلام است. در ادامه با مقاله‌ای تحت عنوان «نگرش قرآنی و تفسیری امام حسن مجتبی علیه السلام» به قلم سیدمهدي سلطانی‌رانی به نقل از پایگاه تخصصی نور آشنا می‌شویم.

از قرآن، کسی است که به آن عمل نمی‌کند؛ هر چند آن را بخواند.^۱

در این حدیث، مقصود امام حسن علیه السلام این است که قرآن کریم را امام خویش در سیره عملی و زندگانی قرار دهید و بر اساس آن عمل کنید.

قرآن قضی اعمال در قیامت

امام حسن علیه السلام فرمود: این قرآن در روز قیامت می‌آید، در حالی که راهبراست و پیش‌بزنده؛ مردمی را که حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام گرفته‌اند و به مشابهات قرآن، ایمان آورده‌اند، به بهشت رهنمون می‌شوند و مردمی را که حدود و احکام الهی را تباہ کرده‌اند و حرام‌های خدا

قرآن چراغ هدایت

علی بن عیسی اربلی از امام حسن علیه السلام نقل می‌کند که فرمودند: در این قرآن، چراغ‌های نور و شفای سینه‌هاست. پس باید سالک، در نور آن سلوک کند و با این ویژگی، دل خود را لگام زند؛ زیرا این اندیشیدن (و از نور قرآن بهره‌بردن) حیات دل بیناست؛ همانسان که آدمی در تاریکی‌ها، با (تابش) نور، روشنایی می‌گیرد.^۲

دلیلی می‌گوید: امام حسن علیه السلام فرمود: در دنیا جز این قرآن، چیزی باقی نمانده است. پس آن را امام خود قرار دهید تا شما را به هدایت (فطرتتان) راهنمایی کند. سزاوارترین مردم به قرآن، کسی است که به آن عمل می‌کند؛ هر چند آن را حفظ نکرده باشد و دورترین مردم

۱. ارشاد القلوب دیلمی/ص ۷۹

۲. کشف الغمة/ج/ص ۱۱۲؛ بحار الانوار/ج/ص ۵۷۳؛ دیلمی/ص ۳۲

را حلال گرفته‌اند، به آتش می‌راند.^۱
و نیز می‌فرمود: هر کس درباره قرآن، با رأی و پیش داوری خود سخن گوید و تفسیر کند، گرچه حق باشد، بازگناه کرده است.^۲

◆ پاداش قرائت قرآن

قطب‌الدین راوندی در کلامی از امام حسن عسکری نقل می‌کند که فرمود: «مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ كَانَتْ لَهُ دُعَوةٌ مُجَابَةٌ إِمَّا مُعَجَّلَةً وَ إِمَّا مُؤَجَّلَةً»^۳ هر کس قرآن بخواند، یک دعای مستجاب دارد که یا زود و یا دیر به اجابت می‌رسد.

◆ قرآن و اهل بیت

«عَنْ الْحَسْنِ بْنِ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَ اثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: «وَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ»^۴ فَكَمَا أَنَّ لِلسَّابِقِينَ فَضْلَهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ كَذَلِكَ لِأَبْنَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ فَضْلِيلَتِهِ عَلَى السَّابِقِينَ بِسَبَقِهِ السَّابِقِينَ... وَ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسَ الصَّلَواتَ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ أَنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، فَحَقَّنَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَصْلِي عَلَيْنَا مَعَ الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَ أَحَلَّ اللَّهُ الرَّسُولُهُ الْغَنِيمَةَ وَ أَحَلَّهَا لَنَا وَ حَرَمَ الصَّدَقَاتَ عَلَيْهِ وَ حَرَمَهَا عَلَيْنَا، كَرَامَةً أَكْرَمَنَا اللَّهُ وَ فَضْلِيلَةً فَضَلَّلَنَا اللَّهُ بِهَا؛ حَسْنَ بْنَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ حَمَدَ وَ ثَنَى خَدَاوَنْدَ فَرَمَدَ: پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند، پس هم چنان که پیشگامان، بر کسانی که پس از آنان هستند، برتری دارند، پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام نیز، چون پیشتر از پیشگامان است. بر پیشتر از پیشگامان است. بر پیشتر از پیشگامان است. رسول خدا علیه السلام، صلوات را به مردم آموخت و فرمود: بگویید: خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست؛ چنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، همانا تو ستوده بزرگواری. پس حق ما بر هر مسلمانی، به عنوان یک فریضه واجب خداوندی، این است که در تشهید هر نمازی، بر ما صلوات فرستد. خدا غنایم را برای پیامبر خود حلال کرد و برای مانیز، و صدقات را بر او حرام کرد و بر مانیز، این‌ها کرامت و فضیلتی از خدا بر ماست.^۵

علامه مجلسی می‌گوید: امام حسن، ضمن خطبه‌ای فرمود: «أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ مُوْدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». فَقَالَ: «قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةُ فِي الْقُربَى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ

۱. کشف الغمة/ج/۱/ص۵۷؛ موسوعة کلمات الامام الحسن علیه السلام/ص۳۶۴؛

۲. موسوعة کلمات الامام الحسن علیه السلام/ص۳۶۵؛

۳. مهج الدعوات/ج/۲۴/ح۳۱؛ بحار الانوار/ج/۹۲/ص۲۰۴/ح۳۱؛

۴. توبه/۱۰۰؛

۵. تفسیر فرات کوفی/اص/۱۶۹/ح۲۱۷؛

حَسَنَةٌ نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا^۱ و اقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت؛^۲ امام حسن مجتبی علیه السلام برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: من از آن خاندانم که خدا دوستی صمیمی آنان را بر هر مسلمانی، واجب کرد و فرمود: بگو به ازای آن (رسالت)، پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره خویشاوندان، و هر کسی کار نیکی به دست آورد، ما آن را زیاد می کنیم و نیکی، محبت ما خاندان پیامبر ﷺ است.^۳

تفسير آیات قرآنی

سیره و روایات تفسیری باقی مانده از کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، بسیار ارزشمند است و دست مایه بسیار مهم برای مفسران و علاقه مندان به تفسیر قرآن به شمار می رود. ما به اختصار نمونه هایی را ذکر می کنیم:

۱. امام حسن مجتبی علیه السلام در تفسیر آیه شریفه ﴿إِنَّمَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ بِقَدْرٍ﴾^۴ فرمود: یعنی ما هر چیز را برای دوزخیان (نیز) به اندازه اعمالشان آفریده ایم.^۵

۲. امام حسن مجتبی علیه السلام در تفسیر آیه شریفه ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾^۶ فرموده است: مقصود، آن دو رکعت نماز مستحبی پس از نماز مغرب است.^۷

۳. علی بن عیسی اربلی می گوید: شیخ کمال الدین طلحه گفت: خدای عزوجل به امام حسن مجتبی علیه السلام در تبیین امور و مقاصد اموری که به تدبیر آنها می پرداخت، فطری ژرف نگر روزی کرده و برای اصلاح پایه ها و مبانی دین، هوشمندی استواری به او بخشیده و سرشتی ویژه او کرده بود که خمیره آن، سرشار از صور و معانی دانش بود... پس با اندیشه در خورستایش و قریحه خود، با رستگاری

۱. شوری/۲۳/؛

۲. بحار الانوار/ج/۲۳/ص/۲۳۲ ح/۲۶؛

۳. قمر/۴۹؛

۴. التوحید، شیخ صدوق/ص/۳۸۲ ح/۳۰؛

۵. ق/۴۰؛

۶. مستدرک الوسائل/ج/۳/ص/۶۲ ح/۳۰۲۹؛

میوه‌های اهداف دنبال شده را می‌چید، و در مسجد رسول خدا علیه السلام می‌نشست، و مردم در اطرافش حلقه می‌زدند، و سخنانی می‌گفت که سوز عطش سؤال‌کنندگان را درمان می‌کرد و دستاویز گویندگان مخالف را می‌برید.^۱

به عنوان نمونه، ابوالحسن علی بن احمد واحدی با سند خود، روایت می‌کند که مردی گفت: من وارد مسجد مدینه شدم و دیدم مردم دور یک نفر گرد آمده‌اند و او از رسول خدا علیه السلام سخن می‌گوید. به او گفتم: مرا از تفسیر آیه شریفه «وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ»^۲ آگاه کن. گفت: بله، اما «شاهد»، روز جمعه است و «مشهود»، روز عرفه. از او گذاشتم و به یک نفر دیگر (که مردم اطرافش بودند و سخن می‌گفت) رسیدم. و همان سؤال را پرسیدم، گفت: بله، اما «شاهد»، روز جمعه است و «مشهود»، روز عید قربان. از او نیز گذاشتم و نزد جوانی که صورتش هم چون طلای سرخ می‌درخشید و از رسول خدا علیه السلام سخن می‌گفت، رسیدم و همان سؤال را پرسیدم، گفت: آری، اما «شاهد»، محمد علیه السلام است و «مشهود»، روز قیامت. آیا نشنیدی که خدای سبحان می‌فرماید: «ای پیامبر! ما تو را شاهد فرستادیم»^۳ و نیز فرمود: «آن روز، روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند و آن، روز «مشهود» است. (که جملگی در آن حاضرند).^۴ پرسیدم: اولی کیست؟ گفتند: ابن عباس، و پرسیدم: دومی کیست؟ گفتند: ابن عمر، و پرسیدم: سومی کیست؟ گفتند: حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام، و پاسخ حسن علیهم السلام از همه بهتر بود.^۵

۴. در تفسیر آیه شریفه «فِي أَيِّ صُورَةِ مَا شَاءَ رَكِبَكَ»^۶ ابن شهر آشوب می‌گوید: شیرازی در کتابش، با سند خود نقل کرده است که حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام درباره آیه شریفه مذکور فرمود: خدای سبحان، علی بن ابی طالب علیهم السلام را در صلب ابوطالب، به صورت محمد علیه السلام آفرید؛ از این‌رو، شبیه‌ترین مردم به رسول خدا علیه السلام علی علیهم السلام بود، و حسین بن علی علیهم السلام شبیه‌ترین مردم به حضرت فاطمه علیهم السلام است و من شبیه‌ترین مردم به خدیجه کبری علیهم السلام هستم.^۷

۵. در فضیلت قرائت سه آیه آخر سوره حشر، از امام حسن علیهم السلام نقل شده که آن حضرت فرمود: هر کس چون صبح کند و سه آیه آخر سوره حشر را بخواند و در آن روز بمیرد، مهر شهدا (بر پرونده‌اش) خواهد خورد، و چون شب کند و بخواند و در آن شب بمیرد نیز ممهور به مهر شهدا می‌شود.^۸

- ۱. ر.ک: موسوعه کلمات الامام الحسن علیهم السلام/ص ۳۷۳-۳۷۴؛
- ۲. بروج/۳؛
- ۳. احراب/۴۵؛
- ۴. همان؛
- ۵. الفصول المهمة/ص ۱۴۷؛ العوالم/ج ۱۶/ص ۱۰۵ ح ۲؛
- ۶. انقطار/۸؛
- ۷. المناقب/ج ۴/ص ۲؛ تفسیر نورالثقلین/ج ۵/ص ۵۲۲ ح ۱۱؛
- ۸. الدرالمنثور، جلال الدین سیوطی/ج ۲/ص ۲۰۲؛ بحارالانوار/ج ۹۲/ص ۳۱۰ ح ۳؛ موسوعة کلمات الامام الحسن علیهم السلام، بخش عقاید/ص ۳۷۳.

برنامه عملی برای بجهه‌گیری بهتر از ماه رمضان

سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ

مرحوم سید در اقبال با ادله نقلی و عقلی مختلف ثابت می‌کنند که گرچه ماه محرم اول سال قمری به لحاظ تقویمی است، ولی این برای عموم مردم و امور جاری زندگی است و برای اولیای الهی، اولین ماه سال، رمضان است؛ زیرا علاوه بر روایات مربوطه که صراحت دارد که ماه مبارک رمضان، اول سال است^۱، شب قدر نیز که شب تعیین سرنوشت انسان است در این ماه واقع شده. لذا با حلول ماه مبارک، سال اولیای الهی نو می‌شود و با محاسبه و مراقبه و عبادت و تهدج و دعا، خود را برای ورود به سال جدید آماده می‌کنند و چنین آمادگی تنها در ظرف ماه رمضان تحصیل می‌شود.

مرتكب آن می‌شود، مانند کسی است که پروردگارش را مسخره می‌کند. و چنین استغفاری نتیجه عملی در طهارت نفس هم نخواهد داشت.^۲ لذا لازم است زمانی را به محاسبه نفس اختصاص دهیم و یکایک اعمال و گناهانمان را به یاد آوریم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام برای توبه کامل، شش مرتبه را ذکر کرده‌اند که در میان علمای اخلاق نیز همین دستور برای توبه ذکر شده است و آن عبارت است از:

- برنامه اول، پشمیمانی جدی نسبت به گذشته است. در محاسبه گذشته می‌باید بر جزئیات اعمال سال قبل و خصوصاً خطاهای دانه درشتی که تکرار می‌شود و نفس به آن‌ها عادت کرده مروری شود و انسان ابراز پشمیمانی و شرم‌ساری نسبت به آن‌ها داشته باشد.
- برنامه دوم، تصمیم جدی بر عدم تکرار گناهان است. انسان باید احکام دینی خود را بشناسد تا متوجه مز میان حلال و حرام باشد و بتواند بنا بر عدم تکرار آن‌ها بگذارد،

❖ دستور عملی توبه

توصیه بnde آن است که در آخرین روز جمعه ماه شعبان (که بهترین زمان در ایام هفته است)، محاسبه دقیقی از سال گذشته داشته باشیم و به تمام گناهان خود رسیدگی نموده و از تک‌تک آن‌ها توبه کنیم. استاد می‌فرمود: بدون محاسبة النفس نباید استغفار کرد؛ زیرا تا انسان به جزئیات کوتاهی‌ها و نقطه‌های سیاه زندگی خود متوجه نباشد، امکان جبران گذشته و تصمیم بر عدم تکرار آن در آینده میسر نخواهد بود. چنان‌که امام هشتم علیه السلام می‌فرمایند که توبه بدون پشمیمانی از گذشته و تصمیم جدی بر عدم تکرار گناه، به منزله مسخره کردن پروردگار است: «عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَثُلُ الْإِسْتِغْفَارِ مَثُلُ وَرَقٍ عَلَى شَجَرَةٍ تُحَرِّكُ فَيَنَاثِرُ وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبٍ وَيَعْلُهُ كَالْمُسْتَهْرِيِّ بِرِبِّهِ»؛^۳ استغفار مانند برگی بر درخت است که تکان داده می‌شود و برگ‌های خشک آن فرو می‌ریزد، پس کسی که از گناهی استغفار می‌کند و باز

۳. قال الامام الرضا علیہ السلام: مَنِ اسْتَغْفَرَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَنْدُمْ فَقَدِ اسْتَهَرَ بِنَفْسِهِ (كتنز الفوائد/ج/ص ۳۳۰)؛

۱. اقبال الاعمال طبع قدیم/ج/ص ۴؛
۲. الكافی (ط - الإسلامية)/ج/ص ۵۰۴؛

و الا چه بسیار گناهانی که نادانسته عمری از کسی سر می زند و چون او در پی یاد گرفتن آنها نرفته، جا هل مقصراً محسوب می شود و زمانی متوجه تقصیر خویش می گردد که شب اول قبرش فرارسیده و کاری جز پشت دست گردیدن از او بر نمی آید و تنها «یا حسرتی علی ما فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»؛ رامی گوید.

▪ برنامه سوم، اصلاح و جبران مافات است؛ به این ترتیب که اگر حق الناس آبرویی بر ذمه دارد، بنا بر فتوای مرجع خود جبران نماید و اگر حق الناس مالی بر عهده دارد، تصمیم جدی بر ادای آن بگیرد و اگر ادای یک باره آن در توان او نیست، یادداشت نماید تا به تدریج در زمان حیاتش پردازد یا وصیت کند تا بعد از مرگ ادا نمایند. در روایت نبوی ﷺ است که: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ يَا أَخَا الْمُرْسِلِينَ، يَا أَخَا الْمُنْذِرِينَ، أَنْذِرْ قَوْمًا كَلَّا يَدْخُلُوا يَنِيَّةً مِنْ بُيُوتِيْ وَلَا حَدِّ مِنْ عِبَادِيْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَظْلِمَةً، فَإِنَّى أَعْنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصْلَى بَيْنَ يَدَيْ حَتَّى يَرَدَ تِلْكَ الْظَّلَامَةَ إِلَيْ أَهْلِهَا»؛ خداوند به من وحی فرمود که ای برادر پیامبران! ای برادر بیم دهنگان! قومت را بیم ده به خانه‌ای از خانه‌های من وارد نشوند، در حالی که مظلمه برادر ایمانی را برگردان دارند، زیرا هر مقدار در برابر نماز می خواند، لعنیش می کنم، تا زمانی که آن مظلمه را ادا نماید».

▪ برنامه چهارم، ادای حق الله است که باید هرچه زودتر ادا نماید؛ مثلاً نماز یا روزه قضا و امور دیگری از این قبیل که باید آنها را به جا آورده و اگر آنها هم زیاد است، جایی بنویسد و همین که بنای برآدا بگذارد کافی است تا به تدریج انجام دهد.

▪ برنامه پنجم، پاک کردن مال خود از حرام است. این مضمون در روایات متعددی وارد است که عبادت با مال حرام، مانند نقش کشیدن بر خاک نرم است.^۳ در حدیث قدسی است که: «فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ عَلَيَّ الْإِجَابَةُ، فَلَا تَحْتَجِبُ عَنِّي دَعْوَةً إِلَّا دَعْوَةً آكِلِ الْحَرَامِ؛ از تو دعا و از من اجابت دعا، پس هیچ دعایی از من محجوب نمی ماند، مگر دعای شخص حرام خوار»

▪ برنامه ششم، تمرین دادن نفس با عبادت و مراقبه است. انسان تائب نباید عادت به هر زه گردی در حیطه گناه داشته باشد. در آستانه ماه مبارک رمضان که ماه عبادت و روزه است، شرایط برای این مرحله فراهم است.

بعد از انجام مراحل بالا و قبل از ورود به ماه رمضان، غسل و نماز توبه را به همان کیفیتی که در مفاتیح (در اعمال یک شنبه ماه ذی قعده) آمده به جا آورد^۴ و بدین ترتیب پاک و مطهر به ماه رمضان وارد شود.

۱. زمز/۵۶؛

۲. مجموعه ورام/ج/۱/ص ۵۳؛

۳. قال رسول الله ﷺ: الْعِبَادَةُ مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ كَلْبِتَهُ عَلَى الرَّقْبِ وَ قِيلَ عَلَى الْمَاءِ. (بحار الانوار (ط. بیروت)/ج ۸۱/۸۱) ص ۲۵۸/باب آداب الصلاة؛

۴. عدة الداعي ونجاح الساعي/ص ۱۳۹، الدعاء مع أكل الحرام؛

۵. در آداب المریدین نیز ذیل غسل و نماز توبه ذکر شده؛ فلاح السائل و نجاح المسائل فی عمل اليوم والليلة

سیره عملی امام خمینی پیشکش

در ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان، ماه تقرب بندگان به خداست. حضرت امام خمینی ره ماه مبارک رمضان را فرصت خودسازی می‌دانستند. در اینجا سیره عملی ایشان در ماه مبارک رمضان را مرور می‌کنیم.

حقیقتاً لیلة القدر است.^۲ یکی از اعضای دفتر ایشان، در این باره می‌گفت: پنجاه سال است که نماز شب امام، ترک نشده است. امام در بیماری و در صحت و در زندان و در خلاصی و در تبعید، حتی بر روی تخت بیمارستان هم نماز شب خواندند.^۳

یکی از استادی قم نقل می‌کرد: شیخ میهمان حاج آقا مصطفی بودم. ایشان، خانه جداگانه‌ای نداشتند و در منزل امام زندگی می‌کردند. نصف شب از خواب بیدار شدم و صدای آه و ناله‌ای شنیدم، نگران شدم که مگر اتفاقی افتاده است، حاج آقا مصطفی را بیدار کردم و گفتم: «بین چه خبر است!». ایشان نشست و گوش داد

^۲. امام در سنگر نماز/ص: ۸۳؛ هزار و یک نکته، حسین دیلمی، نکته، ۱۲۹

^۳. هزار و یک نکته، حسین دیلمی، حبیب و محبوب/ص: ۵۳؛ سیمای فرزانگان/ص: ۱۸۰

لیلة القدر امام

از جمله برنامه‌های ویژه حضرت امام ره در ماه مبارک رمضان، عبادت و تهجد بود. امام ره، عبادت را ابزار رسیدن به عشق الهی می‌دانستند و به صراحة بیان می‌کردند که در وادی عشق، نباید به عبادت به چشم وسیله‌ای برای رسیدن به بهشت نگاه کرد.^۱ اکثر آشنایان امام نقل می‌کنند که نماز شب و تهجد، از سن جوانی، جزء برنامه‌های ایشان بود. یکی از نزدیکان ایشان می‌گفت: وقتی در ظلمت و تاریکی نیمه شب، آهسته وارد اتاق امام می‌شدم، معاشقه امام را با ایزد احساس می‌کردم و می‌دیدم که با خضوع و خشوعی خاص، نماز می‌خوانند و قیام و رکوع و سجود را به جا می‌آورندند که حقاً وصف ناپذیر بود. با خودم فکر می‌کردم که شب امام،

^۱. روزنامه جمهوری اسلامی، ۶۴/۱۱/۲۰

و گفت: «صدای امام است که مشغول تهجد و عبادت است».^۱

نوافل و افطار

امام توجه خاصی به نوافل داشتند و هرگز، نوافل را ترک نمی‌کردند. نقل شده است که ایشان در آن گرمای شدید نجف اشرف و در ماه مبارک رمضان با این‌که در سنین پیری بودند و ضعف بسیار داشتند، تا نماز مغرب و عشاء را به همراه نوافل به جای نمی‌آوردند، افطار نمی‌کردند! شب‌ها تا صبح، نماز و دعا می‌خوانند و بعد از نماز صبح، مقداری استراحت می‌کردند و صبح زود، برای کارهایشان آماده می‌شدند.^۲ خانم زهرا مصطفوی می‌گوید: راز و نیاز امام و گریه‌ها و ناله‌های نیمه شب ایشان، چنان شدید بود که انسان را بی اختیار، به گریه می‌انداخت.^۳

باران اشک

در ماه مبارک رمضان، این شب زنده‌داری و تهجد، وضعیت دیگری داشت. یکی از محافظطان بیت امام می‌گوید: در یکی از نیمه‌های شب ماه مبارک رمضان، برای انجام کاری مجبور شدم که از جلوی اتاق امام گذر کنم. حین عبور، متوجه شدم که امام، زار زار گریه می‌کنند! هق هق گریه امام که در فضا پیچیده بود، واقعاً مراتحت تأثیر قرار داد.^۴

آخرین رمضان و نماز نیمه شب

آخرین ماه مبارک رمضان دوران حیات امام، به گفته ساکنان بیت، از ماه رمضان‌های دیگر متفاوت بود؛ به این صورت که امام، همیشه برای خشک کردن اشک چشمشان دستمالی را همراه داشتند، ولی در آن ماه رمضان آخر، حوله‌ای رانیز همراه برمی‌داشتند تا به هنگام نمازهای نیمه شبشان، از آن استفاده کنند!^۵

توجه ویژه حضرت امام به قرآن کریم

امام خمینی^{ره} توجه خاصی به قرآن داشتند، به‌طوری که روزی هفت بار قرآن می‌خوانند! امام در هر فرصتی که به‌دست می‌آورند، ولو اندک، قرآن می‌خوانند. بارها دیده شد که امام، حتی در دقایقی قبل از آماده شدن سفره، که معمولاً به بطالت می‌گذرد، قرآن تلاوت می‌کنند!^۶

۱. همان/ص ۲۸۶؛ برداشت‌هایی از سیره امام خمینی^{ره}/ج ۳/ص ۱۳۲؛
۲. سیمای فرزانگان/ص ۱۵۹؛ برداشت‌هایی از سیره امام خمینی^{ره}/ج ۳/ص ۹۹؛
۳. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی^{ره}/ج ۳/ص ۱۳۲؛
۴. هزار و یک نکته، حسین دیلمی، نکته ۱۰۴؛ جلوه‌ای از خورشید/ص ۹۰؛
۵. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی^{ره}/ج ۳/ص ۱۲۶؛
۶. پا به پای آفتتاب/ج ۱/ص ۲۷؛

ربوی، بانعم الهی و در مهمان سرای باری تعالی، آلوده به معاصی باشید. شما افلا، به آداب اولیه روزه عمل نمایید و همان طوری که شکم خود را از خوردن و آشامیدن نگه می دارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی بازدارید. از هم اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگویی و دروغ نگهداشته، کینه، حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید. اگر با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، در اعمال و کردار شما هیچ گونه تغییری پدید نیامد، و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می شود روزهایی که از شما خواسته‌اند، محقق نشده است. اگر دیدید کسی می خواهد غیبت کند، جلوگیری کنید و به او بگویید: «ما، متعهد شده‌ایم که در این سی روز ماه مبارک رمضان، از امور محترم خودداری ورزیم». و اگر نمی توانید او را از غیبت بازدارید، از آن مجلس خارج شوید، ننشینید و گوش کنید! باز تکرار می کنم: تصمیم بگیرید در این سی روز ماه مبارک رمضان، مراقب زبان، چشم، گوش و همه اعضاء و جوارح خود باشید. توجه بکنید که به آداب ماه مبارک رمضان عمل کنید؛ فقط دعا خواندن نباشد، دعا به معنای واقعی اش باشد.

امام بعد از نماز شب تا وقت نماز صبح، قرآن می خواند.^۱

◆ چشم برای قرائت قرآن

یکی از اطراقیان امام می گوید: امام در نجف، چشمشان درد گرفت و به دکتر مراجعه کردند. دکتر بعد از معاینه، به امام گفت: «شما باید چند روزی قرآن نخوانید و به چشم‌تان استراحت بدھید». امام خنده‌یدند و فرمودند: «آقای دکتر! من، چشم را برای قرآن خواندن می خواهم! چه فایده‌ای دارد که چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما یک کاری کنید که من بتوانم قرآن بخوانم».^۲

◆ ده جزء تلاوت قرآن

یکی از همراهان امام در نجف، اظهار می کرد که امام خمینی در ماه مبارک رمضان، هر روز ده جزء قرآن می خواندند، یعنی در هر سه روز، یک بار قرآن را ختم می کردند.^۳ علاوه بر آن، هر سال چند روز قبل از ماه مبارک رمضان، دستور می دادند که چند ختم قرآن برای افرادی که مدنظر مبارکشان بود، قرائت شود.^۴

◆ گزیدهایی از توصیه‌ها و سفارش‌های

امام رهبر به مناسبت ماه رمضان

شما در این چند روزی که به ماه رمضان مانده، به فکر باشید، خود را اصلاح کرده، توجه به حق تعالی پیدا نمایید. از کردار و رفتار ناشایسته خود، استغفار کنید. اگر خدای نخواسته، گناهی مرتکب شده‌اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان، توبه کنید. زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک رمضان، از شما غیبیتی، تهمتی و خلاصه گناهی سر بزند و در محضر

۱. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی رهبر / ج ۳ / ص ۱۹۸؛

۲. همان / ص ۷؛

۳. همان؛

۴. پا به پای آفتاب / ج ۱ / ص ۱۸۱.

بهار فرصت‌ها در ماه مبارک رمضان

توصیه‌های رمضا نیه
امام خامنه‌ای

◆ ماه فرصت‌ها

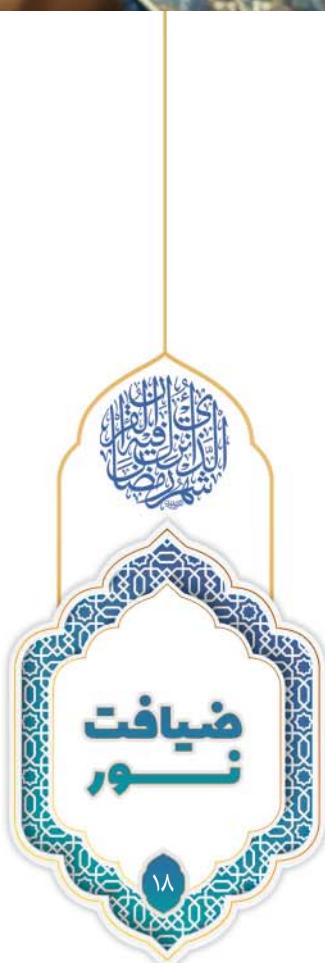
از قبل از شروع ماه مبارک، پیامبر معظم اسلام ﷺ، مردم را آماده می‌فرمود، برای ورود در این عرصه خطیر و لا و پربرکت؛ «قد اقبل اليکم شهر الله بالبركة والترجمة». در خطبه روز جمعه آخر ماه شعبان، بنا به روایتی این طور فرمود؛ خبر داد، توجه داد به مردم که ماه رمضان فرارسید. اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید عرض کنیم، ماه فرصت‌ها... اگر از این فرصت‌ها بتوانیم درست استفاده کنیم، یک ذخیره عظیم و بسیار ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود. (۱۳۸۶/۰۶/۲۳)

◆ اشکالات‌تان را پیدا و بطرف کنید

در ماه رمضان در حد توان خودمان باید مراقبت کنیم، رفتار خودمان را تصحیح کنیم؛ فکرمان را، قول مان را، عمل مان را تصحیح کنیم؛ بگردیم اشکالات‌ش را پیدا کنیم، آن اشکالات را بطرف کنیم. این تصحیح در چه جهتی باشد؟ در جهت تقوا. (۱۳۸۹/۰۵/۲۷)

◆ ضیافت خاصان پروردگار

شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند؛ چون ماه ضیافت الهی است. در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند،

◆ ماه توبه و بازگشت به سوی خدا

یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انانبه است. در دعای وداع ماه مبارک رمضان، امام سجاد علیه السلام به پورودگار عالم عرض می‌کند: «انت الّذى فتحت لعبادك ببابا الى عفوک وسمّيته التّوبة»؛ این باب را باز کردن به روی ماکه به سوی عفو تو بستایم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در، در توبه است. (۱۳۸۸/۰۶/۲۹)

◆ خواسته‌های تان را با خداوند مطرح کنید

ماه رمضان یک فرصت الهی است که در اختیار ما قرار داده شده؛ استفاده کنید از این ماه مبارک، از این فرصت بسیار بزرگ؛ دل‌ها را به خدا نزدیک کنید، آشنا کنید؛ با استغفار، دل‌ها و جان‌ها را پاکیزه کنید؛ خواسته‌های تان را با خدای متعال مطرح کنید. (۱۳۸۶/۰۶/۲۳)

بر سر سفره پورودگار منان و کریم می‌نشینند. این، غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسان‌ها؛ بلکه همه موجودات عالم از آن بهره‌مندند؛ این، سفره خواص و ضیافت خاصان پورودگار است. (۱۳۶۹/۰۱/۱۰)

◆ این ماه را از دست ندهید!

گرفتاری زندگی، گرفتاری معاش، گرفتاری امور شخصی، گرفتاری اهل و اولاد و انواع گرفتاری‌ها مانع می‌شود که ما به خودمان، آن چنان که شایسته است، برسیم؛ لذا یک ماه رمضان را که خدای متعال قرار داده است، فرصت مغتنمی است. این ماه را از دست ندهید. مقصودم این است که اگر نمی‌توانیم به طور دائم در حال مراقبت و ساخت و ساز خودمان باشیم، اقلام ماه رمضان را مغتنم بشماریم. (۱۳۷۱/۱۲/۰۴)

◆ سحرهای ماه رمضان را از دست ندهید

سحر ماه رمضان همه پا می‌شوند؛ نباید این سحر را از دست داد؛ سحر فرصت خیلی خوبی است... اگر مهاها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ، وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمان، با دل‌مان، با خدای خودمان. (۱۳۹۸/۰۲/۱۰)

◆ فرصت تلطیف روابط اجتماعی

سعی کنیم از این فضای معنویّت و صفا که در ماه رمضان در سطح جامعه عمومیّت دارد، برای ارتباطات صحیح و معنوی میان خودمان و دیگران استفاده کنیم و تصمیم‌های درست بگیریم، اقدام‌های درست بکنیم؛ خوش‌بینی را، اعتماد را، ایجاد محبت را، خیرخواهی نسبت به یکدیگر را در ارتباطات خودمان دخالت بدھیم و این بهره را از ماه رمضان ببریم که در روابط اجتماعی و روابط انسانی یک تلطیفی به وجود بیاوریم. (۱۳۹۳/۰۴/۱۱)

◆ روزه، قرآن و دعا؛ مائدۀ‌های ماه رمضان

این که می‌گویند ماه رمضان، ماه ضیافت الهی است و سفره ضیافت الهی پنهان است، محتویات این سفره چه چیزهایی است؟ محتویات این سفره که من و شما باید از آن استفاده کنیم، یکی اش روزه است؛ یکی اش فضیلت قرآن است. قرآن را گذاشتند در این سفره با فضیلت زیاد، بیش از ایام دیگر؛ و به ما گفتند که تلاوت قرآن کنید؛ اینها همان مائدۀ‌هایی است که سر این سفره گذاشته شده. (۱۳۸۴/۰۷/۱۷)

◆ نورانیت به برکت روزه‌داری

ریاضتی که در میهمانی این ماه وجود دارد -که ریاضت روزه و گرسنگی کشیدن است- شاید بزرگترین دستاورده این ضیافت الهی است. برکاتی که روزه برای انسان دارد، به قدری این برکات از لحاظ معنوی و ایجاد نورانیت در دل انسان زیاد است که شاید بشود گفت، بزرگترین برکات این ماه همین روزه است. (۱۳۸۶/۰۶/۲۳)

اهمیت و فضیلت توسل و دعا

در ماه مبارک رمضان

در نگاه آیت الله العظمی بهجت قرآن

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت قیصر، در خانه محقر و قدیمی و در اتاق بسیار ساده‌ای که در آن انبوه کتاب و کاغذها به چشم می‌خورد، سال‌ها زندگی کرد. در گفتار و زندگی این فقیه و عارف، کلام معطر او راهنمای اندیشه و عمل ره‌جویان و سالکان بود. یکی از ویژگی‌های برجسته این عارف بزرگ، عبادت‌های خالصانه و شب‌زنده‌داری‌های عاشقانه او به‌خصوص در ماه مبارک رمضان بود. در ادامه برخی از توصیه‌ها و سیره این عالم برجسته می‌آید.

بِهِ» روزه برای من است و من خود پاداش آن را می‌دهم.^۳ یعنی خداوند متعال ثواب آن را بدون واسطه می‌دهد؛ علاوه بر ثواب‌هایی که در کتاب و سنت ذکر شده است: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَةِ أَغْيَنِ» پس هیچ‌کس نمی‌داند که چه چشم‌روشنی‌هایی برای آنان مخفی شده است؛ یعنی قابل وصف و توصیف نیست.

در روایت است که: **اللِّصَائِمُ فَرَحَتَانِ**: فَرَحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

 روزه دار دو خوشحالی دارد: «یکی هنگام افطار و دیگری هنگام دیدار پروردگار»؛^۴ البته این در صورتی است که در فطور و سحری، نخوردن در روز را تدارک نکند.

دوازده روز از رمضان گذشته بود، روزه داری در مسجد کوفه می‌گفت: تا به حال گرسنه نشده‌ام؛ صوم هم برای او جوع آور نیست! با اینکه بعضی طالب چلمرغ و غذاهای لذیدنند.

درباره مقدار خوردن در روایات آمده است: «وقتی که گرسنه شدی، بخور».^۵ اگر انسان گرسنه باشد، نان خالی هم برای او لذید است؛ لذت طعام را صائمین می‌دانند.

◆ مطلوبیت ذاتی محاسبه

«ما باید اهل محاسبه باشیم؛ هرچند اهل توبه نباشیم و تدارک نکنیم؛ خود محاسبه مطلوب است. اگر بدانیم فلان روز حسینی و فلان روز یزیدی هستیم، بهتر از این است که اصلاً ندانیم، یزیدی هستیم یا حسینی. سرانجام ممکن است روزی به خود بیاییم و بخواهیم تدارک کنیم».

◆ اهمیت دعا و شرط استجابت آن

در روایات آمده است: **اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ دُعَى؛ خُدَايَا!**

.....
۳. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۷۵؛

۴. کافی، ج ۴، ص ۶۵؛

۵. فقه الرضا، ص ۳۴۰؛

◆ قرآن سر گرفتن مخصوص شب قدر نیست

ایشان در شب‌های قدر ادعیه واردہ در آن شب‌ها را مراجعات می‌کرد و شب‌های قدر را که بیدار می‌ماند، قرآن سر گرفت؛ البته ایشان قرآن سر گرفتن را مخصوص شب قدر نمی‌دانست و معتقد بود که خیلی از عبادت‌ها وجود دارد که مابه جهت اینکه نوشته است: در فلان زمان آن را باید بجا آورد، ما خود را از آن محروم می‌کنیم؛ لذا در وقت شدت و گرفتاری‌ها قرآن به سر گرفتن را توصیه می‌کرد و در ایام دیگر همانند شب‌های جمعه، خود نیز مشغول این امر می‌شد.^۶

◆ قرائت حدیث کسae

شب‌ها قبل از خواب حدیث کسae را حتماً قرائت می‌کردند و همچنین با وضو به بستر خواب می‌رفتند و بعدها که به جهت مشکلات نمی‌توانستند وضو بگیرند، با تیم می‌خوابیدند و بعضی شب‌هایی را که می‌خواستند احیاء بگیرند، یک مقداری استراحت می‌کردند و سپس بلند می‌شدند و می‌فرمودند: «حضرت زهرا علیها السلام، حسنین علیه السلام را شب زودتر می‌خوابانند تا قبل از نیمه شب برای احیاء بلند شوند».^۷

◆ تدبیر در قرآن

هر وقت مجلسی می‌رفت، بی‌سر و صدا و تاکسی بلند نشده، سریع می‌رفت و یک گوشه‌ای می‌نشست. تدبیر در قرآن را در سحرها و بین الطوعین داشت؛ در ماه رمضان در میان روز هم تدبیر در قرآن داشتند.

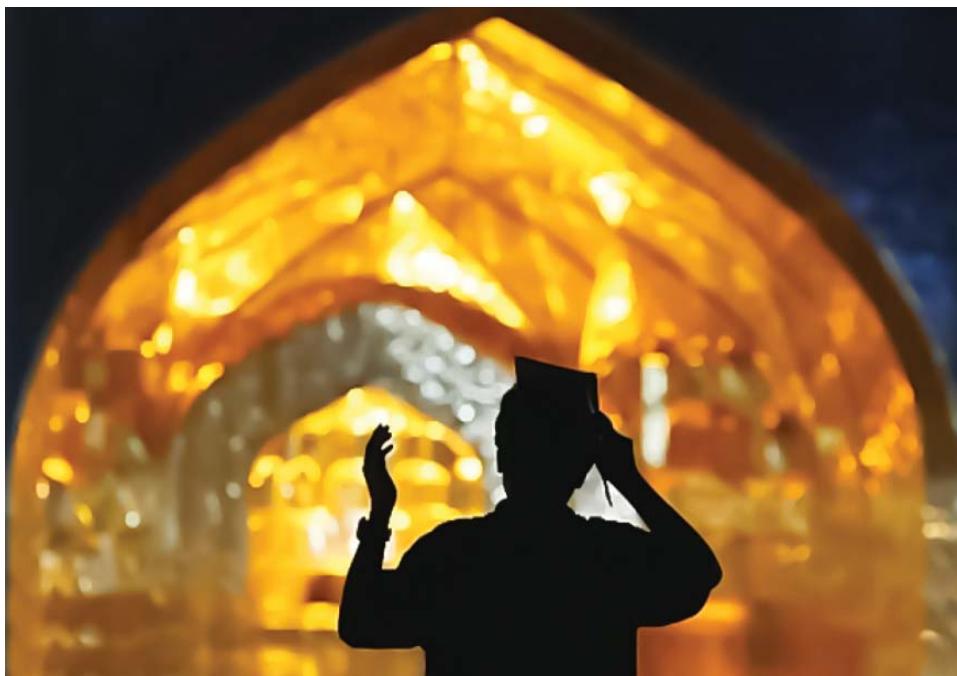
توصیه‌های آیت الله بهجت درباره ماه رمضان

◆ لذت طعام را صائمین می‌دانند

در حدیث قدسی آمده است: **الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي**

.....
۱. حجت الاسلام علی بهجت فرزند آیت الله العظمی بهجت؛

۲. همان؛

تو نزدیکترین کسی هستی که می‌توان ازاو چیزی خواست؟؛ یعنی خدا قریب و مجیب است. «استجابت دعا شرطش توبه است. اگر شرایط دعا جمع باشد، استجابت دعا حتمی خواهد بود؛ البته استجابت به این معنا نیست که تا دعا کردیم، فوراً نتیجه‌اش را بیینیم؛ بلکه گاهی استجابت بعد از دعای خاص خالص و مُخلص می‌شود که جزء اخیر علت تامه است. ما باید دعا کنیم تا توفیق حال دعا را پیدا کنیم.»

◆ لذت عبادت و مناجات در شب‌های ماه رمضان

می‌شنیدیم و باور نمی‌کردیم؛ لذا به یکی از معاصرین ما گفته بودند: در زمان ما در یک شب، هفتاد نفر در قنوت نماز و تر دعای ابو حمزه می‌خواندند. ایشان بلند شده بود و خود در یکی از شب‌های ماه رمضان إحصا (شمارش) کرده بود و دیده بود، در حرم حضرت امیر علی^{علیه السلام} و رواق و اطراف حرم، پنجاه نفر در قنوت و تر مشغول دعای ابو حمزه هستند. بسیاری از بزرگان، شب‌های ماه رمضان را بیدار می‌مانندند و نمی‌خوابیدند؛ هرچند نزد ما تقریباً واضح است که شب بیست و سوم ماه رمضان، شب قدر است؛ ولی اول ماه باید قدری دقت شود که اول ماه دقیقاً تشخیص داده شود.

ما در بیداری درست به وظیفه خود عمل نمی‌کنیم؛ با این حال منتظر هستیم که بیدار شویم و تهجد بجا آوریم. اگر توفیق شامل حال انسان گردد، از خواب بیدار می‌شود و مشغول تهجد می‌گردد؛ ولی اگر توفیق نباشد، چنانچه بیدار هم بشود، از آنها بهره نمی‌برد. این مطلب به یقین ثابت است و خیلی‌ها نیز نقل کرده‌اند که اگر از حال انسان معلوم شود که می‌خواهد نماز شب بخواند، بیدارش می‌کنند؛ بدون احتیاج به دعاها و آیات معهوده. این بیدارکردن به طرق

مختلف است: یا در می‌زنند و یا صدایی می‌آید و یا او را به نام صدا می‌زنند و...»

◆ شب قدر چه شبی است؟

از آیت‌الله بهجت حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ سؤال کردند که بالأخره شب قدر چه کار کنیم؟

ایشان آن شعر معروف را خواندند که:

ای خواجه چو جویی ز شب قدر نشانی

هر شب، شب قدر است اگر قدر بدانی

ایشان واقعاً همین طور بودند و هر شب برنامه‌های عبادی و شب زنده‌داری داشتند؛ به همین خاطر شب‌های دیگرانشان تقریباً با شب‌های قدرشان فرقی نمی‌کرد؛ البته در شب‌های قدر به عبادت‌های مخصوص همان شب هم می‌پرداختند.

◆ مهمان خدا هستیم

خدا می‌داند چه پاداشی برای اعمال [انسان] ثابت است و برای او مقرر می‌شود. نباید خیال کرد که مطلب، مالِ کمی و زیادی است [بلکه مربوط به] کیفیت است؛ برای خدا باشد، کم هم باشد [سوزدمند است] و برای خدا نباشد، زیاد [هم] باشد؛ بی فایده است.

ما مهمان خدا هستیم، در سفره او هستیم. می‌بیند ما را، می‌داند ما چه کار می‌کنیم، می‌داند که ما خیال داریم، چه [کاری] بکنیم.

◆ صورت آخرت‌ها بندگی در دنیا شکل می‌گیرد

انسان در این دنیا مأمور به ساختن سیرت خویش است. او آمده است تا با بندگی، صورتی برای آخرتش بیاراید و خود را برای ابدیت آماده کند. سیرتی کاندر وجودت غالب است / هم بر آن تصویر، حشرت واجب است.

«إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَعَحَاتٍ أَلَا فَعَرَّضُوا لَهَا»؛ بهترین فرصت خودسازی و تلاش برای رسیدن به سیرتی

زیبا، استفاده از موسم ماه مبارک رمضان است؛ چراکه فرمود: «عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ».

از این روالک الى الله به تکاپو می‌افتد و بدن خود را به رحمت می‌اندازد و پا روی نفس می‌گذارد و خواسته‌های خدا را بر خواسته‌های خود ترجیح می‌دهد: «هَلَ الَّذِينَ إِلَّا تَرْجِيْحُ عِنْدَ الدَّوْرَانِ؟ آیا دین جز ترجیح [آخرت بر دنیا و یا رضای خدا بر هوای نفس و شیطان] هنگام دوران امر است؟؛ دین داری انسان وقتی معلوم می‌شود که بر سر دو راهی دنیا و آخرت و متابعت هوای نفس و شیطان و یا بندگی رحمن قرار گیرد».

چشم از ناپاکی‌ها می‌بندد و دست به سوی آن دراز نمی‌کند و قلب خود را برای خدا خالی می‌کند. برای قرب به محبوب به مستحبات می‌پردازد: «امتثال نافله از امتثال فرایض اقوی است؛ یعنی اگرچه مُمْتَلَ در فرضه اقوی است؛ ولی امتثال و اظهار عبودیت و عبدیت در نوافل، اقوی از فرایض است». خلاصه آنکه سالک در این

ماه رهسپار جاده بندگی می‌شود.

مروری کوتاه بر سیره عملی آیت‌الله العظمی گلپایگانی قیس

در ماه مبارک رمضان

اشاره: ماه رمضان، بهترین فرصت برای خودسازی است، و بزرگان دین اسلام همواره بر اهمیت و جایگاه والای آن تأکید کرده‌اند و مسلمانان را به بهره‌گیری از برکات و فضیلت‌های بی‌شمار ماه میهمانی خدا سفارش کرده‌اند.

ولیای الهی خود نیز برنامه‌های خاصی در این زمان‌ها داشته‌اند و ما در این نوشتنار، به برخی از برنامه‌های آیت‌الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی قیس در ماه مبارک رمضان که حاصل گفتوگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر گلپایگانی فرزند معظم‌له می‌باشد، اشاره می‌کنیم، تا علاقه‌مندان از آن الگو برگرفته و همتی مضاعف در بهره‌گیری از این ماه عزیز داشته باشند.

◆ طی لسان در قرائت قرآن

یکی از برنامه‌های مستمر و مداوم ایشان، التزام و مراقبت فوق العاده به قرائت قرآن بود. چنان انسی با قرآن داشتند و بر مطالب و آیات احاطه داشتند که در عین تأمل و تفکر بسیار سریع قرآن می‌خوانند و در مدت یک ربع یک جزء قرآن را تلاوت می‌کردند. در بعض از ماه‌های رمضان با این که کار هم داشتند، شاید هفت یا هشت دور قرآن را ختم می‌کردند. در حقیقت ایشان در قرائت قرآن طی لسان داشتند.

در ماه مبارک، ختم قرآن‌های متعددی برای پدر و مادر، اساتید خود، امامزادگان واجب التعظیم، مؤمنین بد وارث و بی‌وارث داشتند و مکرر می‌فرمودند: این بد وارث‌ها و بی‌وارث‌ها کسی را ندارند، ما باید برای این‌ها ختم قرآن و خیرات بدھیم.

یک بار فرمودند: در یک سالی یکی از این ختم‌ها مانده بود و متوجه شدم که روز ۲۸ ماه رمضان است در حالی که فقط پنج شش جزء بیشتر نخوانده بودم، نشستم و در عرض شش هفت ساعت قرآن را ختم کردم.

قرآن‌هایی که به ایشان هدیه می‌شد، مقید بودند آن‌ها را بخوانند. پس از یک دور تلاوت به دارالقرآن هدیه می‌کردند و می‌فرمودند: زکات قرآن به این است که خوانده شود، زیرا در قیامت قرآن از ما بازخواست می‌کند. قرآن‌هایی که توسط آفاق رقابت شده، در دارالقرآن ثبت گردیده است. حتی قرآن‌های نفیس خطی و غیر خطی که به دارالقرآن اهدا می‌شد برای این که در گنجینه دارالقرآن محبوس نشود، خود ایشان یک دور تلاوت می‌کردند.

آقا می‌فرمودند: من هر روز صبح که قرآن می‌خوانم، یکی از آیات را در نظر می‌گیرم و درباره آن آیه از جهات مختلف: فقهی، تفسیری، اخلاقی و تربیتی تا شب فکر می‌کنم تا ببینم این آیه دارای چه پیام‌ها و مطالب آموزنده‌ای می‌باشد. به طلاق هم توصیه می‌کردند: شما که قرآن می‌خوانید، لازم نیست در تمام آیات آن تأمل

کنید (اگرچه اگر بتوانید خوب است) لیکن اگر یک آیه را در نظر بگیرید و در معنای آن فکر کنید و روزی یک آیه مطالعه کنید، در سال ۳۶۰ آیه می‌شود و این خیلی است. یک بار به طلاق فرمودند: آیه «فَالْخَلْعَ نَعِيْكَ اِنَّكَ بِالوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوْيٌ» که راجع به حضرت موسی و کوه طور می‌باشد، بعيد است مراد آیه، نعلین ظاهری باشد (کفش‌های را در آور و به سوی ما بیا) بلکه مقصود این است که، خودت را از چیزهای پست و خاکی تخلیه کن، تا بتوانی در این وادی گام بگذاری.

از مواردی که خودم شاهد بودم، این که ایشان بسیار مقید بودند، هر شب پس از نماز مغرب و عشا قرآن بخوانند و همین طور پس از نماز صبح. آخرین دوره تلاوت ایشان، تا سوره محمد ﷺ رسیده، که دیگر نتوانستند ادامه بدهند. البته پدر ایشان هم در تلاوت قرآن، شخص عجیبی بودند، به طوری که حتی در خواب هم سوره «قل هو الله احد» را می‌خوانندند.

◆ اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد

معظم له ظهرهای ماه مبارک، همیشه برای اقامه نماز ظهر و عصر پیاده به مسجد حسین‌آباد می‌رفتند. از اقامه نماز که برمی‌گشتند، بعداز مختصر استراحتی به کارهای همیشگی‌شان که پاسخ به نامه‌های مردم و استفتایات بود، مشغول می‌شدند که تا نزدیک غروب ادامه داشت.

◆ اهتمام به نماز جماعت قبل از افطار

در ماه‌های رمضان تاسال‌های ۴۳ همیشه قبل از افطار با پایی پیاده برای اقامه نماز مغرب و عشاء به مسجد می‌رفتند. بعد از اقامه نماز به منزل می‌آمدند و برنامه‌های ملاقات و دیدارهایی که داشتند در خدمت مراجعین و مهمانان بودند و اهتمام جدی به رسیدگی مشکلات مراجع کنندگان داشتند.

◆ زیارت حضرت معصومه علیها السلام بعد از سحر ها مبارک رمضان

ایشان بعد از صرف سحر مقید بودند که برای اقامه جماعت نماز صبح، به حرم حضرت معصومه علیها السلام مشرف شوند. و بعد از زیارت و اقامه جماعت به منزل برمی‌گشتند و تا طلوع آفتاب قرآن قرائت می‌کردند.

◆ اهتمام جدی به معیشت طلاق و عموم مردم در ماه رمضان

در ماه مبارک رمضان توجه جدی به مستمندان داشتند، لذا یکی از برنامه‌های ایشان در این ماه این بود که افطاری قابل توجه‌ای به نیازمندان می‌دادند و حتی شهریه طلاق را در این ماه دو برابر می‌کردند و به ائمه جماعات برخی شهرستان‌ها و استان‌ها نیز افطاری می‌دادند.

◆ توصیه اکید به رعایت آداب مهمانی و میزبانی

قبل از اعزام توصیه می‌کردند که در مهمانی‌ها رعایت حال صاحب خانه را داشته باشد. مواطبه باشید تا صاحب خانه‌ها به رحمت نیفتند و حتی به میزبان بگویید هر غذایی که خودتان می‌خورید، همان را آماده کنید. هیچ وقت غذای خاصی را درخواست نکنید.

◆ بر شما واجب می‌دانم که ایام تبلیغی نماز شب بخوانید

همیشه به مبلغین توصیه می‌کردند که هرجا تبلیغ می‌روید، مقید باشید که نماز شب بخوانید؛ چون اگر شما در مکان تبلیغ مقید به نماز شب باشید مردم سعی می‌کنند که نماز صبح شان را بخوانند، والا آن‌ها حتی نماز صبح شان را شاید نخوانند! می‌فرمودند: من نماز

شب را در این ایام بر شما واجب می‌دانم.

مأثوره، آن قدر بود که در آن زمانی که خودشان منبر نمی‌رفتند و منبری دعوت می‌کردند، یک شبی یکی از علمای قم منبر رفتند و برنامه احیاء را انجام دادند، اما بین ادعیه واردہ، مطالبی به مناسبت اضافه کردند! آق، فردای آن شب به منبری فرمودند: که من دیشب مجدداً قرآن به سر را در منزل انجام دادم و توصیه کردند که روضه و مصیبت را قبل یا بعد از این ادعیه بخوانید و تأکید می‌کردند که اگر غیر از این بود، اهل بیت علیهم السلام آن رامی فرمودند.

هر شب بعد از افطار، دعای افتتاح را با حال و سوز معنوی می‌خواندند و نیز مقید بودند که دعای ابو حمزه ثمالی را هم بخوانند.

ایشان در قرائت دعای ابو حمزه ثمالی وقتی به فرازهای «یا رب، یا رب» می‌رسیدند، آن قدر با صدای حزین و سوزناک قرائت می‌کردند که هر کسی این صحنه را می‌دید یا می‌شنید، منقلب می‌شد.

◆ اهمیت به مستحبات

ایشان بسیار به مستحبات مقید بودند. در شب احیاء سوم سعی می‌کردند هر دو غسل مستحبی که برای قبل اذان مغرب و آخر شب وارد شده است را انجام بدھند. هیچ وقت عمامه را نشسته به سر نمی‌گذاشتند، بلکه بلند می‌شدند و با یک ادب و احترام خاصی عمامه را به سر می‌کردند، یا شلوار را هیچ وقت ایستاده نمی‌پوشیدند. تأسیاً به پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم، هر وقتی که می‌خواستند از منزل خارج شوند، به آئینه نگاه می‌کردند و با یک وضع مرتب و منظم از خانه خارج می‌شدند.

معمولًاً افطاری و سحری مختصراً می‌خوردند، همیشه مستحبات غذا خوردن را که در کتب ادعیه آمده، رعایت می‌کردند و مقید بودند که قبل از افطاری و سحری و هم‌چنین بعد از آن، دعاها را که در مفاتیح الجنان آمده و اهل بیت علیهم السلام توصیه کرده‌اند را بخوانند.

◆ حسابرسی خمس مال مردم

در شب‌های هاه رمضان

قبل از انقلاب حدوداً سال‌های دهه ۳۰ بسیاری از مردم و بازاری‌ها، مقید به پرداخت خمس مال نبودند، و اقدام آیت‌الله العظمی گلپایگانی برای احیای این فریضه فراموش شده این طور بود که هر بازاری وقتی ایشان را به افطاری دعوت می‌کرد، یکی از برنامه‌هایش این بود که بعد از افطار مسئله خمس را تشریح می‌کردند و همان شب را که مثلاً شب دوم ماه مبارک بود برای صاحب خانه شروع سال خمسی قرار می‌دادند. به این صورت آن صاحب خانه هر ساله در همان شب مقید بود که بعد از افطاری، خمس را محاسبه کند. به این ترتیب بازاریان را به پرداخت خمس عادت می‌دادند.

◆ احیاء مراسم پرشور معنوی شب‌های قدر

تا سال ۱۳۴۱ مراسم سخنرانی و برنامه قرآن به سر را در شب‌های احیاء خودشان انجام می‌دادند. جلسات شب‌های قدرشان، آن قدر پرشور و معنوی بود که از همان ابتدای مراسم تا پایان آن، مردم گریه می‌کردند و اشک می‌ریختند.

مراسم شب‌های احیاء ایشان در مسجد حسین‌آباد قم، از معروف‌ترین و باشکوه‌ترین برنامه‌های احیاء بود که برخی از علماء و بزرگان قم، مردم گریه می‌کردند و اشک مراسم احیاء آیت‌الله العظمی گلپایگانی می‌کردند.

ایشان در برنامه‌های احیاء مقید بودند که همان ادعیه و اذکاری که اهل بیت علیهم السلام به آن موارد سفارش و تأکید کرده‌اند را بخوانند و چیزی به آن اضافه نمی‌کردند و لذا از اول «بک یا الله» تا پایان، همان اذکار را بدون کم یا زیاد قرائت می‌کردند.

تقید ایشان به اذکار واردہ در شب‌های قدر و ادعیه

حکمت‌های اجتماعی روزه

نوشتاری از آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی فیض

چنان‌چه می‌دانیم روزه دارای فواید، حکمت‌ها، مصالح روانی و اخلاقی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و حتی سیاسی است و باید در هریک از این فواید جداگانه و مستقل به بحث پرداخت. تذکر و توجه به این فواید، یقین مسلمان را به دین اسلام، زیاد و اطمینانش را به حکمت خدا در تشریع این فریضه بزرگ قوی‌تر می‌سازد.

در این مجال، می‌خواهیم برخی از حکمت‌های اجتماعی روزه را یادآور شویم تا در سایه آن به اوضاع اجتماعی کنونی نیز توجه کنیم و از ماه رمضان و آیین روزه‌داری، برای اصلاح وضع اجتماعی خود کمک بگیریم.

◆ تقویت اراده و افزایش انگیزه برای فعالیت‌های اجتماعی

یکی از فواید اجتماعی روزه - چنان‌چه مکرر تذکر داده‌ایم - این است که روزه، اراده اجتماع را قوی و همت جامعه را بلند و بر هوها و امیال و شهوات، حاکم و مسلط می‌سازد.

کسی که توانست مدت چهارده ساعت - کمتر یا بیشتر - در شدت گرما، طعام و غذا را ترک و زحمت و رنج تشنگی را تحمل کند و از لذایذ جنسی خودداری نماید، می‌تواند برای مصالح بزرگ اجتماعی و برای حفظ شرف و آبروی خود و جامعه نیز شکیبایی ورزد، و دشواری‌ها و ناراحتی‌ها را برای نیل به مقاصد عالی اجتماعی متحمل گردد.

بدیهی است هر اجتماعی که بخواهد در راه ترقی قدم به جلو بردار و با حرکات و نهضت‌های متrecیانه به‌پیش رود، به قوت اراده، عزم آهنین و همت بلند نیاز دارد؛ قوت و همتی که او را به اقدامات بزرگ و نهضت‌های خطیر برازنگیزد، و از تصور شکست و ضعف و عقب‌نشینی در برابر عوامل مأیوس‌کننده و مخرب، مصون بدارد.

یگانه چیزی که سبب امتیاز افراد و اجتماعات از یکدیگر و باعث پیروزی و غلبه آن‌ها بر مشکلات است، قوت اراده و عزم راسخ است که هر ملتی از آن بیشتر برخوردار باشد، بیشتر می‌تواند با مشکلات و مصائب دست‌وپنجه نم کند و مصالح عالی عمومی را با بذل مصالح و منافع شخصی و ترک هوهای نفسانی بازخرید نماید.

نقش روزه و تأثیر آن در تکمیل و تقویت اراده، بسیار مهم است؛ زیرا روزه تمرين صبر و خویشتن‌داری و قوت اراده و ایجادکننده عزم محکم به‌واسطه ترک لذایذ حلال، و سبب صبر و شکیبایی در ترک لذایذ حرام است.

◆ درس عبرت از شرافت نفس و علو طبع بینوایان

یکی دیگر از فواید اجتماعی روزه، تذکر و یادکردن حال فقرا و طبقه محروم و توجه به شرافت نفس و علو طبع بینوایان صابر و شکیباست.

اگر روزه‌دار متمکن و توانگر، فقط در ماه رمضان به صبر و شکیبایی می‌پردازد و از خوردن غذای لذیذ و اعمال غریزه جنسی خودداری می‌کند، فقیر و محروم صابر و بایمان، علاوه بر اجرای برنامه ماه رمضان، در تمام سال، بر محرومیت‌هایی که دارد صبر می‌کند و از حدود شرع تجاوز نماید و زبان به شکایت از خدا نمی‌گشاید و به مال کسی چشم طمع ندوخته و به اغیانی و ثروتمندان حسد نمی‌ورزد.

پس روزه‌دار توانگر و فهیم، درمی‌یابد که چه بسا این دسته از فقرا و محرومین مؤمن، به‌واسطه صبر بر محرومیت‌ها، در قوت اراده و شرافت طبع و بلندی همت بر او فضیلت داشته باشند؛ زیرا هرچه کامگیری‌های نفسانی بیشتر باشد و طبع، معتاد به هوایپرستی، و مشغول به لذت‌های جسمانی شد، مقاومت در برابر آن دشوارتر و اراده، ضعیفتر و توانایی انسان در برابر مشکلات و سختی‌ها و اقدام به اعمال نیک و بزرگ کمتر می‌شود.

چنان‌چه در تاریخ بزرگان دیده شده و به تجربه نیز ثابت گردیده، در خاندان‌هایی که با ناز و نعمت فراوان خو گرفته باشند، افراد برجسته، باهمت، شجاع و بالاراده کمتر پیدا شده و در خانواده‌هایی که با اختیار یا بدون اختیار، به ترک لذایذ و بی‌اعتنایی به امور مادی و تن‌پروری مبادرت شده، نوابغ و مردان باشخصیت و بالاراده، بیشتر ظهور کرده‌اند.

پس روزه‌دار هم به عزت نفس و شرافت فقرای فاضل آگاه گشته و هم از سختی و رنج آن طبقه محروم اجتماع، خبردار می‌شود و به فکر کمک به آن‌ها می‌افتد.

در حدیث است که حمزه بن محمد، به حضرت امام

حسن عسکری علیه السلام نوشت: چرا خدا روزه را واجب فرموده؟
پاسخ رسید: «لِيَحِدَّ الْغُنْيُ مَضَصَ الْجُوعِ فَيَحْنُو (فَيَحِنُّ) عَلَى الْفَقِيرِ»،^۱ برای این که توانگر درد گرسنگی را بیابد و به فقیر عطوفت نماید.

واز حضرت امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ لِيَسْتَوِي بِهِ الْغُنْيُ وَالْفَقِيرُ»؛^۲ خداوند روزه را واجب گردانید تا به وسیله آن غنی و فقیر مساوی گرددند.

◆ پژوهش روح و آزاد شدن از هواهای نفس

از دیگر فواید روزه آن است که روزه‌دار، حقیقت آزادی و حریت را درک می‌کند و روزه او را از شهوت‌ها، عادات و پرستش هواهای نفس آزاد می‌سازد و روح او را ارتقا داده و فکرش را روشن می‌نماید، در پیکر اجتماع، روح آزادی می‌دمد و همه را به خضوع در پیشگاه آفریدگار. که جز او کسی سزاوار پرستش نبوده و هر مخلوقی از قید رقیت و عبودیت او بیرون نیست. - رهبری می‌نماید و از بشرپرستی و کرنش و تعظیم در برابر صاحبان قدرت‌های مادی و ستمگران باز می‌دارد.

روزه‌دار مؤمن و خداشناس، آزاد واقعی است؛ آزادی که کامل‌ترین معانی و مفاهیم آزادی را درک کرده است.

کسانی که آزادی را به ترک وظایف و التزامات شرعی و عقلی و هوس‌رانی و شهوت‌پرستی می‌دانند، بنده شهوت و اسیر هواهای نفس هستند. چنین افرادی، مؤمنان را. که به پرستش خدای یگانه می‌پردازنند. مسخره می‌نمایند؛ در حالی که خودشان در پرستش هوا و شهوت و لذات خسیسه، طوق عبودیت به گردن انداخته و مصداق این کلام معجزه نظام الهی می‌باشد: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ»؛^۳ آیا آن کس که هوا [نفس] خود را معبد خویش گرفته است دیدی؟

آن هنگام که هواهی نفس مطاع و معبد شد، استبدادش از استبداد هر سلطان مستبد خطرناک‌تر است و اگر از استبداد هواهی نفس پیروی شد، خطرش، زوال شخصیت، شرف و حیثیت است و آن کسانی که پیروی از پلیدی‌های نفس و شهوت‌پرستی و سرپیچی از اوامر شرع را آزادی می‌دانند، علاوه بر آن که معنای آزادی را نفهمیده‌اند، در پلیدترین قید و بندها مقید و بسته هستند و تا قید و صفات ذمیمه‌ای چون حرص و آز، حب دنیا، تجملات و جاه و ریاست را پاره نکنند و به جهان آزاد خداپرستی و صفت آزادمردان موحد منتقل نشوند و اعلان آزادی بشر را در تعالیم اسلام نخوانند، از نعمت آزادی بهره‌ای نمی‌برند.

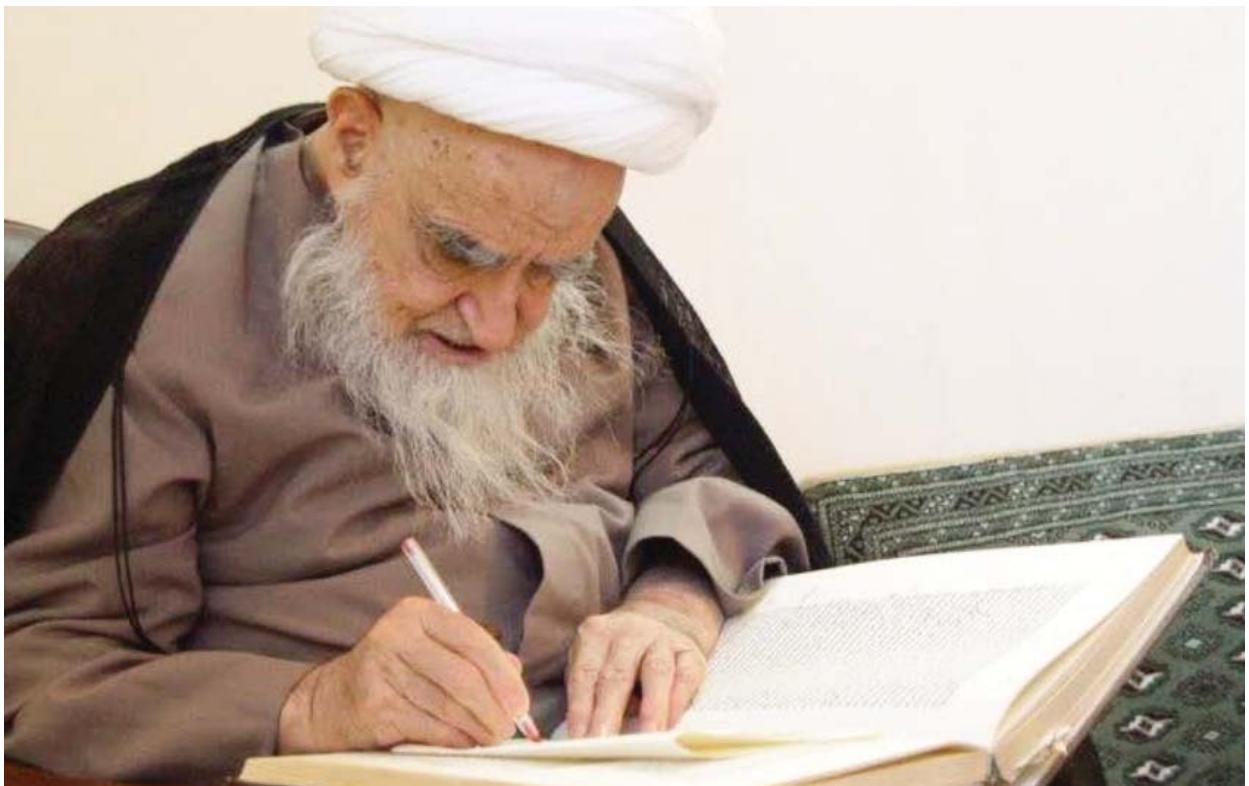
«ابن خضرویه» می‌گوید:

۱. کلینی، الکافی، ج ۴، ص ۱۸۱؛ فیض کاشانی، الوافی، ج ۱۱، ص ۳۳؛

۲. صدقوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۷۳؛

۳. جاثیه، ۲۳، ص ۳۵

پس اگر شخصی در تمام مدت روز و در پنهان و آشکار روزه دار بود، علامت پاکی نیت و صدق باطن و اخلاص اوست و فایده آن، تمرين و تربیت نفس بر خلوص نیت و طهارت مقصد و پرهیز از حب شهرت و عوام فریبی و حب جاه و کسب اعتبار در بین مردم است.

هر مقدار که اجتماع از آفات عوام فریبی و حب شهرت و جاه و مقام پاک شود، اشتباه کاری‌ها از بین می‌رود و بزرگ‌ترین خطری که حیات زعما و رهبران ممل و حتی حکما و دانشمندان را تهدید می‌کند، همین عوام فریبی و حب جاه و شهرت است که به واسطه آن، اعمال از مسیر حقیقت پرستی و واقع‌بینی منحرف شده و اجتماع در اشتباه می‌افتد. علت عدمه شکست بسیاری از نهضتها و قیامها و حرکات اصلاحی، عدم خلوص نیت از ابتدا و یا آلوده شدن نیات در میانه راه به این آفات است و لذا هرچه اجتماع انسانی از این آفات بیشتر، تطهیر شود و سران و رهبران، از حب مدح و سپاس پاک باشند و مبالغه و گرافه‌گویی و تواضع نسبت

«فِي الْحُرْيَةِ تَكَامُ الْعُبُودِيَّةِ، وَفِي تَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ تَكَامُ الْحُرْيَةِ»؛ در آزادی حقیقی، تمام عبودیت و پرستش خدا و در پرستش خدا، تمام آزادی درج است.

آزادی، رهایی از بندهای پرستش غیرخدا و اخلاق رشت و عادات ناپسند است و اعتماد و اتکای به خدا و بندگی خالص و عبودیت حقیقی خدا، آزادی از قید بندگی و اسارت دیگران است.

◆ تعزین اخلاص و پرهیز از حب شهرت

روزه، تمرين اخلاص و پاکی نیت و تنze از ریا و اجتناب از شهرت طلبی و مدح و ثنای خلق است. این عیوب و آفات، در امور نیک دیگر بیشتر وارد می‌شود، ولی روزه دار ناچار به حفظ روزه و امساك از مفطرات نیست؛ زیرا ممکن است در خلوت از مفطرات امساك ننماید و خود را روزه دار معرفی کند.

۱. ر.ک: سلمی، طبقات الصوفیة، ص ۱۰۴؛

به آن‌ها از بین بود، چنین جامعه‌ای به سوی ترقی واقعی خود بهتر قدم بر می‌دارد.^۱
از این‌جهت در اسلام به اخلاص در نیت و توحید در عبادت، اهمیت بسیار داده شده است.

قرآن مجید می‌فرماید: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين»^۲؛ و فرمان نیافته بودند جز این‌که خدا را بپرستند، در حالی که به توحید گراییده‌اند.

معنای خالص قرار دادن دین، برای خدا این است که انسان‌ها اعمال و رفتارهایی که جنبه معنوی و وجهه ربوی دارد را فقط برای خدا به جا آورند و در برنامه‌های بازرگانی و روابط اجتماعی، سیاسی و نظامی فقط به احکام خدا ملتزم باشند، و از غرور و حب جاه و جنبه‌های شخصی، خود را پاک کرده و از التزام به آن‌چه بیرون از احکام خدا و حدود شرع است پرهیز نمایند، و در هر کار و عمل و هر حرکت، رضای خدا را شرط بدانند.

در روزه و برنامه‌های ماه رمضان، درس و آموزش حقایق عالی و حکمت‌های بزرگ نهفته است و به قدری این عبادت، از ریا دور است که خدا آن را برای خود و مخصوص خود معرفی فرموده است؛ با این‌که تمام عبادات باید برای خدا انجام شود.

از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْرِي عَلَيْهِ».^۳

زهر حرف بشارت ده سراسر بود لفظ انا اجری نکوت^۴

◆ پرهیز از مجادله در گفتار و نوشتن

یکی دیگر از فواید اجتماعی روزه، حصول ملکه حسن خلق و عفو و گذشت و دوری از کینه‌تزوی، تندخویی، بدزبانی، ستیره‌جویی، غیبت و دشنام است؛ زیرا از جمله تعالیمی که به طور مؤکد به روزه‌دار داده می‌شود این است که مواطن چشم، زبان و گوش خویش باشد و اگر از کسی نادانی و بی‌ادبی دید یا دشنام و سخن زشتی شنید، به او پاسخ ندهد.

در حدیث است که حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمود: «إِذَا صُمِّتَ فَلِيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ وَعَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَقَالَ: لَا يَكُونَنَّ يَوْمٌ صَوْمِكَ كَيْوَمٍ فِطْرِكَ»^۵؛ وقتی روزه می‌گیری، باید گوش تو و چشم تو و موی تو روزه بگیرد و چیزهای دیگر را شمرد و فرمود: نباید روزی که تو روزه هستی مثل روزی که روزه نیستی، باشد.

۱. نهج البلاغه خطبه ۲۱۶ (ج ۲، ص ۲۰۱-۲۰۰)؛ کلینی؛

۲. بینه، ۵؛

۳. فیض کاشانی، الوافی، ج ۱۱، ص ۲۴-۲۵؛

۴. از گنج دانش مرحوم آیت‌الله والد؛

۵. صدقوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۰۸؛

واز رسول خدا ﷺ روایت است که فرمود:

«مَا مِنْ عَبْدٍ صَائِمٍ يُشْكُمْ فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيَّكَ لَا أَشْتِمُكَ كَمَا تَشْتِمُنِي إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى: إِسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي قَذَ أَجْزَتُهُ النَّارَ»؛ بنده روزه داری نیست که به او دشنام داده شود و او به دشنام دهنده بگوید: من روزه هستم. سلام بر تو! من دشنام نمی‌دهم؛ چنان‌چه تو دشنام می‌دهی؛ مگر این‌که پروردگار تعالی می‌فرماید: بنده من به‌وسیله روزه از شر بنده [به من] پناه جست و من به تحقیق او را از [شّر] آتش پناه دادم.

ذکر فواید و حکمت‌های اجتماعی روزه نشان می‌دهد که روزه یک کلاس تربیتی، اجتماعی و عملی و تعلیم سلوک و معاشرت هرچه بهتر و منزه‌تر و انسانی‌تر است. از این‌رو در صدر اسلام اجتماع اسلامی از حیث سلوک اجتماعی و معاشرت افراد با یکدیگر و روابط آن‌ها باهم راقی‌ترین اجتماعات بود و مدرسه عبادات اسلام، از جمله کلاس «روزه»، مسلمانان را شایسته آن نمود که رسالت اسلام را به دنیا ابلاغ کنند و با ثمرات اخلاقی و برکات درس‌های آن - که عبارت از ایثار، فداکاری، استقامت، تملک نفس، کوشش در راه هدایت و بیداری ملت‌ها و آزادی اجتماعات از ظلم سران و فرمانروایان و پیکار با جهل، فساد عقیده و رذایل اخلاقی است. جهانیان را به حقیقت اسلام متوجه سازند.

این معانی بلند را مسلمانان صدر اسلام، در ضمن ادای عبادات و برنامه‌های نماز، روزه، حج و... فراگرفته و در پیاده‌کردن آن می‌کوشیدند.

اکنون نیز ماه رمضان این آثار را داراست و طبق آمارهایی که داده می‌شد، از میزان و تعداد جرایم و جنایات در این ماه کم می‌شود.

مسلمانان در وضع اجتماعی کنونی، به تلمذ در مدرسه عالی روزه ماه مبارک بیش از گذشته احتیاج

۱. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۱۰؛

۲. منبع: عالی‌ترین مکتب تربیت و اخلاق یا ماه مبارک رمضان.

توصیه‌های اخلاقی و رسانیه آیت‌الله العظمی وحید خراسانی

◆ توصیه به ختم قرآن

حداقل در ماه رمضان باسواندها دو ختم قرآن بکنند؛ یک ختم به امیرالمؤمنین علیه السلام هدیه کنند و یک ختم به امام زمان علیه السلام چرا؟ چون ماه، ماه امیرالمؤمنین علیه السلام و ماه امام زمان علیه السلام است.

در هر ماه نیت تان این باشد که من این ختم [قرآن] را می‌خوانم فقط برای امام زمان علیه السلام. اگر این کار را بکنی اثرش چیست؟ اثرش این است که طبق حدیثی که تمامی مشایخ مثل شیخ مفید، شیخ کلینی، سید بن طاووس علیهم السلام نقل کرده‌اند، جزای آن کسی که این کار را بکند؛ یعنی ختم کند قرآن را برای امام زمان، کارش این باشد، این است که از امام زمان علیه السلام جدا نخواهد شد. متنها کیست که قدر این نعمت‌ها را بداند. عمر گذشت تا حالا نفهمیدیم از حالا بفهمیم.

شروع کنید ختم قرآن برای او. اثرش را کی می‌فهمید؟ اثرش را آنجا می‌فهمی... اگر یک دوره سال هر ماه یک ختم قرآن برای امام زمان علیه السلام کردی شب قدر که دفتر عملت رانزد او می‌برند، وقتی نگاه کرد، دید که تو یکسال، هر ماه، برای او یک ختم قرآن کردی، آیا آن سلیمان عالم وجود که تمام آنچه ۱۲۴ هزار پیغمبر علیهم السلام از مناقب داشتند، همه در وجود اوست، آیا او با توجوان چه خواهد کرد؟ اینهاست که از دست ما رفته. این گوهرهاست که عمر گذشته است و ما نفهمیدیم.

◆ مزد و پاداش این مراقبت

این حدیث، حدیثی است که شیخ انصاری علیه السلام، فقیه‌ی مثل او در معرض ترین مسئله در دماء بر طبق سند این حدیث فتوا می‌دهد. این حدیث، کلمه فصل است. گفت: یا بن رسول الله! من ماه رمضان ختم‌های قرآن کرم، یک ختم قرآن برای جدت پیغمبر علیهم السلام، یک ختم قرآن برای جدت امیرالمؤمنین علیه السلام، یک ختم قرآن برای جدهات حضرت زهرا علیهم السلام، تا رسید ختم قرآنی

جوان‌ها از حالا شروع کنید. بعد روحتان می‌شود اکسیر احمر؛ یک روز می‌بینی شب شده، صد تا سوره (قل هوالله احد) خواندی!! آن وقت این صد تا سوره چه می‌کند؟ اولاً؛ به حکم روایات متعدده هم از طرق عامه، هم از طرق خاصه، قرائت یک سوره (قل هوالله احد) ثلث تورات، ثلث انجیل، ثلث زبور و ثلث قرآن حساب می‌شود؛ آن وقت سه سوره که خواندی، خدا به رحمت واسعه اش اجر تورات و انجیل و زبور و قرآن را به تو می‌دهد. این سوره را بخوانید، شروع کنید از امروز، همه را هم هدیه به امام زمان عَزَّوجَلَّ کنید، آن هدیه به امام زمان، اثرش این است که این سوره دیگر دنی نمی‌شود.

برای تو کردم یا ابا الحسن! ما لی بهذا؟ آیا برای من در قبال این عمل چیست؟... امام فرمود: «لک بذلك أن تكون معهم [يوم القيمة]». اصلاً خود من الآن که می‌گوییم، متحیّرم. فرمود: جزای تو که قرآن خواندی، ختم قرآن را هدیه کردی به رسول خدا، به علی مرتضی عَلَيْهِ السَّلَامُ، جزای تو این است که با او باشی و از او جدا نشوی. این مرد، فقیه است. وقتی این کلمه را شنید، مبهوت شد و گفت: لی هذا بهذا؟ در مقابل این، این برای من است؟ معیّت؛ آن هم با خاتم، با سید اوصیاء؟ سه مرتبه امام فرمود: «نعم، نعم، نعم» بله، بله، بله؛ جزای تو این است که با او باشی [در روز قیامت].

◆ توصیه به قرائت سوره توحید ◆

... به دیگران هم سفارش کنید، نماز صبح را که خواندید، یازده بار سوره (قل هوالله احد) را بخوانید، وقت خواب هم یازده بار این سوره را بخوانید، بین روز هم که بی‌کارید، راه می‌روید، این سوره را بخوانید، شما

آداب و رود

به ماه مبارک رمضان

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

در فرهنگ اسلامی و روایات پیشوایان دین، برای مناسبت‌های ماه‌های قمری، آداب و اعمالی نقل شده است؛^۱ آداب و اعمالی برای آغاز هر ماه که پیوند خلق با خالق را محکم می‌کند، یاد خدا را در خاطره‌ها زنده نگه می‌دارد و انسان را در پناه قدرت لایل او قرار می‌دهد؛ بهینه این توجه، سبب حل بسیاری از مشکلات و دفع بلاها و آفات خواهد شد.^۲

در این میان در تمام سال، ماهی به عظمت ماه پربرکت رمضان نیست؛^۳ ماه ضیافت و میهمانی خدا که بهترین پذیرایی خداوند مهریان در این ماه پربرکت، همان «قرآن مجید» است که در این ماه نازل شده و چه ضیافتی بالاتر از اینکه میزبان، برای میهمانان خویش کتابی فرو فرستد که تمام سعادت بشر در آن باشد.^۴

از سوی دیگر، ماهی است که شب قدر در آن واقع شده؛ شبی که مقدّرات یکسال انسان‌ها بر حسب شایستگی‌ها و لیاقت‌های شان تعیین می‌گردد و عبادت آن برتر از عبادت هزار ماه است!^۵

هم چنین، بهار عبادت و ماه تعلیم و تربیت، ماه طهارت و پاکی و ماه تقوا و خودسازی است؛ ماهی که مراحل قرب الهی و سیر و سلوک الی الله را با گام‌های سریع و استوار می‌توان پیمود.^۶ لذا ماه مبارک رمضان، از جمله گوهرهای بسیار بالارزشی است که بهره‌گیری صحیح از آن؛ از جمله ورود در آن ماه، مرهون شناخت و معرفت کافی آن است.

بدون آمادگی نمی‌توان به استقبال ماه مبارک رمضان رفت؛^۷ همیشه در ضیافت و مهمانی،

۱. کلیات مفاتیح نوین، ص ۵۹۸؛

۲. همان، ص ۵۹۵؛

۳. همان، ص ۶۹۵؛

۴. والاترین بندگان، ص ۱۱؛

۵. کلیات مفاتیح نوین، ص ۵۹۵؛

۶. همان؛

۷. گفتار معصومین علیهم السلام، ج ۲، ص ۱۲۲؛

آخر ماه شعبان، بسیار استغفار کنیم تا نشاط عبادت
بیاییم.^۳

در خطبه‌ای از پیامبر گرامی اسلام ﷺ که در آخرین جمعه ماه شعبان، درباره ماه رمضان ایراد فرمودند، چنین می‌خوانیم: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَكُوْكُوهَا بِإِسْتِغْفَارِكُمْ...؛ ای مردم! روان‌ها و نفس‌های شما درگروی اعمال شماست؛ پس با استغفار و توبه رهایشان کنید...».^۴

آری نفس ما و حریت آن درگروی اعمال ماست؛ اعمال رشت و گناهان ما، غل و زنجیرهای دست و پای نفس ما هستند که با استغفار باز می‌شوند و نفس آزاد می‌گردد.^۵ بی‌شک آن سفارش مهم نبوی، خطاب به همه است. وقتی انسان هرگناهی که رسید، انجام می‌دهد، درنهایت

هم میزبان باید آماده باشد و هم میهمان؛ میزبان باید وسایل پذیرایی را آماده کند و میهمان، باید از نظر لباس و نظافت خود را آماده کند. خداوند که میزبان مادر این ماه است، چون رحمتش عام و بی‌پایان است، همیشه آماده پذیرایی می‌باشد و این ما هستیم که برای ورود در این ضیافت^۱ و بهره‌مندی هرچه بیشتر از این فرصت گران‌بها، باید خویشتن را با آداب و مقدماتی که بعض‌ا در روایات نیز آمده است، آماده کنیم:

ورود به رمضان نیازمند توبه و استغفار

ماه رمضان بهار عبادت است؛ همان‌طوری که بهار در جسم انسان نشاط به وجود می‌آورد، در ماه رمضان هم، انسان باید بر اثر عبادت نشاط روحی پیدا کند و این میسر نیست؛ مگر اینکه انسان قبل‌آمادگی پیدا کند و این آمادگی در درجه اول توبه است؛^۲ لذا باید در روزهای

۳. همان؛

۴. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۲۲۷؛ اخلاق اسلامی در نهج البلاغه (خطبه متقین)، ج ۲، ص ۳۶؛

۵. اخلاق اسلامی در نهج البلاغه (خطبه متقین)، ج ۲، ص ۳۶؛

۱. همان؛

۲. گفتار معصومین علیهم السلام، ج ۲، ص ۱۲۲؛

به خود و عده می‌دهد که وقتی ماه رمضان آمد، توبه می‌کنم. این به تأخیر انداختن، از حیله‌های شیطان و نفس است. درحالی که اگر کسی به میهمانی و ضیافت الهی می‌رود، باید اول خود را شست و شو دهد و لباس تمیز بر تن کند، آنگاه در میهمانی آن شخص بزرگ قدم بگذارد؛ نه اینکه بالباس آلوده در آن شرکت جوید.^۱

◆ ثواب روزه سه روز آخر ماه شعبان

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هر کس سه روز از آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به ماه مبارک رمضان متصل سازد، خداوند متعال ثواب روزه دو ماه متوالی را برای او بنویسد.^۲

◆ توصیه‌های امام رضا علیه السلام برای جمیعه آخر ماه شعبان

اباصلت هروی می‌گوید: جمیعه آخر ماه شعبان خدمت امام رضا علیه السلام رسمید. حضرت فرمود: ای اباصلت! اکثر ماه شعبان رفت و امروز جمیعه آخر ماه است؛ پس تقصیرها و کوتاهی‌های گذشته را در بقیه این ماه جبران کن و به آنچه برای تو سودمند است، روی آور؛ بسیار دعا کن و استغفار نما و قرآن را بسیار تلاوت کن و از گناهان خود توبه نمای وقته که ماه رمضان داخل می‌شود، خود را برای خدا خالص ساخته باشی و هر دین و امانتی بر عهده داری، ادا کن و کینه هر کس که در دل داری، بیرون نما و گناهانی را که انجام می‌دادی، ترک کن و از خدا بترس و در امور پنهان و آشکار خود بر خدا توکل نما که هر کس بر خدا توکل کند، خداوند امور او را کفایت می‌نماید و در بقیه این ماه این دعا را بسیار بخوان: «اللَّهُمَّ إِنِّي تَكُنْ غَفَرَةً لَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ، فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ؛ بار خدایا! اگر مرا در روزهای سپری شده از شعبان نیامزیده‌ای در باقیمانده آن مرا بیامز».^۳

امام علیه السلام در ادامه فرمود: «خداوند به احترام و عظمت ماه مبارک رمضان، بندوهای بسیاری را در ماه شعبان از آتش جهنم آزاد می‌گرداند».^۴

◆ کینه‌زدایی، مقدمه ورود به ماه رمضان

از جمله آمادگی‌ها برای ورود به ماه مبارک رمضان، این است که روح و قلب مان را صفا دهیم و کینه‌ها و حسادت‌ها و غل و غش‌ها را از روح مان بزداییم.^۵

پیام اکرم علیه السلام در ادامه خطبه شعبانیه، شرایط دعا کردن را بیان می‌فرمایند: «فاسأّلوا الله

۱. انوار هدایت، مجموعه مباحث اخلاقی، ص ۹۷؛

۲. اقبال، صفحه ۷۲۳ (این روایت در زادالمعاد، صفحه ۸۱، از امام رضا علیه السلام نقل شده است)؛ کلیات مفاتیح نوین، ص ۶۹۱؛

۳. کلیات مفاتیح نوین، ص ۶۹۲؛

۴. زادالمعاد، ص ۸۱ و ۸۲؛ کلیات مفاتیح نوین، ص ۶۹۲؛

۵. گفتار معصومین علیهم السلام، ج ۲، ص ۲۲؛

رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ؛ پس، از پروردگار خویش بانیّات راستین و بادل‌های پاک بخواهید»؛ یعنی باید قلب که محل نیت انسان است، از کینه‌ها و رذایل اخلاقی پاک باشد.^۱

بی‌شک همان‌گونه که دوست داریم، اگر خطایی کردیم، عذرمان را پیذیرند، باید نسبت به دیگران نیز چنین بوده و عذر تقصیرشان را پذیرا باشیم. عجیب است که در مظان اجابت دعا، انتظار داریم خداوند متعال تمام گناهان و خطاهای ما را بخشیده و قلم عفو بر جرائم اعمال‌مان بکشد؛ اما نسبت به خطای دیگران، گاه سال‌ها کینه آن را در سینه نگه می‌داریم و به هیچ وجه حاضر به بخشیدن او نیستیم.^۲

◆ طهارت و پاکی شرط ورود به ماه رمضان

برای ورود به ماه رمضان باید در ماه شعبان آماده شد؛ چنان‌که رسول خدا^{علیه السلام} فرموده است: «هُوَ شَهْرُ دُعِيَّتِمْ فِيهِ إِلَى ضِيَّافَةِ اللَّهِ؛ ماهی که در آن شمارا به مهمانی خدا دعوت کرده‌اند».^۳

حال انسانی که به مهمانی خداوند دعوت شد، با لباس پاک وارد آن می‌شود؛ نه اینکه با لباس کثیف وارد مهمانی شود و در آنجا، لباس کثیف را بیرون بیاورد و بشوید. باید با لباس تقوا و پاکی وارد ماه رمضان شد تا از فیوضات آن بهره‌مند شد؛ ان شاء الله.^۴

۱. همان، ص ۱۲۵؛

۲. از تو سؤال می‌کنند (مجموعه سؤالات قرآنی از پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم})، ص ۷۹؛

۳. گفتار معصومین^{علیهم السلام}، ج ۲، ص ۱۲۱؛

۴. همان؛

◆ توصیه پیامبر ﷺ برای آخرین جمیع شعبان

از روایات استفاده می‌شود که پیامبر اکرم ﷺ در اواخر ماه شعبان مردم را هشدار می‌داد و آماده می‌کرد؛ از جمله در آخرین جمیع ماه شعبان که پیامبر اسلام ﷺ برای آماده ساختن یاران خود جهت استقبال از ماه مبارک رمضان، خطبه‌ای خواند و اهمیت این ماه را چنین گوشید نمود:

«ای مردم! ماه خدا با برکت، آمرزش و رحمت به سوی شما رومی آورد. این ماه برترين ماه هاست. روزهای آن برتر از روزهای دیگر و شب‌های آن بهترین شب‌ها و لحظات و ساعات این ماه، بهترین ساعات است.

ماهی است که به میهمانی خدا دعوت شده‌اید و از کسانی که مورد اکرام خدا هستند، می‌باشد.

نفس‌های شما همچون تسبیح، خواب‌تان چون عبادت، اعمال‌تان مقبول و دعای‌تان مستجاب است.

بنابراین با نیت‌های خالص و دل‌های پاک از خداوند بخواهید تا شما را در روزه داشتن و تلاوت قرآن در این ماه توفیق دهد؛ چراکه بدینخت کسی است که از آمرزش الهی در این ماه بزرگ محروم گردد.

با گرسنگی و تشنگی خویش در این ماه به یاد گرسنگی و تشنگی رستاخیز باشید، بر فقراء و بینوایان بخشش کنید، پیران خویش را گرامی دارید، به خردسالان رحمت آورید، پیوند خویشاوندی را محکم سازید. زیان‌های‌تان را از گناه باز دارید، چشمان خویش را از آنچه نگاه کردنش حلال نیست، پوشانید، گوش‌های خویش را از آنچه شنیدنش حرام است، فراگیرید، بر یتیمان مردم شفقت و محبت کنید تا بیتیمان شما چنین کنند...».^۱

◆ خودسازی، مهمترین الزام در ورود به مهمانی خدا

گفتنی است، مردم در مقابل ماه رمضان سه دسته هستند:^۲

۱. کسانی که نه قبل از ماه رمضان خود را می‌سازند و نه در ماه رمضان، مصدق این جمله می‌شوند که رسول خدا ﷺ در جمیع آخر ماه شعبان فرمود: «فَإِنَّ الشَّقِيقَ مَنْ حُرِمَ عُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ؛ به راستی بدینخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم گردد».^۳

۱. همان، ص ۱۲۲؛

۲. تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۶۳۶؛

۳. گفتار معصومین ﷺ، ج ۲، ص ۱۲۰؛

۴. عيون اخبار الرضا ﷺ، ج ۱، ص ۲۳۰؛ روضة المتقين، ج ۳، ص ۲۷۷؛ اربعین شیخ بهائی، ص ۸۴؛ گفتار معصومین ﷺ، ج ۲، ص ۱۲۰؛

بارالها! انبوهی از مشکلات، جامعه اسلامی ما را فراگرفته و دشمنان در داخل و خارج سخت تلاشی می‌کنند تا نور تو را خاموش سازند.^۸ ما را بر این دشمنان پیروز بگردان و آنها را که قابل هدایت نیستند در هم بشکن!^۹

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

۲. گروهی هستند که وقتی وارد ماه رمضان شدند، خود را می‌شویند و درحالی که پاک شده‌اند، از ماه رمضان خارج می‌شوند.^۱

۳. بندگان خاص خدایند که قبل از ماه رمضان خود را می‌سازند و وارد ماه رمضان می‌شوند و ماه رمضان آنها، ماه راز و نیاز با خدا و ماه خلوت با محظوظ است.^۲

◆ سخن آخر

خوشبخت واقعی چه کسی است؟!

از مجموع نکات مذکور به خوبی استفاده می‌شود که این ماه، ماه تهدیب نفوس و خودسازی و آغاز یک دوره جدید سیر و سلوک الی الله است. خوشابه حال آنان که قدر و منزلت این ماه را بدانند و از آن بهره کافی بگیرند؛^۳ زیرا خوشبخت و سعادتمند واقعی کسانی هستند که ارزش والای این ماه را بشناسند و از برکات بی‌پایان آن بهره گیرند و مشکلات معنوی و مادی خود را به برکت روزه‌ها و عبادات در این ماه حل کنند.^۴

معبدوا! اکنون که آخرین روزهای ماه شعبان و در آستانه ماه رحمت ماه رمضان قرار داریم، همه ما را مشمول رحمت خاصت قرار داده،^۵ و توفیق بندگی خالص و تسلیم مطلق در برابر فرمان و تلاوت آیات قرآن مجیدت را به ما مرحمت فرما.^۶

خداؤند! هر روز گوشه تازه‌ای از آیات عظمت را بمن نشان ده تا تو را هر روز بهتر و بیشتر بشناسیم و به شکر این همه مواهبی که نصیب ما کرده‌ای، پردازیم.^۷

۱. گفتار معصومین علیهم السلام، ج ۲، ص ۱۲۰؛

۲. همان، ص ۱۲۱؛

۳. کلیات مفاتیح نوین، ص ۶۲۴؛

۴. همان، ص ۶۹۶؛

۵. تفسیر نمونه، ج ۱۱، ص ۴۶۶؛

۶. همان، ج ۱۵، ص ۵۷۷؛

۷. همان؛

۸. همان؛

۹. تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۵۷۷.

توصیه‌های آیت‌الله شاه‌آبادی^{قیس} در ماه مبارک رمضان

توصیه‌های عارف کامل مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی^{قیس}، استاد اخلاق
امام خمینی^{قیس} به نقل از فرزندشان آیت‌الله ناصر‌الله شاه‌آبادی^{قیس}

مرحوم پدرم می‌فرمودند: مگر در ماه رمضان آدم، شب هم می‌خوابد! اگر تاریکی شب را با توجه بگذرانیم، ما را به صبح روشن می‌رساند، لذا مرحوم والد خیلی اهتمام به این مسئله داشتند؛ هر چند در اواخر حیات شان به خاطر بیماری وضعف قادر به امساك و روزه نبودند، ولی باز هم به بیداری و احیا شب اهتمام داشتند و اصرار می‌ورزیدند.

ایشان علاوه بر دستورات عامه بر ذکر «لا اله الا الله»، خیلی تأکید داشتند. در سحرها به خصوص ماه رمضان به خواندن آیات آخر سوره حشر و خواندن آیت الکرسی تأکید فراوانی داشتند. خلاصه بر اموری که دال بر وحدانیت حق داشت اصرار داشتند.

مرحوم والد خیلی به ماه رمضان اهمیت می‌دادند و مقید بودند که شب‌های ماه مبارک، اول وقت نماز مغرب و عشا را بخوانند و یکی دو ساعت بعد از افطار به نماز و ادعیه می‌پرداختند. قبل از این که شروع به ادعیه کنند مردم را برای توجه دادن به دعا مهیا می‌کردند و می‌فرمودند: بدانید که می‌خواهید با چه کسی مواجه شوید و چه می‌خوانید، تا توجه به این معنا پیدا نکنید و باور نکنید که خدا همه کاره است، نمی‌توانید اظهار حاجت کنید و اگر در دل، امید به غیر او دارید به نتیجه دعائی رسید. اگر برای خدا امساك کردی و به درگاه او آمدی و بدانی غیر از او کس دیگری جواب نمی‌دهد، این دعا اثر دارد و خدا وعده اجابت داده است: **(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَيْنِيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَنِ فَلَيْسَتْجِيبُوا لِيْ).**

می‌گفتند: تصمیم بگیر غیر او را نخواهی و نخوانی و توصیه به استغفار می‌کرد و خیلی مؤثر بود. در طول سال تا زمانی که اعتدال مزاج داشتند، مقید بودند، یک شبانه‌روز نماز قضا هم بخواند و هر شب احیاء داشتند و گفتند: خدا را از خود راضی کنید تا امام زمان علی‌الله‌التعالیٰ برای شما دعا کند، اگر امام عصر علی‌الله‌التعالیٰ از ما راضی شود، برای ما دعا می‌کند و دعای ایشان در حق ما مستجاب است. ایشان به تمام معنا به آداب عبودیت مقید بودند؛ به قدری مقید

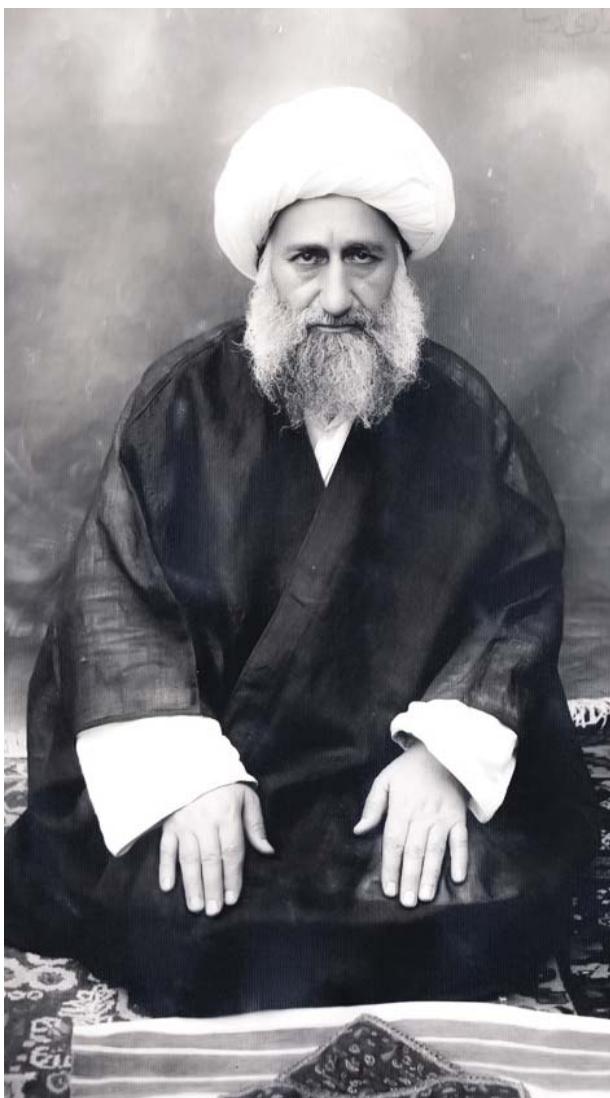

بودند که قلب‌ها را متوجه خود می‌نمود. در مسجد ایشان اکثر حاضرین جوانان بودند و حتی داشت مشتی‌های آن روزگار مانند مرحوم طیب، طاهر و شیخ عباس سردار نیز حضور داشتند و ماه رمضان پولی جمع می‌کردند و خرج هزینه‌های مسجد می‌نمودند.

به یاد دارم که مرحوم طیب با دستمال یزدی که داشت جلوتر از همه خودش یک مبلغ قابل توجهی داخل دستمال می‌گذاشت، در شب‌های احیا، مسجد پر از جمعیت می‌شد، حتی زمانی که دولت وقت حکومت نظامی اعلام می‌کرد، باز هم مسجد مالامال از جمعیت بود و ساعاتی قبل از حکومت نظامی مردم در مسجد حضور داشتند و در مسجد می‌ماندند.

ایشان حتی در اواخر عمر شریف‌شان که به علت قند فراوان نمی‌توانست روزه بگیرد، عبادت را ترک نکرد و کسی ایشان را فارغ‌البال نمی‌دید، اشتغال به عبادت داشت و ماه رمضان را با معرفت درک می‌کرد و خودش در مقام عمل هرچه می‌فرمود پیاده می‌کرد. به همه احترام می‌گذاشت، اما خود را نیازمند غیر خدا نمی‌دانست، لذا واقعاً باور کرده بود که فقط و فقط خدا عطاکننده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران

عالمان ربانی، چلچراغ‌های پر فروغی هستند که در هر عصری، در آسمان علم و عمل می‌درخشند و با کسب نور و گرما از خورشید رسالت و امامت، بر زمینیان تجلی می‌کنند و آنان را به سوی منابع نور و برکت دودمان وحی، رهنمون می‌سازند، بر بال عرفان ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم نشانده، بر مشکات ملکوت، عروج می‌دهند. مطالعه و دققت در رفتار و کردار عالمان دین و عمل به توصیه‌ها و تلاش برای نزدیک شدن به آنها در علم و عمل، می‌تواند ما را در مسیر بندگی کمک کند.

در این مطلب نکاتی درباره سیره عملی علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ، تقدیم خوانندگان ارجمند می‌گردد.

◆ علامه‌ای که روزه‌اش را

با بوسه به ضریح افطار می‌کرد

آیت‌الله علامه طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ ماه مبارک رمضان را تا صبح بیدار بودند و مقید بودند که دعای سحر را با افراد خانواده بخوانند و پیش از ماه رمضان، از همسایه‌ها اجازه می‌گرفتند که اگر برای سحر خواب مانندند، آنها را بیدار کنند. ایشان در درس تفسیرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال به باد ندارم که شب‌های ماه رمضان را خوابیده باشم. علامه حسن زاده آملی رحمۃ اللہ علیہ می‌نویسد: وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ تشرف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود: آقا! دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حوری و غلمنان نیست. اگر بهشت

سیره عملی علامه طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ

در ماه مبارک رمضان

و در حین راز و نیاز و مناجات خود، اگر چیزی دیدید، نسبت به آن بی‌اعتنای باشید و فقط خداوند را در نظر داشته باشید.

خود علامه طباطبایی با یک تبسیم شیرینی می‌فرمودند: مشغول نماز شب بودم که حورالعين با یک ظرف شراب طهور آمد. از جلو آمد، اعتنا نکردم، رفت و از طرف راست آمد، اعتنا نکردم، از طرف چپ آمد، اعتنا نکردم، مأیوس شد و رفت. ایشان فرمودند: «هرگاه یأس او را به یاد می‌آورم، برای او ناراحت می‌شوم!».

رسیدن به این مقامات مشکل است؛ اما کسی نباید تصور کند، غیرممکن است. انسان می‌تواند در یک ماه مبارک رمضان، با عمل دقیق به واجبات و با اجتناب جدی از گناه و پرهیز از مکروهات و شباهات و نیز با اهمیت به مستحبات و نوافل، به چنین جایگاهی برسد و در عید فطر، خود خداوند را عیدی بگیرید.

گروهی از مردم در پایان ماه مبارک رمضان، به بهشت می‌رسند، گروهی حسن عاقبت از خدا می‌گیرند، پاداش برخی آخرت است و بالأخره هر کسی متناسب با اعمال خود و براساس میزان بهره‌مندی خود از بركات ماه رمضان، پاداشی می‌گیرد؛ اما انسان زرنگ آن است که در عید فطر، خود خداوند را عیدی بگیرد و به کمتر از رسیدن به حق تعالیٰ رضایت ندهد.

◆ نشانه‌های روزه حقيقة

شاید برای خیلی از ما این سؤال پیش آمده باشد که علامت و نشانه روزه‌داری حقيقة چیست؟ حضرت علامه در این باره عبارت پرمعنایی دارند. ایشان می‌گویند: «چنانچه با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، در اعمال و کردار شما هیچ‌گونه تغییری پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می‌شود، روزه‌ای که از شما خواسته‌اند، محقق نشده است».

شیرین است، بهشت آفرین شیرین تراست.

یکی از فاضلان می‌گفت: به مرحوم آیت‌الله شهید مطهری عرض کردم که شما فوق العاده از علامه طباطبایی تجلیل می‌کنید. تعبیر «روحی فداء» را درباره ایشان به کار می‌برید. این همه تجلیل به خاطر چیست؟ ایشان فرمود: «من فیلسوف و عارف، بسیار دیده‌ام و احترام مخصوص من به ایشان، نه به خاطر این است که او یک فیلسوف است؛ بلکه به این جهت است که او عاشق و دل‌باخته اهل بیت علیهم السلام است. علامه طباطبایی علیهم السلام در ماه رمضان، روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه علیها السلام افطار می‌کرد. ابتدا پیاده به حرم مطهر مشرف می‌شد و ضریح مقدس را می‌بوسید. سپس به خانه می‌رفت و غذای خورد. این ویژگی اوست که مرا به شدت شیفته ایشان کرده است».

از آیت‌الله احمدی میانجی منقول است: علامه جهانگیری، مراتبی از عرفان و سیر و سلوک معنوی را پیموده بود. او اهل ذکر و دعا و مناجات بود. در بین راه که اورامی دیدم، غالباً ذکر خدا را بر لب داشت. در جلساتی که در محضرشان بودیم، وقتی جلسه به سکوت می‌کشید، دیده می‌شد که لب‌های استاد، به ذکر خدا حرکت می‌کرد. به نوافل مقيید بود و حتی گاهی دیده می‌شد که در بین راه مشغول خواندن نمازهای نافله است. شب‌های ماه رمضان تا صبح بیدار بود، مقداری مطالعه می‌کرد و بقیه را به دعا و قرائت قرآن و نماز و اذکار مشغول بود!

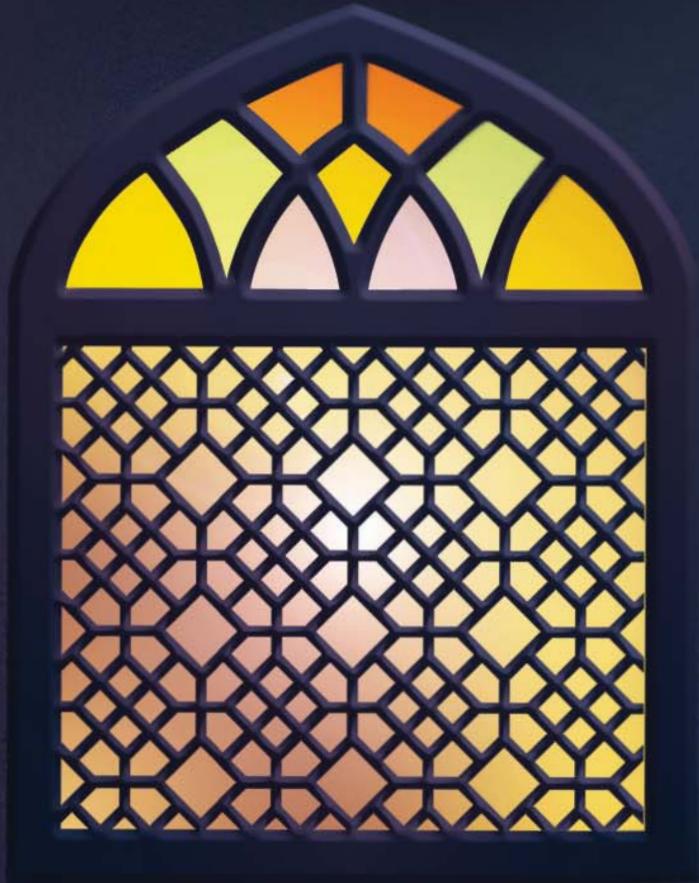
◆ مقام تبتل در سیره علمای ربانی

استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی جهانگیری در جلسه خصوصی شب‌های جمعه، از قول استاد بزرگوارشان آیت‌الله قاضی جهانگیری می‌فرمودند که آقای قاضی در دستورات اخلاقی به شاگردان خود می‌گفتند: در ارتباط‌های معنوی

۱. مقالات، پیام‌ها و رساله‌هایی از علی احمدی میانجی و دیگران، یادنامه علامه طباطبایی/ص ۱۳۱ با تلخیص.

فلسفه ماه رمضان و آثار و برکات آن

آیت‌الله العظمی
جوادی‌آملی

ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا است. هر کسی سالی دارد؛ سال تحصیلی مشخص است از چه وقت شروع می‌شود و چه وقت ختم می‌شود. کشاورزان هم سالی دارند و پاییز [آغاز] سال کشاورزی و کشاورزان است. بهار اول فروردین [آغاز] سال طبیعی محسوب می‌شود که آن برای حیات گیاهان اثر دارد. آن‌ها که اهل سیر و سلوک‌اند، در صدد تهذیب نفس‌اند، آن‌ها هم سالی دارند و سال آن‌ها از ماه مبارک رمضان شروع می‌شود.

ماه رمضان، ماه آزاد شدن است و هر روز که می‌گذرد، یک بند از بندھایی که با دست خود تنیده‌ایم، باید گسسته شود تا آزاد شویم. بهترین راه برای آزاد شدن پی بردن به حکمت‌های عبادات است.

◆ ماه رمضان ماه تسلط بر شیطان

رسول خدا ﷺ در خطبه شعبانیه فرمود: «قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة»؛ يعني ماه رمضان، برکت و رحمت و مغفرت می آورد، کسی که رفیق این ماه بوده و باشد، برکت و رحمت و مغفرت این ماه را هم دریافت می کند.

حضرت سپس فرمود: «أَرْبَعَنَا أَفْضَلُ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ»؛ ما ربح و سودی که در این ماه بردیم، هیچ تاجری در هیچ گوشه دنیا نبرده و هیچ کس در سراسر عالم به اندازه ما از این ماه استفاده نکرده است. انسان مسافری است که سفر ابد در پیش دارد. ره توشه آن سفر ابد را باید در همین چند روز دنیا تهیه کند. در این ماه درهای آسمان بر روی مؤمن باز می شود و مؤمن می تواند با وارستگی، به باطن عالم راه پیدا کند و اگر بهترین فرصت، ماه مبارک رمضان است، پس بهترین سود را ماه رمضان و اهلش دارند.

حضرت در ادامه می فرماید: «السلام عليك من ناصٍ أعن على الشّيطان وصاحب سهل سُبْل الإحسان»؛ سلام بر تو ای رفیقی که کمک کرده تا ما بر شیطان مسلط شدیم. به راستی انسان در این ماه بر شیطان مسلط می شود و به خطورات شیطانی گوش فرانمی دهد. تو برای ما مصاحب خوبی بودی، که ما توانستیم بر شیطان پیروز شویم. مانه تنها در بعده سلبی از دست شیطان نجات پیدایم و کار بد نکردیم، بلکه در بعده اثباتی هم پیروز شدیم و راههای خیر را به خوبی و آسانی طی کردیم. اگر در غیر ماه مبارک رمضان، کار خیر را به سختی انجام می دادیم، در این ماه به آسانی انجام دادیم. تو باعث شدی که ما راه احسان را با سهولت طی کردیم.

◆ ندای که خستگی روزه را از انسان می گیرد

گرچه روزه گرفتن سخت و دشوار است، ولی لذت شنیدن این ندای خداوند که می فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ

آمُّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، خستگی روزه را از انسان می گیرد و عبادت برای ما سهل و روان می گردد.

رسول خدا ﷺ در آخرین جموعه ماه شعبان این خطبه را ایراد فرمودند که: مردم شما آزاد نیستید، در قفس هستید و نمی دانید که در قفس هستید. گناهانتان شما را در قفس زندانی کرده است. در ماه مبارک رمضان با استغفار، خود را آزاد کنید. انسان گناهکار، بدھکار است و بدھکار باید گرو بسپرد. این جا خانه و زمین را به عنوان گرو قبول نمی کنند، بلکه جان را به گرو می گیرند. آن که می گوید من هرچه بخواهم می کنم، هرجا بخواهم می روم و هرچه بخواهم می گویم، او اسیر است و بردہ است، نه آزاد.

راه تشخیص بندۀ بودن یا آزاد بودن این است که اگر به دلخواه خود عمل می کنیم معلوم می شود در قفس آزو و طمع زندانی هستیم؛ و اگر به خواسته خدای سبحان عمل کنیم، آزاد هستیم. انسان آزاد، به غیر خدا نمی اندیشد.

از برجسته ترین وظایف در ماه مبارک رمضان، آزاد شدن و رهیدن است. انسان باید این قفس ها و میله های پولادین را که با دست خود ساخته بشکند.

راه آزادی، استغفار و طب آمرزش است، از این رو گفته اند: در شبانه روز چندین بار بگویید: «استغفر الله ربی و أَتُوبُ إِلَيْهِ». در نماز و غیر نماز برای خود و دیگران طلب آمرزش کنید، نه برای رهایی از آتش و نه برای رفتن به بهشت و متنعم شدن در آن، بلکه باید هدف بالاتر از این مسایل باشد.

◆ نقش روزه در حل مشکلات هادی و معنوی

از آن جا که در مسیر زندگی، دشواری و مشکلات وجود دارد، دستور داده اند که در شداید و مشکلات روزه بگیرید. اگر ما در هر نمازی چند بار از خدای سبحان استعانت

-
1. بقره: ۱۸۳؛
2. الأَمْالِيِّ وَالْمَجَالِسِ (صدق) / ص ۸۵ / مجلس ۲۰ / ح ۴؛ عيون اخبار الرضا علیه السلام / ج ۱ / ص ۲۹۵؛

می‌کنیم و می‌گوییم: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» راه کمک‌رسانی را هم خدا بیان فرموده است. این چنین نیست که بگویید: کمک کن! و ما رایگان کمک برسانیم. اگر سخن از «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» است، راهش را هم قرآن به ما آموخته که: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوةِ». این صبر به «صوم»، تفسیر و تطبیق شده و در حدیث آمده است که: «إِذَا نَزَلَتِ الْرِّجْلُ النَّازِلَةُ وَالشَّدِيدَةُ فَلِيَصُمُّ»؛ هرگاه برای کسی مشکل یا حادثه خاصی پیش آمد، باید برای دفع یا رفع آن روزه بگیرد.

نه تنها در جنگ، بلکه اگر مشکلات دیگری هم برای انسان پیش آید، باید برای حل آن مشکل، روزه گرفت. این روزه، چه نقشی دارد که مشکل را حل می‌کند؟ انسان را به کجا می‌رساند که بر مشکل پیروز می‌شود؟ تازه این امساك ظاهري است؛ اما روزه، حکمت‌هایی دارد که روح را به مقام بالا می‌رساند و روح بلند، بر طبیعت فایق است.

اگر کسی برای خدا روزه گرفت، چون کارها به دست اوست مشکل را حل می‌کند که فرموده‌اند: «يَا مُسْهَلُ الْأَمْرِ الصَّعَابَ». قرآن هم فرمود: «وَأَمَّا مِنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَقَ بِالْحُسْنِي * فَسُئُلَيْسِرَى»؛ ما کارها را برای افرادی که در مسیر مستقیم‌اند، راحت می‌دهیم.

وقتی موسای کلیم الله، از خدای سبحان درخواست می‌کند: «وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي»، در پاسخ می‌فرماید: «قَالَ قَدْ أَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى»؛ تو برای براندازی طاغوت فرعون، از ما آسان کردن امور را طلب کردی، ما هم آن را به تو دادیم. آن‌چه را که از ما خواستی به تو دادیم؛ شرح صدر، روان بودن بیان، شرکت در رسالت و وزیر بودن برادرت را، و نیز خواستی که او را زوحی خاص برخوردار کنیم، همه را عطا کردیم.

درباره رسول خدا هم فرمود: «أَمْ نُشْرِحْ لَكَ صَدْرِكَ * وَوَضْعُنَا عَنْكَ وِرْزَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ»؛ آیا به تو شرح صدر ندادیم و بارگران را که بر پشت تو سنگینی می‌کرد، بنداشتیم و نام تو را بلند آوازه نکردیم؟

این راه‌ها را قرآن در اختیار مأگذشتہ است؛ زیرا باطن روزه، به قدری نیرومند است که انسان را بر جهان طبیعت - به اذن خدا - پیروز می‌کند.

◆ حکمت روزه، لقا و محبت خداست

در بعضی از روایات آمده است که روزه بگیرید برای آن‌که طراوت و خرمی و شادابی غیر ماه مبارک را از دست بدھید؛ زیرا آن‌ها نشاط کاذب و زودگذر است. وقتی انسان روزه گرفت و به آن دل بست، کم کم به باطن روزه پی می‌برد. باطن روزه انسان را به لقای حق می‌کشاند که خدای سبحان فرمود: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» روزه مال من است و من شخصاً به آن جزا می‌دهم. این تعییر فقط درباره روزه وارد شده است.

این‌که خداوند فرمود: روزه مال من است، خصوصیتی را می‌رساند که قابل ملاحظه و دقت

۱. روضة المتقين/ج ۳/ص ۲۲۵. بعضی، کلمه «أجزی» در این روایت را به صیغه مجھول خوانده‌اند: «الصوم لی و أنا أجزی به»؛ یعنی روزه برای من است و من پاداش آن هستم! (رک: نهایه این اثیر/ج ۱/ص ۲۷۰، «جزا»)؛

هر دری که خواستید بفرمایید. اما درباره روزه‌دار خدای سبحان فرمود: من خودم جزا می‌دهم. این جزء احکام و آداب روزه نیست؛ لذا نه در سلسله بحث‌های واجب و مستحب . که فقه عهده‌دار آن است . آمده و نه در بحث‌های آداب روزه؛ بلکه جزء حکمت‌های عبادت است که چگونه انسان به جایی می‌رسد که خداوند متعال مستقیماً جزای او را به عهده می‌گیرد.

خداوند به کسانی چون اولیای الهی که روزه‌های مستحبی می‌گیرند و سهمیه افطار خود را به یتیم و اسیر و مسکین می‌دهند، در عین حال که «جنتِ تحری من تحتها الأنہار»^۱ در اختیار آن‌هاست، می‌فرماید: «فاذخلی فی عبادی * وادخلی جنتی»^۲؛ زیرا برای مطلب بالاتری، روزه می‌گیرند. اما آن‌ها که برای ورود به بهشت و برای استفاده از میوه‌های دلپذیر آن روزه می‌گیرند تنها نوعی سوداگری دارند.

پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء

است؛ گاهی انسان از سحر تا افطار امساك می‌کند؛ این یک درجه روزه‌داری است؛ تلاشی است که حداقل در قیامت نسوزد یا وارد بهشت بشود؛ بهشتی که «جنتُ تحری من تحتها الأنہار»^۳؛ اما به آن بهشت که «فاذخلی فی عبادی * وادخلی جنتی»^۴ راهش نمی‌دهند. یعنی روزه، ضمن این‌که حکم و ادبی خاص دارد، حکمتی هم دارد که آن لقا و محبت خدادست. این حدیث در انسان شوق ایجاد می‌کند تا عاشق شود. انسان تا مشتاق نباشد، تلاش نمی‌کند و تا تلاش نکند، نمی‌رسد. وقتی روزه مال خدا بود، خدا هم شخصاً جزای روزه‌دار را برعهده می‌گیرد. از موارد فرق بین روزه و سایر عبادات همین است که درباره اعمال دیگر، ملائکه الهی هنگام مرگ به استقبال مؤمنین می‌آیند که: «سلام عليکم طبیتم فاذخلوها خالدین»^۵. درهای بهشت را باز می‌کنند و می‌گویند از

۱. آل عمران/۱۵؛
۲. فجر/۳۰.۲۹؛

۳. زمر/۷۳. راجع به روایات بزخ مراجعه شود به: تفسیر نورالفلقین/ج/۴
ص ۵۰۶ و ۵۰۷؛ بحار الانوار/ج/۶؛ علم الیقین/ج/۲؛ ص ۱۳۹

توصیه‌هایی برای درک بهتر ماه مبارک رمضان

آیت‌الله‌العظمی مظاہری

آیت‌الله‌العظمی مظاہری از علماء و مراجع تقلید در درس اخلاق خود به بیان برکات معنوی ماه مبارک رمضان پرداخته‌اند که مشروح آن در ادامه می‌آید:
با توجه به این‌که آخرین روزهای ماه شعبان در حال سپری شدن است، لازم است در این جلسه قدری راجع به ماه مبارک رمضان صحبت شود و همگی در این روزهای باقی‌مانده از خداوند متعال بخواهیم که با آمادگی کامل وارد ماه مبارک رمضان شویم و بتوانیم از فضایل و برکات آن ماه نورانی بهره‌مند گردیم.

◆ توصیه پیامبر اکرم ﷺ

در آخرین جمیع ماه شعبان

پیامبر اکرم ﷺ در خطبه‌ای درباره ماه مبارک رمضان، ضمن توصیه‌های مفصلی که به مسلمانان داشتند، فرمودند: «إِنَّ الشَّقِيقَ حَقٌّ الشَّقِيقُ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَذَا الشَّهْرُ وَلَمْ يُغَفِّرْ ذُنُوبُهُ»؛ شقی ترین مردم کسی است که ماه مبارک رمضان بر او بگذرد و او سعادتمند و آمرزیده نشود.

پیامبر اکرم ﷺ با این بیان نورانی، از یک سو مژده و بشارت امکان دست‌یابی به رستگاری و حسن عاقبت در ماه مبارک رمضان را به مسلمین می‌دهند و از سوی دیگر، جمله ایشان یک تهدید جدی برای افراد بی‌تفاوت نسبت به برکات ماه مبارک رمضان محسوب می‌شود. در واقع، افرادی که ماه مبارک رمضان را درک کنند و نتوانند از این فرصت معنوی گران‌بها بهره‌مند شوند و غفران حق تعالی شامل حال آنان نشود و نیز کسانی که نتوانند در این فرصت بی‌نظیر، رشد معنوی ییابند و قدمی به سوی کمال و پیشرفت بردارند، در بیان پیامبر گرامی ﷺ شقی ترین و بدبخت ترین مردم هستند.

هم‌چنین آن حضرت در خطبه آخرین جمیع ماه شعبان درباره برکات این ماه فرمودند: نفس‌های شما در ماه مبارک رمضان تسیح و خواب شما عبادت است و همه شیاطین در غل و زنجیرند. باید مراقب باشید تا خود شما غل و زنجیر شیاطین را در این ماه بازنکنید. فرمودند: ملائکه رحمت، مواظیت کامل نسبت به شما دارند و مراقب باشید خود را از حفظ و حراست آن‌ها خارج نکنید و مواظیت ملائکه را از دست ندهید.

اجتناب از گناه

افضل اعمال ماه مبارک رمضان

در حین خطبه پیامبر ﷺ، امیرالمؤمنین علیه السلام از جا برخاستند و عرض کردند: یا رسول الله! برترین و والاترین عمل در ماه مبارک رمضان چیست؟ پیامبر اکرم ﷺ در

پاسخ فرمودند: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَاجِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ برترین عمل این است که انسان در ماه مبارک رمضان گناه نکند.

حتی اگر کسی ملکه عدالت را هم نداشته باشد، بر او لازم است که در این ماه عزیز از گناه اجتناب ورزد؛ زبان، چشم و گوش او آلوده به گناه نشود و با تمرين اجتناب از گناه، کم کم در آخر ماه مبارک رمضان به جایگاهی برسد که دل او هم گناه نداشته باشد. چنین کسی می‌تواند روز عید فطر، از خداوند متعال عیدی بگیرید. عیدی هر کسی هم در فراخور حال او و مطابق با میزان بهره‌مندی او از برکات ماه مبارک رمضان است؛ اما آن‌چه خود خداوند متعال فرموده است، این‌که: «روزه مال من است و من خودم پاداش آن هستم».

این عیدی عظیم و این پاداشی که حق تعالی برای روزه مقرر فرموده است، برای هیچ عبادت دیگری مقرر نفرموده است و از این معلوم می‌شود که نزد خداوند، روزه اهمیت بسیاری دارد و نیز معلوم می‌شود که روزه ماه مبارک رمضان می‌تواند انسان را به مقام عبودیت برساند؛ یعنی روزه قادر است به آدمی نفس مطمئنه ببخشد و اورا چنان به مقامات والای عرفانی و روحانی صعود دهد که در روز عید فطر نظاره‌گر حکومت خداوند بر دل خویش باشد. در این حالت، هیچ چیزی و هیچ کسی بر دل او حکومت نمی‌کند، به جز خداوند متعال و به عبارت دیگر، دوام توجه دارد.

قرآن کریم به چنین مقام بلندی، «تبتل» می‌گوید و در بیان عرفاو سالکان الى الله چنین کسی انقطاع عن الناس و انقطاع الى الله دارد و تنها و تنها خدا را دارد و به سوی خدا در حرکت است.

«تبتل» یا دوام توجه همان است که حضرت امام خمینی (ره) به زبان ساده فرمودند: «عالی محضر خدا است، در محضر خدا معصیت خدا نکنید».

قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾

وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ》 وَ يَعْنِي هُرْ عَمَلِي كَه مَى خَواهِيد، انجام دهید، اما حِيَا داشته باشید و توجه کنید که در محض خداوند هستید، توجه کنید در محض رسول خدا هستید، توجه کنید در محض همه معصومین، همه ائمه طاهرين علیهم السلام و از جمله در محض حضرت ولی عصر «اروانه نافداه» هستید که فعلاً واسطه فيض عالم هستند.

به عبارت دیگر، قرآن کریم می فرماید: حیا داشته باشید و ادب حضور را در محض خداوند و معصومین علیهم السلام رعایت کنید. اگر انسان در مقابل یکی از بزرگان نشسته باشد و بداند که آن بزرگ به او توجه می کند، در آن حالت چشم و گوش و زبانش و حتی دلش، در اثر توجه آن شخص بزرگ به او و در اثر توجهی که او به آن شخص بزرگ دارد، منحرف نخواهد شد، یعنی به هیچ چیزی و هیچ کسی غیر از او توجه ندارد.

◆ چند حکایت درس آموز در رابطه با ادب حضور

نقل می کنند که محمود غزنی، یکی از پادشاهان ایران، غلامی به نام ایاز داشته که نزد او بسیار محبوب بوده است. ایاز، غلامی بسیار مؤدب بوده و از جهت محبوبیتی که نزد محمود غزنی داشته، افراد حسود مکرراً سعايت و بدگویی او را می کرده اند تا بتوانند از التفات و محبت سلطان نسبت به ایاز بکاھند. روزی از روزها بدخواهان در کفش او عقربی انداخته بودند تا او نتواند ادب ایستاندن نزد ارباب خود را مراعات کند، ولی ایاز وقتی در مقابل سلطان ایستانده بود و با وی صحبت می کرد، توجهی به نیش عقرب نداشت و در حالی که عقرب او را می گزید، هم چنان در مقابل ارباب خود مؤدب ایستاند و صحبت کرد و نیش عقرب از ادب او نکاست.

وقتی سلطان متوجه موضوع شد، به او گفت: چرا چنین کردی؟ ایاز گفت: در هر حال و حتی با نیش عقرب، ادب حضور باید مراعات شود.

در حکایت دیگری نقل می کنند که محمود غزنی و همراهان او از سفر هندوستان بر می گشتند و بار آنها مرواریدها و درهایی بود که از هندوستان به وطن خود می بردند. در بین راه یکی از کیسه های پراز در گران بها بر زمین افتاد و در بیابان پخش شد. محمود غزنی از درهای ریخته، گذشت و اعلام کرد که هر کس هر مقدار در گران بردارد، مال خودش می شود.

در آن هنگام همه اهل کاروان به سوی درهای شتافتند و هر کس هرچه می توانست جمع کرد، ولی از بین کاروان فقط یک نفر از محمود غزنی جدا نشد و برای جمع آوری در گران نزفت و او ایاز بود. محمود غزنی از ایاز پرسید: تو چرا نرفتی؟ ایاز گفت: من در گران بهتر و مطلوب تر از محمود غزنی سراغ نداشتم و به این جهت نزد شما ماندم.

هم چنین نقل می کنند که روزی محمود غزنی یک دُرّ شب چراغ را آورد و از وزرای خود خواست که در مقابل جمعیت، آن دُرّ را بشکنند. وزرا و سران حکومت، هر یک در برابر دستور پادشاه توجیهی درست کردند و چون آن دُرّ بسیار بالارزیش بود، حرف پادشاه رانشیدند و در گرانشکستند. پس از آن، محمود، آن دُرّ را به دست ایاز داد و گفت: بشکن. ایاز هم بدون درنگ و معطلي

غزنوی را به سوی خود جلب کرده بود و در واقع، محمود غزنوی را پاداش گرفته بود.

وقتی خداوند، خودش عیدی و پاداش کسی شود، همه عالم وجود و همه ثروت‌ها و متعلقات دنیا، در نظر او و در برابر خداوند متعال و ارزش‌های معنوی، هیچ ارزش و جلوه‌ای ندارد. به همه دنیا پشت پا می‌زند؛ زیرا دائمًا و کاملاً به خداوند توجه دارد.

امام حسین علیه السلام نه فقط دنیا و زندگی دنیوی، بلکه خود و حتی عیال و فرزندان خود را فدای خدا و دین خدا کردند؛ چرا که هیچ چیزی و هیچ کسی در نظر آن حضرت، با ارزش‌تر از خداوند و محبوب‌تر از اطاعت امر خداوند متعال نبود.

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «وَ اللَّهُ لَوْ أَعْطَيْتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ إِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي مَنْلَةٍ أَشْلُبَهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ»؛ به خدا قسم، اگر نه تنها کوه زمین، بلکه عالم وجود را به من بدھند و بگویند با امر خداوند مخالفت کن، چنین نخواهم کرد.

درّ را شکست. وزرا او را ملامت کردند و گفتند: چرا این در با ارزش را شکستی؟ ایاز گفت: اگر درّ را نمی‌شکستم کلام محمود را می‌شکستم و شکستن درّ برای من بهتر از شکستن کلام مولا و اربابم است.

از این حکایات آموزندۀ باید استفاده و بهره‌برداری معنوی در جهت رعایت ادب حضور در محضر خداوند متعال بشود. اهل معرفت با درس آموزی از این‌گونه داستان‌ها و با عمل به نکات آموزندۀ آن، مسیر کمال و تقرب راطی می‌کنند.

◆ بركات ادب حضور در محضر خداوند

کسانی که به راستی به ماه مبارک رمضان و بركات و ارزش‌های معنوی آن اهمیت می‌دهند و ادب حضور در محضر خداوند متعال را نظیر ادب ایاز در مقابل مولا و خود خداوند متعال را پاداش می‌گیرند. نظیر ایاز که با مراعات ادب در برابر مولا، تمام محبت و التفات محمود

امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر نیستند به اندازه گرفتن پوست جواز دهان مورچه، با فرمان حق تعالی مخالفت کنند، گرچه در مقابل این مخالفت به ظاهر کوچک، همه عالم را به ایشان بدھند. پیام این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام و پیام آن ایثار و فدایکاری امام حسین علیه السلام در کربلا و نیز پیام گفتار و رفتار همه معصومین علیهم السلام این است که ای شیعیان! باید در برابر خداوند متعال، ادب حضور را مراعات کنید و خود را در محضر خداوند متعال و معصومین علیهم السلام بدانید و گناه نکنید، نافرمانی خداوند متعال را نکنید، ظلم نکنید و با گفتار و کردار خود خداوند متعال و معصومین علیهم السلام رانیازارید.

◆ جلوه محبوب، مانع تأثیر جلوه‌گری اغیار

نتیجه رعایت ادب حضور و نتیجه اجتناب از گناه و نافرمانی خداوند متعال، رسیدن به مقام «تبتل» است؛ مقامی که در آن، انسان از همه چیز و همه کس می‌برد و به حق تعالی می‌پیوندد. خداوند متعال و عده فرموده است که اگر کسی در ماه مبارک رمضان، ادب حضور را مراعات کند، در آخر ماه، او را به مقام «تبتل» برساند؛ یعنی او را به جایگاهی می‌رساند که خود خداوند، پاداش اوست.

معمولًا بزرگان، روایت «الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ» را چنین معنا می‌کنند که خداوند می‌فرماید: روزه، مال من است و من خودم پاداش آن را می‌دهم؛ یعنی مثلاً بهشت را به عنوان پاداش، به روزه‌دار حقیقی عطا می‌کنم. اما من تصور می‌کنم معنای این روایت والاتر از این حرف‌هاست و خداوند متعال می‌فرماید: «روزه، مال من است و من خودم، پاداش آن هستم»؛ زیرا بهشت و نعمت‌های آن در نظر کسی که حقیقتاً روزه‌دار بوده و از گناه اجتناب کرده و حتی توجه خود را به غیر خداوند معطوف نکرده است، جلوه و ارزشی ندارد و چنین کسانی به کمتر از خود خداوند و توجه دائمی او قانع نیستند.

مرحوم دیلمی در ارشاد، روایتی بیان می‌کند که در آن روایت خداوند متعال به پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید: بندگانی در بهشت دارم که هر روز به آنان نظر می‌افکنم و آن‌ها با هر نظری، سعه وجودی می‌یابند. بهشت و نعمت‌های بهشت که برای آن بندگان مهیا شده‌اند، از آن‌ها نزد خداوند شکایت می‌کنند و می‌گویند: خدایا! تو ما را برای این بندگان خلق کردی، اما آنان به ما اعتنا و توجه ندارند.

خطاب می‌شود: بگذارید بندگان من از رابطه با من لذت ببرند. در واقع بهشت و نعمت‌های آن نزد این افراد، پرچ و بی‌ارزش است. تصور نکنید این حرف‌ها محل است و چنین افرادی با این سعه وجودی، افراد خارج از تصور و دور از ذهنی هستند.

◆ روزه‌داری، راهی برای رسیدن

به خداوند متعال

روزه‌داری، مخصوصاً در این زمان مشکل است، اما کسانی که به مقام و منزلت معنوی خاصی رسیده‌اند، برترین لذت آنان همین روزه‌داری، آن هم در روزه‌های گرم و طاقت‌فرسا است. حضرت مریم علیها السلام در پایان عمر به همراه حضرت عیسی علیها السلام آواره کوه و بیابان بودند، اما با این اوضاع و در روزه‌های گرم روزه‌دار بودند. حضرت عیسی علیها السلام برای تهیه مقداری گیاه بیابان رفته بود تا افطار کنند. وقتی برگشت، حضرت مریم از دنیا رفته بود. حضرت عیسی علیها السلام با معجزه الهی، مادر خویش را زنده کرد و گفت: آیا می‌خواهی به دنیا برگردی؟ حضرت مریم با این که در بهشت بود و مقام عندالله‌ی داشت، گفت: آری، می‌خواهم به دنیا برگردم، چرا؟ برای این که در دل شب عبادت کنم و نماز بخوانم و در روزه‌های گرم و طاقت‌فرسا روزه بگیرم؛ یعنی می‌خواهد بهشت و نعمت‌های فراوان آن را ره‌آورد و به دنیا ببرگدد که در زیر آفتاب سوزان و در روزه‌های گرم، آواره بیابان شود و افطار او گیاه بیابان باشد. انسان باید مثل حضرت مریم علیها السلام روزه بگیرد و مانند ایشان اشتیاق به روزه‌داری داشته باشد. روزه‌داری با اجبار و اکراه، نه تنها خوب نیست، بلکه موجب مشقت بیشتر روزه‌دار می‌شود.

مسلمانان صدر اسلام در ده سال حکومت پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم، هشتاد و چهار جنگ پشت سر گذاشتند. جرجی زیدان که مورخ مسیحی است، می‌نویسد: مسلمانان صدر اسلام در حالی می‌جنگیدند که گاهی یک خرما، جیره روزانه دو مسلمان بود و یکی از آن‌ها باید آب خرما را می‌خورد و دیگری از سلف آن استفاده می‌کرد. آن مسلمانان با این اوضاع و با نبود امکانات جنگیدند و پیروز شدند. آن‌چه که توجه می‌طلبد این است که در آن ده سال، ده ماه مبارک رمضان بود و مسلمانان صدر اسلام، در حالی جنگیدند و پیروز شدند که روزه‌دار بودند.

مثالاً در تاریخ می‌خوانیم که در جنگ احزاب و در آن بیابان گرم حجاز، پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم و مسلمانان روزه‌دار بودند و با دهان روزه خندق حفر کردند و بعد هم جنگیدند و پیروز شدند.

رمزنگان عزیز کشور خودمان هم، چه پیروز چه جوان در هشت سال دفاع مقدس و در گرمای جنوب، جنگیدند و از کشور دفاع کردند و در آن دوران، در هشت ماه مبارک رمضان هم در حالی که روزه‌دار بودند جنگیدند. در پشت جبهه هم مردم و به خصوص خانم‌ها در حالی که تشنیه و گرسنه بودند، زحمت می‌کشیدند و هرچه داشتند، برای روزنگان می‌فرستادند و نتیجه ایشاره عبادت خالصانه آنان پیروزی مردم بر قدرت‌های دنیا شد.

بنابراین افراد عادی و کسانی که عذر جدی ندارند، حق ندارند بگویند که نمی‌توانیم روزه بگیریم و نباید گرما یا طولانی بودن روزها یا تشنگی و نظایر آن را بهانه کنند و روزه نگیرند. بلکه هر کس، حتی آنان که به اقتضای شغلی که دارند، از گرمای شدید و تشنگی رنج می‌برند، باید با در نظر گرفتن ارزش معنوی روزه و برکات و فضایل بی‌نظیر آن، با اشتیاق کامل روزه بگیرند تا بتوانند در روز عید فطر از برکات و پاداش‌های الهی بهره‌مند شوند.

◆ مختصات روزه حقيقی

پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم در پاسخ به سؤال امیرالمؤمنین عليه السلام در یک جمله مختصات روزه حقيقی و روزه مقبول را ترسیم فرمودند. بنا بر فرمایش آن حضرت، روزه واقعی آن است که روزه‌دار، علاوه بر شکم، چشم و گوش و زبانش هم روزه باشد، یعنی اعضاء و جوارح اش تحت کنترل او باشد. چشم او آلودگی نداشته باشد و مناظر تحریک‌آمیز و شهوت‌انگیز و بینامه‌ها و فیلم‌های مبتذل و حرام و حتی بیهوده را نبینند. گوش او به شنیدن حرف‌های حرام و موسیقی‌های مبتذل آلوده نشود. زبانش دروغ نگوید، غیبت نکند، سخن‌چینی نداشته باشد و حرف‌های بیهوده هم نزند. به جای آن ذکر

بگوید، با خداوند ارتباط داشته باشد و هر چه می‌تواند قرآن بخواند.

❖ فضیلت خواندن قرآن در ماه مبارک رمضان

قرآن کریم در یک آیه بر خواندن مکرر آیات الهی تأکید می‌ورزد و می‌فرماید:

﴿فَاقْرُؤْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمًا أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ وَآخَرُونَ يَصْرِيبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرُؤْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾

این تأکید به خواندن قرآن کریم، مربوط به ایام عادی است و اما درباره ماه مبارک رمضان که خواندن یک آیه از قرآن، ثواب یک ختم قرآن را دارد، بر تأکید آن می‌افزاید. واقعاً رها کردن خواندن قرآن و ترک ارتباط با خداوند و اتلاف وقت با دیدن فیلم‌ها و برنامه‌های مبتذل و دست کم بیهوده، حماقت نیست؟

اگر انسان به جای ذکر و ارتباط با قرآن، غیبت کند، تهمت بزند و دروغ بگوید، جهالت و دیوانگی خود را اثبات نکرده است؟

❖ سه توصیه مهم

در پایان توصیه من برای درک بهتر ماه مبارک رمضان این است که:

اولاً: باید در یک ماه پیش رو همه با خدا آشنا کنند و به سوی او بازگردند، همه مراقب باشند تا گناه در زندگی نباشد، که گناه زندگی راتبه می‌کند؛ به خصوص چشم و گوش و زبان انسان باید تحت کنترل او باشد و به گناه و معصیت و حتی بیهودگی مبتلا نشود.

ثانیاً: در یک ماه، همه باید در مساجد، در نماز جماعت، در جلسات ختم قرآن و دعا، شرکت فعال داشته باشند و از وقت پر ارزش خود در راستای رشد معنوی و پیشرفت رو به کمال استفاده کنند.

یکی از مصائبی که امروزه گریبان مردم را گرفته، این است که متأسفانه مساجد آن طور که شایسته است، پر از جمعیت نیست و این بلای بزرگی است که باید دست کم در ماه مبارک رمضان جبران شود.

ثالثاً: در ماه مبارک رمضان به خواندن قرآن اهمیت بدھند و دست کم روزی یک جزء قرآن بخوانند تا در پایان، یک ختم قرآن که معادل بیش از شش هزار مرتبه ختم قرآن ثواب دارد، در پرونده اعمال ثبت شود. و اگر نشد، هرچه انسان می‌تواند باید قرآن بخواند و دست کم در راه و در حین کار باید سوره‌هایی که حفظ هستند را مرتب بخوانند تا دست کم به این اندازه از برکات ماه مبارک رمضان استفاده کرده باشند.

دو خطر اهمال از توبه

در دیدگاه شیخ بهایی قیسی

مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین آورده است: «من اهمال المبادرة الی التوبة و سوفها من وقت الی وقت فهو بين خطرين عظيمين، ان سلم من واحد فلعله لا يسلم من الآخر»؛ يعني کسى که سهل انگاری و اهمال کند در شتاب کردن به توبه و آن را به تأخير اندازد و امروز و فردا کند، در معرض دو خطر بزرگ واقع شده است، که اگر از يکی نجات پیدا کند، شاید از خطر ديگر نجات نیابد.

﴿فَمَوْهَانِدٌ مَحْتَضُرٌ بِهِ هَنْكَامٌ بِرْطَفٌ
شَدَنْ بِرْدَه مَيْگُوِيد: إِي مَلِكُ الْمَوْتِ! يَكْ رُوزْ مَرْگِ مَرَا بِهِ
تَأْخِيرٌ بِيَنْدَازِ تَا از خَدَانِدَ عَذْرَخَواهِي كَنْمُ وَتَوْبَهِ نَمَائِمُ وَ
تَوْشَهِ شَايِسْتَهِ بَرْگِيرِم. مَلِكُ الْمَوْتِ درِيَاسِخِ مَيْگُوِيد: رُوزَهَا
وَرُوزَگَارَهَا رَا فَانِي سَاخْتَى. او مَيْگُوِيد: پَسْ يَكْ ساعَتِ
مَهْلَتِ بَدَه. پَسْ درِبِ تَوْبَهِ بِهِ روَى او بَسْتَهِ مَيْشَودُ وَ اوْ رَا
بَا صُورَتِ بِهِ دُوزَخِ مَيْانِدَزَنَدَ وَخُونَابِهِ يَأْسُ وَ حَسْرَتِ وَ
نَدَامَتِ رَا بِهِ خَاطَرِ ضَاعِيَعِ كَرَدَنَ عَمَرِ مَيْچَشَد.﴾^۱

روايات

پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت محمد بن عبد الله عليه السلام می فرمایند: «لَا تُؤَخِّرْ الرَّوْبَةَ، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَعْتَهُ»؛ توبه را به تأخیر نیندازید؛ زیرا مرگ ناگهانی فرا می شود.
و نیز آن حضرت عليه السلام می فرمایند: «شَرُّ الْمُعَذَّرَةِ حِينَ يَحْضُرُ
الْمَوْتُ»؛ بدترین توبه ها هنگامی است که مرگ فرارسد.

پیامبر اکرم عليه السلام در یک روز جمعه ای، خطبه ای ایراد نموده و فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا
قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا»؛

- ۲. منافقون ۹ و ۱۱؛
- ۳. اربعين شیخ بهایی؛
- ۴. پیروزش روح/ج ۱/ص ۲۳۱؛
- ۵. نهج الفضاح/ح ۱۸۱؛
- ۶. آثار الصادقین/ج ۲/ص ۱۶۱؛

خطر اول

رسیدن مرگ ناگهانی

در واقع اولین خطری که آدمی را تهدید می کند و چه بسا نمی گذارد که انسان به توفیق توبه دست یابد، رسیدن اجل و مرگ ناگهانی است. گناه می کند و امروز و فردا می کند و بر این باور است که در آینده توبه خواهد کرد، اما اجل از راه می رسد و بین او و توبه فاصله می اندازد و نمی گذارد توبه کند و لذا قرآن در خطاب به پیامبر عليه السلام می فرماید: «وَلَوْ
تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَّا
بِهِ... وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَسْتَهُونَ﴾^۲

اگر بینی هنگامی که فریادشان بلند می شود، اما نمی توانند بگریزند (از چنگال عذاب الهی) و آن ها را از مکان نزدیکی می گیرند (وقتی گرفتار می شوند و در چنگ مرگ می افتدند) گویند: به او ایمان آوردیم... و سرانجام میان آن ها و آن چه مورد علاقه شان بود، جدایی افکنده شد.
در این هنگام شروع به در خواست مهلت و تأخیر مرگ می کنند؛ هر چند که یک روز یا یک ساعت باشد، ولی در جواب او گفته می شود: «لَا مَهْمَلَة»، تو را مهلتی نیست.

گروهی از مفسرین در تفسیر آیه «وَأَنِفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَحَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ... وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ

ای مردم! قبل از مرگتان توبه کنید، و مبادرت ورزید به اعمال صالح، پیش از آن که سرگرم امور زندگی شوید.»

شخصی از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم السلام تقاضای موعظه کرد، حضرت فرمودند: «لَا تَكُنْ
إِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِعَيْرِ عَمَلٍ وَ بُرْحَى التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمْلِ؛ از کسانی مباش که بدون عمل امید
سعادت آخرت را دارند، و توبه را با آرزوهای دراز تأخیر می‌اندازند.»

ونیز حضرت علی علیهم السلام می‌فرمایند: «لَا تَكُنْ إِمَّنْ ... إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهَوَةً أُسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوْفَ
الثَّوْبَةَ؛ مباش از کسانی که هرگاه شهوت بر او عارض شود، گناه را جلو می‌اندازند و توبه را به تأخیر
می‌افکند.»

◆ خطر دوم

تباه شدن روح ایمان

خطر دوم آن است که در اثر تأخیر توبه، تاریکی‌های گناه چنان بر قلب او احاطه می‌یابد
که به صورت زنگاری در می‌آید و عقده چرکینی می‌شود که هرگز نابود نمی‌گردد. هر گناهی که
شخص انجام می‌دهد، ظلمتی در دلش پیدا می‌شود و هرگاه سیاهی گناهان بر قلب زیاد شد،
به صورت زنگ در می‌آید؛ همان‌طوری که بخار زیاد روی آینه رامی‌پوشاند و در اثر تراکم بخار، جرم
آینه را فاسد و تباہ می‌کند به حدی که صیقل و جلانمی‌پذیرد. از دل چرکین و قلب تاریک، نور
ایمان می‌رود، آن‌گاه پند و اندرز سودی نمی‌بخشد و هرچه از مواضع بگویی دروغ می‌پندرد، تا
جایی که مصدق این آیه می‌شود: «خَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشاوةً
وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»^۱؛ خداوند بر دل‌های آن‌ها مهر نهاده و هم‌چنین بر گوش‌های آن‌ها و بر
چشم‌هایشان پرده‌ای فروافتاده و برای آن‌ها عذاب بزرگی است.

بنابراین قبل از آن که زهر گناه، روح ایمان را تباہ سازد و زنگار معصیت، قلب و دل را سیاه کند،
آدمی باید اقدام به توبه و اนา به نماید.

آری بدترین اثر گناه و ادامه آن، تاریک ساختن قلب و از میان بردن نور علم و معرفت است.
گناهان از اعضا و جوارح به طرف قلب سرازیر می‌شود و قلب را به یک باتلاق بدبو و گندیده مبدل
می‌سازد. این جاست که انسان راه و چاره را تشخیص نمی‌دهد و با دست خود، تیشه به ریشه
سعادت خویش می‌زند و سرمایه خوشبختی خود را به باد فنا می‌دهد.

از اثرات دیگر گناه آن است که باعث می‌شود لذت مناجات را از او بگیرد و قبح و تلخی
معصیت را از بین بیرد. پیامبر اسلام علیهم السلام می‌فرماید: «گناهان زیاد، قلب انسان را فاسد می‌کند».^۲

۱. نهج البلاغه/قصاره؛ ۱۵۰

۲. نهج البلاغه/قصاره؛ ۱۵۰

۳. بقره/۷؛

۴. تفسیر نمونه/ج ۲۶۶/ص ۲۶۶

موانع فهم قرآن و ضرورت رفع آن‌ها

میرزا جواد ملکی تبریزی پیشگفتار

می‌گردد و شکل‌ها را به خوبی منعکس نمی‌کند.
سوم: این‌که معتقد‌به امر باطلی باشد و آن را برای خویشن، مذهب اتخاذ نموده و ماءوأه اعتقاد خود را کفر یا ضلال بپنداشد. این امر نیز از موانع فهم است؛ زیرا قبل از آن‌که قلب، به سبب قرآن، روشن و نورانی شود تا بتواند حق را ببیند، آن را کفر پنداشته و به رد و تأویل و توجیه آن می‌پردازد و مداماً که چنین تعصب باطلی در او موجود باشد، هرگز به حق هدایت نمی‌شود.

چهارم: آن‌که در تفسیر آیه، تفسیر ظاهري را بیابد و معتقد‌شود که مراد خدا، منحصر به آن است و برداشتی غیر از این معنا، تفسیر به رأی و حرام می‌باشد.

زمانی که خواننده قرآن حقیقت و بزرگی قرآن را دریافت، باید در آیات او تدبیر کند و وقتی تدبیر کرده و موانع فهم را از سر راه برداشته و در صدد فهمیدن آن برآمد، طبیعتاً منظور خدا در کلامش برای او، آشکار می‌شود، البته به مقدار ایمان خود. آن‌گاه که از این آبشخور جامی نوشید، مست می‌شود و زمانی که از جلوه‌های معارف الهی مست شده، قلب او از آیات مختلف، که هر کدام اثر مخصوصی دارند، تأثیر پذیرفته و با هر معنایی حال و سوری برای او پیدا می‌شود.

باده گلگون چهارصد و چهل کلمه در سلوك الى الله

ای سالک طریق معرفت! کسی که می‌خواهد قرآن را بفهمد، واجب است که خود را از موانع فهم خالی سازد و الا حق انتفاع را از قرآن نمی‌برد [و آن‌گونه که باید از قرآن استفاده نخواهد کرد]؛ بلکه اگر از موانع فهم خالی و عاری نگردد، زیان هم خواهد برد و برای موانع فهم وجودی شمرده‌اند که عبارت است از:

اول: مقید شدن در ادا کردن دقیق حروف از مخارج آن و حفظ حدود محاسن تجوید. این مطلب مانع از تدبیر در معانی آیه می‌شود و طلب فهم برای او ممکن نخواهد شد.

من می‌گویم که این حق است، الا آن‌که از موانع استفهام نیست، بلکه از موانع تدبیر است که آن تدبیر، از اسباب استفهام و طلب فهم است.

دوم: این‌که صفت و خلقی از اخلاق رذیله و صفات خبیثه، در قاری باشد که موجب طبع قلب [و زنگار دل] از فهم معانی قرآن شود، چنان‌که بعضی از آیات دلالت بر آن دارد؛ مانند (كذلک يطبع اللہ علیٰ کل قلب متکبر جبار)؛ و در جای دیگر می‌فرماید: «وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ»^۱. پس این صفات، در قلب تولید دورت و تیرگی می‌نماید که مانع از فهم حقایق اشیاء می‌شود، نظیر زنگار روی آینه که مانع از دیدن صورت‌ها در آن

۱. غافر: ۳۵

۲. غافر: ۱۳

این دشمن خیلی سرخست است

آیت‌الله شهید دستخیب قیمتی

از جمله نعمت‌های عظیم الهی در این ماه، نعمت گرسنگی و تشنگی است که کمتر کسی متوجه نعمت بودن و اهمیت آن می‌شود. در حال گرسنگی قلب رقیق، روشن و روحانی می‌شود و بیشتر به خدا روی می‌آورد؛ چنان‌چه در حالی که سیر باشد، تنبیل می‌شود و میل دارد بخوابد و به همین خاطر است که خداوند متعال پرخور پرخواب را دشمن می‌دارد و در لیلۃ المراجع به رسول‌حضرت محمد ﷺ می‌فرماید: بگویم علامت اهل دنیا را که بشناسی؟ کسی که خوراک و خواب او زیاد است. دشمن دار، دنیا و اهل دنیا را.

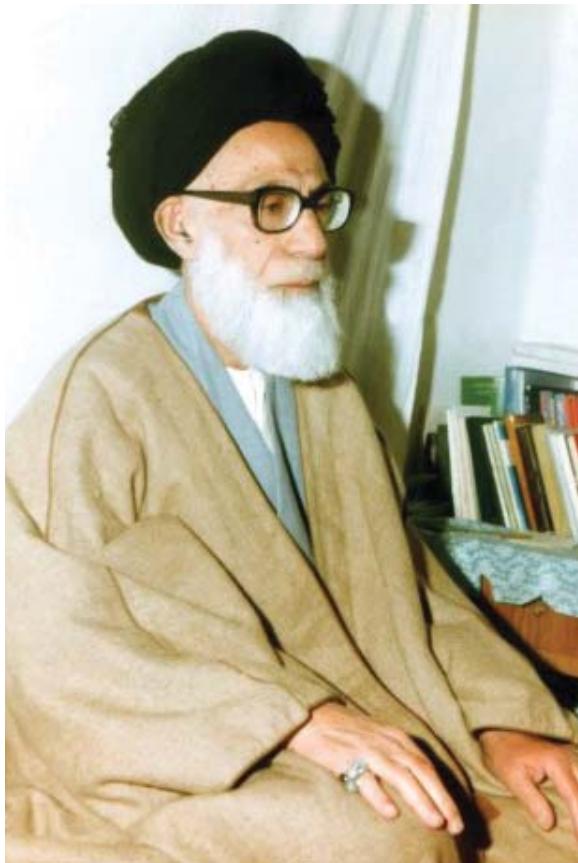
اجمالاً وقتی که معده خالی باشد رغبت به ذکر و یاد خدا بیشتر است و مستعد طلوع نور حکمت در قلب می‌شود.

◆ لزوم ترک غذای حرام

تا لقمه حرام در بدن تو وجود دارد شیطانی هستی و فرار از شیطان دروغ است. وقتی آثارش از بین بود، آن‌گاه حالت فرار از ابلیس در تو پیدا می‌شود و گرنه عبادت‌هایت هم ظاهری است؛ در خوردن و آشامیدن، روایات فراوانی از اهل بیت ﷺ رسیده است، این‌ها به منزله بذر است بذر را خراب نکنند.

خداؤند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُولَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ از چیزهای پاکیزه و حلال بخورید و از گام‌ها

◆ دل‌های بیمار، خوراک شیطان

دل شما مورد نظر شیطان است. نگاهی به دل می‌کند، اگر آذوقه او در آن است، حب مال و زر و زیور و شهرت و مقام در آن است، می‌بیند خوب جایی است. این جا حرص است و هرچه به دست آورد هنوز برایش کم است. می‌بیند این جا بخل است. حسادت است. به به! چه جای خوبی برای شیطان است و همان جامتمرکز می‌شود. صدهزار بار هم بگو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ به این چخ‌ها رد نمی‌شود. این دشمن خیلی سرسخت است: «ان الشیطان لكم عدو»... «انه لكم عدو میین».

بلی، اگر طعمه‌اش را دور کردی، آن‌گاه می‌بیند وسیله ماندن ندارد ولذا با یک استعاذه فرار می‌کند.

دلی که در آن دوستی دنیا نیست، شیطان چه بهره‌ای می‌تواند از آن داشته باشد؟!

و وسوسه‌های شیطان پیروی نکنید. نمی‌گوید مرغ و پلو نخور، گوشت بخور، ولی حلال بخور و از راه‌های شیطان دوری کن. کسی که از شیطان فرار نکرد به دست خودش شیطان را در رگ و پوست و گوشت و خون خود جای می‌دهد.

◆ لزوم ترک غذای شبه‌ناک

دوم، ترک لقمه شبه است. از غذای مشتبه هم پرهیز. تا وقتی نمی‌دانی حلال است، خوراک و لباس را مصرف نکن. حرام به قدری اثر دارد که کار به جایی می‌رسد که حق با کمال ظهورش، مورد وسوسه و شک حرام خوار یا شبه خور می‌شود. در خدا با این ظهوری که هست، شک می‌کند! شیطان کجا بود؟ توی همین لقمه حرام و شبه‌ناک.

از شیطان فرار نکرد، به چنین روزی افتاد؛ یعنی به دست خودش شیطان را در رگ و پوست و گوشت و خون خود جا داد.

◆ مراقب خود باشید

بالجمله، ابليس تله‌های فراوانی دارد که اگر انسان تقوا نداشته باشد و مراقبت نکند، چنان او را می‌گیرد که تا به قعر جهنم نبرد، رهایش نمی‌کند.

اهل عقل! احتیاط کنید احتیاط! زبان را مخصوصاً به خود بگیرید و بترسید. به دیگران چکار دارید؟ هر کس حساب جداگانه‌ای دارد. وزر دیگری را به گردن تو نمی‌اندازد: «لا تزر واژه وزر آخری!».

بدانید که اعراض و آبروی خلق، دام ابليس است. در مجلسی که با یکدیگر هستید، مواظب این دام باشید.

برنامه‌های الحی در ضیافت ماه رمضان

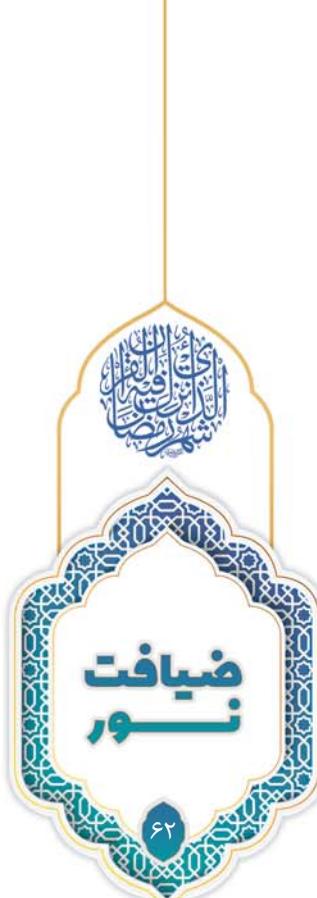
استاد شهید آیت‌الله مطهری رحمه‌الله علیه

◆ آثار تربیتی و اجتماعی روزه

چرا در روایات ما آمده است که بسیاری از روزه داران هستند که حظ و بهره آن‌ها از روزه، جز گرسنگی چیزی نیست؟ بستن دهان از غذای حلال برای این است که انسان در آن سی روز، تمرين کند که زبان خود را از گفتار حرام بیندد، غبیت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد. این از همان امور معنوی و باطنی و ملکوتی است. زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم ﷺ، در حالی که روزه داشت. رسول اکرم ﷺ شیر یا چیز دیگری به او تعارف کرد و فرمود: بگیر و بخور! گفت: یا رسول الله ﷺ! روزه دارم. فرمود: نه، روزه نداری؛ بگیر و بخور. گفت: نه، یا رسول الله! روزه دارم. باز رسول اکرم ﷺ اصرار کرد که بخور. گفت: نه، روزه دارم، واقعاً روزه دارم (چون به حساب خودش واقعاً روزه داشت، ولی روزه ظاهری مثل روزه‌های ما). فرمود: تو چگونه روزه داری، حال آن که گوشت برادر- یا خواهر- مؤمنت رایک ساعت پیش خوردی (غبیت کردی)؟ می‌خواهی الان به خودت ارائه دهم که تو گوشت خورده‌ای؟ قی کن! یکدفعه قی کرد و لخته‌های گوشت از دهانش بیرون آمد. انسان روزه بگیرد و غبیت کند، یعنی دهان جسم خودش را از غذای حلال بیندد و دهان روح خود را برای غذای حرام باز کند.

◆ کنترل زبان عبادت اجتماعی

چرا به ما گفته‌اند: یک دروغ که انسان بگوید، تعقّنی از دهان او بلند می‌شود که تا هفت

این روزه گرفتن‌ها، این- به خیال خودمان- زنجیر بر نفس اماره زدن‌ها، با طبیعت مبارزه کردن‌ها، روحانیت راغله دادن بر طبیعت، ذکر زیاد کردن خدا، دعای زیاد خواندن، تلاوت قرآن زیاد کردن، در یاد خدا زیاد بودن، این‌ها همه آمادگی است برای این‌که در شب‌های احیاء بتوانیم مانند یک میهمان بر سر سفره رحمت خالق خودمان وارد بشویم [و در این ضیافت] شرکت کنیم و بتوانیم توبه کنیم، انا به کنیم، استغفار کنیم. از خدای متعال برای خودمان، برای برادران مؤمن خودمان، برای جامعه اسلامی خودمان رحمت و سعادت بخواهیم، اصلاح نفس خودمان را بخواهیم. عبادت اصلًا برای نورانیت است.

ما عبادت می‌کنیم برای این‌که به وسیله عبادت و به یاد خدا بودن و غیر خدا را فراموش کردن، از این ظلمت‌ها و کدورت‌ها و تیرگی‌ها بیرون بیاییم و قلب ما به نور الهی منور شود.

منبع: مجموعه آثار استاد شهید مطهری/ ج ۲۶/ ص ۵۳۱

آسمان، فرشتگان را متاذی می‌کند؟ آن وقت می‌گویند: چرا انسان وقتی در جهنم است، این قدر جهنم عفونت دارد؟! عفونت جهنم همین عفونت‌هایی است که ما خودمان در دنیا ایجاد کرده‌ایم، همین دروغ‌هایی است که خودمان می‌گوییم. دشنام دادن و همزول‌مزکردن هم همین‌طور است.

تهمت زدن، سرور همه این‌هاست؛ چون تهمت زدن هم [رذیلت] دروغ گفتن را دارد و هم [رذیلت] غیبت کردن را. آدمی که غیبت می‌کند، راست می‌گوید و بدگویی می‌کند و آدمی که دروغ می‌گوید، دروغ می‌گوید، ولی بدگویی کسی را نمی‌کند، یک دروغی می‌بافد. اما آدمی که تهمت می‌زند، در آن واحد، هم دروغ می‌گوید و هم غیبت می‌کند؛ یعنی دو گناه بزره را با یکدیگر انجام می‌دهد.

آیا صحیح است که یک ماه رمضان بر ما بگذرد و ما در آن یک سلسله تهمت‌ها را به یکدیگر بسته باشیم؟ ماه رمضان برای این است که مسلمین، بیشتر اجتماع کنند، عبادت‌های اجتماعی انجام دهند و در مساجد جمع شوند، نه این‌که ماه رمضان وسیله تفرقه قرار گیرد.

پیغمبر اکرم ﷺ چه تعبیر عجیبی دارد برای ماه مبارک رمضان که می‌فرماید: **دُعِيْتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ**؛ شما در این ماه به مهمانی خدا خوانده شده‌اید. در این ماه، خدا میزبان است و شما میهمان، پس به این مقیاس بفهمید که چقدر درهای رحمت الهی در این ماه باز است! می‌دانید در رابطه میزبان و میهمان، این میزبان است که شأن مهمان را گرامی می‌دارد. هر کسی وقتی مهمان یک آدم کریم شد، به دلیل این‌که مهمان است، میزبان او را گرامی می‌دارد. فقط کوشش کنید که لاقل بتوانید به صورت یک مهمان بر سر سفره این میزبان وارد بشوید.

شب‌های قدر اوج معنویت

اوج معنویت ماه مبارک رمضان، شب‌های قدر است.

ماه رمضان

در نگاه امام حوسی صدر

دگر بار، ماه رمضان مبارک فرا رسیده است؛ با شب های الهام بخش، روزهای آموزنده و فضای آکنده از شمیم خاطرات و عبرت هایش که مایه جدیت و نظم است.

دگر بار، روزه می گیریم، شب زنده داری می کنیم، شعایر را دو چندان می کنیم و سرانجام عید را با شادمانی و خشنودی جشن می گیریم و پس از آن به زندگی عادی باز می گردیم. بدین سان سال ها تکرار و بر حجم خاطرات افزوده می شود.

ای مؤمنان!

آیا در روزه هامان آثار روزه را می بینیم؟ و در نمازمان عروج آن را؟ آیا در «فطر» و «قربان» معانی این اعياد و کارکرده اشان را حسن می کنیم؟ آیا شعایر در ما فعل و انفعال و اماکن مقدس در ما اثر دارند؟

آیا در مسجد الاقصی و کلیسا ای قیامت، آن معانی را که بالقوه برای امت مان روشن بود، یافته ایم؟ این ها تجرب تلخ و دردآور ما در متن واقعیت تلخ و دردآور ماست. پس بار دگر با نگاهی واقع بینانه، همه جانبه و با شجاعت و بینش آموزه های دین مان را ارزیابی کنیم، شاید راهی نو پیماییم و در آن ها، زندگی بد میم و از هستی خود به دین و آموزه های والايش بپخشیم تا جایگاه رفیع و فraigیر خود را باز یابد. بگذاریم دین ابعاد وجودی ما را فراتر ببرد و کثرت مان را وحدت بخشد و نشسته مان را به همدلی بدل کند.

ضیافت
نور

ای مؤمنان!

هرگاه اندیشه دینی و آموزه هایش در همه ابعاد زندگیمان؛ در خانه، در بازار، در دفتر کار، و در عرصه های حیات ما حضور داشته باشد، هرگاه حصارها را از احساس دینی دربند در عبادتگاهها برداریم و بگذاریم این احساس به کلیت حیاتمان راه یابد، به زندگیمان پانهد، تا اختیار ما به دست او باشد و اثر گذارد و هدایت کند. هرگاه به او فرصت دهیم و نخواهیم که با منزوی کردن او از نقشش بکاهیم و او را از میان ببریم، تنها در این صورت است که آثار این گنج گرانمایه را در زندگی و در ساختن تمدن خود می بینیم.

فصل فراموشی کینه ها و اتحاد صفوف است. ماه وحدت کلمه و وحدت دل ها و ماه رستاخیز دوباره امت است. این گونه روزه داری در ماه رمضان، نخستین گام در ساختن امت و تاریخ است، تمرینی برای جهاد و آمادگی برای نبرد است، آغاز بازگشت به سوی خداست، به سوی سرزمین مقدس خدا، به سوی قدس. این وعده حق خداوند است و خداوند از وعده اش تخلف نمی کند.

خداوند می فرماید: ﴿ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الدين ان مكنا هم في الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزكاة وامرموا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور﴾^۱

مسیرة الامام السيد موسی الصدر/ ج ۱/ ص ۲۷۹-۲۷۷

ای مؤمنان!

روزه ماه رمضان و دیگر عبادات و شعایر دینی تنها فعالیتی جسمانی نیستند، بلکه حرکاتی سرچشمه گرفته از عقل و دل اند که در قالب حس در می آید و با آن در می آمیزند، از همین رو هرگاه به دور از دخالت عقل و دل انجام گیرند، اعمالی خشک، کمزگ و تقليد گونه اند که ما را به خود مشغول می کنند، ولی تأثیری نمی گذارند. بر ماست تا در این تجربه تازه و این ماه مبارک و در روزه اش، عقل و دل را در کنار جسم، فعال کنیم. باید تفکر و تأمل کنیم، باید عشق بورزیم و حساس باشیم. باید این عشق و آن تأمل را در متن روزه خود جاری سازیم.

پیامبر ﷺ فرمودند: «تفکر ساعت خیر من عبادة سبعین سنة؛ یک ساعت تفکر، برتر از هفتاد سال عبادت است.» امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: «هل الدين الا الحب؟ آیا دین به غير از محبت است؟» این چنین روزه زنده ای، سپر آتش و یکی از ارکان اسلام و مهمانی خداوند است فقط در این صورت است که رمضان شرایط و فضایی را فراهم می کند که در آن انسان گرامی ساخته می شود، انسانی که فاتح مکه است و پیروز بدر و سازنده تاریخ. این چنین رمضانی، ماه الفت و همدردی با دیگران و

انعکاس دلستگی‌ها در آیینه ماه رمضان

آیت‌الله مصباح‌یزدی
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

❖ فرازهایی از شرح

دعای وداع با ماه مبارک رمضان

امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه رمضان می‌فرماید:

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْلَوكَ عَلَى الْجُرِيمَينَ، وَ
أَهْبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا
تُنَافِسُهُ الْأَيَّامُ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرُ كُرِيهِ الْمُصَاحَبَةِ، وَلَا ذَمِيمَ
الْأَلَابِسَةِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدَتْ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ، وَ
غَسَّلَتْ عَنَّا دَنَسَ الْحَطَبِيَّاتِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرُ مُوَدَّعٍ
بِرَمَاً وَلَا مَتْرُوكٍ صِيَامُهُ سَامًا؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَظُلُوبٍ
قَبْلَ وَقْتِهِ، وَمَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ كُمْ مِنْ
سُوءٍ صُرْفٌ بِكَ عَنَّا، وَكُمْ مِنْ خَيْرٍ أَفِيشَ بِكَ عَلَيْنَا...»

سلام بر تو ای ماه رمضان! چه قدر در نظر مجرمان طولانی بودی و چه قدر در سینه مؤمنان باشکوه! سلام بر تو ای ماهی که هیچ زمانی با آن رقابت نمی‌کند و با آن قابل مقایسه نیست. سلام بر تو ای ماهی که از هر سو سلام و رحمت است. سلام بر تو در حالی که از مصاحب تو کراهتی نبود و از معاشرت با تو نکوهشی حاصل نشد. سلام بر تو آن چنان که برکات را بر ما وارد کردی و آلوگی های گناه را از ما شست و شو دادی. سلام بر تو که نه از روی رنج و ناراحتی ترک می‌کنیم، و نه روزهات را از روی رنج و ناراحتی کسالت آن را ترک کرده روزه تمام شد نه این که ما از روی کسالت آن را ترک کرده باشیم. سلام بر تو ای مطلوبی که قبل از آمدنش در جست و جوی آن بودیم و قبل از رفتنش محزون و غمگین شدیم. سلام بر تو که چه بدی ها که به واسطه تو از ما برطرف شد و چه خیراتی که به وسیله تو بر ما افاضه شد.»

❖ تفاوت درک زمان در عوالم گوناگون

سخن چیست که یک زمان معین، برای عده‌ای طولانی و برای عده‌ای دیگر زود گذشته باشد؟ در محاورات عرفی هم وقتی در طول ساعات روز به ما خوش بگذرد، می‌گوییم امروز چه زود گذشت؛ اما اگر روزی با سختی، درد و رنج و ناراحتی بگذرد، می‌گوییم که امروز چه روز طولانی‌ای بود! همه ماکم و بیش این امر را تجربه کرده‌ایم. در این عالم اگر ما در شرایط متعادل و عادی، به حوادث این عالم و گذر این عالم آگاهی داشته باشیم، این گذر یکسان است و همه آن را یکسان درک می‌کنیم، اما آگاهی برای عده‌ای شرایطی خاص پیش می‌آید که گمان می‌کنند، زمان بسیار زود گذشت یا عده‌ای دیگر گمان می‌کنند بسیار دیر گذشت. این یک نوع کوتاهی و درازی زمان در همین عالم است برای مردمی که هوشیارند و همین زمان را تجربه می‌کنند، اما احساس‌شان متفاوت است.

گاهی درک زمان اصلاح‌شیوه دیگری دارد. بر اساس مفاد برخی از آیات قرآن، کسانی هستند که گذشت زمان را طور دیگری درک می‌کنند. قرآن کریم داستانی از حضرت عزیر علی‌بن‌بیان‌والله و علیه السلام را این‌گونه نقل می‌کند که وی از سرزمینی عبور می‌کرد که افراد آن به سبب ابتلای به طاعون همه هلاک شده بودند. این سؤال به ذهن شدید که خداوند چگونه این اجسامی که پوسیده و خاک شده‌اند را دوباره زنده می‌کند؟ خدای متعال برای این‌که پاسخ این سؤال را به او بفهماند، به مدت صد سال جان او را گرفت و ایشان در عالم بزرخ بود و بعد او را زنده کرد. از او سؤال شد: چه قدر در این جا درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا پاره‌ای از روز! به وی گفته شد: تو صد سال از این دنیا رفته بودی. اکنون به الاغ خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است، اما ما آن‌ها را به هم پیوند می‌دهیم. سپس گوشت برآن می‌پوشانیم. پس استخوان‌ها روی هم سوار شد و بر آن‌ها گوشت رویید و الاغ زنده شد! شبیه داستان پرندگان حضرت ابراهیم علیه السلام. مقصود این که

امام علیه السلام می‌فرماید: گذر تو بر مجرمان و گناهکاران طولانی بود و به نظر آن‌ها، تو ماهی طولانی بودی؛ اما مؤمنان در تو جلال و شکوهی می‌دیدند. معنای این

وقتی از وی سؤال شد: «کُمْ لَيْسْتَ؟»؛ «چه قدر در اینجا درنگ کردی؟» گفت: یک روز یا پاره‌ای از روز! این داستان دلالت دارد بر این که وقتی روح انسان از این عالم می‌رود، زمان این عالم را به درستی درک نمی‌کند.

شاهد دیگر این نکته آیه‌ای است که می‌فرماید: در روز قیامت از عده‌ای سؤال می‌شود که «كُمْ لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينِ؟»؛ «شما چند سال در زمین زندگی کردید؟» و آن‌ها پاسخ خواهند داد: «لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَأَسْأَلُ الْعَادِيْنَ؟»؛ «ما یک روز یا پاره‌ای از روز در زمین زندگی کردیم! از کسانی که حساب دست‌شان هست پرسید، ما نمی‌دانیم!» این واقعیتی است که حتی یک پیامبر خدا با مفارقت روح از بدنش نمی‌داند چه مقدار از زمان گذشته است.

پیش از انقلاب یکی از اولیای خدا با پای پیاده از تهران برای زیارت حضرت عبدالعظیم به راه افتد. او بعد از عبور از دروازه ری به قبرستانی می‌رسد و بالای سر قبری مشغول خواندن فاتحه می‌شود که در آن حال، حالت مکاشفه‌ای به وی دست می‌دهد و صاحب قبر را می‌بیند. از وی می‌پرسد: چند وقت است که شما فوت کرده‌اید؟ می‌گوید: همین قدر گذشته که وقتی مرا به این باغ آوردنند حوریه‌ای نزد من آمد که گردن‌بندی به گردن داشت. من آن گردن‌بند را گرفتم که نگاه کنم، بند آن پاره شد و دانه‌هایش روی زمین ریخت. من مشغول جمع کردن دانه‌های آن بودم که شما مرا صدا زدی. این در حالی بوده که صد سال از مرگ او می‌گذشته است.

پس ما چند جور درک زمان داریم؛ یکی برای ما است که در این عالم و در شرایط عادی زندگی می‌کنیم که همه زمان را یکسان درک می‌کنیم، و دیگری برای کسانی است که خارج از این عالم هستند. برای ایشان ممکن است زمان‌هایی طولانی بگذرد، اما با وجود این که روح آن‌ها زنده است اصلاً گذشت زمان را درک نکنند. در عالم خواب هم انسان، گذشت زمان را به درستی درک نمی‌کند. گاه از خواب بیدار می‌شویم و نمی‌دانیم صبح است یا عصر! و این بدین خاطر است که در هنگام خواب روح انسان به طور کامل به بدن تعلق ندارد. قرآن می‌فرماید: «هُوَ اللَّهُ يَتَوَفَّ أُكُمْ بِاللَّيْلِ؟»؛ «او است که در هنگام خواب جان شما را می‌گیرد». تعبیر «توفی» همان تعییری است که قرآن برای مرگ هم به کار می‌برد. در این حالت روح انسان در این عالم نیست و گذشت زمان را درک نمی‌کند. برخی حتی معتقدند در همین عالم هم در منظومه‌ها یا کهکشان‌های، دیگر گذشت زمان طور دیگری درک می‌شود.

◆ زمان روان‌شناختی

مفهوم ما این است که ما زمان ثابتی داریم که در همه جایکسان است. شاید بتوان با برهان

۱. بقره/۲۵۹؛

۲. مؤمنون/۱۱۲؛

۳. همان/۱۱۳؛

۴. انعام/۶٪

رسیده‌اند شاید اگر در روزهای کوتاه زمستان هم روزه بگیرند گمان کنند روز بسیار طولانی است؛ زیرا آن‌ها معمولاً عادت دارند در فاصله‌های کم چیزی بخورند و وقتی می‌بینند نمی‌توانند چیزی بخورند زمان برای آن‌ها بسیار سخت می‌گذرد. اما کسانی هم هستند که در زمان روزه، گذر زمان به آن‌ها فشار نمی‌آورد. بنابراین می‌توان گفت: زودگذر یا سخت‌گذر بودن زمان روان‌شناختی در هنگام روزه، وابسته به این است که به انسان خوش بگذرد یا بد بگذرد. کسانی که روزه گفتن برای آن‌ها لذت‌بخش است و در طول روز به آن‌ها خوش می‌گذرد، گذر زمان برای آن‌ها طولانی نیست و آن‌ها با وجود گرمای تابستان بسیار با نشاط هستند و حتی اگر روز طولانی‌تر هم بود به آن‌ها سخت نمی‌گذشت. سرّ همه این‌ها این است که انسان از حوادثی که در زمان اتفاق می‌افتد خوشش بیاید و آن‌ها را دوست داشته باشد یا این که از آن حوادث لذتی نبرد، بلکه آن‌ها مانع لذتش شوند.

اگر لذت‌های انسان لذت‌های مادی باشد، چون این

عقلی هم گذر زمان ثابتی را اثبات کرد. سؤال این است که چه طور ممکن است در همین عالم دو نفر گذر زمان را مختلف درک کنند، به گونه‌ای که یکی گمان کند زمان بسیار زود گذشت و دیگری گمان کند بسیار دیر گذشته است؟ در ابتدا اشاره کردم که ما خود تجربه‌هایی داریم که وقتی به انسان خیلی خوش گذشته باشد، می‌گویید: زمان بسیار زود گذشت. این ناشی از یک ویژگی روانی است. وقتی به انسان خوش می‌گذرد دوست دارد این خوشی بیشتر ادامه داشته باشد و انتظار تمام شدن آن را ندارد، وقتی می‌بیند آن خوشی تمام شد آه می‌کشد و به خاطر زود گذشتنش ابراز تأسف می‌کند. برعکس وقتی به انسان سخت می‌گذرد، دوست دارد که زمان زودتر بگذرد و این رنج تمام شود. این را می‌توان زمان روان‌شناختی نام نهاد.

◆ نتایج دل‌بستگی‌ها بر زمان روان‌شناختی

اشخاص نسبت به روزه و درک طولانی یا کوتاهی زمان آن مختلف هستند. بچه‌هایی که تازه به تکلیف

مسایل مادی، در هنگام روزه ممنوع است، در نتیجه به او سخت می‌گذرد، اما کسانی که به آن‌ها سخت نمی‌گذرد آن‌ها هم گرسنه می‌شوند، شاید گرسنه‌تر از دیگران هم بشوند، اما آن‌ها لذت‌های دیگری دارند که لذت‌های مادی در برابر آن‌ها رنگ می‌بازند و ارزشی ندارند. آن‌ها لذت‌های غالبي هستند که قلب انسان را فرامی‌گیرد و دل انسان را متوجه خودشان می‌کند و این باعث می‌شود که اصلاً متوجه رنجی نشوند که به خاطر روزه تحمل می‌کنند. از این‌رو به آن‌ها سخت نمی‌گذرد. اما وقتی آن لذت‌های بالاتر نباشند و لذت انسان در همین لذت‌های طبیعی خلاصه شود، در صورت فراهم نشدن آن‌ها ناراحت می‌شود و به او سخت می‌گذرد.

امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: «مَا كَانَ أَطْلَوكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ»؛ چه قدر برای گناه‌کاران طولانی بودی! گذر زمان در ماه رمضان برای گناه‌کاران طولانی است؛ زیرا تعلقات گناه‌کاران تعلقاتی مادی و لذت‌هایشان لذت‌هایی حیوانی است و این‌ها همان اموری‌اند که در این ماه ممنوع شده است و وقتی این لذت‌ها برایشان حاصل نمی‌شود، گمان می‌کنند ماه رمضان بسیار طولانی است. اما کسانی که از انس با خدا، عبادت، سبک‌بالی ناشی از گرسنگی لذت می‌برند، احساس نمی‌کنند که این ماه طولانی است و سخت می‌گذرد. کسانی که ترقیات روحی دارند، وقتی بدن‌شان سبک و شکم‌شان خالی است نشاط و لذتی فوق العاده برای آن‌ها پدید می‌آید و حال آن‌ها مانند مرغی است که پرواز می‌کند، اما وقتی غذا می‌خورند سنگین می‌شوند و نمی‌توانند پرواز کنند.

روزی یکی از اساتید به منزل ما آمد و من مقداری شیرینی خدمت ایشان آوردم و برای احترام گذاشتند به ایشان خیلی اصرار کردم که تناول کنند. ایشان یکی از شیرینی‌ها را تناول کردند و بعد فرمودند: انسان وقتی زیاد شیرینی می‌خورد، مثل مرغی می‌ماند که می‌خواهد پرواز کند، اما سنگ به پایش بسته‌اند! کسانی که روحشان از تعلقات مادی آزاد است و دوست دارند در فضای دیگری پرواز کنند، غذا خوردن و پرداختن به امور مادی برایشان سخت است. از سیره انبیا و اولیا به دست می‌آید که گویا اگر با مردم هم زندگی می‌کنند از سر تکلیف است، و اگر تکلیف نداشتند نمی‌خواستند میان مردم باشند. تکلیف هدایت و ارشاد و دستگیری مردم بود که آن‌ها را میان مردم نگه می‌داشت.

این روایت در میان شیعه و سنتی معروف است که پیامبر ﷺ هنگام نماز به بلال می‌فرمود: «أَرِحْنَا يَا بِلَالٌ»؛ یعنی راحتمان کن ای بلال! و راحتی حضرت در پرداختن به عبادت بود. برای چنین کسانی روزه گرفتن هرچند طولانی، سخت نیست و اگر هم افطاری و سحری می‌خورند به خاطر استحباب آن‌ها یا برای حفظ حیاتشان است تا بتوانند بار دیگر روزه بگیرند و وظیفه‌شان را انجام دهند، و گرنه به خوردن، خوابیدن و لذت‌های دیگر دل‌بستگی ندارند. اولیای خدا و آن‌هایی که دلشان با معبد و معشوق شان است، نه فقط از تهایی و حشمتی ندارند، بلکه

دوست دارند با او خلوت کنند. یکی از بزرگان می‌فرمود: من هیچ وقت و در هیچ حرمی از اهل بیت علیهم السلام از زیارت، هر قدر هم طول بکشد خسته نمی‌شوم.

اگر ما بتوانیم یک مقدار دلبستگی‌هایمان را تغییر دهیم، آن‌گاه لذت‌های معنوی بیشتری نصیبمان می‌شود و در نتیجه، درک ما نسبت به زمان روان‌شناختی روزه هم تغییر می‌کند و برای ما هم زود می‌گذرد، اما با وجود دلبستگی‌های دنیوی، آن لذت‌ها برای انسان فراهم نمی‌شود. این عالم، دار تراحم است و همه خواسته‌های انسان نمی‌تواند تحقق پیدا کند. خواسته‌ای محقق می‌شود که بر دیگر خواسته‌ها غلبه کند. تا دلبستگی‌های به امور مادی و حیوانی هست، انسان زود از عبادت خسته می‌شود، و ماه رمضان نیز برای او بسیار طولانی خواهد بود. اما اگر دلبستگی‌هایش به اموری و رای این عالم بود، از عبادت خسته نمی‌شود. البته مقصود این نیست که از عالم مادی جدا گردد، بلکه منظور آن است که شئونش با شئون مادی و حیوانی فرق کند.

◆ بزرگ‌ترین جرم؛ محبت دنیا

حضرت فرمود: «مَا كَانَ أَظْلَوكَ عَلَى الْجُنُمِينَ». اصل جرم همین تعلقات به دنیا است. «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»! هر کسی که جرمی مرتکب می‌شود، به خاطر این است که لذت و منفعتی دنیوی او را به دام انداخته است. کسی برای تقرب به خدا و ثواب آخرت مرتکب جرم نمی‌شود. از این رو کسی که چنین تعلقاتی دارد وقتی به امور معنوی می‌پردازد یا وقتی از لذت‌های مادی محروم می‌شود، زمان برای او سخت و طولانی می‌گذرد. کسانی که دل به لذات ولاتر بسته، از دام دنیا گریخته‌اند، از عمق دل برای چنین افرادی تأسف می‌خورند که چرا به مشتی اسباب بازی سرگم شده‌اند و به بیش از آن

نمی‌اندیشنند! بسیاری از دل‌خوشی‌های دنیا شبیه همان اسباب بازی و سرگرمی‌های کودکان است. اهل دنیا چون هیچ‌یک از آن لذت‌های ثابت و پایداری که خدا و ملائکه ما را به سوی آن تشویق و تحریص می‌کنند نچشیده‌اند، نه چندان به آن‌ها دلبستگی دارند و نه چندان آن‌ها را باور کرده‌اند. حداکثر این است که عملی انجام می‌دهند یا چیزی را ترک می‌کنند که مبادا خبری باشد و ضرر کنند. به عنوان نمونه، برخی از نویسنده‌گان (به زعم خودشان، اسلام‌شناس و فیلسوف) در کشور جمهوری اسلامی بودند که در کتاب‌هایشان نوشته‌ند: هیچ دلیلی وجود ندارد که وعده‌های قرآن درباره بهشت و جهنم راست باشد؛ بلکه این وعده‌ها برای آن است که مردم را وادار به انجام کارهای خوب کنند. وعده دروغ هم اشکالی ندارد، زیرا هر دروغی قبیح نیست. بلکه اگر کسی دروغ بگوید برای این که دیگری را از کار بدی باز دارد اشکالی ندارد. چقدر فرق است میان این افراد با کسانی که کل این عالم را بازیچه می‌بینند و باور کرده‌اند که **«وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ لَعْبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُى الْحَيَاةُ»**.^۲ ما باید درباره وعده‌های الهی جدی‌تر باشیم و آن‌ها را باور کنیم. باور کنیم که غیر از این خوردن و خواهیدن و لذت‌های حیوانی، لذت‌های دیگری هم در همین عالم هست تا چه رسد به عالم دیگر. از خدای متعال می‌خواهیم به برکت اولیایش و به برکت وجود ولی عصر ارواحنافه‌اش به ما هم عنایتی کند تا بتوانیم شمه‌ای از آن حقایق را درک و باور کنیم و به آن‌ها دل ببیندیم و دل از آلودگی‌های دنیا برکتیم.

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مصباح‌یزدی

هشت نکته اخلاقی درباره آداب دعا

آیت‌الله مجتبی تهرانی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

۱. سه طایفه‌ای که شیطان با آن‌ها کاری ندارد: حدیث داریم که شیطان با سه طایفه کاری ندارد. آن‌هایی که یاد خدا می‌کنند، آن‌هایی که هنگام سحر بلند می‌شوند و استغفار می‌کنند و آن‌هایی که از ترس خدا هنگام سحرگریه و انباه می‌کنند.

۲. خودتان دعا را بخوانید، نه این که از رادیو گوش بدید: خدایا! من را راهنمایی کن تا اعمال صالح انجام دهم. برخی در این ماه وقت سحر بلند نمی‌شوند و نماز صبح خود را اول وقت نمی‌خوانند. باید سحر بلند شوید و دعا بخوانید. خودتان دعا را بخوانید نه این که از رادیو گوش بدید. دعای افتتاح، دعای ابو حمزه ثمالی را بخوانید و از خدا بخواهید که شما را با بلاهایی مانند سیل و زلزله عذاب ندهد.

چه دوایی می‌توان برای رفع آن استفاده کرد. برای این‌کار باید سحرها قرآن بخوانید تا قلبتان را جلا بد هید. هم‌چنین جان انسان را استغفار سحر جلا می‌دهد و می‌توان با یتیم نوازی قلب را جلا داد. شخص ثروتمند، تنها با دست کشیدن بر سر یتیم قلبش جلا پیدا نمی‌کند، بلکه باید یتیمان را از نظر مادی تأمین و مشکلات مالی آن‌ها را برطرف کند. پس یادتان باشد که رحم کردن به یتیم با خلوص نیت، قلب را جلا می‌دهد.

۸. رمز موفقیت: کاری کنید که رفیقتان یک درجه از شما جلوتر باشند. یکی از رموز موفقیت من در زندگی اختیار کردن رفیق خوب بوده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج

۳. راهی برای رسیدن سریع به حاجات: اگر امید داری که کس دیگری غیر از خدا دعايت را اجابت می‌کند، دعايت مستجاب نمی‌شود. اگر می‌خواهی که دعايت مستجاب شود، ببین در دلت اگر به هیچ کس امید نداری، خدا حاجت را می‌دهد. توسل هم پیدا کنی؛ مخصوصاً به «نرجس خاتون» که مادر ولی عصر علیهم السلام است. وقتی به پرسش بگوید که کسی به من متول شده، پسر مجبور است به حرف مادرش گوش دهد. البته توسل به همه خوب است، اما آن‌ها مقداری طول می‌کشد.

۴. بهترین جای بهشت: خدایا! من را وسط بهشت ساکن کن. فلسفه وسط بهشت را نمی‌دانم، شاید اولیا و انبیا در آن‌جا ساکن هستند. به هر حال بهترین جای بهشت در وسط آن است.

۵. راه شناسایی رضایت خدا از بندۀ: اگر می‌خواهید بدانید که خدا از شما راضی هست یا نه، ببینید خودتان در ته دل از خدا راضی هستید؟ اگر راضی باشید، خدا هم از شما راضی است. حدیث داریم که شما مانند بیمار هستید و خدا مانند دکتر و طبیب. همان‌طور که دکتر هرچه بگوید، بیمار می‌پذیرد، خدا هم هرچه به ما داد، ما باید رضایت داشته باشیم. اگر در مصیبت‌ها و نداری‌ها از خدا گله نکنیم و تسليم خدا باشیم، یعنی این‌که ما از خدا راضی هستیم و خدا هم از ما رضایت دارد، اما خیلی سخت است که انسان ذره‌ای گله از خدا نداشته باشد.

۶. راه تشخیص بهشتی بودن: امام باقر علیه السلام به شخصی فرمودند: «اگر اراده کردی که بفهمی بهشتی و یا جهنمی هستی، به قلب مراجعه کن، اگر دیدی اهل طاعت را دوست داری، اهل بهشت هستی و اگر اهل گناه را دوست داری، اهل جهنم هستی و انسان در قیامت باکسی که او را دوست دارد، محشور می‌شود»، در دوره آخرالزمان قلب مؤمن آب می‌شود؛ زیرا گناه را می‌بیند و استطاعات تغییر وضع را ندارد.

۷. قلب چگونه جلا می‌یابد: اگر قلب ما زنگ بزند، از

تذکراتی
درباره ماه مبارک

آیت‌الله آقامجتبی تهرانی

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَاسْمَعْ نَدَائِي
إِذَا نَادَيْتَكَ وَاشْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتَكَ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا
نَاجَيْتَكَ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ»^۱

◆ مقدّمه

این طور که درنوشه های من وجود دارد، حدود پنج سال گذشته، در ماه مبارک رمضان، بحث دعا را شروع کرده ام و یک بخشی در دعاست که من درباره آن بحث نکرده ام. ان شاء الله، اگر خدا توفیقی عنایت کند، می خواهم آن بحث را مطرح کنم.

هیچ توقّفی ندارد و تسریع در اجابت صورت می گیرد. من در گذشته این بحث را گفته ام و نمی خواهم، وارد این بحث بشوم؛ لذا اهل معرفت، از قرآن، به قرآن نازل و از دعا، به قرآن صاعد تعبیر می کنند و می گویند: دعا هم قرآن است؛ اما قرآن صاعد است. قرآن کریم از ناحیه رب نزول پیدا می کند و دعا از ناحیه عبد به سوی مولايش صعود پیدا می کند. پس این ماه، ماه راز و نیاز است؛ ماه گستن از سوای رب است و پیوستن به رب است؛ اصلاً ما هر تعبیری نسبت به ماه مبارک رمضان کنیم، باز هم نارسا خواهد بود.

◆ ثواب قرائت هر آیه از قرآن در ماه مبارک

لذا اگر شما به روایاتی که در ماه مبارک رمضان وارد شده، مراجعه کنید، می بینید که به دو چیز زیاد سفارش شده است؛ یک، قرائت قرآن که در روایت دارد؛ از نظر اجر، هر آیه اش با یک ختم قرآن در ماه های دیگر معادل است؛ یعنی اگر یک آیه در ماه مبارک رمضان بخواند، اجر و ثوابش با یک ختم قرآن از اول تا آخر، در ماه های دیگر معادل است. این اختصاص به ماه مبارک رمضان دارد و ما روایات زیادی در این باره داریم. من در گذشته هم به این روایات اشاره کردم که «لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانٍ»^۲؛ هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن، ماه مبارک رمضان است؛ لذا به آن خیلی سفارش شده است.

◆ ماه رمضان، برجسته ترین ماه است!

در روایتی است از امام صادق علیه السلام، وقتی ایشان ماهها را تعریف می فرمایند: «فَقُرْةُ الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ»؛ ماه رمضان، برجسته ترین شهر است. «وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ» تا اینکه می فرمایند: «فَأَسْتَقْبِلُ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ»^۳؛ با قرآن به استقبال این ماه بروید!

◆ ماه مبارک رمضان ماه نزول و صعود است!

قبل از آنکه وارد بحث شوم، این مطلب را عرض می کنم که به تعبیر اهل معرفت، ماه مبارک رمضان، ماه سلوک الى الله تعالى است، دار ضیافت الله است. تعبیرات مختلفی در این باب وجود دارد. ماه مبارک رمضان، ماه فرود و نزول و ماه صعود است. نزول و فرود، یعنی کلام الهی از مصدر وحی نازل می شود و از ناحیه رب به سوی عبد فرود می آید و خداوند با بندگانش سخن می گوید؛ لذا قرآن، در لیله قدر که ماه مبارک رمضان است، بر قلب مقدس پیغمبر اکرم ﷺ نازل شد؛ لذا ماه نزول کلام الهی به سوی بندگانش است. از آن طرف ماه صعود هم است؛ یعنی ماهی است که رب به عبدش اجازه داده است که بدون حجاب با او سخن بگوید و آنچه که مورد نظرش است، در تمام امور دنیوی و اخروی، با خدا و ربش در میان بگذرد.

ماه های دیگر هم همین طور است؛ اما خصوصیت این ماه این است که در این ماه بررسی کردن دعاها عندالرب

۱. بحار الانوار، ج ۹۱، ص ۹۶

۲. امسال اصلاً فکر نمی کردم که موقف شوم، بخشی داشته باشم؛ ولی خدا این توفیق را عنایت کرده که فعلاً در جمع دوستان هستم و می خواهم بحث کنم.

۳. بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۲۱۳

۴. کافی، ج ۴، ص ۶۵

◆ سفارش به دعا و استغفار در ماه مبارک

از طرف دیگر به دعا خیلی سفارش شده است که در این ماه زیاد دعا کنید. مثلاً راجع به قرآن صاعد در روایات داریم که علی علیہ السلام می فرماید: «عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكُثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ وَالذَّغَاءِ»؛ در ماه رمضان زیاد دعا و استغفار کنید. یا در آن خطبه‌ای که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم قبل از ماه مبارک رمضان خواندند، آمده که حضرت فرمودند: «ذُعَاؤُنُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ»^۱؛ همین تعبیری بود که من الان کردم که در ماه مبارک رمضان حجابی در کار نیست و تمام حجب برطرف می شود.
خدادار ماه مبارک رمضان هر گره کوری را باز می کند!

اینکه گفتم: بررسی دعاهای ما در این ماه، هیچ معظلی ندارد، برای همین است؛ تسریع در اجابت هم بعد از آن مطرح است. اگر من این تعبیر را عرض کنم، تعبیر ساده و پائینی است؛ ولی خوب است. عبد، هر گره کوری که داشته باشد، در ماه مبارک رمضان با رب خود در میان بگذارد، آن را باز می کند.

◆ ماه رمضان، ماه باز شدن درهای آسمانها!

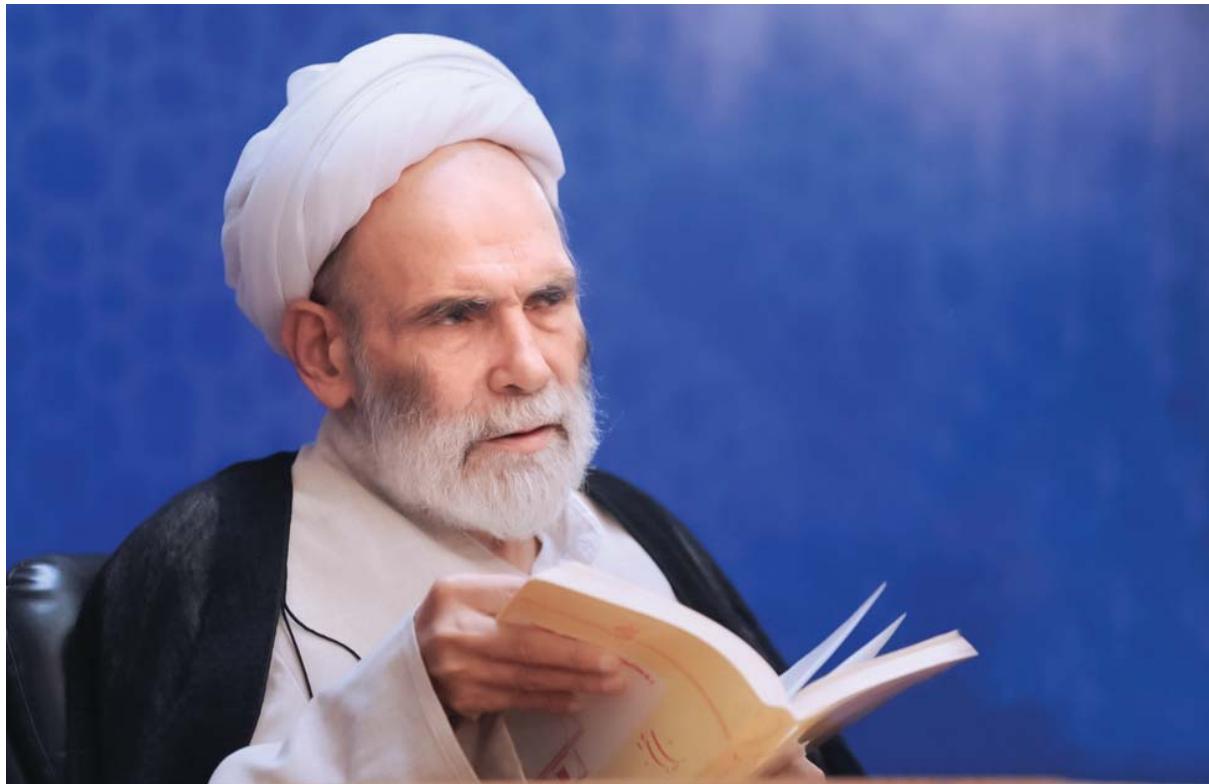
ما در روایات داریم که شب اول ماه مبارک رمضان، درهای آسمانها باز می شود و تا آخرین شب ماه مبارک رمضان بسته نمی شود. ما در این زمینه، روایات متعددی داریم. این اشاره به همین معناست که حجب برطرف می شود و کنار می رود. حالا ممکن است، این تعبیر کوتاه باشد؛ ولی گویا این طور است که من نشسته ام و دارم با خدای خود حرف می زنم، او هم حاضر است و دارد به حرف های من گوش می کند. اگر من او را نمی بینم، او را می بینند. اگر من حرف های او را نمی شنوم، او حرف های مرا می شنود. چه بسا من نتوانم دردهای خودم را درست بگویم؛ ولی او بهتر از من می داند.

پس از ماه رمضان غفلت نکنید! از نظر عظمت این ماه آنقدر بالاست که همه اولیای خدا علیهم السلام راجع به آن سفارش کرده‌اند.

◆ سیر پر خطر انسان

اما بحث اصلی؛ من یک مقدمه می گویم و بعد وارد بحث می شوم. انسان، وقتی در این عالم می آید، باید مسیری را بپیماید و سیری کند تا از این عالم، بیرون رود و به عالم دیگر منتقل شود. این یک بعد انسان است. انسان این طور است که اگر بخواهد، بُعد معنوی و انسانی اش شکوفا شود، باید سیر کند؛ یک راهی است که باید آن را طی کند تا بعد معنوی اش شکوفا شود.
اما مشکل از کجاست که او موقع به چنین سیری نمی شود؟ مشکل اینجاست که این راه پر از

قدم برداری؛ همانجا جلویت را می‌گیرند! پس هیچ ابزار مادّی، نجات‌بخش انسان از این پرتگاه‌ها نیست. پس باید به سراغ بُعد معنوی رفت.

ما فقط یک پناهگاه داریم که تنها او ما را از خطرات ایمنی می‌بخشد و آن هم خداست. او هم نسبت به پرتگاه‌های معنوی و هم، نسبت به پرتگاه‌های مادّی، پناه ماست. اینکه ما در زندگی دنیایی خودمان، این قدر حوادث مادّی به سراغمان می‌آید و به چه کنم چه کنم می‌افتیم و راه به جایی نمی‌بریم، تنها راه نجات‌مان خداست؛ نه پول مشکل‌گشای من است و نه ریاست؛ حتی در بُعد مادّی هم همین طور است که این ابزار کارآمد نیستند و مشکلی را برطرف نمی‌کنند. یک پناهگاه هست و آن پناهگاه هم، در این جمله خلاصه شده است: «لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛ هیچ پناهگاه و نیرویی نیست؛ مگر از ناحیه او! هیچ موجودی، نجات‌بخش من و تو نیست؛ چه در مشکلات مادّی و چه در مشکلات معنوی جزو؛ یگانه پناهگاه همه، خداست.

پرتگاه است و انسان هر قدمی که برمی‌دارد، باید مراقب باشد که واژگون نشود. سراسر این راه، یعنی از آن زمانی که من به قوه تمیز و عقل می‌رسم، تا زمانی که از این دنیا چشم می‌بندم، باید در این راه حرکت کنم؛ این راه پر از خطر و همه‌اش پرتگاه است.

◆ بهترین پناهگاه خداست!

حالا عقل چه اقتضا می‌کند؟ عقل می‌گوید: کسی که قدم در راهی گذاشته که پر از پرتگاه است، پناهگاه می‌خواهد که هر وقت احتمال داشت که بلغزد و واژگون شود، بتواند به آن پناهگاه تکیه کند، آن را بگیرد و خود را نجات دهد. چاره‌ای جز این نیست.

در بین پناهگاه‌ها، پناهگاه‌های مادّی هیچ بُردي ندارد؛ یعنی پول نمی‌تواند تو را نجات دهد؛ ریاست نمی‌تواند تو را از هلاکت رهایی بخشد. مسلمًا نجات و رهایی با پول و ریاست به دست نمی‌آید. اگر بخواهی با پول و ریاست پیش بروی، اصلانمی‌گذارند که در این راه

◆ سلاح مؤمن دعاست

شما نگاه کنید در بین رویاتی که ما در باب دعا داریم، چه قدر سفارش شده است: «سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاء»^۱؛ ابزار و وسیله مؤمن، دعاست. «الدُّعَاء سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ»^۲، «الدُّعَاء مفتاح الرَّحْمَةِ وَمِصْبَاحُ الظُّلْمَةِ»^۳، «وَلَا يُهَلِّكُ مَعَ الدُّعَاء أَحَدٌ»^۴، علی عائیلا فرمود: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ الدُّعَا»^۵؛ محبوب‌ترین کار نزد خدا دعا کردن است؛ مثل اینکه اینجا کارت تمام شد.

◆ مقایسه ارزشی بین دعا و نماز

من در گذشته بحثی در باب مقایسه ارزشی بین دعا و نماز داشته‌ام که نمی‌خواهم، آن را تکرار کنم. ما در عبادات بالاتر از نماز نداریم. شگّی در این نیست. در بین اعمال عبادی، بهتر از نماز نداریم؛ اما وقتی که برخی افراد از امامان ما سؤال می‌کند که اگر من دعا کنم، ثواب بیشتری دارد یا نماز مستحبتی بخوانم؟ حضرات می‌فرمایند: برو دعا کن! حالا یک روایت بخوانم که قبل‌اهم، آن را خوانده‌ام: «رُوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الدُّعَاء مُحَبَّ لِلْعِبَادَةِ»^۶؛ هر عبادتی انجام بدھیم، نوعی دعاست؛ حتی نماز هم از اول تا آخر، دعا و سخن گفتن با رب است. حتی سوره‌های انتخاب شده در نماز نیز غالباً دعاست. در سوره حمد می‌گوییم: «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»؛ آیا این دعا نیست؟! صلووات‌هایی که می‌فرستیم، استغفارهایی که می‌کنیم، همه‌اش دعاست.

◆ درخواست جلب منفعت و دفع ضرر

بحث دعا این است که انسان از مطلق گرفتاری‌هایش، به خدا پناه می‌برد. چه گرفتاری‌های مادّی و چه گرفتاری‌های معنوی؛ هرچه می‌خواهد باشد. من در اینجا یک تقسیم‌بندی می‌کنم که وارد بحث شوم؛ دعا، نسبت به معارف مان هم درخواست منفعت از خداست و هم درخواست دفع و رفع ضرر از اوست. روایات ما از این درخواست، به جلب منفعت و دفع ضرر تعبیر می‌کنند. حالا منفعت یا ضرر، معنوی باشد یا مادّی، فرقی نمی‌کند. دعاها مابرمحور این دو چیز است. ما از خدا درخواست کنیم منفعت به سوی ما جلب شود و ضرر از ما دفع شود، همین.

◆ تقاضای دفع منفعت، لعن است

حال در اینجا قضیه را به عکس کنیم؛ اگر ما از خدا دفع منفعت را بخواهیم؛ یعنی بخواهیم که منفعت به ما نرسد، یا جلب ضرر را بخواهیم که او به ما ضرر بزند، آیا این هم دعاست؟! بله؛

۱. غزال‌الحكم، ص ۱۹۲؛
۲. کافی، ج ۲، ص ۴۶۸؛
۳. بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۳۰۰؛
۴. بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۳۰۰؛
۵. کافی، ج ۲، ص ۴۶۷؛
۶. بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۳۰۰؛

دعا یعنی «درخواست از خدا» که این دو تا هم دعاست.^۱ اسم اولی لعن است؛ یعنی دفع منفعت، لعن است. «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ»؛ یعنی خدایا این را از رحمت خود دور کن؛ یعنی رحمت را به او نرسان، به این دفع منفعت می‌گویند.^۲

◆ تقاضای جلب ضرر، نفرین است

دومی: تقاضای ضرر است. این لعن نیست؛ این عبارت از نفرین است. این خودش یک بحثی است. من حالانمی خواهم، وارد این جهت از بحث شوم؛ چون بحث من اساساً یک چیز دیگری است. راجع به انبیاء و اولیاء علیهم السلام است که ما آیات زیادی در قرآن داریم، نسبت به معجزات انبیاء و اولیاء علیهم السلام که در آنجاها ممی‌بینیم، این مسائل مطرح است که من انشاء الله این را بعد می‌خواهم بحث کنم.

◆ پناهگاه اصلی، خدا و اولیای خداست

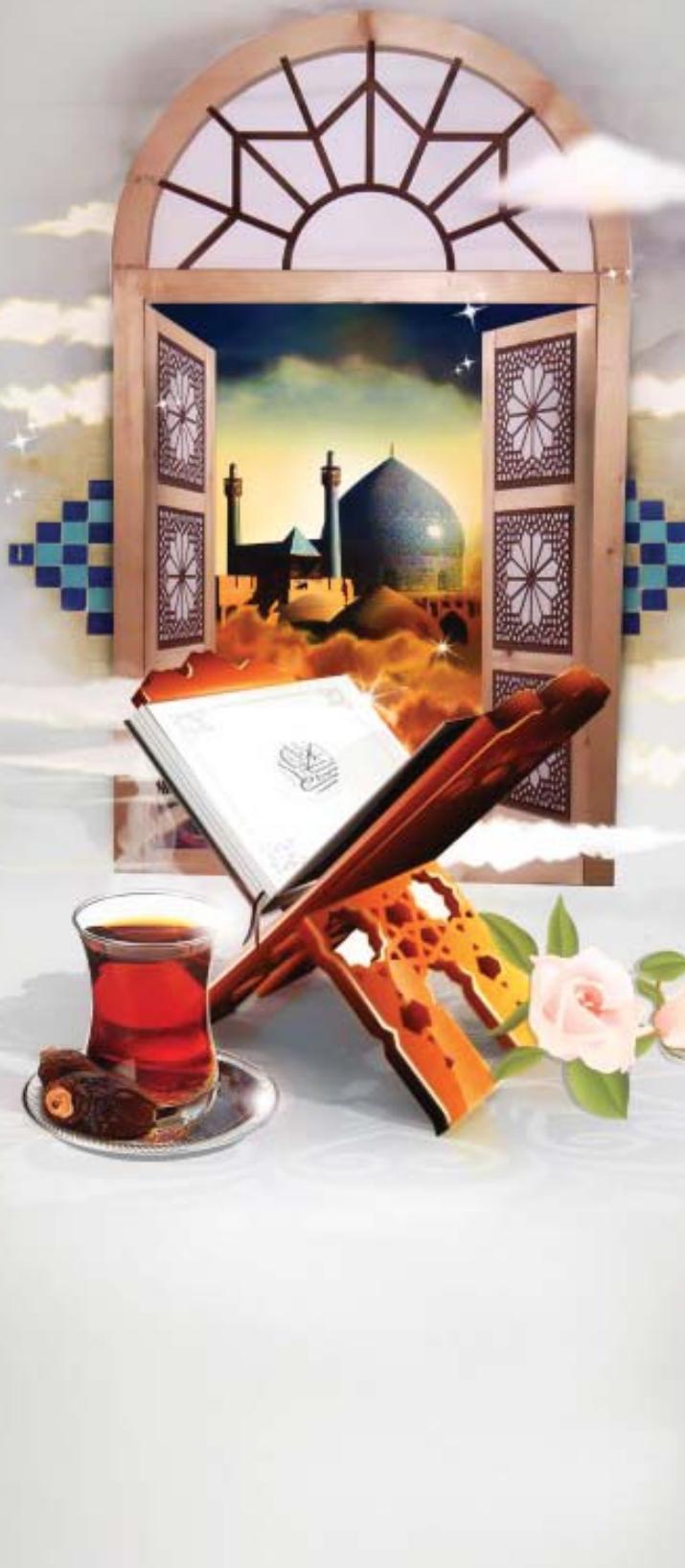
و اما عرض کردم، دنیا پر از پرتوگاه است و انسان محتاج به پناهگاه است. در این مسیر پر از پرتوگاه، در اینجا پناهگاه اصلی خداست «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِإِلَهِ الْعَالَمِيْنَ»؛ اما «إِلَّا بِإِلَهِ»؛ در آن دارد. ما ممی‌بینیم پناهگاه اوست؛ اتا پناهگاه‌هایی هم خدا به ما معرفی کرده که در ربط با خدا هستند و آنها هم دستگیری می‌کنند و آن اولیای خاص خدا علیهم السلام هستند. اینها هم پناهگاه ما هستند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی رهنما

۱. اما در قالب این بحث‌هایی که من راجع به دعا کردم، آن رانیاوردم. آن کسانی که اهل بحث هستند، دقّت کنند من اصلاً این‌ها را در

بحث‌هایم نیاورده‌ام؛ ولی هر دو تای اینها هم دعاست؛

۲. من در این مورد بحث نمی‌کنم؛ چون من این را در مباحث اخلاقی خود بحث کرده‌ام. من این را بحث نمی‌کنم؛ این از مصادیق دعاست؛ البته آن‌جا من در این قالب‌ها نیاورده‌ام. در آنجا بحثم یک چیز دیگر بوده و اینجا یک چیز دیگر است.

مراحل شش گانه توبه حقيقی

حضرت آيت الله مشکينی رحمه الله عليه

روایتی در نهج البلاغه است که حضرت علی علیه السلام در آن توبه کامل را معرفی می‌کند. ماجرا از این قرار است که مردی خدمت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و نشست پیش حضرت و گفت «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» حضرت فرمود: «ثِكْرِيَتْكَ أُمْكٌ؛ مادرتْ بِهِ عزایتَ بَنْشِينَد». یعنی این چه حرفی است که می‌زنی؟! «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» این که توبه نیست، توبه شرایط دارد؛ گفت: «يَا عَلَى! شَرِاطُ شَرِاطِ شَرِاطِ توبَةِ حَقِيقَةِ چَكْوَنَهِ اسْتَ؟»

فرمود: اگر بخواهی از گناه توبه حقيقی کنی شش کار باید انجام دهی: أَوْهُنَا النَّدْمُ عَلَى مَا مَضَى، وَالثَّانِي الْعَرْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَدًا، وَالثَّالِثُ أَنْ تُؤْدِيَ إِلَى الْمُخْلُوقِينَ حُقُوقُهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهُ أَنْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبَعُّدٌ، وَالرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيَضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعَهَا فَتُؤْدِيَ حَقَّهَا، وَالْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّخْتِ فَتُنْدِيَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ وَيَئْشَا بِيَمِّهَا لَهُمْ جَدِيدٌ، وَالسَّادِسُ أَنْ تُنْدِيَ الْجِسْمَ أَمَّا الظَّاعَةِ كَمَا أَذْفَتَهُ حَلَاوةَ الْمُغْصِنَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

*۱. النَّدْمُ: اول نسبت به آن گناهی که انجام دادی واقعاً پشیمان شده باشی. فرض کنید بعد از این که انسان تیراز دستش خارج شد و کسی را کشت، وقتی که این منظره هر وقت به خاطرش بیاید ناراحت و پشیمان می‌شود، چرا من چنین کاری کرده‌ام، برای شوخی یا برای تربیت سیلی زد و بچه مرد، به عنوان شوخی کاری کرد خطای بزرگی صادر شد، هر وقت این منظره را فکر می‌کنی ناراحت می‌شوی. توبه حقيقی معناش این است که وقتی آن کار زشت را فکر کنی ندم و ناراحتی پیدا کنی.

بدن ناراحتی بچشانی که تمام آن گوشت‌ها که از راه حرام پیدا کردی همه آب شود و به حالت اول باز برگردی. این بعد پنجم توبه است.

* ۶. آن تُذِيقُ الْجِسْمَ أَلَمُ الظَّاغِةِ كَمَا أَدْفَتَهُ حَلَاؤَهُ
المُعْصِيَةُ: هرچه خوشی دیدی باید به این بدن ناخوشی وارد کنی، هرچه لذت دیدی در مقابل او بر بدن رحمت و مشقت بدھی و زیر شکنجه قرارش بدھی تا از آن لذت‌های حرامی که انجام دادی توبه کرده باشی. وقتی که چنین شدی تو یک توبه صحیح انجام دادی. نسبت به گذشته پشیمان، نسبت به آینده تصمیم جدی، نسبت به حقوق مردم سراغ حقوق مردم رفتن، نسبت به قضا و کفاره، آن‌ها را انجام دادن، نسبت به گوشت زیادی، گوشت‌ها را آب کردن، نسبت به لذت، رحمت دادن، علی علیہ السلام می‌فرماید: اگر این‌ها را انجام دادی می‌توانی بگویی که من یک توبه حقیقی کرم.

* ۲. الْعَرْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبْدًا: تصمیم بگیری که پروردگارا! دیگر من سراغ این کار نخواهم رفت نسبت به آن کار پشیمانی و تصمیم داری بعد از این دیگر آن کار را انجام ندهی.

* ۳. أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقَيْنَ حُكْمَهُمْ: اگر کار زشت به مردم ضرری رسانده است، اگر کار زشت و گناهت گناه حق الناس بوده نه حق الله، اگر مال کسی را خورده‌ای، جان کسی را تلف کرده‌ای، حق کسی را ضایع کرده‌ای، توبه در اینجا فقط اظهار استغفار نیست، بلکه باید دنبالش بروی و بهای جان و مال او را بپردازی، دیه او را بدهی، ازا و استحلال بطلبی، این هم بعد سوم توبه است.

* ۴. أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيَضَةٍ عَلَيْكَ صَيَّعَتْهَا: اگر چنان‌چه توبه تو کاری است که واجبی را ترک کردی و قضادارد، مدت‌ها نماز نخواندی، روزه را خوردی و امثال این‌ها، اگر توبه‌ات قضاآور بوده، اگر گناهت قضاآور بوده، باید قضای آن عمل را انجام بدھی و برای قضای نماز و روزه‌ات اقدام کنی.

* ۵. أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ: اگر گناهت گناهی بوده که از انجام آن گناه نیروی بدنی پیدا کردی گناهت گناهی بوده که ۵۰ کیلو بوده‌ای به وسیله آن گناه ۵۵ کیلو شدی، ۶۰ کیلو شدی، یعنی لباس مردم مرفه را پوشیدی، غذاهای سرقت شده و غصبی خوردی، در مسکن‌های مرتب و عالی نشستی، مثل بعضی‌ها که تمام شئون زندگی‌شان از راه اختلاس مال مردم انجام گرفته و مدت‌ها و سال‌ها این بدن با مال حرام تربیت شده و بدن از راه لقمه حرام ۵۰ کیلو و ۱۰۰ کیلو شده است، اگر گناهت یک چنین گناهی است که در بدن نیرو گذاشته و در تربیت بدن تو دخالت داشته، این‌جا توبه حقیقی این است همان‌گونه که لذت گناهان، بدن تو را تربیت کرد، آن قدر باید بر این

ماه مبارک رمضان

در کلام آیت‌الله حق‌شناس

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَرَنِي أَنَا وَمَا مَلَكَّ مِنِّي

برخی از توصیه‌های اخلاقی مرحوم آیت‌الله حق‌شناس

در مورد ماه رمضان و بهره بردن از شب‌های قدر

ثواب فراغتی علم در شب‌های احیا: در روایت وارد شده است که هر کس این دو شب (نوزدهم و بیست و یکم) احیا را به مذاکره علم بگذراند، هر یک ساعت، ثواب یک احیای تمام و تمام را در بردارد. مذاکره علم همین است، همین «قال الصادق علیه السلام» و «قال الباقي علیه السلام» است. برترین عمل در ماه رمضان: رفای عزیز من! اگر بخواهید از امیر المؤمنان علیه السلام تبعیت بکنید، باید به این نکات توجه بفرمایید. امیر المؤمنان علیه السلام عرضه داشت: یا رسول الله! افضل اعمال در این ماه کدام است؟ حضرت فرمودند: «الورع عن حارم الله».

مقام ورع اقسامی دارد. یک قسم آن برگشتن از نادانی، فسق و عمل بد، به عمل صالح است. اگر این م محله ورع را به کار بستی، از علیه السلام پیروی کرده‌ای و به مقام توبه نصوح دست یافته‌ای. فرمود: «حب علی حسنة لا تضر معها السيئة» محبت علیه السلام حسن‌های است که با بودن آن، گناه ضرر نمی‌رساند. یک کسی عبای امیر المؤمنان علیه السلام را بوسید. حضرت فرمودند: «این معنای محبت نیست». معنای محبت پیروی از امیر المؤمنان و مقام عترت علیه السلام است.

مرحله دوم ورع، پرهیز از مشتبهات است. مرحله سوم هم، مقام متین است که شخص حرف نمی‌زند، مبادا اگر تعریف کسی را بکند، یک کسی بگوید: این طور نیست (و غیبت پیش بیاید). خطاب آمد که ای خاتم الرسل! باید به توبه کنندگان سلام کنی! به به! به به! شخص اول امکان - اول ما خلق الله نوری - باید به استقبال توبه کنندگان برود و به آن‌ها سلام بکند!!!

◆ توصیه‌های مهم در خصوص شب‌های قدر

یکی از شرایط توبه، اخلاص باطن و سریره است. باید خالصاً و مخلصاً بیاید وسط. از دیگر شرایط توبه، معرفت است.

◆ تو استغفارکننده نیست!

حضرت ثامن الحجج علیه السلام وقتی از درون مسجد می‌گذشتند، یک نفر گفت: «استغفرالله». حضرت به مقام ولایتی به قلب او نگاه کرده و فرمودند: تو استغفارکننده نیستی؛ زیرا خیال

بازگشت به همان معصیت را داری!

◆ سخن گفتن دو ملک الهی درباره انسان‌ها

دو ملک الهی با هم سخن می‌گویند که ای کاش مردم خلق نمی‌شدنند! حال که خلق شده‌اند، بدانند برای چه خلق شده‌اند. - شما را برای چه به دنیا آورده‌اند؟ - و حال که نمی‌دانند، برای چه خلق شده‌اند، به دانسته‌های خودشان عمل کنند. حال که عمل به دانستنی‌های شان نمی‌کنند، از بدی‌هایی که کرده‌اند، توبه کنند. اول قدم، توبه است.

◆ ذکر دائمی علامه طباطبائی

«لاخیر فی نسک لارع معه؛ عبادتی که پرهیز از گناه با آن نباشد، سودی ندارد.»^۱ ورع یعنی این که دهان و زبانم را نگه دارم. مرحوم علامه طباطبائی^{جعفر طباطبائی} - که هم در معقول و هم در منقول مجتهد بودند - زبان‌شان همیشه مشغول به ذکر بود؛ مگر این‌که مورد سؤال واقع شده و جواب می‌دادند. آن‌وقت ما چرا باید این‌قدر حرف بزنیم؟!

◆ عمل ائمه^{علیهم السلام} باید نصب العین‌ها باشد

تنها گریه کردن برای حضرت علی^{علیه السلام} فایده ندارد؛ عمل علی^{علیه السلام} را باید نصب العین خودتان قرار دهید. در عینه اخبار الرضا^{علیه السلام} می‌فرماید که عمل علی^{علیه السلام} را باید سرلوحه زندگی خودتان قرار بدهید که چه فدایکاری‌هایی کرد. حضرت می‌فرمایند: «اما هی نفسی اروض‌ها بالتقوى لتأقی آمنه يوم الخوف الاکبر»^۲؛ من باید به قدر درازی قبر برای خودم احراب بکنم.

◆ اخلاص باطن

یکی از شرایط توبه، اخلاص باطن و سریه است. باید

حالصاً و مخلصاً باید وسط از دیگر شرایط توبه، معرفت است؛ یعنی ببینم که پروردگار چقدر به من مهربان است. بدانم که چه پروردگاری دارم. توبه نصوح یعنی این‌که من باقصد و یقین و قاطعیت از معصیت صرف نظر بکنم و قصد برگشت به گناه نداشته باشم.

حضرت فرمودند: چنین کسی نداریم که دوباره به گناه مبتلا نشود. انسان در معرض حوادث است. شاید دوباره گرفتار معصیت شود؛ ولی باید تصمیم قاطعانه در توبه بگیرد.

وقتی توبه‌کننده تصمیم قاطع گفت؛ پروردگار آن دو ملک مأمور ثبت اعمال انسان را احضار می‌فرماید و گناهان توبه‌کننده را از یاد ملکیکن می‌برد.

به اعضا و جوارح هم خطاب تکوینی می‌شود که حق ندارید، علیه این بنده شهادت بدھید. به زمین هم خطاب می‌رسد که باید از شهادت علیه این بنده توبه‌کننده خودداری بکنی. خدای ما چنین خدایی است!

۱. کافی ۳۶/۱؛

۲. نهج البلاغه/نامه ۴۵.

سبک زندگی و سیره عملی

امام خمینی قیامت

اشاره: قدر مسلم عمل به آداب ضیافت الله و معرفت عمیق امام نسبت به این ضیافت در شکل‌گیری شخصیت و نفوذ معنوی و موفقیت رهبری پیامبرگونه ایشان بسیار موثر بوده.

هفته‌نامه افق حوزه گوشه‌هایی از مشاهدات همراهان و نزدیکان امام از سیره ایشان در ماه مبارک رمضان را که از سوی حسین شیداییان تنظیم گردیده و در سایت حوزه‌نت منتشر شده است، به عنوان الگویگری از رفتار ایشان جهت درک بهتر و بیشتر ضیافت الله تقدیم خوانندگان ارجمند می‌کند.

۱. دوران طلبگی

در شب‌های ماه رمضان با دوستان و هم‌باحثه‌های خود جلسات دعا و عبادت داشتند، در این جلسات ابتدا قرآن تلاوت و سپس کلمات و بیانات ائمه معصومین علیهم السلام، را از متن کتاب «عقبات الانوار» خوانده می‌شد، این جلسات معنوی تا نزدیک سحر ادامه می‌یافتد!

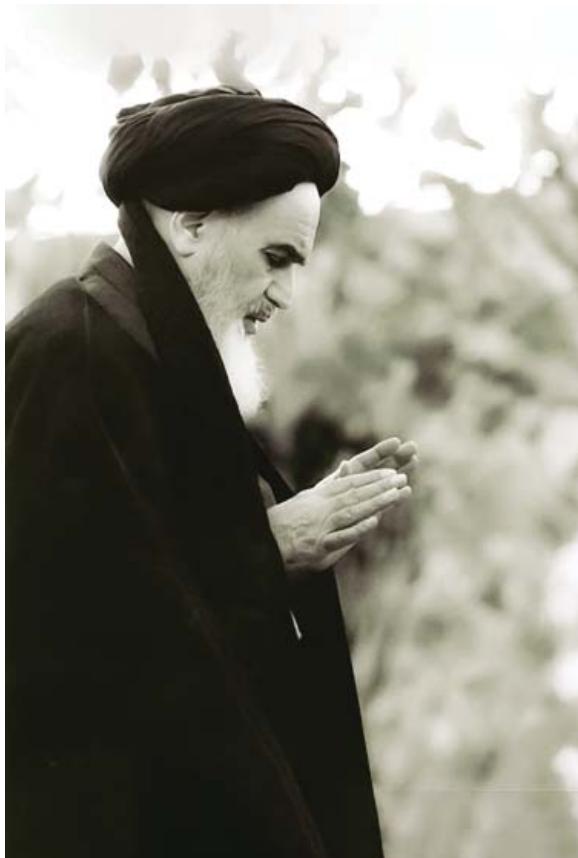
۲. دوران تدریس

همه ساله امام قبل از تعطیلات دروس حوزه به مناسبت حلول ماه رمضان و هجرت طلاب به روستا و شهرها برای تبلیغ دین، جلسه درس را به موعظه، نصیحت و توجه به آداب سیر و سلوک در ماه رمضان اختصاص می‌داد. در یکی از جلسات خود فرمود: «به آداب اولیه روزه عمل نمایید و همان طور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه می‌دارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز دارید. از هم‌اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت و بدگویی و دروغ نگه داشته، کینه، حسد و دیگر صفات نشت شیطانی را از دل بیرون کنید. اگر توانستید که «انقطاع الى الله» حاصل نمایید و اعمال خود را خالص و بی‌ریا انجام دهید، آن وقت از شیاطین انس و جن متقطع شدید.»

۱. پایه پای آفتاب/ج/ص ۳۰۹ خاطرات آیت الله بهاءالدینی، وج/ص ۱۸۴ (خاطرات آیت الله سید محمد صادق لواسانی)؛

۲. جهاد اکبر یا مبارزه با نفس/ص ۶۲

پس از ماه رمضان، قضای آن را به جای آورید.^۳

ماه رمضان کی از سال‌ها که مصادف با تابستان گرم قم بود، یکی از دختران امام به سن تکلیف رسیده بود. امام به او فرمود که امسال را باید روزه بگیرد، فرزند امام روز اول را با سختی و مشقت بسیار به پایان رساند. امام به علت گرمی هوا و نبودن امکانات خنک‌کننده، همان شب برنامه مسافرت خانم و فرزندان را فراهم ساخت تا به تهران بیاید و قرار شد فرزندان، قصد اقامت نکنند تا در زمستان، قضای روزه‌ها را به جای آورند.^۴

۱۴. انس با قرآن

امام دائمًا با قرآن مأنس بودند و مطالعه اصلی شان تلاوت قرآن بود و شبانه روز هفت نوبت قرآن تلاوت

۳. همان/ج/۱/ص ۱۵۸ خاطرات فریده مصطفوی؛

۴. همان/ج/۵/ص ۲۰۳؛ برداشت‌هایی از سیره امام/ج/۲/ص ۳۷۹؛ فرازهای فروزان/ص ۲۶۰ به نقل از صبیه حضرت امام؛

یک روز در نجف قبل از تعطیلات ماه رمضان همانند گذشته، سخنان اخلاقی درباره تهذیب و ترکیه نفس بیان می‌کرد، بیانات شور آفرین و شوق آور و انسان‌ساز امام به‌گونه‌ای بود که جمعیت را دگرگون ساخت و صدای گریه، فضای مسجد شیخ انصاری را فراگرفت.^۱

تابستان سال ۱۳۲۱ که مصادف با ماه مبارک رمضان بود، به شهرستان محلات مسافرت کرد. از سوی برخی علماء امامت جماعت مسجد جامع شهر به ایشان پیشنهاد شد، اما ایشان در یک مسجد دورافتاده و متربوک که امام جماعت نداشت، به اقامه نماز جماعت پرداخت تا سنت احیای مساجد را یادآور شود. به پیشنهاد و اصرار بزرگان و علمای محلات، هر روز عصر، سه ساعت قبل از افطار در مسجد جامع شهر، کنار یک ستون می‌نشستند و برای مردم درس اخلاق بیان می‌کردند.^۲

۱۵. تربیت دینی فرزندان

امام به تربیت فرزندان و حتی نوادگان و تقید آن‌ها نسبت به رعایت آداب شرع و تکالیف دینی توجه خاصی داشتند. آنان را قبل از سن بلوغ، برای تشریف به سن عبادت و نماز و روزه آماده می‌کردند، اما هیچ‌گاه سخت‌گیری نمی‌کردند تا دچار مشقت نشوند و سعی داشتند که دائم فرزندان را در اجرای تکلیف دینی و امور شرعی تلغی نکنند.

در یک شب زمستانی وقتی حاج آقا مصطفی را برای سحری بیدار کردند، ایشان بر اثر استنشاق گاز ذغال کرسی ناگهان وسط اتاق بر زمین افتاد و بی‌هوش شد! امام خیلی نگران شد و وقتی او را به هوش آوردن، به ایشان فرمود: به صلاح شما نیست که فردا روزه بگیرید،

۱. پا به پای آفتاب/ج/۳/ص ۲۵۴ خاطرات آقای رحیمیان؛

۲. همان/ج/۲/ص ۸۴ خاطرات آقای توسلی محلاتی و ج/۴/ص ۲۲۹ (خطارات آقای سروش محلاتی) و ج/۶/ص ۷ (خطارات شهید محلاتی) و سلسله موی دوست/ص ۱۰۷ (خطارات آقای رسولی محلاتی)؛

می‌کردند و این سنت حسنه تا آخر حیات طبیه‌شان استمرار داشت. در ماه مبارک رمضان، خصوصاً در ایامی که نجف بودند هر روز ده جزء قرآن تلاوت می‌کردند و در هر سه روز یک دوره قرآن ختم می‌کردند. در اواخر عمر شریف‌شان در ماه مبارک رمضان سه بار قرآن را ختم می‌کردند. در ایامی که نجف بودند چشمشان ناراحت بود، پژوهش پس از معاینه به ایشان گفت: شما چند روز استراحت داشته باشید و قرآن نخوانید! امام بالبخندی خطاب به دکتر فرمودند: من چشم را برای قرآن خواندن می‌خواهم. چه فایده‌ای دارد که چشم داشته باشم و قرآن نخوانم.^۱

۵. رعایت نوافل و مستحبات

در گرمای پنجاه درجه بالای صفر نجف و روزهای بلند تابستان که تقریباً حدود هفده الی هیجده ساعت روزه بودند، نماز جماعت ظهر و عصر را در مدرسه آیت‌الله بروجردی همراه با نوافل و تعقیبات ظهر و عصر به جای می‌آوردند که برای جوانان هم سخت بود. نماز مغرب و عشا را هم با نوافل آن انجام می‌داد. سپس با یک عدد تخم مرغ و دو استکان چای یا بعضی روزها با نیمی از کلت و مقداری نان افطار می‌کرد.^۲

در سال‌های آخر عمر شریف‌شان به دلیل بیماری و کهولت سن و مصرف دارو برنامه روزه ایشان تغییر یافت، اما نوافل و مستحبات و تعقیبات را بیشتر ادامه می‌دادند.

۱. یک ساغر از هزار/ص ۵۴۲ خاطرات خانم طباطبائی؛
۲. پا به پای آفتاب/ج ۵/ص ۱۵۱؛ خاطرات آقای قدیری/ج ۲/ص ۳۲۹ (خاطرات آقای حمید روحانی)/ج ۳/ص ۱۲۷ (خاطرات آقای مسعودی خمینی)/ج ۱/ص ۱۲۵ (خاطرات صدیقه مصطفوی)؛

◆ ۶. عبادت، تهجد و مناجات

امام که رهرو خستگی ناپذیر وادی عشق و فنای فی الله بود، در طول زندگی، خصوصاً چند دهه آخر عمر مبارکشان کلیه برنامه‌های درسی، علمی، تحقیقی و ملاقات‌های عمومی و خصوصی غیر ضروری شان را در ماه مبارک تعطیل می‌کردند و در برابر تقاضاهای ادامه برنامه‌ها و یا در پاسخ به علت تعطیلی آن‌ها، با یادآوری اعمال و عبادات ماه رمضان، می‌فرمود: خود ماه رمضان هم کاری است.^۱

تابستان یکی از سال‌ها (قبل از سال ۱۳۴۱) که مصادف با ماه مبارک رمضان بود و امام به مشهد مسافرت کرده بودند، بارها مشاهده می‌شد که شب‌ها، امام در مسجد گوهرشاد میان جمعیت عبای خود را روی زمین می‌انداختند و تا سحر به تلاوت قرآن، نماز، دعا و مناجات می‌پرداختند.^۲

عبادات و اعمال و تهجد شب‌های ماه رمضان امام، با سایر ایام و لیالی تفاوت بسیار داشت علاوه بر این که بیشتر شب را به تلاوت قرآن، ادعیه‌های ماه رمضان و خصوصاً به قرائت دعای ابو حمزه ثمالی می‌پرداختند، انابه و تضرع امام به درگاه الهی بیشتر می‌شد. حاج احمد آقا نقل می‌کند که در نجف، ماه رمضان شبی روی پشت بام خواهید بودم که از صدای گریه و مناجات امام بیدار شدم، دیدم امام در تاریکی شب در حال نماز خواندن، دست‌ها را به طرف آسمان بلند کرده و گریه می‌کند. در ماه رمضان سال‌های آخر عمر شریف‌شان نیز پرستاران و مراقبان امام، از صدای گریه نیمه شب ایشان از خواب بیدار می‌شدند.^۳ یکی از محافظان امام می‌گوید: در یکی از شب‌های ماه رمضان نیمه شب برای انجام کاری مجبور شدم که از کنار اتاق امام عبور کنم. هنگام عبور صدای مناجات

۱. همان/ج/۲/ص ۱۰۴ خاطرات آقای توسلی؛

۲. همان/ج/۶/ص ۱۰۳ (خاطرات آقای واعظ زاده خراسانی)؛

۳. همان/ج/۳/ص ۱۵۱ خاطرات آقای ناصری و ص ۱۳۹ (خاطرات آقای میریان)؛

و گریه امام را شنیدم که در فضای اتاق پیچیده بود و مرا شدیداً تحت تأثیر قرار داد.^۴

خانم حاج احمد آقا نقل می‌کند که ماه رمضان قبل از رحلت ملکوتیشان، هنگامی که سحرگاهان برای افتادای نماز صبح خدمتشان می‌رسیدم، چهره مبارکشان را برافروخته می‌دیدم، چشمانشان سخ بود، چنان اشک ریخته بودند که دستمال برایشان کافی نبود، حوله کنار دستشان می‌گذاشتند.^۵

مقام معظم رهبری معتقد‌نند که سیر و سلوک معنوی و عرفانی و انقطاع‌الى الله امام در ماه مبارک رمضان هرسال در تکامل شخصیت عرفانی و نفوذ معنوی رهبری ایشان محسوس بود و این اوج ملکوتی و عرفانی امام که دستاورده تهجد و مناجات شبانه ماه رمضان‌ها بود در موفقیت‌های گوناگون انقلاب تأثیر داشت. ایشان می‌فرمایند: «شما خیال نکنید که امام سال ۶۸ که به جوار الهی رفت، همان امام سال ۵۷ بود که وارد ایران شد. نه خیر، امام خیلی جلو رفته بود، خیلی پیشرفت کرده بود، خیلی بالا رفته بود. درست است که منازل امثال آن بزرگوار را نمی‌توانیم بفهمیم، اما از همین پایین که انسان نگاه می‌کند اوج آن باز بلند پرواز را می‌بینند. خدا شاهد است که بعد از هر ماه رمضان، گاهی که خدمت امام می‌رسیدم برایم محسوس بود که در این ماه رمضان، امام نسبت به گذشته بالاتر رفته، پرواز کرده و از [جهان] ماده دورتر شده است.^۶

در هر ماه رمضان، ایشان معمولاً هیچ ملاقاتی نداشتند و بیشتر به خودشان می‌پرداخت. بعد از ماه رمضان که انسان با ایشان ملاقات می‌کرد، محسوس بود که نورانی تر و معنوی تر شده‌اند. یقیناً بسیاری از موفقیت‌های انقلاب و این ملت، ناشی از همان کانون جوشان منور بود.»^۷

۴. جلوه‌ای از خورشید/ص ۹۰؛

۵. پا به پای آفتاب/ج/۱/ص ۲۸۵ و ۲۶۱ خاطرات خانم فاطمه طباطبایی؛

۶. حدیث ولایت/ج/۶/ص ۲۴۹؛

۷. همان/ج/۲/ص ۲۳۷ و ۲۳۸.

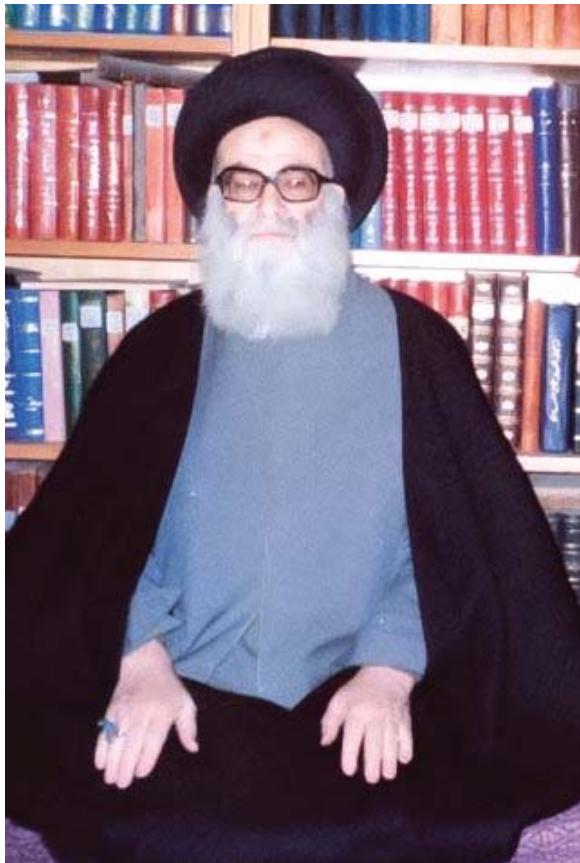
سیره علامه حسینی طهرانی در ارتباط با قرآن و آداب آن

گفتاری از فرزند ارشد علامه حسینی طهرانی

علامه والد رحمه‌الله علیه با قرآن کریم ارتباط و انس عجیبی داشتند و حقاً با قرآن عشق بازی می‌نمودند؛ در نمازها مفضل قرآن می‌خوانند و آیات آن را با حال خاصی تلاوت می‌فرمودند که بر اعمق جان و دل انسان می‌نشست.

هر روز صبح در منزل، حدود سه ربع ساعت تا یک ساعت با صدای بلند قرآن تلاوت می‌کردند و بعد از آن، قرآن در مقابلشان باز بود و شروع می‌نمودند، به تدبیر و تفکر در آیات قرآن و گاهی این حالت ایشان تا یک یا دو ساعت طول می‌کشید که غرق در تفکر در آیات قرآن بودند. گاهی نیز پیش از ظهر یا عصر می‌دیدیم، مشغول قرائت بودند یا قرآن باز است و ایشان در سکوت فرو رفته و در آیات مبارکه تأمل می‌کنند. اینها همه غیر از قرائت قرآنی بود که از حفظ در تعقیب نمازها و هنگام بیدارشدن و هنگام خواب می‌خوانند که از میزان دقیقش ما اطلاع نداشتیم.

و فقط اهل علم، آن هم با آدابی خاص، مُجازند بر این منبر تکیه زند.

اگر رحل و قرآن را می خواستیم، جائی غیر از روی منبر قرار دهیم، می دادند: آن را در محترم‌ترین نقطه بگذارید. مثلًاً اگر دو میز بود که یکی در پائین اطاق و دیگری در بالای آن قرار داشت، قرآن را روی آن میزی می گذاشتیم که بالای اطلاق قرار داشت.

◆ قرآن در بالاترین طبقهٔ کتابخانه

اگر بنا بود، چند جلد قرآن در کتابخانه گذاشته شود، آن را در بالاترین طبقهٔ کتابخانه و به شکلی کاملاً منظم و محترمانه می چینند و روانمی دانستند که چیزی بالاتر از قرآن نهاده شود.

می گفتند: در جلسات وقتی می خواهید قرآن توزیع کنید، بیش از چهار پنج جلد قرآن روی هم نگذارید. قرآنها را به تعداد کم و با احترام بلند کنید و به حاضرین

◆ احترام به قرآن و استفاده از رحل قرآن

هنگام خواندن قرآن مقید بودند که قبل از درتن داشته و با عمامه باشند و گاهی عبانيز می‌انداختند و با کمال ادب و احترام رو به قبله می‌نشستند و قرآن را حتماً روی رحل قرار داده و تلاوت می‌کردند. به شاگردان شان نیز سفارش می‌فرمودند که در قرائت قرآن از رحل استفاده کنند و در منزل تعدادی رحل داشته باشند تا وقتی جلسات سلوکی که در آن قرآن قرائت می‌شود، برای هر نفر یک رحل موجود باشد.

◆ هیچ چیزی عدل قرآن کریم نیست

در عالم تکوین هیچ چیزی عدل قرآن کریم که کتاب الهی و متّحد با حقیقت و باطن رسول خدا و ائمه علیهم السلام است، نمی‌باشد و در عالم تشریع نیز، باید مراعات نموده و عظمت و مکانت قرآن را حفظ نمود و هیچ چیزی را نباید قرین قرآن قرار داد.

گاهی در جلسات برخی روی رحل ابتدا مفاتیح را می‌گذاشتند و روی آن قرآن را قرار می‌دادند و با هم آن را می‌آوردن، ایشان فوراً تذکر می‌داد و می‌گفت: مفاتیح را با قرآن قرین نکنید. رحل مختص قرآن است و نباید مفاتیح را روی رحل گذاشت.

گاهی برخی قرآن و مفاتیح را با هم روی هم می‌گذاشتند و می‌آوردن. ایشان می‌گفت: قرآن و مفاتیح را نباید در کنار هم گذاشته و یکسان قرار داد؛ قرآن را اول جدا بیاورید و مفاتیح را هم جدا بیاورید.

◆ قرآن را در بالاترین هکان قرار دهید

در منزل جایگاه قرآن را بالاترین و شریف‌ترین نقطه قرار می‌دادند. همیشه یک جلد قرآن کریم با یک رحل روی منبر می‌گذاشتند؛ چون منبر را بسیار شریف و محترم می‌دانستند و می‌گفتند: منبر رسول خدا علیه السلام یادآور خطبه‌های آن حضرت و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است

در جلسه بدھید.

◆ سکوت به احترام قرائت قرآن

در مجالسی که قرآن خوانده می شود؛ مانند مجالس ختم، پذیرایی کردن اصلاً صحیح نیست و باید همه به احترام قرآن کاملاً سکوت کنند و پس از اتمام قرائت قرآن پذیرایی شود و دوباره پس از اتمام پذیرایی اگر خواستند، قرآن تلاوت کنند. در مجالسی که تحت نظر ایشان برگزار می شد، این معنا کاملاً رعایت می گشت.

◆ چاپ قرآن با بهترین کاغذ

قرآن باید با زیباترین و نفیس‌ترین شکل و با بهترین کاغذ طبع شود و خطش زیبا و درشت و رنگ کاغذ آن زرد یا مانند آن باشد که چشم را در هنگام تلاوت اذیت نکند و در عین حال باید ساده و بی نقش و نگار باشد. طبع قرآن با کاغذ یا جلد غیرمرغوب منافی احترام این کتاب الهی است؛ ولی خارج نمودن آن از سادگی و بی‌آلایشی نیز، مدد نظر شرع مقدس نیست.

◆ همراه داشتن قرآن

مؤمن باید دائمًا قرآن در جیبش داشته باشد و همیشه در محضر کتاب خدا باشد و در هر فرصت و مجالی که می‌یابد، به قرائت آن مشغول شده و از فرصت وقت خود به بهترین شکل استفاده نماید. خود ایشان نیز همیشه در جیبشان یک جلد قرآن جیبی کوچک داشته‌ند که هم جهت تبریک بود و هم در هر فرصتی مراجعه و قرائت می‌نمودند.

◆ توصیه به مطالعه تفاسیر

به مطالعه تفاسیر بسیار تشویق می‌کردند. برای سال‌های اول طلبگی، تفاسیر فارسی مثل منهج الصادقین و تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی را سفارش می‌کردند و به برخی از غیرطلب هم، تفسیر منهج رامعرفی می‌نمودند. به تفسیر المیزان نیز برای سطوح بالاتر عنایت خاصی داشتند و بارها می‌گفتند: تفسیری مانند تفسیر المیزان تا به حال نوشته نشده است. به تفاسیر دیگر نیز مثل برهان، نورالثقلین، مجمع البیان، کشاف، بیضاوی، حواشی شیخ زاده و بیضاوی، روح المعانی و روح البیان عنایت داشتند و خودشان بر مطالعه تفسیر مداومت داشتند و می‌گفتند: طلبه‌ای که دروسش به پایان رسیده است، باید دوره‌های زیادی از تفسیر را از بدم تا ختم مطالعه نموده باشد.

منبع: کتاب نور مجرد، ج ۲، ص ۳۴۴

عمل به سیره عبادی

و اخلاقی اهل بیت علیہ السلام

در ماه مبارک رمضان

حجت الاسلام والمسلمین فرhzad

خدا روزه می‌گیرند، با خدا خلوت می‌کنند، با خدا انس می‌گیرند، میلیون‌ها نفر آب نمی‌خورند، غذا نمی‌خورند! کدام فرمانده می‌تواند این قدر در عالم نفوذ داشته باشد؟ این واقعیت، دلیل بر حقانیت پیامبر ما است. از خدا بخواهیم که ایمانمان راثابت بدارد و کمک مان کند.

«فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمُغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ إِيَّاهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَ لَيَالِيهِ أَفْضَلُ الْلَّيَالِيِّ وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ»^۱.

ماه رمضان، ماه مهمانی ویژه خدا

در ماه شعبان پیامبر اکرم ﷺ مردم را برای ماه رمضان آماده می‌کردند. این خطبه نورانی در امالی شیخ صدوق از علی بن موسی الرضا علیه السلام نقل شده است که آقا از پدران بزرگوارشان نقل می‌کنند تا می‌رسد به امیر المؤمنین علیه السلام که ایشان می‌فرماید: یک روز پیامبر خدا علیه السلام برای این که مردم را برای ماه رمضان آماده کنند چنین خطبه خواندند: «فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمُغْفِرَةِ»^۲؛ ای مردم! ماه خدا به شما روی آورده است. مگر روزهای دیگر از آن خدا نیست؟ چرا، روزهای دیگر هم مال خداست؛ اما این جا عنایت ویژه‌ای است، ساعت‌های ویژه‌ای است، سفره ویژه‌ای پهن است. «وَهَذَا شَهْرٌ عَظِيمٌ وَ كَرِيمٌ وَ شَرِيفٌ وَ فَضِيلٌ عَلَى الشُّهُورِ»^۳؛ خدا! تو این ماه را بزرگ قرار دادی. میلیون‌ها انسان به امر پیامبر و

.....

حفظ زبان در ماه رمضان

اعمال ماه رمضان بسیار است. در خطبه شعبانیه، اعمالی برای ماه مبارک رمضان بیان شده که یکی از آن اعمال فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام است. حیف از این زبان و این دل که در غیر راه خدا و پیامبر و اهل بیت استفاده شود. انسانی که می‌تواند با یک صلوات درجه‌ای از بهشت را برای خودش تهیه کند، چرا مشغول حرف‌های بی‌خودی بشود که در آن نه خیر دنیا و نه خیر آخرت است. یکی از سفارشات پیامبر ﷺ در خطبه شعبانیه این است که «وصلوا أرحامكم و احفظوا السننکم»^۴؛ در این ماه زبان‌هایتان را حفظ کنید. روایت داریم: بیشتر کسانی که در جهنم می‌افتد، بر اثر گناه زبان است؛ چون گناهان دیگر یا خیلی در دسترس نیستند و یا وسایلشان فراهم نیست. کسی که بخواهد دزدی بکند، شراب بخورد، زنا بکند، همه وقت شرایطش فراهم نیست؛

.....

۱. وسائل الشیعه/شیخ حرامی/۱۰/۳۱۳-۱۸ - باب تأکد استحباب الاجتهد فی العبادة...ص: ۳۵۳؛

۲. بحار الانوار/ مجلسی / ۹۳/ ۳۵۶ - باب ۴۶ - وجوب صوم شهر رمضان و فضلہ ... ص: ۳۳۷؛

۳. مفاتیح الجنان/شیخ عباس قمی / ۷/ ۱۷۶ - (خ ۱۷۶: و می خوانی عقب نمازهای فریضه ... ص: ۱۷۶)؛

۴. المراقبات/میرزا جواد آقا ملکی تبریزی / ۷/ ۱۷۰ - فی الإشارة إلى الخطبة الشعبانية ص: ۱۷۰؛

ضیافت نور

۹۲

۱. فصلت/۲۱

۲. وسائل الشیعه/شیخ حر عاملی/۱۵/۲۸۱/۳۳-باب وجوب تدبیر العاقبة قبل العمل...ص: ۲۸۱؛

۳. مؤمنون/۳:

۴. المراقبات/میرزا جواد آقا ملکی تبریزی/۷/۱۷۰/فی الإشارة إلى الخطبة الشعبانية ص: ۱۷۰؛

۵. بحار الانوار/مجلسی/۶۴/۳۰۵-باب ۱۴-علامات المؤمن وصفاته ص: ۲۶۱؛

اما دروغ و غیبت خرج ندارد، وسائلش هم همیشه فراهم است.

باز روایت داریم که هر روز اعضا و جوارح انسان از همدیگر احوال پرسی می‌کنند؛ از جمله زبان که رو می‌کند به بقیه اعضا و می‌گوید: شما چطور هستید؟ آن‌ها هم می‌گویند: اگر تو بگذاری و ما را به جهنم و آتش نبری، حالمان خوب است. در آیه قرآن آمده است که دست، پا، گوشت و پوست بدن ما در روز قیامت بر اعمالی که انجام داده‌ایم شهادت می‌دهند، پس معلوم می‌شود که این‌ها شعور دارند و می‌فهمند. در آن روز انسان در خطاب به اعضا و جوارحش می‌گوید: ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقُكُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ شما دیگر چرا بر علیه من شهادت می‌دهید؟ جواب می‌دهند: ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾؛ خدایی که همه چیز را به زبان می‌آورد، ما را به حرف آورده تا بر علیه تو شهادت بدھیم.

روایت داریم که اصحاب پیامبر و بعضی از بزرگان مقداری ریگ را تمیز می‌کردند و زیر زبان می‌گذاشتند. پرسیدند که چرا این کار را می‌کنید؟ گفتند: برای این که حرف زیاد و بیهوده نزنیم. اگر حرف لازمی بود، سنگ‌ها را در می‌آوردن و می‌گفتند و بعد دوباره قفلش می‌کردند. مؤمن لجام دارد؛ یعنی دهنے دارد، این طور نیست که هرچه به زبانش آمد بگوید. روایت داریم که «لسان العاقل و زراء قلبِ الْأَمْقِ وَ زَرَاء لِسَائِهِ»؛ عاقل اول حرف را می‌سنجد که مشتمل بر آتش نباشد، راه جهنم نباشد، آزار و اذیت نداشته باشد، بعد می‌گوید؛ اما آدم بی‌عقل، دلش پشت زبانش است؛ یعنی اول حرف‌هایش را می‌زند، بعد فکر می‌کند.

اگر ما زبانمان را نگه داریم، به کتاب‌های آسمانی و قرآن عمل کرده‌ایم؛ ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾^۱. حکما فرمودند: چرم وزن زبان خیلی کم است، اما جرم و گناهش خیلی زیاد است. پیامبر خدا می‌فرماید: «صلوا أرحامكم و احفظوا ألسنتكم»^۲؛ زیانتان را نگاه دارید. اگر حرفی را نزنید، طوری نمی‌شود، حرف نزدہ را می‌شود زد؛ اما اگر حرفی را زدید و آبروی کسی را بردید یا دل کسی را شکستید یا غیبت کردید، درست کردنش مشکل است.

روایت داریم که خیلی از حرف‌ها مشتمل بر گناه‌اند و اگر گناه هم نداشته باشند، لغوند و مؤمن هم طبق آیه: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ کار لغو و بیهوده نمی‌کند. در روایت آمده که «الْمُؤْمِنُ مَشْعُولٌ وَ قُتْهٌ شَكُورٌ صَبُورٌ وَ مَغْمُورٌ بِنِعْكَرْتِهِ»^۳؛ اگر کسی واقعاً وقتی پر باشد، به کار بیهوده نمی‌پردازد. مؤمن آن قدر به فکر آخرت و حساب و کتاب است که وقت نمی‌کند به کارهای بیهوده پردازد. به ملانصرالدین گفتند که فلان جاعروسی است. گفت: به من چه. گفتند: تو راه دعوت کردند، گفت: به تو چه. یکی عروس و داماد است و من هم مهمان آن‌ها هستم، تو این وسط چه

کارهای؟ خیلی از حرف‌ها فضولی است. در کارهایی که به ماربطی ندارد، دخالت نکنیم.

من چنان بادرد خود درماندهام
از همه آفاق دست افشارندهام

رابطه با خدا، در هر جا و هر زمان

چقدر بی برکتند آن‌هایی که مسلمان نیستند که یک سجده و راز و نیاز نمی‌توانند بکنند. یهودی‌ها حق ندارند در خانه‌ها عبادت بکنند، طبق مذهب شان آن‌ها باید به کنیسه بروند که یک جای مخصوص مثل مسجد است تا در آن‌جا عبادت بکنند. مسیحی‌ها حق ندارند در خانه عبادت کنند، باید یک شببه‌ها به کلیسا بروند و عبادت کنند، اما پیامبر ما می‌فرماید: «وَجَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسِيْدًا وَظَهُورًا»^۱ هر کجای زمین به جز مکان غصبی، می‌توانید عبادت بکنید؛ البته بهتر این است که به مساجد بروید. همه جای زمین را خدا پاک و محل عبادت و سجده قرار داده است و همه وقت و همه جا می‌توانید با خدا رابطه برقرار بکنید و یکی از برتری‌های دین ما بر ادیان دیگر همین است. آقایی می‌گفت: با یک استاندار کار داشتیم، نوبت گرفتیم و بعداز شش ماه نوبت ما شد تا با ایشان ملاقات کنیم. با خدا می‌توانید هر وقت ملاقات کنید. چقدر این ارزشمند است که تو با خدا صحبت می‌کنی و خدا با تو صحبت می‌کند. قرآن بخوان، خدا با تو صحبت می‌کند؛ در دعا هم انسان با خدا صحبت می‌کند. قدر این فرصت را بدانیم.

سیره اهل بیت علیهم السلام، بهترین جاذبه اسلام

اگر غیر مسلمان‌ها صفات خوبی داشته باشند، قابل هدایت هستند و عاقبت به خیر می‌شوند. امیرالمؤمنین علی علیهم السلام می‌فرماید: کافر با سخاوت به بهشت نزدیک‌تر

از مسلمان بخیل است. کافر خوش اخلاق به بهشت نزدیک‌تر از مسلمان بد اخلاق است. کسی که در این ماه خوش اخلاق باشد، پیامبر جواز و گذرنامه برایش صادر می‌کند. بیاییم در این یک ماه حواسمان را کمی جمع بکنیم. در ماه رمضان خوش اخلاق و باگذشت باشیم، از خدا عاقبت به خیری بخواهیم و عاقبت به خیری خیلی مهم است.

آیت‌الله دستغیب نقل کرده است که در خراسان عالم جلیل‌القدری به‌نام شیخ احمد زندگی می‌کرد. در همسایگی ایشان یک آتش‌پرست به‌نام بهرام بود که همه سرمایه‌اش از بین رفته بود. شیخی نزد این عالم آمد و گفت: بهرام انسان مصیبت‌دیده‌ای است، جا دارد که شما به دیدارش بروید و دلداریش بدھید. خلاصه مسلمان نیست، همسایه که هست. شیخ احمد با چند نفر از اطرافیان به دیدنش رفتند.

بهرام تعجب کرد و گفت: شما به خاطر این که ثروتم از

۱. الکافی/شیخ کلینی/۲/۱۷/باب الشرائع..... ص: ۱۷

بین رفته آمدید به من دلداری بدھید؟ دلداری و تسلی ندارد، من از خدا خیلی شاکر و ممنونم برای این که من دزدی نکردم، بلکه مال مزدیده شده است، من ظالم نشدم، مظلوم شدم؛ الحمد لله که خانه دارم، فرش دارم، ثروتی از بین رفته است، ولی خیلی ها هستند که خانه هم ندارند؛ خدا را شکر می کنم که این آفت به مالم خورده است، بدنم سالم است، دینم سالم است. این عالم بزرگوار گفت: شما با این فهم و درک و شعور چطور آتش را می پرستید؟ گفت: آتش از عناصر اربعه است، آتش گرما دارد، روشنی دارد، فهم دارد، شعور دارد. این عالم شروع کرد با آتش پرست حرف زدن. گفت: آتش کی فهم و شعور دارد من آتش رامی پرستم که روز قیامت من را نسوزاند. عالم با او وارد مباحث کلامی و اعتقادی شد تا این که بهرام گفت: راست می گویید، من تا حالا گمراه بودم و اشتباه می کردم. خلاصه این آتش پرست به خاطر یک سیره، یک سرزدن عالم و اظهار همدردی مسلمان شد.

قبل از این که نور اسلام به سرزمین ما بیاید، ایرانی ها آتش پرست بودند، آثارش هم هست ولذا خیلی باید یاد پیامبر بکنیم. این صلوات ها را که می فرستیم، یعنی یاد پیامبر می کنیم. اگر پیامبر نبود، بی شک ما یا بت پرست بودیم یا آتش پرست. به قول بزرگی، خوبی که دیدید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. «إِنْ ذُكْرُ الْحَمْرَى كُتُمْ أَوْلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرَعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُمْتَهَاهُ» نماز، روزه، عبادت، ذکر، قرآن، دعا و هرچه که داریم به برکت پیامبر و اهل بیت ش است که راه پیامبر را حفظ کردند و نگاه داشتند. درود را برای آن ها بفرست.

همسایه اگر کافر هم باشد، احترامش لازم است. همسایه کافر، زرتشتی، یهودی، مسیحی، هرچه باشد احترام دارد؛ چون در جوار شما است. مهمان ولو کافر هم باشد، باید احترامش بکنید. به خدا قسم اگر این دستورات اسلام پیاده بشود، همه دنیا جذب می شوند. با این که ما به اسلام عمل نمی کنیم، ولی چون ریشه اسلام و حقیقت پیامبر ما محکم است، مردم به طرف اسلام کشیده می شوند. اگر سیره پیامبر برای دنیا بیان پشود که پیامبر سیره و کدر ارش چه بوده است، همه خواهانش می شوند؛ مثلاً می گوید که اگر با یک یهودی هم مسافرت رفتید و هم نشینیش شدید، احترامش بکنید؛ «إِنْ جَالَسَكَ يَهُودِيًّا فَأَحْسِنْ مُجَالَسَتَهُ»^۱؛ حدیث در صد دیان این مطلب است که با قلب و دل و روحت با مؤمن مأنوس بشو و همه وجودت را فدایش بکن، اما غیرمؤمن وقتی همسایه ایت شد، هم سفرت شد، هم نشینیت شد، کاری نکن که از اسلام و مسلمانی رنجیده بشود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه ای به مالک، اشتر فرمود: ای مالک! به همه آن هایی که در مصر تحت حکومت تو هستند، محبت کن، هر دینی که دارند. «النَّاسُ صِنْفَانٌ»^۲؛ مردم دو دسته اند: «إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْحُلْقِ»^۳ یک عده مؤمن اند و برادر دینی تو هستند و یک

۱. من لا يحضره الفقيه/شيخ صدقوق/٦١٥/٢/زيارة جامعة لجميع الأئمة ع...ص: ٦٩؛

۲. من لا يحضره الفقيه/شيخ صدقوق/٤٠٤/٤/و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي لم يسبق إليها...ص: ٣٧٦؛

۳. مستدرک الوسائل/محدث نوری/١٦٠/١٣/ذكر ما ينبغي أن يأخذ الوالى به نفسهمن الأدب و حسن السيرة...ص: ١٥٨؛

۴. همان:

این یهودی رفیق شد و با هم گفت و گو می کردند تا به شهر کوفه رسیدند. حضرت به یهودی فرمودند که خوب، شما کجا می روید؟ گفت: من آن طرف شهر می روم. حضرت فرمودند: من هم راهم این طرف شهر است. از هم جدا شدند و خدا حافظی کردند. یهودی راهش را گرفت که از آن طرف برود، یک دفعه دید امیرالمؤمنین علیه السلام دارد پشت سر شش راه می آید. گفت: آقا شما که گفتید مسیرتان آن طرف است، چرا پشت سر من دارید می آید؟ فرمود: پیامبر ما سفارش کرده که اگر با یکی همسفر شدید، بعد از خدا حافظی ده بیست قدم او را بدرقه کنید. این یعنی من دوستت دارم و همراهت می آیم. گفت: راست می گویی، این سیره پیامبر شماست؟ فرمود: بله، این سیره پیامبر ماست. گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله» و مسلمان شد. این سیره‌ها خیلی مهم‌اند. گاهی یک سیره کوچک، یک مملکت را عوض کرده است، مملکتی را مسلمان کرده است. شیخ عبدالله یک روحانی و طلبه بود که برای تجارت یا کارگری به کشور فیلیپین رفته

عده‌ای هم غیرمسلمانند که آن‌ها هم انسان‌اند، هر چند مسلمان نباشند؛ اگر چه مسلمان حقش بیشتر است و در این شکی نیست. به غیرمؤمن هم محبت بکن که او هم یک انسان است، حالا یهودی یا کافر باشد. اگر هدایت به تو هم نمی‌رسید، مثل او می‌شدی، تو نمی‌توانی گردن بکشی که من خیلی خوبم، چنین و چنان هستم. گاهی می‌بینید یهودی و نصرانی عاقبت به خیر می‌شود، ولی مؤمنی هم هست که منافق می‌شود! مسلمان اگر منافق بشود، در آتش جهنم می‌افتد.

از امیرالمؤمنین علیه السلام داستانی در مورد آداب معاشرت با این مضمون نقل شده که اگر آدم با کسی همسفر شد، همنشین شد، همسایه شد، حتی اگر کافر هم باشد، احترامش لازم است، چه برسد به این‌که مؤمن باشد.

امیرالمؤمنین علیه السلام با یک یهودی که ذمی و در پناه اسلام بود، از بیرون کوفه به طرف کوفه می‌آمدند. این یهودی تنها بود و حضرت امیر هم تنها بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام با

بود. در آن جانماز می خواند، راست می گفت، خیانت نمی کرد. یکی از مراجع قم برایم تعریف کرد که به حاطر رفتار این آقای شیخ عبدالله، در فلیپین یک میلیون نفر مسلمان شده بودند. در آن جا هیچ منبری نگذاشته بود تا تبلیغ کند، کارهای پیامبر را پیاده می کرد. این سیره ها خیلی اثر دارد.

❖ انس و الفت، از صفات مؤمن

بعضی ها هستند اصلاً با کسی انس نمی گیرند. مثل این که با همه بیگانه و قهرنده، با کسی هم کاری ندارد، با خانمش، بچه هایش، مشتری هایش و همسایه هایش رفیق نیست و این خوب نیست. «المُؤْمِنُ أَلِفُ مَالُوفٌ»؛ چند حدیث به این مضمون داریم که مؤمن انس می گیرد و اهل الفت است؛ نه این که همیشه کز بکند و حالت غیض و غضب و خشم داشته باشد. بعضی ها مهمان می آید به خانه شان، با مهمان هم انس نمی گیرند؛ مهمانش یک گوشه، خودش هم گوشه دیگر می نشینند.

بعضی شکایت می کنند که پدرمان اصلاً با ما رفیق نیست؛ این خانم اصلاً در این خانه بیگانه است؛ این خواهر و برادر اصلاً بیگانه اند؛ این دونفر دو تایی با هم مسجد می آیند، اما با هم دوست نیستند، مثل این که با هم قهرنده؛ این درست نیست. مؤمن یک علامتش این است که زود انس می گیرد.

❖ حقوق حیوانات در اسلام

روایت شده که اگر به خانه کسی رفتی و در خانه اش گربه ای لاغر و مردنی دیدی که دارد از بین می رود، پشت سر آن شخص نمی توانید نماز بخوانید؛ اگر بیاید شهادت بدهد، شهادتش قبول نیست، عادل نیست. چرا؟ چون به این گربه نرسیده است! اگر شخصی بر لاغر و مردنی سوار شد، شهادت بدهد، شهادتش را قبول نکن. چرا؟ چون اگر کاه و جو نمی تواند بدهد، خوب ببرد بفروشد. دستور داریم که به حیوانات نمی توانیم ظلم کنیم. در اسلام جایز نیست که من حیوانی را بی خودی بزنم یا گرسنه نگه اش دارم؟ امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال خانمی را وارد جهنم کرد، به خاطر یک گربه ای که گرفته و در قفس کرده بود و آب و غذانداده بود تا این زبان بسته مرده بود. در حالات امام حسن عسکری نگاه کنید. یک لقمه خودشان می خوردند، یک لقمه به سگ می دادند. گفتند: آقا، این غذایی است که برای شماته یه کردیم. می فرمود: خجالت می کشم و از خدا حیا می کنم که یک جانداری به من نگاه بکند و من غذا بخورم.

بررسیم از ظلم. روایت داریم که هیچ وقت روی الاغ یا حیوانات دیگر جلسه قرار ندهید. بعضاً مرسوم بوده است یک ساعت روی الاغ می نشتدند و با یکدیگر صحبت می کردند؛ این ظلم است.

