

تبیغ در سیره و گفتار عارفان

عزت و افتخار

رحیم کارگر

زندگی رعایت کنند و خود را در بر این
نام و نان و مقام، خوار نسازند. امام
عارفان حضرت صادق علیه السلام فرمود: «آن
الله عَزَّوَجَلَّ فَوَحَصَ إِلَيَّ الْمُؤْمِنُ أَمْوَأَهُ كُلُّهَا وَ
لَمْ يَفْوَضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، أَمَا تَسْمَعُ اللَّهُ
كَعَالِيٍّ يَقُولُ: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ
لِلْمُؤْمِنِينَ»^۱؛ خدای عز و جل همه امور
بنده مؤمن را به خودش تفویض کرده
است، ولی به او اختیار نداده که ذلیل
باشد. آیا نشینیده ای که خدای تعالی
می فرماید: عزت برای خدا و پیغمبر او
و مؤمنان است؟^۲

یکی از آموزه های جاودانه قیام
حسینی، عزت نفس، سربلندی،
آزادگی و رهایی از قید و بند های
دنیوی و مادی است.

نهضت ماندگار کربلا، اقدامی
فراغیر و گسترده و شامل همه
حوزه های سیاسی، دینی، اخلاقی و
تبیغی بوده است و محورهای اساسی
آن، اعتلای کلمه توحید، حفظ حریم
شریعت و پاسداشت عزت و افتخار
آزادگان می باشد.

مبلغان دینی نیز با تأسی به این
سیره پویا و مانا، باید عزت نفس و
آزادگی را در همه شئون تبلیغی و

۱- منافقون / ۸

۲- گزیده جامع السعادات، ص ۱۲۵.

عالیم ربّانی شهید ثانی علیہ السلام درباره عالمان و روحانیان نوشته است:

«ناید بر هیچ کس و برعیچ چیزی متکی باشند؛ بلکه باید زمام امور خود را در زندگانی و رزق و روزی و امثال آن به خداوند متعال واگذار کنند تا از این رهگذر، نفحات قدس الهی و الطاف پاکیزه پروردگار و لحظات انس و الفت با خداوند، بر آنان تجلی کند و مشکلاتشان حل شده و منظورشان تأمین گردد و امور زندگانی آنان به صلاح آید.

از پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم روایت شده که فرمود: خداوند متعال، عهده دار رزق و روزی طالب علم است و روزی او را از طریق ویژه‌ای تضمین می‌کند که سایر مردم مشمول این لطف خاص او نیستند.^۲

بر این اساس، عزّتمندی را می‌توان در موارد ذیل جستجو کرد:

۱. عدم چشمداشت مادی به مردم و درخواست رزق و روزی از آنان؛
۲. توجه نکردن به عزّتهای

مبلغان شریعت که ادامه دهنده‌گان راه امامان معصوم علیهم السلام هستند، باید گفتار و کردار آنان، تداعی کننده رفتار عزّت مندانه حسینی و گفتارهای افتخارآمیز مکتب جعفری باشد. «عالیم دینی و مرد روحانی باید طبعی منبع داشته باشد و به پستی نگراید و همچو قله ساران بلند، سربلند باشد و بی نیاز. طلبه و عالم باید مقام روحی و متعاع معنوی خود را در برابر آنچه در دست مردم دنیادار است، پست نکند و چشم به دست مردم و دل نگران خوشیها و امور مادی مردم نباشد. سرفراز باشد و آزاده و در عین فروتنی و تواضع، طبعی بلند داشته باشد».^۱

تبليغ و هدایت دیگران، امری افتخارآمیز و عزّت بخش است و قصد و نیت مبلغان و عالمان وارسته در این کار، تقریب و نزدیکی به خدا است. آنان خواستار اجر و پاداش مادی در راه تبلیغ آیین الهی و ارشاد و هدایت مردمان نیستند؛ بلکه در مسائل مادی «عزّت نفس» و «منعوت طبع» دارند و توکل و چشمداشتیان تنها به خداوند متعال است.

۱- بیدارگران اقالیم قبله، ص ۲۲۰

۲- ترجمة منية المرید، ص ۱۶۵.

است. وظیفه کلیة طلاب، حفظ قداست این لباس بالارزش است.

آقایان نباید نزد روحانی و غیر روحانی، سر خم کنند و برای مال دنیا شأن خود و روحانیت را زایل کنند. باید تا ممکن است، قناعت پیشه باشند....

باید توجه داشته باشیم که از نشانه‌های تکامل و عوامل رشد شخصیت ما، «مناعت طبع» است؛ یعنی، از هر کس پول قبول نکنیم و در هر جاکه معرکه‌ای به پا است، وارد نشویم.^۱

همچنین ایشان می‌فرمودند: «ملأک رشد و سلامت روحانی، در تحقیق اهداف و آرمانهای حوزه است. هر گاه افرادی که به حوزه آمده‌اند، پس از مدتی تحصیل به مرحله تهذیب رسیدند و با دوری از مال دوستی و تجمل پرستی، متخلق به اخلاق ائمه اطهار^۲ شدند، این دلیل تحقیق اهداف حوزه است.»^۲

۱- آیت بصیرت (حاج آقارضا بهاء الدینی)، ص ۱۱۸ و ۱۱۹.

۲- همان، ص ۷۵.

ظاهری (مقام و مال و شهرت)؛

۳. حفظ حرمت تبلیغ و لباس روحانی در همه حال؛

۴. توکل و چشمداشت از خدا و اولیای الهی؛

۵. روی گردانی از درگاه اشراف، ثروتمندان و حاکمان؛

۶. توجه به سیره و گفتار امامان معصوم^{علیهم السلام} - به خصوص امام حسین^{علیه السلام} - و عالمان و عارفان؛

۷. خوار نکردن خود نزد دیگران و توجه به کرامت و شخصیت خود. عارف فرهیخته آیت الله بهاء

الدینی^{علیه السلام} وقتی از موہبتهای الهی سخن می‌گفت، به عزّت نفس و پرهیز از تعریفها و ثنای دیگران اشاره می‌کرد. گاهی که در خدمت ایشان سخن از قداست روحانیت و حفظ شئون روحانی به میان می‌آمد دیده می‌شد که تأملی از سر ژرف نگری کرده، پس از لحظاتی می‌فرمودند:

«قداست روحانی ارزان به دست نیامده تا ارزان از دست بدھیم؛ بلکه برای به دست آوردن آن، خونهای ریخته شده و زجرهای فراوان کشیده شده

مشغول‌اند و به فرموده «إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ» که پیغمبران می‌فرمودند،
طمع و امید ایشان در امر وعظ و
نصیحت، در رحمت خداوند و به اجر
و ثواب او می‌باشد و در مرتبه خلافت
خدای و وراثت انبیا و ائمه، ثابت و
مستقیم‌اند.^۱

عزّت و افتخار حسینی

قام الٰهی حضرت ابا عبدالله علیه السلام
قیامی عزّتمدانه و افتخار آمیز برای
احیای آموزه‌های دینی و جلوگیری از
انحراف و تباہی بود. آن حضرت در
طول قیام، کاری نکردند که نشان دهنده
ضعف، ذلت، خواری و سستی باشد؛
بلکه در تمامی حالات و رفتارها، از
موقع عزّت و افتخار بر خورد کردند
و با سربلندی و آزادگی شهد شیرین
شهادت را نوشیدند. از این رو بایسته
است که مبلغان و واعظان به این امر
مهم توجه کرده و از بیان مطالب و
گفتارهایی که به نوعی نشانگر ضعف و
خواری آن حضرت است، به شدت
پرهیز کنند. عالم فرزانه محدث

چشم امید به خدا

مقصود و هدف اصلی از ارشاد و
تبليغ، هدایت و راهنمایی مردم به
سوی نیکیها، فضیلتها، خیرها و
معنویت است و عدم توجه به زینت و
مقامات دنیوی، داشتن عزّت نفس و
مناعت طبع، سربلندی و آزادگی در
جامعه، روی گردانی از صاحبان زر و
зор، طمع نداشتن در مال و منال
دیگران و برتری دادن به معارف دینی
از جمله این خوبیها می‌باشد. از این رو
خود مبلغان و عالمان دینی، باید بیشتر
و پیش‌تر از همه به این آموزه‌ها پایبند
باشند و تنها به وظیفه و تکلیف الهی
خود بیندیشند.

عالم ربانی سید جعفر کشفی علیه السلام
در مدح و ستایش گروهی از مبلغان و
أهل وعظ می‌فرماید:

«در وعظ و ارشاد مردمان، اصلًا
طعم در کسی ندارند و اجری از کسی
نمی‌خواهند و به مضامون «فَلَمَّا أَنْتَكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا» که شیوه و طریقه پیغمبران
بوده است، واقف و برقرار می‌باشند و
بر طریقه اخلاص و رضاجویی
خداوند در امر خلافت خود

۱- میزان الملوك و الطوائف، ص ۱۷۲ و ۱۷۳.

یاران عاشق خود نیز، فریبکاری و ظاهرسازی نکرده، در صدد مخفی کردن حقایق پر نیامدند.

یکی از موارد قابل توجه، سخنرانی شب عاشورای آن حضرت در جمع یاران پاکدل و مجاهدان راه امامت است. ابا عبدالله علیه السلام در آن شب ظلمانی و پسر وحشت، ضمن شکرگزاری به درگاه الهی و بیان سختیهای روز بعد، هم اجازه رخصت دادند و هم تشویق و ترغیب به جانبازی در راه خدا نمودند. شهید مطهری علیه السلام در این زمینه می‌نویسد: «از مظاهر درخششندۀ حادثه کربلا و از تجلیات بزرگ الهی آن، موضوع جمع کردن حسین بن علی علیه السلام در شب عاشوراء، اصحاب خود را و سخنرانی

برای آنها به آن شکل است. باید در نظر داشت که این سخنرانی در شب عاشر را است؛ هنگامی است که عوامل محیط از هر جهت نامساعد و ناممید کننده است. در چنین شرایطی، هر سردار و رهبری که تنها مادی فک کند،

قمی علیه السلام درباره وظایف مبلغ می‌نویسد:
«مطلوبی را که ذلت امام حسین علیه السلام و
أهل بیت گران مقامش را برساند،
نگوید؛ زیرا آن جناب آقا و بزرگ
سرفرازان و غیرت مداران بود.

آن حضرت جان دادن زیر شمشیر
را بر خواری و ذلت برگزید و باندای
بلند، روز عاشورا فریاد کرد: «الَا وَإِنَّ
الَّذِيْعَنَبِ الدَّعْيَ قَدْرَ كَرَّيْنَ اثْتَتَيْنَ: بَنِينَ التِّسْلِيَةَ
وَالذَّلَّةَ وَهَيَّهَاتَ مِنَ الدَّلَّةِ يُبَأِيَ اللَّهَ ذَلِكَ لَنَا وَ
رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ؛ نَابِاَكَ وَپَسِرْ نَابِاَکَ،
مَرَا بَرْ سَرْ دُو رَاهِى نَگَهْ دَاشْتَهْ اَسْتَ.
مَرَگْ يَا ذَلَّتْ! هَرَگَزْ مِنْ تَنْ بَهْ ذَلَّتْ
نَمِيْ دَهْم. هَيَّهَاتْ كَهْ زِبُونِی رَاقِبُولْ
كَنْ. نَهْ خَدَا بَهْ ذَلَّتْ مِنْ رَاضِي اَسْتَ وَنَهْ
رَسُولْ خَدَا وَنَهْ مَرْ دَانْ بَايِامَانْ. ^۱

یکی از مسائل مهم در واقعه
جانگداز کربلا، سیره تبلیغی
عزتمندانه آن حضرت است که هم در
مواجهه با دشمن و هم در حین گفتگو
و سخنرانی با اصحاب با وفايش، از
موقع عزّت و افتخار برخورد کردند.
آن حضرت در مقابل سپاه کينه و
عداوت، دم فرو نبستند و اظهار عجز و
ذلت و تسلیم ننمودند؛ چنانکه در پر ابر

است، و تجلی و ظهور اين عزّت، نه در مقام و مال و جاه؛ بلکه در كمال و شخصيت آدمي و عمل به وظيفه و تكليف و غلبه كردن بر منيتها است.

عارف رباني، مرحوم بهارى همدانى علیه السلام در اين زمينه به مبلغان توصيه مى کند:

«طمع هر چيز را - لاسيما راحت نفس خود را - از سر بپرون کرده باش؛ غرضى نداشته باشى از حرکت خود (تبليغ)، به جز اصلاح عباد و خيرخواهی مسلمين و تحمل جفاى مخلوق و الا اگر مقصود جاه و مال و عزّت [دنيوي] باشد، مقصود نمى رسد و به مقصد هم نخواهد رسید.»^۲

پس باید مواظب بود و در دام امور فريبا و ظاهري گرفتار نیامد و از موقعیت پيش آمده، برای اعتلای کلمه اسلام بهره جست.

عالیم رباني آيت الله شیخ محمد کوهستانی علیه السلام مى فرمود:

«اهل علم در هر زمانی، در معرض اغفال و فریب قرار دارند؛

۱- حماسة حسينی، ج ۳، ص ۱۱۴ و ۱۱۵.

۲- تذكرة المتقين، ص ۱۱۸.

جز لب به شکایت [باز] كردن کاري ندارد. منطقش اين است که افسوس، بخت با ما مساعد نشد... آنچه که شرایط را براي او (امام حسین علیه السلام) سخت تر مى کند، اينست که زنان و فرزندان و خواهرانش تا ۲۴ ساعت ديگر، اسيير دست دشمن مى شوند. برای يك مرد غيور و فداکار اين خيلي ناگوارتر است.

در يك همچو شرایطي ديگران چه كرده‌اند؟... حسین بن علی علیه السلام وقتی که شروع کرد به سخنرانی گفت: «أَتَنْبَهُ عَلَى اللَّهِ أَخْسَنَ الْكَنَاءِ وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّلَامِ وَالصَّرَاعِ»... با اين همه شرایط نامساعد مادي، دم از رضا و سازگاري با عوام مى زند! چرا؟ چون در شرایط معنوی مساعدی زیست مى کند. او اعتقاداً و عملاً موحد و خداپرست است و به علاوه او به نتيجه نهايی کار خود، آگاه است... هدفش اعلاي کلمه حق بود و از اين نظر، کار خود را بسیار سودمند و مؤثر مى ديد». ^۱

عزّت و افتخار واقعی

«عزّت و افتخار» مخصوص خدا و مؤمنان و تلاش کنندگان در راه او

دوستی مقام و عزت [ظاهری] امامت، به آن راغب است یا به خاطر امر خدا و خشنودی [او]^۱? اگر دید در صورتی که مأمورین او یا کسانی که از امامت او اطلاع دارند، کم می‌باشند؛ میل او هم به امامت کمتر است، یا بیند رغبت او به امامت اعیان و اشراف و پادشاهان، بیش از رغبت او به امامت دیگران است، باید بداند قصدش برای جاه و مقام است یا مخلوط با آن...^۲

روی گردانی از صاحبان مال و مقام

یکی از نشانه‌های عزتمندی و سریلنگی مبلغان شریعت، توجه نکردن به مال و جاه و مقام توانگران و حاکمان و روی گردانی از صاحبان ثروت، قدرت و شهرت است. در غیر این صورت، نهایت خواری و پستی مستوجه آنان شده و از شخصیت و کرامت واقعی دور خواهد شد.

حکیم والامقام صدر المتألهین علیه السلام
در انتقاد از چنین افرادی می‌نویسد:
«این گروه (عالمان بسی عمل و

منتها زمانها فرق می‌کنند. در عصر و زمان ما، توبیخ و ملامت در کار بود؛ می‌گفتند: شغل قحط است که انسان آخوند بشود و از همه چیز محروم گردد و بدین وسیله روحیه را سُست می‌کردد و امیدها را مبدل به یأس و نامیدی می‌نمودند؛ ولی ما از ملامت و سرزنش آنان اغفال نشدمیم و بانان و پنیر آقا امام زمان علیه السلام ساختیم؛ و فانشان دادیم و صفا دیدیم.

اما عصر و زمان شما، عصر دانه و دام است؛ هم حقوق و پول را مطرح می‌کنند و هم مقام و پست و عده می‌دهند تا شما را فریب دهند! مراقب باشید، نسبت به امام زمان علیه السلام بی و فایی نکنید. استقامت کنید؛ وفادار باشید تا به مقصد برسید». ^۱

پس باید از ابتدانیت وقصد خود را اصلاح کرد و دوستی مقام و عزت ظاهری را از دل بیرون آورد؛ چنانکه عارف کامل مرحوم آیت الله ملکی تبریزی علیه السلام درباره امامان جماعت و آزمایش نیت وقصد آنان می‌نویسد: «خود و میل خود را به امامت ملاحظه کرده و بنگرد که: آیا به خاطر

۱- بر قلمه پارساپی، ص ۲۹۶ و ۲۹۷.

۲- العراقبات، ص ۲۸۳.

چندان که نزديک بود، سعادت اين
جهانی و آن جهانی من بر باد رود و
ميان من و مالك من و صاحب نعمتهای
نهانی و آشکار، حجاب گردند. آن گاه
مرا می دیدی جامه ننگ و رسوايی در
بر، در پی جاه و مقام اين سرای فریب
بر آمدهام و تو را به سوی هلاک و
تابهی و عذاب دوزخ می کشانم.

چیزی که مرا از خطر اقبال
پادشاهان جهان و محبت آنان، رهایی
بخشید و از زهرهای کشنده تقرّب به
آنان سلامت داشت، همانا خدای جلّ
جلاله بود. پس من آزاد شده اين مالك
رحیم شفیق هستم و سبب آن بود که از
آغاز زندگانی، در دامان جدم (وزام) و
پدرم -قدس الله ارواحهم وکفل فلاحهم- بودم که
داعیان به سوی خدا بودند... یکی از
مشايخ استاد من، از من خواست که به
تدریس و تعلیم مردم پردازم و در
مراجعةت آنان فتوادهم و راه علمای
پیشین را بپیمایم... پس آن گاه به اين
نکته توجه کردم و از مبادرت کردن به
فتوا، احساس کراحت نمودم و ترسیدم

ناسکان بی معنی)، از یاد خدا
غافلان اند؛ کجا اهل دلان اند! اگر ذرّه‌ای
از سور معرفت در دل ایشان تابیده
بودی، کجا در خانه ظلمه و اهل دنیا را
قبله خود می ساختند و همیشه با نفس
و هوا، نرد محبت می باختند....
همچنین است حال آنها که خود را

از علماء می شمارند و روی از جانب
قدس و طلب یقین گردانیده، متوجه
محراب ابواب سلاطین شده‌اند و ترک
اخلاص و توکل کرده، طلب روزی و
توقّع آن از دیگران می نمایند.^۱

عارفان و عالمان وارسته، همواره
از رفت و آمد و ارتباط با صاحبان
ثروت و قدرت پرهیز می کردند و به
خطرات و کاستیهای آن دانابودند. آنان
عزّت، آزادگی و سعادت خود را در
دوری از توانگران و حاکمان
می دانستند و از این ننگ و رسوايی
فرار می کردند.

آیت حق سید بن طاووس درباره
حالات خود می نویسد:
«از جمله گرفتاریهای من در
مخالطت با مردم، این بود که پادشاهان
مرا شناختند و به من مهر ورزیدند».

۱- رساله سه اصل، ص ۴۶.

اشتباه این خلطه را انداخته باشد با آنها (یعنی بین خود و خدای خود بدون ایجاد شباهه، این ارتباط را با آنان ایجاد کرده باشد)؛ برای اقامه نظام نوع و اعلای کلمه شرع مبین و قلع و قمع مبدعین (بدعت گذاران) و امر به معروف و نهی از منکر؛ همچنان که بعضی از اصحاب ائمه هدی علیهم السلام بوده‌اند، این بهترین اعمال است.^۳

رفتارهای غیرعزّتمندانه
در گذشته از سوی افرادی به ظاهر روضه خوان و واعظ، رفتارها و گفتارهای نادرست و ذلیلانه‌ای صادر می‌شد که کاملاً از شنون و زی تبلیغ و ارشاد دور بود و کراحت خاطر و ناراحتی بزرگان اهل علم و تبلیغ را فراهم می‌آورد. مشکل یاد شده، در زمان حاضر کمتر دیده می‌شود و ساحت مبلغان وارسته از این امور به دور است.

سید جعفر کشفی علیه السلام در انتقاد از برخی از اهل منبر و وعظ می‌نویسد:

و پرهیز کردم که مبادا در کار فتواقولی بر خلاف گوییم و در پی ریاست افتم که منظور از آن تقریب به حق تعالی نباشد. پس از آن امر هولناک کناره گرفتم...^۱ عارف ربیانی مرحوم بهاری همدانی نیز از این امر به شدت نهی کرده، می‌فرماید: «اما آنچه که در زمان ما شایع گشته که نسبت به توانگران و مالداران اهل دنیا، فروتنی و خضوعی زیاد صورت می‌گیرد و نام آن را تواضع می‌نهند؛ این امر اشتباه و مکر، فریب، نیرنگ، چاپلوسی و خواری مورد نکوهش است و این از جهت تفریط و کوتاهی نمودن در فضیلت تواضع شیوع یافته است. خداوند! ما را این امر حفظ فرم!^۲

البته ارتباط با صاحبان قدرت و ثروت در جهت اعتلای دین و احراق حق - بارعایت تمام جوانب احتیاط - اشکالی ندارد.

عارف الهی بهاری همدانی علیه السلام گریزان بودن از امرا و حکام، مخصوصاً پادشاهان را مورد عنایت قرار داده و سپس می‌فرماید: «بلی اگر بینه و بین ربیه من دون

۱- برنامه سلوک، ص ۲۰۰.

۲- تذكرة المتقين، ص ۱۳۱.

۳- همان، ص ۹۵.

همدانی در این زمینه می‌نویسد: «همانا آنچه از مال و دارایی که دیگری به او (مبلغ و طلبه) می‌دهد، اگر بداند که حرام است، واجب است که از آن خودداری کند و اگر که مالی شبهه ناک یا حلال است و در ازای آن، متنی بر او نهاده می‌شود؛ ترجیح به این است که آن را برگرداند و اگر بداند که هدیه‌ای حلال است و متنی در آن نیست، مستحب است که آن را بپذیرد؛ به خاطر تأسی نمودن به پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام که هدیه را رد نمی‌کردند.

و اگر آن مال از صدقات باشد و او نیز استحقاق آن را داشته باشد، پس اگر بداند که صاحب مال، آن را به خاطر ریا و خودنمایی عظامی کند، می‌توان گفت که گرفتن آن جایز نیست.^۲

یکی دیگر از موارد خواری که رفتاری نادرست می‌باشد، تواضع و فروتنی بی مورد است.

علامه ملامهدی نراقی می‌نویسد: «برای مؤمن جایز نیست که خود را ذلیل و پست کند؛ مثلاً اگر

«اینان با علمای حقانی - که به افعال و گفتار آنها رضا نمی‌شوند و تبعیت نمی‌کنند - عداوت می‌ورزند و افترا می‌بنند و سر منبر گذاشتهای می‌کنند به بهانه‌های مختلفه و متضلعه و توزیع بر مردمان می‌کنند و چراغ اول و دوم قرار می‌دهند و هر چراغی را به اسم یکی از ائمه علیهم السلام نامزد می‌کنند و از ظالمان و دیگران، مال می‌گیرند و شاید از درویشی که شام شب را ندارد، به اکراه و به حکم می‌ستانند و شاید که بر اثر آنها خمس و زکات واجب می‌باشد و علاوه بر ترک دادن آنها، خمس و زکات را از مردمان می‌گیرند و حرام می‌خورند و می‌پوشند و گاه باشد که تعصبهای کشنده و فتنه‌ها انگیزند و عوام را بر فتنه و تعصب اغوا کنند به اسم دینداری و جهاد و تقویت دین؛ اینها عالم و واعظ به زبان و جاهل و ناعظ در دل و آتش افروز در جهنم می‌باشند.^۱»

یکی از مواردی که احتمال خواری و مبت در آن می‌رود، گرفتن هدیه و مال از دیگران است که باید با احتیاط کامل همراه باشد.

عارف ربانی مرحوم بهاری

۱- میزان الملوك و الطوائف، ص ۱۷.

۲- تذكرة المتقين، ص ۱۴۲.

متوجه گشتم یازده هزار و پانصد تومان کم است و من در بازار افراد ثروتمند آشنا نداشتم و بنا هم نداشتم از کسی تقاضا کنم. در اتاق تنها نشسته بودم، عرض کردم: خدایا! خودت می دانی که بنا ندارم به سوی غیر تو دست دراز کنم و حال هم امید و اطمینانم به تو است. لحظاتی بیش نگذشت که درب منزل را زدند. یک نفر برای حساب و جوهاتش آمد و بیست هزار تومان مديون شد. دست در جیش کرد و مقداری پول بیرون آورد و گفت: آقا معذرت می خواهم، بیش از این میسر نشد. وجه را شمردم، یازده هزار و پانصد تومان بود.

ایشان می فرمودند: بدانید که اگر برای خدا گام بردارید، خداوند درهای رزق و مرحامتش را به روی شما می گشاید.^۲

۲- در احوال فیلسوف بزرگ، حاج ملا هادی سبزواری نوشتند: از کثرت شهامتی که داشت، از هیچ کس چیزی نمی خواست. تحف و هدایا را

کفشدوزی بر عالمی وارد شود و آن عالم از جای خود برخیزد و او را در مکان خود بنشاند و درس و تعلیم را (برای او) ترک کند و چون برخیزد تا در خانه دنبال او بدد؛ خود را ذلیل و خوار کرده است و این کار ناپسند است. بنابراین حد وسط این است که برای امثال خود و کسانی که مرتبه ایشان نزدیک به او است، تواضع کند. سزاوار است که متکبران را تواضع نکنند؛ زیرا انکسار و فروتنی و تذلل برای کسی که متکبر است، علاوه بر این که تن به پستی و ذلت دادن است، موجب گمراحتی و زیادی تکبر خود او می شود.^۱

داستانهای عزت و افتخار

۱- عالم پر هیزگار شهید دستغیب علیه السلام در یکی از درس‌های اخلاقش در روزهای پنجشنبه، هنگامی که درباره قناعت و عزت نفس سخن می گفت: برای تأیید فرموده اش داستان زیر را نقل کرد:

روز اول ماه که خواستم شهریه (طلاب) را بپردازم و تقریباً مبلغ هنگفتی می شد، پولها را شمردم،

۱- گریده جامع السعادات، ص ۱۶۸.

۲- یادواره شهید آیت الله دستغیب، ص ۲۲.

باشند. هنگامی که یکی از رجال معروف آن زمان به خدمت ایشان آمده و روی سکویی که کمی از سطح مجلس بلندتر بود، نشست؛ آیت الله العظمی بروجردی علیه السلام با ناراحتی فرمودند: بنشین پایین.^۲

۴- یکی از تاجران ایرانی، مبلغی سنگین - به عنوان وجهه شرعی - در نجف، خدمت حضرت امام خمینی علیه السلام آورده بود. ضمن تقدیم وجهه، گویی در اثر بدآموزی دیگران و ضعف ایمان، از موضع کسی که از پول هنگفتی دل کنده و امتیاز آن را به دیگری اعطای کرده، درخواست کرد که حضرت امام علیه السلام، به اصطلاح تخفیفی به ایشان بدهند و مثلاً خمس اتومبیلش را که خمس به آن تعلق گرفته بود - از او نگیرند! حضرت امام علیه السلام کل وجه را جلوی او گذاشت، فرمودند: «بردار و برو؛ شما گمان می کنید حالا که این پول را اینجا آورده اید، منتهی بر ما دارید؟ نخیر این ما هستیم که بر شما منت داریم؛ چرا که با پرداخت آن و قبول ما، شما برای الذمه می شوید و تازه

نیز اصلاً قبول نمی کرد. در همه عمر، با کمال زهد و تقوا، صدق و صفا، بسی آلایشی و نهایت «عزّت نفس» گذرانید. به هیچ کس از اکابر و اغناها اعتنایی نداشت. ناصر الدین شاه در سبزوار به خانه اش رفت و روی حصیری که فرش اتاق تدریس بود، نشست و تأليف کتابی را در اصول دین به زبان پارسی درخواست نمود. پس از رفتن، پانصد تومن را در خدمتش فرستاد، ولی آن مرد منبع الطیع نپذیرفت و نصف آن را به طلاق و نصف دیگر را به فقرا حواله داد و دستور فرمود که به سادات، دو برابر دیگران بدهند.^۱

۲- آیت الله العظمی بروجردی علیه السلام معتقد بود که روحانی باید عزیز باشد و تن به ذلت ندهد و در برابر ارباب زر و زور سر تعظیم فرود نیاورد. اگر کسی خدمت ایشان می رسید و سهم امام هنگفتی هم می آورد؛ ولی شائبه تحریر در آن بود، آن پول را نمی پذیرفت. حتی رجال و شخصیتهای مملکتی معتقد بودند که وقتی به حضور مرجع اسلام می آیند، باید کمال ادب را داشته

۱- ربیحانة الادب، ج ۲، ص ۴۲۳ و سیمای فرزانگان، ص ۴۰۳.

۲- مردان علم در میدان عمل، ج ۲، ص ۴۱۸.

هزار دینار نزد وی فرستاد که وجه را
برداشته و نزد او به هند برود. آذری از
پذیرفتن وجه خودداری نمود و این
آیات را سرود و برای سلطان فرستاد:
موسى صفت معاند گاو طبیعت
چون سامری نه در پی گوساله زرم
خورشید اگر به نور نهد متنی مرا
هرگز به مهر جانب خورشید ننگرم
برآفتاب سایه نیندازم از زمین
بار غرامت اربکشد چرخ اخضرم
دنیا چو صفو و معنی او هیج گفته‌اند
پس بهر هیج این مهم مئت چرا برم^۱
۶- حکیم میرزا ابوالحسن جلوه
زواره‌ای، با وجود اعتبار اجتماعی و
نفوذ سیاسی، هرگز از دولت و وزرای
ملکت اضافه مرسوم و مقرری قبول
نمی‌نمود و به احدی برای تأمین معاش
زحمت نمی‌داد و در نهایت سهولت
گذران زندگی می‌کرد. از این لحاظ دنیا
را خطاب نموده، می‌گوید:
از دولت قناعت خوش زیستم به عزّ
ای وای اگر نبودی این گون هنر مرا^۲

یکی از نشانه‌های
عزّتمندی و سربلندی
مبلغان شریعت، توجه
نکردن به مال و جاه و مقام
توانگران و حاکمان و روی
گردانی از صاحبان ثروت،
قدرت و شهرت است. در
غیر این صورت، نهایت
خواری و پستی متوجه آنان
شده و از شخصیت و
کرامت واقعی دور خواهند
شد.

اول مسئولیت ما است...^۳

۵- نور الدین آذری توosi از
عارفان عهد خویش بود و مدت چهل
سال بر سجاده طاعت به فقر و قناعت و
عزّت گذرانید. روزی سلطان احمد -
پادشاه هندوستان - قاصدی با پنجاه

۱- در سایه آفتاب، ص ۷۸.

۲- ناصح صالح، ص ۳۳۲ و ۳۳۳.
۳- همان.