

6	مقدمه ناشر.....
8	ماه غلبه اسم رحمت
9	حدیث فرشته داعی.
12	اتحاد حکم عبد با رب
14	رجب؛ عامل شکل دهی به شخصیت قیامتی انسان.....
15	استغفار خاص.....
17	ماهی که همه چیز خدایی است.....
18	شرایط یگانه شدن با خدا.....
20	ماه رجب، ماه امنیت از غضب الهی
21	بالاترین تقاضا.....
22	نگاهدار سرورشته تا نگهدارد.....
24	کشف رجب در خود.....
27	اتصال به بهشت.....
28	شیر؛ صورت علم توحیدی مخصوص رجیون.....
34	عسل؛ صورت شور معنوی رجیون.....
35	ماه ولایی شدن برای ملاقات با حق.....
39	راه به دست آوردن توفیق انجام اعمال این مام.....
40	اعمالی ساده و برکاتی بزرگ.....
42	سلوک بی سرو صدا.....
48	زیرکی بفروش و حیرانی بخر.....
50	تعلیم بس است، تجزید!
51	در رُباید این چنین نفحات را.....

مقدمه ناشر

بحث «ماه رجب، ماه یگانگی با خدا»؛ سخنرانی استاد طاهرزاده در جمع برادران و خواهرانی است که مایل بودند با آگاهی بیشتر نسبت به مقام ماه رجب و آداب و اذکار آن ماه، نهایت استفاده را از این ماه عظیم الهی ببرند.

در این بحث سعی شده ابتدا جایگاه ماه رجب در متون روایی، خوب تبیین شود و سپس جایگاه اذکار و اعمال این ماه در سلوک یک انسان سالک مشخص گردد، تا مؤمنین دانسته و آگاهانه نسبت به آن اعمال برخورد کنند و صرفاً مشغول آداب قالبی آن ماه نگردند.

در این بحث روشن شده است، چگونه انسان به شخصیتی می‌رسد که در روز قیامت به عنوان «رجیبيون»

شناخته می‌شود؟ و چگونه خداوند شرایط صعود انسان را در ماه ربیع فراهم نموده است؟ و چگونه می‌شود که یک ماه، ظرفیت یگانه شدن با خدا را برای انسان فراهم نماید و فلسفه این که ماه ربیع، ماه حرام الهی قرار گرفته است چیست و چگونه می‌شود مقام غیبی ماه ربیع را در خود احیاء و سپس کشف کرد؟ و چرا از یک جهت در روایت می‌فرماید: ماه ربیع، ماه خدا است و از یک جهت می‌فرماید: ماه ربیع، ماه امیر المؤمنین علیه السلام است؟ و در آخر، با چند توصیه برای هر چه بیشتر بهره‌بردن از ماه ربیع، بحث به اتمام می‌رسد.

انتشارات **لب المیزان** امید دارد که از این طریق توانسته باشد قدمی در هر چه بیشتر بهره‌بردن مؤمنین و مؤمنات برداشته و إن شاء الله وسیله احیاء بیش از پیش معارف و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهم کرده باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم

حلول ماه مبارک رجب را تبریک عرض می کنیم و ضمن
سلام به مقام تکوینی ماه رجب، عاجزانه از خدا می خواهیم مرحمتی
بفرماید که ما از نعمت‌ها و رحمت‌های این ماه محروم نشویم.

ماه غلبة اسم رحمت

رجب؛ ماهی که خداوند جنگ با دشمنان را نیز ممنوع فرموده است، تا برای همه انسان‌ها امن و امان باشد، تا هر کس خواست به جوار حضرت حق نزدیک شود، اسم رحمت حق به استقبال او رود و او را وارد رحمت الهی نماید و طعم ورود به مقام انس با حق را به قلب او بچشاند.

خسران بزرگی است که در ماه عزیز رجب، قلب را نسبت به این ماه متذکر نکنیم. در این ماه باید به قلب بگوییم:

ای قلب! متوجه باش، وقتی خداوند جنگ با دشمنان خدا را در این ماه ممنوع نموده، بنگر با دوستان خود چه خواهد کرد.
ای قلب! غافل مباش، در این ماه به خطاهای تو نمی‌نگرند،
مأیوس هم مباش، می خواهند تو را وارد بنده‌های خاص گردانند.

حدیث فرشته داعی

در مورد عظمت و اهمیت ماه رجب توجه کنید به روایت مشهوری از پیامبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) در کتب روایی ما از جمله در کتاب اقبال سید بن طاووس در اعمال ماه رجب و یا در کتاب المراقبات مرحوم آیت‌الله ملکی تبریزی (رحمۃ اللہ علیہ)^۱ که به حدیث فرشته «داعی» مشهور است. آن روایت عبارت است از این که:

رُوِيَّ عن النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَبَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، مَلِكًا يُقَالُ لَهُ الدَّاعِي»؛ يعني خداوند یک ملکی در آسمان هفتم دارد که اسم آن ملک «داعی» است. چرا جایگاه این ملک آسمان هفتم است؟ چون آسمان هفتم مقام حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) است یعنی این روایت بر مقام پیامبر آخرالزمان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) منطبق است. بعد حضرت محمد (صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ) می فرمائند: «**فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ، يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ**» از سر شب تا صبح

۱- کتاب «المراقبات» مرحوم آیت‌الله ملکی تبریزی جهت مراقبه ماه‌های رجب و شعبان و رمضان و ذی‌حجّه، کتاب ارزشمندی است. لازم است عزیزانی که می‌خواهند در سلوک قدمی بردارند، از آن استفاده نمایند.

این ملک ندا می‌کند. – یعنی نوری از غیب هفتم عالم بر غیب جان شما ندا می‌کند. یک ارتباط پنهانی باطنی از آبطن عالم که همان آسمان هفتم باشد و دیگر بالاتر از آن مرتبه‌ای نیست، ارتباطی از آن باطنی ترین حقایق، با بنیان وجود ما برقرار می‌شود. آری؛ خداوند آن ملک را مأمور کرده است که در این ماه با جان ما حرف‌هایی را بزند، که عرض خواهیم کرد. خداوند به لطف و کرم خودش به ما کمک کند که در این ماه آن ندا را بشنویم، آری می‌شود شنید. خودتان ملاحظه کنید، در شروع ماه رجب گویا حال و هوای روحی شما مستعد پذیرش الطاف خاصی شده است. پس معلوم است آن ندا چون نسیمی بر جان مسلمانان می‌وزد و پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) نیز این نور را می‌بینند که دارند از آن خبر می‌دهند و به ما توصیه می‌فرمایند: خود را برای پذیرش آن الطاف خاص آماده کنید.

حتماً می‌دانید که ماه رجب قبل از اسلام هم مورد توجه بوده است. حضرت نوح (علیه‌السلام) در ماه رجب کشتی شان را حرکت دادند، چون در چنین شرایطی امید بیشترین لطف را داشتند. در تاریخ داریم که خود اهل مکه با این که مسلمان نبودند حرمت این

ماه را حفظ می‌کردند، چون رعایت حرمت ماه رجب و استفاده کردن از الطاف خاص خداوند در این ماه در پیام سایر پیامبران (سلام الله علیہم) هم مطرح بوده است و اهل مکه در عین بت پرستی، تحت تأثیر توصیه انبیاء گذشته بوده‌اند.

این مَلَك «داعی» چه می‌گوید؟ ملاحظه کنید این انوار به قلب می‌خورد «طُوبِي لِلذَاكِرِينَ، طُوبِي لِلْطَّائِعِينَ» یعنی مَلَك می‌گوید، خوشابه حال آنهایی که اهل ذکر حق هستند، خوشابه حال آنهایی که اهل اطاعت از حق هستند و لذا به جهت گفتار این مَلَك، علاقه‌ای به ذکر خدا و کششی به سوی اطاعت بیشتر در شما ایجاد می‌شود. مَلَك می‌گوید: ای ذاکران! مطیعان! مستغفران! مژده، مژده، بشارت، بشارت. «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا جَلِيسُ مَنْ جَاهَلَسَنِي»؛ این مَلَك می‌گوید که خدای تعالی می‌فرماید: کسی که با من بنشیند، من با او می‌نشینم، من همنشین کسی هستم که با من همنشین شود. یعنی خداوند در این ماه از طریق سروش مَلَك داعی، مخلوقش را به همنشینی با خودش دعوت می‌کند و بر می‌انگیزاند. و حتماً می‌دانید با ذکر و یاد خدا و رعایت دقیق حرام و حلال حضرت حق است که ما یاد خدا می‌کنیم و این‌ها وسیله‌ای است که آدم

زمینه‌ای فراهم کند تا با خدا بنشیند. خداوند خبری را در این ماهِ خاص به طالبان انس با حق می‌دهد که بنده می‌تواند همنشینی خاص الهی را در این ماه برای خود تهیه بینید و به واقع لطفی از این بالاتر نیست، گفت:

ازین که بینی مرده و افسرده‌ای زان بود که ترک سرور کرده‌ای
 می‌خواهند در این ماه راه انس با حق را برای ما باز کنند.
 دیده‌اید بعضی موقع از بودن خودتان خسته شده‌اید، دائمًا
 حوصله‌تان سر می‌رود؟! این به جهت قطع ارتباط باطنی قلب است با
 حق، حالا اگر انس با حق وارد زندگی و جان‌تان شد و خداوند
 جلیس شما شود، حوصله سرفتن برایتان معنی نمی‌دهد. چرا که:
 هر که در خانه‌اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد

اتحاد حکم عبد با رب

ادامه سخن حضرت حق این است:

«وَ مُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَنِي»؛ الله اکبر! خیلی عجیب است،
 خداوند می‌فرماید: در این ماه بدانید که من اطاعت می‌کنم از کسی
 که از من پیروی کند. بینید مشکل چقدر عجیب حل می‌شود. مگر
 ما گاهی نمی‌خواهیم از شرّ یک مشکل یا از یک فساد اخلاقی و از

وسوسه‌های آزاردهنده، راحت شویم؟ می‌فرماید: این ماه آن زمانی است که اگر یاد مرا در قلبت زنده کنی و از من اطاعت کنی، آن وقت هر چه بخواهی، من از تو اطاعت می‌کنم و هر چه بخواهی به تو می‌دهم. یعنی از دریچه رجبی شدن، می‌شود حوانجی را که خداوند حاضر و مایل است به ما بدهد، به ما بدهد. یعنی بندۀ رجبی، بندۀ‌ای است که می‌تواند کاری کند که حکم خدا با حکم خود آن بندۀ متحد شود.

خداوند سخت عاشق بندۀ خودش است و به دنبال آن است که بندۀ‌اش از او چیزی بخواهد تا درخواست آن بندۀ را اجابت کند. حالا در ماه رجب این محبت و عشق به بندگانش به اوج خود می‌رسد و لذا خودش در دهان بندۀ‌اش می‌گذارد که من مطیع کسی هستم که از من اطاعت کند، پس بندۀ عزیز من! یک قدم در راه بندگی من بردار، و بعد شروع کن از من چیز خواستن، من مطیع درخواست‌های تو هستم. این سفره به صورت خاص آن در ماه رجب گستردۀ شده است و لذا باید هنر استفاده کردنش را به دست آورد.

رجب؛ عامل شکل دهنی به شخصیت قیامتی انسان

در همین جا یادتان بیاوریم که در روایت هست: «در روز قیامت در موقف محشر، یعنی در آن تنهایی محض، ندا می‌آید: «أَيْنَ الرَّجَبُون؟»؛ یعنی کجا یند کسانی که در ماه رجب، با خدای خود اُنس خاص گرفتند و نگذاشتند ماه رجب به راحتی از دستشان بروند؟ پس معلوم است که با اعمال ماه رجب برای انسان یک نوع شخصیت خاص پدید می‌آید، یعنی رجبی شدن یک نوع وجود تکوینی و یک هویت خاص برای انسان به وجود می‌آورد که در عالم قیامت که حقایق ظاهر می‌شود، این شخصیت خاص آنها ظاهر می‌گردد. رجبی شدن، چیز ساده اعتباری مثل اسم گذاری روی افراد نیست که بدون رابطه با حقیقت افراد باشد.

در عظمت ماه رجب، رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌وآله} می‌فرمایند: ماه رجب؛ ماه عظیم خدا است که هیچ ماهی از نظر حرمت و فضل در نزد خدا همطراز آن نیست. حتی در زمان جاهلیت ماه رجب را محترم می‌شمردند، و اسلام عظمت آن را مورد تأکید قرار داد. بعد فرمودند: *إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ «اللَّهِ» وَ شَعْبَانُ «شَهْرِيْ» وَ رَمَضَانُ «شَهْرِ*

اُمّتی»، یعنی رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من است.^۲

استغفار خاص

در ادامه روایت هست که آن ملک از زبان خدا می‌فرماید: «**غَافِرٌ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي**» من بخشنده آنم که از من بخشن خواهد. معلوم است استغفار ماه رجب، استغفار خاص است. عموماً یکی از ذکرهای ماه رجب ذکر استغفار است و به شکل‌های مختلف هم آمده است، همه‌اش روی حساب است. آنجا که در گفتن استغفار، «ربی» ندارد و می‌فرمایند: هر روز 70 مرتبه صبح و 70 مرتبه عصر بگوید: «**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ**» چون در دامن رب ماه رجب خود را قرار داده دیگر انسان واژه «ربی» را نمی‌گوید، بلکه توجه و توبه‌اش به سوی «الله» است. حتماً متوجه‌اید «الله» مقام جمع اسماء الهی است، لذا با دستور دادن به انجام این ذکر می‌خواهند قلب متوجه «الله» باشد، همان طور وقتی که «رب» را در ذکر می‌آورند می‌خواهند قلب توجه‌اش به مقام ربیت حق باشد و لذا عرض ما این است که شکل این ذکرها روی حساب است و همان

2- اقبال الاعمال ج 3 ص 190، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

طور که روایت آورده باید گفت و در ایجاد حالات قلبی مطابق آن ذکر کوشش کرد تا نتایج فوق العاده آن إن شاء الله نصیب شما شود.

باز در رابطه با استغفار ماه ربیع می فرمایند: 100 مرتبه یا 400 مرتبه در این ماه بگویید: «**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**»، یعنی از خدایی که جز او الهی نیست و یگانه و بی شریک است، طلب غفران و آمرزش می نماید و به سوی او جهت قلبم را قرار داده ام. که در این استغفار؛ «الله» را برای قلب خود ترسیم می کنی و یگانگی محضور او را برای خود تفهم می کنی و سپس «**وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**» را می گویی، یعنی من از حضرت «الله» که جامع جمیع اسماء الهی است، می خواهم که مرا بی خشد، آن الهی که قطب قلب من است و جز او نمی شود کسی اله و معبد جان من باشد و من به سوی چنین خدای یگانه ای که تمام مقصد قلبم هست، آدمد. عجیب است اگر کمی به قلب خود عادت دهیم که این ذکر را با حضور بگو، می بینید حال و هوایش عوض شد. روی «**وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**» با حضور قلب تأکید کنید و متوجه باشید دارید می گویید: به سوی او آمدم. خوشابه حالتان با چنین کلماتی و چنین تصمیمی!

باز می فرماید بسیار بگو: «**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ**»؛ یعنی خدایا غفران و بخشنش تو را طلب می کنم و تقاضا می کنم که توبه مرا پذیری و به من نظر کنی. او لا؟ می گویی: از الله یعنی از حضرت جامع همه خوبی‌ها می خواهم مرا در بر بگیرد – مثل دربرگرفتن کالایی که شما گرد و خاکش را پاک می کنید و وارد خانه تان می کنید – ثانیاً؛ می گویی: از او که فرمود: من دوست دارم بنده ام دستور دهد تا آن را عمل کنم، تقاضا می کنم به من توجه فرماید، به من محل بگذارد. خوشابه حالتان با چنین کلمات و چنین تصمیمی!

روی بنما وجود خودم از یاد ببر خرمن سوختگان راهمه گویا دبیر چون خودش در این روایت می فرماید: در این ماه «**غَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي**»؛ بخشنده کسی هستم که توبه کند و بخواهد وارد یک حیات معنوی شود، آن هم حیاتی معنوی‌ای بدون هر گونه کدورتی از گناه و غفلت، پس باید با استغفار امید چنین حیاتی را داشت.

ماهی که همه چیز خدایی است

ادامه روایت هست که خدا می فرماید: «**الشَّهْرُ شَهْرٌ**» ماه، ماه من است. چه قدر آدم دلش گرم می شود که کجا آمده است و با چه شرایطی رو به رو است. با زمانی رو به رو است که خداوند آن را به خودش نسبت داده. می فرماید: «**وَالْعَبْدُ عَبْدٌ**» بنده هم بنده من

است. وقتی می فرماید: ماه، ماه من و بندۀ هم بندۀ من است، یعنی جا دارد که روح بندۀ با این ماه متّحد شود تا با صاحب این ماه ارتباط یابد. به ما خبر می دهد شرایط و مقامی است که من در این ماه بندۀ ام را برای خودم خالص می کنم. من و شما را در این ماه به عنوان بندۀ خودش می نگرد و آلودگی ها و عصیان هایمان را نمی نگرد. زمینه یگانه شدن بندۀ با خدا در این ماه فراهم است ، این ماه عجیب است .

شرایط یگانه شدن با خدا

این ماه در میان شیعیان آن قدر که لازم است و حق این ماه عزیز است مورد توجه قرار نگرفته است. اهل سنت عظمت ماه رجب را خوب متوجه هستند، هر چند با حالتی صوری و قالبی به آن نظر دارند، ولی به واقع پیامبر (صلی الله علیه و آله) عنایت خاصی به این ماه داشتند. می فرماید: این ماه، ماه من است . حال بینید ماه خدا بودن، یعنی این که در آغوش این ماه به راحتی می توانیم برای خدا یگانه شویم، مثل این که در مورد مگه می فرماید: «بیتی»؛ یعنی خانه من؛ و

شما ملاحظه کرده‌اید که در کنار خانه او چه رازها در راستای یگانه شدن برای انسان گشوده می‌شود. یگانه شدن یک مبنای نظری و فکری دارد و یک مبنای عملی. هم باید بینش و قلب انسان در این ماه با خدا یگانه شود، این با «استغفار» و ذکر «لا اله الا الله» که هر دو هم از اذکار این ماه است، محقق می‌شود. و هم یگانه شدن، عملی باید باشد که آن هم به کمک «روزه» محقق می‌شود. روزه یگانه شدن برای خدادست. حال بینیم مزه‌هایش چیست؟^۳

در ادامه روایت می‌فرمایید: **«وَالرَّحْمَةُ رَحْمَتٍ»** یعنی رحمت در این ماه، همه رحمت است، آن هم رحمت من است، بدون حجابِ واسطه‌ها، یعنی در این ماه خودم به اسم رحمان به صحنه می‌آیم تا شما با من ملاقات کنید و رحمت را به واسطه‌ها نسبت ندهید و توجه شما به واسطه‌ها معطوف نشود. پس در این ماه رحمت فراوان است، آن هم رحمتی مستقیم از حضرت «الله» پس از طریق رحمت‌های فراوان این ماه، راه ارتباط با خود حضرت حق گشوده می‌شود، راه خاصی که رجیعون با خدا خواهند داشت.

3- برای روشن شدن معنی مزه روزه، به کتاب «روزه، دریچه‌ای به عالم معنا» رجوع فرمایید.

«فَمَنْ دَعَانِي فِي هَذَا الشَّهْرِ أَجِبْتُهُ» هر کس مرا در این ماه بخواند اجابتش می‌کنم و جوابش را می‌دهم. شاید بگویید خدایا ما همیشه و هر وقت تو را بخوانیم اجابت می‌کنی. ولی معلوم است این دعوت خاص است که می‌فرماید: اگر مرا بخوانی، اجابت می‌کنم و یک اجابت و جواب گویی خاصی را همراه دارد، حجاب‌ها را مرفوع نموده و فاصله‌های زمانی را برداشته تا به راحتی آن اجابت خاصه نصیب ما شود.

ماه رجب، ماه امنیت از غضب الهی

آیت الله ملکی «رحمه اللہ علیہ» در کتاب المراقبات در رابطه با ماه رجب به عنوان یکی از ماههای حرام می‌فرمایند: در ماههای حرام خداوند آنچنان غضبیش فروکش می‌کند که حتی بر دشمنان هم آن غضب فروکش می‌کند، لذا در ماه حرام اگر دشمنتان، یعنی دشمن اسلام هم به شما حمله نکند، در این ماه باید ترک مخاصمه کرد. دشمن اسلام اگر حمله نکند، یعنی اگر جهاد دفاعی نباشد باید ترک مخاصمه کرد، یعنی غضب خدا در این ماه این طوری است. مگر غضب خدا بر دشمنان خدا جاری نیست؟ ولی این ماه این قدر عجیب است که خداوند می‌فرماید: باید به دشمنان خدا هم امنیت

بدهید. این یعنی چه؟ یعنی شرایط غیبی این ماه ما را در شرایطی قرار می‌دهد که عامل فاصله‌گرفتن و دور افتادن ما از مقام غیبی عالم ملکوت که همان غصب خداست، در این ماه در صحنه نیست و لذا در چنین شرایطی زمینه ارتباط ما با خدا شدیداً فراهم است. به همین جهت است که می‌فرماید: هر کس مرا بخواند استجابت می‌کنم. این یک نوع استجابت خاص است. یعنی تو در این ماه در هر شرایطی از گناه هستی، اگر آمدی، هرچه بگویی به سرعت اجابت می‌شود. در شرایط دیگر این طور نیست.

بالاترین تقاضا

در ادامه می‌فرمایند: «وَ مَنْ سَالَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَنْ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ» حرف دهنِ ما گذاشته است. می‌فرمایند: ای بنده من! اگر از من چیزی بخواهی به تو می‌دهم، پس چرا نمی‌خواهی؟ و اگر از من طلب هدایت و راه‌جویی کنی، تو را هدایت می‌کنم، راه و چاه را به تو نشان می‌دهم. بله حرف یاد ما دادند که ما در این ماه از خدا بخواهیم که خدایا ما را هدایت کن. ما انسوار غیبی تو را رها کنیم، کجا برویم؟ و دعاهایی که ائمه (صلوات‌الله‌علیہم) در این ماه دارند در همین راستاست، که ما را

به سوی خود راهنمایی کن و خودت را به ما بفهمان که جز تو
مقصدی نیست که ما قلبمان را به سوی او جهت دهیم، خلاصه
متوجه شویم: «نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد»؛ اگر کسی
معنی هدایت را بشناسد، و بفهمد یعنی چه، خداوند ما را در این ماه
به «هدایت» مژده داده است، با تمام وجود برای بدست آوردن آن
می کوشد که گفت:

دلا! زنور هدایت گر آگهی یابی
چو شمع خنده زنان، ترک سرتوانی کرد

نگاهدار سر دشته تا نگه دارد
وَ جَعْلَتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَ بَيْنَ عِبَادِي» این ماه را
چون یک ریسمان قرار دادم بین خود و بند گانم. پس ماه رجب به
عنوان یک شرایط استثنایی است تا انسان از آن استفاده کند و بالا
برود، مثل یک طناب که یک سر آن در دست خدا است و یک سر
آن را رها کرده تا ما بگیریم و بالا رویم، با اعمال و آداب
مخصوص این ماه می توان سر طناب را برای بالا رفتن گرفت. عمدۀ
آن است که متوجه شویم این ماه یک رشته ای است بین ما و خدا،
انسان عاقل به چنین طنابی محکم چنگ می زند. چرا که گفت:

مرا تا جان بود در تن، بکوشم مگر از جام او یک جرعه نوشم

چون فرصت استثنایی است، پس:

گرت هو است که معشوق نگسلد پیوند نگاه دار سر رشته، تانگه دارد

«فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيْهِ» کسی که به ریسمان ماه

ربی چنگ بزند به من وصل می شود. عرض کردیم چنگ زدن به آن هم مشخص است، یعنی آداب ماه ربی را قبلًا و عملاً رعایت

کند، چون در میکده وصل به حق را گشوده اند و آن هایی که چنین

گشودگی را احساس می کنند، ندا سر می دهند:

آلمنه لله که در میکده باز است

وین سوخته را بر در او روی نیاز است

خُم‌ها همه در جوش و خروش اند، زمستی

و آن می که در آنجاست، حقیقت نه مجاز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

کوتاه نتوان کرد که این قصه در از است بر دوخته ام

دیده چوباز از همه عالم

تا دیده من بر رُخ زیبای تو باز است

چون ماه ربی، ماهی است که حجاب هم مرتفع می شود و انسان

در قلب خود احساس می کند با خدا در ارتباط است و در نتیجه

دیده از همه دنیا باز می‌گیرد و به همه چیز پشت پا می‌زند، موقع
در ددل کردن با محبوب واقعی برایش سر می‌رسد، که گفت:
رازی که بِرِ خلق نهفته‌یم و نگفته‌یم

با دوست بگوییم که او محروم راز است
در این حالت گویا همواره در حال راز و نیاز با حق است که:
در کعبه کوی تو هر آن کس که در آید

از قبله ابروی تو در عین نماز است
ای مجلسیان! سوزِ دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است
چون فرمود: هر کس به ریسمان من – یعنی ماه رجب - چنگ
بزند به من وصل خواهد شد و قصّه وصل، قصّه‌ای است پرسوز و
گداز:

ای مجلسیان! سوزِ دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

کشف رجب در خود

ما دوباره به آن نکته قبل در اینجا باید مجددًا تأکید کنیم، این
که در قیامت می‌فرماید: «أَيْنَ الرَّجَبُون»؛ این یک نکته دقیقی

است و خبر از یک حقیقت بزرگی می‌دهد. می‌دانید که در قیامت داریم: «يَوْمَ يَدْعُ الْدَّاعِ» (قمر/6)؛ یعنی روزی که دعوت کننده‌ای دعوت می‌کند و می‌خواند. که این خواندن و دعوت کردن منطبق است بر بنیاد روح انسان‌ها، و یک خواندن اعتباری نیست. یعنی همین طور که جهنّم، جهنّمیان را می‌خواند و جذب می‌کند، بهشت هم بهشتیان را جذب می‌کند. در همین راستا و با توجه به چنین شرایطی «رجیعون» افرادی هستند با مقامی خاص، یعنی یک مقامی که در بعضی انسان‌ها به جهت استفاده کردن از ماه رجب محقق می‌شود و در عالم قیامت، آن مقام ظاهر می‌گردد، آنوقت این افراد در آن عالم شاخص هستند، یعنی یک نوع بزرگی و آبرومندی برای آن‌ها در قیامت هست. به همین جهت می‌خواهیم عرض کنیم «رجب» یک مقام تکوینی است که هر کس می‌تواند در درون خودش به نحوی آن را احیاء و کشف کند. اگر احیاء شد آن وقت می‌بینید مقامی است که اگر طبق روایت، یک روز از آن را روزه بگیرید، موجب «دفع جهنّم» است، روزه دوم آن موجب «ایجاد صراط» است. یعنی چه که از صراط می‌گذریم؟ یعنی جاده‌ای به سوی بهشت برایمان کشیده می‌شود. «صراط» جاده به سوی بهشت

است و لذا روزه دوم ماه رجب موجب پدید آمدن صراطی است که آن صراط به سوی بهشت است. یعنی انسان با دومین روزه ماه رجب، قلب خود را به سوی بهشت جهت می‌دهد، و دیگر قلب او در توجه به عالم معناست و در این دنیا سرگردان نیست، او انسانِ جهت دار شده است. روزه سوم آن «ایجاد بهشت» است^۴، یعنی وصل به بهشت. این ماه دارای چنین مقامی است که خداوند إن شاء الله توفیقات بهره‌مندی از آن را برایمان مرحمت کند.

حلقی زبان به دعوی عشقش گشاده‌اند

ای من غلام آن که دلش با زبان یکی است

4- قالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرَ(عليه السلام): «رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِيمٌ، يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، وَ يُمْكِحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ، وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (اقبال الاعمال ج3ص191)؛ یعنی «رجب، ماه عظیمی است که خداوند نیکی ها را در آن چند برابر و بدی ها را محو می نماید، هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بدارد، آتش جهنم به فاصله یک سال از دور می شود و هر کس سه روز از آن را روزه دارد، بهشت برای او واجب می شود». همچنان که در روایت دیگری از رسول خدا(ص) داریم: «هر کس کل ماه رجب را روزه دارد، خداوند رضایت خود را برای او ثبت می کند و کسی که رضایت خداوند برای او ثبت شد، مورد عذاب قرار نمی گیرد». (مصطفی المتجدد ج2 ص(797)

اتصال به بهشت

خود این ماه، ماه رحمت بزرگ خداست که در دعاهای آن این نکته مورد توجه هست. پس تأکید ما یکی این است که کاری کنیم این ماه را که در درون ذات هر کس نهفته است به نام مقام رجیبیت، با اعمال این ماه کشف کنیم، اگر کشف شد خودش جلوه‌ای از بهشت است، یک نحوه وصل به بهشت است.

شیر؛ صورت علم توحیدی مخصوص رجیعون

روایتی که مرحوم شیخ عباس قمی(رحمه‌الله‌علیه) در مفاتیح الجنان آورده، اگر عنایت بفرمایید روایت عجیبی است. از امام ابی‌الحسن‌موسی(علیه‌السلام) می‌فرمایند که: «رجب نام نهری است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر، هر که یک روزِ رجب را روزه دارد البته از آن نهر بیاشامد»^۵ پس اولاً؛ رجب یک نهر است، یعنی مقام است. چون می‌دانید که آب و درخت در بهشت عبارت است از «مِمَّا كَانُوا تَعْمَلُون»؛ یعنی عبارت‌اند از آنچه شما عمل کردید، یعنی آنچه شما در این دنیا عمل می‌کنید دو وجه دارد. هر کس هر کاری بکند یک وجه آن «فکر» است و یک وجه آن «حرکت و عمل» است. شما که به لطف خدا نیت روزه ماه رجب را می‌کنید، این نیت یک فکر است، فکر این که خدایا می‌خواهم رجی شوم، این نیت است. و وجه دیگر عملی است که انجام می‌دهید و آن ترک شهوات مثل غذاخوردن و غیره است. در قیامت درخت و نهرهای زیر آن

^۵ «رَجَبٌ نَّهْرٌ فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بِيَاضاً مِنَ الْبَيْنِ وَ أَخْلَقٌ مِنَ الْعَسْلِ، مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ» (اقبال الاعمال ج 3 ص 191)؛

صورت عقاید و اعمال این دنیایی ما است، و حتماً ملاحظه کرده‌اید در مورد انسان حتی ترک یک کار هم خودش، کار به حساب می‌آید، چون اراده می‌کند که آن کار را نکند و این اراده برای ترک آن کار، خودش یک اراده است و در نفس انسان یک عمل به حساب می‌آید و در قیامت صورت مخصوص به خود را پدید می‌آورد. شما اگر به خانه عمومیان نروید، در خارج کاری نکرده‌اید، ولی در درون اراده به نرفتن را انجام داده‌اید. پس هر کاری یک وجه عقیدتی و فکری، و یک وجه عملی دارد. بزرگان می‌فرمایند: که این «عمل» و «عقیده» است که در قیامت ظهور می‌کند. شراب طهور را در ازای چه چیزی به اهل‌البیت دادند که فرمود: «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا» (انسان/21) چون سه روز روزه گرفتند و افطاری شان را هم به نیازمندان دادند، و این شراب طهوری که نصیب این ذوات مقدسه شد، خیلی مقام است. چون می‌فرماید: پروردگارشان به آن‌ها نوشاند «ربُّهُمْ». اگر یک ملکی به ما یک ذره از آن شراب معنوی بدهد، از شعف آن حالت معنوی 60 سال فریاد می‌کشیم، حالا اگر پروردگار آن را به کسی بنوشاند، بین چه می‌شود.

می فرماید: «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»، مگر چه کار کردند؟ با یک «عقیده توحیدی» بسیار عمیق یک «عمل توحیدی» انجام دادند که از نیاز و میل خود برای خدا گذشتند، ظهور آن عقیده و عمل در بهشت چنین شد که فرمود: «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»، چون بهشت ظهور عقیده و عمل است، برای همین هم در و دیوار بهشت حرف می زند. چون جان انسان آن جا ظاهر است. بهشت و جهنّمش - هر دو - «تَطَلُّعٌ عَلَى الْأَفْئِدَةِ» است، یعنی از قلب ما به بیرون ظهور می کند و لذا جنس حیات است، مثل حالات قلبی؛ در آیه 65 سوره عنکبوت هم فرمود: «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَاةِ»؛ یعنی نظام عالم آخرت سراسر حیات است، یعنی جنس حیات انسان است.^۶

پس اول یادتان باشد که بهشت چیست؟ بهشت ظهور «عقاید» و «اعمال» و «اخلاق» ماست و به جان ما بسته است. یعنی بهشت از ما جدا نیست. آری؛ به عنوان یک واقعیت در بیرون هست، اما به جان ما بسته است. حالا در این بهشت یک نهری است

6 - برای پیگیری این نکته می توانید به تفسیر سوره «یس» از همین نویسنده رجوع فرمایید.

که می‌فرماید: از عسل شیرین تر است و از شیر سفیدتر است، این نهر اسمش «رجب» است. پس اولاً؛ کسی که رجبی شد، وصل به این نهر می‌شود. این نهر در کجاست؟ در بهشت. پس کسی که رجبی شد، وصل به بهشت می‌شود. ثانیاً؛ این اتصال بعد از مردن ما هست یا همین حالا؟ امام رضا(علیه السلام) می‌فرمایند: هر کس بگوید بهشت بعد است، از ما نیست.⁷ پس این بهشت همین حالا هست. یعنی إن شاء الله همین امروز که تصمیم گرفتیم در این ماه، رجبی شویم، وارد بهشت شدیم، خدا می‌داند که همین حالا وارد بهشت شدیم.

آیت الله جوادی آملی(حفظه الله تعالى) بحثی داشتند از کلام امام معصوم حضرت رضا(علیه السلام) فرمودند: همین حالا وصل به بهشت می‌شویم و همین حالا از بهشت خارج می‌شویم بستگی به اعمال ما دارد، چون حضرت رضا(علیه السلام) اشاره می‌فرمایند به آیات 43 و 44 سوره عنکبوت که می‌فرماید: این است جهنّمی که گناهکاران انکار

می‌کنند و هم‌اکنون گناهکاران بین آن جهنم و آب جوشان در حال طواف‌اند.^۸

پس اوّلًا؛ ما در ماه رجب وارد بهشت می‌شویم، الاً این که عده‌ای نسبت به آن در کمال غفلت به سر ببرند که این‌ها، وارد رجب نمی‌شوند، بلکه مثل بقیه زمان‌های روزگار، وارد یک زمان می‌شوند ولی اگر ما در عین توجه و انتظار و استقبال وارد رجب شویم، وارد یک مقام خاص از بهشت می‌شویم، که آن مقام به تعبیر روایت از عسل شیرین‌تر و از شیر سفیدتر است و آن هم روی حساب است. بزرگان اهل معرفت یک دقت‌هایی روی این عسل و شیر کرده‌اند که این‌ها دو حال و مقام است برای انسان و نه دو نوع غذا.

یکی از مفسرین می‌گوید: پیامبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) به‌طور کلی هر غذایی که می‌خوردنده، می‌گفتند: الحمد لله. ولی وقتی شیر می‌خوردند می‌فرمودند که خدایا زیادش کن. بعد می‌گوید از طرفی مطابق آیه قرآن، پیامبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مأمور هستند که بگویند: خدایا علم مرا زیاد کن، «**قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا**»؛ (ط/114) پس باید این

شیر، در عالم معنا همان مقام علم باشد، یعنی ظهورش در نفس انسان، علم است. مگر علم، جان را تغذیه نمی کند؟ بهترین غذا برای جان مادّی، شیر است. و برای جان غیبی، علم است و این دو با هم دیگر یک رابطه‌ای دارند.

«محی الدین عربی» در کتاب فصوص الحکم می گوید: ابی خالد، در خواب دید که شیر خورده است. شب آمد خدمت یکی از عرفاء و خوابش را گفت. آن عارف می گوید: این خواب دو حالت و دو مقام دارد. در این که این رؤیای صادق است شگّی نیست، حال بگو آیا تو دیشب که خواب دیدی شیر می خوری، آیا به واقع شیری وارد معدّهات شده؟ گفت: نه! به او گفت: ولی اگر استفراغ کنی، شیر استفراغ می کنی. این یک وجه از تعبیر خواب است، اگر خواستی بر اساس موطن دنیا تعبیر شود، ولی اگر بخواهی پذیری، شیر یعنی علم، تعبیر خواب است که به تو علم می دهند. چون شیر در مقام غیب، علم است، در مقام عالم ماده شیر است. ایشان می گوید: وسوسه شدم من که شیر نخورده‌ام، پس مگر می شود کسی شیر نخورد، ولی خواب شیر خوردن ببیند و بعد شیر خورده باشد و در معدّه اش شیر باشد؟ خودم را وادار به تهوع کردم، دیدم شیر بیرون

آوردم، چیز پیچیده‌ای نیست. در روایات هم داریم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عایشه فرمودند: که برو روزهات را افطار کن - ظاهراً روزهٔ مستحبی بوده - عایشه گفت: چرا؟! فرمودند: چون خودت خودت با غیتی که کردی، روزهات را افطار کردی و گوشت خوردی. گفت کی من غذا خوردم؟ در حالی که گوشت خوردن او، همان غیتی بود که کرده بود، بعد خودش از لای دندان‌ها یش متوجه وجود گوشت خام شد، یعنی عمل غیبی باطنی غیت، صورتِ ظاهری حسی گوشت خوردن به خود گرفت.

مقام شیر در نهر رجب را اهل معرفت می‌فرمایند که در بهشتِ «علم توحیدی» است. اگر شما ماه رجب را حفظ کنید، إن شاء الله معرفت توحیدی نصیبتان می‌شود. آن وقت آن علم توحیدی ماه رجب، علمی است که به راحتی به دست نمی‌آید، کسی که رجی شد یک معرفت خاصی پیدا می‌کند که ظهورش همان شیر بودن آن نهر است که از قلب او ظهور کرده است، و از شیر سفیدتر بودنش هم به جهت پاک بودن از هر گونه شرک و آلودگی روحی است.

عسل؛ صورتِ شور معنویِ رجیعون

و نیز می‌فرمایند: آن نهر از عسل هم شیرین‌تر است، چون عسل، حرکت و گرما و تحرّک می‌آورد؛ یعنی آن عسل، اراده‌های توحیدی و همت عمل توحیدی آدم را زیاد می‌کند. بینید که منظورشان چیست؟ شما گاهی دلتان می‌خواهد که با یک شور و حرارتی بلند شوید و نماز شب بخوانید، ولی خواب نمی‌گذارد. این اراده نماز شب خواندن و راحت و با شور و حرارت و عشق جلو رفتن به اصطلاح علماء اخلاق مربوط به عقل عملی است و این غیر از عقل نظری است که پذیرفته است نماز شب خیلی برکات دارد، این شور و شیدایی در عبادات، ریشه‌اش همان عسلِ بهشتی مربوط به نهر ماه رجب است. پس حرارت انجام اعمال الهی را رجب به آدم می‌دهد و رجیعون، هم به معرفت خاص و هم به حرارت خاص در فهم دین و عمل به دین دست می‌یابند. با توجه به این مبنای غفلت نکنید که همین حالا با وارد شدن در ماه رجب و استقبال کردن از آن انشاء الله ارتباط با آن شیر و عسل شروع می‌شود.

ماهِ ولایی شدن برای ملاقات با حق

آن روایت را در کتاب «المراقبات» داشته باشید که می‌فرماید: «ماه رجب ماه خدا است، ماه شعبان ماه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است و ماه رمضان، ماه امّت رسول الله (صلوات الله علیه و آله) است». یعنی با شروع ماه

رجب که ماه خدادست، نیت سلوک شروع می‌شود، بنابراین از خدا شروع می‌شود و پس از انس با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در ماه شعبان و رعایت اعمال مخصوص ماه شعبان، به یک خودبایی در ماه رمضان می‌رسیم، و بدین معناست که ماه رمضان، ماه امت است. این روایت را با آن روایت جمع کنید که امیر المؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید: «شَهْرُ رَمَضَانِ، شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانٌ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَجَبٌ شَهْرٌ»^۹ یعنی؛ ماه رمضان ماه خدادست و ماه شعبان ماه رسول الله (صلوا الله علیه و آله) و ماه رجب ماه من است. پس طبق این روایت، به یک اعتبار ماه رجب، ماه یگانگی با خدادست، از طریق ارتباط با خود خدا، و به یک اعتبار، ارتباط با خدا بدون اتصال به ولایت ممکن نیست و لذا ماه رجب، ماه امیر المؤمنین (علیه السلام)، یعنی صاحب ولایت است، پس ماه رجب ماه امیر المؤمنین (علیه السلام) یعنی ماه ولایت است. «ولایت» یعنی زدودن جنبه‌های غیر الهی از دل و رسیدن به یک به خود آمدن ناب. دلی که ولایی شد این دل غیر حق را نمی‌خواهد، آن وقت این دل به عشق به نبی - که مظہر نمایش صفات حق است - می‌رسد و برایش طلب نزدیکی به پیامبر

اکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) در ماه شعبان پیدا می شود و تقاضای واردشدن در سلوک و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) در جانش شعله می کشد و در دعای روزهای ماه شعبان می گوید: «**اللَّهُمَّ فَاعِنَا عَلَى الْأَسْتِنَانِ بِسْتِنَتِهِ فِيهِ...**»^{۱۰} یعنی خدایا! مرا یاری فرماتا به روش و سنت پیامبرت نزدیک شوم و بدان عمل نمایم. و حالا در منظر نگاه به وجود مقدس پیامبر اکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) در ماه شعبان، در مقابل خود و در افق جانت ماه رمضان را مشاهده می نمایی و در این حالت ماه رمضان شَهْرُ الله، و ماه ملاقات با خدا می شود. این دو روایت می گوید: خودت را برای خدا در ماه رجب خالص کن، تا بتوانی ولایت و نبوت را بفهمی و از خدا شروع کن - در ماه رجب - و به خدا ختم کن - در ماه رمضان -.

پس با ماه رجب و روزه و استغفار در این ماه یک خلوص اوّلیه و خود را برای خدا آماده کردن داریم. آدم روزه که بگیرد و إن شاء الله دعاهای ماه رجب را هم بخواند و در آنها دقت و تدبّر کند، توجه به حق در او زنده می گردد. به قول بزرگان می گویند: دعاهای ماه رجب عجیب است این قدر عجیب است که عدهای از

10- مفاتیح الجنان، اعمال مشترکه ماه شعبان، صلوات مرویه از امام سجاد(علیه السلام).

بزرگان می‌فرمایند: بعضی از این دعاها در ماه رمضان هم پیدا نمی‌شود و انصافاً هم از جهت توحید و ولایت یک مراتب خاصی در دعاها ماه رجب هست، خدا توفیق‌مان بدهد که هم این دعاها را از اهلش درس بگیریم و هم به کمک آن ادعیه با خدا مناجات کنیم. بعد که توجه به حق از این طریق در انسان زنده شد، ارتباط بیشتر با خدا در او شعله می‌کشد، می‌باید که باید برای ارتباط حقیقی با حق، دست به دامن صاحب ولایت، یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، بزند، این جاست که می‌بیند عجب، پس ماه رجب، ماه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، است و به اذن آن حضرت می‌تواند حق ماه رجب را اداء کند. در مستی ارتباط با حق از طریق نور ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، دل با ماه شعبان رو به رو می‌گردد و می‌بیند مخزن اصلی، وجود مقدس صاحب ماه شعبان، یعنی محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآل‌ه‌وسلّم) است. در عطش ارتباط با خدا، با پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآل‌ه‌وسلّم) رو به رو می‌شود، آرام‌آرام این عطش شعله‌ور می‌شود و درست در دل ماه رمضان از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآل‌ه‌وسلّم) سراغ خدارا می‌گیرد و هم خدا به پیامبرش ندا می‌دهد: «إِذَا سَئَلَكَ عِبَادٌ، عَنِي فَأَنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ...»^{۱۱}؛ یعنی ای پیامبر! اگر بندگان من از تو سراغ مرا گرفتند، من خودم به آنها نزدیکم و جواب آنها را می‌دهم. بدون آن که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را خداوند در این شرایط واسطه قرار دهد.^{۱۲}

راه به دست آوردن توفیق انجام اعمال این ماه

اجازه بدھید تأکیداتی عرض کنیم تا إنشاء الله بتوانیم در این ماه نتیجه بهتری بگیریم. **اول:** ایجاد زمینه نورانیت فکری و قلبی است به کمک ادعیه و تأمل در محتوا و فرهنگ آنها، که عامل و زمینه نورانیت بسیار خوبی برای قلب است، و حیف است که این دعاها را از دست بدھید، پس با یک برنامه ریزی سعی بفرمایید از ادعیه ماه رجب استفاده کنید. **دوم:** ایجاد زمینه همت عملی است از طریق روزه. در این ماه بالآخره هر کس به جایی رسید، نهایت استفاده را از ماه رجب کرد و نهایت استفاده آن این است که

تصمیم بگیرد إن شاء الله همه ماه رجب را روزه باشد، کار مشکلی نیست، ولی برکات آن غیرقابل تصور است.

اعمالی ساده و برکاتی بزرگ

خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله ملکی تبریزی را، یک تذکری که در تمام کتاب المراقبات مرتب تکرار و تأکید می‌کنند و به خصوص در اعمال ماه رجب و ماه رمضان، می‌گویند: شما ببینید مثلاً می‌گویند اگر این ده رکعت نماز را هر شب در ماه رجب بخوانید غیر ممکن است که وارد بهشت نشوید. حالا ممکن است یکی بگوید این ده رکعت که چیزی نیست. مگر می‌شود برای عملی در این حد ساده، چنین نتیجه‌ای بزرگ بدنهند؟ ایشان می‌فرمایند: «اگر چیزی نیست، که چیزی هم نیست، پس چرا از بین این همه آدم که زیر پرچم اسلام هستند، عده‌ای بسیار قلیلی این عمل را انجام می‌دهند؟» پس معلوم است از جهت دیگری چیزی هست، و گرنه اکثر مسلمانان انجام می‌دادند. ایشان می‌فرماید: «خدا می‌خواهد بنده‌اش را امتحان کند ببیند اعتماد به حرف خدا دارد یا نه؟ اعتماد به حرف امام معصوم دارد یا نه؟» امام معصوم (علیه السلام) می‌فرماید: این کار را بکنید این نتایج را دارد، ولی از آن جایی که

ما اعتماد نداریم . می گوییم مگر می شود. آن وقت چون نمی دانیم که می شود یا نمی شود حرف را جدی نمی گیریم و همین موجب ضرر می شود. اما آن طرف قضیه را خودتان می دانید با اینکه به واقع آسان است، همه انسانها توفیق انجام آن را ندارند، پس معلوم است از جهتی کار مشکلی است ولی اگر توفیق انجامش را به دست آوریم خود عمل، کار مشکلی نیست، چون که تمام دعاهای ماه ربیع یک ساعت بیشتر طول نمی کشد. حال اگر انسان یک ساعت در هر روز ماه ربیع خودش را برای ماه ربیع فارغ کند بسیار نتیجه می گیرد، که به نظر می رسد ما خیلی بیشتر از این ها وقت هایمان را بدون استفاده می گذرانیم. پس آری چیزی نیست، ولی عمدۀ همت ماست که بتوانیم توفیق عمل پیدا کنیم و اگر همین تذکر آیت الله ملکی «رحمه الله عليه» را به قلبمان تفهیم کنیم و به خدا و ائمه معصومین اعتماد نماییم، توفیق انجام اعمال و قرائت ادعیه فراهم می شود، بالآخره می خواهند با همین کارهای ساده ما را به درجات بالا برسانند.

تأکید بیشتر ما روی این قضیه است که ماه ربیع ماهی است که ما باید دنبال کشف یک کمالی باشیم که همه این اعمال و

اذکار، مقدمه آن کمال است و مرتب خودمان را آماده و آماده تر کنیم تا آن کمال در ما پیدا شود که وقتی به طور کلی در قیامت ندا می کنند: «**آیین الرّجَيْوُن**» إن شاء الله ما جذب آن دعوت شویم.

سلوک بی سر و صدا

گاهی دوستان می پرسند اذکاری که بتوانیم به کمک آنها اهل سیر و سلوک شویم چیست؟ اصل قضیه را خودتان متوجه هستید بنده عرض می کنم تا **إن شاء الله** با هم راه یافتیم. بینید ما دو نوع عارف داریم؛ یک نوع عارف پرآوازه که عموماً همه مردم آنها را می شناسند و بنا به مصلحتی که نزد خدا محفوظ است، خداوند آنها را به مردم شناسانده است؛ و یک نوع عارف بی سرو صدا هم داریم، که بی سرو صدا از عمق جان، نورانی شده اند. عموماً بزرگانی که به حقایق وصل شدند سرو صدا ندارند و شما هم باید بی سرو صدا دنبال نورانی شدن جان خود باشید و این نکته را باید به خوبی برای خودتان حل کنید که شما بنا ندارید آوازه سیر و سلوکتان به گوش احده برسد. شما فکر می کنید کم آدم پیدا شده که بی سرو صدا ماه رجبش را حفظ کرده است، ماه شعبان و ماه رمضانش را حفظ کرده، پنج شنبه اول ماه و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماهش را روزه

گرفته و بحمدللہ به جاھایی رسیده، بدون آن که اصلاً کسی او را به عنوان اهل سیر و سلوک بشناسد، به طوری که حتی عرفای پرآوازه غبطه او را می‌خورند. این‌ها از چه طریقی به این درجات رسیده‌اند؟ از طریق همین ماه رجب و اعمال و اذکار واردہ. اصلاً بالاتر از برکاتی که در ماه رجب هست در زیر این آسمان برکت نیست. در ماه رمضان که روزه‌داری واجب است، پس اعمال مستحبی که شما بخواهید به آن دست پیدا کنید و از برکات آن بهره بگیرید، خدا می‌داند بالاتر از اعمال ماه رجب اعم از روزه و دعا و اذکار آن، زیر این آسمان نیست. همان‌طور که به ما خبر داده‌اند در این ماه یک شعوری برای آدم پیش می‌آید، یک ملکاتی و فهمی گیر آدم می‌آید که دیگر گفتنی نیست، خوشابه حال رجیون. ما شنیده‌ایم و امیدوار شده‌ایم. پس اعمال و ذکرهاي ماه رجب دستورالعمل به جايی رسيدن است. اين اعمال موجود در مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي «رحمة الله عليه» در ماه رجب يك دستورالعمل سلوکي است که به کمک احاديث معصوم تدوين شده است. وقتی که به دوستان می‌گوییم آقا به کمک دستورات مفاتيح ماه رجب و شعبان و

رمضان خود را حفظ و احیاء کنید، فکر می‌کنند که ما کار را دست کم گرفتیم.

فرمودند که: دیده شده از دهان شیخ عباس قمی «رحمه‌الله‌علیه» نور بیرون می‌آمد. یعنی این مفاتیح، نور است. ایشان شاگرد مرحوم آیت‌الله قاضی طباطبائی «رحمه‌الله‌علیه» بوده است. مرحوم قاضی طباطبائی یعنی استاد علامه طباطبائی «رحمه‌الله‌علیه» را جناب آقای حداد آن عارف بزرگ در وصفش می‌فرماید: من سیر کردم در باطن همه عرفای تاریخ، بالاتر از آیت‌الله قاضی «رحمه‌الله‌علیه» بعد از معصوم ندیدم. مرحوم شیخ عباس قمی شاگرد عرفانی مرحوم آیت‌الله قاضی طباطبائی بوده و مفاتیح را با چنین روح و روحیه‌ای تدوین کرده است. خودش اهل سیر و سلوک است، ولی نه سیر و سلوک باسروصدای که یک چیزهایی بگوید که ما بگوییم خوشابه حالش، نه، این‌ها بی‌سروصدای هستند، گفتنی نیست.

مرحوم راشد فرزند مرحوم ملا عباس تربتی در کتاب «فضیلت‌های فراموش شده» می‌گوید: «یک هفته قبل از فوت پدرم یک دفعه نوری حدود یک ساعت آمد در خانه ما که همه می‌دیدیم، پدرم می‌خواست در مقابل آن بلند شود نمی‌توانست، گریه کرد و گفت:

«السلامُ عَلَيْكِ يَا زَيْنَبُ كُبْرَى!». مرحوم راشد می فرماید: پیوسته پدرم همان طور که در بستر بیماری خوابیده بود، سر خود را به عنوان سلام تکان می داد و نور حدود یک ساعت حضورش ادامه داشت، همچنان پدرم گریه می کرد و به یک یک ائمه و پیامبر (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) و فاطمه زهرا (علیها السلام) سلام می داد. جناب آقای راشد که این قضیه را نقل کرده آدم دیر باوری است و خودش هم می گوید من عموماً سعی می کردم این گونه موارد را باور نکنم تا این که خودم با چشم‌هایم دیدم. او می گوید: بعد از این قضیه، چند بار از پدرم پرسیدم این قضیه چه بود؟ ایشان در جواب من می گفتند: حسنعلی، این‌ها چشیدنی است و نه شنیدنی.

غرض از این عرایض این است که کسی مثل ملا عباس تربتی به جایی می رسد که در آخر عمر نور ائمه معصومین (سلام‌الله‌علیها) به سراغش می آیند ولی هیچ وقت ادعایی هم ندارد،^{۱۳} فقط با نمازهای

13- مرحوم شیخ عباس قمی «ره» را دعوت می کنند که یک ماه رمضان را در مسجد گوهرشاد مشهد منبر رود. هنگامی که مرحوم ملا عباس تربتی خبردار می شوند تصمیم می گیرند جهت استفاده از مواضع مرحوم شیخ عباس قمی به مشهد بروند. روز اول خود را پشت ستون مسجد پنهان می کند که شیخ عباس قمی «ره» او را نبینند، ناگهان چشم شیخ عباس قمی «ره» به او می افتد. همان وسط منبر می گویند:

طولانی و روزه‌های سالیانه به اینجا رسیده است. ماه رجب و دستورات آن این طوری آدم را به مقصد می‌رساند و تربیت می‌کند. عرفای شیعه بی‌سروصدا هستند و با ماه رجب هم به جاهایی که باید بررسند، رسیدند. دنبال این و آن راه افتادن به هیچ دردی نمی‌خورد. بروید دنبال دستورات ائمه که در امثال مفاتیح الجنان هست. اعمال ماه رجب، روزه روز دوشنبه هر هفته یا چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه اول و آخر ماه، بی‌سروصدا، کار خودش را می‌کند. إن شاء الله يك چيزهایی به دست می‌آورید که به کسی نمی‌توانید بگویید، کسی هم نمی‌تواند به شما بگوید، بیایید ما و شما امیدوار باشیم. بنا هم نیست به کسی بگویی الا اینکه مأمور باشید، آن کسی هم که مأمور است دست بقیه را بگیرد که مقامش، مقام ولایت و نبوت است و من و شما در این مقام‌ها نیستیم. اگر زرنگ باشد از یک شواهدی اصل مطلب را می‌فهمید، همان کافی است. مرحوم

مردم! شما آمده‌اید که استفاده ببرید، کسی در این مجلس هست که بختر از من این کار را می‌تواند انجام دهد، اجازه دهید همه ما این یک ماهه از او استفاده کنیم و از منبر پایین می‌آیند و با اصرار، مرحوم تربیتی را بالای منبر می‌فرستند و تمام طول ماه رمضان پایی منبر او می‌نشینند.

آیا این حرکات، نشانه سلوك حقيقی و وصول به حقایق عالم نیست؟

آیت‌الله طالقانی «رحمه‌الله علیه» زرنگ بود. عصر روز بیست و یکم آبان سال ۱۳۵۷، امام خمینی «رحمه‌الله علیه» فرمودند: حکومت نظامی را بشکنید و بروید در خیابان‌ها، هرچه می‌خواهد بشود. مرحوم آیت‌الله طالقانی «رحمه‌الله علیه» جهان دیده است، سیاست می‌شناشد، می‌داند در موقع حکومت نظامی ریختن در خیابان‌ها یعنی چه؟ امام «رحمه‌الله علیه» می‌فرمایند: باید بریزید در خیابان. مرحوم طالقانی تلفنی به امام «رحمه‌الله علیه» می‌گویند: آقا خطرناک است، مردم را می‌کشنند، و اصرار می‌کنند و می‌گویند: امام زمان (عجل الله تعالیٰ راضی) نیستند. امام خمینی «رحمه‌الله علیه» می‌فرمایند: از کجا که دستور امام زمان (عجل الله تعالیٰ) نباشد؟ آیت‌الله طالقانی «رحمه‌الله علیه» چون اهل فهم است، یک مرتبه مطلب را می‌گیرد و می‌گوید ببخشید. و تنها چیزی که امام «رحمه‌الله علیه» بعد‌ها در باره آن صحبت نکردند همین بود و آیت‌الله طالقانی «رحمه‌الله علیه» هم همین قدرش را می‌توانستند بگویند. آیا آن که مردم در خیابان بریزند، دستور درستی بود یا نبود؟ یعنی اگر آن شب مردم به دستور امام «رحمه‌الله علیه» در خیابان نریخته بودند، مطمئن باشید هنوز انقلاب اسلامی محقق نشده بود. عرفای ما که ادعا ندارند، بی‌سروصدا هستند. امام «رحمه‌الله علیه» در کتاب‌های

«مصباح الهدایه» و یا «شرح دعای سحر» یک چیزهایی یواشکی فرموده‌اند که اهل نظر می‌گویند خیلی مراتب را باید طی کرده باشد، ولی بی‌سروصدا. تأکید ما همین باشد که دعاها و روزه و ذکرهای ماه رجب بصیرتی به انسان می‌دهد که آن بصیرت آن چنان است که فقط می‌توانید آن بصیرت را داشته باشید و با آن زندگی کنید، یعنی چشیدنی است و نه شنیدنی، إن شاء الله. به شرطی که از حالا، عزمتان این باشد که بنای سر و صدا نداشته باشید.

زیرکی بفروش و حیرانی بخر

تأکید بعدی هم باز روی ماه رجب است. ماه رجب قدرت آدم درست کردن دارد. ما چیزی نمی‌دانیم به شما بگوییم، فقط همین را بگوییم که: مرحوم آیت‌الله ملکی تبریزی (رحمه‌الله علیه) در کتاب المراقبات می‌فرماید: «حتی به علماء پیشنهاد می‌کنم که این ماه، تحقیق علمی - یعنی حتی تحقیق در قرآن و روایت را - کم کنند و به عبادت پردازنند». چه کسی این را می‌گوید؟ کسی که هم مجتهد است و هم در عین حال شاگردِ ملا حسینقلی همدانی است، حسّی غیب‌شناس دارد، غیب را می‌شناسد. می‌فرماید: من پیشنهاد می‌کنم

در این ماه تحقیق علمی، بحث و درس را کم کنید و به عبادت پردازید. یعنی ادراک مقام رجب طبق دستوراتی که ائمه‌(علیهم السلام) به ما داده‌اند از طریق عبادت بیشتر ممکن است.

البته کسی که آن قدر علم ندارد که با این دعاها ارتباط و اتحاد پیدا کند اوّل باید برود و دعاها را بفهمد، حتّی اگر نشد به راحتی مقصد آن‌ها را درک کند باید برود، آن‌ها را درس بگیرد. وقتی اظهاراتی را می‌کنی که در دعا هست، باید قلب تصدیق کند، قلب که تصدیق کرد بعد إن شاء الله راه می‌افتد. به همین جهت ما پیشنهادمان این بود که مباحث خودمان را در این سه ماه رجب و شعبان و رمضان تعطیل کنیم، به دوستان هم عرض کردیم، دین‌دانی بس است، دین‌داری اصل است. ممکن است حضورتان در این جلسات با انگیزهٔ دین‌دانی باشد و ضرر کنید، نمی‌دانیم عزیزان با یک شور معنوی می‌آیند یا با یک کنجکاوی علمی؟ گفت:

زیرکی ظن است و حیرانی نظر زیرکی بفروش و حیرانی بخر

یعنی کنجکاوی علمی بد نیست، ولی ما را به این نکته می‌رساند که احتمال وجود حقایق را می‌دهیم، چشم دلمان را باز نمی‌کند تا به حقایق نظر کنیم. راه رسیدن به حقایق، راه حیرت

است که با تزکیه و عبادت به دست می‌آید، همان حیرتی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از خدا تقاضا می‌کردند که: «رَبُّ ذِدْنِی تَحْيِیاً»، خدایا! حیرت مرا بیفزای. از خدا بخواهید در این سه ماه رجب و شعبان و رمضان، فضای معنوی و سلوک روحانی در تمام رابطه‌مان حاکم باشد.

تعلیم بس است، تجرید!

آفت این جلسات علمی این است که آدم با خودش درگیر نیست، می‌آید ببیند که بقیه چه می‌گویند؟ این خوب نیست، گاهی آدم باید ببیند که خودش چه می‌گوید؟

یک هفته قبل از ماه رجب؛ خدمت آیت‌الله حسن زاده (حفظه‌الله)، بودیم دوستان عرض کردند که آقا چه دستوری برای ماه رجب می‌دهید؟ ایشان با یک تأکید و شدّتی گفتند: «در ماه رجب بروید خودتان را ورق بزنید». عرض مانیز همین است که باید یک جوری خودمان را ارزیابی کنیم. می‌گویند: «تعلیم بس است، تجرید» تجرید یعنی با خود بودن، تعلیم یعنی از غیر چیز یاد گرفتن. اگر من برای شما بگویم و شما حرف‌های مرا گوش کنید، پس کی به خودتان برگردید؟ آن تجرید، آن یگانه شدن با خود، کو؟!

امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمایند: «از وقتی که من از پیامبر (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) شنیدم که روزه ماه ربیع و شعبان چه نتایجی برای مؤمن دارد، دیگر هیچ وقت تا آخر عمرم روزه ماه ربیع و شعبان را ترک نکردم». باید از خدا بخواهیم که هم توفیقش را بدهد و هم معرفتش را. و از خدا بخواهید که توفیقات کم نخواهیم، باید خود خدا همت ما را بلند کند. سه روزه روزه چرا؟ روزه همه ماه را می خواهیم. روزه همه ماه ربیع را چرا؟ روزه ماه شعبان را هم می خواهیم. و روزه شش روز اوّل ماه شوال را هم می خواهیم، یک جوری باید کار، اساسی شود.

در رُبایید این چنین نفحات را

در روایت داریم که پیامبر خدا (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) فرمودند: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرٍ كُمْ نَفَحَاتٌ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا»؛^{۱۴} یعنی در روزگار و گاه و بیگاه در زندگی تان نفحات و نسیم‌های معنوی بر جانتان می‌وзд، آگاه باشید که خود را در معرض آنها قرار دهید. حال چگونه خودمان را در معرض نفحات ماه ربیع قرار دهیم تا آن بصیرت و همت و شور بندگی را پیدا کنیم؟ مسلم همین دستورات

ماه رجب را با اطمینان عمل کردن، مساوی است با در معرض
نفحات و نسیم‌های ماه رجب قرار گرفتن. به گفته مولوی:
گفت پیامبر(ص) که نفتحت‌های حق اندر این آیام می‌آرد سبق
گوش و هوش دارید این اوقات را در ربایید این چنین نفحات را

نفحه‌ای آمد شما را دید و رفت

هر که رامی خواست جان بخشید و رفت

حتماً تجربه کرده‌اید. گاهی شده است که وقتی طرف رانگاه
می‌کنید فکر می‌کنید او هیچ معرفتی از معارف الهی و هیچ توانی از
توانهای سلوکی را هم ندارد. اما خداوند برایتان روشن می‌کند که
همه آن چیزهایی که ما آرزویش را داریم، او با همت‌ش به دست
آورده است، چون خود را در معرض نفحات ماه رجب قرار داده و
از برکات ماه رجب سرسی نگذشته است.

نفحه‌ای دیگر رسید آگاه باش تا از این هم و انمانی خواجه! تاش
یعنی تلاش کن نفحه ماه رجب را لااقل در امسال از دست
ندهی. می‌گوید: من به این گرفتاری‌ها و محرومیت افتادم، شما
مواظب باشید محروم نشوید. مولوی در آخر دفتر دوم مشنوی در
مورد موانع رسیدن آن نفحات به قلبش و ظلماتی که در اثر لقمه و
غذا پیش می‌آید درد و دلی دارد. می‌دانید که مولوی آن چنان نبوده

است که خودش اراده کرده باشد تا شعر بگوید، بلکه به جهت ریاضت‌ها و آمادگی‌های روحی در یک جذبه معنوی وارد می‌شده و دیگر بی اختیار شعر، بلکه معانی و معارفی بزرگ را در قالب نظم می‌گفته و اطرافیاش به خصوص حسام الدین چلپی آن‌ها را می‌نوشته است. مولوی در درد دل خود می‌گوید: عجب! من یک لقمه اضافه خورده‌ام تمام روح خاک آلوده شده و در اثر آن لقمه گویا خاری در روح فرورفته، می‌گوید:

سخت‌خاک آمیز می‌آید سُخُن آب تیره شد سرِ چه، بند کن
يعنى دیگر نمى‌توانم در آن جذبه باشم و احوالات معنوی که
به من می‌رسد را در قالب شعر بگویم:

دوش دیگر کون این می‌داد دست لقمه‌ای چندی در آمده به بست
به خاطر لقمه‌ای، این همه ظلمت و پریشان حالی! پس باید از کف
پای لقمان وجود آثار این لقمه‌های اضافی را با روزه گرفتن
درآورم.

يعنى قبلًا حالات معنوی رنگارنگ و خوبی داشتم، چند لقمه اضافه خوردم، همه آن‌ها رفت. لقمه کارش این است، گاهی یک لقمه اضافی در غیب را می‌بندد.
از برای لقمه‌ای این خار خار

از کف لقمان برون آرید خار
 خاردان آن را که خرما دیده‌ای
 زانکه بس نان کور و بس نادیده‌ای
 پیش از این کین خار پایرون کنی
 چشم تاریک است، جولان چون کنی
 فعالیت بدون بصیرت نتیجه نمی‌دهد، اوّل باید با روزه‌داری
 چشم دل را از کوری نجات داد و سپس راه افتاد.
 بهر لقمه گشت لقمانی گرو وقت لقمان است ای لقمه برو
 جان لقمان که گلستان خداست پای جانش خسته خاری چرا است
 همین طور است که لقمه اضافی پای جان انسان را خسته می‌کند
 و سیر روحانی انسان را متوقف می‌نماید.
 شاید برایتان پیش آمده باشد یک بار که گرسنه نیستید ولی باز
 غذا می‌خورید، می‌بینید که چه قدر روحتان ظلمانی شد و میل‌هایتان
 تماماً زمینی و پست گشت. برای یک لقمه این همه دغدغه، این همه
 وسوسه درونی، به طوری که احساس می‌شود همه شور و نور دین از
 قلب رفت.

از برای لقمه‌ای این خار خار از کف لقمان برون آرید خار

در ماه ربی خاری را که در کف پای لقمان جانمان فرورفت
است باید در آوریم تا بتواند جولان دهد و گرنه وقتی چشم دل بسته
است هر چه هم جولان کنی به جایی نمی‌رسی «چشم تاریک است،
جولان چون کنی».

خاردان آن را که خرمادیده‌ای زان که بس نان کوروبس نادیده‌ای
این فرومایگی است که انسان وصل به نان است، یک نحوه
کوری است، کوری به جهت حجاب نان. آن وقت نمی‌فهمی این
خرما فعلاً خارِ جان است.

جان لقمان که گلستان خدا است پای جانش خسته خاری چرا است
حتماً امتحان کرده‌اید، در شرایطی که گرفتار نان و غذا
هستیم، وقتی که خدا را می‌خوانیم، عقل می‌گوید: خدا، ولی جان و
قلب نمی‌گوید. چرا وقتی که می‌خواهیم دعا بخوانیم، قلب همراه
نمی‌شود؟ ریشه‌اش کجاست؟ ریشه‌اش ماه ربی نداشتند است.
«جان لقمان که گلستان خدا است» مگر قلب مؤمن، عرش رحمان
نیست؟ چه شده که آن احساس خدا داری از بین رفته است؟

أشترآمد این وجود خارخار مصطفی زادی براین آشترسوار
شتر چه می‌خواهد بخورد؟ سرشن را زیر می‌اندازد و خار
می‌خورد. یک مصطفی «صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ»، یک پیامبر، یک انسان

روحانی، یک جان ملکوتی، روی این شتر نشسته است. این شتر باید سرش را بالا آورد، او بخورد و ما هم بایستیم که نمی‌شود! یک کوزه عطری روی این اشتراست، اشترا زیاد باید به سوی زمین خم شود، چراکه این کوزه می‌افتد، باید سرت را بالا بیاوری. در ماه رجب إن شاء الله و به لطف خدا باید سرتان را بالا بیاورید.

اشترا آمد این وجود خار خار مصطفی زادی براین اشترا سوار
 مگر ما از نسل مصطفی (صلوات الله عليه و آله) نیستیم؟ ما همه مان فرزندان روحانی پیامبر (صلوات الله عليه و آله) هستیم. ما سوار بر اشترا بدن هستیم.

اشترا! تُنگ گلی بر پشت توست کنز نسیمش در تو صد گلزار رُست
 مواظب باش با توجه به زمین و میل های زمینی این تُنگ عطر نیفتد. تُنگ عطری که از نسیمش صد گلزار را معطر می‌کند، تمام احوالات و خلوت های تو را به حال و نشاط می‌کشاند.

میل تو سوی مغیلان است و ریگ تاجه گل چینی زخار مردگی
 همان طور که شتر از خار مغیلان و ریگ بیابان، گل سرسبز نمی‌تواند به دست آرد. تو هم با نان و غذا نمی‌توانی نسیم روحانی روحت را به دست بیاوری.

ای بگشته زین طلب از کوبه کو چند گویی کین گلستان گو و گو

گلستان پیش تو است با توجه بیش از حد به نان، آن گلستان گم شده است. اوّل باید خود را از حاکمیت نان آزاد کنی.

پیش از آن کین خارِ پا بیرون کنید

چشم تاریک است جولان چون کنید

حالا هرچه درس تفسیر بیایم و نماز بخوانیم، تا این جان را از میل‌های فاسدِ حاکم بر روح، آزاد نکنیم، هرچه بدؤیم فایده‌ای ندارد، این خار وقتی کف پای جان آدمی هست، هرچه بدود بیشتر فرو می‌رود.

بیش از آن کین خارِ پا بیرون کنید

چشم تاریک است جولان چون کنید

پس اول باید خودتان را از این میل‌های بدنی آزاد کنید، آن وقت باور کنید غذا هم که می‌خورید نور می‌دهد. در روایت داریم که: «مؤمن وقتی غذا بر او حاکم نبود، افطارش نورانیش می‌کند». بعد مولوی یک نکته خیلی بیدار کننده‌ای را مطرح می‌کند که چگونه وجود مجرّد نامحدود انسان، محدود به یک لقمه نان می‌شود و این با این که خیلی عجیب است ولی واقعیت دارد.

آدمی کومی نگنجد در جهان در سرخاری همی گردنهان

ملاحظه می کنید از یک طرف تمام دنیا برای انسان کم است،
 همه دنیا نمی تواند شما را قانع کند ولی یک وقت هم در یک لقمه
 نان گُم می شویم. اسیر یک لقمه نان می شویم، چه طور شده است
 که انسان اسیر می شود، آدمیت او گُم می شود؟ این حرف اصلی ما
 است، در این ماه بباید آن وسعت آسمانی خود را از گُم شدن در
 محدوده دنیا، نجات دهیم، بقیّه اش هم به امید دعاها و ذکرها. و
 این که زیارت ابا عبد الله (علیه السلام) را شروع ماه رجب قرار بدهید، چون
 خواستند ما به همه چیز بررسیم، راه معاشقه با ابا عبد الله (علیه السلام) را برای
 ما باز کردند، که شروع خوبی برای ورود به ماه رجب است.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بر كاته»