

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحيم
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.
رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ» [۱]

مروایی بر مباحث گذشته

بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن، بود و گفته شد که انسان به طور معمول در چهار محیط، روش می‌گیرد؛ محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی. البته عرض کردم که فضای پنجمی هم وجود دارد که حاکم بر همه آنها است و ما در آینده به آن می‌رسیم. بحث ما راجع به محیط رفاقتی بود. گفتیم که اثرگذاری محیط رفاقتی بر روی انسان، در ابعاد گوناگون وجودی از همه محیط‌های بیشتر است. یعنی چه در بعد اعتقادی، چه نفسانی، چه جوارحی و در بعد اعمال ظاهری اثرگذارترین محیط است. لذا این محیط نقش اساسی دارد؛ هم در بعد سازندگی انسان و هم در بعد تخریبی. در ادامه بحث وارد این مساله شدیم که جهت قوت تأثیرگذاری چیست؟ گفتیم رابطه تناتنگ، موروث محبت است و دوستی از آنجایی که یک رابطه تنگاتنگ است، موجب پیدایش محبت شده و محبت نیز انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به آدمی روش می‌دهد.

محور محبت‌ها

بحثمان در جلسه گذشته به اینجا رسید که محبت، خودش محور می‌خواهد و دلیلی خاصی موجب می‌شود که انسان از چیزی یا کسی خوشنش بیاید. محور محبت در انسان، به طور کلی یا یک امر مادی است و یا یک امر معنوی است. لذا ما وارد این بحث شدیم که محبت پایدار، رفاقت پایدار را در پی دارد. لذا اگر محور رفاقت و دوستی الله تعالی باشد، یعنی محور رفاقت جنبه‌های معنوی باشد، این محبت این پایدار است. اما اگر محور، امور مادی باشد، این محبت ناپایادر است. من روایاتی را نیز در این رابطه مطرح کردم و گفتم که در روایات هم این معنا مطرح شده است.

حتی این پیوند رفاقتی، از نظر قدرت و بُرد، با پیوندهایی که انسان در این عالم دارد، نسبت‌سنگی می‌کنند. در میان پیوندهای انسان با موجودات عالم، نزدیکترین و قوی‌ترین پیوند، به طور معمول و غالب پیوند نسبی است. مثلًا پیوند پدر و فرزند، یک پیوند نسبی است و از قوی‌ترین پیوندهای انسان است. اما وقتی که ما در باب محبت وارد می‌شویم، می‌بینیم که اگر پیوندی بر اساس محبت و حول محور دوستی ایجاد شود، از پیوند نسبی هم اقوی می‌شود و بُردش نیز بیشتر خواهد بود. علی(علیه السلام) در روایتی پیرامون دوستی و پیوندی که محور و سببیش «الله تعالی» باشد، می‌فرماید: «الموَدَّةُ لِلّهِ أَقْرَبُ نَسَبٌ». [۲]

حب لله و حب في الله

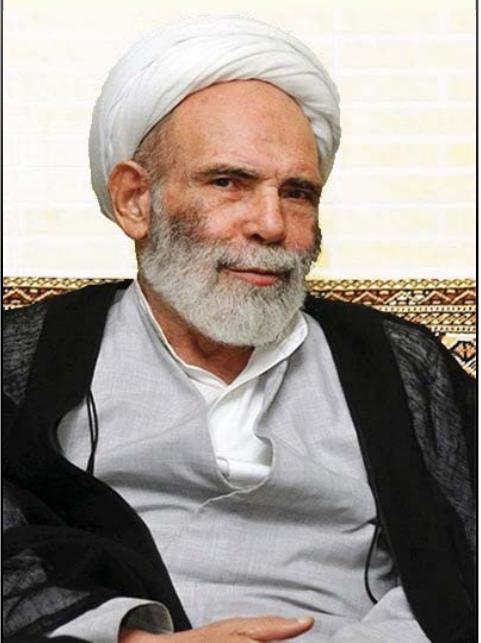
ما دو تعبیر در روایاتمان داریم؛ یکی حب «الله» داریم و یکی حب «في الله». حب لله یعنی این که من تو را برای خاطر خدا دوست دارم. حب في الله یعنی این که من تو را في سبيل الله و در راه خدا دوست دارم. این دو تفاوت‌هایی با هم دارند، اما هر دو از یک چشمۀ می‌جوشند. تعبیرات مختلف است، اما یک چیز بیشتر نیست. هر دوی اینها در باب رفاقت، در روایات ما وارد شده است. مجموعه روایات به ما می‌گوید رفاقت‌هایتان الله و في الله باشد. رابطه‌هایتان با دیگران را، بر این محور تشکیل دهید، چون محور این روابط محبت است و محبت یعنی دل‌بستگی.

برخوردهای اجتماعی زودگذر است. مثلًا ما با کسی که رفیق نیستیم و به عنوان مشتری در مغازه آمده است، کار داریم ولی دل‌بستگی نداریم. این روابط عادی اجتماعی است. اما در جایی که با کسی رفاقت داریم، مساله فرق می‌کند. دوستی یعنی جایی که محبت مطرح می‌شود؛ جایی که من می‌خواهم دل‌بستگی درست کنم. اینها را با هم اشتباہ نکنید. روایات ما مساله حب لله و حب في الله را مطرح می‌کنند، لذا این دو رابطه با هم فرق دارد. آن چه مورد تأکید واقع شده دوستی الله و پیوند في الله است و این رابطه از پیوند نسبی هم نزدیک‌تر و قوی‌تر است. «الموَدَّةُ لِلّهِ أَقْرَبُ نَسَبٌ».

محکم‌ترین پیوند

تعبیر دیگری در این رابطه وجود دارد که حضرت می‌فرمایند: «الموَدَّةُ في الله آكَدُ مِنْ وَسِيقِ الرَّحْمَم». [۳] محبت در راه خدا، محکم‌تر از پیوند نسبی است. «وسیق» یعنی پیوستگی خویشاوندی؛ یعنی رابطه قوی میان پدر و فرزند، یا مادر و فرزند که به طور معمول قوی‌ترین رابطه است، پیوستگی اش از محبت في الله بیشتر نیست. به عنوان مثال در طول تاریخ خصوصاً در صدر اسلام، بسیار اتفاق افتاده که افرادی اسلام می‌آوردن در حالی که خویشاوندان نزدیکشان با اسلام مخالف بودند. هرچه هم که آنها را نهی می‌کردند و با آنها مبارزه می‌کردند، باز هم دست از پیغمبر برنمی‌داشتند. این که علی(علیه السلام) می‌فرماید دوستی برای خدا و در راه خدا، محکم‌ترین پیوند است، یعنی همین؛ یعنی آنها دوستی برای خدا را بر دوستی پدر و مادر ترجیح می‌دادند و از رسول خدا دست برنمی‌داشتند. چون حبشان في الله بود. پس حب و دوستی این‌طور در بینش انسان تأثیر می‌گذارد که

تریت در محیط رفاقتی

انسان برای دینی که پذیرفته و برایش جا افتاده است، این طور استقامت کند و حتی در برابر خانواده و خویشان خود، باشد.

اینها اگر دست از پیغمبر بر نمی‌داشتند به خاطر حب فی الله بود، و گرنه پیغمبر اکرم هیچ کس را با ابزارهای مادی، به خودش جذب نمی‌کرد. پیغمبر چنین کارهایی نکرده بود و در هیچ جای تاریخ هم چنین مطلبی نقل نشده است که پیغمبر کسی را به خودش جذب کند. هم خودش گرسنه بود، هم کسانی که اطرافش بودند؛ سنگ به شکمشان می‌بستند تا جلوی گرسنگی شان را بگیرند. یاران حضرت، پیغمبر را لله و فی الله دوست داشتند و نسبت به اسلام بینش پیدا کرده بودند، که این طور ایستادگی می‌کردند.

علت ناپایداری دوستی‌های دنیاگی

این روایات نکته‌ای را به ما می‌فهماند که اگر محور دوستی خدا باشد، دوستی دوام پیدا کرده و بسیار محکم خواهد بود. توجه کنید! اینها دو ویژگی متفاوت دوستی برای خدا است؛ یکی از نظر کمی و زمانی است که می‌گوییم دوستی برای خدا دوام و پایداری‌اش بیشتر است و تا قیامت پابرجا خواهد ماند. اماً یک بحث هم کیفی است و می‌گوییم دوستی برای خدا و در راه خدا، محکم‌ترین پیوند است. بحث ما در جلسات گذشته در مورد کمیت رابطه‌ها بود که گفتم اگر محور دوستی امور دنیاگی باشد، چون سبب ناپایدار است، رفاقت هم ناپایدار می‌شود؛ «وَدُّ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا يَنْقَطِعُ لِإِنْقِطَاعِ سَبَبِهِ وَدُّ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ يَدُومُ لِدَوَامِ سَبَبِهِ». [۴] انقطاع و دوام، مطرح بود که کدام دوستی پایدار است و کدام ناپایدار است. اماً امروز بحث کیفی را مطرح کردیم و گفتم که روایات می‌فرماید: اگر محور دوستی لله و فی الله باشد، این پیوند خیلی محکم خواهد بود، تا جایی که از پیوند خویشاوندی هم محکم‌تر خواهد شد.

معیار ارزیابی دوستی‌ها

من گام به گام پیش می‌روم و مباحثم با یکدیگر ارتباط دارد. حالا بینیم در معارف ما، از نظر ارزیابی دوستی که آیا فی الله هست یا نه چه معیاری مطرح شده است. [۵] از طرفی می‌بینیم که برای چنین دوستی‌ای که بر محور معنویت است، در روایات ارزش بسیاری قائل شده‌اند. ارزش این دوستی‌ها عند الله، ارزش خود این رفاقت‌های فی الله، نسبت به باقی صالحات و کارها و اعمالی که انجام می‌دهد، از همه بیشتر است. نفس این رابطه محبتی و دوستی و خود این دلیستگی فی الله و لله، در مقایسه با اعمالی که انسان انجام می‌دهد، عند الله ارزش بیشتری دارد.

افضل اعمال، دوستی برای خدا

حالا من روایتی را در همین رابطه می‌خوانم. «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى هَلْ عَمِلْتَ لِي عَمَلاً قَطُّ؟»، خداوند به موسی گفت آیا تا به حال کاری برای من انجام داده‌ای؟ حضرت موسی که پیغمبر مرسل است، گفت: «قَالَ صَلَّيْتُ لَكَ»؛ برای تو نماز خوانده‌ام. «وَصَمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَذَكَرْتُ لَكَ»؛ روزه گرفتم، صدقه دادم و ذکر گفتم. «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَكَ بُرْهَانٌ»؛ خداوند فرمود نمازی که خواندی دلیل این است که تو دین داری و مسلمانی. «وَالصُّومُ جُنَاحٌ»؛ روزه هم سپری است که در جهنم نروی. «وَالصَّدَقَةُ ظُلٌّ»؛ صدقه‌هایی هم که دادی برای این است که در روز قیامت زیر سایه‌بان آنها قرار بگیری و از حرارت روز قیامت که می‌گویند چهقدر زیاد است و طولانی، در امان بمانی. «وَالذَّكْرُ نُورٌ»؛ ذکر هم که برای این است که نورانیت پیدا کنی. «فَأَيَّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي؟»؛ چه کار برای من کردی؟

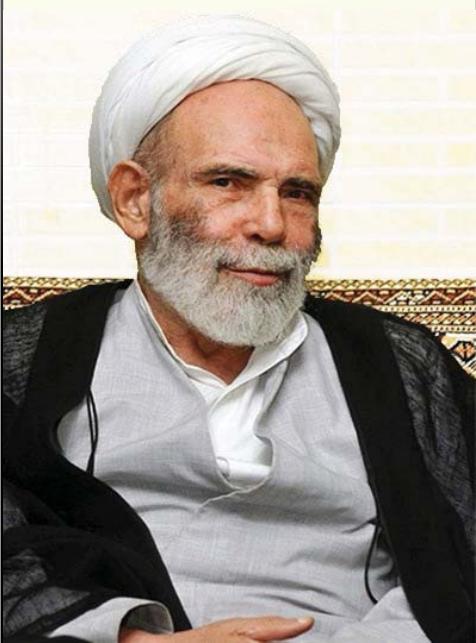
حضرت موسی در پاسخ درمانت. «قَالَ مُوسَى دُلْنِي عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ لَكَ»؛ عرض کرد خدای، خودت مرا راهنمایی کن تا من آن را انجام دهم. «قَالَ يَا مُوسَى هَلْ وَالْيَتَ لَيْ وَلِيَا؟»؛ خداوند فرمود ای موسی! آیا پیوند دوستی با دوستان من برقرار کرده‌ای؟ یعنی آیا شده که به خاطر من کسی را دوست بداری؟ رفاقت برای خدا و رابطه برای خدا، عملی است که برای خدا است. قطع رابطه برای خدا هم هست که آن هم باید باشد. «وَهُلْ غَادِيْتُ لَيْ عَدُوًا قَطُّ؟»؛ آیا با کسی به خاطر من قطع رابطه کرده‌ای؟ «فَعَلَمَ مُوسَى أَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَعْضُ فِي اللَّهِ». [۶] پس موسی دانست که بافضلیت‌ترین عمل، دوستی برای خدا، و جدایی برای خدا است. دقت کنید که تعبیر روایت داشت: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ» بالآخرین عمل این است. خیال نکنید که دوستی یک چیز خیلی ساده است! اصلاً و ابداً این طور نیست. دوستی برای خدا و دوستی در راه خدا از همه اعمال خیر، برتر است و ارزشش نزد خدای متعال، از همه آنها بالاتر است.

دوستی برای خدا، محکم‌ترین دست آویز ایمان

حالا چند روایت می‌خوانم و بعد می‌گوییم که سرش چیست که این طور روی آن تأکید شده است. این روایات را هم عامه در منابع‌شان دارند و هم خاصه. از هر دو طریق نقل شده است که: «رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»؛ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَعْضُ فِي اللَّهِ». [۷] افضل اعمال همین بود که در روایت قبلی راجع به خطاب به حضرت موسی بود. روایت دیگر دوباره از پیغمبر اکرم: «مِنْ أَوْتُقِ عَرَى الإِيمَانِ أَنْ تَحْبَّ فِي اللَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ». [۸] یکی از محکم‌ترین دست آویزهای ایمان، این است که برای خدا دوست بداری و برای او دشمن بداری. در منابع خاصه دارد: «مِنْ أَوْتُقِ عَرَى الإِيمَانِ»، ولی در عامه نقل می‌کنند: «إِنَّ أَوْتُقِ عَرَى الإِسْلَامَ أَنْ تَحْبَّ فِي اللَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ». [۹] مضمون‌ها یکی است. اختلافشان فقط در همین یک کلمه است. هر دو

تریتی در محیط رفاقتی

* یکی از محکم‌ترین دست آویزهای ایمان، این است که برای خدا دوست بداری و برای او دشمن بداری.

هم روایت را از پیغمبر نقل می‌کنند. تمام شد. تعبیر دیگری هست از پیغمبر اکرم هست که فرمودند: «الْحَبُّ فِي
اللهِ فَرِيقَةٌ وَ الْبُعْضُ فِي اللهِ فَرِيقَةٌ». [۱۰] یعنی بر روی دوستی برای خدا و دشمنی برای او تأکید شده است.

مراقب دل‌بستگی‌های باش!

حال سوالی در اینجا مطرح می‌شود که چرا این قدر روی این نوع رابطه تأکید شده است؟ پاسخ این است که چون این رابطه نقش سرنوشت‌ساز دارد. این دوستی و پیوند، یک پیوند سرنوشت‌ساز در ابعاد گوناگون وجودی انسان است. یعنی دلبستگی چه در بعد اعتقادی، چه در بعد نفسانی و چه در بعد عقلی و چه در بعد رفتاری، اعم از کردار و گفتار، تأثیرگذار است. برای همین است که تا این اندازه روی این تأکید می‌کند که مراقب باش رفاقت، دلبستگی و محبتت فی الله و لله باشد. اگر غیر این باشد، برای تو خطرناک است. نعوذ بالله؛ زمانی چشمت باز می‌شود که دیگر راه برگشت نداری.

دل‌بستگی‌های انسان، ملاک ارزیابی هر شخص

مطلوب دیگری در روایات هست که خیلی هم عجیب است؛ تا اینجا سخن از این بود که رفیقت را ارزیابی کن و بعد خود رفاقت را محک بزن و عیارش را سنج، اما در روایات این نکته را داریم که اگر می‌خواهی خودت را ارزیابی کنی باز هم به رفاقت‌ها و دل‌بستگی‌هایت نگاه کن! مثلاً من می‌خواهم خودم را بشناسم که آدم خوبی هستم یا آدم بدی هستم؟ شما دلتان نمی‌خواهد بفهمید؟ هر کسی می‌خواهد این را بفهمد که خودش آدم خوبی است، یا آدم بدی است؟ با چه چیزی خودمان را بسنجیم؟ معیار سنجش «خودم» چیست؟

حالاً من روایت می‌خوانم تا مسأله روشن شود. در روایتی جابر جعفری که از اصحاب امام باقر(علیه السلام) است، نقل می‌کند که حضرت فرمود: «إذا أردت أن تعلم أنَّ فِيكَ حَيْرًا»؛ اگر می‌خواهی بفهمی که تو از نظر درونی آدم خوبی هستی یا نه، «فَانظُرْ إِلَى قَلْبِكَ»؛ به دلت نگاه کن! «نگاه با دقت» که با روئیت فرق می‌کند. «فَانظُرْ إِلَى قَلْبِكَ»؛ برو به انتهای دلت، نگاه کن که چه چیزی در آنجا هست. «فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاغَةِ اللَّهِ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ حَيْرًا»؛ اگر در عمق قلبت دیدی که دوستان خدا و کسانی که اهل طاعت خدا هستند را دوست داری و از کسانی هم که گناهکاراند و از فرمان الهی سرپیچی می‌کنند، خوشت نمی‌آید، بفهم که تو درون خوبی داری. برو و از انتهای دلت خبر بگیری و بین در آنجا چه خبر است! حضرت برای این که انسان خودش را بشناسد، «دوستی» را مطرح می‌کند. «وَاللهِ يُحِبُّكَ»؛ بدان که خدا هم تو را دوست می‌دارد. «وَإِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاغَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَإِنَّسَ فِيكَ حَيْرًا»؛ اما اگر دیدی، اهل طاعت و بندگی و کسانی را که با خدا پیوند دارند، دوست نمی‌داری، و برعکس، اهل معصیت را دوست داری، بفهم که در تو خیری نیست و آدم خوبی نیستی، «وَاللهِ يُبْغِضُكَ». [۱۱] و خدا هم از تو بدش می‌آید. حتی معیار ارزیابی خود انسان هم همین است؛ یعنی ببین که آیا حب و بغضت فی الله هست یا نه.

من دو مطلب را از هم جدا کردم؛ دقت کنید! گاهی می‌خواهیم دوستی و رفاقت را ارزیابی کنیم، این مطلبی بود که در ابتدای بحث گفتیم. اما اگر می‌خواهی خودت را ارزیابی کنی و ارزش خودت را بفهمی، راه این است. در اینجا بحث این است که می‌خواهم خودم را ارزیابی کنم. حضرت می‌گوید: خودت را نیز با همین دوستی ارزیابی کن! من جداسازی کردم و امیدوارم که انشاء الله، مطلب روشن شده باشد.

رفیقی بوگرین که پاپیچت شود!

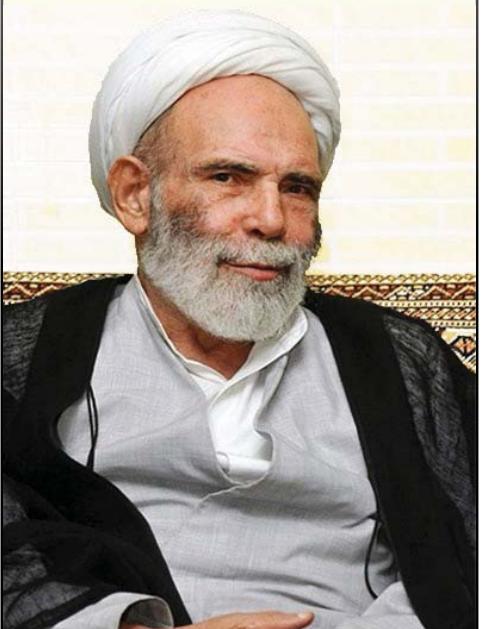
لذا من بحث را به یک جنبه ظاهری می‌کشم که انسان در روابط اجتماعی خود، خودش تشخیص می‌دهد که چرا با یک نفر رفاقت دارد و چرا با دیگری رابطه را قطع کرده است. این طور نیست که انسان تشخیص ندهد. گفتیم که آدم پیش از انتخاب باید اختبار کند که آیا طرف مقابل مهارگسیخته است یا قید عقل و شرع دارد. حال که اختبار کردم و دیدیم که مثلاً آدم متدینی است اما پاپیچ می‌شود ولی برای این است. پاپیچ می‌شود می‌کنیم یا نه! این کار حرام است عزیز من! تا می‌خواهیم کاری انجام دهم، سنگ جلوی پایم می‌اندازد، ولی سنگ‌هایش، سنگ‌های الهی است. پاپیچ می‌شود ولی برای این است که من خلافی را مرتکب نشوم. آیا با این آدم رفاقت می‌کنی یا با کسی که خودش خوب است و کاری به کار تو ندارد؟! خودت می‌فهمی که این رفاقت هر چند که سنت‌اندازی دارد، ولی به نفع تو است. این موجب نشود که تو رابطه‌های را با او قطع کنی. این به نفع تو است که او در هر جایی تو را نهی از منکر کند. دوستی باید فی الله باشد، یعنی برای انجام دستورات خدا باشد و گرنه ضرر دارد.

با کسی که برای اصلاح تو با تو گلنجر می‌رود قطع رابطه نکن!

البته ممکن است که چنین رفیقی و چنین رفاقتی در این نشهه مادیت و دنیا که موافق با هوای نفس است، خوب باشد و من آن را بپسندم، و اگر مخالف با نفس باشد، من آن را نپسندم، ولی نباید از این رفاقت گریز داشته باشی! نباید از افرادی که برای تو از نظر الهی، نقش سازندگی دارند، نباید فرار کنی! دوستی برای خدا در بعد اجتماعی یعنی همین که با چنین افرادی رفاقت کنی. ما در روایت داریم که دوست بدار کسی را که با تو گلنجر می‌رود؛ برای این که تو را اصلاح کند. این اعتراض‌ها و بگو مگوها موجب نشود که پیوند دوستی الهی شما با یکدیگر تضعیف شود. آدمی باش که اگر در رفاقت و دوستی، برخوردهایی پیدا شد که در راستای اوامر الهی بود، دست از این رفاقت نکشی! علی(علیه السلام) می‌فرماید: «أَحَبِبْ فِي اللهِ مَنْ يُجَاهِدُكَ عَلَى صَلَاحِ دِينِ»؛

تریت در محیط رفاقتی

حال که اختبار کردم و دیدیم که مثلاً آدم متدینی است اما پاپیچ می‌شود، باید ببینیم که برای خدا یا اهل طاعت و بندگی و کسانی را که با خدا پیوند دارند، دوست نمی‌داری، و برعکس، اهل معصیت را دوست داری، بفهم که در تو خیری نیست و آدم خوبی نیستی، «وَاللهِ يُبْغِضُكَ». [۱۱] و خدا هم از تو بدش می‌آید. حتی معیار ارزیابی خود انسان هم همین است؛ یعنی ببین که آیا حب و بغضت فی الله هست یا نه.

کسی که برای نفع دینت با تو کلنگار می‌رود را در راه خدا دوست بدار! «وَ يَكْسِبُكَ حُسْنَ يَقِينٍ». [۱۲] و کسی را دوست بدار که باعث می‌شود یقین نیکو پیدا کنی! البته این قسمت مربوط به جنبه‌های درونی است. یعنی او کاری می‌کند که تو را از نظر بعد معنوی و پیوند الهی درست می‌کند، یقینت را محکم می‌کند. کلنگار رفتنش موجب نشود که دوستی بر محور الهی شما ضربه بخورد. برخوردهای ظاهری با خواسته‌های نفسانی نمی‌سازد. لذا مواطبه باش که به خاطر نفس، دوستی الهی را کنار نگذاری و قطع پیوند در راه هواي نفس نکنی!

تریت در محیط رفاقتی

جمع‌بندی مطالب

در نتیجه ما به اینجا می‌رسیم که محیط رفاقتی نقش سازنده‌ی اش از دو محیط قبلی، آقوی است؛ آن هم نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان. لذا در محیط رفاقتی از آنجا که رابطه تنگاتنگ وجود دارد و این رابطه محبت را در بی‌دارد، باید محور محبت خدا باشد. رفاقت‌ها باید برای خدا باشد. رابطه برای خدا، قطع رابطه هم برای خدا! آنجا که می‌بینم من نمی‌توانم کسی را درست کنم و بلکه او ممکن است من را خراب کند، انسان باید رابطه‌اش را قطع کند. این یعنی همان معیاری که روایات به دست ما داده است: «الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبَغْضُ فِي اللَّهِ».

[۱]. وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۵۴

[۲]. غرر الحکم، ص ۴۲۲؛ البته این روایت به این شکل هم نقل شده است که: «الْمَوْدَةُ فِي اللَّهِ أَقْرَبُ نَسْبٍ»

[۳]. همان

[۴]. غرر الحکم، ص ۱۳۷

[۵]. البته اگر بخواهیم به صورت جزئی بحث کنیم، مطالب بسیاری وجود دارد که به برخی از آنها در جلسات قبلی اشاره کردیم؛ مثل این که آیا من برای این که دنیايم تأمین شود، دوستی با کسی دارم یا نه؟ این بحث‌ها را قبلًا گفتیم.

[۶]. بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۲۵۲

[۷]. مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۲۲۵

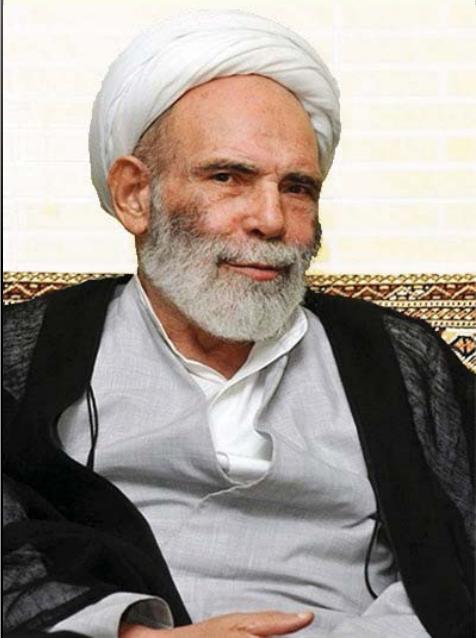
[۸]. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۲۵

[۹]. کنز العمال، ج ۹، ص ۶

[۱۰]. بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۲۵۲

[۱۱]. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۸۳

[۱۲]. غرر الحکم، ص ۴۱۵

تریت در محیط رفاقتی: ۹

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.
رُوِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ» [۱]

تریت در محیط رفاقتی

- * آثار رفاقت برای خدا در دنیا
- تکامل ایمانی
- دوستی خدا
- ولایت خدا
- چشیدن طعم ایمان
- تصفیه و اخلاص لله

بحث ما راجع به تریت، یعنی روش رفتاری دادن بود. عرض کردم انسان به طور معمول در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می‌گیرد و ساخته می‌شود و فضای پنجمی هم حاکم بر آن‌ها است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد. بحث ما به محیط سوم یعنی محیط رفاقتی و دوستی رسید و مطالبی را هم در باب رفاقت و دوستی که مورد نظر بود، مطرح کردم. این را هم عرض کردم که این محیط چه در بعد ساختن و چه در بعد تخریب، نقش اساسی بر روی انسان دارد و حتی نسبت به محیط‌های دوگانه گذشته هم تأثیرگذارتر است. گاهی ممکن است محیط رفاقتی آن چیزهایی که محیط خانواده و آموزشی ساخته می‌شود را تخریب کند و یا آن روش غلطی را که - نمود بالله - انسان در گذشته در پیش گرفته بود، تصحیح کند. محیط رفاقتی برخاسته از محبت است و محبت منشأ می‌خواهد. لذا باید بینیم که محبت بین دو دوست از چه چیزی نشأت گرفته است؟ در اینجا دو نکته را مطرح کردم؛ یک این که محبت اگر از امور مادی نشأت گرفته باشد، دوستی و رفاقت، نقش سازندگی نخواهد داشت، بلکه نقش تخریبی دارد، ولی اگر از بعد معنوی انسان نشأت گرفته باشد که تعبیر کردم از حب به خدا نشأت گرفته باشد، در ابعاد گوناگون اعتقادی، نفسانی و عملی انسان نقش سازندگی دارد.

آثار رفاقت برای خدا در دنیا

در جلسه گذشته مسأله حب فی الله یا حب لله و اثرش را عرض کردم، تکرار هم نمی‌کنم. چون می‌خواهم در این جلسه بحث رفاقت را بیندم، به طور اشاره بعضی از آثار دوستی و رفاقت نشأت گرفته از خدا را عرض می‌کنم. در اینجا برخی از آثار معنوی رفاقت نشأت گرفته از خدا را - البته فقط پنج، شش مورد، آن هم سربسته - نقل می‌کنم.

۱. تکامل ایمانی

اولین اثر دوستی برای خدا این است که انسان، تکامل ایمانی پیدا می‌کند. این مسأله بسیار مهمی است؛ یعنی اگر انسانی که خدا سرش می‌شود و مؤمن بالله است، دوستی اش با افراد دیگر بر محور خدا باشد، همین دوستی‌ها منشأ تکامل ایمان او می‌شود. چون ایمان دارای درجات است و شدت و ضعف دارد. اگر دوستی با افراد بر محور خدا باشد، موجب می‌شود که انسان رشد ایمانی پیدا کند. [۲]

ابوعبیده از اصحاب امام صادق(علیه السلام) است و روایتی را از آن حضرت نقل می‌کند که در کتب حدیث ماء، این روایت به دو شکل ضبط شده است. در یکی از این روایتها آمده است که حضرت فرمود: «مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَأَبْغَضَ اللَّهَ وَأَعْطَى اللَّهَ فَهُوَ مِنْ كَمْلَ إِيمَانِهِ» [۳] هر کس برای خدا دوستی و دشمنی کند، از کسانی است که ایمانش کامل شده است. تعبیر در اینجا «لله» است. حضرت می‌فرماید: این دوستی، منشأ کمال ایمان می‌شود. همین ابوعبیده دویاره از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى فِي اللَّهِ فَهُوَ مِنْ كَمْلَ إِيمَانِهِ» [۴] تعبیر در اینجا «فی الله» است. جلسه گذشته گفتم که ما هم «حب لله» داریم و هم «حب فی الله» و گفتم که هر دوی آنها تقریباً به یک معنا است.

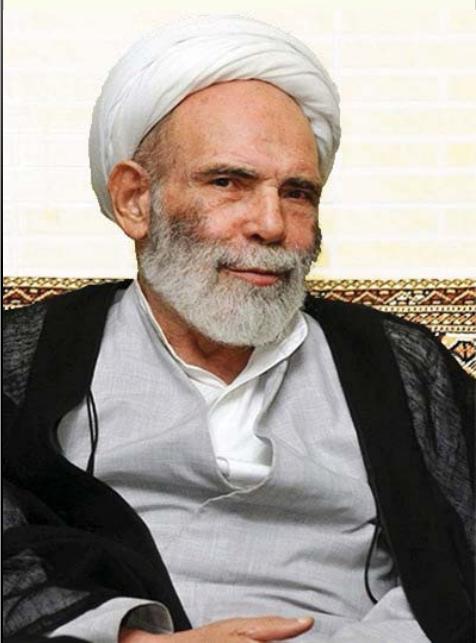
آنچه که موجب می‌شود انسان از نظر معنوی، در این عالم مبتلا به خطاهای گناهان شود که امور مبغوض الهی هستند، نقش ایمانی است. یعنی اگر انسان ایمانش کامل بود، این کار را نمی‌کرد و مثلاً این حرف را نمی‌زد. چون ایمان اش ناقص است، این کارها را می‌کند. حالاً چه کنیم که به کمال ایمانی برسیم تا مرتکب این سخن خطاهای نشویم و ابتلا به این مسائل پیدا نکنیم؟ دوستی تان را برای خدا کنید. روابطتان را، قطع و وصلهایی که با افراد داریم بر محور خدا انجام دهیم. این کار جلوی این سخن مسائل را می‌گیرد. این یکی از آثار حب برای خدا بود.

۲. دوستی خدا

اثر دیگر حب لله، این است که اگر انسان رابطه دوستی و علاقه قلبی اش به دیگری برای خدا باشد، موجب می‌شود که خدا او را دوست بدارد. مثلاً من شما را برای خدا دوست دارم، این منشأ می‌شود که خدا من را دوست بدارد. انعکاس از آن طرف است. یک روایت هست که من دو گونه این را معنا می‌کنم. اگر انسان دوستی اش با دیگران را بر محور حب به خدا قرار دهد، محبوب خدا می‌شود.

۳. ولایت خدا

اثر سوم این است که این محبت منشأ این می‌شود که خداوند من را تحت سرپرستی خودش قرار دهد. اگر کسی

بی سرپرست باشد، بی تربیت می شود و بعد هم پایش در چاله ها می رود و گرفتاری های زیادی در پی دارد. ولی اگر سرپرست داشته باشد، یک حالت آرامش دارد، چون تکیه گاه دارد، سرپرست دارد. ما یک روایت داریم که عرض کرد من آن را به دو گونه معنا می کنم. یک این که مورد حب الهی قرار می گیرم، دو این که خداوند من را تحت ولایت خودش قرار می دهد، ولایت هم یعنی سرپرستی.

ما دو گونه ولایت داریم، یکی رشته محبتی و دوستی است و دیگری به معنای سرپرست است. اگر رفاقت و دوستی با اشخاص بر محور خدا باشد، محبت خدا را به خود جلب می کند و موجب می شود من محبوب خدا شوم و چه بسا شوم و چه بسا وقتی که محبوب او شدم، او هم سرپرستی مرا می پذیرد، که ما از آن به ولایت الله و ولایت الهی تعییر می کنیم.

خدا نکند خدا انسان را رها کند!

ما در معارفمن یک سخ اعمالی را داریم که - نعوذ بالله - منشأ این می شود خداوند از سرپرستی نسبت به یک شخص صرف نظر کند و او را به خودش واگذار کند. اگر آدم - نعوذ بالله - به خودش واگذار شود، سراسر زندگی اش آمیخته به مشکلات مادی و معنوی خواهد شد.^[۵] روایت از پیغمبر اکرم است. امام عسکری(علیه السلام) این روایت را از آباء گرامشان نقل می کنند تا متعلق می شود به پیغمبر اکرم که حضرت فرمود: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَعْضِنَ أَصْحَابَهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَ أَوَّلَ فِي اللَّهِ وَ عَادَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا تَنَالُ لَوْلَيْهِ اللَّهُ إِلَّا بِذَلِكَ»^[۶] روزی حضرت به یکی از اصحابشان، فرمودند: ای بنده خدا! تو به ولایت الهی دسترسی پیدا نمی کنی، مگر آن که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری! البته من گفتم که ولایت یا به معنای محبت است و یا سرپرستی.

یک معنای ولایت محبت خدا است، به قرینه سابق روایت که سخن از حب بود و در سیاق روایت داشت: «أَحَبَ فِي اللَّهِ» یا «وَ أَوْلَ فِي اللَّهِ» این یعنی اگر رابطه رفاقتی و دوستی ات با دیگران بر محور خدا بود و در راه خدا بود، موجب می شود که محبت خدا را به خودت جلب کنی، تو محبوب الهی می شوی. اگر ولایت را به معنای سرپرستی بگیریم، معنای روایت این می شود که اگر برای خدا دوستی کنی، تحت سرپرستی خدا قرار می گیری، این سرپرستی الهی از همین رفاقت و دوستی بر محور خدا، قطع و وصل از اشخاص بر محور خدا نشأت گرفته است.

۴. چشیدن طعم ایمان

اثر دیگری که در روایات ما مطرح است، مسأله چشیدن است که خودش یک بحث مفصل است. ما در مباحث گذشتمان داشتیم و آن هم نمی خواهم آن را تکرار کنم. روایاتی هم در باب داریم که جزء معارف ما است که می فرماید: ما غیر از این قوای ظاهریه از قبیل باصره، سامعه، لامسه، ذاتقه و شاممه که ادراکات حیوانی است، در باطن هم دارای قوایی هستیم که آنها هم تلخ و شیرینی هایی را در بعد انسانی و معنوی درک می کنند. این حرفهایی که می گوییم متن روایت است. نمی خواهم من وارد این بحث شوم.

متن روایت می فرماید: از نظر درونی ما قوایی داریم که دقیقاً در مقابل قوای ظاهری است و عین آنها عمل می کنند ولی در یک بعد دیگر و بالآخر. یعنی همین طور که من چشم ظاهر دارم، چشم باطن هم دارم. قرآن هم این مطلب را دارد. همین طور که گوش ظاهر دارم، گوش باطن هم دارم و ... إنما الكلام. حرف در این است که گوش باطن ما کر است و آهنگ هایی که به آن می رسد را نمی شنود؛ چشم باطن ما کور است و چیزهایی را که باید ببینیم، نمی توانیم ببینیم؛ از آن تصویرها و صدای ملکوتی محروم هستیم. و گرنه این قوا در درون ما هست.

اثر دوستی برای خدا، باز شدن ذاتقه معنوی

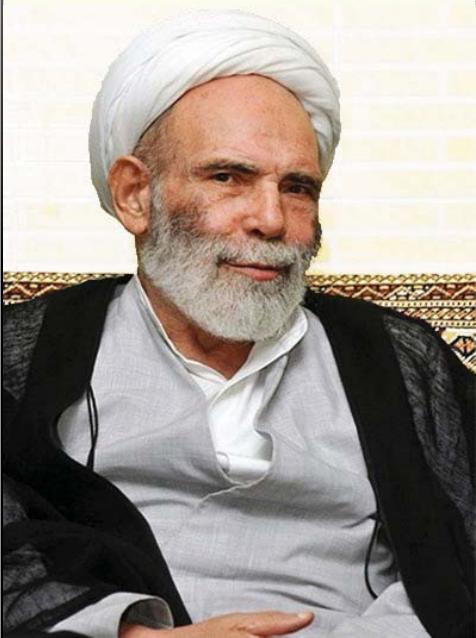
حالا من به سراغ ذاتقه می روم. همان طور که من ذاتقه و حسن چشایی دارم که از نظر حیوانی تلخ را از شیرین، تشخیص می دهم، اگر دوستی هایم را بر محور خدا قرار دادم، ذاتقه درونی من باز می شود. این مسأله مهمی است که شکوفایی ذاتقه درونی انسان، مربوط به حب الله است. یعنی من می توانم شیرینی امور معنوی را که چه بسا ذاتقه حیوانی من تلخ است، به وسیله این ذاتقه بچشم. این مسأله بسیار دقیقی است. این اثر حب في الله است.

اگر دوستی بر محور خدا بود، این اثر را نیز دارد.

اگر دوستی ما لله و فی الله باشد، به تعییری که عین تعییر روایت است، طعم ایمان را می چشیم. ما طعم ایمان را نچشیده ایم. چون نچشیده ایم یک سخن مسائل معنوی به ذاتقه ما تلخ می آید. اگر آن را بچشیم محل ااست که از آنها دست برداریم. آیا یک آدم از نظر ذاتقه حیوانی اش، حاضر است از یک چیز خیلی خوش مزه دست بردارد؟ هیچ وقت از آن دست برنمی دارد و مثلا هر وقت از او سوال کنند چه می خواهی و چه میل داری؟ می گوید این غذا را می خواهم، به تعییر دیگر، ما مزه ایمان را نچشیده ایم، طعم آن در ذاتقه ما نیامده است. این ذاتقه باطنی ما است که مزه ایمان را می چشد. یکی از آثار حب في الله این است که ذاتقه باطنی انسان یعنی آن چشایی این به فعلیت می رسد. من هم می توانم بچشم.

نهنه راه باز شدن ذاتقه معنوی انسان

تریتی در محیط رفاقتی

آثار زیادی بر دوستی و رفاقت خدامحور مترتب است که یکی از آنها این است که این دوستی برای ما یک نوع مصنونیت می‌آورد. در روایتی که از پیغمبر اکرم بود، داشت: «وَ لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَ إِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ» [۷] نماز زیاد می‌خواند، روزه هم زیاد می‌گیرد، که با این کارها ذائقه معنوی او باز شود. حضرت می‌فرماید: تو خیال کردی نماز و روزه چشایی تو را باز می‌کند؟! این ذائقه باطنی زمانی باز می‌شود که قطع و وصلت برای خدا باشد. «وَ لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَ إِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ» کذلک یعنی چه؟ یعنی: «حتی یکون أَحَبُّ فِي اللَّهِ وَ أَبْغَضُ فِي اللَّهِ» این روایت ادame همان روایتی است که الان خواندم. این تعبیر یک تعبیر بسیار مهمی است. چون وقتی که می‌فرماید: «لَا يَجِدُ رَجُلٌ إِلَّا...» حضرت، استثناء از نفی گرده است و آقایان اهل ادبیات می‌گویند: از استثنای بعد از نفی، حصر فهمیده می‌شود. یعنی یگانه راه این که طعم ایمان را بچشی این است که رفاقت‌ها و دوستی‌هایت بر محور خدا باشد. من روایت را خواندم. اگر رفاقت‌ها و دوستی‌هایت بر محور خدا بود، دشمنی‌هایت بر محور خدا بود، قطع و وصل‌هایت یعنی دلبستن و دلکنندن‌هایت برای خدا بود، ذائقه درونی تو، چشایی تو شکوفا می‌شود و طعم ایمان را به خوبی می‌چشی.

تریت در محیط رفاقتی

رفاقت و دوستی بر محور خدا، موجب تصفیه انسان از ناخالصی‌های معنوی می‌شود. انسان از ناخالصی‌های معنوی می‌شود. خدا راهها را برای انسان باز می‌کند که او بتواند درونش را از ناپاکی‌ها پاک کند. خدا پیش‌دستی می‌کند و بعد هم خودش به انسان کمک می‌کند که موفق شود.

در ذیل همین روایت دارد که حضرت فرمود: «وَ قَدْ صَارَتْ مُؤَاخَةُ النَّاسِ يَوْمَكُمْ هَذَا أَكْثَرُهَا فِي الدُّنْيَا عَلَيْهَا يَتَوَدَّونَ وَ عَلَيْهَا يَتَبَاغْضُونَ وَ ذَلِكَ لَا يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» [۸] آها برای دنیا است و ما هم که الان نگاه می‌کنیم، می‌بینم اکثر دوستی‌ها باز هم بر محور دنیا است. وصل‌هایش برای دنیا است، قطع‌هایش هم این‌طور است. دوستی‌ها و دشمنی‌های دنیا محور به هیچ دردی نمی‌خورد. «وَ ذَلِكَ لَا يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» اگر آن روز این‌طور بوده است، امروز وضع چگونه است؟ بنده نمی‌خواهم تطبیق دهم، روایت خودش با زمان حال، انتباطی دارد. آیا دوستی‌ها و دشمنی‌هایی که در جامعه ما می‌شود، محورش خدا است یا دنیا است؟! حالا هر چه می‌خواهد باشد؛ سرآمد دنیا یا پول است، یا ریاست.

۵. تصفیه و اخلاص اللہ

پنجم، رفاقت و دوستی بر محور خدا، موجب تصفیه انسان از ناخالصی‌های معنوی می‌شود. در اینجا یک بحثی مطرح است که همه تصفیه‌ها، «بِتَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ» است یعنی خدا راهها را برای انسان باز می‌کند که او بتواند درونش را از ناپاکی‌ها پاک کند. خدا پیش‌دستی می‌کند و بعد هم خودش به انسان کمک می‌کند که موفق شود. من این بحث را به صورت ظاهری مطرح کردم. من تعبیر روایت را می‌خوانم که او از اصفیاء‌الله می‌شود. معنای ظاهری صفاتی‌الله را من گفتیم. این دوستی موجب می‌شود که او از ناخالصی‌ها پاک شود و از مخلصین شود. تعبیر قرآنی این است که مخلصین، اصفیاء‌الله هستند.

عامل صفائی دل

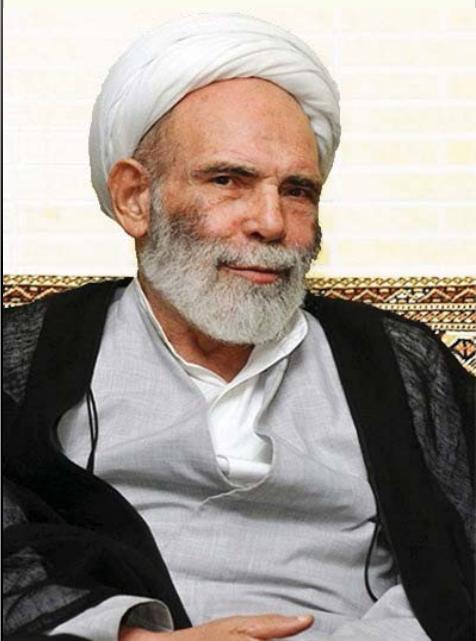
یک عامل اساسی برای این که انسان از اصفیاء‌الله شود این است که محور دوستی و رفاقت‌ش را حب به خدا قرار دهد. یعنی حیش فی الله باشد. در روایتی از امام باقر(علیه السلام) آمده است که: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وُدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبَ الْإِيمَانِ» دوستی مؤمن با مؤمن، اگر برای خدا باشد از بالاترین مراتب ایمان است. «لَا وَ مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ وَ أَبْغَضَ فِي اللهِ وَ مَنَعَ فِي اللهِ فَمُؤْمِنٌ مِنْ أَصْفَيَاءَ اللهِ» [۹] چشد، درست است و ما از همه اینها گذشتیم، ولی این چه بسا بالاتر از همه باشد. چون بحث تصفیه باطن از همه ناخالصی‌ها است که در قرآن از آن به مخلصین تعبیر می‌شود. دیگر ما بالاتر از این نداریم. حضرت تعبیر می‌کند: «فَهُوَ مِنْ أَصْفَيَاءَ اللهِ» یعنی به اینجا می‌رسد. آگاه باشید که هر کس برای خدا دوست بدارد و برای او دشمن دارد، در راه او بخشد و به خاطر او دوست بدارد، از اصفیاء‌الله است. اینجا آخر کار است. چون یک وقت می‌گویی از مراتب کمال ایمان است و چنین کسی طعم ایمان را می‌چشد.

دقت در انتخاب دوست، یعنی پاسداری از حرم خدا

می‌خواستم این را عرض کنم که دقت کنید، دوستی و رفاقت یک کار کوچک نیست! بدانید ارزشمندترین بعد وجودی انسان دل و قلب او است و این دل، حرم الله است. بر طبق روایات، دل، خانه خدا است، پس به صاحب خانه‌اش تحويل بدی! «الْقُلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُشْكِنْ حَرَمَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ» [۱۰] در یک روایت دارد که برای خدا در روی زمین جایگاهی نیست، جز قلب مؤمن. [۱۱] برای این است که دلبستگی به غیر خدا، بسیار مذمت شده است. هیچ وقت به جای خدا کس دیگری را نگذاری! روابطی برقرار کن، که همسو با خدا باشد! دلبستگی‌هایت را برای خدا کن!

* اثر و بروز دوستی اللہ در قیامت

تقریباً می‌شود گفت بحث ما در رابطه با این نشیه بود. حالا یک اشاره هم به بروز و ظهور این محبت در نشیه قیامت کنم و رد شوم. هر کدام از اعمال ما چه قلبی، چه قالبی و چه اعتقادی، مربوط به عقل، نفس یا جوارح، در قیامت بروز و ظهور دارند. کارکرد دل در قیامت بروز و ظهور دارد، همانطور که کارکرد عقل بروز و ظهور دارد. حتی آن‌هایی که اهل اش هستند، می‌گویند ما یک جنت اعتقادی داریم، یک جنت اعمال جوارحی داریم. بهشت‌های خدا هم در قیامت مختلف است. لذا همین محبتی که بر محور خدا است، و حب فی الله است، در

تریت در محیط رفاقتی

قیامت ببینید چگونه بروز می‌کند. ما روایات متعدده داریم که من به یک روایت اشاره می‌کنم. ما در روایتی از امام صادق (علیه السلام) داریم که ابو بصیر از حضرت نقل می‌کند که: «إِنَّ الْمُتَحَايَّبِينَ» دو نفر که با هم دوستی دارند، «فِي اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَتَابِرِ مِنْ نُورٍ قَدْ أَضَاءَ نُورٌ وَجْوَهُهُمْ وَنُورٌ أَجْسَادِهِمْ وَنُورٌ مَتَابِرُهُمْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ» شاعر نور آنها همه چیز قیامت را نورانی می‌کند. چه نور پیکره آنها باشد، چه محل و جایگاه آنها باشد! ببین چه قدر اثر می‌گذارد. «حَتَّى يُعْرَفُوا بِهِ» آنقدر که با این نور شناخته می‌شوند. «فَيَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَايَّبُونَ فِي اللّٰهِ» [۱۲] طور درخشیده‌اند، کسانی بودند که رفاقت‌هایشان در دنیا بر محور خدا بود. روایت‌های دیگری هم داریم که من وارد آنها نمی‌شوم. حتی از نظر سرعت سیر به سوی بهشت هم اینها از دیگران سریع‌تر هستند.

اهل محشر می‌گویند: اینهایی را که می‌بینید این دوستانی هستند که در دنیا رفاقت‌شان بر محور خدا بود. بنابراین دوستی‌ها و رفاقت‌ها برای انسان نقش بسیار اساسی و سرنوشت‌ساز دارد. در ابعاد گوناگون وجودی انسان، و نشانات وجودی عالم، در هر دو مورد اثر دارد و اینها شوختی‌بردار نیست. لذا من گفتم این محیط اقوی از همه محیط‌ها است. لذا انسان باید مراقبت داشته باشد که طبق روایات بی‌خود دل به هر کس و به هر چیز نبند؛ اول اختبار کند سپس انتخاب کند و غرضش هم جلب رضای خدا باشد و دوستی‌اش لله و فی الله باشد.

۱. وسائل الشیعه ۲۰ ۱۵۴ ۷۷

[۲]. فقط اشارتاً این‌ها را عرض می‌کنم چون این‌ها بحث‌های مفصلی است.

[۳]. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۲۴

[۴]. بحار الأنوار، ج ۶، ص ۲۳۹

[۵]. بحث در مورد آن‌هایی است که می‌گویند ما مؤمن بالله هستیم و إلا ما به مشرک و مُلحد کاری نداریم، اصلاً خدا به این‌ها چه کار دارد؟ حیوان خدا زیاد است، در خیابان‌ها می‌چراند. همه گونه حیوانی را هم درست کرده است، مستوی القامه درست کرده، منحنی القامه درست کرده است. برای او فرقی نمی‌کند که خم باشد، دراز باشد، کوتاه باشد، چهار دست و پا باشد یا روی دوپا راه رود. بحث در مورد آن‌هایی است که می‌گویند با خدا پیوند داریم.

[۶]. بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۵۴

[۷]. همان

[۸]. بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۵۴

[۹]. بحار الأنوار، ج ۶، ص ۲۴۰

[۱۰]. بحار الأنوار، ج ۶، ص ۲۵

[۱۱]. عوالی‌اللآلی، ج ۴، ص ۷؛ «يقول الله عز وجل لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبد المؤمن»

[۱۲]. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۶۶

