

مقایسهٔ تطبیقی دیدگاه شهدای دفاع مقدس و خواجه عبدالله انصاری در بارهٔ منزل سلوکی – عرفانی «یقظه»

m.miri57@ut.ac.ir

محمد میری / استادیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران

دربافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ - پذیرش: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

چکیده

نخستین قدم در مسیر سلوک الی الله با «یقظه» یا همان بیداری از خواب غفلت برداشته می‌شود. خواجه عبدالله انصاری مفهمت‌بین مؤلفه‌های تأثیرگذار در این منزل را در کتاب *منازل السائرين* برشمرده است. شهدای دفاع مقدس، که به گواهی امام حمینی[ؑ] قله‌های سلوک و عرفان را فتح کردن، نیز در دست‌نوشته‌های بالرزش خود، تا حدی به ویژگی‌های منزل «یقظه» پرداخته‌اند. این نوشتار به روش «تحلیلی - کتابخانه‌ای»، در یک مقایسهٔ تطبیقی، نزدیکی بسیار نگاه شهدای دفاع مقدس به منزل عرفانی «یقظه» را با نگاه پیر هرات اثبات می‌کند. اشارات شهیدان به عوامل مؤثر در یقظه همچون «شنیدن علم»، «معرفت نفس»، «بزرگ‌داشت حق متعال»، «چشم داشتن به واردات غیبی حق متعال»، «غنیمت شمردن فرست باقیمانده از عمر»، «تصدیق وعید حق متعال»، «همنشینی با نیکان» و «ترک گفتن عادات مرسوم» نشان از رسوخ آنها در این منزل عرفانی و نزدیکی نگاه آنها با نگاه خواجه عبدالله انصاری دارد.

کلیدواژه‌ها: عرفان عملی، منزل سلوکی، یقظه، عرفان در دفاع مقدس، خواجه عبدالله انصاری، سبک زندگی، شهدای دفاع مقدس.

مقدمه

سیر و سلوک، عرفان، و معنویت از مهم‌ترین جلوه‌های دفاع مقدس به‌شمار می‌رود که هیچ‌گاه چنانکه سزاست بدان توجه نشده است. بی‌گمان، فضای جبهه‌های نبرد در دوران دفاع مقدس، با حضور فرزندان سالک، مخلص و جان بر کف امام خمینی[ؑ] و تحت تربیت عارفانه پیر جماران، فضایی آکنده از معنویت و عرفان به وجود آورد. در این فضای معنویت و ارزش‌های متعالی عرفانی و انسانی بیش از هر چیز دیگری مطرح بود، و چنانکه اشاره خواهد شد، در این فضای بزرگ‌ترین عارفان و مقرب‌ترین سالکان الهی پرورش یافتند.

از دیگر سو، خواجه عبدالله انصاری همواره یک شخصیت قابل توجه بزرگان عرفان و سلوک بوده است. او جلسات درس و ارشاد و شاگردپروری را از قبل از سی سالگی آغاز کرد (روان فرهادی، ۱۳۷۷، ص ۸؛ سرژ بورکوی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۹) و به تدریج، قوّت عرفانی به انضمام توان بالای علمی او در معارف دین، او را در عصر خود به اوج رساند، تا جایی که خلیفه وقت، المقتدى بالله در سال ۱۴۷۴ هجری او را رسماً به مقام «شیخ‌الاسلامی» منصوب کرد و به عنوان «شیخ الشیوخ و الحکماء» ملقب ساخت (مالستانی، ۱۳۸۵، ص ۴۰۵). کتاب منزله‌السائرين وی از قرن‌ها پیش تاکنون، رسمی‌ترین و جافتاده‌ترین کتاب در علم عرفان عملی است. پیر هرات منزله‌السائرين را در سال ۱۴۷۵ یعنی قریب هشتاد سالگی و در حالی که نایینا بود، بر شاگردان خود املا کرد (روان فرهادی، ۱۳۷۷، ص ۱۱) این کتاب، از آن هنگام که توسط خواجه عبدالله انصاری به نگارش درآمده تا کنون، همواره محل اهتمام و مراجعة محققان و علاقه‌مندان به عرفان عملی بوده است. شایان ذکر است که امام خمینی[ؑ]، که از بزرگان عرفان اسلامی در دوران معاصر به شمار می‌آید، هم این کتاب را تدریس کرده و هم مطالعه آن را به علاقه‌مندان توصیه نموده‌اند (ر.ک. موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ج ۳، ص ۱۸۳؛ ج ۱۸، ص ۴۵۲).

بدین‌روی، مقایسهٔ تطبیقی دیدگاه پیر هرات، به عنوان مهم‌ترین دیدگاه در علم عرفان عملی، درخصوص مؤلفه‌های تشکیل-دهنده مقام سلوکی یقظه، با دیدگاه شهداي دفاع مقدس، نشان‌دهنده تقارب شکفت‌انگیز دو نگاه به این منزل سلوکی است. شهیدان پرافتخار دفاع مقدس اولین قدم در وادی سلوک، یعنی «یقظه» را محکم برداشتند. «یقظه» بیداری از خواب غفلت است، و شهیدان اولاً، خود از خواب غفلت به‌پا خاستند، و ثانیاً، در جهت بیدارگری دیگران نیز کوشیدند. آنها اگرچه به لحاظ ظاهری ممکن است در هیچ درس عرفانی شرکت نکرده باشند، ولی نفس پیر جماران و همچنین فضای معنوی و مساعد جبهه‌های جهاد در راه خدا، چنان آنها را شیدایی کرده بود که گویا سال‌های متمادی تحت تربیت مرشدی کامل، ریاضت‌ها کشیده و منزل سلوک را پشت سر گذاشته‌اند. تأکیدهای امام خمینی[ؑ] مبنی بر آنکه شهداي دفاع مقدس بالاترین قله‌های عرفان و سلوک را فتح کردن، گواه این مدعاست. از این‌روست که کاوش در دست‌نوشته‌ها و سخنان بهجا مانده از شهدا در باب منزل سیر و سلوک، به ویژه برای علاقه‌مندان به راه و طریقت آنها، ارزش علمی و عرفانی خاصی می‌باشد.

این قبیل پژوهش‌های عرفانی در باب معارف دفاع مقدس، گامی است برای معرفی ارزش‌های والای عرفانی دفاع مقدس و انتقال آنها به نسل‌های بعدی انقلاب.

سطح پیشرفته سلوک و عرفان در جبهه‌های دفاع مقدس

تجربهٔ نورانی دفاع مقدس از لحاظ تجلی یافتن ارزش‌های والای عرفانی، کمنظیر و یا بی‌نظیر است، تا جایی که به باور امام خمینی^۱ صدر اسلام نیز چنین فضای معنوی و فوق العاده عرفانی را کمتر به خود دیده است (موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۷، ص ۱۳۴). به تصریح ایشان، «مقام شهادت» خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است» (همان، ج ۲۱، ص ۸۸). ایشان مکرر بر فراتر بودن آنچه شهداً به آن می‌رسند نسبت به فهم بشر تأکید می‌کرد. به باور ایشان، حتی اگر بتوان برخی از ابعاد دفاع مقدس را تجزیه و تحلیل کرد و برای دیگران تبیین نمود، اما بعد الهی و عرفانی دفاع مقدس بسیار فراتر از سطح فهم انسان‌های بی‌خبر از وادی عشق و معرفت است (همان، ج ۱۸، ص ۳۳۲-۳۳۳). ایشان در قدیمی بالاتر، بر آن است که مقامات متعالی شهداً دفاع مقدس، حتی بسیار فراتر از آن است که دانشمندان علم فلسفه و یا عرفان از عهده فهم و بیان آن برآیند (همان، ج ۲۰، ص ۳۹۰).

حضرت امام، که خود در قلهٔ معرفت و عرفان بود، بهتر از هر کس دیگری می‌توانست مقامات سلوکی و عرفانی فرزندان رزم‌مند خود را ارزیابی کند. در نگاه ایشان، رزم‌مندان سرشار از معرفت الله و سرایا عاشق لقاء الله، به چنان مقام بلندی نزد خداوند دست یافته‌اند که سالکان کهنسالی که عمر درازشان را در سلوک الى الله گذرانده‌اند، حتی به گرد پای آنها هم نمی‌رسند و در بیان مقام آنها چه تعبیری از این بالاتر که امام خمینی^۲ هنگام مشاهده آنها احساس شرم‌ساری می‌کرد و می‌گفت: من هر وقت چهرهٔ اینهای را که به جبهه‌ها می‌روند ملاحظه می‌کنم واقعاً از خودم خجالت می‌کشم که اینها به چه مقامی رسیده‌اند! به چه پایه‌ای از عرفان، چه پایه‌ای از معرفت رسیده‌اند که این طور با هیجان، این طور برای خدا رو به جبهه‌ها می‌روند (همان، ج ۲۰، ص ۱۴۹؛ ج ۲۰، ص ۵۰۳؛ ج ۵۴؛ ج ۱۴، ص ۳۱۰؛ ج ۱۷، ص ۳۰۵).

حضرت امام، به رسیدن اینان به نهایات سلوک و به مقام فنا تصریح کرده، آنها را با تعبیر «عاشقان خدا و فانیان راه حق» معرفی می‌کرد (همان، ج ۱۶، ص ۱۵۰-۱۵۱).

امام راحل، که به حق، خود بزرگ‌ترین عارف دوران معاصر است، مکرر از ارزیابی عمق ارزش عرفانی فرزندان مجاهد خود، اظهار عجز می‌کرد؛ و این نیست، جز به خاطر نشان دادن بلندی سطح پرواز آنها در آسمان عشق و معرفت (همان، ج ۱۷، ص ۳۰۳؛ ج ۱۸، ص ۳۳۲؛ ج ۱۹، ص ۴۹۷).

فرزندان برومند حضرت امام در جبهه‌های دفاع مقدس نیز به خوبی به این نکته پی بردند که هدف متعالی پیر و مراد آنها از این انقلاب، «انسان‌سازی» به معنای متعالی و واقعی آن است. آنها در همین زمینه، صحنه‌های جبهه و جنگ را به عرصهٔ کارزار با دشمن درون تبدیل کردند و با رهنمودهای عارفانه امام راحل، از «جهاد اصغر» به «جهاد اکبر» پل زندن. دست‌نوشته‌ای از شهید ببورچی، به عنوان مشتی از خروار، به روشنی گویای نگاه عمیق عرفانی شهداً به انقلاب اسلامی و جلوه‌دار آن است:

«انقلاب اسلامی انقلابی است که بر پایه اسلام و محوری به نام امامت و ولایت می‌چرخد؛ انقلابی است که از مادیات به معنیات سیر می‌کند؛ سیر من الخلق الى الحق دارد».^۳

البته با طی مراحل اولیه سیر الی الحق، انقلاب اسلامی انقلابی است که از درون آغاز می‌شود بی‌آنکه توجهی به برون افراد کند. انقلاب اسلامی انقلابی است که انسان را از اسفل السافلین به اعلاه علیین می‌برد، و این بُعد انسانی و معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی است (اکبری مزادآبادی، ۱۳۹۲، ص ۱۹۹-۲۰۱).

رادمردان بی‌شماری با حضور در جبهه‌ها، خود را در متن موفق ترین و پیشرفته‌ترین دانشگاه خودسازی یافتد^۲ عدهٔ فراوانی از رزمندگان دفاع مقدس عاشقانه مراحل پیشرفت در این دانشگاه را به سرعت پشت سر گذاشت، مدرک قبولی را با امضای شهادت‌نامه خود دریافت کردند.

معبوداً، تورا می‌ستایم که توفیق نصیبیم نمودی که در دانشگاه معنویت سیر و سلوک نمایم و علاوه بر گذراندن دوران جهاد اصغر، در جهاد اکبر نیز کوش باشم (بخشی از وصیت‌نامه شهید جعفر علی خرم آبادی)، (کشاچی آرانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵). خودسازی، عرفان و تهذیب نفس وجهه غالب دوران دفاع مقدس است، و البته این وجهه روشی از دفاع مقدس آن قدر پر اهمیت است که امام خمینی^۳ بارها به آن اشاره داشت و رمز ارزشمندی دفاع مقدس و همچنین رمز پیروزی رزمندگان اسلام را در همین نکته تحلیل می‌کرد. رزمندگانی که با شور و شوق در جبهه‌ها حضور می‌یافند نیز شیفتهٔ همین فضای معنوی و عرفانی جبهه می‌شند و این مطلب در آثار بهجا مانده از رزمندگانی که بسیاری از آنها تا پای جان از جبهه‌ها دست نکشیدند، موج می‌زند (محصولیان، ۱۳۸۲، ص ۱۵۴ و ۱۵۵؛ کمری، ۱۳۸۵، ص ۹۹-۱۰۱).

رزمندگان جان برکف جبهه‌های نور علیه ظلمت در دفاع مقدس، پیش از آنکه خود را یک مرد جنگی بینند، خود را فرزندان معنوی حضرت امام یافتد، و قبل از آنکه خود را رزمnde در صحنه‌های جهاد با دشمن بیرونی بدانند، خود را مجاهد صحنه‌های جهاد اکبر می‌دانستند؛ چنان که شهید محمد حسین بهرامی در بخشی از وصیت‌نامه خود تصریح می‌کند: «خدایا، تو شاهدی که من صرفاً برای جنگیدن هجرت نکرده‌ام و هدف اصلی ام مبارزه با هواهای نفسانی است» (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۱۷۲). شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، جبهه را بهترین مکان برای خودسازی و تهذیب نفس یافته بودند.

موقعی که از خانه خوبیش خارج می‌شدم بانیت خالص و خودسازی خوبیش به طرف مکان عاشقان خدا می‌رفتم و احساس خوشحالی می‌کردم و آنچنان شاد بودم که دیگر هیچ چیز در فکرم غیر از عبادت خدا و جنگیدن در راه او نمی‌گذشت. (بخشی از وصیت‌نامه شهید احمد جلالی)، (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۸).

مفهوم‌شناسی «یقظه»

«یقظه» در لغت، به معنای «بیداری» و در مقابل خواب (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۲۰۱)، و در اصطلاح عرفانی، انتباہ و بیدارشدن از خواب غفلت، و توجه و علاقه نشان دادن به وادی تقرّب و سلوک الی الله است. مشایخ سلوک «یقظه» را اولین شرط ورود به وادی سلوک و به عبارت دیگر، نخستین منزل سیر الی الله دانسته‌اند. خواب غفلت، بلای همه‌گیری است که به طور طبیعی، گریبان همه مردمانی را که معمولاً مشغول زندگی روزمره خود هستند، گرفته، تا جایی که پیامبر اکرم^۴ فرمودند: مردم، همه خوابند و تازه هنگام مردن، بیدار می‌شوند؛ «الناسُ نیامَ فَإِذَا مَاتُوا أَنْتَهُوا» (ابن ابیالجمهوه، ۱۴۰۵، ج ۴، ص ۷۳). همه انسان‌ها هنگام مردن چشمشان به واقعیات

عالی هستی باز می‌شود و خُردی دنیا و بزرگی عالم پس از مرگ بر آنها روشن می‌شود و همچنین حق عظیمی را که حق متعال بر گردن انسان دارد و در دنیا از آن غافل بوده است، می‌یابند.

سالک در اولین قدم خود، از خواب غفلت بیدار شده، به این دست از واقعیات، که همه مردم از آن غافلنده، نگاه می‌اندازد و به آنچه برای دیگران در هنگام مرگ روشن می‌شود، متوجه می‌گردد و فرست باقیمانده از عمر خود را غنیمت شمرده، برای راهیابی به مراتب قرب الهی، دست به کار می‌شود. (کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۱۴۹).

بدین روی، «یقظه»، نقطه مقابل «غفلت» است و هر یک از آموزه‌های دینی، که انسان را از غفلت برهمنزد می‌دارد در واقع، او را به منزل «یقظه» فرامی‌خواند؛ چنان که پیر هرات در کتاب *صلد میلان* آیه شریفه «وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ» (اعراف: ۲۰۵) را به عنوان اشاره قرآنی به این منزل یاد کرده است (انصاری، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۲۶۶).

مقایسه تطبیقی دیدگاه شهدا و پیر هرات درباره مؤلفه‌های اصلی منزل «یقظه»

درباره منزل «یقظه»، سخنان فراوانی از مشایخ سلوک و عرفان بهجا مانده است^۳ با وجود آنچه ذکر شد، برای انسجام و استحکام بحث در این بخش، برای به دست آوردن مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در منزل سلوکی «یقظه» به کتاب *منازل السائرين*، به عنوان اصلی‌ترین نماینده دیدگاه عرفان اسلامی، نظر داشته باشیم. از این‌رو، در ادامه، مؤلفه‌های اساسی تشکیل‌دهنده منزل «یقظه» را بر اساس کتاب *منازل السائرين*، به طور جداگانه بر Shermande، سپس نقش سازنده هر کدام از این مؤلفه‌ها را در منزل «یقظه» از دیدگاه پیر هرات و همچنین شهدا و دفاع مقدس بررسی و مقایسه خواهیم کرد تا تقارب و همسویی دو دیدگاه با همدیگر روشن شود:

۱. نقش تفکر در یقظه

با دقت در سخنان خواجه عبدالله درباره منزل «یقظه» می‌بینیم که روش بهره‌گیری از ابزار تفکر برای راهیابی به این منزل، در کلام وی موج می‌زند. پیر هرات در این‌باره، سخن از چشم‌انداختن سالک به نعمت‌هایی دارد که پروردگار به او ارزانی داشته و او حتی از شمارش آنها هم ناتوان است. به گفته وی، سالک باید به کوتاهی خود در حق این نعمتها آگاهی باید. پس از آن، سالک باید به گناهانی که مرتکب شده و عواقبی که در انتظارش است، نگاه دوباره‌ای بیندازد. در مرحله سوم، باید در باب بهره‌گیری از باقیمانده عمر گذرا، نیک بیندیشد (انصاری، ۱۴۱۷ق، ص ۳۶). روشن است که هر کدام از سه مرحله فوق، هویت و رنگ و روی تفکری دارد و این مطلب، نشان‌گر آن است که در نگاه پیر هرات، موتور محرک سالک در منزل «یقظه»، تفکر است.^۴ گویا به همین خاطر است که تلمساني نیز در شرح خود بر منزل «یقظه»، تصريح می‌کند که تفکر، یقظه را به دنبال خود می‌آورد؛ چنان که آیه‌ای که خواجه عبدالله درباره یقظه در *منازل السائرين* ذکر کرده است، در ادامه خود، به تفکر امر می‌کند: «فُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مُتْنِي وَ فَرَادِي ثُمَّ تَفَكَّرُوا» (سبا: ۴۶). تلمساني آیه مزبور را این‌گونه تفسیر می‌کند که خداوند می‌فرماید: هنگامی که سالک بیدار شده، به منزل یقظه راه می‌باید، درباره ایام عمر خود و اشتباهاتی که در آن مرتکب شده است و چگونگی جبران آنها، به تفکر می‌نشینند (تلمساني، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۵۷).

عارف‌پیشگان از شهدای دفاع مقدس نیز به نقش سازنده عنصر «تفکر»، در شکوفایی «یقظه» به خوبی آگاه بودند و برای کشتن ما به این منزل، از این راه کار ببرده‌اند. برای نمونه، شهید مردانی در بخشی از نوشته‌های خود، با واداشتن مخاطب به تفکر، به خوبی او را به بیداری و به منزل «یقظه»، رهنمون می‌گردد:

بدون شک، نیرویی در نهان انسان... است که می‌تواند متعالی بشود و از خاک به خدا برسد و همچنین نیرویی در نهان اوست که مانند اختاپوسی هشت‌پا، یا شاید هم هزاریا، می‌خواهد این سیر طولانی از خاک تا خدا را متوقف سازد... اساساً این دیدن من از چشم من یا به تعییری، دیدن منی که باید باشم و نیستم، از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرد. بدون شک، از این همه گروه‌ها، تنها یک گروه، راه بازگشت به وطن و به پنهان خواهد یافت و بقیه گروه‌ها در گمراهی راه می‌رونند. بی‌شک، تنها و تنها یکی از این گروه‌ها و راه‌ها به الله ختم خواهد شد و به وطن خواهد رسید (موظف رستمی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۷ و ۱۰۸).

شهید مردانی در عبارات فوق، انسان را به تفکر درباره فلسفه آفرینش و راه صحیح و همچنین خطر سقوطی که در پیش روی اوست، وامی‌دارد تا بلکه او را از غفلت رهانده، به وادی یقظه رهنمون گردد. شهید حسن ترک نیز ضمن هشدار نسبت به خطر غفلت و سرگرمشدن به بازیچه‌های پرنیک و لعاب دنیا، با بهره‌گیری از ابزار فکر، سعی در راهنمایی ما به منزل یقظه دارد:

همگام با فعالیت‌های دیگر، باید به خود توجه کنیم، خود را دریابیم، درونمان را کاوش کنیم، عیوبها و مرض‌ها را مرتفع سازیم، موقفیت، جز با تزکیه حاصل نمی‌گردد. باید در درک حقیقی زندگی کوشنا باشیم، مبادا بازیچه‌های دنیا با رنگ و لعاب-هایشان ما را به خود مشغول کنند! زندگی واقعی، زندگی ای است که جاودانگی دارد. این زندگی مقدمه‌ای است برای آن جاودانگی. انتخاب با ماست. دلمان می‌خواهد در عذاب خدا جاودانه شویم یا در رحمت او؟! (سرابیزاده، ۱۳۸۵، ص ۸۷)

۲. نقش تصدیق وعید حق متعال در «یقظه»

به باور پیر هرات، سالک با توجه یافتن به وعده‌های عذاب در دنک الهی برای گناه کاران و با وادر کردن قلب خود به پذیرش و تصدیق هشدارها و بیداری‌اش‌های الهی، با جدیت هر چه بیشتر، به طاعات پرداخته، به دنبال جبران خطاهای و گناهان گذشته خود خواهد افتاد و به این صورت، قدم خود در منزل «یقظه» را استحکام می‌بخشد (تلمسانی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۵۹).

شهید احد آفایاری نیز با آوردن شعری از عطار نیشابوری و ضمن یادآوری وعیدها و هشدارهای الهی، که در این شعر به آنها اشاره شده است، یقظه و بیداری از خواب غفلت را از خداوند منان مسئلت می‌کند:

آه روز واپسین در پیش دارم	کنون هر ساعتی غم بیش دارم
ز غفت بنده را بیداری‌ای ده	در آن ساعت خدایا، یاری‌ام ده دهن
به لطف نور ایمان نگه دار	در آن ساعت زشیطانم نگه دار

(عطار نیشابوری، ۱۳۸۶، الف، ص ۲۳۷).

در واقع، شهید آفایاری با مصرع «زغفلت بنده را بیداری‌ای ده»، با صراحة، به یقظه نظر دارد. او با یادآوری هشدارهای الهی نسبت به هنگامه مرگ و همچنین روز واپسین، بیداری از غفلت را از خداوند می‌خواهد.

طلبہ شهید، محمدنقی شمائلی نیز در وصیت‌نامہ خود برای دعوت مخاطبان به منزل یقظه، با تلنگری از جنس هشدارهای الهی، به ذهن مخاطب خود، تلاش روشن گرانهای دارد. وی وصیت خود را با این آیه آغاز می‌کند: «أَلْمَ يَأْلُ الَّذِينَ أَنْتُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَطَ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» (حدید: ۱۶)^۵

او در ترجمة این آیه بیدارگر، می‌نویسد:

آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان، دل‌هاشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد بذل توجه کنند؟ و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی تورات آمد، نباشید که دوره طولانی بر آنها گذشت و دل‌هایشان زنگ قساوت گرفت و بسیاری فاسق و نابکار شدند.

این شهید سعید در ادامه، با به تصویر کشاندن هشدارهای الهی، تلاش می‌کند ما را از خواب غفلت بیدار کند: جداً جای تأسف دارد که انسان عمری خود را خسته کرده، خود را به آب و آتش بزند و سعی و کوشش نماید و به نظر خود[ش] باید که چیزهایی باد گرفته و اخذ کرده، و اما وقتی که روز قیامت نامه اعمال هر کس را به دستش می‌دهند، وقتی نگاه می‌کند، می‌بیند که چیزی در آن نیست. همان‌هایی که به خیال خود اخذ کرده بود یا ریایی بوده و یا تظاهری که بدخلقی‌ها و غیره همه آنها را به باد فتا داده است (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۳۴۴).

در واقع، شهید محمدنقی شمائلی در قالب عبارات فوق، به دو آیه ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف (قُلْ هُلْ نُبْتِكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا نَظَرَ دارد. این شهید بزرگوار با گوشزد کردن هشدار جدی خداوند در این دو آیه، می‌خواهد تلنگری به ذهن خفتة مخاطب خود داشته، او را به وادی «یقظه» رهمنمون گردد.

۳. نقش غنیمت شمردن فرصت باقیمانده عمر در یقظه

یکی از راههای پیشنهادی خواجه عبدالله انصاری برای بارور کردن یقظه، نظر افکنند برقند و چون زیادت و نقصان عارض بر روزهای زندگی و وارستن از ضایع کردن باقیمانده آن و همچنین غنیمت شمردن باقیمانده عمر است. سالک در این مرحله، به وظایف و کارهای نیکی که از او فوت شده نظر می‌افکند و ضمن تأسف و ابراز شرم به درگاه الهی، عزم خود را بر جبران ما فات، در ادامه عمر خود، جزم می‌کند (تلمسانی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۵۷).

شهید/حمد جوهر همین نکته را دستاویز فراخوان عمومی مخاطبان خود به سوی منزل یقظه قرار داده است. او در بخشی از وصیت‌نامه خود، از یقظه با تعبیر «آگاهی بعضی از افراد جامعه و همشهریان» باد کرده و با بیادوری

گذر شتابان عمر، ما را به بهره‌گیری از فرصت باقیمانده در جهت بیداری و یقظه دعوت می‌کند: شاید حرکات این قلم بر روی این ورق کوچک و سفید مانند قطرات خون، باعث آگاهی بعضی از افراد جامعه و همشهریانم شود. ای برادران و ای خواهراه! عمرها می‌گذرد؛ همچون لکه‌های ابری در آسمان، همچون آبی جاری در رودخانه، همچون آمد و شد سریع شب و روز. اما آنچه می‌ماند صداقت، خلوص و اعمال صالح است.

هیچ فکر کرده‌اید که دنیا مثل پلی است برای گذر، نه برای اقامت؟ (سیرت شهیدان)

شهید بقایی نیز در فرازی زیبا از وصیت‌نامه خود، انسان را به استفاده از فرصت باقیمانده عمر، برای رسیدن به یقظه دعوت می‌کند:

ای انسان! جایگاه خویش را پیدا کن و به سوی آن رهسپار باش، والا روزی پنجه‌های وحشتناک مرگ گلوی تو را خواهد فشرد، و آنگاه دیر است که به خودآیی. ای کاش روزی یک بلا و مصیبی شب‌هنگام بر بالین تو گمهواره خوابت را بلرزاند و لحظه‌ای آن شیرینی خوابت را برآشوبد و آن نهایت هستی را برایت نشان دهد، که دیگر پس از آن خوابی برایت نیست! (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۳۱۷).

شهید تقایی در عبارت فوق، با جمله «... و الا روزی پنجه‌های وحشتناک مرگ گلوی تو را خواهد فشد و آنگاه دیر است که به خودآیی» مخاطب را به غیمت‌شمردن فرصت باقیمانده عمر در جهت بیداری فرا می‌خواند.

۴. نقش بزرگ‌داشت حق متعال در یقظه

به باور پیر هرات، سالک هر چه بیشتر به عظمت خداوند پی ببرد به زشتی جرم و جنایت خود و به بزرگی تصریش در مقابل خداوند بیشتر آگاه می‌شود و از این نظر، بزرگ‌داشت پروردگار نیز در یقظه و بیداری سالک، دارای نقش است (انصاری، ۱۴۱۷، ص ۳۶؛ کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۴).

اشاره به این نکته، به روشنی از وصیت‌نامه شهید حسن قاسمپور به چشم می‌خورد: «موقعي که انسان به یاد روز جزا و روز قیامت و محشر الهی و در نتیجه، به یاد عظمت و بزرگی خداوند در سنگر می‌افتد، و آثار و عظمت الهی را در سنگر مشاهده می‌نماید، خواب از تمام وجود انسان گریزان می‌شود و یکمرتبه انسان منفجر می‌شود. و از درون خویش فریاد برمی‌آورد که: «ادرکی یا مهدی!»! و به حمد و سپاس و ستایش خدا برمی‌خیزد. و در زیر رگبار سهمناک دشمن زبون، رو به قبله می‌ایستد و اظهار تنهایی می‌نماید (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۸).

شهید قاسمپور با تعبیر «یکمرتبه انسان منفجر می‌شود» اشاره به تحول معنوی سالک، در پی بیداری از خواب غفلت و راهیابی به منزل «یقظه» دارد. او در فراز «موقعی که انسان به یاد روز جزا و روز قیامت و محشر الهی...» با بهره‌گیری از ابزار تصدیق وعید الهی، و در فراز «موقعی که انسان به یاد عظمت و بزرگی خداوند در سنگر می‌افتد، و آثار و عظمت الهی را در سنگر، مشاهده می‌نماید، خواب از تمام وجود انسان گریزان می‌شود» با استفاده از ابزار بزرگ‌داشت حق متعال، ما را به وادی «یقظه» فرا می‌خواند.

۵. نقش شنیدن علم در یقظه

نقش شنیدن پندهای بیدارگ و موعظه‌های تأثیرگذار بر قلب در بیدارشدن انسان از خواب غفلت، غیرقابل انکار است. پیر هرات نیز از این موضوع با عنوان «شنیدن علم» یاد کرده و در تحقیق مقام یقظه بر آن تاکید کرده است (کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۴).

در برخی از خاطرات به جا مانده از دوران دفاع مقدس نیز حال و هوای گفت و شنودهای معنوی گزارش شده است. کسانی که این خاطرات را به یاد دارند به خوبی تأثیرگذاری شگرف شرکت در این مجالس و شنیدن این دست سخنان نورانی و پرمحظا را، که از دل پاک و دریابی شهیدان برخاسته بود، در زدون غفلت و بیدارشدن انسان، با تمام وجود حس کرده‌اند. شهید محمدعلی موصومیان در دست‌نوشته‌ای می‌نویسد:

خدای! من نمی‌دانم چه عشقی است... اینها [زمندگان دفاع مقدس] معنای زندگی کردن را دریافتند. اینها عاشقانی هستند که دنیا را چون مولای خود، امیرالمؤمنین پشت سر گذاشتند و سه طلاقه کردند. گاهی اوقات برادری را می‌بینی که چند نفر دور و برش هستند و از شمع وجودش نور و روشنایی کسب می‌کنند و او برای آنها حدیث عشق می‌خواند (معصومیان، ۱۳۷۹، ص ۳۹-۴۰).

شنیدن پند و موقعه اگرچه به خودی خود در بیداری انسان از خواب غفلت، دارای نقش است، اما اگر این نکته با پاکی و زلالی شخص واعظ نیز همراه شود به حتم، اثری دوچندان خواهد داشت. خوشاب حال آنانی که توانستند پای سخنان شهیدان نشسته، با کلام آنها بیدار شدند.

پس از ساعتی پیاده روی، به سرگر ایشان رسیدم، شب دعای «کمیل» را خدمت ایشان بودم و بهره بردم، به راستی، وقتی انسان به دیدار کسانی می‌رود که همه چیزشان به خاطر خداست، روحیه می‌گیرد و جانش از قفس تن رها می‌گردد و حداقل چند صباحی به یاد خداست. درین صحبت‌ها، مسائلی مطرح شد؛ از جمله اینکه معنویت موده است و انسان مربی روحانی و معنوی می‌خواهد تا همیشه به او تذکر دهد. خدای! ما را لحظه‌ای از قیامت و عدالت غافل مگردان و فشار قبر و تجسم گناه و توبه و مغفرت از آن را در دل ما جاری ساز! (رمضانی، ۱۳۸۶، ص ۱۱۷).

۶. نقش همنشینی با نیکان در یقظه

یکی از عوامل تأثیرگذار در شکوفایی مقام «یقظه»، همنشینی با خوبان است. علت این مسئله در نگاه پیر هرات، آن است که نفس سالک در پی همنشینی با نیکان، از آنها رنگ می‌گیرد و مانند آنها و همچنین به کمک آنها، در مسیر تخلّق به اخلاق الهی می‌افتد (کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۵).

این نوع یقظه و بیداری در جبهه‌های نور نمود و بی‌رازی داشت. خوبان بی ادعا و بی غل و غش آنچنان در محیط جبهه‌ها نورافشانی داشتند که هر بیننده‌ای را می‌اختیار به کرنش انداخته، او را به بیداری و یقظه رهنمون می‌گشتند. شهید علی حداد رضایی بر این باور است که زیبایی‌های همنشینی با خوبان جبهه، آنچنان نافذ و خیره کننده است که حتی چشم کوردلان مادی و خفتگان عنود را نیز می‌تواند بیدار و به عالم معنویت باز کند.

وقتی بعد از دو سال در جنگ و جبهه بودن و آن همه رموز و فنون نظامی آموختن، یک رزمنده ۱۳-۱۴ ساله را می‌بینم که در نمایز خود، قوت گرفته و در اوج تواضع و خضوع و خشوع عارفانه و عاشقانه با خدای خود راز و نیاز می‌کند، احساس شرمندگی و حقارت می‌کنم و بر پوچی و هیچی خود بی می‌برم و معنای «ترقی و تکامل» را می‌فهمم. کجاست [کجا باید] آن کوردلان مادی، آن خفتگان عنودی که بیانند اینها را بینند و خدا را در جبهه‌ها مشاهده و درک کنند؟ (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۴-۱۶۵).

مهندس بسیجی شهید علی حداد رضایی در رثای شهادت برادر شهیدش مهندس سعید حداد رضایی، نوشتۀ‌ای به یادگار گذاشته که گویی حرف دل هر آزادمردی است که همراهی و همنشینی با قافله خوبان عاشق شهادت، او را به وادی «یقظه»، رهنمون ساخته است. این شهید سعید چنین می‌نویسد:

آنان که بیرق‌های هدایت را بر دوش کشیدند و تا دشت‌های سرخ شهادت پیش تاختند، از کدامین قیله بودند؟ آنان که قدم به قدم در راهشان یاد خدا از قلیشان بیرون نمی‌رفت و نیمه‌های شب فریاد ضجه‌های ایشان و گریه‌هایشان امان از سنگ‌ریزه‌های بیابان می‌بود، راه به سوی که داشتند؟ و منادی و مؤذن کدامین مسجد و دیر

بودند؟ ای احسن الخالقین! بر ما بگو که آنان که‌ها بودند؟ از چه راه آنچنانشان ساخته بودی؟ از کدامین کوثر سیرابشان ساخته بودی که مرگ در رکابشان مفهوم خویش را باخته بود؟ ولی ما باز دنیا را مشتری هستیم و آنان چه راحت زمین [را] گذاشتند و به سوی تو پرواز کردند. اگر اینچنین باشد کدامین دنیا گناه ما را خواهد شدست؟ و کدامین بیهشت ما را خواهد پذیرفت؟ جز آنکه تو دست ما را بگیری و ما را از خوبی‌ها و دنیاپرستی‌ها برهانی که مانیز در این قافله جان بسپاریم (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۴-۱۶۵).

از نوشته فوق، این نکته به خوبی به دست می‌آید که همنشینی و همراهی نویسنده با شهدا- که خود نیز در نهایت، به خیل آنان پیوست- چنان تحولی در وی برانگیخته است که بیداری و همچنین بیدارگری از تک تک واژه‌ها و جملات وی موج می‌زند.

وقی همنشین پاکان بالاخلاصی باشی که حتی نماز شبشان هم قضا نمی‌شود، اگر فقط یکبار از فیض نماز شب محروم بمانی خود را در خواب غفلت می‌بینی و در اینجاست که برای راهیابی به بیداری و یقظه تلاش خواهی کرد. آن روز صبح، با آنکه بچه‌ها صفووف نماز را مرتکب کرده و فقط متنظر آمدن او بودند، در گوشمهای روی خاک به سجده افتاده بود و گریه می‌کرد. جلو رفتیم و گفتیم: حاج آقا، وقت نماز صبح است و بچه‌ها منتظرند؛ اما او از آمدن خودداری کرد و گفت: چگونه من پیش نماز این بچه‌ها شوم، در حالی که آنها دیشب نماز شب خوانده‌اند و من در خواب غفلت به سر بردم؛ بعداً در لابلای کلمات خالی از ریایش این گونه فهمیدم که جز آن شب، هیچ گاه نماز شب او قضا نشده بود. او طلبۀ جوان گردان غواصی شهید نادر عبادی‌نیا بود. (سیرت شهیدان)

۷. نقش معرفت نفس در یقظه

به باور شارحان ممتاز السائرين، مراد خواجه عبد الله از تأثیرگذاری معرفت نفس در مقام «یقظه» شناخت حقارت نفس در پیشگاه خداوندگار بزرگ است. شناخت کوچکی خود در کنار شناخت عظمت خداوند، کمک بسیار خوبی در مسیر دست‌یابی به مقام «یقظه» است؛ زیرا جرئت‌یافتن و سرکشی کردن کسی که حقیرترین موجودات عالم است در مقابل خدایی که از هر بزرگ‌تر است، رشته‌ترین کارهاست (تلمسانی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۵۹).

فرازی که قبل‌از وصیت‌نامه شهید محمد رضا تقابی ذکر شد: «ای انسان! جایگاه خویش را پیدا کن و به سوی آن رهسپار باش، و الا روزی پنجه‌های وحشت‌ناک مرگ گلوی تو را خواهد فشرد و آنگاه دیر است که به خودآیی» آهنگ بیدارباش این شهید سعید است که با سفارش به توجه به خود و شناخت خود، تلاش می‌کند راهی به وادی «یقظه» بر روی ما بگشاید. این سخن شیوه‌ای شهید تقابی، که انسان را به پیداکردن جایگاه خویش فرا می‌خواند، یادآور شعری زیبا از مولوی است:

ای کاش که من بدانمی کیستمی کیستمی
در داریره حیات باز چیستمی
برخود به هزار دیده بگریستمی
گر پنبه غفلتم نبودی در گوش

(مولوی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۷۲).

روشن است که مولانا نیز در شعر بالا، آرزوی کنار رفتن پرده غفلت و راهیابی به معرفت نفس دارد و این به خاطر پیوند وثیقی است که معرفت نفس با مقام «یقظه‌ب» دارد. همچنین در عبارتی که قبل‌از شهید حسن ترک گذشت نیز روشن شد که ایشان هم بر پرداختن به خویشتن

خویش و به عبارت دیگر، شناخت و معرفت نفس، تأکید داشته، آن را مقدمه راهیابی به منزل «یقظه» می‌داند. این شهید سعید با این فراز زیبا که «خود را دریابیم، درونمان را کاوش کنیم... مبادا بازیچه‌های دنیا با رنگ و لعاب‌هایشان ما را به خود مشغول کنند!» ما را به بیداری از خواب غفلت دعوت می‌کند. او همنوا با شاعری است که می‌گوید:

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا فارغ از احوال دل خویشتم؟
به کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم؟ (همان)
ز کجا آمدام، آمدنم بهر چه بود؟

۸. نقش چشم داشتن به واردات غیبی حق متعال در یقظه

سالک، در این مقام، تشنۀ معارف، واردات و اشرافات امتنانی و غیبی است که خداوند متعال به بندگان خود عنایت فرموده و از این طریق، به آنها در این مسیر، قوت می‌بخشد. و از این راست که خواجه عبدالله انصاری، چشم داشتن به واردات غیبی حق متعال را نیز یکی از عوامل کمک‌کننده برای راهیابی به مقام «یقظه» می‌داند (کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۳).

شهید فروضی نیز به پیوند وثیق میان چشم داشتن به واردات غیبی حق متعال و سلوک و یقظه آگاه است و به همین خاطر، در دل نوشتۀ‌های خود می‌نویسد: تا در غیب بر روی انسان باز نشود، دل او برای در پیش‌گرفتن مسیر سلوک، نرم نمی‌شود و این واردات غیبی است که با تجلی یافتن خود بر دل انسان، او را از خواب غفلت بیدار کرده، او را به حرکت در این مسیر فرامی‌خواند.

با خود می‌گفتم: در غیب را باید انقدر زد که بگشاید و دل سنگ ما را نرم کند. آخر خدایی که سنگ خارا را شکافت و آب گوارا (خوش‌گوار) از آن پدید آورده اگر ما طالب باشیم دل سنگین ما را هم تواند شکافن و ازوی آتش محبت و آب راحت بیرون آورده. مگر ندیدیم که خاک تیره کوبیده شده را بشکافت و سبزه جان فرا روباند؛ همچنان تواند از زمین مجاهده ما هم گلستان آخرتی ظاهر کند. پس باید کوبید تا بگشایند (فروضی، بی‌تا، ص ۷۹).

شهید محمد رضا تقایی نیز در بخشی از وصیت‌نامه خود، به پیوند میان اشرافات الهی و منزل «یقظه» اشاره دارد: اخ! خدا! شاع عاجذب خویش را در دل ما انداز و هر لحظه شعله‌ور ساز و از گثاهان ما درگذر... ای خدا! این دست رحمت خویش را بر گهواره‌هایمان بجنبان (احمدپور ترکمانی، ۱۳۸۴، ص ۳۱۷).

این شهید سعید در فراز فوق، به روشنی اشاره به نقشی دارد که فروآمدن واردات غیبی حق متعال بر دل سالک، در جهت بیداری او ایفا می‌کند. در واقع، شهید تقایی با این سخن خود، چشم به تجلی واردات غیبی خداوند بر قلب خود دارد. او می‌خواهد با این واردات الهی، از گهواره خواب غفلت، برخاسته، جایگاه خود را در منزل «یقظه» کاملاً ثبیت کند.

نقش اساسی ترک‌گفتن عادات مرسوم در یقظه

پیر هرات در جمع‌بندی خود درباره منزل «یقظه» بر این باور است که ملاک کلی این منزل، ترک‌گفتن عادات روزمره مردم عادی است. نفس انسانی به طور طبیعی، به بطالت و شهوت‌رانی و لذت‌جویی و بی‌بند و باری عادت دارد و عموم مردم در خواب غفلت‌اند و در چنین حالاتی به سر می‌برند؛ اما سالک در منزل «یقظه»، همه‌ی این عادات فraigیر در جامعه را ترک گفته، رویه‌ای دیگر در پیش می‌گیرد (کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۵).

به دیگر سخن، اگر انسان گمان کند که ارزش او به اندازه امور دنیوی است و برای سرگرمی به روزمرگی‌هایی که مشغول آن است خلق شده، سخت در اشتباه است. اگر کسی مرتبه خود را در حد جسم خاکی بداند، آمال و آرزوها و چشم انداز آینده او نیز در جهت تمایلات جسمانی و دنیوی او ترسیم می‌گردد. پس توجه انسان به ارزش والا و الهی خویش، موجب بیداری و تلاش در جهت ترسیم دورنمای ربانی برای خود می‌شود. از این‌رو، انسان راه-یافته به منزل «یقظه»، فراتر از روزمرگی‌ها و عادات عمومی مردم خواهد بود (مصطفه‌یاری، ۱۳۸۸، ص ۷۱).

این ویژگی و نشانه مهم از منزل «یقظه» در نوشته پرشور و شف شهید هجدۀ ساله، شهید علی خلیل مقدم، به روشنی قابل مشاهده است؛ آنجا که او به نقد روزمرگی‌های بیهوده نشسته، از اینکه در شرایط دشوار چنگ، طبق عادت عمومی، شیوه مردم عادی، هنگام تحويل سال در خانه بنشیند و جشن بگیرد، به شدت اظهار انزعجار می‌کند و آن را جز پوچی و فربیض نمی-داند او دل زده از عادات عمومی است و به دنبال زیستی متفاوت از مردم معمولی با عادات کوتاه و پست دنیوی است. جشن عید او، که به یقظه و بیداری رسیده، با مردم عادی متفاوت است. خانه او با خانه مردم عادی متفاوت است. نماز او با نماز مردم عادی متفاوت است. مراسم شب عید او با مراسم مردم عادی متفاوت است. و درنهایت، آرزوهای او با آمال و آرزوهای مردم عادی کوچه و بازار فرق می‌کند.

این شهید سعید، مراسم عید خود را به جای تفرق گاهها، در جبهه‌ها بر پا می‌کند.

او سنگرهای تنگ و تاریک جبهه‌ها را به جای عمارت‌های پر زرق و برق شهرها، خانه حقیقی خود می‌داند. تفریح شبانه او بساط نماز و دعایی است که هر شب در سنگرش بهپا دارد.

آینش شب عید او به جای دست‌افشانی و پای کوبی، نشستن بر سجاده خون است. نماز خون او بر سجاده آتش کجا و نمازهای سرد و بی‌روح مردم عادی کجا؟!

و سرانجام، به جای آرزوهای پیش‌پا افتاده مردم عادی کوچه و بازار، آرزوی بزرگ شهادت در راه خدا و یاری انقلاب اسلامی را در سر می‌پروراند.

خداآوند! دیگر خسته شده‌ام، دیگر تحمل این بدختی‌ها را ندارم. دیگر نمی‌توانم دست روی دست بگذارم و برادرانم در جبهه‌ها باشند و من در اینجا راحت و آسوده. نه، این تنگ است... دیگر بس است.

ما چه کردیم؟ آیا واقعا راهشان [یعنی راه شهدا] را ادامه دادیم؟ ... نه، به خدا، نه هرگز، هرگز عمل نکردیم. چرا؟ آخر برای چه؟ زیرا زنجیرهای نفس و هوا و هوس را پاره نکردایم... پس باید رفت، باید رفت تا انسان‌شدن را از مردان خدا آموخت... هجده سال در عیدها، مراسم تحويل سال رادر خانه گرفتیم، چه فهمیدیم؟

ایا چیزی غیر از لذت‌های زودگذر بود؟ نه، به خدا! همه چیز پوچ بود. همه فربیض بود. همه گول‌زن خودمان بود. همه جهالت بود. پس بایدی حداقل یک امسال را در جبهه عید بپای کنیم... پس بایدی به شهه‌دای عزیز بگوییم که سنگرهایتان را آن قدر دوست داریم که عید هم آنها را ترک نخواهیم کرد. بگوییم: سنگرهایی که شما در آنها به

خون غلتبده، الآن محل عبادت ماست؛ الآن خانه حقیقی ماست... در آنها هر شب دعا و نماز برپا می‌کنیم. در آنها در شب عید نماز خون می‌خوانیم (مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ۱۳۹۰، ص ۵۸-۶۰).

اسیر شدن مردم معمولی و عادی در چرخه بازی بی‌مزه و بی‌فرجام زندگی روزمره، که چیزی جز تکرار بی-حاصل و بیهوده نیست، شهید محمد حسین تجلی را چنان برآشفته کرده که زندگی بر اساس عادات‌های مرسوم و معمول را فقط در نام «زندگی» می‌دانست و زندگی حقیقی را در شیوه‌ای کاملاً متفاوت از آن می‌دید:

زندگی حرکتی است دوری؛ دوری باطل؛ آمد و رفتی بیهوده. کار اصلی: پیر شدن؛ نتیجه واقعی: پوسیدن؛ نوسانی یک‌ناخت و ابلهانه. روز مقدمه‌ای بر شب، شب مقدمه‌ای بر روز، سرگرم بازی خنک و مکرّر این دو موش سیاه و سفید که رسیمان عمر را می‌جوند و کوتاه می‌کنند؛ تا مرگ. زندگی تماشایی و تماشای صبح و شام‌های بی-حاصل، بی معنی، یک بازی بی‌مزه و بی‌انجام. وقتی نداری، همه رنج و تلاش و انتظار. وقتی می‌یابی و می‌رسی، همه هیچ و پوچ. باید جاری شد. به عصرسوگند! که انسان هر آینه در زیان کاری است و نامش زندگی کردن. و تو تا حال چه کردما؟؛ زندگی کردما؟ (دست نوشته شهید محمد حسین تجلی، <http://pcdr.parsiblog.com>)

این نگاه مقدس شهید محمد حسین تجلی مبنای است که روشن می‌سازد چرا سالک در مقام «یقظه»، رویه-ای متفاوت از عادات مرسوم و رایج میان عموم مردم، انتخاب می‌کند.

نتیجه‌گیری

آثار مکتوب باقیمانده از دوران طلایی دفاع مقدس، اعم از دست‌نوشته‌ها و وصیت‌نامه‌های شهدا و خاطرات عرفانی به-جا مانده از آن دوران، میدان گستردۀ و نابی برای تحقیق درباره منزل عرفانی «یقظه»، پیش‌روی محققان، گذاشته است. این میدان زمینه‌ساز استخراج الگویی کاملاً کاربردی و بهروز از منزل «یقظه» و کیفیت سلوک در آن است.

دوران جنگ و فضای جبهه‌ها شرایط را برای بیدار کردن رزم‌دگان از خواب غفلت به بهترین وجه مهیا کرده بود. جوانان با ورود به فضای جبهه، به وادی «یقظه» قدم می‌نهادند و به تعبیر مقام معظم رهبری، با یک انقلاب معنوی، حقیقی، الهام‌بخش و درس‌دهنده (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، ۱۳۶۹/۱۲/۰۱. همچنین رک نقی‌زاده، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۳۸) و به تعبیر شهید حسن قاسم‌پور، با یک انفجار و تحول باطنی مواجه می‌شدند. اینها همه، ثمرات یقظه و بیداری است که در اولین گام از سفر الی الله، برای سالک روی می‌دهد.

شهیدان پرافتخار دفاع مقدس به بهترین وجه ممکن، منزل عرفانی - سلوکی «یقظه» را طی کردند و بلکه دیگران را نیز به زیباترین شکل، به سوی این منزل فراخوانده‌اند. برای آن دسته از علاوه‌مندان به ارزش‌های متعالی عرفان راستین و دلدادگان به سیره عرفانی شهداًی دفاع مقدس، که آن دوران را درک نکرده‌اند، الگوی اعمال سالکانه و عارفانه شهدا در این منزل، بسیار راه‌گشا خواهد بود.

جدول ۱: مقایسه تطبیقی نگاه خواجه عبدالله انصاری و دیدگاه شهدای دفاع مقدس

کتاب منازل «السائلین»	۱- تفکر در نعمت‌های الله و گناهان و فرصت جیوان آنها	۲- تصدیق و عید خداآوند	۳- غنیمت‌شمردن فرصت باقیمانده عمر	۴- بزرگ‌داشت خداآوند	۵- شنیدن علم
دیدگاه شهدا	مبدأ بازیچه‌های دنیا با رنگ و لعاب‌هایشان ما را به خود شنفول کنند. انتخاب با ماست: دلمان می‌خواهد در عذاب خدا جاودانه شویم یا در رحمت او؟!	زغللت بندۀ را بیداری‌ای ده... چون جان من رسد در نزع، بر لب، فرو مگذار دستم گیر یا رب	ای انسان! جایگاه خویش را بیدا کن و به سوی آن رهسپار باش، و الاروزی پنجهای مشاهده می‌نماید تو اخواهند فسرد و آنگاه دیور است که به خودآیی.	موقعی که انسان... به یاد عظمت و بزرگی خداوند در سنگر می-افتد، و آثار و عظمت الهی را در سنگر مشاهده می‌نماید خواب از تمام وجود انسان گریزان می‌شود	در بین صحبت‌های مسائی طرح شد: از جمله اینکه معنوی مرده است و انسان مری روحانی و معنوی می‌خواهد تا همیشه به او تذکر دهد
کتاب «منازل السائلین»	چگونه من بیش نماز این بچه‌ها[رزمدگان] نشوم، در حالی که آنها دینش نماز شب خوانه‌اند و من در خواب غفلت به سر بردم؟	خود را دریابیم؛ درونمان را کاوش کیمیم... مبدأ بازیچه‌های دنیا با رنگ و لعاب هایشان ما را به خود مشغول کنند	۷- معرفت نفس	۸- چشم‌داشتن به واردات غیبی	۹- ترک عادت

پی‌نوشت

۱. این سخن شهید بلوچی، ناظر به این فرمایش حضرت امام است: «همه زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا هست که سیر الى الله باشد؛ شکستن بت نفس، که بالاترین بت‌هاست، دنیا او شکستن بت‌های دیگر (همان، ج ۱۹، ۵۱).
۲. تعبیر از جبهه به «دانشگاه خودسازی و انسان‌سازی» یک کلیدوازه رایج در قاموس رزمدگان دفاع مقدس بود. این تعبیر را می‌توان در وصیت‌نامه‌ها و سایر آثار به جا مانده از شهداء، به فراوانی مشاهده کرد.
۳. توجه ویژه عارفان به مقام «بیظله» در مسیر سلوک، ریشه در عمق تاریخ عرفان دارد و اهل معرفت از این‌جا به مقام «بیظله» و چند و چون آن در آثار خود عنایت خاصی داشته‌اند. برای مثال، حارث محاوسی (۳۴۳ق) بخشی از کتاب آداب النقوش خود را به بررسی «بیظله» و معنای مقالی آن، یعنی «غفلت» اختصاص داده است. او در فصلی تحت عنوان «الغفلة والبيظلة» به این موضوع پرداخته که چیزی برای انسان خطرناک‌تر و مضطرب‌تر از غفلت نیست و در مقابل، «بیظله» ریشه‌های خوبی است (محاوسی، ۱۴۰، ص ۸۵-۸۶).
۴. خواجه عبد الله، در ادامه مباحث مریوط به منزل «بیظله» نیز سخنرانی دارد که در ارتباط نزدیک با «تفکر» است، ولی ما برای نشان دادن هماهنگی منزل «بیظله» با «تفکر» به همین مقدار اکتفا کردیم. در باب نقش و جایگاه تفکر در منزل بیظله، ر.ک. مظاہری، ۱۳۸۸، ص ۲۱؛ همو، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۹.
۵. محتوای عرفانی این آیه شریفه، راهنمای انسان به منزل «بیظله» است. داستان بیظله و بیداری فضیل عیاض از خواب غفلت هنگام شنیدن این آیه، بسیار مشهور است: «شی کاروانی می‌گذشت. در میان کاروان، یکی این آیت می‌خواند: «أَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آتُوكُمْ أَنْ تَحْشَحَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ؟» آیا وقت آن نیامد که دل خفته شما بیدار گردد؟ چون تیری بود که بر دل فضیل آمد. گفت: «آمد! آمد! و نیز از وقت گذشت». سراسیمه و خجل و بی‌قرار، روی به خرابی‌های نهاد» (عطار نیشابوری، ۱۳۸۱ب، ص ۷۷).

منابع

- ابن أبي جمهور، محمد بن زین الدین، ۱۴۰۵، عوالي اللئال العزيزية في الأحاديث الدينية، قم، دار سید الشهداء للنشر.
- احمدپور ترکمانی، علی، ۳۸۴، الـهـی نـاـمـه شـهـدـا، تبریز، سازمان بنیاد شهید استان.
- اکبری مزدانی، علی، ۱۳۹۲، مجموعه یادداشت‌ها و دست نوشته‌های شهید مهران (علی) بلورچی، تهران، یا زهرا.
- موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۷۸، صحیفه امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- انصاری، خواجه عبدالله، ۱۳۷۷، صد میدان (در مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری)، تهران، توسع.
- ، ۱۴۱۷، منازل السائرين، قم، دار العلم.
- تقیزاده اکبری، علی، ۱۳۸۰، عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس، تهران، مرکز تحقیقات اسلامی.
- تلسانی، غفیف الدین سلیمان بن علی، ۱۳۷۱، شرح منازل السائرين، قم، بیدار.
- جامی، عبدالرحمٰن، (بی تا)، فاتحة الشیاب، نسخه موجود در نرم افزار درج.
- جعفری، محمد تقی، ۱۳۶۸، شرح منوی، ج دهم، تهران، انتشارات اسلامی.
- رمضانی، غلامرضاء، ۱۳۸۰، راز شکست قله سبیل، خاطرات سرهنگ پیاده غلامرضا رضانی، تهران، صریر.
- روان فرهادی، عبدالغفور، ۱۳۷۷، خواجه عبدالله انصاری، ترجمة مجده الدین کیوانی، تهران، نشر مرکز.
- سرژ بورکوی، ۱۳۸۱، سرگذشت پیر هرات، ترجمة روان فرهادی، تهران، است فردا.
- ضرابیزاده، بهنائز، ۱۳۸۵، آن روز سه شنبه بود، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، صریر.
- عرائی، فخر الدین، ۱۳۶۳، کلیات عراقی، تهران، سنایی.
- عطار نیشابوری، فرید الدین، ۱۳۸۰، اسرار نامه، تهران، سخن.
- ، ۱۳۸۶، تذکرة الأولياء، تهران، زوار.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹، کتاب العین، قم، نشر هجرت.
- فروضی، مهدی، (بی تا) خوشه‌ای از خرمن اندیشه، ش ۵۰۰ کتابخانه شخصی ادبیات کتابخانه آستان قدس رضوی.
- کاشانی، عبد الرزاق، ۱۳۸۵، شرح منازل السائرين، قم، بیدار.
- کشاپی آرانی، حسن، ۱۳۹۰، پیام لاله‌ها، شهرستان آران و بیدگل، سنا.
- محاسنی، حارث، ۱۴۲۰، الرعاية لحقوق الله، مصر، دار اليقين.
- محمد سعید، عبد المجید، ۱۳۸۶، شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی، ترجمه عزیز الله علیزاده مالستانی، ناشر: محمدابراهیم شریعتی افغانستانی، تهران.
- مظاہری، حسین، ۱۳۸۷، اخلاق و جوان، قم، شفق.
- ، ۱۳۸۸، سیر و سلوک؛ یقظه، اصفهان، مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهرا(س).
- معصومیان، محمدعلی، ۱۳۸۰، یادداشت‌های ارون، یادداشت‌های شهید محمدعلی معصومیان، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- معصومیان، مسیب، ۱۳۷۹، زمزمه‌های شهود، به قلم شهید محمدعلی معصومیان، بابل، مبعث.
- مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر ولایت، ۱۳۹۰، پا به پای شهدا ۳۹: برآستان حضرت حق (۲)، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر ولایت.
- موظّف رستمی، محمدعلی، ۱۳۸۵، این گروه آسمانی، کرج، پرهیز.
- مولوی، جلال الدین محمد بلخی، ۱۳۸۴، دیوان کبیر شمس، تهران، طایله.
- پایگاه اطلاع رسانی رسمی مقام معظم رهبری، <http://farsi.khamenei.ir>.
- پایگاه اطلاع رسانی سیرت شهیدان، نشر الکترونیکی شاهد، <http://Shahed.Isaar.ir>.
- دست نوشته شهید محمدحسین تجلی، <http://pcdr.parsiblog.com>.