

نخستین جر عهها

(منازل سیروسلوک)

جعفر ناصری

نیاز امروز جامعه‌مان آغاز کنیم.

موقعیت خطیر فعلی حکومت اسلامی در کشور عزیzman ایران و باز بودن دست روحانیت و حوزه‌ها برای تبلیغ از یک سو و مردمی که در پیروی از دین خدا، حجت را بر ما تمام کرده‌اند از سوی دیگر، ما را موظف می‌کند به نیازهای درونی و خداجویی و خلا روحی و تشنگی معنوی آنان، بیشتر اهمیت بدھیم و بعد از رفع مشکلات درونی خویش، به مشکلات اخلاقی تهدیی و معنوی آنان بپردازیم. در کشور و جامعه امروز ما، کم نیستند کوکانی که حافظ قرآن و نهج البلاغه باشند. به برکت انقلاب در دهه‌های گذشته هم چنین کوکانی داشته‌ایم که هم اکنون جوانان و مردانی برومند هستند و حوزه‌های علمیه باید برای اینان حرفی گفتتنی داشته باشد. معنویت گرایی، جزء خمیره مردم ایران است و زبان حال این مردم خداجوی است که: «حرفی از معنی اگر داری بیار».

قلب سلیم

قرآن، از زبان سلطان الموحدین حضرت ابراهیم(ع) قیامت را این گونه توصیف می‌کند که: «یوم لاینفع مال و لاینون إلا من أتى الله بقلب سلیم». سود قیامت، از آن کسانی است که قلب سلیم داشته باشند و قلب سلیم، قلی است که از عیوب و ملکات زشت و غیر خدایی سالم باشد و خلاصه به جز خدا نبیند.

رشد، کمال، خداجویی، بیوند با عالم غیب، طلب معارف، علاقه به شهود حقایق، حس و حالی است که همه انسان‌ها دارند؛ به ویژه مسلمانان که دینشان، دین تکامل و کمال است و کتابشان، کتاب معنویت، و تقوا و ارتقا و به خصوص شیعه که این سیر را در طول تاریخ، عاشقانه دنبال می‌کرده است. چرا نکنند که اسباب را جمع داشته‌اند؛ ایشان با یک دست، تمکن به کتاب کمال، یعنی قرآن آسمانی و با یک دست، تمکن به عروة‌الوثقای الهی، یعنی اهل بیت رسول خدا(ص) داشته‌اند که نقطه شروع عالم و خلق آنها هستند و نقطه بیان معارف و علوم و کمالات نیز، بازگشت خلق به سوی آنها است. شیعه، با حرکت به سوی کمال، قصد می‌کند تقریب به امامان خویش؛ به ویژه امام هادی مهدی(ع) را. این طریق کمال که جذابیت و حلاوت و طافت بسیار داشته و طالب فراوان، باعث شده است مدعیان فراوان نیز داشته باشد. علاقه افراط‌گونه مردم از یک سو و فراوانی مدعیان از سوی دیگر، باعث شده است مسائل اخلاقی و معنوی در طول تاریخ، دچار نشیب و فرازها، چالش‌ها و احیاناً انحراف‌هایی بشود. دنبال کردن سیر اخلاق و معنویت در صدھا سال گذشته و تأثیر حکومتها و ادیان و گروه‌های بدعت‌گرا بر اخلاق و معنویت را به زمانی دیگر و امی گذاریم.

سواء استفاده‌هایی که از این رشته معارف شده است، بحثی جدا و توفیقی سوا می‌طلبید. فعلًاً باید مطلب را از

شاید هم الفاظ متفاوت باشد؛ ولی معنا واحد. بعضی از بزرگان، «توبه» را منزل اول می‌دانند، بعضی «عزم» را و بعضی دیگر «یقظه، تنبه و بیداری» را در چند شعر از «سفرنامه» چنین گفته‌اند:

باید اول به جهاد اکبر
نفس خود را شکنی پا و کمر
نفس اماره که از او فربیاد
می‌دهد خرم طاعات به باد
گر جهادت همه «فیناً»^۱ گردد
چشم تو شاهد و بینا گردد
نفس می‌میرد و تو زنده شوی
تا ابد زنده و پاینده شوی
سفری با دل و جان خواهی کرد
سیر با روح و روان خواهی کرد
شب چو بنشینی و قرآن خوانی
رمز غیبوبت خود می‌دانی
روح تو میل پلیدی نکند
میل هر چیز که دیدی نکند
خاطرت و خطرات موهوم
می‌شود از دل و جانت معدوم
سفری سوی سماوات کنی
زنده‌دل کوچ ز اموات کنی
عالی قدس به کشف و به یقین
نگوی علم همین است همین

شاید بتوان گفت منزل اول، رجوع به نفس است؛ یعنی بازگشته دقیق به گذشته و عملکرد؛ یعنی توجهی به خطاهای افراط و تفریط‌ها. این نوع نگرش، تنبه و بیداری می‌آورد. معنای «فرجعوا إلى أنفسهم»^۲ است؛ همین حالی که برای قوم ابراهیم (ع) ایجاد شد. آنان، با یک رجوع به خود، متوجه شنبیع بودن و قبح امری شدند که قبلاً انجام می‌دادند؛ ولی آن را بد نمی‌دانستند، بلکه خوب هم می‌دانستند.

انصراف از اعمال ناپسند و دوری از افراط و تفریط‌ها و حتی افکار بد، نتیجه یک رجوع به خویشتن خویش است. آدمی همراه این سیل عظیم اشتغالات نفسانی، با غفلت از حق تعالیٰ پیش می‌رود و گمان می‌کند همین خوب است. به فرمایش بعضی از اساتید اخلاق و معرفت که می‌فرمود: این آیه شریفه «قل هل نتبکم بالآخرین أعمالاً * الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسّنون صنعاً؛ بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها چه کسانی هستند؟ * آنها که تلاش‌هایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده؛ با این حال می‌پندازند کار نیک انجام می‌دهند»^۳ کمر انسان را می‌شکند.

آدمی، بیچاره قوّه خیال است و در خیالات خود، غوطه‌ور است؛ نه تنها همه کارهای خود را خوب می‌پنداشد، بلکه گاهی به اطرافیان و دوستان و خانواده خویش - مستقیم یا غیرمستقیم - القا می‌کند که او را تأیید و مدح کنند و بهبه و چه‌چه کنند؛ اما اینکه واقعاً آنچه انجام داده است،

قلب سليم، همان شاكله سالم است. وقتی قرآن می‌فرماید: «کل يعمل على شاكلته» یعنی صدور عمل - کتا و کيفاً - مربوط است به شاكله انساني و شاكله سيطره‌اي پنهان بر اعمال دارد. البته مسئله توفيقات الهي جدا است که گاهي نصيب و همراه می‌شود و توانايي انسان را در ارائه عمل صالح بالا می‌برد. به هر حال امكان صدور عمل صالح، از شاكله‌اي صالح و سالم هست. من اگر شاكله‌اي سالم و راقی نداشته باشم، اگر قلبي سليم نداشته باشم، در ارائه عمل صالح دچار مشکل خواهم شد. البته اين نكته قابل توجه است که عمل صالح، مرا در ساختاري بهتر و شاكله‌اي سالم‌تر ياري می‌کند و شاكله سالم در ارائه اعمال بهتر مرا کمک می‌کند و خلاصه، دور لازم نمي‌آيد.

نکته قابل توجه اين است که شاكله، يك حيث تأثيرپذيری دارد؛ مثبت یا منفي و يك حith تأثير و اثرگذاري جمله «کل يعمل على شاكلته» تأثير شاكله در عمل را گوشزد می‌کند؛ اما حith تأثيرپذيری شاكله زياد است. حتى از بطن مادر که طفل در معرض تأثيرات خارجي است. لذا دستور مراتعات از جانب شارع مقدس برای مادر در ايام حمل و رضاع، به دليل ترسیم شاكله صحیح است. اعمال سوء و حتی افکار زشت و بد مادر، برای مادر در ايام رضاع و شیردهی هم به اين دليل است. مادر، اگر غذای حرام مصرف کرد و به فرزند خردسال خود شیر داد، برای طفل و ساختار روحی طفل، ضرر فراوان دارد. از مسائل مؤثر در ساختار روحی انسان، محیط خانواده است؛ نماز خواندن یا نخواندن والدین، امامتداری یا خیانت اطرافیان، راستی و درستی یا دروغ گویی آنان، بالآخره در این کودک یا نوجوان اثر خواهد کرد و کم کم به صورت شخصیت یا شاكله‌ای شکل گرفته درخواهد آمد، او، با آنچه در این خانه می‌بیند، می‌شنود و یاد می‌گیرد، شاكله‌ای برای خود درست خواهد کرد و بالآخره از خانه و دبستان گرفته، تا دانشگاه و اجتماع، محیط‌هایی هستند که در ساختار روحی فرد دخالت دارند.

ای طالب معنویت! مهم نیست چند سال داری، چقدر درس خوانده‌ای، شغل داری یا نداری یا چه شغلی داری؛ فعلاً در این مقطع، مهم آن است که سال‌ها بر تو گذشته است و خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، صاحب شخصیتی خاص و شاكله‌ای مخصوص شده‌ای و دوست داری بهتر و کامل شوی. از مجموع صفات و خلق و شخصیت و شاكله خویش راضی نیستی و دوست داری شخصیتی آرام به ذکر خدا، بدون اضطراب، با دلی آگاه، متوجه و متذکر به حق تعالیٰ داشته باشی. می‌خواهی خداشناس و خداترس باشی و بالآخره می‌خواهی حرکت کنی؛ ولی نقطه شروع و شرایط آن را نمی‌دانی.

منزل اول

قدم اول سلوک را علمای علوم اخلاق، مختلف فرموده‌اند.

قلب سليم، همان شاكله سالم است. وقتی قرآن می‌فرماید: «کل يعمل على شاكلته» یعنی صدور عمل - کتا و کيفاً - مربوط است به شاكله انساني و شاكله سيطره‌اي پنهان بر اعمال دارد. البته مسئله توفيقات الهي جدا است که گاهي نصيب و همراه می‌شود و توانايي انسان را در ارائه عمل صالح بالا می‌برد. به هر حال امكان صدور عمل صالح، از شاكله‌اي صالح و سالم هست. من اگر شاكله‌اي سالم و راقی نداشته باشم، اگر قلبي سليم نداشته باشم، در ارائه عمل صالح دچار مشکل خواهم شد. البته اين نكته قابل توجه است که عمل صالح، مرا در ساختاري بهتر و شاكله‌اي سالم‌تر ياري می‌کند و شاكله سالم در ارائه اعمال بهتر مرا کمک می‌کند و خلاصه، دور لازم نمي‌آيد.

نکته قابل توجه اين است که شاكله، يك حith تأثيرپذيری دارد؛ مثبت یا منفي و يك حith تأثير و اثرگذاري جمله «کل يعمل على شاكلته» تأثير شاكله در عمل را گوشزد می‌کند؛ اما حith تأثيرپذيری شاكله زياد است. حتى از بطن مادر که طفل در معرض تأثيرات خارجي است. لذا دستور مراتعات از جانب شارع مقدس برای مادر در ايام حمل و رضاع، به دليل ترسیم شاكله صحیح است. اعمال سوء و حتی افکار زشت و بد مادر، برای مادر در ايام رضاع و شیردهی هم به اين دليل است. مادر، اگر غذای حرام مصرف کرد و به فرزند خردسال خود شیر داد، برای طفل و ساختار روحی طفل، ضرر فراوان دارد. از مسائل مؤثر در ساختار روحی انسان، محیط خانواده است؛ نماز خواندن یا نخواندن والدین، امامتداری یا خیانت اطرافیان، راستی و درستی یا دروغ گویی آنان، بالآخره در این کودک یا نوجوان اثر خواهد کرد و کم کم به صورت شخصیت یا شاكله‌ای شکل گرفته درخواهد آمد، او، با آنچه در این خانه می‌بیند، می‌شنود و یاد می‌گیرد، شاكله‌ای برای خود درست خواهد کرد و بالآخره از خانه و دبستان گرفته، تا دانشگاه و اجتماع، محیط‌هایی هستند که در ساختار روحی فرد دخالت دارند.

ای طالب معنویت! مهم نیست چند سال داری، چقدر درس خوانده‌ای، شغل داری یا نداری یا چه شغلی داری؛ فعلاً در این مقطع، مهم آن است که سال‌ها بر تو گذشته است و خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، صاحب شخصیتی خاص و شاكله‌ای مخصوص شده‌ای و دوست داری بهتر و کامل شوی. از مجموع صفات و خلق و شخصیت و شاكله خویش راضی نیستی و دوست داری شخصیتی آرام به ذکر خدا، بدون اضطراب، با دلی آگاه، متوجه و متذکر به حق تعالیٰ داشته باشی. می‌خواهی خداشناس و خداترس باشی و بالآخره می‌خواهی حرکت کنی؛ ولی نقطه شروع و شرایط آن را نمی‌دانی.

را از حیث معنویت‌خواهی تأمین کنند و در مرتبه بعد، به صدور افکار و آراء و اعتقادات خود بپردازند و جوانان پاک و حقیقت‌جوی ما را برایند. بودایی‌ها، مسیحیت و حتی یهودیت اروپا و آمریکا، مهملات و لاطایلاتی را تحت عنوان معنویت و علم روح ارائه کرده‌اند و حتی برای جوانان جویای معنویت ما هم نقشه‌ها کشیده‌اند.

حوزه‌های علمیه شیعه را پشتونهای عظیم و گوهرهای ارزشمندی است؛ عالمانی که پشتونهای اخلاق و معنویت شیعه بوده‌اند.

یک نمونه

در سال ۱۳۷۹-۸۰ که به مشهد مقدس مشرف شده بودیم، با جناب آیت‌الله حاج سید اسماعیل هاشمی در یک ساختمان بودیم. روزی همراه حضرت حجت‌الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا برای عیادت، خدمت آیت‌الله سید اسماعیل هاشمی رسیدیم. (در این سفر، آیت‌الله هاشمی در همان مشهد مقدس جان به جان‌آفرین‌تلیم کردن و ملاقات‌ما، دو روز قبل از فوت ایشان بود) ایشان را از جناب سید شفتی نقل فرمودند و فرمودند: این کرامت را سینه به سینه از اساتیدمان نقل می‌کنم؛ رئیس مطرب‌های آن زمان که فرد شور و بی‌باکی بود، در ملاً‌عام، می‌گساری کرده بود. جناب آیت‌الله حاجی کلباسی، در پی او فرستادند. او را آوردند و مقابل مردم، حد الهی بر او جاری کردند. این عمل حاجی کلباسی، بر آن فرد شور و افرادش بسیار گران آمد و بسیار شکسته شدند.

آنان، به سبب شلاق خوردن رئیشان، در صدد انتقام برآمدند؛ ولی رئیس گفت: این انتقام، کاری سنگین است و از شما برنمی‌آید. من، شخصاً این کار خواهم کرد». بعد از این، دیگر عابد و زاهد شد و یک سال، نماز جماعت حاجی کلباسی - آن هم صف اول - را ترک نکرد. بعد از یک سال که قصیه فراموش شد، یک روز برای ناهار از حاجی کلباسی دعوت کرد. حاجی هم برای ظهر روز جمعه موافقت کردند. روز موعود فرا رسید. بعد از نماز عصر، فرد مزبور، در شکه آورده بود که حاجی را به منزل ببرد، خادم حاجی عرض کرد: «آقا من هم ببایم؟» حاجی گفتند: «شما را دعوت نکرده و این، خلاف اخلاق است». حاجی را سوار در شکه کرد و رفتند. وقتی وارد منزل شدند، حاجی کلباسی دید اوضاع، اوضاع دیگری است. تعداد زیادی از الواط جمع شده و هر کدام، یک قمه به دست و همه مست و لا یعقل هستند. حاجی از همان رئیس، برای خواندن دورکعت نماز اجازه گرفتند. او هم موافقت کرد. نماز حاجی طول کشید. ناگهان صدای داد و بیداد و حمله به درب خانه بلند شد و گروهی - به اصطلاح امروز - نیروی انتظامی و - به اصطلاح همان ایام - چماق نقره‌ای‌های سید شفتی وارد شده‌اند تا راهکارهایی را ارائه کنند که اولاً مردم خویش

تعريف دارد یا تقبیح، باید با میزانی حقیقی سنجیده شود. انسانی که خیلی اسیر خیالات نباشد، انسانی که منصف باشد، دوست دارد جایگاه خویش را بداند، حد و حدود کمال و نقص خود را بشناسد، صفات انسانی یا بهیمی را که در جان و نفس او را سخ شده و در دل او جای گرفته بشناسد.

خلاصه، آدمی می‌خواهد بداند شاکله ساخته شده و شخصیت به فعلیت رسیده او در چه حدودی است و معدل او از مجموع اعمال، افکار، آراء و نظرات، بر چه پایه و مرتبه‌ای استوار است؟ از اینجا به بعد، میزانی لازم است که انسان، داشتهای خود از خوب و بد را به آن ارائه کند و جواب بگیرد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «عبدالله! زنوا نفسکم قبل آن تزنووا». کتاب گران‌سنگ «جامع السعادات» تألیف فاضل محقق، ملا احمد نراقی که بین علمای اخلاق، مشهور به کارخانه آدم‌سازی بوده، بررسی نسبتاً وسیعی درباره صفات و ملکات دارد. مؤلف، رذایل و فضایل اخلاقی را بررسی و ثابت کرده است هر صفت و خلق و خوبی در آدمی، افراطی دارد، و تغیریط و اعتدالی؛ مثلاً اگر صفتی را برایه اعتدال فرار گیرد، می‌شود شجاعت؛ اگر افراط‌گونه با این صفت برخورد شود نامش تمھور است و اگر در آن، تغیریط شود، جُن و ترس تولید می‌کند. همین‌طور، باقی صفات هر کدام سه مرتبه اعتدال، افراط و تغیریط را دارا هستند. طبیعتاً اگر کسی همه را بداند و در صدد اصلاح و اعتدال برآید، موقت خواهد شد. مهم این است که میزانی به دست می‌دهد؛ اما اینکه آیا این روش به اصطلاح «معراج السعاده»‌ای، برای بیرون آمدن از رذایل اخلاقی راهی نزدیک است یا عمر نوح(ع) می‌خواهد، مسئله دیگری است. به نظر می‌رسد از زمان مرحومین نراقین تا امروزه که سال ۱۳۸۷ است، تحولات عظیمی در بخش اخلاق - بلکه در بیشتر علوم - و معنویت رخ داده است. امروزه مردم - چه در خویه و چه در غیر خویه - دنبال کوتاه‌ترین راه هستند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در زمان مرحومین نراقی، وقتی سخن از «علم اخلاق» به میان می‌آمد، منظور، رساندن صفات به حد اعتدال و بیرون آمدن از افراط و تغیریط، اتصاف به خلق و خوبی آدمیت و بیرون آمدن از خوبی حیوانی بود؛ اما امروزه، مراد از اخلاق و معنویت، طی طریق و مسیر کمال است؛ به گونه‌ای که هم بیرون آمدن از افراط و تغیریط صفات را داشته باشد و هم سیر روحانی؛ رسیدن به توجهات باطنیه؛ از بین بردن ریشه جهل و نادانی؛ کنترل قوای بهیمی و به دست آوردن آرامش درون با ذکر الهی. امروزه یک طبله جوان، در جست و جوی حقیقت تجرد نفس است و کوتاه‌ترین راه رسیدن به تجرد را طالب است که در گذشته، طالبان علوم علی این مبحث را دنبال می‌کردند. باید دانست همه دنیا، همه ادبیان، بسیج شده‌اند تا راهکارهایی را ارائه کنند که اولاً مردم خویش

قدم اول سلوک
را علمای علم
اخلاق، مختلف
فرموده‌اند. شاید
هم الفاظ متفاوت
باشد؛ ولی معنا
واحد. بعضی از
بزرگان، «توبه»
را منزل اول
می‌دانند، بعضی
«عزم» و بعضی
دیگر «بیقهه، تنبه
و بیداری» را

و فیلسوف بزرگ، مانند جناب آیت‌الله شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، طی نامه‌هایی از مرحوم ملکی تبریزی می‌خواهد سفارش‌ها و دستورالعمل‌های استادشان، مرحوم ملاحسینقلی همدانی و تجربیات خودشان در طریق معرفت نفس را برای ایشان بنویسند. کرامت جناب آسید احمد کربلایی این است که شاگردی مانند حاج سید علی قاضی را به حوزه علمیه نجف اشرف بلکه همه حوزه‌ها و بلکه شیعه تحويل دهد، آن هم با یک دریا کرامات و عجایب و غرایب. کرامت مرحوم قاضی نیز آن است که شاگردی عارف و فقیه، مانند آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت می‌برورد که با عمر پربرکتی - بیش از نو و پنج سال - همه وظایف حوزوی و مرجعیت شیعی را در کمال صحت و موفقیت انجام می‌دهند.

این بزرگواران، بخشی از شخصیت‌ها و الگوهای شیعی هستند که در کمال سلامت، طریق معرفت نفس را طی کرده‌اند. سفارش اول این بزرگواران، این دستورالعمل بوده است که: «عمل به واجبات و ترک محرمات. انجام مستحبات در حد امکان و ترک مکروهات نیز در حد امکان». این بزرگان، از بدعت پرهیز می‌کرده‌اند و تقرب به خدا و اهل بیت و توجه به مولا‌یمان حضرت صاحب‌الزمان(ع) را نصب العین قرار می‌داده‌اند.

البته باید طریق این بزرگان و دستورات آنان، از لبابی کتب و نوشته‌های این قوم، جمع‌آوری شود، طبقه‌بندی گردد و به حسب مراتب طالبان حقیقت و معنویت و تهذیب، در اختیار تشنگان معارف اهل بیت(ع) قرار گیرد.

اخلاق و معنویت در حوزه‌های علمیه، با سابقه‌ای به قدمت عالمان دین و پشتوناهه ذخیره‌های علمی و عملی ارزشمند که به امامان معصوم(ع) می‌انجامد، راه روشی فرا روی خویش دارد و هر راهی جز این راه، سر از ترکستان یا ناکجا آباد در خواهد آورد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. به این آیه اشاره است: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لِنَهْدِيْنَاهُمْ سَبَلًا».

۲. سوره انبیاء (۲۱)، آیه ۶۴

۳. سوره کهف (۱۸)، آیات ۱۰۳-۱۰۴

می‌گشتند، تا وارد اتاق شدن. حاجی کلباسی، از جناب سید پرسید: «آقا! شما کجا؟ اینجا کجا؟ سید فرمود: «نمای ظهر و عصر را خواندم و ناهار خوردم. خواستم استراحت کنم، صدایی شنیدم که فرمود: «دریاب عبد صالح ما را» حاجی کلباسی پرسیدند: «شانی اینجا را چطور پیدا کردید؟» سید فرمود: «این جواب، بماند برای بعد».

حلمه‌ای مختلفی که اصلت خویش را حفظ کرده و پیوند محکم خود را با قرآن و اهل بیت(ع) نگه داشته‌اند، چنین محصلاتی داشته‌اند. چه بسیار بوده گرایش‌های معنوی که با سرچشممه‌های زلال معرفتی پیوند داشته‌اند. اینان، دستورالعمل داشته‌اند؛ از سید بن طاووس، سید بحرالعلوم و قبل و بعد از این دو بزرگوار. در طول تاریخ، نحله نجف، از جناب آقا سید علی شوشتري تا جناب مرحوم قاضی و اساتید و شاگردانشان، همچون مهر و ماه بین کواكب می‌درخشند.

کراماتی از نحله نجف

اما شرح کرامات علمای نحله نجف، خود کتابی - بلکه کتاب‌ها - است. کرامت در این عالمان وارسته، به گونه‌ای دیگر است که از این نوع مصطلح، مهم‌تر است. از نظر ما، کرامت حاج سید علی شوشتري، این است که شیخ اعظم، یعنی جناب آیت‌الله شیخ انصاری در زمانی که بزرگ‌ترین حوزه درسی فقه و اصول حوزه علمیه نجف را دارا بوده و مرجعیت عامه شیعه، بر عهده این بزرگوار بوده است، شباهی چهارشنبه در درس اخلاق آسید علی شوشتري شرکت می‌کرده است. جناب شیخ انصاری - آن هم در این زمان - طلبه جوانی نیست که در هر مجلس و محفل اخلاقی و معنوی شرکت کند.

کرامت ملاحسینقلی همدانی، تربیت شاگردانی است از قبیل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی با آن همه کتاب‌های ارزشمند اخلاقی - سلوکی و آیت‌الله شیخ محمد بهاری همدانی و حجت الحق سید احمد کربلایی تهرانی مشهور به سید احمد بکا، جناب سید احمد از شب تا صبح، عبادت و راز و نیاز و گریه و مناجات داشت و صبح به مدرسه می‌آمد و به درس و بحث و کارهای طلبگی و تبلیغی دینی می‌پرداخت. یک فقیه نامدار اصولی متبحر

شاید بتوان گفت
منزل اول، رجوع به
نفس است؛ یعنی
بازگشتن دقیق به
گذشته و عملکرد؛
یعنی توجهی به
خطاهای افراط
و تغفیط‌ها. این
نوع نگرش، تنبه و
بیداری می‌آورد.

