

آخرین سفر آسمانی

هفتاد درس در ثبوت و اثبات
زنده بودن و امامت حضرت مهدی علیه السلام

مؤلف:

دکتر سید ابوالحسن سادات اخوی

ويراستار:

دکتر عبدالحسین طالعی

انتشارات نبا

سرشناسه: سادات اخوی، سید ابوالحسن، ۱۳۵۹
 عنوان و نام پدیدآور: آخرین سفیر آسمانی: هفتاد درس در
 ثبوت و اثبات زنده بودن و امامت حضرت مهدی ع / مؤلف:
 سید ابوالحسن سادات اخوی؛ ویراستار: عبدالحسین طالعی.
 مشخصات نشر: تهران: مؤسسه فرهنگی نبأ، ۱۳۹۹.
 مشخصات ظاهري: ۲۴۸ ص.
 شابک: ۸-۱۱۶-۲۶۴-۶۰۰-۹۷۸
 وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا.
 موضوع: مهدویت، انتظار، محمدبن حسن (عج)، امام دوازده،
 ۲۵۵ ق. غیبت، امامت.
 شناسه افزوده: طالعی، عبدالحسین، ۱۳۴۰، ویراستار.
 ردیبندی کنگره: BP ۲۲۴ / ۴
 ردیبندی دیوبی: ۲۹۷ / ۴۶۲
 شماره کتابخانه ملی: ۶۱۶۹۰۸۴

انتشارات نبأ

آخرین سفیر آسمانی

مؤلف: دکتر سید ابوالحسن سادات اخوی

ویراستار: دکتر عبدالحسین طالعی

حروفچینی: انتشارات نبأ / صفحه آرایی: مشکاة

چاپ و صحافی: فرارنگ، صالحانی

چاپ اول: ۱۳۹۹ / شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / قیمت: ۳۸۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات نبأ / تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان

بهار شیراز، کوچه مقدم، نبش خیابان ادبی، شماره ۲۶

تلفن: ۷۷۵۳۵۷۷۶ فاکس: ۷۷۵۰۶۰۲

شابک: ۸-۱۱۶-۲۶۴-۶۰۰-۹۷۸

ISBN: 978 - 600 - 264 - 116 - 8 ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۴-۱۱۶-۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فهرست مطالب

۱۱	مقدمه
بخش اول:	
دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان	
۱۱	مقدمه
۲۵	درس ۱: سوی حق ای رهنما! راستین
۲۸	درس ۲: عهد فطرت را هماره یاد آر
۳۱	درس ۳: خالق از من چه خواهد در جهان؟
۳۳	درس ۴: مالک مملوک! دستم را بگیر!
۳۶	درس ۵: من به رزقت زنده‌ام، روزی رسان!
۳۸	درس ۶: مالک ملک جهانی ای خدا!
۴۰	درس ۷: حکمتش مبنای خلقت آمده

۶ □ آخرین سفیر آسمانی

- درس ۸: کی عبث این خلقت از او شد پدید؟ ۴۲
- درس ۹: فضل و رحمت شد اساس کار او ۴۵
- درس ۱۰: ظلم را در کوی او راهی نبود ۴۷
- درس ۱۱: شاهد نیک و بد اعمال ماست ۵۰
- درس ۱۲: رستگاران را، خدا! بنما به ما! ۵۳
- درس ۱۳: در چنین حیرت کدامین سو روم؟ ۵۶
- درس ۱۴: ای امین حق در این ملک جهان! ۵۹
- درس ۱۵: حضرتش در این جهان فصل الخطاب ۶۲
- درس ۱۶: دین حق را او میّن آمده ۶۵
- درس ۱۷: یاد مُنعم را چو نعمت پاس دار ۶۸
- درس ۱۸: شکر منعم را چهسان جای آورم؟ ۷۰
- درس ۱۹: اسوه‌ام را ای خدا بر من نمای ۷۲
- درس ۲۰: علت ایجاد هستی کیست؟ کیست؟ ۷۵
- درس ۲۱: علت ابقاء هستی اوست، اوست ۷۷
- درس ۲۲: با وجودش گشته حجت‌ها تمام ۷۹
- درس ۲۳: جهل را این سان ز جان باید زدود ۸۱
- درس ۲۴: از چنین تردیدها باید گریخت ۸۳
- درس ۲۵: از شیاطین در پناه حق در آ ۸۸
- درس ۲۶: گنج عقلت را بیاب و زنده کن ۹۱
- درس ۲۷: کیست آن خواننده آیات حق؟ ۹۴
- درس ۲۸: تزکیه یعنی که راهش طی کنی ۹۸
- درس ۲۹: آنکه آموزد کتاب حق کجاست؟ ۱۰۰
- درس ۳۰: وارت پیغمبران مولای ماست ۱۰۳

فهرست مطالب ۷

۱۰۶	درس ۳۱: بر هدف باید که از راهش رسید
۱۰۹	درس ۳۲: در مسیر حرکت از ظلمت به نور
۱۱۱	درس ۳۳: از زیان و سود خود غافل مشو
۱۱۴	درس ۳۴: با خدا باید چنین گویی سخن
۱۱۷	درس ۳۵: حجت معصوم حق در این جهان
۱۱۹	درس ۳۶: رشته‌ای از حق بهسوی خلق اوست
۱۲۲	درس ۳۷: هان مرو بی‌پیشوا در راه دور
۱۲۵	درس ۳۸: آزمون، همزاد خلقت آمده
۱۲۹	درس ۳۹: وارد شهری مشو از غیر در
۱۳۳	درس ۴۰: آن نگهبان شریعت را شناس

بخش دوم:

دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان

۱۴۲	درس ۴۱: توبه‌خواهی، از در حطّه در آ
۱۴۵	درس ۴۲: هر بیمبر جانشینی بایدش
۱۴۹	درس ۴۳: آن گواه حق که بر مردم رسد
۱۵۳	درس ۴۴: امام، مطمئن‌ترین دستاویز
۱۵۶	درس ۴۵: رشته محکم که دست ما گرفت
۱۵۹	درس ۴۶: رشته‌ای از مردمان را پاس دار
۱۶۲	درس ۴۷: صاحبان امر را باید شناخت
۱۶۶	درس ۴۸: با چه امری دین حق کامل شود؟
۱۶۹	درس ۴۹: رهنمای مردم‌اند از آسمان
۱۷۲	درس ۵۰: آمده از سوی حق بر جان خلق

۱۷۵	درس ۵۱: اينک اين ما و صراط مستقيم
۱۸۰	درس ۵۲: در زمين اينک خدا را جانشين
۱۸۳	درس ۵۳: دين حق با اين ستونها استوار
۱۸۷	درس ۵۴: با گروه راستان همراه شو
۱۹۰	درس ۵۵: آنكه هشدار خدا ابلاغ کرد
۱۹۴	درس ۵۶: هر زمانی را امامی رهنماست
۱۹۷	درس ۵۷: اين علامات طريق بندگی
۲۰۰	درس ۵۸: از که پرسم اين همه پرسش، خدا؟
۲۰۳	درس ۵۹: پيشوايت کيست در روز جزا؟
۲۰۶	درس ۶۰: در پناه اين چنین کهف امان
۲۰۹	درس ۶۱: نور حق را مظهر و مجال توبي
۲۱۲	درس ۶۲: هر زمان آيد سفيری از خدا
۲۱۴	درس ۶۳: در چنان توفان چنین کشتی روان
۲۱۷	درس ۶۴: جان روشن از که يابيم؟ از امام
۲۲۰	درس ۶۵: تا خدا خواهد مطهر داردش
۲۲۴	درس ۶۶: آب جاري در كوير خاکدان
۲۲۸	درس ۶۷: چشم بگشا و ببين تكرار را
۲۳۱	درس ۶۸: روز روشن را چنین کفران کنند
۲۳۵	درس ۶۹: مهبط خيل ملك در شام قدر
۲۳۸	درس ۷۰: باز مى دارد عذاب از مردمان
۲۴۱	فهرست منابع

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ عَبْدَكَ وَ خَلِيفَتَكَ بِمَا أَصْلَحْتَ بِهِ أَنْبِيَاءَكَ وَ
رُسُلَكَ وَ حُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ وَ أَيْدِهِ بِرُوحِ الْقَدْسِ مِنْ
عِنْدِكَ وَ اسْلُكْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَادًا
يَحْظُونَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا
يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا وَ لَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
عَلَى وَإِيلَكَ سُلْطَانًا وَ ائْدِنَ لَهُ فِي جِهَادِ عَدُوكَ وَ عَدُوُّهِ
وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.^۱

پروردگار! کار ظهور بندۀ شایسته و خلیفۀ راستینت را سامان ده، همان‌گونه که کار پیامبران و فرستادگانت را سامان دادی. از فرشتگانت نگاهبانانی بر او بگمار و از سوی خویش با روح القدس او را یاری فرما و دیده‌بانانی که از پیش رو و پشت سر نگاهش دارند و از هر گزندی نگاهش دارند نالمنی و هراس او را به امن و امان دگرگون ساز، که او تو را می‌پرسند و هیچ چیز را همتا و مانند تو قرار نمی‌دهد. برای هیچ یک از آفریدگانت چیرگی نسبت به ولی خود قرارمده. او را در جهاد با دشمن خودت و خودش اجازه فرما و مرا از یاران او قرار ده، که به درستی تو بر هر کاری توانایی.

۱. مصباح المتهجد، ج ۱، ص ۳۶۷ (این دعا از امام رضا علیه السلام نقل شده است).

مقدمه

عقل مهم‌ترین ابزار شناختی هر انسان عاقلی است؛ چراکه اولاً به خودش شناخته می‌شود؛ یعنی نیازمند ابزار دیگری برای شناخت نیست. ثانیاً شناخت حقانیت حجت‌های الهی به آن است.

حدیث ابن سکیت، اهمیت عقل را در این زمینه نشان می‌دهد.

ابن سکیت از حضرت رضا علیه السلام پرسید: برای چه خداوند حضرت موسی علیه السلام را با معجزه ید بیضاء و ابطال سحر می‌عوثر فرمود و حضرت عیسی علیه السلام را با معجزه طبّ [و شفای امراض] و حضرت محمد ﷺ را با کلام و خطبه‌ها [که همان قرآن است]؟

حضرت رضا علیه السلام فرمود: خداوند در روزگاری حضرت موسی علیه السلام را می‌عوثر به نبوّت فرمود که عمل رایج در میان مردم آن زمانه «سحر» بود، به همین دلیل او از جانب خداوند با معجزه ابطال سحر که در توان مردم آن دوره نبود، آمد و به درستی خداوند متعال حضرت عیسی علیه السلام را در روزگاری می‌عوثر فرمود که دردهای مزمن و ناعلاج شایع بود و

مردم نياز شدیدی به طب داشتند، به همین جهت حضرت عيسیٰ از جانب خداوند با معجزه‌ای آمد که نزد ايشان همانند آن نبود و آن زنده کردن مردگان و شفای کور مادرزاد و علاج يماری پيسی به فرمان خدا بود و حجّت را براي ايشان تمام کرد.

خداوند حضرت محمد ﷺ را در دوره‌اي مبعوث فرمود که کلام و سخنرانی رايچ بود - و فکر می‌كنم شعر رانيز اضافه فرمود - پس آن حضرت از نزد خداوند کتابی آورد که با داشتن مواعظ و احکام، سبب ابطال عقيدة مشرکان و اثبات حجّت بر آنان بود. راوي گويد: ابن سكّيت با شنیدن اين پاسخها پيوسته مي‌گفت: به خدا قسم که تا کنون مانند تو نديده‌ام! حال بفرمایيد امروز حجّت بر مردم چيست؟ حضرت فرمود: عقل است که انسان تو سط آن، راست‌گويی بر خدا را شناخته و تصديقش کند و دروغ‌گويی بر پروردگار را شناخته و تکذيبش کند.

ابن سكّيت گفت: به خدا قسم که پاسخ صحيح همين است. مرحوم طبرسي گويد: حضرت رضا علیهم السلام در ضمن کلام به اين مطلب اشاره فرمود که عالم در زمان تکليف، از فرد راست‌گويي از جانب خداوند متعال خالي نمي‌ماند تا افراد مکلف در مسائل شبهه‌ناک در امر شريعت بدو پناه برنند، فردي که خداوند دلالت بر صدق او مي‌کند و مکلف باكمک عقل بدو مي‌پيوندد و اگر عقل نبود هرگز صادق از کاذب شناخته نمي‌شد. پس عقل نخستين حجّت خداوند متعال بر خلق است.^۱

لذا ضرورت دارد انسان برای کسب شناخت صحیح به احکام عقل مراجعه کند.

شیوه تنها مکتب در جهان است که بر پایه عقل سالم و نقل قطعی اعتقاد دارد که خداوند رحمان، هیچ‌گاه- از بد و خلقت تا ختم آن -بشر را بدون راهنمای زنده، نگذاشته و نمی‌گذارد. انسان‌ها با کمی تعقل در می‌یابند که نیاز به راهنمای دارند. در امور دنیایی این نیاز بسیار بدیهی است. امروزه با تمام پیشرفت‌های بشری، نه تنها نیاز انسان به راهنمای کمتر نشده، که با پیچیدگی‌های زندگی صنعتی، بیشتر نیز شده است. وجود راهنمایان و مشاوران در تمام ابعاد زندگی اعمّ از امور خانوادگی با تمام گستره‌اش از ازادوایج، ارتباط با همسر و تربیت فرزند و ده‌هزیر شاخه‌آن، که در علوم اجتماعی و روان‌شناسی بحث می‌شود گرفته تا امور کسب‌وکار، خرید و فروش و امور تحصیلی و غیره از ضروریان امروز است. مراجعه روزافزون افراد در همه کشورها، خصوصاً کشورهای پیشرفته به این راهنمایان، شاهد صدق این مدعاست.

چگونه می‌توان باور کرد که بشر برای زندگی دنیایی- که محسوس و در دسترس اوست - به راهنمای زندگی مند باشد، ولی برای زندگی اخروی، پیمودن مسیر آخرت و رسیدن به سعادت ابدی - که غیر محسوس و غیر قابل تجربه است - به راهنمای زنده نیاز نداشته باشد؟ برخی در مسأله، برداشت نابجاً ای از ختم نبوت دارند. آنان معتقدند که در زمان حضرت خاتم الانبیاء بشر به درجه‌ای از کمال عقلانی رسیده که دیگر نیاز به آمدن انبیاء الهی ندارد، لذا پایان نبوت را به معنای پایان یافتن نیاز بشر به راهنمایان الهی تلقی کرده و عقل را برای هدایت بشر کافی دانسته‌اند، درحالی که ختم نبوت، به معنای پایان نیاز بشر به راهنمای

نيست، بلکه پایان آمدن شريعت جدید یعنی تشریع و قانون‌گذاری جدید بعد از شريعت اسلام است.

اساساً همین معنا یعنی خاتمیت اسلام باعث می‌شود نیاز به راهنمای در این شريعت بیشتر از شرایع دیگر باشد، زیرا اين شريعت داعیه‌دار هدایت بشر تا دامنه قیامت است. پس باید کامل‌ترین و جامع‌ترین برنامه را داشته باشد. پر واضح است که او لاً پیامبر اکرم در طول ۲۳ سال نمی‌توانستند تمام ابعاد دین را تبیین و تشریح کنند، ثانیاً مردمان بعد از ایشان با پرسش‌های جدید و فضاهای جدید، به هادیانی از جنس او نیاز دارند.

برای روشن شدن مطلب فرض کنید مدیر مدرسه‌ای برنامه جامعی برای اداره مدرسه داشته باشد، اما آیا بعد از حیات او می‌شود مدرسه را فقط با آن برنامه جامع اداره کرد؟ آیا می‌شود مدیریت مدرسه را به فردی غیرمتخصص در امور آموزشی سپرد؟ یا اینکه باید مدیر دیگری در سطح او کار اداره مدرسه را به عهده گیرد تا بتواند برنامه‌های جامع او را پیاده نماید؟ یک مدرسه با برنامه محدود و زمان‌دار، نیاز به مدیران پیوسته و روزآمد دارد، چگونه ممکن است مدرسه بزرگ بشری، بعد از پیامبر، بی‌نیاز از مدیر و راهنمای باشد؟

البته اینجا تفاوت‌هایی بین راهنمایان الهی با راهنمایان بشری است. امر آخرت نسبت به امر دنیا خطیرتر و مهم‌تر است، زیرا دنیا گذرا و آخرت ابدی است. راهنمایان الهی، از جایگاه ویژه و صفات ویژه‌ای نسبت به راهنمایان عادی برخوردارند، که مهم‌ترین آن، علم و قدرت و عصمت و هبی الهی است.

فرضیاً یک راهنمای بشری، فردی را در امر ازدواج، به دلیل علم

ناقص یا ناتوانی در بیان و یا از روی هوای نفس، به اشتباه راهنمایی کند؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ ممکن است آن فرد در ازدواج شکست بخورد. آثار این اشتباه، محدود به این دنیای فانی است ولی اگر راهنمای الهی در امور مرتبط با آخرت خطأ کند، حیات جاودان افراد را به خطر می‌اندازد. چنین پیامدی نقض غرض خدای علیم قادر، در هدایت بشر است، زیرا امکانات لازم برای هدایت بشر -که مهم‌ترین آن وجود راهنمایانی بی‌نقص باشد- فراهم نشده است. این یعنی سوء‌ظن به خدای سبحان. در حالی که هدف خدای سبحان از خلق، رستگاری انسان‌هاست.

بعد از توحید مهم‌ترین اعتقاد شیعیان، اعتقاد به وجود حجتی زنده در هر زمان است. به عقیده شیعه، زمین برای لحظه‌ای از راهنمای زنده، خالی نمی‌ماند. این راهنمای زنده، گاهی به عنوان پیامبر و گاه امام به هدایت مردم می‌پردازد. در کتاب شریف کافی، فصل کتاب الحجة روایات فراوانی در این زمینه گردآمده است. به عنوان نمونه، حسین بن ابی‌العلاء گوید: «به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا زمین بدون امام باقی می‌ماند؟ فرمود: نه». ^۱

یکی از مشترکات ادیان ابراهیمی اعتقاد به منجی موعود الهی است. در دین یهودیت به آمدن مسیحی غیر از عیسی بن مریم علی نبیتنا و آله و علیه السلام، در مسیحیت به بازگشت عیسی بن مریم و در اسلام به خروج مهدی از فرزندان پیامبر خاتم اشاره شده است. اصل عقیده به منجی در تمام این ادیان مشترک است، گرچه در مصادق منجی اختلاف

۱. الکافی، ج ۱، ص ۱۷۸.

دارند. در میان اهل قبله نیز، اختلاف در تعیین شخص مهدی مطرح است. اکثریت اهل تسنن به مهدی‌ای اعتقاد دارند که از فرزندان پیامبر صلوات الله علیه و آله است و در آخرالزمان به دنیا می‌آید ولی شیعه، بنابر دلایل عقلی و نقلی قطعی، معتقد به وجود قطعی حجّت در هر زمان است. امام مهدی علیهم السلام آخرین حجّت الهی است. ایشان فرزند بلافضل امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری و حضرت نرجس خاتون علیهم السلام است. در سال ۲۵۵ قمری در شهر سامراء دیده به جهان گشوده و از آن زمان تاکنون راهنمای الهی جهانیان است.

در این کتاب به بخشی از دلایل ثبوتی و اثباتی شیعه درباره حیات و حضور حجّت در هر زمان به خصوص امامت و هدایت حضرت مهدی علیهم السلام، امام عصر و زمان پرداخته می‌شود و مجموعاً ۴۰ دلیل عقلی و ۳۰ دلیل نقلی بیان شده است.

ابتدا دلایل عقلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن آیات و روایات مبتنی بر ضرورت وجود امام در هر زمان بیان می‌شود. دلالت این آیات و روایات بر ویژگی‌های خاص امام از قبیل علم و قدرت و عصمت الهی، مارا در تشخیص مصدق و تطبیق آن یاری می‌کند.

در آغاز این نوشتار، خودم و خواننده گرامی را به پناه یگانه هادی زمان در می‌آورم که در فهم و انتقال معارف الهیه مهدویه، از شرّ ابلیس لعین و ایادی جنّی و انسی او محفوظ باشیم و ان شاء الله در تحت حمایت آن بزرگوار قرار گیریم.

أَعُوذُ بِاللهِ الْقَوِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ وَ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ

الرَّضِيُّ مِنْ شَرٍّ مَا قُدِّرَ وَقُضِيَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الطَّيِّبِينَ مِنْ شَرِّ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.^۱

هر کس برای خویش پناهی گزیده است

ما در پناه مهدی آل محمدیم

ملتمنانه از آن ولی زمان استدعا داریم که ما را در فراگیری و عمل
و تبلیغ این معارف تابناک یاری رساند.
فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی

که جز ولای توام نیست، هیچ دستاویز

از کتاب می توان به شیوه خودآموز بھرہ بردو لی اگر به صورت
درسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بر بھرہ و فایده اش افزوده
می شود، زیرا تلاش بر آن بوده که در نهایت فشردگی، فقط اصول و
رئوس مطالب بیان شود.

نحوه تدریس این کتاب که در قالب ۷۰ درس فراهم آمده،
بدین گونه است که استاد در هر جلسه یک درس را مطرح کند و به
مباحثه دانش آموزان بگذارد. از آنجاکه این مباحث غالباً عقلی و
تذکری است، با مثالها و بیان تجربیات شخصی افراد بارور می گردد.
پس از جمع بندی مطالب، از دانش پژوهان خواسته می شود که برای
تحکیم مبانی مهدویت در خود و دیگران، از موضوع درس هر هفته،
بھرہ گیرند.

مطالب هر درس تا حد امکان مختصر و مفید بیان شده، تا

۱. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۶، ص ۴۲۶، با اندکی تفاوت در بشاره المصطفی، ج ۲، ص ۲۷.

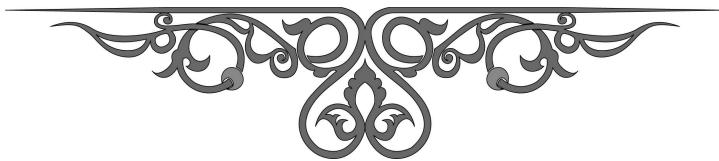
فرصت بیان مثال و تجربیات عملی دانش پژوهان عزیز فراهم گردد. لذا در این کتاب به جز جنبه علمی جنبه تذکری و تبلیغی نیز مدنظر قرار گرفته است.

از خوانندگان گرامی تقاضا می شود با ارسال نظرات، پیشنهادها و دیدگاه های خود به نشانی mahdavitruth@gmail.com در تکمیل و بهسازی این نوشتار سهیم باشند.

بخش اول

دلایل عقلی
بر ضرورت وجود حجّت
در هر زمان

در این بخش دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان با پنج مقدمه بیان می‌گردد.

مخاطبِ این بخش موحدان هستند. یعنی پیش شرط فهم این دلایل عقلی، اعتقاد راسخ به خدای متعال است. در مکتب اهل‌البیت علیهم السلام هیچ حقیقتی روشن‌تر از خدا نیست و حقایق دیگر به او روشن می‌شوند. زیرا معروفی کننده باید از معروفی شونده روشن‌تر باشد. چنان‌که در روایت ملاقات دانشمند مسیحی صدر اسلام با سلمان فارسی آمده است:

سلمان فارسی در حدیثی طولانی، ورود جاثلیق نصرانی و صد نفر از همراهانش را در دوران خلافت ابوبکر در مدینه نقل می‌کند. جاثلیق از ابوبکر مسائلی پرسید و او نتوانست جواب دهد. پس از این ماجرا او را به امیر المؤمنین علیهم السلام راهنمایی کردند. جاثلیق مسائلی از حضرتش پرسید و پاسخ‌گرفت. از جمله پرسید:

آیا خدا را به واسطهٔ محمد شناختی یا محمد را به خدا؟

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: من خدا را به محمد ﷺ نشناختم، بلکه او را به خدای عز و جل شناختم. زیرا او مخلوق و محدث است، لذا نیاز به خالق و محدث دارد و از حدودی که در طول و عرض او قرار داده، فهمیدم او مصنوعی تحت تدبیر سازنده‌ای مدبیر است. همین فهم نیز - گذر از مصنوع به صانع و از مدبیر به مدبیر - به دلالت و الهام و اراده خدای متعال است، همان‌گونه که طاعت خود را به فرشتگان الهام نموده و خود را به ایشان بدون کیفیت و شبیه شناسانیده است. لذا معرفت خدا که صنع و فعل خداست، مقدم بره معرفتی است و این معروفی کیفیت و مانند ندارد.^۱

منظور ما از عقل در این بخش، عقل صناعی فلسفی - ساخته بشر - نیست. بلکه عقل فطری است که از تعریف بینیاز است، و ممکنات به واسطه ای از تعریف می‌شوند. این عقل، ذاتی بشر نیست، بلکه موهبتی از جانب خدابه انسان است. به عبارت دیگر، عقل به خودش روشن است و دیگر اشیاء به او روشن می‌شوند. عقل - به تنها بی و به خودی خود - در خلاکار نمی‌کند. بلکه باید داده‌هایی به آن داد و حکم او را جویا شد. در کلام الله آمده است:

۱. التوحید، ص ۲۸۶. «عَنْ سَلْمَانَ الْفَارَسِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، يَدْكُرُ فِيهِ قُدُومَ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَدِينَةَ مَعَ مَائِةً مِنَ النَّصَارَى وَ مَا سَأَلَ عَنْهُ أَبَابِكْرُ فَلَمْ يُجِيبْهُ، ثُمَّ أَرْسَدَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّاً، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائلَ فَاجَاهَهُ عَنْهَا وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ: أَخْبُرْنِي عَرَفْتَ اللَّهَ بِمَحَدِّدٍ أَمْ عَرَفْتَ مُحَمَّداً بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّاً: مَا عَرَفْتُ اللَّهَ بِمَحَدِّدٍ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَكِنْ عَرَفْتُ مُحَمَّداً بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، حِينَ خَلَقَهُ وَ أَخْذَهُ فِيهِ الْحُدُودَ مِنْ طُولٍ وَ عَرْضٍ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ مَدَبِّرٌ مَصْنُوعٌ بِإِسْتِدَالٍ وَ إِلَهَامٍ مِنْهُ وَ إِرَادَةٍ، كَمَا أَلْهَمَ الْمُلَائِكَةَ طَاعَتُهُ وَ عَرَفُوهُمْ نَفْسَهُ بِالْشَّيْءِ وَ لَا كَيْفَيَّةٍ».

﴿وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ تَضَرِّبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُون﴾^۱

براساس این آیه شریفه، تعقل نیاز به علم دارد. اگر علم صحیح به عقل بدھیم، احکام صحیح صادر می‌کند.

این احکام عقلی - که در اصول فقه از آن به «مستقلات عقلیه» یاد می‌شود - بیرون از شمار و تعداد آن برای افراد بشر، متفاوت است. به میزانی که علم و عقل به کسی داده شود، احکام درست دریافت می‌شود. لذا تعریف ما از ضرورت عقلی، غیر از تعریف دانشمندان علم منطق است. آن‌ها فقط بدیهیات را ضرورت عقلی محض و قابل قبول می‌شمارند، زیرا از استدلال بی‌نیازند. گزاره‌هایی مانند «کل از جزء بزرگ‌تر است» یا «اجتماع نقیضین محال» است. این نگرش، به محدودیّت بسیار دلایل عقلی منجر می‌شود، درحالی که در همین دو مثال نیز باید انسان معنای کل، جزء، کوچک‌تر، بزرگ‌تر و ارتباط آن‌ها با هم و نیز معنای اجتماع، نقیض و مُحال را به واسطه عقل بفهمد و بعد عقل حکم کند. نه اینکه ذهن، ضرورتاً شکل اول منطقی یا قیاس برهانی تشکیل دهد. مانعی وجود ندارد که عقل با داده‌های صحیح دیگر که ملاک تشخیص صحتش نیز خودش باشد، احکامش را صادر کند.

ضرورت‌های عقلی این نوشتار، ضرورت‌های عقلی متکلمین نیز نیست و با این مبنای پیش نرفته‌ایم که این ضرورت‌ها و لطف‌ها بر خدا واجب باشد و دست خدا را بیندد، بلکه در همه آن‌ها دست خدا باز است.

﴿وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا
قَالُوا بِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُفِقْ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^۱

براي تقرير ذهن، سلطان حكيم و رحيمى را در نظر گيريد که به
واسطه شؤون سلطنت، رسولان و سفيراني دارد و امور مختلفي در
سلطنت او جريان و سريان دارد، اما به يکباره همه مناسبات رابه هم
مي ريزد و نظام حكيمانه جديدي تشکيل مي دهد. اين اختيار برای بندۀ
خداممکن و پذيرفتني است، چگونه برای خالق بندگان و دارنده
حریّت بي انتها ممکن نباشد؟

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُ
يُذْهِبُكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^۲

اگر خدای متعال بخواهد نظمات فعلی را می برد و نظمات
جدیدی می آفریند. لذا اختيار و حریّت مطلقه و لایتناهي خدای متعال
در همه مراحل مفروض است.

در اين بخش از آيات و روایات بهره می گيريم و اين رویکرد برای
اين است که نصوص و حيانی عقل راشکوفا می کنند و سرپوش هاي را
که انسان به دليل گرفتاري به حجاب هاي دنيا بر عقل خود نهاده، به
كتاري می زند و نور آن را تابنده تر می کند.

در اين بهره گيري، عين عبارات برخى از آيات و روایات ترجمه
نشده، بلکه برداشت از متن آنها آمده است.

۱. المائدة / ۶۴

۲. ابراهيم / ۱۹

۱ درس

سوی حق ای رهنمای راستین

روزها فکر من این است و همه شب سخن
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟
از کجا آمدہ‌ام؛ آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می‌روم آخر؛ نمایی وطنم؟

همه انسان‌های صاحب خرد از ابتدای خلقت تاکنون، در طول عمرشان با این پرسش‌ها و نداهای درونی روبرو شده‌اند و می‌شوند که آغاز و پایان راهشان کجاست؛ به کجا باز می‌گردد؛ برای چه خلق شده‌اند؛ و چه توشه‌ای باید برگیرند؟ آنچه نزد همگان مسلم است، مرگ است و کسی نیست که مرگ را انکار کند. مرگ آغاز سفری طولانی است و مقصدی ناآشنا در پیش است.

وجود فرستادگان الهی پاسخی به این نداهای درونی است. آن‌ها

پاسخ دهنده ندای فطرت و فراخواننده به سوی خدا و خداپر وایی تقوی) هستند.

در کلام الله در باره خاتم انبیاء ﷺ آمده است:

﴿وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ يَارْبِنِهِ﴾^۱

پیامبر اکرم فراخواننده مردم به الله به اذن اوست. نکته جالب توجه این است که پیامبر انسان‌ها را به سوی الله فرامی خواند؛ یعنی کار پیامبر دعوتگری به الله است، نه شناساندن الله؛ زیرا مردمان فطرتاً خدا را می‌شناسند و پیامبر فقط آن‌ها را به خدا تذکر می‌دهد و ندای فطری آن‌ها را پاسخ می‌دهد. اگر مردمان زمان جاهلیت، الله را نمی‌شناختند، فراخوان به ناشناخته، بیهوده بود.^۲

همچنین برای هر سفری توشه‌ای لازم است و توشه سفر آخرت نیز به فرموده خدای متعال تقوی است: «تَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوِيَ»^۳ امروز نیز باید کسی مردمان را به خدا و پرورای الهی دعوت کند، زیرا این ندای‌های درونی در بشر امروزین نیز وجود دارد. لذا یکی از اسماء امام زمان ارواحنافه که در زیارت آل یس آمده، «داعی الله» است.

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ»^۴

سلام بر آخرین فراخواننده به الله و پاسخ‌گوی ندای درونی بشر.

۱. الأحزاب / ۴۶.

۲. «وَ لَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُؤْكِلُونَ» (العنکبوت / ۶۱)

۳. البقرة / ۱۹۷.

۴. زیارت آل یس.

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ۲۷

پژوهش و خودآزمایی

چه زمانی نخستین بار درباره خداآنجلکاو شدید؟
آیاتی را که نشان دهنده شناخت مشرکان و بت پرستان نسبت به
«الله» است، بیان کنید.

۲ درس

عهد فطرت را هماره یاد آر

داشتند زبان مشترک میان همه انسان‌ها آرزوی بسیاری از مصلحان است. آیا روزی می‌رسد که یک انسان شرقی با یک غربی به یک زبان سخن بگویند و همگان آن زبان را بفهمند و به آن احترام بگذارند؟

همه انسان‌ها خداشناست به دنیا می‌آیند، ولی این معرفت در دنیا به فراموشی سپرده می‌شود. خدای متعال در قرآن کریم چنین می‌فرماید:

﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^۱

به یاد آر آنگاه که پروردگار تو از پشت بنی آدم نسلشان را پدید

آورد و [به زبان فطرت] آن‌ها را برو خودشان گواه ساخت که: مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی دادیم؛ [این گواهی را به زبان فطرت گرفتیم] تا روز رستاخیز نگویید از این [توحید] بی‌خبر بودیم.

باید کسی باشد که او لاً این معرفت را به یاد انسان‌ها بیاورد؛ ثانیاً پیمانی را که براساس این معرفت از او ستانده‌اند، مطالبه کند.
حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبهٔ اول نهج البلاغه هدف از ارسال رسول را چنین بیان می‌کنند:

«فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَّرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاهُ لِيُسْتَأْذُوْهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَسِيَّ نِعْمَتِهِ».^۱

پس خداوند رسولانش را برانگیخت و پیامبرانش را پی‌درپی بهسوی آنان گسیل داشت، تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند و نعمت‌های فراموش شده او را به‌یادشان آرند.

پس وجود فرستادگان الهی برای یادآوری میثاق عالم ذرّ ضروری است و اگر امروز انسان‌هایی متذکّر معرفت خدای سبحان هستند و بر پیمان خود در عالم است باقی مانده‌اند، به هدایت و دلالت یکی از این فرستادگان یعنی وجود مبارک ولی‌الله الأعظم حضرت مهدی علیه السلام است.

حضرت صادق علیه السلام به عبدالرحمان بن کثیر فرمودند: اگر ما بودیم خدا شناخته نمی‌شد: «لَوْلَا نَا مَا عُرِفَ اللَّهُ»^۲

.۱. خطبهٔ ۱/۱

.۲. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۶۱

پژوهش و خودآزمایی

آیا اینکه حضرات معصومین فرموده‌اند: «اگر مانبودیم خدا شناخته نمی‌شد.» با معرفت فطری تضادی دارد؟ روایات مشابهی درباره نقش ائمه در شناخت خداوند می‌شناسید؟

۳ درس

خالقم از من چه خواهد در جهان؟

دوست دارم انجام وظیفه کنم و ننگ شکست را
پنذیرم. آیا راهی به این خواسته قلبی دارم یا نه؟
چگونه می‌توان به آن رسید؟

بعد از آنکه بشر دانست جهان را خدایی است، این سؤال برای او پیش می‌آید که او از بندهاش چه می‌خواهد. باید کسی باشد که خواست خدا از بنده - یا به عبارت دیگر، اوامر و نواهی اش - را به او برساند. همین مسؤولیت - یعنی نشان دادن خواست الهی از بندهاش - ضرورت وجود فرستادگان الهی و نیز دلیل صدق مدعای آنان را می‌رساند.

امیر المؤمنین علیه السلام به فضل بن سکن فرمود:

اعْرِفُوا اللَّهَ بِإِلَهِ وَ الرَّسُولَ بِالرَّسَالَةِ.^۱

خدا را با استعانت از خودش بشناسيد و رسول را به اينکه فرستاده اوست.

يعني همان طور که قبلاً بيان شد معنى خدا به خود خدادست ولی راه شناسايي فرستادگان الهى، رسالت و مأموریت آنان است. يعني آنها از جانب خدا مأمورند تابه سؤال عقلی بشر پاسخ دهند که چه وظيفه‌ای در قبال خالق خود دارد.

پر واضح است که وظایف بندگان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف يکسان نیست. هر امتی، بلکه هر فردی، از جانب خدا موظف به انجام اموری است. امروز خدای متعال از ما چه می‌خواهد؟ البته بسیاری از اوامر و نواهی میان بندگان مشترک است ولی هر بنده‌ای در موقعیت‌های مختلف و ظائفی خاص بر عهده دارد.

«السلام عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ دَلِيلَ إِرَادَتِهِ».^۱

سلام بر آن امام همام که خواست الهی از هرکسی را به او نشان می‌دهد.

پژوهش و خودآزمایی

اين مسئله که انسان بداند خدايش چه چيزی از او می‌خواهد، چه اهمیتی دارد؟

عبارت «حجۃ اللہ و دلیل ارادته» چه سبک زیستنی برای انسان تعیین می‌کند؟

۱. زيارة آل يس.

۴ درس

مالک مملوک! دستم را بگیر!

اختیار جان مرا دارد. جوانی و پیری من به اراده اوست. می‌دهد و می‌ستاند. این را بارها تجربه کرده‌ام، در خودم و دیگران. به رحمت می‌دهد و به حکمت می‌گیرد. نه در دادنیش منّت می‌نهد و نه در گرفتنیش به زحمت می‌افکند. آری، با تمام وجود به او می‌گوییم: انت المالک و أنا المملوک.

انسان‌ها، بانگریستن به خود، می‌یابند که مملوک‌اند و مالک هیچ چیز نیستند. مثلاً حیات و مماتشان به دست خودشان نیست؛ علم و قدرت و کمالاتشان به خودشان نیست، که اگر مالک بودند، آن‌ها را از دست نمی‌دادند. پس این کمالات مالک دارند.

خدای متعال در کتابش به این حقیقت تو جه می‌دهد:

﴿وَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ

لا حيَّةٌ وَ لَا شُورًا^۱

انسان‌ها مالک نفع و ضری نیستند که بدیشان می‌رسد. نیز مرگ و حیات و برانگیخته شدنشان به خودشان نیست. همچنین انسان‌ها می‌بینند که مالک جهان اطراف خود نیز نیستند. گرددش روز و شب، خورشید و ماه و غیرقابل شمار پدیده‌های طبیعی به دست آنان نیست. این پدیده‌های طبیعی نیز مالکی غیر از ما دارند.

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذُتُمْ

مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَ لَا ضَرًا﴾^۲

رب در لغت به معنای مالک و صاحب آمده است.^۳

لذا در آیات متعدد به این حقیقت توجه داده شده که مالک آسمان‌ها و زمین فقط خداست.

ما و جهان اطراف مامالک دارد و همه مملوک او هستیم؛ پس به حکم عقل باید در ملک او بی اذن او تصرف کیم.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَ

حَالاً قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾^۴

به همین جهت مالک حقيقی عالم، فرستادگانی از جانب خود به سوی مملوکان و مربوبین گسیل داشته و می‌دارد تا برای مردم روشن کنند که در چه قسمت از ملک او- هستی و شریعت - می‌توانند دخل و

۱. الفرقان / ۳.

۲. الرعد / ۱۶.

۳. «فالرَّبُّ: الْمَالِكُ وَ الْخَالِقُ وَ الصَّاحِبُ» معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص ۳۸۱.

۴. يونس / ۵۹.

تصرّف نمایند.

دقّت کنید! این مِلک بسیار گسترده است که نه فقط عالم هستی، بلکه عالم شریعت را نیز دربر می‌گیرد. هرگونه دخل و تصرّف در آن نیز نیاز مند اذن الهی است.

﴿وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾^۱

آن بزرگ مردی که امروز نشان دهنده اذن و اجازه خدا در دخل و تصرّف بندگان در دین و دنیاست، وجود مقدس صاحب الأمر علیه السلام است.

پژوهش و خودآزمایی

می‌توانید به نشانه‌هایی از مملوک بودن خود اشاره کنید؟
آیا انسان هیچ‌گاه مالک می‌شود؟

۵ درس

من به رزقت زنده‌ام، روزی رسان!

هر طرفی نگاه می‌کنم خود را غرق نعمت‌ها یش می‌بینم، حتی وجودم را از او دارم. حال که چنین است، چه اندازه باید در خدمتش بکوشم؟ و چگونه این همه نعمت را سپاس‌گزارم؟

ما بندگان ریزه‌خوارِ خوانِ کرم حضرتِ حقیم شرطِ عقل است که: اولاً روزی دهنده خود را بشناسیم؛ ثانیاً تازمانی که بر سر سفره او هستیم، او را معصیت نکنیم.

حجج الهیه عليهم السلام بشر رابه رازقیت خدا تذکر می‌دهند و او را ز نمک‌نشناسی و نمکدان شکستن باز می‌دارند. یکی از هشدارهای حجاج الهیه این است:

«وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام أَنَّهُ جَاءَ رَجُلًا وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ عَاصٍ وَلَا أَصِيرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، فَعَظَنِي بِمَوْعِظَةٍ. قَالَ

صلوات الله عليه: افعَلْ حَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ؛
فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللهِ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ...».^۱

شخصی که آلوده به گناه بود خدمت امام سجاد علیهم السلام رسید و گفت: توانایی ترک گناه را ندارم. حضرت فرمود: پنج کار انجام بد، سپس هر چه خواهی گناه کن. یکی اینکه روزی خدا را محور و هر گناهی خواستی انجام بد... تا آخر حدیث.

آیا نباید یا نیاز نیست در زمان ما کسی مردم را به راز قیّت خدا تذکر دهد و از نمک نشناسی باز دارد؟ امام زمان ارواحنا فداء، خود واسطه رزق در زمان ماست. پس او به نحو اتم و اکمل می‌تواند کسانی را که روزی می‌خورند، به روزی دهنده توجّه دهد. در دعای عدیله آمده: «بِيمْنِيهِ رُزْقَ الْوَرَى»^۲

پژوهش و خودآزمایی

در کلمات امام سجاد علیهم السلام به پنج مورد برای موعظه اشاره شده است، چهار مورد دیگر را که در درس نیامده، بیان کنید. از امام زمان علیهم السلام که واسطه روزی ما ماست تا کنون چیزی خواسته‌اید؟ اگر جواب مثبت است، تجربه خود را بیان نمایید. اگر تا کنون چیزی نخواسته‌اید، این مطلب را تجربه کنید.

.۱. جامع الأخبار، ص ۱۳۰.

.۲. زاد المعاد، ص ۴۲۳.

۶ درس

مالک ملک جهانی ای خدا!

در گذران عمر خودم در این دنیا فهمیده‌ام که دنیا
ملکتی بزرگ است با حاکمی که نیازی به مردم
ندارد و جز پیشرفت و ترقی آن‌ها را نمی‌خواهد.
مقرراتش هم برخاسته از لطف اوست که نیازهای ما
را بهتر از خودمان شناخته و بدون توقع برطرف
می‌کند.

هر مُلک و مملکتی فرمانرو او سلطانی دارد و هر سلطنتی لوازمی دارد.
وزیر و وکیل و سفیر و خدم و حشم داشتن در زمرة این لوازم هستند که
هر یک تحت فرمان پادشاه به وظیفه خویش مشغولند. از میان آن‌ها
سفیران وظیفه رساندن منویات و پیام‌های سلطان را به دیگران بر عهده
دارند.

مُلک هستی نیز فرمانرو او پادشاه دارد. این مَلک الْمُلُوك - جلّت
عظمته - و سلطان بی‌مانند، سفیران و رسولانی دارد که آن‌ها را به سوی

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۳۹

مردمان می فرستد تا همه را زیر سایه سلطنتش قرار دهند و از موهب سلطنت او بهره مند شوند.
خدای متعال می فرماید:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۱

بگو ای مردم! منم فرستاده خدا به سوی همگی شما، همان خدایی که پادشاهی آسمان‌ها و زمین و بیشه اوست.
اگر سلطنت خدا پا بر جاست که قطعاً چنین است، شؤون سلطنتش از جمله وجود کارگزاران و سفیرانش نیز پا بر جاست. امروز آخرین سفیر الهی حضرت بقیة الله علیہ السلام واجد این مقام است.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِمَامِنَا وَإِبْنِ أَئِمَّتِنَا وَسَيِّدِنَا وَإِبْنِ سَادَتِنَا،
الْوَصِيِّ الرَّكِيِّ التَّقِيِّ النَّقِيِّ، الْإِمَامِ الْبَاقِي إِبْنِ الْمَاضِي،
حُجَّتَكَ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْعِبَادِ وَغَيْبِكَ الْحَافِظُ فِي الْبِلَادِ وَ
السَّفَرِ فِيمَا يَبِينَكَ وَبَيْنَ حَلْقِكَ وَالْقَائِمِ فِيهِمْ بِحَقِّكِ.^۲

پژوهش و خودآزمایی
امام زمان سفیر الهی در زمان ما است، آیا خود او نیز سفیرانی دارد؟
سفرای امام زمان چه ویژگی‌هایی دارند؟

۱. الأعراف / ۱۵۸.

۲. بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۲۲۷.

۱۷ درس

حکمتش مبنای خلقت آمده

کاش همه مدیران براساس حکمت عمل می‌کردند...
کاش همواره در جهان، حاکم، حکیم بود و حکیم،
حاکم... این آرزوی دیرینه بشر است برای حاکمان
بشری اش ولی در مورد احکم الحاکمین به راستی
چنین است. نیک بنگرید و انصاف دهید. جلوه‌های
حکمتش را در هر گوشه این جهان ندیده‌اید؟

یکی از صفات خالق بی‌همتا، حکیم است، یعنی کسی که کار عبث و
بیهوده نمی‌کند.

آفریدگار حکیم، انسان‌ها را بیهوده خلق نکرده است. خدای متعال
می‌فرماید:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْتًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^۱

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۴۱

آیا پنداشته اید شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز
نمی‌گردید؟

انسان‌ها برای چه خلق شده‌اند؟

باید کسی یا کسانی باشند که هدف خدا از خلقت انسان را به او
یادآوری کنند، تا انسان‌ها از حیرت خارج شوند و راه درست انسانی را
که مسیر الهی است، باز شناسند و در آن گام نهند.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

لَوْلَا مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَوْصِيَاءُ مِنْ وُلْدِهِ، كُنْتُمْ
حَيَارَى كَالْبَهَائِمِ.^۱

اگر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی علیه السلام و اوصیاء آن
حضرت - که جملگی فرزندان ایشان هستند - نمی‌بودند، شما
همچون چهار بیان در حیرت بودید.

حضرت صاحب الزمان آخرین این اوصیاء است که به یمن وجود
او، انسان حق‌جو از حیرت خارج می‌شود.

پژوهش و خودآزمایی

برخی آیات حکیمانه بودن آفرینش را بیان کنید؟
آیا انبیاء علیهم السلام به غیر از جنبه‌های معنوی، در پیشرفت جنبه‌های
ماهیّ بشر هم دخالت داشته‌اند؟

۱. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۴۹.

۸ درس

کی عبث این خلقت از او شد پدید؟

دنیا را بی‌هدف نیافریده است، اما در این هدف نیازی به آدمیان ندارد. هدفداری را نه تنها به آدمیان که به جانوران و گیاهان و درختان نیز آموخته است. چگونه هدف را بشناسیم و چگونه به سوی آن گام برداریم؟

اندیشیدن در آفرینش آسمان و زمین و دقایق و ظرایف و شگفتی‌های طبیعت، انسان صاحب خرد را به این نقطه می‌رساند که خلقت، باطل و پوچ نیست.

خدای متعال در کتاب نورانی خود به این حقیقت این‌گونه اشاره کرده است که **خَرَدُورَزَانَ چَنِينَ مَيْكَوِينَدَ**:
«وَ يَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ

هذا باطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابُ النَّارِ^۱

در نقطه مقابله، پوشانندگان حقیقت، خلقت آسمان‌ها و زمین را باطل می‌پندارند.

﴿وَ مَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا يَنْهَا مَا باطِلاً، ذَلِكَ ظَنُّ
الَّدِينِ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾^۲

اندیشیدن در آفرینش خودمان، ما را به پوچ نبودن آن رهنمون می‌سازد، اما کافی نیست که بدانیم آفرینش آسمان و زمین و انسان، پوچ نیست، بلکه باید کسی باشد که هدف از خلقت هستی خصوصاً آفرینش انسان را به مابگوید. عقل به تنهایی راهی به شناخت هدف آفرینش ندارد. فرستادگانی که از جانب خدا می‌آیند، هدف از خلقت را بیان می‌کنند.

﴿وَ مَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾^۳

نیاز به دانستن هدف آفرینش، در همه انسان‌ها و در همه زمان‌ها وجود دارد. امروز امام مهدی عجل الله فرجه هدف از آفرینش را برا مردم، به درستی تبیین می‌فرمایند.

ایشان در پاسخ نامه احمد بن اسحاق نگاشتند:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبْثًا وَ لَا أَهْمَلَهُمْ سُدَى بَلْ
خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَسْتَاعًا وَ أَبْصَارًا وَ قُلُوبًا وَ

.۱. آل عمران / ۱۹۱.

.۲. ص / ۲۷.

.۳. الذاريات / ۵۶.

أَلْبَابًا، ثُمَّ يَعْثِرُ إِلَيْهِمُ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الْمُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ،
يَأْمُرُونَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَ يَنْهَاوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَ يُعَرِّفُونَهُمْ مَا
جَهَلُوهُ مِنْ أَمْرٍ خَالِقِهِمْ وَ دِينِهِمْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا وَ بَعَثَ
إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةً يَأْتِيَنَّ بَيْنَهُمْ وَ يَبْيَّنَ مَنْ بَعَثَهُمْ إِلَيْهِمْ بِالْفَضْلِ
الَّذِي جَعَلَهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَ مَا آتَاهُمْ مِنَ الدَّلَالِ الظَّاهِرَةِ وَ
الْبَرَاهِينِ الْبَاهِرَةِ وَ الْآيَاتِ الْغَالِبةِ.^١

پژوهش و خودآزمایی

آیه «جن و انس را فقط برای عبادت آفریدیم» به چه معناست؟
بنابر فرمایش صاحب الزمان علیهم السلام چرا آفرینش بیهوده نیست؟

١. الغيبة شیخ طوسی، ص ٢٨٨.

۹ درس

فضل و رحمت شد اساس کار او

از نخستین لحظه‌ای که دیده بر این دنیا گشوده‌ایم
چه دیده‌ایم جز رحمت بیکرانش؟ بدون اینکه
طلبکار باشیم بخشیده است؛ نه، نعمت را بر ما
سرازیر کرده و ما را حتی قبل از اینکه نیازمان را
بشناسیم بر خوان احسان خود نشانده است. چنین
نیست؟

فضل و رحمت الهی منشأ فرستادن حجج الهیه شده است. به این معنا که
بر خدا واجب نیست، کسانی را برای هدایت بشر بفرستد، چون بشر
طلبی از خدا ندارد. هر چه انسان دارد، از اوست و برای اوست، اما
خدای رحیم می‌خواهد بشر را تکامل دهد و به بهشت ببرد. خلقت
بهشت نیز از باب فضل الهی است. لذابزرگ مردانی را در لباس پیامبری
به سوی بشر فرستاده تا آن‌ها را به بهشت و رضوان الهی بشارت دهند.
راه بهشت، راهنمای طلب و یکی از مهم‌ترین صفات رسولان الهی

بشرات و راهنمایی به بهشت است.

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ الْبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ﴾^۱

این آیه اشاره دارد که خدا انبیاء را برانگیخت تا بشارت دهنده باشند؛ پیامبران آمدهند تا مردم را به بهشت بشارت دهند. امروز وجود مبارک امام عصر آخرین بشیر و پیک رحمت الهی است. خداوند متعال، حضرتش را «رحمت برای تمام جهان‌ها و جهانیان» نامیده است.

در حدیث لوح فاطمه علیها السلام خدای تعالی می‌فرماید: وَ أَكْمِلُ ذَلِكَ بِإِبْيَانِهِ مُحَمَّدٌ رَّحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.^۲ و این رشتۀ امامت را به وجود فرزند او - یعنی فرزند امام عسکری - که رحمت برای جهانیان است، کامل کنم.

پژوهش و خودآزمایی

حدیث لوح فاطمه علیها السلام را مطالعه نمایید.

صفت «رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» برای کدام پیشوایه کار رفته است؟

۱. البقرة / ۲۱۳.

۲.الكافی، ج ۱، ص ۵۲۸.

١٠ درس

ظلم را در کوی او راهی نبود

نه نیازی به ستم کردن بر دیگران دارد، نه عقدهای
دارد که به ظلم بگشاید، نه کینه‌ای از کسی دارد، پس
چرا بر کسی ستم کند؟

خدای متعال به اقتضای عدلش برای عاصیان و گنهکاران کیفر معین
کرده است و عاقبت ایشان دوزخ است. بدین روی، باید کسی را قرار
دهد که به آنان هشدار دهد.

﴿وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ
لَا يَقْعُدُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمْ
الْغَافِلُونَ﴾^۱

بی‌گمان بسیاری از جن و انس که پدید آورده‌ایم، دوزخی خواهند شد. [زیرا] قلب‌هایی دارند که با آن [حق را] در نمی‌یابند و چشم‌هایی که با آن [حقایق را] نمی‌بینند و گوش‌هایی که با آن [کلام حق را] نمی‌شنوند. آن‌ها بهسان دام‌ها هستند؛ بلکه گمراهاتر؛ آنان در غفلتند.

اگر کسی را کیفر دهیم برای کاری که عواقب آن را برایش توضیح نداده‌ایم، یعنی بدون هشدارهای لازم، این کار زشت و نوعی ظلم است. خدای متعال، از همه زشتی‌ها و ستم‌ها مببراست، پس کسی را بدون بیان رسا-در دنیا و آخرت-کیفر نمی‌دهد.

﴿وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^۱

و ما مجازات نمی‌کنیم، مگر اینکه پیامبری بر آن‌ها برانگیزیم [و هشدار دهیم].

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَرَّتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلِى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾^۲

نzdیک است [دوزخ] از شدت خشم پاره‌پاره شود. هرگاه گروهی در آن افکنده می‌شود، نگهبانان دوزخ از آن‌ها می‌پرسند: آیا هشداردهنده‌ای به سراغ شما نیامد؟ می‌گویند: چرا، هشداردهنده‌ای به سراغ ما آمد ولی ما او را دروغ‌پرداز شمردیم

۱. الإِسرَاء / ۱۵.

۲. الْمُلْك / ۸-۹.

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۴۹

و گفتیم: خدا چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی
هستید.^۱

لذا بشر به هشدار دهنده‌ای نیاز دارد، تا او را از عدل و کیفر الهی
بترساند. امروز هشدار دهنده بزرگواری که از جانب خداوند حکیم
آمده، امام مهدی صلوات الله عليه است.

پژوهش و خودآزمایی

عدل به چه معناست؟

«لام» در «لِجَهَنَّمَ» به چه معناست؟

۱. در آیات ۳۶ و ۳۷ فاطر هم گزارش مشابهی درباره اهالی دوزخ آمده است.

درس ۱۱

شاهد نیک و بد اعمال ماست

هر مجموعه هدفمندی به نظارت نیاز دارد و دنیا نیز البته خدایمان به گواهان نیاز ندارد، اما فردایی پس از امروز مقرر داشته تا نیکان پاداش ببینند و بدکاران کیفر. وجود شاهدان برای پاسخ به انکار فردای ماست تا نگوییم: ما و بدی؟! ما و ناسپاسی؟! ما و نمکناشناصی؟!

یکی از اصول مسلم نزد عقلای عالم، وجود شاهد یا شاهدان برای محاکمه است. بدین معناکه برای محاکمه و جزا دادن کسی، باید شاهدی با چشم خود، فعل فاعل را دیده باشد تا بتواند در محکمه نزد قاضی گواهی دهد. یکی از حکمت‌های ارسال حجّت از طرف خداوند، گواهی دادن آنان در دادگاه عدل الهی است.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى

فِرْعَوْنَ رَسُولًا^۱

بر شما پیامبری فرستادیم که شاهد بر شماست، همان‌گونه که بر فرعون رسولی فرستادیم.

البَّتَّهُ خَدَى مَتَّعَالٌ، خَوْدَبِه شَاهِدْ نِيَازْ نَدَارَد، چَوْنَ خَوْدَبِه هَمَّهْ چِيزْ
- ازْ حُرْدَتَاكَلَان وَدُور وَنَزَدِيك - آگَاهَ است.
اين کلام امير المؤمنين علیه السلام است:

أَتَقُوا مَعَاصِي اللَّهِ فِي الْخَلْوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمٌ.^۲
از نافرمانی خدا در خلوتها پروا کنید که شاهد همان قاضی است.

خدای متعال برای مردم شاهد قرار داده تا به قلب بندگان آرامش دهد و با عاصیان اتمام حجّت کند.

وَ نَصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَ إِنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا
حَاسِبِينَ^۳

میزان‌های عدالت را در روز رستاخیز قرار می‌دهیم و هیچ‌کس مطلقاً مورد ستم قرار نخواهد گرفت. اگر [اعمال نیک و بد] هم‌وزن دانه خردلی باشد، آن را [به حساب] می‌آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم.

اين سنت قطعی الهی - يعني وجود شاهدان از طرف خداوند - در هر

۱. المزمل / ۱۵.

۲. نهج البلاغة، کلمات قصار، شماره ۳۲۴.

۳. الأنبياء / ۴۷.

زمان همواره جریان دارد.

﴿وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سُرُّدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيَبْيَسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^۱

بگو: به عمل کوشید که خدا و پیامبرش و مؤمنان، کردار شما را می‌بینند و بهزودی به پیشگاه خدای دانای نهان و آشکار، بازگردانده می‌شوید و شما را به آنچه کردید، آگاه می‌سازد.

در بیان معصومان ﷺ آمده که مراد از مؤمنان در این آیه، امامان معصوم ﷺ هستند که کارهای مارا می‌بینند. وجود مبارک امام عصر ارواحنا فدah - که «چشم بینای خدا در این روزگار» است - گواه بر اعمال ما در این زمان است.

در دعای روز جمعه خطاب به امام زمان علیهم السلام می‌خوانیم: السلام عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي حَلْقِهِ.^۲

پژوهش و خودآزمایی

آیا شنیدن برای شهادت کافی نیست؟

امام زمان علیهم السلام در کدام دعا، شاهد معرفی شده‌اند؟

۱. التوبه / ۱۰۵ .

۲. جمال الأسبوع، ص ۳۷ .

۱۲ درس

رستگاران را، خدا! بنما به ما!

کدام جنایتکار است در این دنیای پرهیاهو که خود را جنایتکار بداند و دیگران را به رهایی فرا نخواند؟ بدترین بدان همانند برترین خوبان ادعای نجاتبخشی و ساماندهی به پسر نابسامان را دارند. کدام یک راست می‌گویند؟

در جهان، صدها مکتب و مذهب ادعای حقانیّت و حقیقت دارند. هر کدام از این مکاتب مردم را به مرام و مسلک خود دعوت و تبلیغ می‌کنند. به عنوان نمونه، فقط صدھا فرقه در میان ادیان آسمانی وجود دارد، تا چه رسد به ادیان غیرآسمانی.

این حدیث بخشی از واقعیّات مربوط به تفرق امّتها را نشان می‌دهد:

ابو خالد کابلی گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آیه شریفه: «خدا مثلی می‌زند، مردی که شریکان بر سر او کشاکش کنند و مردی که تسليم مرد

دیگر است، آیا حکایت این دو یکسان است؟^۱ پرسیدم.
 امام علی^ع فرمود: اما آن کس که شریکان بر سر او کشمکش کردند
 همان اوّلی بود که گروههای گوناگون پیرامون حکومت او گردآمدند و
 با این حال یک دیگر را العن و نفرین میکردند و از هم بیزاری
 میجستند، اما آن مردی که تسليم دیگری شد همان پیشوای بر حق
 نخستین و شیعیان او بودند. سپس فرمود: به راستی یهود پس از حضرت
 موسی علی^ع هفتادویک فرقه شدند، که یک فرقه آنها در بهشت و
 هفتاد فرقه دیگر در دوز خند. مسیحیان پس از عیسی علی^ع هفتادو دو
 فرقه شدند که یک فرقه آنها در بهشت و هفتادویک فرقه دیگر در
 دوز خند و این امّت پس از پیامبر ﷺ هفتادو سه فرقه شدند که
 هفتادو دو فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند و از این هفتادو سه فرقه
 سیزده فرقه دوستی و محبت ما را با خود دارند که دوازده فرقه آنها در
 دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند و شصت فرقه از دیگر مردم
 دوزخی خواهند بود [که دوزخیان همان هفتاد و دو فرقه خواهند
 بود].^۲

۱. الزمر / ۲۹

الکافی، ج ۸، ص ۲۲۴ «عَنْ أَبِي خَالِدِ الْكَابِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيٌّ قَالَ: «ضَرَبَ اللَّهُ
 مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِّسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لَرْجُلٍ هُلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا» (الزمّر / ۲۹)
 قَالَ: أَمَّا الَّذِي فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِّسُونَ، فَلَمَنْ أَلَّأَ رَجُلٌ يُجْمِعُ الْمُقْرَفَوْنَ وَ لَائِتَةَ، وَ هُمْ فِي
 ذَلِكَ يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَ يَبْرُأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ سَلَمٌ رَجُلٌ فَإِنَّهُ الْأَوَّلُ حَقًا وَ
 شَيْعَتُهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدِ مُوسَى -عَلَى نَبِيَّنَا وَ آلِهِ وَ عَلِيهِ السَّلَامُ- عَلَى إِخْدَى
 وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، مِنْهَا فِرْقَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَ سَبْعُونَ فِرْقَةً فِي النَّارِ. وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى بَعْدَ
 عِيسَى -عَلَى نَبِيَّنَا وَ آلِهِ وَ عَلِيهِ السَّلَامُ- عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، فِرْقَةٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ وَ
 ۲۷

آیا بشر به تنها ی می‌تواند حقانیت یکی از این مکاتب را تشخیص دهد؟ در حالی که همه با ابزار توجیه پیش می‌آیند و حقایق را به خواسته‌های خود بر می‌گردانند.

آنچه بشر تشخیص می‌دهد، اختلاف بین این مکاتب در اصول و فروع است، اما اینکه کدام یک درست می‌گوید، کار بشر نیست. پس یک راه بیشتر نمی‌ماند؛ در این میان خداوند کسی از جانب خود معرفی می‌کند که مکتب حق را از غیر مکتب حق باز شناسد و آن را به حق طلبان بشناساند.

پژوهش و خودآزمایی

حدیث متفرق شدن امّت پیامبر در کدام روایت اهل سنت آمده است؟

آیا قرآن برای تشخیص گروه نجات یابنده کافی نیست؟

كُلَّ أَحْدَى وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ وَ تَفَرَّقَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعينَ فِرْقَةً، أَثْنَانَ وَ سَبْعينَ فِرْقَةً فِي النَّارِ وَ فِرْقَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مِنَ الْثَّلَاثِ وَ سَبْعينَ فِرْقَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِرْقَةً تَنْتَحِلُ وَ لَا يَتَنَاهَا وَ مَوَدَّتَنَا، أَثْنَانَا عَشْرَةَ فِرْقَةً مِنْهَا فِي النَّارِ وَ فِرْقَةً فِي الْجَنَّةِ، وَ سِتُّونَ فِرْقَةً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ فِي النَّارِ.»

۱۳ درس

در چنین حیث کدامین سو روم؟

«بیچاره شدیم از این همه سردرگمی و تنوع حرفها! چه خبر است و چه هیاهو؟ کدام راه را برگزینم؟» می‌پرسیم: آیا زمانی بوده که بشر با چنین پرسشی روبه‌رو نشود؟ چه باید کرد؟

صدر احکام اختلافی میان قاضیان و حاکمان امری رایج در جوامع اسلامی است، به گونه‌ای که برای جرم واحد، احکام مختلفی صادر می‌گردد، حال آنکه حکم خدای متعال واحد است. ضرورتاً باید کسی باشد که حکم مورد رضایت خدا را بیان کند.

امیرالمؤمنین علیه السلام در خبری به این ضرورت اشاره می‌کند: گاهی یک دعوا نزدیکی از آنان مطرح می‌شود و قاضی به رأی خود حکم می‌کند. پس از آن عین این جریان نزد قاضی دیگری عنوان می‌گردد. او درست برخلاف اولی رأی می‌دهد. سپس همه نزد

پیشوایشان که آنان را به قضا و داوری منصوب داشته می‌روند. او رأی همه را تصدیق می‌کند و فتوای همگان را درست می‌شمارد! در صورتی که خدای آنان یکی، پیغمبر شان یکی و کتابشان یکی است. آیا خداوند متعال آنان را به پراکندگی و اختلاف فرمان داده و آنان اطاعت‌ش کرده‌اند؟ یا آنان را از اختلاف نهی فرموده و معصیت‌ش نموده‌اند؟ یا اینکه خدا دین ناقصی فروفرستاده و در تکمیل آن، از آنان استمداد جسته است؟ یا ایشان شریک خدایند که حق دارند بگویند و بر خدا لازم است رضایت دهد؟ یا اینکه خداوند دین را کامل نازل کرده، اماً پیغمبر ﷺ در تبلیغ و ادائی آن کوتاهی ورزیده؛ با اینکه خداوند می‌فرماید: «در قرآن هیچ چیز فروگذار نکرده‌ایم» و نیز می‌فرماید: «در قرآن بیان همه چیز آمده است» و یادآور شده است که آیات قرآنیک دیگر را تصدیق می‌کنند و اختلافی در آن وجود ندارد، چنان‌که می‌فرماید: «اگر قرآن از ناحیهٔ غیر خدا بود اختلاف فراوانی در آن می‌یافتد». قرآن ظاهری زیبا و شگفت‌انگیز و باطنی پرمایه و عمیق دارد؛ نکات شگفت‌آور آن فانی نگردد و اسرار نهفته آن پایان نپذیرد. هرگز تاریکی‌های جهل و ندانی جز به آن رفع نخواهد شد.^۱

۱. الإحتجاج، ج ۱، ص ۲۶۱ «تَرْدُ عَلَى أَخْدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمِ مِنَ الْأَخْكَامِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ. ثُمَّ تَرْدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعِينِهَا عَلَى غَيْرِهِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخَلْفِ قَوْلِهِ. ثُمَّ جَمِيعُ الْقُضَايَا بِذَلِكَ عِنْدَ الْأَمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ؛ فَيُصْرُوُبُ آرَاءُهُمْ جَمِيعًا وَاللهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكَتَابُهُمْ وَاحِدٌ. أَفَأَمَرْتُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالاِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ؟ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟ أَمْ أَنْزَلَ اللهُ دِينًا تَاقِصًا، فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْنَامِهِ؟ أَمْ كَانُوا شُرْكَاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِينًا تَامًا، فَقَصَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ أَنْ شَبَّلِيَّهُ وَأَدَأَهُهُ؟ وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (الأنعام / ۲۸) وَفِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَ

۲۲

برخي می گويند: قرآن به تهابي رافع اختلاف است. باید گفت همه فرقه‌های اسلامی خود را پير و همين قرآن می‌پندارند و به آن استناد و استدلال می‌کنند. جبریه، مفروضه، عدلیه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبیلی و شیعه همه احکام خود را مطابق قرآن می‌دانند. باید کسی باشد که «حکم الله» را مطابق واقع و مرضی الهی برای مردم بيان نماید.

پیامبر اکرم ﷺ به امير المؤمنین علیہ السلام فرمودند:

أَنَّ تَبِّئُنُ لِأُمْتِي مَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْدِي.^۱

رسول خدا ﷺ به امر الهی برای حل مشکلی که در آينده روی خواهد داد، امير المؤمنین علیہ السلام را به عنوان «رافع اختلاف» به مردم شناساند، تا همگان در چنین مواردی راه را از بیراهه باز شناسند و حجت بر همگان تمام شود.

به حکم عقل، اين جايگاه پس از امير المؤمنين علیہ السلام به جانشينان راستين او علیہ السلام رسیده و امروز، امام عصر ارواحناfadah رافع اختلاف است.

پژوهش و خودآزمایی

در اختلافات بين مؤمنان در زمان غيبت به چه کسی باید مراجعه کرد؟

آيانمنهای از حل اختلاف توسط امام عصر علیہ السلام سراغ داريد؟

۱) ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء / ۸۲). وَ أَنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرٌ أَنِيقٌ وَ بَاطِنٌ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ».

۱. المستدرک على الصحيحین، ج ۳، ص ۱۲۲.

۱۴ درس

ای امین حق در این ملک جهان!

برای رسیدن به راه رهایی بسیار اندیشیده‌ام،
مدعیان را بسیار دیده‌ام و سخنان را فراوان
سنجدیده‌ام. به اینجا رسیدم که اگر کسی را بیابم که
خدایم به او اطمینان دارد، مشکل من برای همیشه
حل می‌شود. آیا چنین انسان آسمانی در روی زمین
پیدا می‌کنم؟

خدای متعال در هر زمانی امینی میان خلق دارد که سخن او را
بی‌کم و کاست به آنان می‌رساند. این امین زمانی رسول خدا بودند و پس
از حضرتش امامان علیهم السلام.

امام رضا علیه السلام به عبدالله بن جندب نگاشتند:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمِينَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ
كُنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَثْتُهُ، فَتَحْنُ أَمْنَاءَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ.^۱

۱.الكافی، ج ۱، ص ۲۲۳.

اماً بعد به راستی محمد ﷺ، امین خدا در میان خلقش بود.
چون وفات کرد، ما اهل بیت وارثانش هستیم و ماییم امناء خدا
در زمین.

حجّت خدا از سوی دیگر، در هر زمان امانت دار بندگان خدا نیز
هست. به عنوان نمونه در فضیلت زیارت امین الله -که برای زیارت
همه امامان آمده- از امام باقر علیه السلام آمده است:

ماقالَهَا أَحَدُ مِنْ شِيعَتَنَا عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ أَحَدٍ مِنَ
الْأَئِمَّةِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، إِلَّا وَقَعَ فِي دَرَجِ نُورٍ وَ طَبِيعَ
عَلَيْهِ بِطَابَعِ مُحَمَّدٍ ﷺ، حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَى الْفَاتِحِ عَلَيْهِ، فَيَلْقَى
صَاحِبَهُ بِالْبُشْرَى وَ التَّحْمِيَةِ وَ الْكَرَامَةِ وَ هَذِهِ الزِّيَارَةُ السَّلامُ
عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ.^۱

از شیعیان ما کسی این زیارت را نزد یکی از امامان نمی خواند مگر
اینکه زیارت پیچیده شده در نور و مهر شده به مهر نبوی به محضر امام
عصر می رسد.

از این رو حضرت مهدی علیه السلام علاوه بر حفظ امانات الهی، امانات
مارانیز نگاه می دارد.

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۶۱

پژوهش و خودآزمایی

امانتی را که آسمان‌ها و زمین از کشیدن آن سر باز زدند، با توجه به
تفاسیر توضیح دهید.

ماجرای حدیث پیامبر که فرمود: «لَيُؤْدِي عَنِ الْأَنَّا أَوْ عَلَىٰ»^۱
چیست؟

۱. سنن النسائي، ج ۵، ص ۱۲۸.

۱۵ درس

حضرتش در این جهان فصل الخطاب

خسته نشده از این هیاهو؟ کلام آخر کجاست که به آن دل بیندی و آسوده شوی؟ سر به آرامش بر بالین یقین بگذاری و از توفان سرگردانی به ساحل نجات برسی! فصل الخطاب کجاست؟

وقتی خدا بخواهد با بندگانش سخن‌گوید، به زبان فرستادگانش با آنان سخن می‌گوید، زیرا آنان «لسان الله» هستند. امام عصر سلام الله عليه

درایین باره فرمودند:

بدان که خدای عزّوجلّ آن‌گونه که چشم ببیند با مردم گفت و گو نمی‌کند و رویه را با آن‌ها سخن نمی‌گوید، به جای آن خدای جلّ جلاله

فرستادگانی از جنس و صنف خودشان بر آن‌ها برمی‌انگیزد.^۱

شرط اول ارتباط با خدا، وجود فرستادگانی به زبان مردمان است،

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۵۰۷.

تابرای مردم، کلام الهی را بیان کنند.

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^۱

اما مردمان به یک زبان سخن نمی‌گوینند. هزاران زبان و لهجه میان انسان‌ها وجود دارد، خصوصاً در شریعت اسلام که گسترۀ آن همه عالمیان را در برمی‌گیرد.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ﴾

﴿نَذِيرًا﴾^۲

باید در هر زمان کسی باشد که بتواند با هر زبان و لهجه با مردم سخن‌گوید.

از این ویژگی در روایات به «فصل الخطاب» یاد شده است.

از اباصلت هروی نقل شده که حضرت رضا علیه السلام با مردم به زبان‌های ایشان گفت و گویی کرد. به خدا سوگند که از نظر لغت و زبان فصیح‌ترین و داناترین مردم بود. روزی به آن بزرگوار عرض کردم ای پسر رسول خدا از دانش شما به این لغت‌ها با وجود اختلافات آن‌ها در شگفتمندی. حضرت فرمود: ای اباصلت! من حجت خدا بر خلق او هستم و حق تعالی حجّتی بر قومی قرار ندهد که زبان‌های ایشان را نشناسد. آیا کلام امیر المؤمنین علیه السلام به تو نرسیده که فرمود: «فصل الخطاب» به ما داده شده است؟ و آیا فصل الخطاب غیر از شناخت لغت‌ها است؟^۳

۱. ابراهیم / ۴

۲. الفرقان / ۱

۳. عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۲۸. «كَانَ الرَّضَا عَلَيْهِ الْكَلْمُ النَّاسَ بِلُغَاتِهِمْ وَ كَانَ

این حایگاه امروز باید در وجود مقدس حضرت صاحب الامر ﷺ
یافت. در دعایی که یونس بن عبدالرحمن از امام رضا برای دفع بلا از
حضرت صاحب الامر نقل کرده، اشاره به این مقام دارد:

اللَّهُمَّ ادْفِعْ عَنْ وَلَيْكَ وَ خَلِيقَتِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ
لِسَانِكَ الْمُعَبِّرِ عَنْكَ.^۱

پژوهش و خودآزمایی

آیا فصل الخطاب معنای دیگری نیز دارد؟
آیا نمونه‌ای از سخن‌گفتن امامان به زبان غیرعربی می‌شناسید؟

۱) وَ اللَّهُ أَفْصَحَ النَّاسَ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكُلِّ لِسَانٍ وَ لُغَةٍ. فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: يَا أَبَنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْجَبُ مِنْ مَعْرِفَتِكَ بِهَذِهِ الْلُّغَاتِ عَلَى اخْتِلَافِهَا فَقَالَ يَا أَبَا الصَّلَتِ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَتَّخِذَ حُجَّةً عَلَى قَوْمٍ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ لُغَاتِهِمْ. أَوْ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: أَوْتَيْنَا فَصْلَ الْجِطَابِ؟ فَهَلْ فَصْلُ الْجِطَابِ إِلَّا مَعْرِفَةُ الْلُّغَاتِ؟»

۱. مصباح المتهجد، ج ۱، ص ۴۰۹.

۱۶ درس

دین حق را او مبین آمده

اختلاف در دین دست‌کم پس از شهادت رسول خدا، از مسلمات تاریخ است. در این میان بدیهی است که دین موردنظر خداوند، یکی از این قرائت‌ها است نه بیشتر. آیا خداوند مردم را در این اختلافات، تنها می‌گذارد و دست آن‌ها را نمی‌گیرد؟

دین اگر برنامه زندگی خدا پسندانه برای انسان‌ها باشد، یکی بیش نیست؛ زیرا خدا یکی است، پس ناگزیر دین نیز باید یکی باشد. این مطلب مورد تأیید کلام الله نیز هست.

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ»^۱

البته راه و روش دستیابی به این برنامه جامع متفاوت است، لذا یهودیت، مسیحیت، اسلام و غیره بر فرض عدم تحریف، شرایع هستند،

نه ادیان مختلف. برای روشن شدن مطلب، رودخانه بزرگی را در نظر بگیرید که در دره‌ای جاری است و فقط از مسیرهای مخصوصی می‌توان به آب آن دسترسی داشت. عرب به این دسترسی‌ها «شريعه» می‌گوید. پس یک رودخانه که همان دین باشد، بیشتر نیست اما راه‌های دسترسی به آن متفاوت است که به آن‌ها شریعت می‌گویند. خدای متعال پنج شریعت برای دین قرار داده است و برای هر شریعتی پیامبری معین کرده که عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و محمد علی نبیتا و آله و علیهم السلام. لذا پنج پیامبر صاحب شریعت، مردم را به اسلام دعوت کرند. به عنوان مثال، حضرت ابراهیم در وصیت خود به فرزندانش فرمود:

﴿وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^۱

از طرفی دین باید خیلی گسترده باشد، زیرا زندگی بسیار گسترده است و هر روز نیز بر گسترده‌گی زندگی و مسائل آن افزوده می‌شود. لذا به حکم عقل در هر زمان به کسی نیاز داریم که راه و روش زندگی در آن زمان و پاسخ به مسائل جدید را به انسان‌ها بیاموزد. حکمت ارسال بقیه انبیاء و حجج الهی که تعداد آن‌ها به هزاران نفر می‌رسد، تبلیغ و تبیین این پنج شریعت است. شریعت ختمیه حضرت خاتم الانبیاء نیز از این قاعده مستثنی نیست و امروز حضرت ولی عصر علیه السلام مبلغ و مُبین آخرین شریعت الهی است.

در نامه امام عصر ارواحنا فدah به خط سعد بن عبدالله آمده است:

خدای عزّ و جلّ فرماید: «الله، آیا مردم گمان برند، به محض اینکه گویند، ایمان آوردید رها می‌شوند و آزمایش نشوند؟». چگونه در فتنه و در سرگردانی تردید می‌افتدند؟ از چپ و راست می‌روند و از دیانت دست بر می‌دارند. آیا شک دارند؟ یا با حق عناد می‌ورزند؟ یا آنچه در روایات درست و اخبار صحیحه آمده، نمی‌دانند؟ یا می‌دانند و فراموش کردند که زمین از حجّت آشکار یانهان خالی نمی‌ماند.^۱

پژوهش و خودآزمایی

باتوجه به آیات قرآن، اسلام مورد رضای الهی کدام است؟

اسلام به چه معناست؟

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۵۱ «فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّمَا حَسِبَ النَّاسُ أَنَّ يُتَرْكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنُوا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ، كَيْفَ يَسْأَقُطُونَ فِي الْفُتْنَةِ؟ وَ يَتَرَدَّدُونَ فِي الْحَيْرَةِ؟ وَ يَأْخُذُونَ يَمِينًا وَ شَمَالًا، فَأَرْقُوا دِينَهُمْ، أَمْ ارْتَابُوا، أَمْ عَانَدُوا الْحَقَّ، أَمْ جَهَلُوا مَا جَاءُتْ بِهِ الرُّوَايَاتُ الصَّادِقَةُ وَ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ، أَوْ عَلِمُوا ذَلِكَ فَتَنَّاسُوا مَا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا وَ إِمَّا مَعْوِرًا»

۱۷ درس

یاد مُنِعِم را چو نعمت پاس دار

کدام انسان است که مواجه شود با کسی که به او لطفی کرده، آنگاه تشکر از او را به حکم عقل، لازم نداند؟ کمترین درجهٔ شکر نعمت، تذکر نعمت است که انسان در هر فرصتی از نعمت و نعمت‌دهنده به‌نیکی یاد کند و یاد او را زنده بدارد.

انسان‌ها به مانند ماهیان در اقیانوس، در نعمت‌های بی‌شمار الهی، غوطه‌ور هستند.

﴿وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^۱

این غرقِ نعمت بودن، سبب و حجاب شده که انسان سه چیز را نبیند:

یکی خود نعمت را، زیرا عادت بشری این‌گونه است، چیزی را که

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۶۹

دارد، ذاتی می‌پندارد. این همان حجاب عادت است، که انسان را از حقیقت داشته‌های عاریتی‌اش، غافل می‌کند.

دوم غفلت از این نکته که نعمت‌های الهی غیرقابل شمارش است. به این معنا که اگر به تعدادی از نعمت‌ها خبر و توجه داشت، از بسیاری دیگر خبر ندارد.

نکته سوم که از دو مورد قبل مهم‌تر است، غفلت نسبت به مُنعم است. بسا انسان‌هایی که به دو مورد اول توجه دارند، ولی از صاحب نعمت غافل‌اند.

ای دوست! شکر بهتر، یا آنکه شکر سازد
خوبی قمر بهتر، یا آنکه قمر سازد
ای باع تویی خوش‌تر، یا گلشن و گل در تو
یا آنکه بر آرد گل، صدرگیس تر سازد

بسیاری از انسان‌های حجاب نعمت مانده‌اند. یعنی مبهوت زیبایی و شگفتی نعمت‌ها شده و از صاحب نعمت غافل هستند، در صورتی که نعمت باید ما را به صاحب نعمت رهنمون سازد.

خدای متعال حجّت‌هایش را در همه زمان‌های سوی مردم فرستاده، تا اولاً آنان را به نعمت‌های فراموش شده، یادآوری کنند، ثانیاً از رهگذر این نعمت‌ها، آنان را با صاحبان نعمت‌ها پیوند دهند. وجود امام عصر علیهم السلام در این میان نقش اساسی و حیاتی دارد.

پژوهش و خودآزمایی

اولین باری را که نعمتی از خدا را سپاس‌گفتید، به یاد می‌آورید؟ آیات «نعمت الله» را در قرآن بررسی نمایید.

۱۸ درس

شکر منعم را چه سان جای آورم؟

وارد سرزمه‌ینی شده‌ام که آداب آن را نمی‌دانم. در همین دیار، مورد لطف فردی قرار می‌گیرم و دوست دارم به حکم عقل، از او تشکر کنم. چگونه انجام وظیفه کنم؟ این پرسش را از چه کسی بپرسم؟

شکر منعم عقلًا واجب است و منعم علی الإطلاق انسان‌ها، خدای متعال است.

چگونه باید نعمت‌هایش را سپاس‌گزاریم؟ نحوه و شکلِ شکرگزاری از او چگونه است؟

عقل راهی به نحوه و شکل و چگونگی تشکر از خداندارد؛ زیرا خدای نعمت‌بخش ما، شباهتی با مخلوقات نیکوکار دیگر ندارد. ما برای تشکر از همنوعان خود، می‌دانیم چه باید کرد تا نیکی آنان را پاسخ دهیم ولی در مورد خدای متعال این‌گونه نیست، بلکه باید کسی باشد که

نحوه شکرگزاری از خدا را به ما بیاموزد.
از جهت دیگر باید بین نعمت و تشرک از آن نسبتی برقرار باشد. این
نسبت نیز برای عقل انسان مجھول است.
خدای متعال فرستادگانش را در هر زمان در میان مردمان قرار داده
تا نحوه سپاسگزاری متناسب با نعمت‌ها بایش را به آنان بیاموزد.
امروز، ولی نعمت ما، حضرت حجّت علیہ السلام. آن کس که همه
خوبی‌ها که به ما رسیده و می‌رسد، از مجرأ و ناحیه اوست - نحوه
شکرگزاری از خدارا در غالب ادعیه به ما آموخته است.

پژوهش و خودآزمایی
نحوه شکرگزاری در دعای افتتاح را توضیح دهید.
چه پیوندی میان صحیفه سجادیه به عنوان کتاب شکرگزاری و امام
عصر علیہ السلام وجود دارد؟

۱۹ درس

اسوهام را ای خدا بر من نمای

دوست دارم خود را به کمال برسانم، ولی نمی‌دانم چگونه. می‌دانم که اگر یک الگوی عملی را بشناسم و به رفتار او بنگرم، پاسخ کامل به پرسش خود می‌گیرم. اینک الگوی عملی موردنظر خداوند کیست تا رفتار او را سرمشق خود قرار دهم؟

الگوپذیری در سرشت هر انسانی است. کودکان از بدو تولد رفتار اطرافیان خصوصاً پدر و مادر را در لوح وجود خود ضبط می‌کنند. هرچه سن فرزند بالاتر می‌رود، این رنگ گرفتن از رفتار بزرگ‌ترها جدی‌تر می‌شود، تا جایی که علاوه بر ظاهر، در اخلاق و رفتار شخص نیز نمودار می‌شود.

خدای متعال که آفریننده انسان است و او را الگوپذیر سرشته است، الگوهایی برای بندگانش قرار داده تا برای او در مسیر عبودیّت اسوه باشند. به این حقیقت در آیات قرآن اشاره شده است.

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ٧٣

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوُهَا
اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^۱

مهم ترین ویژگی الگو و اسوه، مشهود بودن آن است. یعنی انسان باید الگو را به چشم ببیند تا از او کمال بهره را برگیرد. لذا فقط افرادی به مراتب بالای معنوی رسیده‌اند که شخص بزرگ و عالمی را در طول حیات خویش دیده و از او پیروی کرده‌اند. این بزرگان و عالمان هم خود نیاز به الگویی بالاتر دارند، پس باید در هر زمانی الگویی تمام و کمال باشد، که بزرگان و عالمان به او اقتدا کنند.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرْيَ ظَاهِرَةً﴾^۲

در روایات اهل بیت علیهم السلام قراء ظاهره به عالمان تفسیر شده که واسطه بین مردم و امامان هستند. افرادی چون سید بن طاووس، سید بحر العلوم، مقدس اربیلی، علامه محمد تقی مجلسی از این دست عالمان هستند که چشمشان به جمال نورانی ولی عصر علیهم السلام در زمان غیبت روشن شده است.

در زیارت صاحب الزمان علیهم السلام آمده است:

رَضِيَّتَكَ يَا مَوْلَايَ إِمَامًا وَ هَادِيًّا وَ وَلِيًّا وَ مُرْشِدًا، لَا أَبْتَغِي
إِلَيْكَ بَدَلًا وَ لَا أَتَخْذُ مِنْ دُونِكَ وَلِيًّا.^۳

مُرشد حقیقی امام زمان ارواحنا فدah است که باید کوشید در دوران غیبت به ایشان یا حداقل به عالمانی که از ایشان نور و بهره

.۱. الأحزاب / ۲۱.

.۲. سیا / ۱۸.

.۳. المزار الكبير، ص ۵۸۷.

گرفته‌اند، دست یافت.

یکی از حیله‌های شیطان، ساختن مُرشدهای دروغین است، مانند آنچه در میان صوفیه رواج دارد. امام باقر علیهم السلام در مذمّت راه صوفیان فرمودند:

كُلُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ.^۱

همچنین امام رضا علیه السلام فرمودند:

مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الصُّوفِيَّةُ وَ لَمْ يُنْكِرُوهُمْ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَلَيَسَ مِنَّا.^۲

پژوهش و خودآزمایی

الگوی انسان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
برخی از انحرافات صوفیان را نام ببرید؟

۱. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۵۱۱.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۳۲۳.

۲۰ درس

علت ایجاد هستی کیست؟ کیست؟

عالم وجود با این همه گسترده‌گی و تنوع برای چه هدفی برپا شده است؟ پاسخ به این پرسش به ما کمک می‌کند تا مسیر حرکت به سوی کمال و جاودانگی را پیدا کنیم. بدون این پاسخ سرنوشتی جز سرگشته‌گی نخواهیم داشت، آنچه آفریدگارمان برای ما نمی‌پسندد.

فرض کنید کلاس درسی تشکیل شده و هدف از تشکیل این کلاس، پرورش و آموزش انسان‌هایی است که در آخر دوره، شرایط قبولی در کلاس را احراز کنند. اگر برپا کننده این کلاس، از اول بداند که دانش‌آموزی در این کلاس تربیت نمی‌شود و یا حتی یک نفر شرایط قبول در دوره را احراز نمی‌کند، آیا تشکیل این کلاس حکیمانه است؟ جواب منفی است.

آری، کلاس درس بزرگی به ابعاد آفرینش، از جانب خدای حکیم

بر پا شده است. شاگرد اول این کلاس حجج الهیه‌اند که پذیرای تربیت الهی هستند. اگر آنان نباشند، دلیلی برای ایجاد کلاس نیست؛ علت تشکیل کلاس هستی، وجود شریف آنان است. امروز تنها فرد ممتاز مدّ نظر الهی، وجود اقدس امام مهدی علیه السلام است.

در زیارت جامعهٔ کبیره خطاب به ائمّهٔ معصومین علیهم السلام عرضه می‌داریم:

بِكُمْ فَتْحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يُنَزَّلُ الْغَيْثَ.

صاحب الزمان علیه السلام نیز در توقع شریف به این حقیقت اشاره کرده‌اند:

نَحْنُ صَنَاعُ رَبِّنَا وَ الْخَلْقُ بَعْدُ صَنَاعِنَا.^۱

پژوهش و خودآزمایی

مثالی دیگر برای نزدیک شدن ذهن به مفهوم «سبب آفرینش هستی» ذکر کنید.

حدیثی درباره سبب آفرینش بیان نمایید.

۱. الغيبة طوسی، ص ۲۸۵.

۲۱ درس

علت ابقاء هستی اوست، اوست

عالم هستی برای هدفی برپا شده است، اما برای
چه منظوری باقی مانده است؟ من برای هماهنگی با
خلقت، باید از این علت آگاه شوم، و گرنه سرنوشت
من سرگشتنگی خواهد بود. حال، آیا راهی به
دستیابی به علت تداوم و بقای هستی دارم یا نه؟

علّت مُبقيّه يك شيء يعني چيزى كه باعث بقاء آن شيء است. مثلاً
علّت بقاء يخ، دمای زیر صفر درجه است؛ اگر اين دما افزایش يابد، يخ
شروع به آب شدن می کند.

اینک فرض کنید در مثال قبل، در دوره اول این کلاس، دانش آموزی
مستعد باشد که شرایط قبولی را احراز کند؛ ولی در دوره های بعدی
هیچ دانش آموزی نباشد که شایستگی تعلیم و تربیت را داشته باشد - با
فرض اینکه کلاس برای تکمیل تحصیلات تشکیل شده باشد - آیا ادامه
چنین کلاسی که حتی یک نفر هم توان فارغ التحصیل شدن از آن را

نداشته باشد، حکیمانه است؟

از این رو وجود افرادی که شایستگی تعلیم و تربیت الهی را در هر زمان داشته باشند، ضروری است.

امروز آخرین کلاس درس الهی برای تنها پذیرنده تعالیم الهی و البته اجرا کننده این تعالیم، حضرت صاحب الامر علیهم السلام تشکیل شده است.

در دعای عدیله در وصف امام عصر ارواحنا فداه این نکته را یادآور می‌شویم که دنیا، تنها به سبب بقای او باقی مانده است.

**الْحُجَّةُ الْخَلْفُ الصَّالِحُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ، الْمُرْجَى
الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِيَّتِ الدُّنْيَا!**^۱

پژوهش و خودآزمایی

مثالی دیگر برای مفهوم «سبب نگاهداشت هستی» بزنید.

حدیث کسae در این زمینه چه رهاوردی دارد؟

۱. زاد المعاد، ص ۴۲۳.

۲۲ درس

با وجودش گشته حجت‌ها تمام

آموزگاری که برای تدریس وارد جمعی می‌شود، آیا به حکم عقل، می‌تواند بدون تدریس کامل، از دانش آموزان امتحان بگیرد؟ آیا می‌توان به خداوند نسبت داد که بدون اتمام حجت، مردم را بازخواست کند.

اتمام حجّت - یا به عبارت دیگر: احتجاج - یعنی آوردن دلیل آشکاری که طرف مقابل نتواند رد کند و جای هرگونه بهانه و عذری از او گرفته شود.

خدای سبحان برای اینکه بهانه را از بندگان بهانه جوبگیرد و زبانشان را از اعتراض کوتاه کند، در هر زمان حجّتی زنده بر مردم دارد تا حجت‌اش را بر همه مردمان تمام کند.

﴿قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾^۱

ویژگی این حجت‌ها آن است که رسا و قابل فهم هستند.
امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبهٔ گرامی خود به این وظيفة فرستاد گان
الله اشاره می‌کند:

«يَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالْتَّبَلِيجِ»^۱

رسولان با رساندن پی در پی پیام الله، با معاندان احتجاج می‌کند و
زبان آن‌ها را در قیامت کوتاه می‌کند.

حضرت ولی عصر علیه السلام که آخرین حجت بالغه خدا در زمان ما
هستند. ایشان به محمد بن ابراهیم بن مهذیار فرمودند:

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُخْلِي الْأَرْضَ مِنْ حُجَّةٍ.^۲

پژوهش و خودآزمایی

نمونه‌ای از اتمام حجت الله با خودتان را بیان کنید.

نمونه‌ای از اتمام حجت امام عصر در دوران غیبت را ذکر کنید.

۱. خطبه / ۱.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۷

۲۳ درس

جهل را این سان ز جان باید زدود

جهالت یعنی دست نیافتن به علم یا به علم کامل، دشمن دیرینه انسان است. پیامد تصمیم‌گیری بر این اساس، خسارت و زیانی است که آثار آن گاهی قابل جبران نیست. این گرفتاری بزرگ را چگونه می‌توان از دامن بشر زدود؟

انسان به دلیل دو نقص گرفتار است، لذا به بسیاری از علوم ضروری دسترسی ندارد: یکی نقص مطلق که اساساً به برخی عوالم و علوم راه ندارد؛ مانند عالم آخرت. دیگری نقص نسبی که به دلیل محدودیت زمانی و مکانی گرفتار آن است.

نمونه‌های هر دو گونه جهل، در قرآن آمده است:

﴿وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَ مَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^۱

باید عالمی باشد تا جهل انسان را چاره کند.

أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوْنِي قَبْلَ أَنْ تَقِدُونِي، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ
أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ.^۱

ابن ابیالحدید معترزلی می‌گوید: در میان اصحاب پیامبر، کسی جز
علی چنین ادعایی نکرده است. یکی از معانی آن خبر از آینده است که نه
یک بار و صد بار، بلکه به میزانی که هرگونه شکی را از بین ببرد،
گزارش شده است.^۲

خدای حکیم به واسطه خاندان پیامبر، دانستنی‌های دینی را به ما
می‌آموزد. در زیارت جامعهٔ کبیره می‌خوانیم:

بِمُؤْلَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا.

لذا خداوند متعال در هر زمانی حجتی زنده قرار داده است تا انسان
را از جهل برهاشد.

منابع اهل تسنن نیز به این حقیقت اعتراف کرده‌اند:
از ابن عمر منقول است که گفت: شنیدم رسول خدا ﷺ بسیار
می‌فرمود: هر کس بدون امام بمیرد، به مرگ جاهلیت از دنیارفته
است.^۳

پژوهش و خودآزمایی

جهل نسبی و مطلق را با مثال توضیح دهید.
با مراجعه به روایات معنای «وَ مَا أُوتَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» را بیان
نمایید.

۱. خطبه ۱۸۹ / .

۲. شرح نهج البلاغة ابن ابیالحدید، ج ۱۳، ص ۱۰۶ .

۳. مسنند طیالسی، ص ۲۵۹ .

۲۴ درس

از چنین تردیدها باید گریخت

تردید، روی دیگر سکه جهل است و نشانه فقدان یقین. تمام پیامدهای جهل، از خسran و زیان فردی و جمعی، بر تردید نیز مترتب است. چگونه خود را از شک به یقین برسانیم و از پیامدهای آن برهانیم؟

شک یک بیماری است که عارض انسان می‌شود و برخلاف آنچه عده‌ای پنداشته‌اند، ارزشی ندارد. البته اینجا شک در مقابل یقین است. اگر شک ارزشی داشت، باید یقین ضد ارزش می‌گشت. در روایت آمده است:

حسین بن حکم گفت: به امام کاظم علیه السلام نامه نوشتم و به ایشان خبر دادم که من به حال شک افتاده‌ام، ابراهیم علیه السلام نیز گفت: «پروردگار ابه من بنما که چگونه مرده‌ها را زنده می‌کنی؟» و من دوست دارم که شما چیزی [معجزه‌ای] به من بنمایید. حضرت در پاسخ نوشتند: ابراهیم

به راستی مؤمن و معتقد بود، فقط دوست داشت که بر ایمان او افزوده شود ولی تو در شکّی و شک‌کننده خیری ندارد. امام علیؑ در ادامه نوشتند: شک تا آنجا است که یقین نیامده و چون یقین آمد، شک کردن روان نباشد. نیز نوشت: به راستی خدای عزّوجلّ فرماید: «در بیشتر شان [وفابه] هیچ پیمانی نیافتیم و به راستی دریافتیم که بیشتر شان فاسق و نابکارند». و این آیه درباره شک‌کننده نازل شده است.^۱

پس انسان باید از شک به درآید و به یقین دست یابد. این خواسته خدا از بندگان است. این را هم باید بدانیم که بدترین شک‌ها، شک بعد از یقین است.

یکی از برکات وجودی امام در هر زمانی، تبدیل شک‌ها به یقین است. یونس بن یعقوب گوید: گروهی از اصحاب که حمران و ابن نعمان و ابن سالم و طیار در میانشان بودند، خدمت امام صادق علیؑ بودند. جمع دیگری در اطراف هشام بن حکم - که آن زمان جوان نورسی بود - نیز حضور داشتند. امام صادق علیؑ فرمودند: ای هشام آیا گزارش نمی‌دهی که با عُمرِ وَبْنِ عُبَيْدٍ چه کردی و چگونه از او سؤال نمودی؟ عرض کرد: ای پسر رسول خدا! من شما را بزرگ می‌دارم و از شما حیا می‌کنم و در مقابل شما زبانم حرکت نمی‌کند. امام صادق علیؑ فرمود:

۱. الکافی، ج ۲، ص ۳۹۹ «عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلِيِّاً أَخْبَرْتُهُ أَنِّي شاكَ وَ قَدْ قَالَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِينِي كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَى» (البقرة / ۲۶۰) وَ أَنِّي أَحَبُّ أَنْ تُرِينِي شَيْئاً. فَكَتَبَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مُؤْمِنًا وَ أَحَبَّ أَنْ يَرَدَّدَ إِيمَانًا، وَ أَنْتَ شاكَ وَ الشَّاكُ لَا خَيْرَ فِيهِ. وَ كَتَبَ: إِنَّا الشَّكُ مَا تَمَيَّزَتِ الْيَقِينُ؛ فَإِذَا جَاءَ الْيَقِينُ، لَمْ يَجُزِ الشَّكُ وَ كَتَبَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ: وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَغَاسِقِينَ (الأعراف / ۱۰۱) (قالَ: نَزَّلْتُ فِي الشَّاكِ).

چون به شما امری نمودم، بجای آورید.

هشام عرض کرد: خبر عَمْرٍوْبْنِ عَبْيَدٍ وَ جلوس او در مسجد بصره به من رسید و بر من گران آمد. رفتم و به بصره وارد شدم و روز جمعه به مسجد درآمدم، جماعت بسیاری را دیدم که حلقه زده و عَمْرُو در میان آنهاست، جامه پشمینه سیاهی به کمر بسته و عباوی به دوش انداده بود و مردم از او می پرسیدند. از مردم راه خواستم، به من راه دادند تا در صف آخر مجلس به زانو نشستم.

پس از اینکه اجازه گرفتم، گفت: ای مرد دانشمند! من مردی غریبم، اجازه دارم مسأله‌ای بپرسم؟ گفت: آری. گفت: شما چشم دارید؟ گفت: پسر جانم! این چه سؤالی است، چیزی را که می‌بینی چگونه از آن می‌پرسی؟! گفت: سؤال من همین طور است. گفت: بپرس پسر جانم، اگرچه پرسشی احمقانه است. گفت: شما جواب همان را بفرمایید. گفت: آری. گفت: با آنچه می‌کنید؟ گفت: با آن زنگ‌ها و اشخاص را می‌بینم. گفت: بینی دارید؟ گفت: آری. گفت: با آنچه می‌کنید؟ گفت: با آن استشمام می‌کنم. گفت: دهان دارید؟ گفت آری. گفت: با آنچه می‌کنید؟ گفت: با آن مزه را می‌چشم. گفت: گوش دارید؟ گفت آری. گفت: با آنچه می‌کنید؟ گفت: با آن صدرا را می‌شنوم.

گفت: شما قلب^۱ دارید؟ گفت آری. گفت: با آنچه می‌کنید؟ گفت: با آن هرچه بر اعضاء و حواسم درآید، تشخیص می‌دهم. گفت مگر با

۱. قلب و عقل معانی نزدیک به هم دارند. حضرت صادق علیه السلام برای هشام در روایت دیگری قلب را عقل معنا می‌کنند. یا هشام إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ، يَعْنِي الْعُقْلُ. «تحف العقول، ص ۳۸۵»

وجود این اعضاء از قلب بی نیازی نیست؟ گفت: نه. گفتم چگونه، با آنکه اعضاء صحیح و سالم باشند؟ [چه نیازی به قلب دارید؟] گفت پسر جان هرگاه اعضاء بدن تردید کنند در چیزی که بیویند یا ببینند یا بچشند یا بشنوند، آن را به قلب ارجاع دهند تا تردیدشان ازین برود و یقین حاصل کنند. گفتم: پس خدا قلب را برای رفع تردید اعضاء گذاشته است؟ گفت: آری. گفتم: قلب لازم است و گرنه برای اعضاء یقینی نباشد؟ گفت: آری. گفتم: ای عُمرُو! خدای تبارک و تعالی اعضاء تو را بدون امامی و انگذاشته است که صحیح را تشخیص دهد و تردید را برطرف کند، آیا این همه مخلوق را در سرگردانی و تردید و اختلاف واگذار د و برای ایشان امامی قرار ندهد که در تردید و سرگردانی خود به او رجوع کنند؟! در صورتی که برای اعضای تو امامی قرار داده است که حیرت و تردید را به او ارجاع دهی؟

او ساکت شد و به من جوابی نداد، سپس به من توجه کرد و گفت: اهل کجایی؟ گفتم: اهل کوفه. گفت: تو، به راستی هشامی. سپس من را در آغوش گرفت و بر جای خود نشانید و خودش از آنجا برخاست و تا من آنجابودم سخن نگفت. حضرت صادق علیه السلام خنديند و فرمودند: این را چه کسی به تو آموخت؟ عرض کردم: ای پسر رسول خدابر زبانم جاری شد. فرمودند: به خدا سوگند این مطالب در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده است.^۱

امروز رافع شک و تردید از دلها، امام عصر حضرت
حجۃ بن الحسن عجل الله فرجه است.

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ۸۷

هر کجا طایر ارشاد تو سپهربگشود علم را ایمن از دام گمان
ساخته‌ای

پژوهش و خودآزمایی

آیاشک و ظن پسندیده هم داریم؟
فرق شک و ظن در چیست؟

۲۵ درس

از شیاطین در پناه حق در آ

وجود شیطان، یکی از مسلمات خلقت است. آزمون مردم به این دشمن آشکار، نیز یکی از مسلمات است. آیا خداوند حکیم، در برابر چنین دشمنی انسان را تنها و بدون یار و یاور رها کرده است؟

یکی از مسائل غیبی که خدای متعال در کتابش ما را به آن آگاه کرده، وجود شیاطین و الہامات آنان است.

﴿وَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ
الشَّيَاطِينَ لَيُوَحِّنُ إِلَى أَوْلِيَاءِهِمْ﴾^۱

ما الہامات شیطانی را در زندگی خودمان و جدان می‌کنیم و البته آنچه مهم است، تفکیک بین الہامات رحمانی از شیطانی است که کاری

دشوار، بلکه شاید مُحال باشد. خدای متعال برای اینکه دو کفهٔ ترازوی نیروهای خیر و شر را در بشریکسان کند، همان طور که شیاطین را قرار داده، حجت‌های خارجی را هم برای یاری انسان‌ها قرار داده است. چون شیاطین خارجی در زمان ما هم هستند، ضرورتاً حجت خارجی نیز باید موجود باشد که انسان‌ها در زمان‌های حساس مُلتجمی و پناهنده به او شوند، تا آن‌ها را از شر و ساووس و الهامات شیطان نگاه دارد.

در دعای علوی مصری به این حصن حصین در مقابل شیطان، یعنی امام هر زمانی اشاره شده است:

وَ أَنْ تُحْصِنَنِي بِحِصْنِكَ الْحَصِينِ وَ تَحْجِبَنِي بِحِجَابِكَ الْمَنِيعِ
وَ تُخْرِزَنِي بِحِرْزِكَ الْوَثِيقِ وَ تَكْفِيَنِي بِكِفَايَتِكَ الْكَافِيَةِ، مِنْ
شَرِّ كُلِّ طَاغٍ وَ ظُلْمٍ كُلِّ بَاغٍ وَ مَكْرِ كُلِّ مَا كِرٍ وَ غُذْرِ كُلِّ غَادِرٍ
وَ سِحْرِ كُلِّ سَاحِرٍ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ فَاجِرٍ.^۱

به قرینهٔ حدیث قدسی، ولايت امیر المؤمنین صلوات الله عليه حصن خدای متعال است.

وَ لَا يَأْتِي عَلَيِّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ
عَذَابِي.^۲

امام زمان ارواحنا فداه نیز غوث و پناه بندگان از شر شیاطین انس و جن در این زمان است.

۱. مهج الدعوات، ص ۲۸۸.

۲. شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۱۷۰.

در نامه مبارک ایشان آمده است:

أَ وَ مَارَأَيْتُمْ كَيْفَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَعَاقِلَ تَأْوُونَ إِلَيْهَا وَ أَعْلَامًا
تَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ الْكَفَرُ^۱ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْمَاضِي
أَبُو مُحَمَّدٌ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

آیا خدای تعالی پناهگاههایی برای شما قرار نداده که بدان
پناهنده شوید؟ آیا از زمان آدم علیهم السلام تا امام گذشته ابو محمد علیهم السلام،
پرچم‌های هدایت برای شما قرار نداده است؟

پژوهش و خودآزمایی

آیا انسان می‌تواند شیطان شود؟
برخی از نیرنگ‌ها و ابزارهای شیطان برای گمراهی بشر را
برشمرید.

۱. الغيبة طوسی، ص ۲۸۶.

۲۶ درس

گنج عقلت را بیاب و زنده کن

گنجینه‌ای بزرگ دارد که از آن بی خبر مانده و در این حال، با فقری گشته و وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کند، بدون اینکه راهی برای رهایی از این مشکل بیابد. آیا آفریدگار مهرورز او راهی به او نشان نداده است؟

یکی از بزرگ‌ترین موهیت‌های الهی به انسان عقل است، که ظرفیت شناختی فوق العاده و گسترده‌ای دارد و خوب و بد و زشت و زیبای را می‌شناسد، لذا یکی از حجت‌های خدا بر بندگان است. امام کاظم علیه السلام به هشام فرمودند:

إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَئِمَّةُ وَ الْأَئِمَّةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ.^۱

.۱.الكافی، ج ۱، ص ۱۶

خدای متعال دو حجّت بربندگان دارد: یکی عقل که حجّت پنهان است و دیگری انبیاء و اوصیاء که حجّت‌های ظاهری او هستند.

البته میزان بهره‌مندی افراد از عقل یکسان نیست، زیرا با ورود مابه این دنیا عقل ما محجوب به حجاب‌های دنیا می‌شود. یکی از کارهای حجّت‌های الهی خارج کردن عقل از حجاب است.
حضرت امیر المؤمنین علی‌الله‌عاصم در این باره می‌فرمایند:

وَيُبَشِّرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ.^۱

این مهم، یعنی استخراج ظرفیت‌های مخفی عقل، به عهده حجّت زنده خدادست. اوست که عقل راشکوفا می‌کند تانه فقط کلیات-به گمان فلسفه عقل فقط کلیات رادرک می‌کند بلکه جزئیات را روشن نماید. مثلاً عقل چون چراغ درون خانه است که خانه را روشن می‌کند. هرچه این چراغ پر نورتر باشد جزئیات بیشتری از این خانه را روشن می‌کند.

پیامبر اکرم ﷺ فرمودند:

فَإِذَا بَلَغَ كُشْفَ ذَلِكَ السِّتْرِ فَيَقُعُ فِي قَلْبٍ هَذَا الْإِنْسَانُ نُورٌ فِيهِمُ الْفَرِيضَةُ وَالسُّنَّةُ وَالْجَيْدُ وَالرَّدِيَّ. أَلَا وَمَثُلُ الْعُقْلِ فِي الْقَلْبِ كَمَثُلِ السَّرَاجِ فِي وَسْطِ الْبَيْتِ.^۲

هرچه توسل و تمسّک انسان به حجّت زمان بیشتر شود،

۱. خطبه ۱/۱.

۲. علل الشرائع، ج ۱، ص ۹۸.

بهره‌مندی اش از عقل افزایش می‌یابد.

امام زمان علیه السلام در توقيع مبارک فرمودند:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعَالَى لَوْلَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ
تَعْقِلُونَ، حِكْمَةٌ بِالْغَيْرِ فَمَا تُعْنِي النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.^۱

پژوهش و خودآزمایی

از توقيع مبارک امام زمان علیه السلام چه نکاتی برداشت می‌شود؟
تجربه‌ای شخصی درباره بارور شدن عقل خودتان را بیان کنید.

۱. الإِحْتِجاجُ، ج ۲، ص ۴۹۲.

۲۷ درس

کیست آن خواننده آیات حق؟

قرآن کتابی است شگفت، با ظاهری زیبا و باطنی
ژرف، به سان معدنی که هر بار استخراج شود،
گوهرهایی تازه دارد؛ اما بخشی از این استخراج
وابسته به آن است که چه کسی آن را بخواند؛ زبانی
گناه آلوده یا درونی پاک و منزه از خط؟

یکی از وظایف فرستادگان خدا تلاوت آیات الهی است. خداوند متعال
در آیات لفظی کتابش خواصی قرار داده که مهم‌ترین آن، خاصیت
بیدارکنندگی معرفت الله در انسان است. این مطلب جز با وجود رسولی
زنده که آیات را برای بشر تلاوت کند، محقق نمی‌شود.

«رَبَّنَا وَ أَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُرَكِّبُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

^۱ الحَكِيمُ

علی بن ابراهیم گوید: «اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس که از قبیله خزر بودند، در یکی از مراسم به مکه آمده بودند. علت این مسافرت آن بود که بین او س و خزر مدت زیادی جنگ و خونریزی ادامه داشت. آنان شب و روز اسلحه را زمین نمی‌گذاشتند. در جنگ بعاث، قبیله او س بر خزر پیروز شده بودند، لذا خرز جیان ناخوشنود به نظر می‌رسیدند. بدین روی اسعد بن زراره و ذکوان به مکه آمده بودند تا عمره رجب را النجام دهند و از مشرکان قریش برای خود کمک بگیرند. اسعد بن زراره از دوستان عتبه بن ریبعه بود و در خانه وی منزل کرده بود. اسعد بن زراره گفت: بین ما اکنون جنگ است و ما آمده ایم از شما کمک بگیریم تا با مخالفان خود بجنگیم. عتبه گفت: محل ما از شما دور است و مانیز اکنون گرفتاری داریم. اسعد پرسید: گرفتاری شما چیست؟ شما که در حرم امن خداوند هستید. عتبه گفت: مردی در میان ما پیدا شده که مدعی است من رسول خدا هستم. وی جوانان مارا از راه به در می‌برد، خدایان مارا دشنام می‌دهد و مارا دیوانه و نادان می‌خواند. اسعد گفت: وی در میان شما چگونه کسی است؟ عتبه گفت: او فرزند عبدالله بن عبدالمطلب و از شرفاء و بزرگان ما است. اسعد و ذکوان و همه او س و خزر، از یهودیان بنی نضیر و قریظه و قینقاع شنیده بودند که همین روزها پیغمبری از مکه ظهور خواهد کرد و به مدینه مهاجرت می‌کند و ما به وسیله او با شما جماعت عرب می‌جنگیم. هنگامی که اسعد بن زراره این موضوع را از عتبه شنید، گفتار یهودیان برایش تداعی شد، لذا گفت: آن کسی که می‌گویی مدعی رسالت شده کجاست؟ گفت: اکنون در حجر نشسته است. آن‌ها جز در موسم

نمی‌توانند از شعب بیرون شوند و با مردم مرتبط باشند (این مذاکرات در هنگامی انجام گرفت که بنی‌هاشم در شعب محاصره بودند). عتبه گفت: مواطِب باش، از سخن‌های او چیزی به گوش شما نرسد و با او سخن نیز نگویی، زیرا وی ساحر است و با کلام خود شما را سحر خواهد کرد. اسعد بن زراره گفت: من برای عمره آمده‌ام و ناگزیر باید طواف کنم. عتبه گفت: در گوش‌های خود پنهان بگذار. اسعد با پنهانه‌ای در گوش خود وارد مسجد شد و بیت را طواف کرد درحالی که حضرت رسول ﷺ در حجر نشسته و جماعتی از بنی‌هاشم نیز پیرامون ایشان را گرفته بودند. در این هنگام چشم اسعد بن زراره به حضرت رسول ﷺ افتاد. از کنار ایشان گذشت و توجهی نکرد. در شوط دوم با خود گفت: این چه جهل و ندانی است؟ من به مکه آمده‌ام، اما از این خبر مهم بی‌اطلاع بمانم؟ وقتی به محل خود بگردم و از من درباره این موضوع بپرسند، من چه پاسخی به آنان بدهم؟ آنگاه پنهانه را از گوش خود بیرون کرد و به دور انداخت و به حضرت رسول گفت: «نعم صباحاً». پیغمبر سر را بلند کرد و فرمودند: خداوند این طرز سلام کردن را تغییر داده است؛ شما مانند اهل بهشت بگویید: «السلام عليکم». اسعد گفت: این سخن تازه‌ای است، شما مردم را به چه دعوت می‌کنید؟ حضرت خاتم النبیین ﷺ فرمود: من مردم را به خدای یگانه و رسالت خود از طرف پروردگار دعوت می‌کنم و شمارا دعوت می‌کنم:

﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِنَّا هُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاحِكُمْ بِهِ لَعْلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيمِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ
الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسِّعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَ لَوْ كَانَ ذَاقِرْبِي وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاحِكُمْ بِهِ لَعْلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ^۱

هنگامی که اسعد بن زراره این کلمات شریفه را از حضرت رسول ﷺ شنید، گفت: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و انك رسول الله»^۲

این یک نمونه از تأثیر تلاوت رسول خدا بر سرنوشت و هدایت افراد است. تلاوت معصوم بدین گونه بر جان می نشیند. امروز، امام عصر ارواحنا فداه تلاوت کننده آیات الهی است: السلام علیک یا تالیٰ کتابِ الله و ترجمانه.

پژوهش و خودآزمایی

برخی از آداب تلاوت قرآن را مستندًا بیان نمایید.
آیات اکنون نحوه صحیح تلاوت قرآن را از امام زمان علیهم السلام درخواست کرده‌اید؟

۱. الأنعام / ۱۵۱ و ۱۵۲.

۲. اعلام الوری باعلام الهدی، ص ۵۵.

۲۸ درس

تزریقیه یعنی که راهش طی کنی

تزریقیه یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر رحمت است و پس از او، کسی گام در این راه می‌نماید، اما این کار، فرایندی عملی است نه فراخوان زبانی. چه کسی می‌تواند دیگران را تزریقیه کند؟ آیا خفته می‌تواند خفته را بیدار کند؟

پاک کردن انسان‌ها از لوث پلیدی‌ها خصوصاً شرک، یکی دیگر از وظایف فرستادگان الهی است؛ زیرا تا وقتی ظرف انسان پاک نباشد، پذیرای مظروف پاک توحید نمی‌گردد. آیا می‌شود گمان کرد که بشر زمانی به این تزریقیه نیازمند باشد، ولی امروز چنین نباشد؟

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَّلَوُا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^۱

قطعاً در هر زمانی کسی هست که بشر را تزکیه نماید و او کسی جز معصوم نیست، زیرا تزکیه فرایندی عملی است و زمانی کسی می‌تواند به تزکیه دیگران بپردازد که خداوند، او را پاک و مطهر قرار داده باشد و گرنه به گفتهٔ شاعر:

حفته را حفته، کی کند بیدار؟ مست را مست، کی کند هشیار؟

امام صادق علیه السلام در استمرار این تزکیه به شخصی فرمودند:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾^۱، جarie

هی فی الْإِمَامِ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قال: نعم.^۲

يعنى این آیه دربارهٔ امامان معصوم بعد از پیامبر همچنان جاری است. در زیارت امام زمان علیه السلام آمده است:

أَشْهَدُ أَنَّ يَوْلَايَتَكَ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ وَ تُزَكَّى الْأَفْعَالُ.^۳

پژوهش و خودآزمایی

پس از اولین گناهی که مرتكب شدید، چه چیزی باعث بازگشت و توبه شماشد؟

انواع شرک را بیان نمایید.

۱. التوبه / ۱۰۳.

۲. تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۱۰۶.

۳. المزار الكبير، ص ۲۰۵.

۲۹ درس

آنکه آموزد کتاب حق کجاست؟

كتابی نه چون کتاب‌های بشری، که جلوه‌گاه حکمت و رحمت الهی است؛ دنیاگی حقایق را در واژگان محدود ریخته و به مردمان عرضه کرده است. کیست آن جان آشنا که براسامن علم موهبتی الهی، آن حقایق را بشناسد و برآورد و عرضه کند؟

کتاب خدا با اینکه روشن است و ابهام ندارد، ولی مجمل است، به علاوه محکم و متشابه، خاص و عام، ناسخ و منسخ و بسیاری علوم دیگر دارد که بدون مبین و مفسّر معصوم نمی‌توان به مراد آن پی‌برد. بدین روی به فرستاده‌الهی نیاز دارد تا ظرایف آن را به بندگان بیاموزد. تعلیم قرآن با تمام مراحل آن منصبی است که خدای متعال به پیامبر شبخشیده تا مردمان را از گمراهی برهاند.

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ۱۰۱

وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَالَالٍ مُّبِينٍ^۱

خدای متعال در جای دیگر هم فرمود:

﴿وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَ هُدًىٰ وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ﴾^۲

يعنی قرآن با تبیین پیامبر، هدایت برای امت است، و گرنه بستری برای اختلافات و مشکلات امت می‌شود.

بعد از پیامبر نیز خداوند به لطف خود در هر زمان کسی را قرار داده که عهده‌دار تعلیم و تبیین قرآن باشد تا مشکلات و شباهات را برطرف سازد.

امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می‌فرمایند:

لَا يَبْدِي مِنْ إِمَامٍ عَارِفٍ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ مُحَمَّدَ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللهِ
عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِإِقَامَةِ الْمُقْدَّمِ ذِكْرُهَا، يُجِيبُ
عَنْهَا وَ عَنْ جَمِيعِ الْمُشْكِلَاتِ وَ يَنْفِي عَنِ الْأُمَّةِ مَوَاقِعَ
الشُّبُهَاتِ.^۳

امروز امام عصر علیه السلام تنها کسی است که به هر آنچه پیامبر اکرم علیه السلام آورده آشناست و منصب تعلیم و تبیین کتاب الله را عهده‌دار است.

السلام علیک حین تقرأ و تبیین.^۴

.۱. الجمعة / ۲.

.۲. النحل / ۶۴.

.۳. بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۴۴.

.۴. الإحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۳.

پژوهش و خودآزمایی

آیا قرآن به تنها یی قابل استفاده نیست؟ توضیح دهید؟

آیا تاکنون از امام زمان علیهم السلام در فهم قرآن بھرہ جسته اید؟

٣٠ درس

وارث پیغمبران مولای ماست

پیامبران خدا آمدند، با کوله‌باری از هدایت و نور؛ و آنچه برجای نهادند، راهی بود برای ارائه حقایق به بشر؛ راهی که باید تداوم یابد تا نسل‌های بعدی نیز توشه از آن برگیرند و راه نجات در پرتو آن بیابند؛ اما این راه را نزد چه کسی می‌توان یافته؟ و چه کسی پرچمدار تعالیم و هدایت پیامبران در این روزگار است؟

خدای متعال زندگی بشر را با قرار دادن حضرت آدم ابوالبشر علی نبیتنا و آله و علیه السلام بر روی زمین آغاز می‌کند. این سنت الهی است که زندگی روی زمین با حجت الهی آغاز شود و با حجت الهی پایان پذیرد. امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمودند:

الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ.^۱

۱. الكافی، ج ۱، ص ۱۷۷.

لذا بعد از حضرت آدم، فرزندش شیث وارث او می شود. این وراثت در زمان همه انبیاء بوده است، یعنی هر حجّتی قبل از وفاتش میراث و ودایع الهی را به وصیّ بعد از خود سپرده است. نوح به سام، ابراهیم به اسماعیل و اسحاق، موسی به یوشعبن نون، عیسی به شمعون الصفا و حضرت خاتم الانبیاء به امیر المؤمنین علیہ السلام میراث رسالت را سپردند. براساس حکمت خرد پسند الهی نمی توان زمانی رافرض کرد که این میراث، وارثی نداشته باشد.

اما مان معصوم وارث ختم رسولان یعنی وارث تمام پیامبران الهی‌اند. در زیارت جامعه می‌خوانیم:

السلام على أئمة الهدى و مصابيح الدجى و أعلام النور
و ذوى اللهى و أولى الحجى و كهف الورى و ورثة
الأئبياء.^۱

امروز هم سلسله رسولان از آدم تا خاتم، وارثی دارد که این میراث چندهزار ساله و زحمات پیام آوران را پاس می دارد و تحقق می بخشد. او حضرت مهدی، آخرین وارث و نگاهبان این میراث عظیم الهی است. در صلوات جانب ابوالحسن ضریاب اصفهانی به این حقیقت اشاره شده است:

و صل على الخليفة الهدى المهدى، إمام المؤمنين و
وارث المؤسسين و حجة رب العالمين.^۲

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۰.

۲. دلائل الإمامة، ص ۵۵۰.

پژوهش و خودآزمایی

با دلیل ذکر کنید که میراث انبیاء مادّی است یا معنوی.
امام زمان وارث چه چیزهایی از انبیاء و اوصیاء گذشته است؟

۳۱ درس

بر هدف باید که از راهش رسید

خدایی که به قدرت گسترد़ه، هیچ نیازی به هیچ آفریدهای ندارد، به حکمت فراگیر، برای هر کاری سبب و وسیله‌ای مقرر داشته تا کارها از طریق اسباب انجام گیرد، اما او خود، به همان حکمت فراگیر، «مسبّب الأسباب» است و تعیین سبب‌ها را در اختیار و انحصار خود گرفته است.

نظام هستی براساس اسباب و وسایل سامان گرفته است. به عنوان مثال، برای رفع گرسنگی باید غذا خورد و برای رفع تشنگی، آب. برای گرم شدن باید لباس پوشید و برای آموختن به مکتب باید رفت. البته خداوند قدرت دارد که بدون این اسباب، امور بشر را سامان دهد ولی او خود، اسباب را برای مردم قرار داده و خود را «مسبّب الأسباب» نامیده است. طبعاً برای هدایت مردم نیز افرادی را بواسطه قرار داده که پیامبران و جانشینان راستین آنان اند.

در کلام الله آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ
جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^۱

البته خدای متعال، هدایت کسی را که در تلاش برای رسیدن به اوست تضمین کرده است.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ﴾^۲

این وسیله و سبب هدایت، حجت زندۀ خدا در هر زمان است و امروز، مصدق آن امام مهدی علیه السلام است که در دعای ندبه می خوانیم: «أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ؟»^۳ کجاست آن سبب پیوند زمین و آسمان؟

صاحب از زمان ارواحنا فداه در نامه‌ای، کسانی را که گمان می‌کردند واسطه میان خلق و خدا قطع شده، نکوهش می‌کنند:

ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ السَّبَبَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ كَلَّا
مَا كَانَ ذَلِكَ وَ لَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَ يَظْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ وَ هُمْ كَارِهُونَ.^۴

۱. المائدة / ۳۵.

۲. العنکبوت / ۶۹.

۳. المزار الكبير، ص ۵۷۹.

۴. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۷.

پژوهش و خودآزمایی

توضیح دهید که آیا از امامان معصوم می‌توان مستقیماً درخواستی
کرد؟

بیان نمایید که چگونه آیه «ایا ک نستعین» با کمک گرفتن از امامان
مخالفتی ندارد.

۳۲ درس

در مسیر حرکت از ظلمت به نور

انسان در این دنیا اسیر است و گرفتار به باطل هایی که جامه حق می پوشند و در گمراهی بشر می کوشند. ظلمت را به جای نور می آرایند و به بشر می نمایانند. کدامیں بنده برگزیده خدا است که به علم الهی ظلمت و نور را بازشناسد و به قدرت الهی بتواند مردم را از ظلمت به نور، رهنمون شود؟

بشر، به خودی خود، در ظلمات کفر و ضلالت قرار دارد. خدای متعال برای رهایی انسان از این ظلمات، کتب آسمانی را فرستاده است که پیامبران به وسیله آن، بشر را از ظلمت به نور می برنند. پیامبران بدان سبب در این جایگاه قرار گرفته اند که گرد ظلمت بر آنان ننشسته و عصمت آنان از ناحیه خداوند حکیم تضمین شده است. آنان برگزیده خدایند.

﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَحْيَار﴾^۱

در این میان حضرت ختمی مرتبت ﷺ طلايه‌دار این منصب است.

﴿الرَّكِتابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ يَادُنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾^۲

پس از سال یازدهم هجری که پیامبر اکرم در میان ما نیست، چه کسی براساس قرآن بشر را از ظلمات خارج می‌کند؛
جانشینان راستین و معصوم پیامبر وارث کمالات آسمانی حضرتش هستند و امروز، آخرین جانشین معصوم او است که وظیفه سنگین خارج کردن انسان از ظلمات را برعهده دارد.

در سلام روز جمعه خطاب به امام عصر علیهم السلام می‌گوییم:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ الْمُهْتَدُونَ.^۳

سلام بر تو ای نور خدا که هدایت‌جویان به او هدایت جویند.

پژوهش و خودآزمایی:

کسی که می‌تواند انسان را در مسیر ظلمت به سوی نور راه ببرد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
وقتی امام عصر علیهم السلام را به صفت «نور الله» می‌ستاییم، چه پیامی به خود و دیگران می‌رسانیم؟

۱. ص/۴۷.

۲. ابراهیم / ۱.

۳. جمال الأسبوع، ص/۳۷.

۳۳ درس

از زیان و سود خود غافل مشو

وقتی ابليس و سوسه‌گر با کمک یاران انسانی خود و همراهی درون سرکش، انسان را به هزار رنگ و نیرنگ می‌فریبد، در ذهن او زیان او را به جای سود می‌نشاند و در نظر او زشتی‌ها را می‌آراید، واقعیت را از چه کسی بپرسیم تا اطمینان یابیم که سود ما کدام است و زیان ما کدام؟

یکی از قوانین حاکم بر دنیا، قانون کنش و واکنش است. این قانون را نیوتون در فیزیک بیان کرده، ولی در صحنه‌های دیگر از جمله در افعال انسان نیز قابل مشاهده است. یعنی عمل هر انسان در سرنوشت انسان‌های دیگر و جهان مؤثر است و عکس العملی از ناحیه آنان در پی دارد، با این ویژگی که عمل و عکس العمل انسان دامنه بی‌انتهایی دارد. به عنوان مثال، جرقه‌جنگ جهانی اول فقط با ترور و لیعهد اتریش زده شد، ولی آتش آن به بسیاری از کشورها گسترش یافت. ممکن است

شروع کاری با ما باشد، ولی دامنه و گستره اثر آن در اختیار ما نیست. این ناپیدایی نتایج اعمال انسان می طلبد، خدای متعال انسان را از نتایج اعمالش در دنیا و مهمتر از آن در آخرت خبر دهد. این کار را حجّت‌های الهی انجام می‌دهند، همان‌هایی که به اذن خداوند بر مصالح و منافع بندگان و میزان اثرباری آن‌آگاهی دارند.

حضرت صادق علیه السلام در پاسخ زندیقی که درباره دلیل اثبات فرستادگان الهی پرسیده بود، فرمودند:

ما ثابت کردیم که آفریننده و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق، برتر است و با حکمت و رفعت است؛ روانباشد که خلقش او را بینند و لمس کنند و بی‌واسطه بایک دیگر برخورد و مباحثه کنند. آنگاه ثابت شد که او سفیرانی در میان خلقش داشته باشد که خواست او را براى آفریدگان و بندگانش بیان کنند و آنان را به مصالح و منافعشان و موجبات تباہ و فنايشان راه نمایند.

پس وجود امر و نهی کنندگان و تقریر نمایندگان از طرف خدای حکیم دانا در میان خلقش ثابت شد. آنان همان پیغمبران و برگزیده‌های خلق اویند. حکیمانی هستند که به حکمت تربیت شده‌اند و خداشان آن‌ها را به حکمت برانگیخته است. آنان در خلقت و اندام با مردم شریک‌کنند، ولی در احوال و اخلاق شریک مردم نیستند. آنان از جانب خدای حکیم دانا به حکمت مؤیدند.

سپس آمدن پیغمبران در هر عصر و زمانی به سبب دلائل و براهینی که آوردنده، ثابت می‌شود، تازمین خدا از حجتی که بر صدق گفتار و جواز عدالت‌شن نشانه‌ای داشته باشد، خالی نماند.^۱

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ۱۱۳

این روایت به خوبی نشان می‌دهد، زمین هیچ‌گاه از حجتی که بر مصالح و منافع بندگان آگاه باشد، خالی نمی‌ماند؛ زیرا در غیراین صورت حیات انسانی تباہ می‌شود و حیات روی کرهٔ خاکی از میان می‌رود. تداوم حیات روی زمین نشان از زنده بودن حجّت خداست.

پژوهش و خودآزمایی

شرط ورود به مشارکت‌های اجتماعی چیست؟
آیا تاکنون برای ورود به کاری از امام زمان راهنمایی خواسته‌اید؟

۳۴ درس

با خدا باید چنین گویی سخن

تمام وجود ما را - از درون و برون - نعمت‌های خدا پوشانده است. مانند ماهی که درون آب است، ما همواره در موهبت‌های او غرقه‌ایم. دراین میان، سپاس این همه موهبت، وظیفه عقلی ماست، اما چگونه و به چه بیان او را بخوانیم که خلاف ادب نکرده باشیم؟

عقل انسان در ارتباط با خدا دو حقیقت را می‌یابد: یکی اینکه نمی‌شود که خدا نباشد و دیگر اینکه او شبیه هیچ چیز نیست.

امام رضا علیه السلام فرمود:

لِلنَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبٍ: نَفْيٌ وَ تَشْبِيهٌ وَ إِثْبَاتٌ
بِغَيْرِ تَشْبِيهٍ. فَمَذْهَبُ النَّفْيِ لَا يَجُوزُ وَ مَذْهَبُ التَّشْبِيهِ
لَا يَجُوزُ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْءٌ وَ السَّبِيلُ

فِي الْطَّرِيقَةِ الشَّالِهَةِ، إِثْبَاتٌ بِالْتَّشْبِيهِ.^۱

چون خدا شبیه هیچ یک از مخلوقات نیست، انسان راهی به خواندن خدا ندارد، گرچه به آن نیاز دارد، مگر به شیوه‌ای که خداوند، خود تعلیم کند. زیرا هرچه انسان از جانب خود بگوید، یا تشیه خدا به آفریدگان اوست یا ب ادبی به ساحت قدس الهی است. لذا باید کسانی باشند که راه سخن گفتن با خدا و دعا کردن را به بشر در هر زمانی بیاموزند و گرنه حق دعا ادا نشده و طبعاً استجابتی نیز در کار نخواهد بود.

امام صادق علیه السلام دلیل مستجاب نشدن دعای بندگان را درست نشناختن خدا بیان می‌کنند:

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ أَنَّهُ قَيْلَ لَهُ: مَا يَأْتُنَا نَدْعُو اللَّهَ
جَلَّ جَلَالُهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ
لَا يَعْرِفُونَ.^۲

به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد به جایی برود، ولی خیابان یا کوچه را نشناشد، به مقصد نمی‌رسد. شناخت درست اسماء و صفات الهی نیز از این باب است. این موضوع آنقدر با اهمیت است که حتی جایی جایی کلمات مشکل‌ساز می‌شود. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند:

سَتُصِيبُكُمْ شُبْهَة، فَتَبْقَوْنَ بِلَا عِلْمٍ يُرَى وَ لَا إِيمَامٌ هُدِي، وَ
لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَاهُ بِدُعَاءِ الْغَرِيقِ. قُلْتُ: كَيْفَ دُعَاءُ

۱. التوحيد، ص ۱۰۷.

۲. فلاح السائل، ص ۱۰۷.

الْغَرِيقِ؟ قَالَ: يَقُولُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ شَيْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فَقُلْتُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ شَيْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، وَلَكِنْ قُلْ كَمَا أَقُولُ لَكَ، يَا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ شَيْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.^۱

دعاهای فراوانی از جانب آخرین حجت خدا حضرت صاحب الزمان علیهم السلام برای ارتباط با خدا به دست مارسیده که در صحیفه مهدیه گردآوری شده است. محتوای این ادعیه از نشانه‌های امامت آن حضرت در زمان ما است. از آن جمله دعای رجبیه است:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعْنَى جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وَلَأَمْرِكَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ الْمُسْتَبِشِرُونَ بِأَمْرِكَ الْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ الْمُعْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ أَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيشِكَ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِكَ وَآيَاتِكَ وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلَ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ.^۲

پژوهش و خودآزمایی

آیا ما می‌توانیم برای خدای متعال، اسم و صفتی به کار ببریم؛ چرا؛ آیه و روایتی را که مؤید نظر شما در این زمینه باشد، ذکر نمایید.

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۵۲.

۲. مصباح المتهجد و سلاح المتبعد، ج ۲، ص ۸۰۳.

٣٥ درس

حجت معصوم حق در این جهان

در سرسرای بزرگ تاریخ، از دیرباز انواع صداتها
در هم پیچیده است، به گونه‌ای که تشخیص آنها از
هم به راستی دشوار است، حتی برای اهل نظر، چه
رسد به عموم مردم. تشخیص این مطلب که کدام
فرياد، بانگ الهی است و کدام یک، شیطانی؛ از امامی
معصوم بر می‌آيد که خطآنکند و کلامش قابل
اطمینان باشد.

در زندگی بشر، از دیرباز حق و باطل در هم آمیخته بوده است.
رگ رگ است اين آب شيرين و آب شور

بر خلائق مى رو د تا نفح صور

يکی از عواملی که تشخیص این دو از هم را برای بشر دشوار
می‌کند، شباهت باطل با حق است، اهل باطل بر کالای خود جامه
حق می‌پوشانند و به بشر عرضه می‌کنند. چنان‌که حضرت

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

إِنَّ الْحُقْقَ لَوْ خَلَصَ لَمْ يَكُنْ اخْتِلَافٌ وَ لَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ
لَمْ يَخْفَ عَلَى ذِي حِجَّى، لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثُ وَ مِنْ
هَذَا ضِغْثُ، فَيُمْرَأَ جَانِ فَيُجَلَّانِ مَعًا، فَهُنَالِكَ يَسْتَوِي
الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلَائِهِ^۱.

بدین روی، بشر به جدا کننده‌ای (فاروقی) نیاز دارد که در هر زمان، حق را از باطل بشناسد و مردم را از سردرگمی نجات دهد، به گونه‌ای که این تشخیص برای انسان‌ها حجت باشد و بتوانند به آن تکیه و اعتماد کنند.

إِمَامٌ صَادِقٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَمَّدَ: لَنْ يَبْقَى الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْرِفُ
الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ.^۲

امروز، امام عصر سلام الله عليه شناسنده و جدا کننده حق از باطل است.

پژوهش و خودآزمایی

لقب «فاروق» برای چه کسی است و در کجا آمده است؟
آیا درباره امام عصر علیه السلام ویژگی جدا کردن حق از باطل در ادعیه آمده است؟

۱. الكافي، ج ۸، ص ۵۸.

۲. المحاسن، ج ۱، ص ۲۳۴.

٣٦ درس

رشته‌ای از حق به سوی خلق اوست

بشر، جدا از دنیا نمی‌تواند زندگی کند، اما این بپره‌گیری از دنیا نباید دلیستگی به آن را در پی داشته باشد و گرنه فردی که پابسته خاک است، چه نسبتی با عالم پاک تواند جُست؟ آن کسی که بخواهد پای از خاک بردارد، با کدامین ریسمان به عالم پاک بالا رود؟

نکته‌بینی می‌گفت: وقتی گیلاس با بندباریکش به درخت متصل است، همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند. باد باعث باروری، آب مایه طراوت، آفتاب موجب پختگی و کمال و خاک باعث رشد آن می‌شود؛ اما به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت، آب باعث گندیدگی، باد باعث پلاسیدگی و آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتن طراوت‌ش می‌شود. بند بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی مامؤثر خواهد بود. پول،

قدرت، شهرت، زیبایی و امکانات دیگر، تا وقتی بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار خوب است، اما به محض جدا شدن بند بندگی، همه آن عوامل باعث تباہی و فساد ما می‌شوند. بندهار تباط مابه خداد ر هر زمان حجّت خدا در آن زمان است.

مثالی دیگر:

انسانی که در چاه افتاده، راهی به رهایی ندارد جز اینکه او لاکسی (آن هم فردی مطمئن نه هر کسی) از بالای چاه رسماً به درون چاه بیندازد. ثانیاً این شخص نیز این رسماً رامحکم بگیرد تا از چاه نجات یابد. افراد بشر مانند همان آدم‌هایی هستند که در چاه دنیا افتاده‌اند، آن کسی که رسماً برای نجات آنان انداخته، خدای متعال است و آن رسماً الهی که بتواند بشر را از منجلاب دنیا نجات دهد، فرستادگان الهی هستند.

امام صادق علیه السلام فرمود:

نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ
لَا تَنْقَرُوهُ»^{۲۹۱}

امر الهی: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقَرُوهُ» یعنی اینکه انسان دست خود را حتی یک لحظه از رشته الهی جدا نکند و گرنه نه تنها از چاه بیرون نمی‌آید، بلکه امکان سقوط به قعر و ژرفای چاه نیز برایش وجود دارد.

پیامبر خدا به امیر المؤمنین علیه السلام درباره پیروان امام مهدی علیه السلام

۱. آل عمران / ۱۰۳.

۲. تفسیر فرات الکوفی، ص ۹۱.

فرمود:

یا ابا الحسن شایسته است که خداوند گمشدگان را وارد بهشت کند.
سپس امیر المؤمنین علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصم فرمود: مقصود پیغمبر مؤمنانی هستند که در زمان غیبت به سر می‌برند و از امامی که جایش نامعلوم و خودش از نظرها غائب است، پیروی می‌کنند. آن‌ها عقیده به امامت او دارند، و به ریسمان او چنگ می‌زنند، منتظر آمدن او هستند، یقین به وجود او دارند، شکایتی ندارند و بربار و تسليم خواسته حقند. ایشان از این جهت گم شده هستند که از یافتن مکان امام خود و از شناختن شخص او گم شده‌اند.^۱

پژوهش و خودآزمایی

«ضال» در ادبیات قرآنی به چه معناست؟
چه عاملی وحدت مسلمین را برابر هم زده است؟

۱. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۳ «يَا أَبَابُ الْحَسَنِ حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَ أَهْلَ الضَّلَالِ الْجَنَّةَ وَإِنَّمَا عَنَّى بِهَذَا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا فِي زَمِنِ الْفِتْنَةِ عَلَى الإِئْتِمَانِ بِالْأَمَامِ الْغَنِيِّ الْمَكَانِ الْمَسْتُورِ عَنِ الْأَعْيَانِ فَهُمْ يَأْمَاتُهُ مُقْرُونَ وَ يَعْرُوْتُهُ مُسْتَسِكُونَ وَ لِخُرُوجِهِ مُنْتَظِرُونَ مُوقْنُونَ غَيْرُ شَاكِّينَ صَابِرُونَ مُسْلِمُونَ وَ إِنَّمَا ضَلَّوْا عَنْ مَكَانِ إِمَامِهِمْ وَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَخْصِهِ».

۳۷ درس

هان مرو بی‌پیشوا در راه دور

در کوچکترین کارهای دنیایی به پیشوایی نیاز داریم که ما را پیشرو باشد و ما پیرو او شویم. این را هر عاقلی با عمر کوتاهش درباره کارهای دنیا می‌داند. آیا می‌توان برای کارهای آخرت که عمرش بی‌نهایت است، نیازی به پیشوا و پیشرو نداشته باشیم؟ آنگاه چنین پیشرو و پیشوایی را چگونه بشناسیم؟

هر شخصی در هر زمانی و در هر کاری نیاز به امام دارد. امام در لغت^۱ به معنای کسی است که به او اقتدا می‌شود و در امور پیشرو دیگران است.

در روایات فراوان از شیعه و سُنّی به این حقیقت که انسان بدون

۱. العین، ج ۸، ص ۴۲۶.

بخش اوّل: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۱۲۳

امام، مساوی با انسان دوران جاهلیّت - یعنی انسان کافر یا دور و یا
گمراه است - اشاره شده است.^۱

به ابو عبد الله صادق علیه السلام گفتم: آیا رسول خدا علیه السلام گفته است که:
هر کس بمیرد و بی امام باشد بر کیش جاهلیّت مرده است؟ فرمود: بلی.
گفتم: جاهلیّت خالص یا جاهلیّتی که امامش را نشناسد؟ فرمود:
جاهلیّت کفر و نفاق و ضلالت.^۲

در منابع اهل سنت هم آمده است:

رسول خدا علیه السلام بسیار می فرمود: هر کس بدون امام بمیرد به
مرگ جاهلیّت از دنیا رفته است.^۳

پس باید همواره کسی از طرف خداوند حکیم باشد که پیشرو باشد
و امّت پشت سر او حرکت کند. امروز نیز باید امامی زنده باشد که از او
پیروی شود.

امام صادق صلوات الله عليه فرمود:

وَاللهِ مَاتَرَكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْأَرْضَ قَطُّ مُنْذُ قِبْضَ آدَمِ، إِلَّا وَ
فِيهَا إِمَامٌ يُهْتَدَى بِهِ إِلَيَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ وَهُوَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى
الْعِبَادِ، مَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ وَمَنْ لَرَمَهُ نَجَا، حَقًا عَلَى اللَّهِ
عَرَّوَجَلَّ.^۴

امام عصر علیه السلام، آخرین نجات‌بخش از عصر جاهلیّت است.

۱. درباره این حدیث به الفاظ مختلف آن از طریق شیعه و سنتی، رجوع شود به کتاب: شناخت امام یا راه رهایی از مرگ جاهلی، نوشته مهدی فقیه ایمانی.

۲. الکافی، ج ۱، ص ۳۷۷.

۳. مسنن طیالسی، ص ۲۵۹.

۴. کمال الدین، ج ۱، ص ۲۳۰.

پژوهش و خودآزمایی

نظریه اهل سنت درباره امامت چیست؟

امام از منظر شیعه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

٣٨ درس

آزمون، همزاد خلقت آمده

هرجا اختیار در میان است، آزمون نیز مطرح می‌شود. معلم با تجربه به محض ورود به یک کلاس می‌داند که هریک از دانش‌آموزان در پایان سال تحصیلی چه وضعی خواهند داشت، ولی اگر امتحان نگیرد، همواره در معرض این اتهام است که قضاوت ناصواب و جانبدارانه کرده است. آزمون مانع از چنین قضاوتی می‌شود.

دنیا سرای ابتلاء و امتحان است. انسان پیوسته در معرض آزمون قرار دارد و بزرگ‌ترین امتحان بشر، گردن نهادن به فرمان فرستاده خداست. آنکه در ظاهر بشری مانند دیگران است.

اشراف کافر قوم نوح علی نبیتنا و آله و علیه السلام به او گفتند:

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلًا﴾^۱

این امتحان همواره در طول تاریخ برای بشر تا دامنه قیامت مطرح است که آیا انسان‌ها زیر بار اطاعت حجت خدا -که در ظاهر بشری از جنس خودشان است - خواهد رفت؟

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُون﴾^۱

کفر و نفاق درونی انسان‌ها با وجود حجت مشخص می‌گردد. لذا در هر زمانی باید حجتی موجود باشد. رسول خدا ﷺ به حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام فرمود:

لَوْلَاكَ مَا عُرِفَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي.^۲

این حقیقت به قدری روشن و بدیهی بود که جناب ابوذر می‌گفت:

ما كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا بِتَكْذِيبِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالتَّخْلُفُ عَنِ الصَّلَواتِ وَالْبَعْضُ لِعُلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.^۳

حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه نیز در نامه خویش شیعیان را از نفاق و پیروی از غیر حجت خدا بر حذر داشتند:

مَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ الْمِيشَمِيَ أَخْبَرَ كُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ وَ مُنَاظِرَاتِهِ مِنْ لَقِيَ وَ اخْتِجاجِهِ بِأَنَّهُ لَا خَلَفَ غَيْرُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَىٰ وَ تَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ وَ فَهْمَتُ جَمِيعَ مَا كَتَبْتُمَا بِهِ مِمَّا قَالَ أَصْحَابُ كُمَا عَنْهُ وَ أَنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَى بَعْدَ الْجَلَاءِ وَ مِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ

۱. العنكبوت / ۲.

۲. کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۵۲.

۳. المستدرک على الصحيحین، ج ۳، ص ۱۲۹.

الْهُدَىٰ وَ مِنْ مُوْبِقَاتِ الْأَعْمَالِ وَ مُرْدِيَاتِ الْفِتَنِ، فَإِنَّهُ
عَزَّوَ جَلَّ يَقُولُ: إِنَّمَا حِسْبَ النَّاسِ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمِنًا
وَ هُمْ لَا يُعْتَنُونَ؟ كَيْفَ يَتَسَاقِطُونَ فِي الْفِتَنَةِ.^۱

خدای متعال در زمان حاضر جز حضرت مهدی، امام مفترض الطاعه‌ای قرار نداده است. در زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السلام می‌خوانیم:

أَشَهَدُ أَنَّ بِوَلَائِتِكَ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ وَ تُرَكَّى الْأَفْعَالُ وَ تُضَاعَفُ
الْحَسَنَاتُ وَ تُثْمَحِي السَّيِّئَاتُ؛ فَمَنْ جَاءَ بِوَلَائِتِكَ وَ اعْتَرَفَ
بِإِيمَانِكَ، قُبِّلَتْ أَعْمَالُهُ وَ صُدِّقَتْ أَقْوَالُهُ وَ تُضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ
وَ مُحِيطَتْ سَيِّئَاتُهُ؛ وَ مَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَائِتِكَ وَ جَهَلَ مَعْرِفَتَكَ وَ
اَسْتَبَدَّلَ بِكَ غَيْرَكَ، أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرِهِ فِي النَّارِ، وَ لَمْ يَقْبِلِ
اللَّهُ مِنْهُ عَمَلاً، وَ لَمْ يُقْرَمْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ زَنَا.^۲

نکته مهم این زیارت‌نامه آن است که در جمله اول، کلمه «بِوَلَائِتِك» قبل از افعال آمده، به این معنا که: «فقط و فقط به سبب ولایت شماست که اعمال ما را می‌پذیرند و...». جمله دوم تأکید بر همین مطلب است: «کسی که ولایت شما را گردن نهاد و...»، یعنی این خیرات و برکات فقط به کسی می‌رسد که به این حکم الهی گردن نهاد. جمله سوم نیز تأکیدی دیگر بر همین حقیقت است، که گوییم: «کسی که از ولایت تو سر پیچد و...، خداوند در قیامت او را به صورت در

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۵۱۱.

۲. المزار الكبير، ص ۲۰۵.

آتش می افکند و...».

این تقدّم جار و مجرور بر فعل افاده حصر می کند و معلوم می دارد
که تنها راه سعادت در زمان ماگردن نهادن به ولایت صاحب
الزمان علی‌الله است.

پژوهش و خودآزمایی

اینکه پیامبر بشری مانند ما است به چه معناست؟
چه کسانی مفترض الطاعة هستند؟

٣٩ درس

وارد شهری مشو از غیر در

وقتی خواست وارد شهر شود، دروازه ورود را
شلوغ یافت، لذا از راه غیرمعمول وارد شد. او را به
جرائم دزدی و کار غیرقانونی گرفتند. این است کیفر
کسی که وارد شهری شود، اما نه از در.

برای ورود به هر شهر و خانه و آستانی راهی قرار داده‌اند که هر کس
بخواهد ورود قانونی داشته باشد، باید از آن طریق وارد شود. برای ورود
به درگاه و آستان الهی نیز راهی باید جست. برای این راه به جز خود
خدای حکیم، هیچ کس نمی‌تواند نشانی مطمئنی به ما بدهد. خدای سبحان
مارابه این حقیقت تذکر می‌دهد که باید از در به خانه‌ها وارد شد.

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ
إِتَّقِيٍ وَأَتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَإِتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾^۱

از آنجاکه درگاه الهی در میان مردم، فقط از طریق محضر مقدس نبوی شناخته می‌شود، برای ورود به محضر نبی نیز باید از راهش وارد شد. این حقیقت را رسول خدا در حدیث متواتر مدینة العلم بیان فرمود:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلَيَّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ
الْبَابَ.^۱

از این حکمت به عبارت «وجه الله» نیز تعبیر شده که در قرآن فرمود:

﴿وَ لَا تَنْدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا
وَ جَهَهُ﴾^۲

«وجه الله» و «باب الله» در هر زمانی هست، باید آن را جست. نکته مهم اینکه به حُکم عقل، خداوند متعال از جسمیت مبرراً است. لذا تعبیراتی مانند «وجه الله» به این معنا است که خداوند، برخی از آفریدگان را، راه رسیدن به خود قرار داده، همچنان که صورت دریک انسان، نخستین وسیله برای مواجهه با او است. تعبیر «لسان الله» نیز یعنی: فردی که خداوند آفریده تازبان‌گویای او باشد. روایات مؤید این مطلب است:

ابو حمزه از امام باقر علیه السلام در این باره می‌پرسد:
قُلْتُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَ جَهَهُ. قَالَ: يَا

۱. المستدرک على الصحيحین، ج ۳، ص ۱۲۷.

۲. القصص / ۸۸.

بخش اول: دلایل عقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان □ ۱۳۱

فُلَانُ! فَيَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ وَ يَبْقَى وَجْهُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ وَ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ وَ لَكِنْ مَعْنَاهَا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا دِينُهُ وَ نَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَى اللَّهُ مِنْهُ.

اسود بن سعید گوید:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرَ عليه السلام، فَأَنْشَأَ يَقُولُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلَ: نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ.

در دعای ندبہ، امام عصر عائیله را چنین می جوییم:

أَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى؟ أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ؟

امروز، زبان گویای خدایی (لسان الله)، چشم بینای خدایی (عين الله)، دست توانای خدایی (يد الله)، راه ورود به حریم رضای الهی (وجه الله) و به طور کلی تنها راه جلب رضای الهی و تقریب به آفریدگار، امام مهدی ارواحنا فداه است.

همان گونه که خداوند، یکی از خانه‌های آفریده خود را «بیت الله» نامیده و توجّه مردمان به آن را دلیل ایمان‌شان دانسته، توجّه به این بندۀ خالص و ویژه خود را نشانه ایمان مردم می‌داند، بدون اینکه اختیار را از آن‌ها بگیرد. راه را به روشنی نشان داده و از مردم خواسته با اختیار، بدان روی آورند.

۱. کمال الدین، ج ۱، ص ۲۳۱.

۲. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۶۱.

پژوهش و خودآزمایی

«وجه الله» از لحاظ ادبی چه نوع اضافه‌ای است؟

آیه «نفخت فيه من روحی» به چه معناست؟

٤٠ درس

آن نگهبان شریعت را شناس

دین چیست؟ پیامش، هدفش، آرمانش و راه ورودش چیست؟ چگونه می‌توان حريم آن را پاس داشت؟ آیا با راه‌های خودخواسته و خودساخته می‌توان آن را نگاه داشت؟ مبادا با دلسوزی‌های جاهلانه ناآگاهانه به آن لطمه بزنیم. آیین حفظ دین را از چه کسانی باید فراگیریم؟

امام سجاد علیه السلام صلوات الله عليه در دعای روز عرفه می‌فرمایند:
خداوند، دینش را در هر زمانی به سبب امامی تأیید می‌کند:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمامٍ أَقْمَتْتُهُ عَلَيْهِ
لِعِبَادِكِ.^۱

حضرتش در ادامه این جمله، نقش‌ها و فوائد و جایگاه امام را

۱. الصحيفة السجادية، ص ۲۱۸.

در نظام اندیشه و عمل دینی نشان می دهد که با رجوع به صحیفه به دست می آید.

دین در لغت به معنای انقیاد و پذیرش است.^۱ دین از پذیرش معرفتی خدا آغاز می شود: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُه»^۲ و به انجام واجباتی چون نماز و روزه و حج و غیره می رسد.

این ها دستاوردهای فرستاده الهی - از آدم تا خاتم - است. باید کسی در هر زمان باشد که اصل دین و واجبات الهی رانگاه دارد. به عنوان نمونه حضرت صادق علیه السلام فرمود:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدْعِ الْأَرْضَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْلَمُ
الرِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فِي الْأَرْضِ وَ إِذَا زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئًا
رَدَّهُمْ، وَ إِذَا نَفَصُوا أَكْمَلَهُ لَهُمْ. فَقَالَ: خُذُوهُ كَمِلًاً وَ لَوْلَا
ذَلِكَ، لَا تُبَسَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُهُمْ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَ
الْبَاطِلِ.^۳

یا در حدیث دیگر امام فرمودند:

لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ، لَوْ جَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى
الْحَجَّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبْوَا، فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجَّ.^۴

اگر مردم حج را تعطیل کنند، بر حجت خدا در هر زمان لازم

۱. معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص ۳۱۹ «و هو جنس من الانقياد والذل. فالدين: الطاعة»

. ۲. خطبه / ۱۱.

. ۳. الإختصاص، ص ۲۸۸.

. ۴. الكافي، ج ۴، ص ۲۷۲.

است که خواه و ناخواه، مردم را ناگزیر به حج بفرستد، چرا که خانه خدا برای حج بربپا شده است.

نه تنها حجّ که همه ارکان دین چنین هستند. در روایت جامعی در باب صفات امام، حفظ تمام حریم‌های الهی آمده است:

وَ الَّذِيْبُ عَنْ حُرْمَةِ اللهِ.^۱

آنچه امروز مشهود است، دین حقیقی - یعنی شیعه اثنا عشریه - با تمام تلاش‌های دشمنان برای از بین بردن آن، در زمین وجود دارد. این مطلب به خاطر وجود حضرت بقیة الله است. خود آن حضرت ارواحنا فداه در توقيعی خطاب به شیخ مفید فرمودند:

إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَ لَا نَأْسِينَ لِذِكْرِكُمْ؛ وَ لَوْ لَا
ذَلِكَ، لَنَزَلَ بِكُمُ الْأَلْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ.^۲

پژوهش و خودآزمایی

چند برهه تاریخی را نام ببرید که شیعه تا سرحد نابودی پیش رفته ولی نجات یافته است.

نمونه‌ای از دستگیری شیعیان در دوران غیبت توسط امام عصر را بیان نمایید.

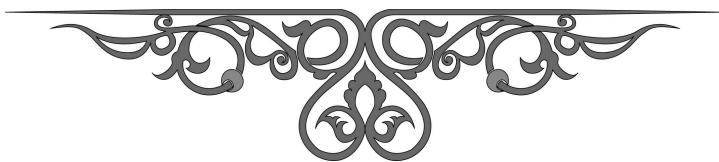
۱. الکافی، ج ۱، ص ۲۰۰.

۲. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ۲، ص ۴۹۷.

بخش دوم

دلایل نقلی
بر ضرورت وجود حجّت
در هر زمان

دلايل نقلی شيعه بروجود حجّت در هر زمان فوق تواتر^۱ است. در اين بخش فقط به ۳۰ دليل قرآنی اشاره مىگردد. در اين مسیر، از تفاسير اهل تسنن بهره مىبريم تا معلوم گردد اعتقاد شيعه در اين موضوع ريشه در كتب مخالفان نيز دارد.

همچنين باید دانست صدها بلکه هزاران تشرّف و ملاقات با حضرت حجّت بن الحسن علیه السلام از زمان ميلاد ايشان، سال ۲۵۵ هجری قمری، تا کنون از اقشار گوناگون و مذاهب مختلف و گزارش‌های موجود تاریخي در كتب معتبر مانند كتاب نجم ثاقب محدث نوري، دلايل نقلی مفصلی است که از مجال اين نوشتار خارج است.

از اين بخش به هفت نتيجه مىرسيم:

بعد از پيامبر يقيناً جانشينانی وجود دارند. از اين جانشينان با تعابير مختلفی در قرآن و روایات ياد شده است: سبب آمرزش گناهان، وصیت شدگان پیامبر، گواهان، مطمئن‌ترین ریسمان، رشته‌های

۱. خبر مستفيض نياز به بررسی سندی ندارد، چه رسد به خبر متواتر. (و ان استفاضة الروايات، اغتنتنا عن النظر في اسنادها) معجم رجال الحديث للخوئي، ج ۸، ص ۳۶۰.

خدایی، رشتۀ نجات مردمان، صاحبان امر، کمال دین، ستارگان، فرستادگان، راه استوار، جانشینان، سرشناسان هستی، راستگویان، هشدار دهنده‌گان، راهنمایان، نشانه‌های هدایت، اهل توجّه، امام زمان، پناهگاه الهی، روشنی بخشنده‌گان، پیوستگان، کشتی نجات، پدر دلسوز، پاکان و پاکیزگان، آب زلال، تحقق سنت پیشینیان، روز روشن، جایگاه فروندفرشتگان و مایه‌آرامش زمین.

«کل» در تعابیری چون «کلّ قوم، کلّ امة، کلّ انس» بر همگی افراد مجموعه دلالت التزامی دارد. همچنین فعل مضارع در کلمات الهی و احادیث معصومان فراوان به کار رفته است. این‌ها ضرورت وجود و استمرار راهنما در هر زمان تا دامنه قیامت را نشان می‌دهد.

این جانشینان مقام عصمت دارند.

این جانشینان از علم و هبی الهی برخوردارند، یعنی نه تنها نیازی به علم امّت ندارند، بلکه تمام امّت به علم آنان نیازمندند.

این جانشینان منتخب و برگزیده الهی هستند و مردمان در انتخاب آنان اختیاری ندارند.

این جانشینان فقط از اهل بیت و عترت پیامبر، همچنین از قریش خصوصاً بنی هاشم هستند، به گونه‌ای که حتی زنان پیامبر در میان آنان جایی ندارند.

شمار این جانشینان دوازده نفر است، نه کم و نه بیش.

این ویژگی‌های هفتگانه، بر هیچ‌کس جز دوازده امام شیعه صدق نمی‌کند، صفحات تاریخ بر این مدعّاگواه است.

امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف بر اساس این ۳۰

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ۱۴۱

دلیل زنده است. حضرتش در سال ۲۵۵ قمری در خانه امام حسن عسکری و حضرت نرجس خاتون عليهم السلام در سامراء به دنیا آمده^۱ و تا کنون بار سنگین امامت امّت را برد و دو ش دارد.

۱. گزارش‌های میلاد امام مهدی عائیله در بسیاری از کتاب‌ها از جمله کمال الدین آمده است.

۴۱ درس

توبه‌خواهی، از در حطّه در آ

آن خطا و گناه بزرگ که برای بنی‌اسرائیل پیش آمد، با توبه و عرض ادب به آستان الهی بخشیده شد؛ با ورودی مخصوص به دری خاص، که باب حطّه نام گرفت. امت اسلام نیز به این کار آزموده شدند، گرچه شمار اندکی از این آزمون به سلامت بیرون آمدند.

﴿وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقُرْبَةَ فَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُولُوا حِطَّةً نَعْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَ

^١ سَنَّرِيزِدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

رسول خدا ﷺ فرمود:

مثل اهل بیت من در میان شما مانند «باب حطّه» بنی‌اسرائیل است

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۱۴۳

که هر کس از آن در داخل شد، گناهانش آمرزیده شد و شایسته رحمت و افزونی از آفریدگار خود گشت.^۱

همچنین فرمود:

مثل اهل بیت من مانند «باب حطّه» بنی اسرائیل است که هر کس به آن درآید، آمرزیده می‌شود.^۲

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

انما مثلنا فی هذه الامة كسفينة نوح و كباب حطّة فی
بنی اسرائیل.^۳

چند نکته

«باب حطّه» در زمان حضرت موسی علی نبیتنا و آله و علیه السلام وجود عینی خارجی داشت، اهل بیت نیز در هر زمانی باید وجود عینی و خارجی داشته باشند.

خدای متعال برای آمرزش بنی اسرائیل راهی قرار داد و آن «باب حطّه» بود که با خم شدن از آن در می‌گذشتند و «حطّه» می‌گفتند (حطّه از ریشه حطّ به معنای ریزش است، یعنی خدایان گناهان ما را بریز). خدای متعال برای این امّت نیز باب حطّه‌ای قرار داده که اهل بیت نبوّت هستند. اینانند راه آمرزش مسلمانان. لذا باید در هر زمانی اهل بیت پیامبر حاضر باشند تا مسلمانان برای آمرزش گناهان و قصورهای خود به درگاه الهی، به آنان رجوع کنند.

۱. همان، ص ۴۴.

۲. المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۳۴۳.

۳. مصنف ابن ابي شيبة، ج ۷، ص ۵۰۳.

البَّهُ همچنان که در بنی اسرائیل، اکثریت امت این کار را به مسخره گرفتند، در این امت نیز اکثریت امت از این دستور الهی سر پیچیده‌اند. امروز تنها مصداق عینی اهل بیت که مایه آمرزش امت است، امام مهدی علیهم السلام هستند.

در زیارت جامعه می‌خوانیم: وَ الْبَأْبُ الْمُبَشَّرَىٰ بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَأْكُمْ
نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ.^۱

این امت نیز بارها به ویژه در مقاطعی همچون سقیفه و عاشورا به چنین آزمون‌هایی مبتلا شده و کارنامه منفی نشان داده‌اند. امید که ما، در زمان غیبت امام عصر علیهم السلام در این آزمون دشوار، در آن ورطه نیفتیم. چنان‌که در دعای عصر جمعه منقول از آن امام همام می‌خوانیم:

وَ عَافِيَ مِمَّا امْتَحَنْتَ بِهِ خُلُقَكَ وَ ثَبَيْثَنِي عَلَى طَاعَةِ وَلِيٍّ
أَمْرَك.^۲

پژوهش و خودآزمایی

آیه‌ای دیگر که مایه آمرزش گناهان است بیان نمایید.

داستان «باب حطّه» در بنی اسرائیل چه بود؟

۱. تهذیب الأحكام، ج ۶، ص ۹۸.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۵۱۲.

٤٢ درس

هر پیغمبر جانشینی بایدش

سنّت دیرینه ادیان الهی چنین بوده که راه هدایت یک پیامبر با رحلتش بسته نشود. آیا این سنّت در واپسین و کامل‌ترین دین نقض می‌شود؟

﴿وَ وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^۱

امام باقر علیه السلام فرمود:

به راستی خدا محمد ﷺ را برجن و انس فرستاده و پس از وی دوازده وصی قرار داده، برخی درگذشته‌اند و برخی مانده‌اند. در هر وصی روش و برنامه‌ای بوده است و روش او صیائی که پس از محمد ﷺ آمدند روش او صیاء عیسی است که دوازده تن بودند و

امیر المؤمنین صلوات الله عليه به روش عیسی زیست.^۱
از سلمان نقل شده که گوید به رسول خدا گفت:

هر پیامبری و صیّای داشته، وصیّ شما کیست؟ چیزی نفرمود. بعد از آن که مرا دید، فرمود: ای سلمان. به نزد آن حضرت شتافتم ولبیک گفتم. فرمود: می‌دانی وصیّ موسی که بود؟ گفت: بله، یوشعب بن نون. فرمود: چرا؟ گفت: از جهت آنکه در آن روز اعلم ایشان بود. حضرت فرمود: پس به راستی وصیّ من، جایگاه سرّ من و بهترین کسی که بعد از خود قرار می‌دهم، به جا آورندۀ وعده من است.^۲

محمد بن اسحاق گفت:

لَمَّا حَضَرَتْ آدَمُ الْوَفَاءُ عَهِدَ إِلَى ابْنِهِ شِيثَ وَ عَلَمَهُ سَاعَاتٍ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعَلَمَهُ عِبَادَاتٍ تِلْكَ السَّاعَاتِ وَ أَعْلَمَهُ بِوُقُوعِ
الطَّوفَانِ بَعْدَ ذَلِكَ.^۳

حضرت آدم به هنگام مرگ با شیث پیمان بست و وداع و علومی را به او سپرد.

جابر گوید:

روزی با پیغمبر ﷺ در یکی از نخلستان‌های مدینه بودیم، درحالی که دست علی طلیلاً را در دست داشت. به یک نخل خرمگذر کردیم که ناگاه فریاد برآورد: این محمد سرور پیغمبران و این علی سرور اوصیاء و پدر ائمه طاهرین است. سپس به نخل دیگری گذر

۱. الكافي، ج ۱، ص ۵۳۲.

۲. المعجم الكبير، ج ۶، ص ۲۲۱.

۳. البدایه والنهایه، ج ۱، ص ۱۰۹.

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان ۱۴۷

کردیم، چنین ندا سرداد: این محمد رسول الله است و این علی سیف الله. پیغمبر روبروی علی کرد و فرمود: نام این نخل را صیحانی بگذار. از آن روز، این نوع خرما صیحانی نام گرفت و امروزه در مدینه جایی است که آن را صیحانی می‌خوانند.^۱

چند نکته

هر پیامبری وصیّ ای زنده دارد که وعده‌های او را تحقق می‌بخشد. بنابر فرمایش جناب سلمان، جانشین پیامبر باید اعلم مردم زمان باشد و به گواهی فریقین، اعلم مردم بعد از پیامبر امیر المؤمنین علی علیّاً است.

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَعْلَمُ امْتِي مِنْ بَعْدِي عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.^۲

این جانشین را پیامبر از طرف خداوند حکیم تعیین می‌کند و مردم در این انتخاب اختیاری ندارند؛ همان‌گونه که در انتخاب یوشع، امت حضرت موسی دخالتی نداشتند.

پیامبر جانشین خود را جایگاه سرّ خود و بهترین فرد بعد از خود می‌داند. لذا وصیّ بلافصل پیامبر، امیر المؤمنین علی علیّاً است. او صیّاء پیامبر به تعداد نقباء بنی اسرائیل و حواریّون عیسی (۱۲ تن) هستند.

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

۱. فیض القدیر مناوی، ج ۵، ص ۲۹۳.

۲. کنز العمال، ج ۱۱، ص ۶۱۴.

مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ: هَلْ حَدَّثَكُمْ بِيُّكُمْ كَمْ

يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ خَلِيفَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، كَعِدَّةٌ تُقْبَاءُ تَبَّى إِسْرَائِيلَ.^۱

امروز وصی دوازدهم حضرت خاتم الانبیاء ﷺ، حضرت صاحب الزمان او راحنا فدah است که زنده است و روی همین زمین قدم بر می دارد. امیر المؤمنین علیه السلام در وصف او فرمود:

به خدای علی قسم که حجّت خدا بر زمین ایستاده و در راههای آن گام بر می دارد، به خانه ها و کاخ هایش داخل می شود، در شرق و غرب زمین گردش می کند، گفته هارا را می شنود و بر جماعت سلام می کند؛ او می بیند اما دیده نمی شود تا زمان و وعده اش فرارسد.^۲

پژوهش و خودآزمایی

روایتی را که نام او صیاغه از آدم تا خاتم ﷺ در آن آمده، بباید.

منظور از دوره «فتره من الرسل» چیست؟

۱. مسندا حمد بن حنبل، ج ۱، ص ۴۰۶.

۲. الغيبة نعمانی، ص ۱۳۴.

٤٣ درس

آن گواه حق که بر مردم رسد

هر حاکمی در میان افراد مملکت خود گواهانی دارد و خداوند عزوجل نیز گواهان در زمین می‌گمارد. چرا گواهی؟ و کیانند گواهان؟

﴿وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^۱

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ
شَهِيدًا﴾^۲

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ
الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^۳

. ۱. البقرة / ۱۴۳ .

. ۲. النساء / ۴۱ .

. ۳. القصص / ۷۵ .

﴿وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾^۱
 ﴿وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ جِئْنَا
 بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ﴾^۲
 «وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ
 سُتُّرُدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةَ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ»^۳

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه (البقرة / ۱۴۳) فرمود:

نَحْنُ الْأَمَمُ الْوُسْطَى وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ حُجَّةُ
 فِي أَرْضِهِ.^۴

از ابوسعید خدری نقل شده که رسول خدا فرمود: وسط در این آیه
 به معنای عدل است.^۵

از سلیمان بن قیس نقل شده است که امام علی علیه السلام فرمود: مقصود خدا
 از کلامش «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» ماییم و رسول خدا گواه بر
 ماست. ما گواهان خدا بر مردم و حجت او در زمینش هستیم و امّت
 وسط در کلام خدا ماییم.^۶

صاحب جواهرالحسان درباره آیه «وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

۱. النحل / ۸۴

۲. النحل / ۸۹

۳. التوبه / ۱۰۵

۴. الكافی، ج ۱، ص ۱۹۰.

۵. صحيح البخاری، ج ۸، ص ۱۵۶.

۶. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۱، ص ۱۱۹.

شَهِيداً» می‌گوید: یعنی گواهی بر کفر و ایمانشان باشد.^۱

ابن عطیه^۲ گفت: مجاز است که خدا^۳ گواهان را از صالحان یا پیامبران
برانگیزد.^۴

آل‌وسی می‌گوید: وجود گواه در عصر پیامبر ﷺ روشن است. بعد
از ایشان نیز ناگزیر در هر عصر، از قوامی خواهد بود که حجت به کلام
ایشان تمام شود و ایشان قائم مقام گواه معصوم [پیامبر] هستند.^۳
تعالیٰ درباره آیه «وَ نَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً» می‌گوید: اینان
عادلان و نیکان امّت‌اند، تا^۴ گواهی بر کارهای خیر و شر امم باشند.
این شش آیه بر این حقیقت دلالت دارند که هر امّتی گواهی دارد و
امّت اسلام نیز گواهانی دارد که در قیامت بر مردم گواهی می‌دهند و
پیامبر اکرم گواه بر این گواهان هستند.

ابن عطیه، آل‌وسی و تعالیٰ اصل وجود گواهان را بعد از پیامبر اکرم
- بنابر آیات مذکور - پذیرفته‌اند؛ لکن صالحان، عادلان و اخیار امّت را
مصاديق گواهان گرفته‌اند. این سخن نمی‌تواند درست باشد، زیرا
همان‌گونه که خود اذعان می‌کنند، اینان قائم مقام پیامبر معصوم هستند
و نمی‌شود جانشین معصوم در کاری خطیر چون گواهی بر خلق، غیر
معصوم باشد، زیرا از آنجایی که خدا این گواهان را بر اعمال مردمان
گمارده است، باید:

اولاً، از گناه و اشتباه بری باشند تا در بیشگاه عدل الهی به اشتباه

۱. جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۴۳۷.

۲. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج ۷، ص ۴۵۰.

۳. همان.

۴. همان، ج ۴، ص ۲۸۱.

گواهی ندهند.

ثانیاً، علمی محیط بر تمام مردمان زمانشان داشته باشند تا اتمام حجت بر همگان شود. پس باید این علم، یک علم و هبی الهی باشد.
ثالثاً، طبق روایت بخاری، معنای وسط در «امة وسطاً» عدل است، ولی پیامبر نفر مود: «امة عادلاً». نکته همین جاست که بین صفت عادل و عدل برای امت، تفاوت بسیار است. عادل به کسی اطلاق می‌شود که ممکن است غیر عدالت از او سربزند، ولی اگر کسی عدل باشد، عدالت در او ثابت ولا یتغیر گشته و این صفت معصومان است.

به هر حال، امروز گواه بر امت، حضرت بقیة الله علیہما السلام هستند، چنان‌که در دعای مؤثر از امام رضا علیہما السلام آمده است:

اللَّهُمَّ ادْفِعْ عَنِّي لِلَّئِنَّكَ وَ خَلِيقَتِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ
لِسَانِكَ الْمُعَبَّرِ عَنْكَ النَّاطِقِ بِحُكْمِكَ وَ عَيْنِكَ النَّاظِرِ بِإِذْنِكَ
وَ شَاهِدِكَ عَلَى عِبَادِكِ. ^۱

پژوهش و خودآزمایی

دعای امام رضا برای امام زمان علیہما السلام رایک بار کامل بخوانید.
صفات امام زمان را در این دعا بیان کنید.

۱. مصباح المتهجد، ج ۱، ص ۴۰۹

٤٤ درس

امام، مطمئن‌ترین دستاویز

امان از رفیقان نیمه‌راه! دست انسان ناتوان را
می‌گیرند و قدری راه می‌برند، اما نیمه راه رها
می‌کنند و به راه خود می‌روند. کجاست آن انسان
خدایی که فرد گرفتار را در نیمه راه رها نکند؟
کجاست آن رشته‌ای که سست نباشد و بتوان در
مسیر دشوار کوهنوردی به آن اعتماد کرد؟

﴿فَمَنْ يَكُفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
أَوْتُقْنَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا﴾^۱

کسی که کافر به طاغوت و مؤمن به خدا باشد، به راستی به «عروة
الوثقى» چنگ زده که سستی در آن نیست.

رسول خدا ﷺ فرمود:

أَلَا إِنَّ أَخِي وَخَلِيلِي وَوَزِيرِي وَصَفِيفِي وَخَلِيفِتِي مِنْ
بَعْدِي وَوَلِيَ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةَ بَعْدِي عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ،
فَإِذَا هَلَكَ فَابْنِي الْحَسَنُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا هَلَكَ فَابْنِي الْحُسَيْنُ
مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ الْأَئِمَّةُ السَّعْدَةُ مِنْ عَقْبِ الْحُسَيْنِ، هُمُ الْهُدَاءُ
الْمُهَتَّدُونَ، هُمْ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُمْ لَا يُفَارِقُونَهُ وَ
لَا يُفَارِقُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، هُمْ زِرُّ الْأَرْضِ الَّذِينَ تَسْكُنُ
إِلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَهُمْ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتَّيْنِ وَهُمْ عُرْوَةُ اللَّهِ الْوُتْقَى
الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا.^١

نیز فرمود:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَادَةِ وَيَسْتَمِسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُتْقَى وَيَغْصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتَّيْنِ، فَلَيُوَالِ عَلَيْاً وَلَيَأْتِمَ
بِالْهُدَاءِ مِنْ وُلْدِهِ.^٢

چند نکته

آیه اطلاق دارد که هر کسی در هر زمانی و مکانی می تواند به «عروة الوثقى» متمسک شود. پس باید عروة الوثقى در هر زمان باشد. در تفاسیر شیعه و سنی، اهل بیت پیامبر به عنوان «عروة الوثقى» معرفی شده‌اند.

١. کتاب سلیمان بن قیس الهلاکی، ج ۲، ص ۷۳۴.

٢. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج ۱، ص ۱۶۸.

معنای «عروة الوثقى» به «حبل الله» بسیار نزدیک است.

الْعُرْوَةُ: عُرْوَةُ الدَّلْوِ.^۱

با این تفاوت که در اینجا تأکید شده که این رشته، سنتی و گستاخی ندارد.

قوله تعالیٰ: لَا انْفِصَامَ لَهَا، أَى لَا انقطاع لها.^۲

«الوثقى» صفت تفضیلی است، یعنی قابل اطمینان تر از این ریسمان وجود ندارد. به عبارت دیگر، محکم ترین رشته است که امروز وجود نازنین امام عصر ارواحنا فداه است. در صلوات مروی از آن حضرت می خوانیم:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَ عَلَى الْمُرْتَضَى وَ فَاطِمَةَ
الزَّهْرَاءِ وَ الْحَسَنِ الرِّضا وَ الْحُسَيْنِ الْمُصَفَّى وَ جَمِيعِ
الْأَوْصِيَاءِ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أَعْلَامِ الْهُدَى وَ مَنَارِ النُّورِ وَ
الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَ الْحَبْلِ الْمَتِينِ.^۳

پژوهش و خودآزمایی

صلوات منقول از صاحب الزمان را عصر جمعه بخوانید.
سبب صدور دعا را بیان کنید.

۱. العین، ج ۲، ص ۲۳۴.

۲. مجمع البحرين، ج ۶، ص ۱۳۱.

۳. مصباح المتهجد، ج ۱، ص ۴۰۸.

٤٥ درس

رشته محکم که دست ما گرفت

گرفتار شده و راهی به رهایی ندارد. می‌داند که از افرادی در رتبه خودش کاری ساخته نیست. دیده به دیگران می‌دوزد، اما کدام‌یک می‌تواند او را نجات بخشد؟ می‌گوییم: آن بنده برگزیده خدا که خدایش به او برای رهایی گرفتاران مأموریت داده است. حبل اللہ، در میان خیل گرفتار چه کسی است؟

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^۱

امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمود:

نَحْنُ الْحَبْلُ.^۲

نیز فرمود:

نَحْنُ حَبْلُ اللّٰهِ.^۳

۱. آل عمران / ۱۰۳.

۲. امالی الطوسی، ص ۲۷۲.

۳. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۱، ص ۱۶۹.

آیه شریفه، به مسلمانان امر می‌کند که به ریسمان الهی چنگ زند و از کنار او پراکنده نشوند.

چند نکته

این امر الهی مربوط به همه زمان‌ها و همه مسلمانان است، زیرا قید زمان و مکان ندارد.

در تفاسیر عمده‌شیعی، «حبل الله» امامان از نسل پیامبر معرفی شده‌اند. این تبیین آیه، با عقل بیشتر سازگاری دارد تا مصادق‌های دیگر که دیگران بیان کرده‌اند.

اگر کسی مدعی شود که «حبل الله» فقط قرآن کریم است؛ می‌پرسیم: آیا ۷۳ فرقه اسلامی به غیر قرآن اعتصام دارند؛ اگر جواب منفی است، چرا این گونه اعتصام مانع از تفرقه نشده است؟

در نتیجه بنا بر حکم عقل و سنت قطعی پیامبر که همراهی قرآن و عترت است، اعتصام به «حبل الله»، اعتصام به قرآن با تبیین عترت است که در این صورت، امّت از راه حق متفرق نخواهد شد.

امروز، آنکه رشتہ‌اش به رشتہ الهی گره خورده است، وجود مبارک امام عصر ارواحنافه است.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِيمَانٍ أَقْمَتْهُ عَلَمًا لِّعِبَادِكَ وَ مَنَارًا فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ

بِحَبْلِكَ.^۱

پژوهش و خودآزمایی

دعای منقول از صحیفه سجادیه را بخوانید.

کدام بخش‌ها از دعا به امام زمان علیهم السلام مربوط است.

٤٦ درس

رشته‌ای از مردمان را پاس دار

رشته‌ای که خدایمان به زمین فرستاده تا برای حرکت در مسیر صعود به سوی آسمان، از آن بهره گیریم، بسی گران ارج است؛ بیش از حد تصوّر و پندار ما. نجات و صعود، در گرو همراهی هماره با آن است.

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقُفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ﴾^۱

رسول خدا ﷺ درباره این آیه فرمود:

فَأَلْحَبْلُ مِنَ اللَّهِ كِتَابُهُ وَ الْحَبْلُ مِنَ النَّاسِ وَصِيَّ.^۲

۱. آل عمران / ۱۱۲.

۲. الغيبة نعمانی، ص ۴۰.

نیز فرمود:

من در حالی شما را ترک می‌کنم که دو جانشین، یکی کتاب خدا،
رسیمان کشیده خدا از آسمان به زمین و دیگری عترت و اهل بیتم را
میان شما به یادگار می‌گذارم و آن دو، تا ورود بر حوض، هرگز از هم
جدا نمی‌شوند.^۱

در جای دیگر فرمود:

فانظروا كيف تخلعونى فى الثقلين؟ قيل: و ما الثقلان يا
رسول الله؟ قال: الأكابر كتاب الله عزوجل؛ سبب طرفه ييد
الله و طرفه بآيديكم، فتمسکوا به لاتضلو؛ والأصغر
عترتى، و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.^۲

آیه به صراحت اشاره دارد که یک حبل از ناحیه خداویک حبل از
ناحیه مردم است. پیامبر خدا این مطلب را بارها در حدیث ثقلین
تذکر داده‌اند.

چند نکته

این روایت بیانی برای «حبل الله» است که دو طرف دارد، یکی به دست
خدا که کلام الله است و دیگری به دست مردم که عترت است.
حرف «لن» نفی ابد است، یعنی قرآن و عترت هرگز از هم جدا
نمی‌شوند. اگر امروز قرآن موجود است که هست، حتماً فردی از عترت

۱. سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹ «إِنَّى تَأْرِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمْسَكُتُمْ بِهِ لَنْ تَضْلِلُوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعَظَمُ مِنَ الْآخَرِ وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بُيُّتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا».

۲. معجم الكبير، ج ۳، ص ۶۶.

و اهل بیت پیامبر نیز در کنار آن باید زنده باشد.
مناوی شارح سنّی گوید: از «لن یفترقا» برمی آید که قرآن و عترت
مستمرًا ملازم هم هستند.^۱

همان طور که قرآن معصوم است: «لَا يَأْتِيهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»^۲، اهل بیت نیز باید معصوم باشند.
امروز فردی از اهل بیت که همراه و شریک کتاب است، امام
زمان علیه السلام است:

السّلام عليك يا شريك القرآن.^۳

پژوهش و خودآزمایی

«شریک القرآن» برای کدام امام در دعا به کار رفته است؟
این شراکت به چه معناست؟

۱. فیض القدیر، ج ۳، ص ۲۰.

۲. فصلت / ۴۲.

۳. اقبال الأعمال، ج ۲، ص ۷۱۲.

٤٧ درس

صاحبان امر را باید شناخت

خدایمان به پیروی خود فرمان داد و راه آن را اطاعت پیامآور خود دانست، اما آن گرامی در دنیا عمری محدود دارد. پس از آن آیین پیروی خداوند چگونه است؟ اولی الامر که در قرآن به شکل کلی معرفی شده‌اند، کیانند؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَفْرَادٌ مِّنْكُمْ﴾^۱

عیسی بن سری گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: پایه‌هایی که اسلام بر آنها قرار دارد، که چون به آنها چنگ زنم کردارم پاک و بی عیب باشد و چیزهای دیگری که نمی‌دانم به من زیان نرساند، کدام است؟ فرمود: گواهی دادن به یگانگی خدا و اینکه محمد ﷺ رسول

خداست و اقرار نمودن به آنچه از جانب خدا آورده و حقی در اموال به عنوان زکات و ولایتی که خدای عزّوجلّ به آن امر فرموده و آن ولایت آل محمد ﷺ است، زیرا رسول خدا فرمود: هر که بمیرد و امامش را نشناشد، به مرگ جاهلیت مرده است.

خدای عزّوجلّ فرماید: «خدا را اطاعت کنید و پیغمبر را اطاعت کنید و والیان امر از خودتان را». ولی امر علی ؓ بود و پس از او حسن و پس از او حسین و پس از او علی بن الحسین و پس از او محمد بن علی، سپس امر امامت بر همین روش باشد. به راستی زمین بی امام اصلاح نمی شود و هر که بمیرد و امامش را نشناشد به مرگ جاهلیت مرده است و زمانی یکی از شما بیشتر از همه به معرفت امام احتیاج دارد که نفسش به اینجا برسد - با دست اشاره به سینه اش فرمود - آنگاه خواهد گفت: عقیده خوبی داشتم.^۱

از مجاهد ذیل آیه «وَ أُولَئِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» نقل شده که گفت: آیه درباره امیر المؤمنین نازل شده است، وقتی پیامبر او را جانشین خود در مدینه گذارد؛ علی گفت: آیا من را بر زنان و کودکان جانشین قرار می دهی؟ پیامبر فرمود: آیا نمی پسندی که منزلت تو نسبت به من، منزلت هارون به موسی باشد زمانی که گفت: «اَخْلُفُنِي فِي قَوْمٍ وَ أَصْلُحُه»^۲.

از ابو بصیر نقل شده که از باقر العلوم ؓ درباره این آیه پرسیدند.

۱. الكافي، ج ۲، ص ۲۱.

۲. الأعراف / ۱۴۲.

۳. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۱، ص ۱۹۰.

فرمود: درباره علی بن ابی طالب نازل شده است. گفتم مردم می‌گویند چرا نام علی و اهل بیت در قرآن نیامده است؟ فرمود: به آنان بگو خدا نماز را در قرآن نازل فرموده، ولی در مورد رکعات آن حرفی نزدیک نداشت تارسولش آن را بیان کند. نیز حج در قرآن آمده، ولی طواف هفتگانه در آن نیامده تا پیامبر بیان کند. «أَطِبِّعُوا اللَّهَ وَ أَطِبِّعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» نیز در قرآن آمده و درباره علی، حسن و حسین نازل شده است. پیامبر فرمود: سفارش می‌کنم شمارابه کتاب خدا و اهل بیتم و از خدا درخواست کردم که بین آن دو، تا ورود بر حوض، جدایی نیفکند و خدا درخواست من را اجابت کرد.^۱

چند نکته

امر خدا به اطاعت اولی الامر، امروز نیز باید در مورد کسی صدق کند، چون ما هم امروز مخاطب این آیه می‌شویم و قرآن برای تمام بشر تا قیام قیامت نازل شده است.

«اولی الامر» معصوم است و غیر معصوم را در برنامه گیرد، زیرا قرآن ما را از اطاعت غیر معصوم نهی کرده و می‌فرماید: «وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا»^۲، نیز می‌گوید: «وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كُفُورًا»^۳ براساس این آیات، اطاعت مطلق از گناهکار و تابع هوای نفس و حتی کسی که قلبش برای لحظه‌ای از خدا غافل می‌شود، جایز نیست.

۱. همان.

۲. الكهف / ۲۸

۳. الإنسان / ۲۴

جمع بین این آیات جز بر اطاعت معصوم حکم نمی‌کند. این دیدگاه خردپسند شیعه است و سخن برخی عامّه را نمی‌پذیرد که هر حاکم اسلامی و لو فاسق فاجر را «اولی الامر» می‌پندارند. امروز، مصداق «اولی الامر» کسی جز امام مهدی ارواحنا فدah نیست. ایشان در مقابل شک‌کنندگان و به عقب برگشته‌ها، با زنده بودن آیه و مقید نبودن آن به زمانی خاص، استدلال می‌کنند:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ وَرَدَ الْعِرَاقَ شَاكِّاً مُؤْتَاداً
فَخَرَجَ إِلَيْهِ، قُلْ لِلْمَهْزِيَارِيِّ: قَدْ فَهَمْنَا مَا حَكَيْتَهُ عَنْ مَوَالِيْنَا
بِنَائِحِيْتُكُمْ. فَقُلْ لَهُمْ: أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ، هَلْ أُمِرَ إِلَّا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟^۱

پژوهش و خودآزمایی

سبب صدور نامه برای محمد بن ابراهیم بن مهزیار را توضیح دهید.
شخصیت محمد بن ابراهیم بن مهزیار را در تاریخ بررسی نمایید.

٤٨ درس

با چه امری دین حق کامل شود؟

روزی که خدای حکیم، اکمال دین را به امت اعلام فرمود، راه را برای امت تا واپسین روزهای عمر دنیا روشن ساخت. آن روز چه گذشت؟ و امروز تکلیف و وظیفه ما در برابر آن چیست؟

﴿الْيَوْمَ يَسِّئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَ اخْشُوْنِ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^۱

سلمان از رسول خدا ﷺ درباره این آیه می پرسد:

أَنَّزَلْتُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي عَلَىٰ خَاصَّةً؟ قَالَ: بَلْ فِيهِ وَ فِي
أَوْصِيائِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^۲

۱. المائدة / ۳.

۲. الغيبة نعمانی، ص ۷۰

از ابوهریره نقل است که گفت: کسی که روز هجده ذی الحجه را روزه بگیرد، خداوند روزه شصت ماه را برای او می‌نویسد، و آن روز غدیر خم است، هنگامی که پیامبر دست علی را گرفت و گفت: هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست و عمر بن الخطاب گفت: آفرین آفرین به تو، پسر ابوطالب.^۱

از ابوسعید خدری نقل است که رسول خدابه هنگام نزول آیه اکمال فرمود: اللہ اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت خدابه رسالت من و ولایت علی بن أبي طالب بعد از من. سپس فرمود: هر که من مولای اویم علی مولای اوست. خدا یا هر کس ولایت علی را بیزیرد، او را در کتف ولایت خود بگیر و دشمن علی را دشمن بدار و یاریگر ش را یاری کن و هر که به او کمک نکند، کمکش نکن.^۲

متن آیه و روایات مربوط به آن می‌رساند که کامل شدن دین موکول به حضور ولیٰ معصوم و جانشین پیامبر است. اگر جانشین پیامبر بعد از او نباشد، دین از کمال خودش می‌افتد؛ بلکه نقصان اساسی پیدا می‌کند. نکته دیگر اینکه تعیین این جانشین به استناد سه کلمه «ا کملت، اتممت، رضیت» فقط به انتخاب الهی و ابلاغ رسول است. پیامبر در روز غدیر خم، جانشین خود یعنی علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین را به همگان معرفی کردند، چنان که دهها هزار تن از جمله خلفاء اقرار به عظمت این حادثه کردند. امروز هم یادگار غدیر در میان مردم به - استناد این آیه - وجود دارد، همان بزرگ مردی که رسول خدا در خطبهٔ غدیر،

۱. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۱، ص ۲۰۰.

۲. همان.

به عنوان «خاتم الانمة» به ایشان اشاره کرده و برخی از ویژگی هایشان را بیان فرمودند.

پژوهش و خودآزمایی

در خطبه غدیر با چه تعابیری از امام مهدی یاد شده است؟
دلیل نگارش و نام‌گذاری کتاب کمال الدین توسط شیخ صدوq
چیست؟

٤٩ درس

رهنمای مردم‌اند از آسمان

ستاره آسمان برای اهل زمین زیبا و دست‌نیافتنی است؛ اما مهم‌تر از آن راهنمای است. در آسمان جای دارد و به زمینیان می‌اندیشد. تشبیه امامان معصوم به ستارگان بسیار درس‌آموز است. بخوانید...

﴿وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهَدُوا بِهَا فِي ظُلُّمَاتِ الْبَرِّ﴾

﴿وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^۱

رسول خدا ﷺ به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

مَثَلُكُمْ مَثَلُ النُّجُومِ كُلُّمَا غَابَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^۲

نیز فرمود:

ستارگان امان اهل آسمان هستند. زمانی که بروند، اهل آسمان هم

۱. الأنعام / ۹۷.

۲. امالی الصدق، ص ۲۶۹.

بروند. اهل بیت من نیز امان اهل زمین هستند، زمانی که بروند اهل زمین نیز بروند.^۱

امام علی‌الله در تفسیر آیه فرمود:

النَّجُومُ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيُّهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.^۲

چند نکته

در تشبيه لطیف این آیه، ستارگان سبب هدایت راه جویان و گمگشتنگان می‌گردند، اهل بیت پیامبر نیز باعث هدایت راه جویان و گمگشتنگان می‌گردند.

اگر فردی از اهل بیت پیامبر روی زمین نباشد، اهل زمین نابود می‌شوند، همان‌گونه که اگر ستارگان نباشند، اهل آسمان از بین می‌روند. پس در هر زمانی فردی از اهل بیت پیامبر در زمین وجود دارد که مردمان را هدایت و راهنمایی نماید. خود آن حضرت هم در توقيع شریف به این مطلب اشاره کرده‌اند:

وَ إِنِّي لِأَمَانُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ.^۳

ستارگان در همان حال که وسیله هدایت زمینیان‌اند، در او جی هستند که دست اهل زمین به آن‌ها نمی‌رسد. اهل بیت نیز این‌گونه‌اند؛ اندیشه مردم به کنه مقام آن‌ها نمی‌رسد، در عین حال که وسیله هدایت

۱. همان.

۲. تفسیر القی، ج ۱، ص ۲۱۱.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۸۵.

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۱۷۱

مردماند. این معنا از سخن امام رضا علیه السلام به دست می‌آید که در وصف امام معصوم فرمود:

وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ عَنْ أَيْدِي الْمُتَّاولِينَ وَ وَصْفِ
الْأَوَّلِ الصِّفَيْنِ.^۱

امروز، امامی که مصدق این آیه شریفه است، همان امام همامی است که به تعبیر دعای ندبه «یا این‌الآنجم الزاهره» است. در توقيع شریف در پیوستگی سلسله امامت فرمود: و اذا أَفَلَ نَجْمٌ بَدَا نَجْمٌ.^۲

پژوهش و خودآزمایی

چه شباهت‌هایی میان ستارگان و امامان است؟

آیا امام مهدی به ستاره خاصی تشبيه شده است؟

۱. تحف العقول، ص ۴۴۰.

۲. دلائل الإمامة، ص ۵۲۶.

٥٠ درس

آمده از سوی حق بر جان خلق

فرستادگان آفریدگار بر تمام آفریدگان برتری دارند، بدین روی که سفیران آسمان در زمین اند و مردمان را راهنمای امین. رسالت چیست و مصدق آن کیست؟

﴿اللهُ أَعْلَمُ حِينُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^۱

﴿وَ لَوْ أَنَا أَهْلُكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزِي﴾^۲

﴿وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَبِيوا

۱. الأنعام / ۱۲۴

۲. طه / ۱۳۴

الطَّاغُوتُ^۱

﴿وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فُضِّيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^۲

﴿وَ لَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمُتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبَعَ آيَاتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾^۳

مفہل به امام صادق علیہ السلام عرضہ می دارد:

فَامامتُکُمْ ثَابِتَةٌ عِنْدَ شِيعِتِکُمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّکُمْ أَخْتَيَارُ اللَّهِ
فِی قَوْلِهِ: «نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِنْ نَشَاءُ»^۴ وَ قَوْلِهِ: «اللَّهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ».^۵

چند نکته

رسول یک معنای خاص و یک معنای عام دارد.
اگر رسالت همراه با مقام نبوت باشد، بعد از خاتم الانبیاء باب آن
بسته شده است. این همان معنای خاص است و لی اگر رسول به معنای
عام آن، یعنی فرستادگان الهی باشد، باب آن تا قیام قیامت باز است.
خداآوند متعال، از فرشتگان موکل بر قبض روح مردم، تعبیر «توقفه

۱. النحل / ۳۶.

۲. يونس / ۴۷.

۳. القصص / ۴۷.

۴. الأنعام / ۸۳.

۵. الهدایة الكبرى، ص ۴۱۹.

رسلنا» را به کار می برد، یعنی ملائک را در زمرة رسولان می داند.
 فعل مضارع « يجعل » در آیه «^{الله أَعْلَمُ} حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه» بر
 استمرار امرِ جعل رسول از طرف خدا در تمام زمانها اشاره دارد.
 چهار آیه دیگر نیز به روشنی اشاره دارند به اینکه هر امّتی
 فرستاده‌ای دارد و اگر این فرستادگان نباشند، اتمام حجت با مردمان
 صورت نمی‌گیرد.

باتوجه به آیات مذکور نمی‌توان زمانی را تصور کرد که مردمان به
 فرستادگان زنده الهی بی‌نیازند.
 امروز، آن سفیر و فرستاده الهی بر مردم امام عصر علیهم السلام است.

پژوهش و خودآزمایی

نمونه دیگری از کاربرد «رسول» برای غیر انبیاء در کلام الله بیان
 نمایید.

رئوس دعوت رسولان چیست؟

۵۱ درس

اینک این ما و صراط مستقیم

هر مسلمانی در طول یک شبانه روز دستکم ده بار، از خدایش می خواهد که او را به «صراط مستقیم» هدایت کند. یعنی در طول یک سال، بیش از سه هزار و پانصد بار و در طول عمرش هزاران بار، این درخواست را تکرار می کند. «صراط مستقیم» چیست که این همه در طلب آن از خدای بزرگ، اصرار می کنیم؟

﴿وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذُلِّكُمْ وَ صَاحِبُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾^۱

﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾^۲

۱. الأنعام / ۱۵۳

۲. الحجر / ۴۱

﴿لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَبْيَّنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾^١

حدود ٣٠ بار در آيات مختلف قرآن تركيب «صراط مستقيم» به کار رفته است.

امام باقر صلوات الله عليه درباره آن فرمود:

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ عَلَيْهِمُ الْكَلَمُ، هُمْ صِرَاطُهُ، فَمَنْ أَتَاهُ سَلَكَ السَّبِيلَ.^٢

ابی بریده گفت:

فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» قَالَ: صِرَاطَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.^٣

نیز ابن عباس گفت:

اَهْدِنَا إِلَى حُبِّ النَّبِيِّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.^٤

رسول خدا ﷺ فرمود:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَيْنَا وَرَجُلَتَهُ وَأَبْنَاءَهُ حُجَّاجَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَ هُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي امْتِي، مَنِ اهْتَدَىٰ بِهِمْ «هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ»^٥^٦

١. الأعراف / ١٦.

٢. تفسیر فرات الكوفی، ص ١٣٧.

٣. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ١، ص ٧٤.

٤. همان، ج ١، ص ٧٥.

٥. آل عمران / ١٠١.

٦. همان، ص ٧٦.

امام صادق علیه السلام فرمود:

الصراط الذى قال ابليس: «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

ثُمَّ لَأَتَيْنَاهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» و هو على علیه السلام.^۱

امام باقر صلوات الله عليه فرمود:

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ: «هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْهِ مُسْتَقِيمٌ»،

قَالَ: صِرَاطٌ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام.^۲

نیز عبدالله بن ابی جعفر گفت:

هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.^۳

امام علیه السلام فرمود:

«إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ»^۴ يَعْنِي: إِلَى الْأَمَامِ الْمُسْتَقِيمِ.

علی بن ابراهیم گفت:

فی قوله: «وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ»^۵ أَی تدعو

الى الإمامة المستوية ثم قال: «صِرَاطِ اللَّهِ» أَی حجة الله

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ.^۶

۱. تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۹.

۲. تفسیر فرات الكوفی، ص ۲۲۵.

۳. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج ۱، ص ۷۹.

۴. الحج / ۵۴.

۵. تفسیر القعی، ج ۲، ص ۸۶.

۶. الشوری / ۵۲.

۷. تفسیر القعی، ج ۲، ص ۲۸۰.

امام باقر علیه السلام فرمود:

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ۝فَاسْتَمِسْكْ
بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱ قَالَ: إِنَّكَ
عَلَى وَلَايَةِ عَلَى وَعَلَى هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ۲

امام کاظم علیه السلام فرمود:

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدِي أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۳ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلًا مَنْ حَادَ عَنْ
وَلَايَةِ عَلَى كَمَنْ يَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ لَا يَهْتَدِي لِأَمْرِهِ وَ جَعَلَ
مَنْ تَبَعَهُ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا ۴

چند نکته

عبارت «صراط مستقيم» فراوان در آيات و روایات استفاده شده است.
و منظور از آن امیر المؤمنین و فرزندان معصوم ایشان هستند.
«صراط مستقيم» یعنی راهی استوار که کثری در او راه ندارد. بدون
راه نمی توان به مقصد رسید و راه رسیدن به رضوان الهی، امامان علیهم السلام
هستند.

براساس آیات قرآن شیطان بر سر «صراط مستقيم» نشسته و قسم

۱. الزخرف / ۴۲

۲. الكافی، ج ۱، ص ۴۱۷

۳. الملك / ۲۲

۴. الكافی، ج ۱، ص ۴۳۳

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۱۷۹

خورده تا قیامت مردم را گمراه کند. درنتیجه چون اکنون شیطان هست
باید «صراط مستقیم» هم باشد.

امروز، راه استوار خدا حضرت بقیة الله ارواحنا فدای است که شیطان بر
سر راه رسیدن به او نشسته و مردمان را از رسیدن به او بازمی دارد،
چون امام زمان تنها راه رسیدن به بهشت و رضوان الهی در زمان حاضر
است.

نَحْنُ الظَّرِيقُ الْوَاضِحُ وَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ.^۱

پژوهش و خودآزمایی

«صراط مستقیم» از لحاظ لغوی به چه معناست؟
آیات دیگر «صراط مستقیم» را که در تفاسیر به امامان تفسیر شده،
بیان کنید.

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۲۰۶.

٥٢ درس

در زمین اینک خدا را جانشین

... و آن روز که خدایمان اراده کرد در زمین
خلیفه‌ای برگزیند، آدم علیل را در زمین آفرید؛ تا سفره
خلقت را به یمن خلیفه‌اش بگستراند. این سیر
خلافت ادامه یافت تا امروز...

﴿الْخُلُقُّيِ فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحُ﴾^۱

﴿وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً
قَائِلًا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَ نَحْنُ
نُسَيْحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^۲

اسحاق بن عمار گوید: به موسی بن جعفر علیل عرض کردم: مرا به

. ۱. الأعراف / ۱۴۲

. ۲. البقرة / ۳۰

کسی که دینم را از او به دست آورم راهنمایی فرما، فرمود: همین پسرم علی است، به راستی پدرم دست مرا گرفت و به سوی قبر رسول خدا ﷺ برد و فرمود: پسر عزیزم: خدای عز و جل فرمود: «به راستی من در زمین خلیفه گذارم» و چون خدا چیزی فرماید به آن وفا کند.
(پس هیچ‌گاه زمین خالی از خلیفه و حجت نباشد).^۱

از حضرت علی علیہ السلام نقل شده که پیامبر خدا ﷺ فرمود: خدایا جانشینان من را رحمت کن. پرسیدیم: جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که احادیث من را روایت می‌کنند و آن‌ها را به مردم می‌آموزند.^۲

از ثوبان نقل شده که پیامبر خدا گفت: زمانی که او را دیدید با او بیعت کنید، ولو با خزیدن روی برف باشد، چرا که به راستی او «خلیفه الله مَهْدِی» است.^۳

اسم فاعل، ثبوت را می‌رساند؛ لذا خداوند در هر زمان خلیفه‌ای بر روی زمین دارد.^۴ با توجه به قرائی آیات بعد که این خلیفه را حضرت آدم معرفی می‌کند، این خلیفه باید از ملائکه داناتر باشد. خلیفه زنده خدا در زمان ما حضرت مهدی است که روایات شیعه و سنّی به این صفت او صریحاً اشاره کرده‌اند. روایت زیلعلی می‌رساند که پیامبر پس

۱. الکافی، ج ۱، ص ۳۱۲.

۲. نصب الرایة، ج ۱، ص ۴۷۱.

۳. المستدرک علی الصحیحین، ج ۴، ص ۴۶۴.

۴. یعنی: خداوند فرمود: «انی جاعل»، و نفرمود: «انی اجعل». اگر شکل دوم بود، یعنی فقط در این زمان ولی ترکیب «انی جاعل» بدان معنا است که در هر زمان خداوند خلیفه‌ای در زمین نصب می‌کند.

از خود خلفا ي بود که تبلیغ و تعلیم احادیث نبوی را بر عهده دارند. امروز نیز امام مهدی علیہ السلام که جانشین پیامبر ﷺ است، وظیفه تبلیغ و تعلیم مردم را بر عهده دارد. در زیارت آل یس خطاب به حضرتش می گوییم:

السلام عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللهِ وَ نَاصِرَ خَلْقِهِ

پژوهش و خودآزمایی

در روایتی صحیح امیر المؤمنین علیہ السلام به عنوان چهارمین خلیفه معرفی شده، دلیلش چیست؟
کدام آیه قرآن به خلافت امامان صریحاً اشاره دارد؟

۵۳ درس

دین حق با این ستون‌ها استوار

ماه یکی از صد‌ها جلوه مسحورکننده آسمان است، اما جز آن برنامه زندگی مردم را سامان می‌دهد. تقویم‌هایی که براساس ماه تنظیم می‌شود، چشم به طلوع ماه دارند. تقویم زندگی معنوی مردم نیز براساس طلوع بزرگ مردانی تنظیم می‌شود که خداوند حکیم، شناخت آن‌ها و ایمان به آن‌ها را دین استوار می‌داند. این بزرگ‌مردان را بهتر بشناسیم.

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَاقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَنْظِلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾^۱

امام باقر علیه السلام در تأویل این آیه فرمود:

اما، سال جد بزرگوارم، پیامبر اکرم ﷺ است. ماهها که دوازده ماه است، امیر المؤمنین و امامان تابه من است، پس از من پسرم جعفر و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش محمد و پسرش علی تا پسرش حسن و از او به پسرش محمد که هادی و مهدی است؛ دوازده امام و حجت خدا بر خلق و امین و حی و علم خدا هستند. چهار ماه حرام، چهار نفری هستند که نام علی دارند، امیر المؤمنین و پدرم علی بن الحسین و علی بن موسی و علی بن محمد. اقرار به اینان دین پایدار است. «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»، یعنی معتقد به همه آن‌ها شوید هدایت می‌یابید.^۱

رسول خدا ﷺ فرمود:

این دین پیوسته تاقیامت بر پا خواهد بود و دوازده خلیفه بر شما خواهد بود که همگی از قریشند.^۲

در روایت دیگر، رسول خدا ﷺ فرمود:

به یقین خداوند از فرزندان ابراهیم، اسماعیل را برگزید. و از فرزندان اسماعیل بنی کنانه را و از بنی کنانه، قریش را و از قریش، بنی هاشم را و از بنی هاشم، من را برگزید (ترمذی حدیث را حسن صحیح می‌داند).^۳

عایشه گوید که پیامبر از جبرئیل نقل فرمود:

تمام زمین را گشتم وزیر و روکردم و مردی برتر از محمد ﷺ و

۱. الغيبة طوسی، ص ۱۴۹.

۲. صحیح مسلم، ج ۶، ص ۴.

۳. سنن الترمذی، ج ۵، ص ۲۴۳.

خانه‌ای برتر از خانه بنی‌هاشم ندیدم.^۱

چند نکته

پیوسته دین تا قیامت پابرجاست و در این مدت دوازده جانشین پیامبر که همه از قریش هستند - بر مردمان خلافت می‌کنند.

قریش از بزرگ‌ترین قبائل عرب بود که خود از زیر مجموعه‌های کوچک‌تری چون بنی‌هاشم، بنی‌امیه و غیره تشکیل شده بود. اما خدا بنی‌هاشم را از قریش برگزید. پس دوازده جانشین پیامبر نیز از بنی‌هاشم هستند، نه از تیره‌های دیگر.

شهر در اینجا به معنای لغوی آن است که از اشتهر و شهرت گرفته شده، ماه قمری را به این دلیل «شهر» گفته‌اند که از گردش ماه آسمان به دست می‌آید. ائمّه در علم و کمال، مانند ماه در آسمان شهرت دارند، لذا به عنوان «شهر» توصیف شده‌اند.

اگر مراد از این آیه، ماه‌های قمری باشد، چگونه قبول آن را دین استوار خدا بدانیم؟ مگر کافران و معاندان تعداد ماه‌ها را غیر از این می‌دانسته‌اند؟ به علاوه جمع «شهر» به معنای ماه قمری در قرآن «شهر» آمده است، نه «شهر».

«فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» قرینه‌ای است که این «شهر» غیر ماه قمری است، زیرا می‌توان بر آن ظلم رواداشت و بر انسان ظلم رواداشته می‌شود.

اینک زمان امامت آخرین ماه منیر خدا حضرت صاحب‌الزمان

است، آیا سزاوار است که از او بهره نگیریم و بر او و خودمان جفاروا
داریم؟

پژوهش و خودآزمایی

بین ماههای قمری و امامان چه شباهت‌هایی است؟

امام زمان علیهم السلام چه شباهتی به قمر آسمان دارد؟

٥٤ درس

با گروه راستان همراه شو

در دنیایی که دروغ و دغل، از دیرباز در آن رواج داشته و دارد، فرصتی استثنایی به دست می‌آوریم که با معبد بزرگ مردانی آشنا شویم؛ آنان را که خدای سبحان صادق نامید و مردم را به همراهی با آن‌ها امر فرمود. این فرصت طلایی را تا چه مایه ارج می‌نهیم؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^۱

سلمان از عام یا خاص بودن این آیه پرسید، رسول خدا ﷺ فرمود:

أَمَّا الْمَأْمُورُونَ فَعَامَةُ الْمُؤْمِنِينَ، أُمِرُوا بِذَلِكَ وَ أَمَّا

الصَّادِقُونَ فَخَاصَةً لِأَخِي عَلِيٍّ وَأَوْصِيَائِي مِنْ بَعْدِهِ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^۱

از ابن عباس نقل شده که این آیه درباره حضرت علی علیه السلام به طور
خاص نازل شده است.^۲

از جابر نقل شده که امام باقر العلوم علیه السلام درباره این آیه فرمود: با
آل محمد باشید.^۳

چند نکته

امر خدا به همراهی با «صادقین» می‌رساند، که در هر زمانی باید کسی
وجود داشته باشد که نام‌گذاری او به «صادق» از طرف خداوند، بر او
صدق کند تا مردم با او همراهی کنند.^۴

این ترکیب (جمله اسمیه با اسم فاعل) دلالت بر ثبات دارد، یعنی
صدق در آن‌ها ثابت است.

به علاوه اگر این افراد برای لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای صادق
نباشند، امر خدای متعال، امر به قبیح یعنی پیروی از کاذب می‌شود و این
محال است. پس مقام عصمت به طور دائم برای صادقین برقرار است.
امروز آن صادق که مردم به همراهی با او مأمور شده‌اند، امام

۱. کمال الدین، ج ۱، ص ۲۷۸.

۲. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۱، ص ۳۴۲.

۳. همان.

۴. نام‌گذاری یک شخص به صفتی خاص، از طرف مردم با مسامحه و بدون اطلاع از باطن
آن فرد صورت می‌گیرد ولی چنین نام‌گذاری از سوی خدایی که «عالم الغیب والشهادة» است و
از ظاهر و باطن مردم خبر دارد، نشان از حقیقتی والا دارد که باید قدردانست.

مهدی علی‌الله‌است، که در وصف او می‌خوانیم:

أَنَّهُ لَمْ يُذْنِبْ ذَنْبًا وَ لَا أَنَّى حُوبًا وَ لَمْ يَرْتَكِبْ مَعْصِيَةً وَ
لَمْ يَضْعُ لَكَ طَاعَةً وَ لَمْ يَهْتَكْ لَكَ حُرْمَةً وَ لَمْ يُبْدِلْ لَكَ
فَرِيْضَةً وَ لَمْ يَغْيِرْ لَكَ شَرِيعَةً وَ أَنَّهُ الْهَادِي الْمُهْتَدِي الطَّاهِرُ
الْقَيْقَى النَّقِيقَى الرَّاضِيقَى الزَّكِيٰ. ^۱

پژوهش و خودآزمایی

توضیح دهید که آیا «الصادقین» در همه جای قرآن به معنای
معصومان است؟

چه دلالتی صادق بودن بر عصمت دارد؟

۱. مصباح المتهجد، ج ۱، ص ۴۱۰.

درس ۵۵

آنکه هشدار خدا ابلاغ کرد

هیچ برنامهٔ تربیتی بدون هشدار پیش نمی‌رود.
هشدار مکمل نوید دادن است. بدین روی پیامبر
هشداردهندهٔ هستند، اما پس از او که دین خدا
ادامه می‌یابد، این نقش هشداردهنگی را چه کسی
ایفا کند؟ نسبت به چه مطلبی هشدار دهد؟ به چه
کسی و چگونه و به چه زبانی؟

﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^۱
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَ
فِيهَا نَذِيرٌ﴾^۲

.۲۵ / هود .۱

.۲۴ / فاطر .۲

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان ۱۹۱

مقام انذار در زمان حیات رسول الله مخصوص ایشان و بعد از ایشان
برای اوصیاء ایشان است و نیز آن دسته از فقیهان آل محمد ﷺ که با
امام زمانشان مرتبط هستند. همان‌گونه که در کلام الله آمده است:

﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَتَفَرَّوْا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَسْقَمُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُتَذَرُّوا وَ قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ﴾^۱

احمد بن محمد بن ابو نصر گوید: نامه‌ای به امام رضا علیه السلام نوشتم و از
جمله این دو آیه را مطرح کردم: «اگر نمی‌دانید از اهل اطلاع پرسید.» و
«در توان مؤمنان نبود که همگان کوچ کنند. پس چرا از هر گروه و
دسته‌ای یک یا چند تن کوچ نکردند تا در دین خدا فقیه و دانا شوند و
بعد از بازگشت به قوم خود، آنان را از نافرمانی خدا هشدار دهند، شاید
که بترسند.». بعد از طرح این دو آیه نوشتم: مشاهده می‌شود که پرسش
و تحقیق بر دیگران فرض و لازم شده، ولی از چه جهت پاسخ سوالات
آنان بر شما واجب نیست؟

ابوالحسن الرضا، این آیه را در پاسخ من نوشت: «اگر مردمان دعوت
تو را جابت نکردند، بدان که پیرو هوای نفسند و گمراه‌تر از
هوا پرستان کیست؟»^۲ و^۳

شاید منظور امام این است که اگر ما بدانیم که مردمان با حالت
اخلاص و تعبد سوال می‌کنند، پاسخ آنان را می‌دهیم.

۱. التوبه / ۱۲۲.

۲. القصص / ۵۰.

۳. الكافی، ج ۱، ص ۲۱۲.

آلوسی در تفسیرش می‌گوید:

می‌تواند این نذیر نبی نباشد، بلکه عالم باشد.^۱

ابن‌کثیر گوید:

آیه «وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّ فِيهَا نَذِيرٌ» یعنی هیچ امّتی از فرزندان آدم نیست، مگراینکه خدا در میان آن‌ها هشدار دهنده‌گانی برانگیخته است تا بیماری‌ها - مادی و معنوی - را از آنان دور سازد، همان‌گونه که فرموده است: «إِنَّمَا أَنَّتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» و نیز فرموده است: «وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَبِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ»^۲ و آیات در این زمینه بسیار است.^۳

سقّاف، از شارحان معاصر اهل سنت گوید:

مقتضای آیه این است که خداوند، مردم را بدون راهنمگذاشته است تا آنان را به سوی خدا و شرعش و امر و نهیش دلالت کند.^۴

چند نکته

ظهور و اطلاق این آیه و نیز کلام سقّاف نشان می‌دهد که قطعاً میان هر امّتی راهنمای هشدار دهنده‌ای وجود دارد.

کلام ابن‌کثیر - مفسّر شهیر سنتی - می‌رساند که اولاً وجود نذیر در تمام امّت‌های بنی آدم بوده است تا بیماری‌های مادی و معنوی را دور

۱. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم، ج ۱۱، ص ۳۶۰.

۲. النحل / ۳۶.

۳. تفسیر القرآن العظيم، ج ۶، ص ۴۸۱.

۴. صحيح شرح العقيدة الطحاوية، ص ۳۹۵.

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان ۱۹۳

سازند. ثانیاً مضمون این آیه شیوه آیات بسیاری است، از جمله «وَلِكُلٌّ
قَوْمٌ هَادِ» یا «لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً».

نتیجه کلام ابن کثیر چنین می‌شود که امروز نیز باید منذر باشد.

به بیان آلوسی این منذر می‌تواند دانشمندی جز پیامبر باشد.

در دیدگاه شیعه این نذیر باید معصوم یا متعلق به معصوم باشد، زیرا
اگر هشداردهنده برای لحظه‌ای از خدا پروانکند و تابع هوی و هوس
شود، نخواهد توانست مردم را به سوی خدادالالت کند و این نقض غرض
است.

این نکات در راستای عقیده خردپسند شیعه است که در هر زمان
باید هشداردهنده‌ای معصوم از جانب خداوند متعال وجود داشته
باشد.

امروز وجود مقدس امام مهدی علیه السلام همان‌گونه که خود فرموده
چنین جایگاهی دارد.

خَرَجَ مِنَ النَّاجِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ إِلَى مُحَمَّدَ الْحَمِيرِيِّ بَعْدَ الْجَوَابِ
عَنِ الْمَسَائِلِ التِّي سَأَلَهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لَا لِأَمْرِهِ
تَعْقِلُونَ وَ لَا مِنْ أَوْلَيَائِهِ تَفْقِلُونَ، حِكْمَةُ بَالِغَةٍ فَمَا تُعْنِ النُّدُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.^۱

پژوهش و خودآزمایی

تفاوت دیدگاه شیعه با سنی را درباره آیه انذار بیان کنید.

دلالت کلام امام زمان علیه السلام بر وجود هشداردهنده چیست؟

٥٦ درس

هر زمانی را امامی رهنمای است

رسول خدا ﷺ مدتی در این دنیا زندگی می‌کند و رخت به دیگر سرای می‌بندد؛ اما دینش بر جای می‌ماند. این دین را پس از ایشان چه کسی پاس می‌دارد؟

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^۱
امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه فرمود: رسول خدا ﷺ بیم دهنده است و در هر دورانی از مارهبری است که آن‌ها را به آنچه پیغمبر خدا آورده رهبری کند.^۲

.۱. الرعد / ۷.

.۲. الكافی، ج ۱، ص ۱۹۱.

ابوصالح گوید: «لکل قوم هاد» یعنی هر قومی رهبری دارند.^۱ ابوالعالیه گفت: هادی به معنای رهبر و رهبر به معنای امام است.^۲ از ابن عباس نقل شده که به هنگام نزول این آیه، پیامبر دست بر سینه خود گذاشت و فرمود: «من منذر هستم»؛ آنگاه با دست به علی علی‌الله‌آکر اشاره کرد و فرمود: هادی تویی که فقط به دست تو، هدایت جویان بعد از من هدایت می‌شوند.^۳

ابوبرزة اسلامی گوید: شنیدم رسول خدا علی‌الله‌آکر می‌گفت: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَرٌ» درباره من و «لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ» درباره علی نازل شده است.^۴

چند نکته

از این آیه و روایات ذیل آن فهمیده می‌شود که هر قومی هدایتگر و رهبری دارد که غیر از نبی مکرم است. این عمومیت آیه بدون تخصیص نشان می‌دهد که در هر زمانی هادی وجود دارد.

این حکمت الهی در زمان مانیز جریان دارد. هادی بعد از پیامبر، امیر المؤمنین علی علی‌الله‌آکر است و پس از ایشان، طبق روایات متواتر «اثنی عشر خلیفه»،^۵ یازده امام دیگر هستند. امروز، آخرین هادی امّت، امام مهدی علی‌الله‌آکر است که در دعای عهد می‌خوانیم:

۱. جامع البيان، ج ۱۳، ص ۱۴۲.

۲. همان.

۳. فتح الباری، ج ۸، ص ۲۸۵.

۴. الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ۴، ص ۴۵.

۵. در بخش آیه زلزال و شهر نمونه‌هایی آمده است.

اللَّهُمَّ بَلَغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَ، الْقَائِمَ بِأَمْرِ اللهِ،
 صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ، فِي مَسَارِقِ
 الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَعَنِّي
 وَعَنْ وَالِدَيَّ وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّلَواتِ، زِنَةَ عَرْشِ اللهِ
 وَعَدَدَ كَلِمَاتِهِ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهُ كِتَابُهُ.^١

پژوهش و خودآزمایی

آیا بین این آیه و آیه بخش قبل تضادی وجود ندارد؟
 با توجه به روایات معنای مهدی چیست؟

١. المزار الكبير، ص ٦٤٤.

۵۷ درس

این علامات طریق بندگی

هرکسی که راهی برای رهنوردان می‌سازد، برای شناخت دقیق آن و تمایز آن با بیراهم و کژراهم نشانه‌هایی برایش مقرر می‌دارد. راه خدا نشانه‌هایی دارد برای اینکه ابليس با تلبیس خود، کژراهم را به جای آن به بشر نشان ندهد. شناخت این نشانه‌ها ضرورت حیاتی جدی دارد.

﴿وَ عَلَامَاتٍ وَ بِالنَّجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^۱

امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود:

ستاره، رسول خدا ﷺ است و علامات ائمه علیهم السلام هستند.^۲

نیز باقرالعلوم علیه السلام فرمود:

۱. النحل / ۱۶.

۲. الكافی، ج ۱، ص ۲۰۶.

«نجم» محمد و «علامات» او صیاء هستند.^۱

امام عصر علیه السلام نیز فرمودند:

أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ مَعَالِقَ تَأْوِونَ إِلَيْهَا وَ أَغْلَامًا
تَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْمَاضِ
أَبُو مُحَمَّدٌ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُّمَا غَابَ عَلَمٌ بَدَا عَلَمٌ.

چند نکته

«علامات» جمع علامه به معنای نشانه‌ها است.

«علام» جمع علم است و معنای گوناگونی دارد: کوه بلند،^۲ پرچمی که لشکر دور آن جمع می‌شود^۳ و نشانه‌ای که در راه برای پیدا کردن طریق قرار می‌دهند.^۴

هر دو از ریشه «علم» و معنای شان یکسان است.^۵
بشر هیچ‌گاه از نشانه برای جهت یابی بی‌نیاز نیست.
او صیاء پیامبر اکرم و ائمه هدی به علامات و اعلام تشبيه شده‌اند.
خداآنده متعال برای هدایت بشر نشانه‌های استواری قرار داده، که مردم را از راهه تشخیص دهنند.

۱. شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۴۲۵.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۷.

۳. کتاب العین، ج ۲، ص ۱۵۲ «وَالْعَلَمُ: الْجِيلُ الطَّوِيلُ، وَالْجَمِيعُ: الْأَعْلَامُ».

۴. همان «وَالْعَلَمُ: الرَّايَةُ، إِلَيْهَا مَجْمُوعُ الْجَنْدِ».

۵. همان «وَالْعَلَمُ: مَا يَنْصَبُ فِي الطَّرِيقِ، لِيَكُونَ عَلَامَةً يَهْتَدِي بِهَا».

۶. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۲۲۵ «وَالْعَلَمُ بِالْتَّحْرِيكِ: عَلَمُ الثَّوْبِ مِنْ طَرَازٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ وَجَمِيعُ الْأَعْلَامِ مُثْلِ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَجَمِيعُ الْعَلَامَةِ: عَلَامَاتٍ».

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۱۹۹

امروز، یگانه پرچم هدایت وجود مبارک امام مهدی علیهم السلام است که در دعای بعد از زیارت آل یاسین می خوانیم:

عَلَمُ الْهُدَىٰ وَ نُورُ أَبْصَارِ الْوَرَىٰ وَ خَيْرٌ مَّنْ تَقْمَصَ وَ
اَرْتَدَىٰ وَ مُجَلِّى الْعَمَىٰ.^۱

پژوهش و خودآزمایی

چه شبهات‌هایی میان کوه بلند با امام است؟
آیا در دعای دیگری متراffد صفت «علم» به معنای پرچم برای امام زمان آمده است؟

۱. الإٰحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۴.

۵۸ درس

از که پرسم این همه پرسش، خدا؟

از روزی که بشر دیده به دنیا گشوده، این حقیقت را در خود یافته که: انسان است و پرسش، گویی که دو همزادند و از یکدیگر جدایی ندارند. این همه پرسش را به کجا باید برد؟ و پاسخ از چه کسی بجوابد؟

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^۱

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^۲

.۱. النحل / ۴۳

.۲. الأنبياء / ۷۱

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۲۰۱

در دو آیه از کلام الله، خدای متعال مسلمانان را به پرسش از «اهل الذکر» امر کرده است.

رسول خدا ﷺ درباره این آیه فرمود:

الذِّكْرُ أَنَا وَالْأَئمَّةُ أَهْلُ الذِّكْرِ.

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

وَاللهِ إِنَّا لَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَنَحْنُ مَعْدِنُ التَّأْوِيلِ وَالتَّنْزِيلِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَابِهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ.

چند نکته

در «فَسْأَلُوا»، امر خدای متعال به مسلمانان بدون قید زمان و مکان است، پس باید «اهل الذکر» در تمام زمان‌ها باشد.

«اهل الذکر»، از بین عالمان مسلمان است. زیرا عالمان غیر مسلمان مردم را به کیش خود دعوت می‌کنند.

«اهل الذکر» در لغت به معنای اهل توجّه است؛ یعنی کسانی که غفلت در آنان راه ندارد.

«اهل الذکر» در کتاب خدابه دو معنا به کار رفته است: اهل قرآن و اهل پیامبر که امامان علیهم السلام هستند.

امر مطلق در پرسش از این عالمان، نشان دهنده علم بی‌انتهای آنان است، زیرا علم قرآن پایان ندارد.

۱. الكافی، ج ۱، ص ۲۱۰.

۲. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۱، ص ۴۳۲

﴿وَ لَا رَطْبٌ وَ لَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾^۱

طبق تفاسير شيعه و سنتی، «اهل الذکر» اهل بیت پیامبر هستند. تاریخ نیز گواهی می دهد که مشکلات و پرسش های مطرح شده درباره قرآن، در هر زمان با دست گره گشا و علم کامل الهی اهل بیت، گشوده و پاسخ داده شده اند، نه خلفا یا عالمان وابسته به آن ها. امروز نیز مصداق «اهل الذکر»، امام عصر عالیلا است و امت وظیفه دارد پرسش های خود را از ایشان پرسد و پاسخ بگیرد. گرچه به دلیل غیبت، دایرة مستفیدان از ایشان محدود است؛ ولی باید گفت: گر گدا کا هل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟

پژوهش و خودآزمایی

آیات قبل و بعد این آیه درباره اهل کتاب است؟ این مطلب با تفسیر شیعه از آیه تضادی ندارد؟ در کجاي قرآن ذکر به معنای رسول به کار رفته است؟

۵۹ درس

پیشوایت کیست در روز جزا؟

هرکس به محبوبش می‌بالد و خود را به او منتبه می‌دارد، یعنی دوست دارد به او نسبتش دهنند. این دوستی و دلبستگی در روز جزا نیز ادامه می‌یابد، یعنی فرصتی پیدید می‌آید که محب به محبوب خود برسد.

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ يِامَّاهُمْ فَمَنْ أُوتَيَ كِتابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرُؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتَيَالا﴾^۱

امام باقر علیه السلام فرمود:

چون آیه «روزی که همه مردم را به امامشان بخوانیم» نازل شد، مسلمانان گفتند: یا رسول الله مگر شما امام همه مردم نیستید؟ رسول خدا علیه السلام فرمود: من از طرف خدا بر همه مردم رسولم، و بعد از من

امامانی از خاندانم از طرف خدا بر مردم گماشته می‌شوند، آن‌ها در میان مردم قیام می‌کنند و مردم آن‌ها را تکذیب می‌نمایند و امامان کفر و ضلالت و پیروانشان به آن‌ها ستم می‌کنند، هر که بدان‌ها گرود و پیروی آن‌ها کند و آن‌ها را تصدیق نماید، از من است و همراه من است و مرا ملاقات خواهد کرد، آگاه باشید! هر که بر آنان ستم کند و آن‌ها را تکذیب کند، از من نیست و همراه من نیست و من از او بیزارم.^۱ از ابن عباس درباره این آیه نقل است که گفت: امام هدایت و امام ضلالت.^۲

از علی علیله نقل است که رسول خدا فرمود: هر قومی را به امام زمانشان و کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان می‌خوانند.^۳

چند نکته

از این آیه و روایات ذیل آن بر می‌آید که در قیامت، هر کسی را به نام امام زمانش می‌خوانند، یعنی نمی‌شود کسی امام زمان نداشته باشد. حال این فرد، کدام پیشو را به امامت پذیرفته باشد، امام هدایت باشد یا امام ضلالت.

باید در هر زمان امامی از جانب خدا باشد تا اصحاب یمین به او اقتدار کنند.

امروز، امام مهدی علیله مصدق این آیه است، چنان‌که امام سجاد علیله در دعای ۴۷ صحیفه، پس از جملاتی که ضرورت وجود

۱. الکافی، ج ۱، ص ۲۱۵.

۲. الدر المنثور فی تفسیر المأثُور، ج ۴، ص ۱۹۴.

۳. همان.

امام در هر زمان و ویژگی‌های او را بیان می‌دارد، به امام مهدی اشاره کرده و برای ایشان و یارانشان دعاکرده‌اند.

وَ أَقِمْ بِهِ كِتَابَكَ وَ حُدُوكَ وَ شَرَائِعَكَ وَ سُنَّةَ رَسُولِكَ
صَلَوَاتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَحْيٍ بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ
مَعَالِمِ دِينِكَ وَ اجْلُ بِهِ صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقِكَ وَ أَبِنْ بِهِ
الضَّرَّاءَ مِنْ سَبِيلِكَ وَ أَرِلْ بِهِ التَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ وَ امْحِقْ
بِهِ بُغَاءَ فَصْدِلَكَ عِوَجًا.

پژوهش و خودآزمایی

مواردی را که در دعاها آمده که به دست باکفایت امام زمان زنده می‌شود، بیان کنید؟
شمه‌ای از جایگاه امامان در قیامت را بیان نمایید.

٦٠ درس

در پناه این چنین کهف امان

در مسیر دشوار کوه با انواع خطرات و مشکلاتی که در کمین انسان است، غارهایی که در مسیر هست، پناهگاه ره‌نوردان است. راه دشوار عبودیت خطراتی دارد بسیار دشوارتر از یک مسیر کوه‌نوردی عادی. در این مسیر سخت به کجا باید پناه برد؟

﴿فَأُولُوا إِلَي الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَقاً﴾
امیر المؤمنین علیہ السلام فرمود:

﴿أَلَا إِنَّ عِلْمَ الَّذِي هَبَطَ بِهِ آدَمُ وَ جَمِيعَ مَا فُضِّلَ بِهِ﴾

الْأَنْبِيَاءُ لِلَّهِ فِي عِتْرَةِ نَبِيِّكُمْ، فَأَيْنَ يُتَاهِ بِكُمْ وَ أَيْنَ تَذَهَّبُونَ؟
يَا مَعْشَرَ مَنْ نَجَا مِنْ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ، هَذَا مَثَلُهَا فِي كُمْ كَمَا
نَجَا فِي هَاتِيكَ مَنْ، فَكَذَلِكَ مَنْ يَنْجُو فِي هَذِهِ مِنْكُمْ مَنْ
يَنْجُو، وَيُلْ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ، إِنَّهُمْ لَكُمْ كَالْكَهْفِ لِأَصْحَابِ
الْكَهْفِ.^۱

نیز امام باقر علیہ السلام فرمود:

وَ نَحْنُ كَهْفُكُمْ كَأَصْحَابِ الْكَهْفِ.^۲

ابن عباس گفت:

رَحِيمُ اللهِ أَبِي الْحَسَنِ، كَانَ وَاللهِ عَلَمُ الْهُدَىٰ^۳ وَ كَهْفَ
الْتُّقَىٰ.^۴

چند نکته

بشر از گذشتۀ دور برای در امان ماندن از رخدادهای طبیعی مانند آفتاب، باران و برف یا حیوانات درنده به غارها پناه می‌برد. جوان مردانی در طول تاریخ پیدا شدند که برای حفظ دین خود به غاری پناه‌نده شدند و به اصحاب کهف مشهور شدند و داستان آنان در قرآن آمده است.

امروز که بشر دیگر غارنشین نیست، باز هم نیاز به پناهگاه دارد،

۱. المسترشد فی امامۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام، ص ۴۰۶.

۲. تفسیر فرات الکوفی، ص ۳۴۸.

۳. این صفت امام در بخش بعدی می‌آید.

۴. معجم الکبیر، ج ۱۰، ص ۲۳۹.

چون علاوه بر بلایای طبیعی، بلایا و فتنه‌هایی وجود دارد که ریشه دین او را می‌کند. همچنین علاوه بر حیوانات درنده‌ای که به چشم می‌آیند، موجودات درنده تر دیگری چون شیاطین وجود دارند که باورهای انسان را می‌درند.

امامان علیهم السلام خود را به کهف تشبیه کرده‌اند، از آن جهت که بشر برای حفظ دین و نجات از بلایا و شیاطین به آنان پناه ببرد. امروز فقط یک پناهگاه برای بشر باقی مانده است که اگر به او پناه‌نده شود، نجات می‌یابد.

امام عسکری علیه السلام درباره فرزندش مهدی علیه السلام فرمود:

وَاللهِ لِيَغِيبَنَ غَيْبَةً لَا يَنْجُو فِيهَا مِنَ الْهَلَكَةِ إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللهُ
عَزَّوَجَلَّ عَلَى التَّوْلِيٍّ بِإِيمَانِهِ وَفَقَهٌ فِيهَا لِلْدُّعَاءِ بِسْتَعْجِيلٍ
فرجه.^۱

پژوهش و خودآزمایی

حدیث امام عسکری را کامل مطالعه کنید. نمونه‌ای از پناه بردن شیعه در دوران غیبت به کهف حسین را بیان نمایید.

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۸۴

٦١ درس

نور حق را مظہر و مجالا تویی

خدایی که نور را آفریده و به بشر ظلمانی بخشیده،
آن را از طریق بندگانی نورانی به عالم دنیا می‌رساند،
پس آن بندگان را باید شناخت تا راه نور را یافت
و گرنه عمری در ظلمت می‌مانیم و فرجامی تیره
انتظارمان را می‌کشد.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ مِصْبَاحٌ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكُبٌ دُرْرِيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَ لَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضَىءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^۱

امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود:

«خدا نور آسمان‌ها و زمین است، حکایت نور او چون فانوسی است» آن فانوس فاطمه علیه السلام است. «که در آن فانوس چراغی است» آن چراغ، حسن است. «چراغ در آبگینه است» آبگینه، حسین است. «آبگینه مانند اختر در خشانی است» آن اختر در خشان فاطمه در میان زنان جهان است. «از درخت پربرکتی برافروزد» آن درخت حضرت ابراهیم است. «درخت زیتونی که خاوری و باختری نیست» یهودی و نصرانی نیست. «نzedیک است روغنش برافروزد» نzedیک است علم از آن بجوشد. «گرچه آتشی به آن نرسد، نوری روی نور است» از فاطمه امامی پس از امامی آید. «خدا هر که را خواهد به نور خود رهبری کند» هر که را خدا بخواهد به امامان رهبری کند و خدابرای مردم مثل‌ها می‌زند.^۱

همچنین درباره قول خدای تعالی: «وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ»^۲ و از نوری که با او نازل شده، پیروی کنند؛ فرمود:

مقصود از نور در اینجا امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام است.^۳

رسول خدا علیه السلام درباره آیه «آنان می‌خواهند که نور خدا را با دم خویش خاموش کنند، ولی خدا نور خود را به اتمام می‌رساند». فرمود:^۴
دشمنان خدا می‌خواهند نور برادرم علی را خاموش کنند.^۵

۱. الكافی، ج ۱، ص ۱۹۵.

۲. الأعراف / ۱۵۷.

۳. الكافی، ج ۱، ص ۱۹۴.

۴. التوبہ / ۳۲.

۵. الغيبة نعمانی، ص ۸۳.

عمّار یاسر در جنگ صَفَّیْن می‌گفت:

و انه معاویة، فقاتلوه و العنوه، فانه ممن يطفى نور الله.^۱

چند نکته

براساس روایات فراوان، امام علیؑ در کلام الله به نور تشبیه شده است.

«نور علی نور» به امام پس از امام تعبیر شده است.

«یَهِدِیَ اللَّهُ لِنُورِهِ» نشان می‌دهد امام علیؑ وسیله هدایت الهی است.

همان‌گونه که بشر برای حرکت روی زمین نیازمند نور طبیعی

است، برای حرکت در مسیر آخرت هم نیازمند نور است.

هدایت امری قلبی و روحانی است، لذا شرط هدایت یافتن، دیدن

امام علیؑ به چشم سر نیست، بلکه کافی است از ایشان با زبان ساده

هدایت بخواهیم.

امروز، آخرین نور خدایی، حضرت مهدی علیؑ، مظهر هدایت الهی

است.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِإِلْهَمٍ مُهْتَدِّينَ.^۲

پژوهش و خودآزمایی

مثال‌های دیگری از کاربرد «نور» برای امامان علیؑ در قرآن بیان نمایید.

چه شباهت‌هایی بین نور و امامان زمان علیؑ است؟

۱. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ۴، ص ۳۰.

۲. جمال الأسبوع، ص ۳۷.

٦٢ درس

هر زمان آید سفیری از خدا

خدایی که به پوشانیدن خلعت خلقت، انسان را آفرید و برای او رایت هدایت برافراشت، برای تداوم این هدایت، در هر دوره‌ای این رایت را به دست بنده‌ای برگزیده از شمار معدود برگزیدگان خود داده و این نصب را هرگز فرو ننهاده است و هرگز فرو نمی‌نهد و همواره رایت را به دست برگزیده‌ای دیگر می‌دهد.

﴿وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^۱

امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود: إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ.^۲

۱. القصص / ۵۱.

۲. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۱۴۱.

دو نکته

از اهل بیت پیامبر در تفسیر آیه آمده که منظور از «وصل القول» پیوستگی سلسله امامت است، پس هیچ گاه زمین بی امام نمی ماند. خدای متعال امامان علیهم السلام را پیوسته فرستاده و از ما هم خواسته به آنها بپیوندیم و هیچ گاه جدا نشویم. از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ»^۱ آمده است:

نَزَّلْتُ فِي رَحْمِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلَامِ.^۲

امروز، آن رحمی از آل محمد که باقی مانده تاما با او بپیوندیم، وجود اقدس حضرت بقیة الله ارواحنا فدah است.

پژوهش و خودآزمایی

آیا صله ارحام شامل امامان هم می شود؟
در آیه «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه» (الزمر / ۱۸)، «القول» چیست؟

۱. الرعد / ۲۱.

۲. الكافی، ج ۲، ص ۱۵۶.

٦٣ درس

در چنان توفان چنین کشتی روان

توفانی شگفت دنیای ما را فرا گرفته، توفانی که کسی نمی‌تواند از آن نجات یابد. در این میان که حتی یک تخته پاره شکسته نیز غنیمت است، کشتی محکمی که خدایمان برای نجات فرستاده، چه قدر و قیمتی دارد؟ کاش ارزش آن را می‌دانستیم.

﴿فَأَنْجِيْنَاهُ وَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^۱

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام در خطبه‌ای فرمودند: ای مردم تا می‌توانید از فرمان حق پیروی نمایید و معرفت درباره کسی پیدا کنید که نشناختن او مایه پوزش و عذرخواهی شما نیست، زیرا علمی که به حضرت آدم علیہ السلام افاضه شد و همه آنچه پیامبران بدان برتری یافتد، به پیامبر شما و از او به خاندانش رسید. اینک چگونه

است که شما را به بیابان‌های سرگردانی هدایت می‌کنند. ای زاده کسانی که با سفینه نوح نجات یافته‌اید (اصحاب السفینه)، چنین سفینه‌ای هم در میان شما موجود است، در آن درآید. همچنان که سواران آن کشتی از غرقاب دریا و گرداب بلا نجات یافتند، سواران و متواسلان به این کشتی هم از بدیختی و گمراهی دنیا و عذاب آخرت رهایی پیدا می‌کنند.^۱

رسول خدا ﷺ به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

مَثَلُ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ بَعْدِي مَثَلُ سَفِينَةٍ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا
وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.^۲

همین مطلب بالاندکی تفاوت در منابع اهل سنت آمده است:
مثل اهل بیت من در میان شما مانند سفینه نوح است، که هر کس بر آن سوار شود نجات می‌یابد و هر که سوار نشود هلاک می‌شود.^۳
سفینه نوح در زمان حضرت نوح علی نبیتا و الله و علیه السلام وجود عینی خارجی داشت؛ اهل بیت نیز در هر زمانی باید وجود عینی و خارجی داشته باشند.

امروز تنها مصدق عینی اهل بیت که کشتی نجات بشر است، امام مهدی عجل الله فرجه هستند. در روز جمعه خطاب به آن حضرت می‌خوانیم: السلام عليك يا سفينة النجاة.^۴

۱. الإرشاد، ج ۱، ص ۲۳۳.

۲. اعمال الصدق، ص ۲۶۹.

۳. المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۳۴۳.

۴. جمال الأسبوع، ص ۳۷.

پژوهش و خودآزمایی

چه تفاوتی میان کشتی نجات با کشتی های دیگر است؟
دعای روز جمعه رایک بار با توجه به مقام کشتی بخوانید.

٦٤ درس

جان روشن از که یابیم؟ از امام

پدر و مادر، حق حیات بر فرزند دارند. بدین روی رضایت خداوند در رضای آن‌ها است. اما به جز پدر و مادر جسمی، گروهی دیگر نیز چنین حقی بر گردن انسان دارند، مانند معلم که حق حیات معنوی بر انسان دارد. امام معصوم نیز چنین حقی دارد. چگونه؟

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾^۱

﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير﴾^۲

در چهار آیه «بالوالدين احسانا» آمده است.

رسول خدا ﷺ درباره این آیه فرمودند:

.۱. النساء / ۳۶

.۲. لقمان / ۱۴

أَنَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ^۱

نیز امام صادق علیه السلام نیز فرمود:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ بَنُ أَبِي طَالِبٍ هُمَا
الْوَالِدَانِ.^۲

پیامبر اکرم ﷺ در جای دیگر فرمود:

حَقُّ عَلَيِّ عَلَى الْأُمَّةِ كَحَقِ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ.^۳

نیز به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

أَنَا وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ.^۴

امیرالمؤمنین سلام الله عليه در تأویل آیه (قمان / ۱۴)

فرمود:

والدينی که خداشکر آنان را واجب کرده، آن‌ها یند که دانش را زایند و منصب قضاوت را به ارث برند و مردم به فرمانبرداری شان مأمورند.^۵

امام رضا علیه السلام فرمود:

الْإِمَامُ، الْأَئِمَّةُ الرَّفِيقُ وَالْوَالِدُ الشَّفِيقُ.^۶

۱. تفسیر فرات‌الکوفی، ص ۱۰۵.

۲. تفسیر فرات‌الکوفی، ص ۱۰۴.

۳. مناقب آل أبي طالب علیهم السلام، ج ۳، ص ۱۰۵.

۴. مفردات الفاظ القرآن، ص ۵۷.

۵. الکافی، ج ۱، ص ۴۲۸.

۶. همان، ص ۲۰۰.

چند نکته

پیامبر اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام دو پدر این امت هستند.
خدای متعال احسان و فرمانبرداری از ایشان را از امت خواسته
است.

امامان بعد از ایشان در جایگاه ایشان و پدران امت هستند.
پدر سرپرست خانواده است و خانواده بزرگ اسلامی هیچگاه
بی سرپرست نمانده است.

ارتباط با پدر روحانی مانند ارتباط با پدر جسمانی، بی تکلف و
صمیمانه است. فقط کافی است از سُویدای دل با او مانند پدر حرف
بزنیم. او صدای ما را می‌شنود و پدرانه ما را هدایت می‌کند.
امروز، امام زمان علیه السلام پدر مهریان و سرپرست ما مسلمانان است.
روانباشد به جای احسان از جانب مابه ایشان اذیت و آزار برسد. لذا با
زبان فرزندان یعقوب به ایشان عرضه می‌داریم: «یا آبائنا اسْتَغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ». ^۱

پژوهش و خودآزمایی

روایتی که اهالی یمن، امیر المؤمنین علیهم السلام را پدر می‌یابند بیان نمایید.
وجوه شbahت پدر با امام را بیان کنید.

٦٥ درس

تا خدا خواهد مطهر داردش

... و خدای مهروز نمونه‌هایی از طهارت کامل در زمین گماشت تا آدمیان را اسوه و الگو شوند و حجت خود را به سبب آنان بر همگان تمام کند. این بندگان برگزیده کیانند؟

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَمُطَهِّرُكُمْ

تَطْهِيرًا﴾^۱

در تفسیر آیه، رسول خدا ﷺ فرمود:

يَا عَلِيُّ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَّلْتُ فِيكَ وَ فِي سِبْطَيَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ كَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ يَا عَلِيُّ، ثُمَّ أَبْنَائُكَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ ابْنُهُ

وَ بَعْدَ عَلِيٍّ مُحَمَّدَ ابْنِهِ وَ بَعْدَ مُحَمَّدَ جَعْفَرَ ابْنِهِ وَ بَعْدَ جَعْفَرِ
مُوسَى ابْنِهِ وَ بَعْدَ مُوسَى عَلِيَّ ابْنِهِ وَ بَعْدَ عَلِيٍّ مُحَمَّدَ ابْنِهِ وَ
بَعْدَ مُحَمَّدَ عَلِيَّ ابْنِهِ وَ بَعْدَ عَلِيَّ الْحَسَنِ ابْنِهِ وَ الْحُجَّةَ مِنْ
وُلْدِ الْحَسَنِ هَكَذَا؛ وَجَدْتُ أَسَامِيهِمْ مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ
الْعَرْشِ، فَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هُمُ
الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ، مُطَهَّرُونَ مَعْصُومُونَ وَ أَعْدَاؤُهُمْ مَلْعُونُونَ.^۱

از امسلمه نقل است که رسول خدا به حضرت فاطمه عليها السلام فرمود:
همسر و دو فرزندت را بیاور. هنگامی که ایشان را آورد، کسای فدکی
خود را به روی آنان افکند. سپس دست خود را بر ایشان قرار داد و
گفت: خدایا ایشان آل محمد هستند، پس صلوات و برکات را بر محمد
و آل محمد قرار بده، که تو حمید مجید هستی. امسلمه گفت: کسae را
بالا زدم که وارد آن شوم، ولی پیامبر کسae را از دستم گرفت و گفت: تو
بر خیر هستی.^۲

نیز از امسلمه روایت شده که گفت: این آیه در خانه من نازل شده
است و در آن هفت نفرند: جبرائیل، میکائیل، رسول الله، علی، فاطمه،
حسن و حسین. من در کنار درب خانه بودم. به پیامبر گفتم: آیا من از
اهل‌البیت نیستم؟ گفت: تو از همسران پیامبر هستی.^۳

۱. کفاية الأثر، ص ۱۵۶.

۲. مسنـد احمدـ بنـ حنـبلـ، جـ ۶ـ، صـ ۳۲۳ـ.

۳. نظم درر السـمـطـينـ، صـ ۲۳۸ـ.

چند نکته

دلالت فعل مضارع، «یرید، لیذهب و یطهرکم» در آیه نشان می‌دهد که خداوند، مستمراً هر نوع پلیدی را از اهل‌البیت دور می‌کند. اهل‌البیت افراد مشخصی هستند که بنا بر روایات عامه، همسران پیامبر را در برابر نمی‌گیرند.

بدین‌روی، بشر در هر زمان به حجت معصوم نیاز دارد که تکیه‌گاهی قابل اعتماد داشته و میان افراد، صالح و شیاد تشخیص دهد. امروز مصدق اهل‌البیت، فرزند پیامبر، امام مهدی علی‌الله‌آنحضرت است که مقام عصمت دارد.

امام زمان ارواحنا فداه در نامه‌ای به احمد بن اسحاق به این حقیقت اشاره می‌کند.

يُعْرَفُ بِهِ الْحُجَّةُ مِنَ الْمُحْجُوْجِ وَ الْأَمَامُ مِنَ الْمَأْمُومِ، بِأَنَّ عَصَمَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَ بَرَأَهُمْ مِنَ الْعُيُوبِ وَ طَهَرَهُمْ مِنَ الدَّسِّ وَ نَزَّهَهُمْ مِنَ اللَّبَسِ وَ جَعَلَهُمْ حُزَانَ عِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعَ حِكْمَتِهِ وَ مَوْضِعَ سِرْرَهِ وَ أَيَّدَهُمْ بِالدَّلَائِلِ وَ لَوْلَا ذَلِكَ، لَكَانَ النَّاسُ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَادَّعَى أَمْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ كُلُّ أَحَدٍ، وَ لَمَّا عُرِفَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لَا الْعَالَمُ مِنَ الْجَاهِلِ.^۱

خداوند متعال حجت‌های خود را از ارتکاب گناهان نگاه داشته، از عیب‌ها پیراسته، از پلیدی‌ها دور ساخته و از شباهات بر کنار کرده است. آن‌ها را گنجینه‌دار علم، امانت‌دار حکمت و محل سر خود

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان ۲۲۳

و دارای معجزات نموده است. اگر جز این بود، مردم همه یکسان بودند، هر کسی ادعای ولایت و امامت می‌کرد و حق از باطل و عالم از جا هل شناخته نمی‌شد.

پژوهش و خودآزمایی

معصوم در لغت به چه معناست؟
آیا عصمت با اختیار منافاتی ندارد؟

٦٦ درس

آب جاری در کویر خاکدان

یک روز را نه، بلکه چند ساعت را بدون آب تصور کن؛ که اگر آب نیابی چه می‌کنی؟ زمانی که زندگی انسانی رنگ کویر به خود می‌گیرد و نشانه‌های حیات انسانی رنگ می‌باشد...

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكِّمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَا إِ

۱) معین

بگو اگر آبِ شما زیر زمین فرو کشد، کیست که برای شما آب گوارا و زلال بر آورد؟

امام رضا علیه السلام درباره این آیه فرمود:

مَاؤْكُمْ أَبْوَابُكُمْ أَيِ الْأَئْمَةُ لِبَلَقَّ وَ الْأَئْمَةُ أَبْوَابُ اللَّهِ يَبْيَنُهُ وَ

بَيْنَ حَلْقِهِ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ يَعْنِي بِعِلْمِ الْأَمَامِ.^۱

امام باقر علیہ السلام فرمود:

این آیه درباره امام قائم علیہ السلام نازل شده و می فرماید: اگر امامتان از شما غائب شود و ندانید که او کجاست، چه کسی امام ظاهربرای شما خواهد آورد؟^۲

نیز امام کاظم علیہ السلام فرمود:

وقتی امام شما غائب گردد، کیست که امام تازه‌ای آورد؟^۳

و امیر المؤمنین علیہ السلام فرمود:

اللَّهُمَّ بَلَى، لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ، إِنَّمَا
ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إِنَّمَا خَائِفًا مَغْمُورًا، لِئَلَّا تَنْطُلَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ
بَيْتَهُ.^۴

ابن حجر می گوید: روایات «أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ»^۵
صحیح است.

چند نکته

حیات زمین و زمینیان وابسته به آب است؛ به عبارت دیگر حیات بدون آب متصور نیست.

هر آبی عطش انسان را فرو نمی نشاند؛ بلکه برخی آب‌ها مانند آب

۱. تفسیر القی، ج ۲، ص ۳۷۹.

۲. اكمال الدين، ج ۱، ص ۳۲۵.

۳. الكافی، ج ۱، ص ۳۴۰.

۴. نهج البلاغة، ص ۴۹۷.

۵. فتح الباری، ج ۶، ص ۳۵۹.

شور و تلح، بر عطش می‌افزاید.

در این آیه و روایات تفسیری ذیل آن، امام و در برخی علم امام به آب گوارا تشییه شده است.

همان‌گونه که زمین از آب حیات تهی نمی‌شود، زمین نیز از حجت خدا خالی نمی‌شود.

ناپیدا بودن آب و فروکش کردن آن به معنای نبود آب نیست، به همین ترتیب آشکار نبودن امام نیز به معنای نبود امام نیست.

غیبت امام زمان علیّه السلام به معنای عدم حضور نیست، بلکه به معنای عدم ظهر است؛ درست مثل آب فروکش کرده که آشکار نیست ولی در زمین وجود دارد.

فرج و ظهور امام زمان علیّه السلام به مانند آوردن آب فقط کار خدای متعال است.

در روایات، غیبت امام زمان علیّه السلام به دو معنا است: یا ناشناس در میان مردم زندگی می‌کند، یا مردم از دیدن او نابینا می‌شوند.

١. يَرَى النَّاسَ وَ يَعْرِفُهُمْ وَ يَرَوْنَهُ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ.

امام زمان مردم را می‌بیند و می‌شناسدشان، ولی مردم او را می‌بینند و نمی‌شناسندش.

٢. وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَيِّعَمِي خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَ جَوْهِرِهِمْ وَ إِسْرَافِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

١. من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٥٢٠.

٢. الغيبة نعمانی، ص ١٤١.

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان □ ۲۲۷

خداآوند خلقش را بهواسطه گناهان شان از دیدن او نایینا می‌سازد.
سلام بر امام زمان علیه السلام که چشمۀ حیات است و علم ازاو می‌جوشد.

السلام عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْحَيَاةِ.^۱

ما مأموریم - پیدا باشد یا ناپیدا - علم را از اوبگیریم، که خود در
توقيع مبارک فرمود:
الْعِلْمُ عِلْمُنَا.^۲

پژوهش و خودآزمایی

ابن حجر به مناسبت چه موضوعی احادیث «حالی نبودن زمین از
قائم» را صحیح می‌شمارد؟
چه معانی غلطی برای غیبت امام زمان علیه السلام وجود دارد؟

۱. جمال الأسبوع، ص ۳۷.

۲. الغيبة طوسی، ص ۳۷۴.

٦٧ درس

چشم بگشا و ببین تکرار را

تکرار تاریخ؛ واژه‌ای آشنا و مفهومی است که همگان تجربه کرده‌اند. اندکی مطالعهٔ تاریخی می‌خواهد برای شناخت دیروز و چشمی گشوده برای دیدن امروز؛ همین‌ها کافی است تا راه را از چاه بازشناسی تا درون چاه نیفتی. آزموده را آزمودن خطاست؛ این را همگان می‌دانند، ولی چرا باز هم گرفتار تکرار مکرر می‌شوند؟

﴿لَتَرَكُبَّنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾^۱

سلمان فارسی سه روز پس از وفات رسول خدا ﷺ خطبه‌ای خواند و گفت:

اما ای قوم شما همان سنت بنی اسرائیل در هنگام غیبت موسی ﷺ

راکه با سحر سامری گوساله پرست شدند، در پیش گرفتید. شما در خط افتاده، حق را رها کردید. می‌دانید ولی خود را به نادانی می‌زنید.

آری به خدا قسم که شما «لتَّكَبَّنَ طَبِقًا عَنْ طَبِقٍ» یعنی موبه مو همان سنت بنی اسرائیل را نعل به نعل و تیر به تیر برداشتید. به آن خدابی که جان سلمان به دست اوست، اگر شماعلی بن ابی طالب علیهم السلام را آن گونه که خدای تبارک و تعالی ولی آفریدگان گردانیده، ولی خود می‌گرفتید، به راستی از نعمت‌های آسمانی و زمینی فراوانی بهره می‌گرفتید و اگر پرندگان هوا و ماهیان دریا را می‌خواندید، نزد شما می‌آمدند.^۱

از ابو عبیده نقل است که این آیه در خصوص ارتکاب سنت‌های

پیشینیان توسط این امت نازل شده است.^۲

از ابوسعید نقل است که پیامبر خدا ﷺ فرمود: به راستی، از شیوه آنان که پیش از شما بودند، وجبهه و جب و ذراع به ذراع پیروی می‌کنید، تا آنجاکه اگر در سوراخ سوسماری در آمده‌اند، دنبال آنان می‌روید.^۳

چند نکته

هر پیشامدی در بنی اسرائیل موبه مو در امت پیامبر نیز روی می‌دهد. او صیاء حضرت خاتم الانبیاء ﷺ به تعداد نقباء حضرت موسی ۱۲ نفرند.

حضرت موسی برای اینکه به دست فرعونیان کشته نشود، پنهانی به

۱. الإحتجاج، ج ۱، ص ۱۱۱.

۲. کشف المشکل، ج ۲، ص ۴۰۲.

۳. صحیح البخاری، ج ۴، ص ۱۴۴.

دنیا آمد، سال‌ها غائب شد و بعد به سوی بنی اسرائیل بازگشت؛ در این امّت هم امام مهدی پنهانی به دنیا آمده، پنهانی زندگی می‌کند و در آخر الزمان ظهور می‌نماید.

امام صادق علیه السلام فرمود:

برای قائم ما غیبی است که مدت آن به طول می‌انجامد، گفتم: ای فرزند رسول خدا، از برای چیست؟ فرمود: زیرا خدای تعالی می‌خواهد در او سنت‌های پیامبران علیهم السلام را در غیبت‌هایشان جاری کند و ای سُدَیر! گریزی نیست که مدت غیبت‌ها به سرآید، خدای تعالی فرمود: «لَتَرَكُنَّ طَبِيقًا عَنْ طَبِيقٍ»، یعنی: سنت‌های پیشینیان در شما جاری است.^۱

پژوهش و خودآزمایی

چند نمونه از رخدادهایی را که در امّت حضرت خاتم الانبیاء، مشابه بنی اسرائیل، رخداده، بیان کنید.

چه شباهت‌هایی میان ظهور حضرت موسی با ظهور امام مهدی علیه السلام وجود دارد؟

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۰.

درس ۶۸

روز روشن را چنین کفران کنند

تاریکی شب را تحمل می‌کنیم، به امید برآمدنِ روز،
اما اگر روز بر نیاید، یعنی خورشید نتابد، چه
می‌توان کرد؟ چگونه به روز دست یابیم تا از مزایای
آن بره گیریم؟

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّا هَا﴾^۱

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾^۲

امام صادق علیه السلام درباره آیه نخست و آیات قبل آن فرمود:
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (سوگند به خورشید و تابش آن)، مقصود از
خورشید رسول خدا علیه السلام است که خداوند عز و جل به وسیله او دین
مردم را روشن کرد و القمر اذا تلیها (سوگند به ماه، گاهی که پهلوی آن
در آید)، مقصود از آن امیر المؤمنین علیه السلام است که پهلوی رسول خدا در

.۱. الشَّمْس / ۳

.۲. اللَّيْل / ۲

آمد و پیامبر دانش را به خوبی در او دمید و آموخت. وَ اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا (سوگند به شب، هرگاه فraigیردش)، مقصود از شب پیشوایان ناحق هستند که امر حکومت را در برابر خاندان رسول خدا مستبدانه به دست گرفتند و به مسندی در برابر آن‌ها برنشستند که آل رسول سزاوار آن بودند و دین خدارا باستمگری و خلافکاری تیره و تار کردند و خدا از کردار آن‌ها حکایت کرده است. و النَّهَارِ إِذَا جَلَّيْهَا (سوگند به روز، هرگاه آن را روشن کند)، مقصود از آن امام بر حق از نژاد فاطمه علیهم السلام است که از دین رسول خدا پرسش شود و آن را برای کسی که پرسیده است روشن کند و خدا از گفتار او حکایت کرده است.^۱

ابن عباس نیز گوید:

وَ الشَّمْسُ وَ ضُحَاهَا، قَالَ: رَسُولُ اللهِ، وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا،
قَالَ: عَلَيْيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَ النَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، قَالَ: الْحَسَنُ وَ
الْحُسَيْنُ، وَ اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا قَالَ: بَنُو أُمَّةَ.^۲

امام باقر علیه السلام درباره آیه اول و دوم سوره لیل فرمودند:

وَ اللَّيْلِ إِذَا يَعْشى قَالَ: اللَّيْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلَانُ، عَشِيَ
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّتِي جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ، وَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِ حَتَّى تَنَقْضِيَ، قَالَ: وَ النَّهَارِ
إِذَا تَجَلَّى قَالَ: النَّهَارُ هُوَ الْقَائِمُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِذَا قَامَ غَلَبَ
دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ.^۳

۱. الكافي، ج ۸، ص ۵۰.

۲. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج ۲، ص ۴۳۲.

۳. تفسير القمي، ج ۲، ص ۴۲۵.

نیز امام صادق علیه السلام فرمود:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشِي قَالَ دَوْلَةُ أَبِيلِيسَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ
يَوْمُ قِيَامِ الْقَائِمِ، وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّ وَهُوَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ.^۱

چند نکته

روز و شب در آفرینش کنار هم هستند، اگر روزی هست، شبی هم وجود دارد وبالعکس.

اما مان جور به شب و امامان معصوم به روز تشبیه شده‌اند. یکی از جهت پوشاندن حق و دیگری از جهت آشکار کردن آن.

تفاوت جلّها در سوره اول با تجلی در سوره دوم این است که اولی به مقام کلی امامت و دومی به مقام قائمیت اشاره دارد.

مقام امامت، مقام روشن کردن دین خدا در هر زمان است. این مقام را حضرت مهدی علیه السلام پدران معصومش علیهم السلام دارا است، ولی قائمیت که مقام پایان دادن به دولت باطل است، مختص حضرت مهدی علیه السلام است.

امروز، ما از امامت امام عصر ارواحنا فداه به مانند خورشید پشت ابر بهره می‌بریم و منتظر فردای قیام او هستیم که دولت ابليس را سرنگون کند. در زیارت آل یاسین می‌خوانیم:

السلام علَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشِي وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ.

۱. تأویل الآیات الظاهرۃ فی فضائل العترة الطاهرة، ص ۷۸۰.

پژوهش و خودآزمایی

چه شباهت‌هایی میان روز و امام معصوم است؟
سرانجام دولت ابليس چیست؟

٦٩ درس

مهبط خیل ملک در شام قدر

یک شب در سال، برتر از تمام سال؛ بلکه برتر از آن.
این شب، حق حیات به گردن تمام سال دارد؛ بلکه
تاجی بر سر زمان است. برکت‌های بی‌مانند این شب،
آیا قرار است با شهادت رسول رحمت پایان بیابد؟
اگر قرار بر ادامه آن است، چرا و چگونه؟^۱

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا يَادُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾^۱
امام علیؑ در تفسیر آیه فرمود:
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ رُوحُ الْقُدُسِ عَلَى إِمَامِ الزَّمَانِ وَ يَدْفَعُونَ
إِلَيْهِ مَا قَدْ كَتَبُوا هُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ.^۲

.۱. القدر / ۴.
.۲. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۴۳۱

رسول خدا صلوات الله عليه و آله به یارانش فرمود: به شب قدر ایمان آورید که آن پس از من برای علی بن ابی طالب و ۱۱ تن فرزندان او است.^۱

از عبدالله بن عمر نقل شده است که: از رسول خدا درباره شب قدر سوال شد، فرمودند: شب قدر در تمام ماه رمضان ها موجود است.^۲ ابو هریره گفت: شب قدر، هفتم و نهم ماه است و تعداد فرشتگان در آن شب بیشتر از تعداد ستارگان آسمان است.^۳

رشید الدین مبیدی مفسّر سرشناس سنتی گوید: برخی گفته‌اند: شب قدر، برای زمان پیامبر بود و پس از او نیست ولی همه اصحاب پیامبر و علمای اسلام معتقدند که شب قدر، تاریخ قیامت باقی است.^۴

کلمه «تنزل» فعل مضارع است و بر استمرار فعل تأکید می‌کند، چنان‌که روایات شیعه و سنتی نیز گویا است که شب قدر در تمام ماه رمضان ها است. لذا او لاؤ: هرساله ملائکه و روح نازل می‌شوند. ثانیاً: ملائکه - که تعدادشان بیشتر از ستارگان آسمان است - و همچنین روح که به تصریح روایات امامیه، مخلوقی بزرگ‌تر از جبرئیل است، پس از شهادت پیامبر اکرم بر قلب مطهر جانشین او نازل می‌شوند؛ و گرنه زمین گنجایش این همه ملائکه آسمان را ندارد. در این روزگار، صاحب شب قدر، امام مهدی علیه السلام است، که از سال

۱. الکافی، ج ۱، ص ۵۳۳.

۲. سنن أبي داود، ج ۱، ص ۳۱۲.

۳. الدر المتنور في تفسير المؤثر، ج ۶، ص ۳۷۶.

۴. کشف الأسرار و عدة الأبرار، ج ۱۰، ص ۵۵۹ «فالبعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله ثم رفعت و عامة الصحابة والعلماء على أنهم باقية إلى يوم القيمة.»

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجّت در هر زمان ۲۳۷

۶۰ قمری (پس از شهادت امام عسکری علیه السلام) تا کنون ملائک الهی را
به حضور می‌پذیرد.

پژوهش و خودآزمایی

اهل سنت شب قدر را چه شبی در سال می‌دانند؟
در شب قدر فرشتگان چه اموری را به امام زمان عرضه می‌کنند؟

۷۰ درس

باز می‌دارد عذاب از مردمان

واپسین روزهای عمر دنیا تحولاتی شگرف خواهد داشت، تغییراتی که هرگز به خود ندیده بود. اما این همه زمانی است که حجت خدا بر روی زمین نباشد. یعنی حضور حجت خدا مانع از آن زلزله بزرگ است که ...

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهُ﴾^۱

در روایات، پایان دنیا به برداشتن حجت از روی زمین تفسیر شده است. پس تا زمانی که زمین و زمان برقرار است، باید حجتی از خدا روی آن باشد که مانند کوه، زمین را از لرزه حفظ کند.

رسول الله ﷺ فرمود:

إِنِّي وَ أَحَدٌ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي وَ أَنْتَ يَا عَلِيٌّ زِرُّ الْأَرْضِ،

.۱. الزلزلة / ۱

بخش دوم: دلایل نقلی بر ضرورت وجود حجت در هر زمان ۲۳۹

أَعْنِي أَوْتَادَهَا وَجِبَالَهَا وَقَدْ وَتَّدَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تَسْيِinx
بِأَهْلِهَا، فَإِذَا ذَهَبَ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ^۱ الْأَرْضُ
بِأَهْلِهَا وَلَمْ يُنْظَرُوا.^۲

به راستی من و یازده نفر از فرزندانم و تو علی کوههای زمین هستیم. به تحقیق خدا بهوسیله کوهها زمین را محکم کرده که اهلش را فرو نبرد. چون یازده نفر از فرزندانم بروند، مهلت تمام است و زمین اهلش را فرو می‌برد.

نیز فرمود:

لَنْ يَزَالَ الدِّينُ قَاتِلًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ قُرْيَشٍ، فَإِذَا هَلَكُوا
مَاجَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا.^۳

پیوسته این دین بهوسیله دوازده نفر از قریش پا بر جاست، زمانی که بروند زمین لرزه اهل زمین را فرا می‌گیرد.

و فرمود:

این امر (دین اسلام) کارش به سرانجام نمی‌رسد، مگر زمانی که دوازده نفر خلیفه کار خود را انجام دهند. پس جمله‌ای آهسته فرمود که من نشنیدم، از پدرم پرسیدم: پیامبر چه فرمود؟ گفت: فرمود همه آن‌ها از قریشند.^۴

۱. در بعضی از روایات «ساخت» به معنای فرو رفتن و بعضی «ماجت» به معنای موج خوردن زمین آمده است.

۲. الأصول السنة عشر، ص ۱۴۰.

۳. کنز العمال، ج ۱۲، ص ۳۴.

۴. صحیح مسلم، ج ۶، ص ۲.

حیات مادی و معنوی، جسمی و دینی زمینیان وابسته به حیات این دوازده نفر است، اگریکی از آنان نباشد، زمین آرام نخواهد گرفت.
امام عصر ارواحنا فدah آخرین لنگر ثبات زمین است که حق حیات بر گردن ما دارد. امیر المؤمنین علی‌الله راجع به ایشان فرمود:

بدانید که زمین از حجّت خدای عزّوجلّ خالی نمی‌ماند؛ ولی خداوند به زودی دیده خلقش را ازاو- به خاطر ظلم و جورشان و زیاده روی آنان نسبت به خودشان -نایبنا می‌سازد. اگر زمین لحظه‌ای از حجّت خدا خالی بماند، اهل خود را فرومی‌برد، اما آن حجّت مردم را می‌شناسد و آنان او را نمی‌شناسند.^۱

پژوهش و خودآزمایی

در تاریخ نمونه‌ای از جلوگیری امام معصوم از زلزله را بیان نمایید.
آیا در روایات ۱۲ خلیفه به بنی هاشم بودن آنان نیز اشاره شده است؟

۱. الغيبة نعمانی، ص ۱۴۱.

فهرست منابع

١. قرآن کریم
٢. آلوسی، سید محمود، روح المعانی، بیروت: دارالکتب العلمية، ١٤١٥ ق.
٣. ابن أبيالحديد، عبدالحمیدبن هبةالله، شرح نهج البلاحة لابن أبيالحديد، ١٠ جلد، مكتبة آية الله المرعشی النجفی - قم، چاپ: اول، ١٤٠٤ ق.
٤. ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ١ جلد، جامعه مدرسین - ایران؛ قم، چاپ: اول، ١٣٩٨ ق.
٥. ----- عيون أخبار الرضا علیه السلام، ٢ جلد، نشر جهان - تهران، چاپ: اول، ١٣٧٨ ق.
٦. ----- کمال الدین و تمام النعمة، ٢ جلد، اسلامیه - تهران، چاپ: دوم، ١٣٩٥ ق.
٧. ----- من لا يحضره الفقيه، ٤ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ: دوم، ١٤١٣ ق.
٨. ابن حجر، فتح الباری، بیروت: دارالمعرفة للطباعة والنشر، بیتا.

٩. ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشرع، ١ جلد، دار الرضي - قم، چاپ: اول، ١٣٣٠ ق.
١٠. ----- فلاح السائل ونجاح المسائل، ١ جلد، بوستان كتاب - قم، چاپ: اول، ١٤٠٦ ق.
١١. ابن الجوزي، كشف المشكّل، رياض: دار الوطن للنشر، ١٤١٨ ق.
١٢. ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون، ١٤١٩ ق.
١٣. ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٦ جلد، مكتب الاعلام الاسلامي - قم، چاپ: اول، ١٤٠٤ ق.
١٤. ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الكبير، ١ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابنته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ: اول، ١٤١٩ ق.
١٥. أبويعلى الموصلى، مسنّد أبي يعلى، دارالمأمون للتراجم، ١٤١٢ ق.
١٦. احمدبن حنبل، مسنّد، بيروت: دار صادر، بي تا.
١٧. البخارى، صحيح البخارى، بيروت: دار الفكر، ١٤٠١ ق.
١٨. الترمذى، سنن الترمذى، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣ ق.
١٩. زرندى الحنفى، محمد، نظم درر السماطين، ١٩٥٨ م.
٢٠. الزيلعى، نصب الراية، قاهره: دار الحديث، ١٤١٥ ق.
٢١. سجستانى، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، بيروت: دار الفكر، ١٤١٠ ق.
٢٢. سقاف، حسن بن على، صحيح شرح العقيدة الطحاوية، عمان: دار الإمام النووي، ١٤١٦ ق.
٢٣. سيوطى، جلال الدين، الدرالمنتور، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ١٤٠٤ ق.

٢٤. شريف الرضي، محمدبن حسين، نهج البلاغة (لصحي صالح)، ١ جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، ١٤١٤ ق.
٢٥. شعيري، محمدبن محمد، جامع الأخبار، ١ جلد، مطبعة حيدرية - نجف، چاپ: اول، بي تا.
٢٦. شهيد اول، محمدبن مكى، المزار فى كيفية زيارات النبي و الأئمة عليهم السلام، (الشهيد الأول)، ١ جلد، مدرسه امام مهدى عليه السلام - قم، چاپ: اول، ١٤١٠ ق.
٢٧. جوهرى بصرى، احمدبن عبدالعزيز، مقتضب الأثر فى النص على الأئمة الإنثى عشر، ١ جلد، انتشارات طباطبائى - قم، چاپ: اول، بي تا.
٢٨. حسکاني، عبيدالله بن احمد، شواهد التنزيل، تهران: چاپ وزارت ارشاد ١٤١١ ق.
٢٩. حسن بن على عليه السلام، امام يازدهم، التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ١ جلد، مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف - ايران؛ قم، چاپ: اول، ١٤٠٩ ق.
٣٠. خصيبي، حسينبن حمدان، الهدایة الكبرى، ١ جلد، البلاع - بيروت، ١٤١٩ ق.
٣١. خزار رازى، على بن محمد، كفاية الأثر فى النص على الأئمة الإنثى عشر، ١ جلد، بيدار - قم، ١٤٠١ ق.
٣٢. خوئى، سيدابوالقاسم، معجم رجال الحديث، لجنة التحقيق، و تفصيل طبقات الرواية، ١٤١٣ ق.
٣٣. راغب أصفهانى، حسينبن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ١ جلد، دار القلم - الدار الشامية - بيروت - دمشق، چاپ: اول، ١٤١٢ ق.
٣٤. صفار، محمدبن حسن، بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد عليهم السلام، ١ جلد، مكتبة آية الله المرعushi النجفى - ايران؛ قم، چاپ: دوم، ١٤٠٤ ق.

٣٥. طبرانى، المعجم الكبير، دار احياء التراث العربى، ١٤٠٥ ق.
٣٦. طبرانى، المعجم الأوسط، دار الحرمين للطباعة، ١٤١٥ ق.
٣٧. طبرانى، المعجم الصغير، بيروت: دار الكتب العلمية، بي.تا.
٣٨. طبرسى، احمدبن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، ٢ جلد، نشر مرتضى - مشهد، چاپ: اول، ١٤٠٣ ق.
٣٩. طبرى أملی، عمادالدین أبي جعفر محمدبن أبي القاسم، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - القديمة)، ١ جلد، المكتبة الحيدرية - نجف، چاپ: دوم، ١٣٨٣ ق.
٤٠. طبرى أملی صغير، محمدبن جريربن رستم، دلائل الإمامة (ط - الحديثة)، ١ جلد، بعثت - ایران؛ قم، چاپ: اول، ١٤١٣ ق.
٤١. طبرى، محمدبن جریر، جامع البيان، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ ق.
٤٢. طريحي، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرين، عجلد، مرتضوى - تهران، چاپ: سوم، ١٣٧٥ ش.
٤٣. طوسى، محمدبن الحسن، تهذیب الأحكام (تحقيق خرسان)، ١٠ جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، ١٤٠٧ ق.
٤٤. - الغيبة (لطوسى) / كتاب الغيبة للحجۃ، ١ جلد، دار المعارف الإسلامية - ایران؛ قم، چاپ: اول، ١٤١١ ق.
٤٥. - مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ١ جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، ١٤١١ ق.
٤٦. طيالسى، سليمان بن داود، مسند، بيروت: دار المعرفة، بي.تا.
٤٧. كلينى، محمدبن يعقوب، كافى، تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٧ ق.
٤٨. كوفى، فراتبن ابراهيم، تفسير فرات الكوفى، ١ جلد، مؤسسة الطبع و النشر في وزارة الإرشاد الإسلامي - تهران، چاپ: اول، ١٤١٠ ق.

۴۹. عده‌ای از علماء، الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث)، ۱ جلد، مؤسسه دار الحديث الثقافية - ایران؛ قم، چاپ: اول، ۱۴۲۳ ق / ۱۳۸۱ ش.
۵۰. علی بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحيفة السجادية، ۱ جلد، دفتر نشر الہادی - قم، چاپ: اول، ۱۳۷۶ ش.
۵۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم؛ نشر هجرت، ۱۴۰۹ ق.
۵۲. نسائی، السنن الکبری، بیروت: دار الكتب العلمیه، ۱۴۱۱ ق.
۵۳. متقی الہندی، کنز العمال، بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ ق.
۵۴. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار الجامعۃ لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ۱۱۱ جلد، دار احیاء التراث العربی - بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق.
۵۵. -----، زاد المعاد - مفاتیح الجنان، ۱ جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۲۳ ق.
۵۶. مسلم نیشابوری، صحيح مسلم، بیروت: دار الفکر، بی تا.
۵۷. مفید، محمد بن محمد، الإختصاص، ۱ جلد، المؤتمر العالمی للافیة الشیخ المفید - ایران؛ قم، چاپ: اول، ۱۴۱۳ ق.
۵۸. مناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
۵۹. مبیدی، احمد بن محمد، کشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱ ش.
۶۰. حاکم نیشابوری، محمد بن محمد، المستدرک، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶ ق.
۶۱. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۲۸ جلد، مؤسسه آل البيت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، ۱۴۰۸ ق.

