

در این جزوی مختصری از زندگانی و احوال
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مناسبت شهادت آن
حضرت آورده شده است.

روایاتی که از مصادر عامه و خاصه نقل شده قریب
به مضمون بوده، و به ملاحظه اختصار در مواردی
قسمتی از روایت ذکر شده است. همچنین در آدرس
روایات به ذکر یکی دو مصدرا اکتفا شده است.

ناشر

فهرست مطالب

کنیه و القاب آن حضرت ﷺ	۷
فضایل و مناقب آن حضرت ﷺ	۸
نمونه‌ای از کلمات علماء و بزرگان عame درباره آن حضرت ﷺ	۹
نمونه‌ای از احادیث واردۀ در مناقب آن حضرت ﷺ	۱۲
معیار معرفت امام معصوم ﷺ	۱۸
نمونه‌هایی از معجزات آن حضرت ﷺ	۲۱
مکارم آن حضرت ﷺ	۴۰
نمونه‌ای از کلمات آن حضرت ﷺ در معرفت و توحید خداوند	۴۸
نمونه‌ای از کلمات آن حضرت در نبوت	۷۰
نبوت و ضرورت تعلیم و تربیت الهی	۷۱
خصائص پیغمبر	۷۹
الف - عصمت	۷۹
ب - معجزه	۸۲
نمونه‌ای از کلام آن حضرت در معاد	۸۶

۶ / به یاد آن کمدهب حق یادگار اوست

نمونه‌ای از کلام آن حضرت در عدل ۹۱
نمونه‌ای از کلام آن حضرت در امامت ۹۴
نمونه‌ای از کلمات آن حضرت ﷺ ۱۰۳
در مکارم اخلاق ۱۰۳
اصول دوازده گانهٔ مکارم الاخلاق ۱۰۷
اول: ورع ۱۰۷
دوم: فناعت ۱۰۸
سوم: صبر ۱۱۰
چهارم: شکر ۱۱۳
پنجم: حلم ۱۱۵
ششم: حیا ۱۱۷
هفتم: سخا ۱۱۷
هشتم: شجاعت ۱۲۰
نهم: غیرت ۱۲۰
دهم: برّ و احسان به خلق ۱۲۱
یازدهم: صدق حدیث ۱۲۴
دوازدهم: ادائی امانت ۱۲۵
نمونه‌ای دیگر از احادیث آن حضرت در مکارم اخلاق ۱۲۷
سروده‌ای به یاد کسی که مذهب حق یادگار اوست ۱۴۱
فهرست کتب ذکر شده ۱۴۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوةُ اللَّهِ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ الظَّاهِرِينَ لَا سِيْمَا بَقِيَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ
وَاللَّعْنُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

امام ششم حضرت جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، در
مدينة منوره، هفدهم ماه ربیع الاول سال هشتاد و سه از
هجرت رسول خدا علیہ السلام متولد شد، و در شوال سال صد و
چهل و هشت از دنیا رفت.

کنیه و القاب آن حضرت علیہ السلام

کنیه آن حضرت ابو عبدالله، و بعضی از القاب او صادق،
فاضل، کامل، صابر، طاهر، باقی و منجی است، و
مشهورترین آنها صادق است؛ و این لقبی است که
رسول خدا علیہ السلام به او داده است.

از ابی خالد کابلی روایت شده است، که گفت: به علی بن الحسین علیه السلام گفتم: امام بعد از تو کیست؟ فرمود: محمد پسر او پسرم، می‌شکافد علم راشکافتنی، و بعد از محمد پسر او جعفر است، که اسم او نزد اهل آسمان صادق است؛ گفتم: چگونه اسم او صادق است در حالی که همه شما صادق هستید! فرمود: پدرم برای من، از پدرش حدیث کرد، که رسول خدا علیه السلام فرمود: هرگاه جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب متولد شد، اسم او را صادق بگذارید^(۱).

فضائل و مناقب آن حضرت علیه السلام

انوار فضائل و مناقب آن ستاره فروزان آسمان امامت امت، و خلافت حضرت ختمی مرتبت، آنچنان بر آفاق و انفس تابیده است که عامه و خاصه، و دوست و دشمن به علم و اجابت دعوت او، که دو برهان امامت است، اعتراف نموده‌اند.

۱. الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۹؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۹

نمونه‌ای از کلمات علماء و بزرگان عامله

درباره آنحضرت ﷺ

امام مذهب مالکیه می‌گوید: «چشم من افضل از جعفر بن محمد در زهد و فضل و ورع و عبادت ندیده است»^(۱).

همچنین می‌گوید: چشمی ندیده و گوشی نشنیده، و به قلب بشری خطور نکرده است افضل از جعفر صادق از جهت فضل و علم و عبادت و ورع.^(۲)

ابن طلحه شافعی در وصف آنحضرت می‌گوید: «او از بزرگان و سادات اهل بیت رسول خدا ﷺ است، دارای علوم فراوان، عبادت زیاد، زهد آشکار، و تلاوت بسیار است؛ او کسی است که معانی قرآن کریم را تتبیع می‌کند، و جواهر دریای کتاب خداوند را استخراج، و عجائب آن را استنتاج می‌نماید، و اوقاتش را برع انواع عبادات قسمت می‌کند؛ دیدن او بیننده را متذکر آخرت می‌نماید، و شنیدن کلامش موجب زهد در دنیا می‌شود؛ اقتدا به هدایتش پیروانش را

۱. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۷۵، (ج ۳، ص ۳۹۶)

۲. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۴۸، (ج ۳، ص ۳۷۲)

اهل بهشت می‌کند؛ نور سیمای او شهادت می‌دهد که از سلاله نبّوت است، و طهارت افعال او آشکار می‌کند که از ذریّه رسالت است؛ جماعتی از اعیان و اعلام ائمه، از او استفاده علم، و نقل حدیث نمودند.

مناقب و صفات او بیش از آن است که به شماره آید، و در انواع آن فضایل و مناقب فهم هر انسان بصیر بیدار حیران و سرگردان است، علمی که فهم‌ها از احاطه به آنها قاصر است به او اضافه پیدا می‌کند، و از او روایت می‌شود، و این از کثرت علمی است که از تقوای او بر قلب او افاضه شده است»^(۱).

حسن بن زیاد گفت: شنیدم که ابو حنیفه (امام مذهب حنفیه) در پاسخ به این سؤال که فقیه‌ترین کسی که دیده‌ای کیست؟ گفت: جعفر بن محمد، منصور فرستادن زدن، و گفت: یا ابا حنیفه، مردم مفتون جعفر بن محمد شده‌اند، مسائل مشکلی مهیا کن. پس چهل مسئله آماده کردم، و وارد شدم بر منصور، و جعفر در طرف راست منصور نشسته بود. هیبت او آن چنان مرا گرفت که هیبت منصور مرا

نگرفت؛ به من اشاره کرد، پس نشستم. منصور رو به او کرد و گفت: یا ابا عبدالله این ابوحنیفه است، فرمود: او را می‌شناسم؛ بعد منصور رو به من کرد و گفت: یا ابا حنیفه مسائل خود را از ابی عبدالله پرس، شروع کردم به پرسیدن مسائل، هر مسئله‌ای که پرسیدم جواب داد، و می‌فرمود: شما چنان می‌گویید، و اهل مدینه چنان می‌گویند، و ما این چنین؛ تا چهل مسئله تمام شد، و هیچ یک را فروگذار نکرد. پس ابو حنیفه گفت: آیا این طور نیست که اعلم مردم کسی است که علم به اختلاف مردم داشته باشد؟^(۱)

ابن قتبیه می‌گوید: «كتاب جفر جلدی است که امام جعفر بن محمد الصادق نوشته است، و در آن كتاب تمام آنچه به علم او تاروز قیامت حاجت است، موجود است».^(۲) شبنجی شافعی می‌گوید: «مناقب آنحضرت فوق آن است که اهل حساب آنها را شماره کنند، و در انواع آن مناقب فهم نویسنده حیران است».^(۳)

۱. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۵۵، (ج ۳، ص ۳۷۸)؛ تهذیب

الكمال، ج ۵، ص ۷۹

۲. حیاة الحیوان، ج ۱، ص ۲۷۹؛ تأویل مختلف الحدیث، ص ۶۸

۳. نورالاًبصار، ص ۱۶۰

نمونه‌ای از احادیث وارد در مناقب

آنحضرت علیہ السلام

در حدیث صحیح^(۱) از جعفر بن محمد بن اشعث از درباریان

۱. این روایت را محمد بن یعقوب کلینی روایت می‌کند، و او کسی است که بزرگترین علمای رجال درباره او شهادت داده‌اند: کان او ثقیل الناس فی الحدیث «او موْتَقْ ترین مردم در حدیث بود» و او کسی است که صاحب حدائق نقل می‌کند که یکی از حکام بغداد چون دید که مردم به زیارت ائمه علیهم السلام دل داده‌اند، تصمیم گرفت قبر امام هفتم علیهم السلام را نیش کند. گفت: اگر آن چنانکه شیعیان گمان می‌کنند باشد، او در قبر خواهد بود، و گرنه مردم را از زیارت این قبور منع می‌کنم.

به او گفته‌ند: در اینجا مردی است از علمای مشهور آنان، قبر او را بشکاف؛ چون قبر کلینی را شکافتند، او را دیدند، که گویا همان ساعت دفن شده است، امر کرد قبه بر آن قبر بنا کردد، و قبرش مزاری مشهور شد. وفات او در سال سیصد و بیست و نه بوده، و بعد از قرنها، اکسپر علم و عمل به احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بدن او را مانند طلاق ناب، از زنگار روزگار صیانت کرده است.

کلینی از ابی علی اشعری موْتَقْ به توثیق نجاشی و شیخ طوسی، و او از محمد بن عبدالجبار موْتَقْ به توثیق شیخ طوسی و او از صفوان بن یحیی روایت می‌کند، و صفوان او ثقیل اهل زمانش در حدیث، و مورد اتفاق اصحاب رجال و حدیث بر صحت روایت او است، و بر اهل نظر پوشیده

منصور دوانيقى نقل شده که گفت:

«ما هيچ‌گونه خبر و شناختی از آنچه مردم به او اعتقاد داشتند نداشتيم، و آنچه سبب معرفت ما به امامت جعفر بن محمد، و دخول ما در اين امر - يعني مذهب شيعه - شد، اين است که منصور دوانيقى به پدرم محمد بن اشعث گفت: مردي عاقل جستجو کن که آنچه را می‌خواهم انجام دهد؛ پدرم به او گفت: به خواسته تو رسيدم، ابن مهاجر کسی است که از عهده اين مسئوليت برミ آيد پدرم او را نزد منصور برد، منصور به او گفت: اى پسر مهاجر اين مال را بگير و به مدینه نزد عبدالله بن حسن بن حسن و عده‌اي از اهل بيت او و جعفر بن محمد برو، به آنان بگو: من مرد غريبى هستم از اهل خراسان، و جمعى از شيعيان شما اين مال را براى شما فرستاده‌اند.

و به هر يك از آنها با شريطي بده، و چون گرفتند، بگو: من فرستاده صاحبان اموال، قبض رسيد آن اموال را به خط خودتان بدھيد.

→ نیست که صدور خوارق عادات و آیات بیناتی که گواه امامت عظمى، و ولایت كبرى است از آن حضرت به تواتر ثابت شده است؛ در اين مختصر به چند حدیث از آن مجموعه اكتفا می‌شود.

ابن مهاجر مال را از منصور گرفت، و به مدینه رفت و برگشت و نزد منصور آمد، و پدرم هم در آن مجلس بود؛ منصور از ماجرا پرسید، گفت: نزد آنها رفتم و اموال را دادم و قبض رسید از آنها گرفتم، به جز جعفر بن محمد، که در مسجدالرسول نماز می خواند؛ پشت سر او نشستم تا نمازش را تمام کند، و آنچه را به دیگران گفتم به او بگویم، بعد از سلام نماز رو به من کرد و گفت: فلانی از خدا بترس، اهل بیت محمد را گول نزن، که اینها گرفتار دولت بنی مروان بودند و همه محتاجند. گفتم: مگرچه شده؟ سر نزدیک آورد و جمیع آنچه را در اینجا بین من و تو گذشته بود به من خبر داد، که گویا او سوم ما دو تا بوده است.

منصور به او گفت: ای ابن مهاجر بدان که در اهل بیت محمد، در هر زمانی کسی است که از غیب به او خبر می دهند و با او سخن می گویند، و آن شخص امروز جعفر بن محمد است^(۱).

او شخصیتی است که به اعتراف امام اول عame، هیچ دیده‌ای افضل از او در فضایل علمی و اخلاقی و عملی ندیده است، و روشن است که به حکم عقل تبعیت از افضل با وجود افضل،

۱. الکافی، ج ۱، ص ۴۷۵

ترجیح مرجوح بر راجح بوده و قبیح است، و فطرت هر عاقلی از آن متنفس است، و به حکم کتاب خداوند متعال که فرمود: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ اللَّهَنِي هُوَ أَدْنَى بِاللَّهِنِي هُوَ خَيْرٌ ﴾^(۱) ضلال مبین است، و هر مسلمانی از آن بیزار است، بنابراین پیروی از مذهب جعفری به حکم عقل و فرمان خدا ثابت است.

وبه شهادت امام اعظم عامه، آن حضرت اعلم الناس است، و به حکم عقل در تعارض اعلم و عالم، قول عالم ساقط و پیروی از اعلم متعین است: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾^(۲) بنابراین میزان عدل و قسطاس مستقیم، علم و فقه جعفر بن محمد ﷺ است.

کسی که ثروت و قدرت حکومت اسلامی را-از سرمایه فقهی امام حنفیه تا مال و منال بیت المال و حیله و تزویر بنی عباس- برای خاموش کردن انوار عظمت آن حضرت استخدام نموده، اعتراف می‌کند که او مرتبط به عالم الغیب

۱. سوره بقره، آیه ۶۱ (آیا می‌خواهید آنچه را که بهتر است به آنچه که

پست تر است، تبدیل کنید!)

۲. سوره زمر، آیه ۹ (آیا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند برابرند،

همانا صاحبان عقل متذکر می‌شوند)

والشهادة است، و او یگانه آن روزگار است که از ملکوت وجود، الهمام گرفته، و تجلی آیه: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْمَينِ وَ مَا تُخْفِي الصُّورُ﴾^(۱) است.

چنین شخصیتی انسان کاملی است که با احاطه به مُلک و ملکوت، خلیفة الله و رابط بین خلق و خالق است. او کسی است که با وجود سیطره حکومت آل مروان و بنی عباس و دستبرد حوادث روزگار، آنچه از آن حضرت به یادگار مانده، در اصول دین از مبدء تامعاد، اقیانوس بی پایانی است که غواصان دریای معارف از هر روایتی جواهر عرفان استخراج می کنند، و در فروع دین، از طهارت تابه دیات، کتاب مبینی است که تبیان تمام حقوق و احکام شخصیه و نوعیه است. صاحب نظران فقاہت، وظایف عملیه را - از عبادات و معاملات و سیاست - از کلمات او استنباط می کنند. در این مورد به یک نمونه اکتفا می کنیم: یکی از شاگردان آن حضرت ﷺ محمد بن ابی عمیر است که شیخ طوسی درباره او می نویسد: « او اوشق الناس نزد خاصه و عامه، و اورع و اعبد مردمان بود، و کسی بود که به اعتراف خاصه و

۱. سوره غافر، آیه ۱۹ (و خداوند به خیانت چشم خلق و اندیشه های نهانی دلهای مردمان آگاه است)

عامه یگانه روزگار بود. ابن بطه درباره او می‌گوید: او
صاحب نود و چهار کتاب بود.^(۱)

و مأمون او را حبس کردند که منصب قضاوت را
بپذیرد، و چهار سال در حبس بود، و خواهرش کتب او را
دفن کرد، و آن کتب نابود شده و از بین رفت.^(۲)

اگر آثاری که نزد چهارهزار شاگرد آن حضرت بود باقی
می‌ماند - گذشته از آنچه که در آن زمان با نبودن وسائل
ضبط، از دست رفته است - آیا چه گنجینه‌ای از علوم و
معارف در دست بود؟ همه اینها در فرصت کوتاهی بود
که در اثر جنگ بین بنی امیه و بنی عباس به دست آمد و
مردم مجال تعلم در محضر آن حضرت را یافتند.

هر چند قلم از تحریر، و بیان از تقریر مراتب علم و
حکمت آن حضرت عاجز است ولی غرض اشاره‌ای است تا
اهل تحقیق به منابع روایات واردہ از آن جناب مراجعه
کنند، و به عبارات اکتفان‌کنند، بلکه در اشارات و لطائف و
رقائق و حقایق بیانات آن حضرت تامّل نمایند.

۱. الفهرست، ص ۲۱۸؛ معجم رجال الحديث، ج ۱۵، ص ۲۹۱

۲. رجال النجاشی در ترجمه محمد بن ابی عمیر، و معجم رجال الحديث،

ج ۱۵، ص ۲۹۱

معیار معرفت امام معصوم علیه السلام

مقام امامت، مقام انسان کامل است، و انسانیتِ انسان به عقل و اراده است، و کمال عقل به معرفت خدا و معرفت امر خداوند متعال در تکوین و تشریع است، و کمال اراده به تسلیم مطلق در مقابل اراده خداوند عالم است، که نتیجه آن دعای مستجاب است.

به این جهت معیار معرفت امام دو امر است: علم و اجابت دعوت.

نمونه‌ای از اجابت دعوت آن حضرت این است که: «چون داود بن علی والی مدینه معلی بن خنیس را که از خواص امام ششم علیه السلام بود گشت، پنج نفر را برای احضار امام فرستاد، و گفت: او را بیاورید، و اگر از آمدن امتناع کرد سراو را بیاورید.

چون بر آن حضرت وارد شدند، دیدند به نماز ایستاده، گفتند: داود را اجابت کن، فرمود: اگر اجابت نکنم؟ گفتند: به امری مأموریم. فرمود: برگردید که خیر دنیا و آخرت شما در برگشت است. و چون بر بردن آن حضرت اصرار کردند، دو دست بالا برد و بر دو شانه خود گذاشت، بعد هر دو دست را

باز کرد و به انگشت سبابه دعا کرد، و گفت: الساعة الساعه، فرمود: برگردید که صاحب شما مُرد. او کسی فرستاد که گردن موا بزند، خدا را به اسم اعظم خواندم، خدا ملکی فرستاد و به حربهای او را گشت^(۱).

علی بن عیسی که ثقه و معتمد نزد عامه و خاصه است در کشف الغمة حدیث ذیل را نقل می‌کند، و می‌گوید: این حدیث مشهور است، و جماعتی از روات و ناقلين حدیث این حدیث را روایت کرده‌اند، و جماعتی از اعیان آن را آورده‌اند، شیخ حافظ ابوالفرج ابن جوزی نیز آن را در کتاب صفوۃ الصفوۃ ذکر کرده، و همه آنها این حدیث را از لیث که ثقة معتبر است روایت کرده‌اند.

آن روایت این است: «لیث بن سعد گفت: سال صد و سیزده به مکه آمدم، چون نماز عصر را خواندم، به کوه اباقبیس بالا رفتم، ناگهان به مردی برخوردم که نشسته بود و خدا را می‌خواند گفت: یا رب یا رب [به یک نفس]، بعد گفت: یا الله یا الله، یا حی یا حی، بعد یا رحیم یا رحیم، بعد یا ارحم الراحمین هفت مرتبه، بعد گفت: بارالها، مرا به انگور

۱. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۳۰، (ج ۳، ص ۳۵۷)؛ بحار الانوار،

ج ۴۷، ص ۱۷۷

اطعام کن، و دو بُرد من کهنه شده است. لیث گفت: والله
کلامش تمام نشده بود، سلّه‌ای را پُر از انگور -که در آن زمان
بر زمین انگوری نبود- و دو برد نو را که مثل آنها ندیده بودم،
حاضر دیدم.

چون خواست از انگور تناول کند، گفتم: من هم شریکم،
به من گفت: چرا؟ گفتم: زیرا تو دعا می‌کردی و من آمین
می‌گفتم، به من رخصت داد؛ انگوری بود که دانه نداشت، و
مانند آن نخورده بودم، خوردم تا سیر شدم، و از انگور چیزی
کم نشد. فرمود: یکی از این دو برد را بردار. گفتم: من احتیاج
ندارم. آن دو برد را پوشید، و دو بردی که بر تن داشت
برداشت و از کوه فرود آمد، و من پشت سر او رفت. چون به
 محل سعی رسید، مردی او را ملاقات کرد، گفت: مرا
پیوشان. دو برد را به او داد. من خود را به آن مرد رساندم، و
از او پرسیدم: این کیست؟ گفت: جعفر بن محمد است،
فیالهده الكرامة ما اسناها ويا لهذه المنقبة ما اعظم صورتها
و معناها، عجبا از این کرامت که چه اندازه بلند است، و عجبا
از این منقبت که صورت و معنای آن تا چه حد عظمت دارد»^(۱)
در عظمت صورت این منقبت همان بس که آن معامله که

۱. كشف الغمة، ج ۲، ص ۱۶۰؛ الصواعق المحرقة، ص ۲۰۳

خداوند عز و جل با خاتم انبیاء ﷺ در شب مراجعت کرد - که آن حضرت فرمود: «أَبِيَتْ عِنْدَ رَبِّيْ يَطْعُمِنِي وَ يَسْقِينِي»^(۱) - در کوه ابی قبیس با فرزندش صادق آل محمد ﷺ کرد، و او را به سفره غیب من عند ملیک مقتدر میهمان کرد، و در عظمت معنای آن همین بس که اتصال اراده آن ولی امر را به اراده خود نشان داد: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(۲).

نمونه‌هایی از معجزات آن حضرت ﷺ

۱ - نادره روزگار در علم و عمل، سید بن طاووس در کتاب مهج الدعوات که گنجینه ادعیه مشتمله بر لطائف معارف و خزینه اسمایی است که: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(۳)، از محمد بن عبیدالله اسکندری روایت می‌کند که گفت:

۱. عوالی اللثالي، ج ۲، ص ۲۳۳

۲. سوره پس، آیه ۸۲، (این است و جز این نیست که هرگاه اراده کنیم چیزی را می‌گوییم برای آن باش، پس خواهد بود)

۳. سوره اعراف آیه ۱۸۰ (برای خداوند است اسماء نیکو، پس او را به آنها بخوانید).

«من از ندیمان و خواص منصور دوانیقی و صاحب سرّ او بودم، روزی به منصور وارد شدم دیدیم غمگین است و آه می‌کشد، گفتم: این تفکر و اندوه برای چیست؟ گفت: صد نفر از اولاد فاطمه علیها السلام را کشتم، و آقا و پیشوای آنها باقی مانده است، گفتم: آن سید و امام کیست؟ گفت: جعفر بن محمد الصادق.

گفتم: یا امیرالمؤمنین، او مردی است که عبادت خدا او را منحل کرده، و او به خدا مشغول است، و این اشتغال او را از طلب مُلک و خلافت باز داشته است.

گفت: یا محمد، می‌دانم تو به امامت او قائل هستی، ولکن مُلک عقیم است، من قسم یاد کردم شب را به پایان نبرم مگر این که از او فارغ شوم. جلادی را خواست، و گفت: چون ابا عبدالله الصادق را حاضر کردم، و او را به سخن مشغول نمودم، کلاهم را که از سرم برداشتم سر او را از بدن جدا کن. چون آن حضرت را احضار کرد، دیدم لبهای حضرت به هم می‌خورد، ندانستم چه چیز قرائت می‌کند، و دیدم قصر منصور مانند کشته در امواج دریا در حرکت است، و منصور پایره نه و سربره نه در مقابل آن حضرت می‌دوید، و دندانهایش به هم می‌خورد، و اندامش می‌لرزید، گاهی رنگش سرخ و گاهی زرد می‌شد؛ بازوی آن حضرت را

گرفت و بر تخت نشاند، و خود مانند بندۀ در مقابل مولا نشست. بعد از سؤال و جواب، آن حضرت رفت، و منصور خوابید، و تا نصف شب از خواب بیدار نشد، و چون بیدار شد، گفت: از اینجا نرو، تا نماز فوت شده را قضا کنم، چون نمازش را خواند، رو به من کرد، و گفت: چون ابا عبدالله الصادق را حاضر کردم و به قتلش همت کردم ازدهایی دیدم که قصر مرا بین دو لب گرفت و به لسان عربی آشکار با من تکلم کرد، گفت: ای منصور خدای تعالی مرا فرستاده و امر کرده است که اگر آسیبی به ابی عبدالله الصادق برسانی تو را و هر کس در خانه هست بیلعم. عقلم پرید، و بدنم لرزید. گفتم: یا امیرالمؤمنین این عجیب نیست، نزد او اسماء و دعاهاست که اگر بر شب بخواند شب را روشن، و اگر بر روز بخواند روز را تبره و تار می‌کند، و اگر بر امواج دریا بخواند موجها فرو نشیند^(۱).

آیات، علم، حکمت و مظاهر نفوذ اراده و قدرت آن حضرت که دوست و دشمن، مؤمن و منافق و موحد و ملحد به آن اعتراف کرده‌اند، بیش از آن است که در این مختصر

۱. بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۰۱

بگنجد، و آنچه به قلم تحریر درآید نمی‌است از یم، و
شعاعی از اشعة آن حامل اسماء حسنی و عالم به هفتاد و دو
حرف از حروف اسم اعظم.
آری این مقامات و کرامات از کسی که وجود او انعکاس
وجود خاتم پیغمبران، و همچون بدر تمام، آئینه تمام نمای
خورشید عالم امکان است، عجیب نیست.

۲- شیخ مفید و شیخ طوسی با اسناد خود از سدیر صیرفى روایت کرده‌اند :

«رسول خدا ﷺ را در خواب دیدم، در مقابل او طبقی
پوشیده بود؛ بر آن حضرت سلام کردم، و او رد سلام کرد؛
سپس روپوش طبق را برداشت، در آن طبق رطب بود، از آن
رطب تناول کرد.

از آن حضرت رطبی خواستم، به من داد، و چون خوردم
رطب دیگری خواستم، تا هشت رطب، چون باز درخواست
کردم، فرمود: تو را بس است.

فردای آن روز نزد جعفر بن محمد الصادق علیه السلام رفتم،
مقابل او طبقی بود مانند طبقی که مقابل رسول خدا ﷺ در
خواب دیده بودم؛ بر آن حضرت سلام کردم، پس از رد
سلام روپوش طبق را برداشت، و از آن تناول کرد؛ من

تعجب کردم، گفتم: یابن رسول الله، فدایت شوم، به من رطبی بده، داد، و تا هشت مرتبه از او درخواست کردم، و رطب داد، و بعد از آن طلب کردم، فرمود: اگر جدم زیاد کرده بود من هم زیاد می‌کردم»^(۱).

۳- در بصائرالدرجات و مناقب از ابی بصیر که نایینا بود روایت شده که امام صادق علیه السلام به او فرمود: «یا ابا محمد دوست داری مرا ببینی؟ گفتم: بلی، فدایت بشوم؛ بر چشم من دست کشید، چشمم روشن شد، و به روی آن حضرت نظر کردم، فرمود: یا ابا محمد! اگر شهرت در میان مردم نبود، تو را بر همین حال بینا می‌گذاردم؛ بعد بر چشم من دست کشید، به حالت اول برگشتم»^(۲).

۴- همچنین از ابی بصیر روایت شده که گفت:

«با آن حضرت در طواف بودم، گفتمن: فدایت شوم یابن رسول الله، آیا خدا این خلق را می‌آمرزد؟ فرمود: اکثر اینها که می‌بینی میمون و خوک هستند؛ آنگاه به چشمم دست کشید، آنها را به همان صورت دیدم، وحشت کردم، دوباره بر

۱. الأُمَّالِيُّ لِلْمَفِيدِ، ص: ۳۲۵؛ الأُمَّالِيُّ لِلْطَّوْسِيُّ، ص: ۱۱۴

۲. بصائر الدرجات، ص: ۲۹۲؛ مناقب آل أبی طالب، ج: ۴، ص: ۲۳۹

(ج: ۳، ص: ۳۶۴)؛ بحار الانوار، ج: ۴۷، ص: ۷۹

دیده ام دست کشید و به حالت اول برگشتم»^(۱).

کسی که اراده نافذه اش با یک دست کشیدن، به چشم نایینا بینایی می بخشد تا اشکال و ابدان را ببیند، و بصیرتی می بخشد که صور ارواح را ببیند، و به یک دست کشیدن بصر و بصیرت را می گیرد، کسی است که در اثر عبودیت مطلقه، ولایت مطلقه ای یافته است که با استمداد از فعال ما یشاء و یرید، مراد او از اراده تخلف نکند، و مُلک و ملکوت و ابدان و ارواح در دائرة دعوت مستجابه او باشند.

۵- ابن ابی العوجاء و سه نفر از کسانی که دهری مذهب بودند، و به خداوند تبارک و تعالی اعتقاد نداشتند، با یکدیگر هم پیمان شدند که هر یک [آیاتی را بنویسند و] همانند ربع قرآن را بیاورند. وقتی که یکسال گذشت در مکه اجتماع کردند، یکی از آنها گفت: چون آیه: «وَقِيلَ يَأْرُضُ أَبْنَاعِي مَاءِكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلَاعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقُضَى الْأَمْرُ وَأَسْتَوْتُ عَلَى الْجُوْفِ» را دیدم، دانستم که از معارضه عاجزم.

دیگری گفت: چون آیه: «فَلَمَّا أُسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا

۱. بصائر الدرجات، ص ۲۹۰؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۷۹

نَجِيَا را دیدم، مأیوس شدم؛ و با آن که هیچ کس را از این سرّ مطلع نکردند، در آن هنگامی که آهسته با هم گفتگو می‌کردند تادیگری نشنود، امام ششم علیهم السلام بر آنها گذشت، و رو به آنها کرد و این آیه را تلاوت کرد: «**فُلْ لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُونَ وَالْجِنُونَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلٍ هَذَا أَقْرَعُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ**»؛ آنگاه هر چهار نفر مبهوت شدند^(۱).

ظهور آیات بینات و خوارق عادات از آن حضرت نه تنها خاصه و عامه را متحیر کرد، بلکه ملحد و زندیقی مانند ابن ابی العوجاء گفت: تنها کسی که قدرت دارد و اگر بخواهد جسد را روحانی و روح را متجسد کند جعفر بن محمد است^(۲).

۶- هارون بن رئاب گفت:

«برادری داشتم از پیروان زیاد بن منذر جارودی، بر ابی عبدالله علیهم السلام وارد شدم، ایشان از حال برادرم پرسید، گفتم: مردی است که نزد قاضی و همسایگان در تمامی حالاتش شایسته و پسندیده است، مگر این که اقرار به ولایت شما ندارد؛ حضرت از سبب آن پرسید، گفتم:

۱. الخرائج والجرائح، ج ۲، ص ۷۱۰؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۱۱۷

۲. الكافي، ج ۱، ص ۷۵

گمان می‌کند که این از ورع او است، فرمود: کجا بود ورع او
شب نهر بلخ.

چون نزد برادرم آمدم ماجرا را به برادرم گفتم،
گفت: آیا ابو عبدالله این خبر را به تو داد؟! گفتم: بله،
گفت: شهادت می‌دهم که او حجت رب العالمین است، گفتم:
قصهات را بگو، گفت: از مواراء نهر بلخ می‌آمدم، مردی با من
رفیق راه شد، و کنیزی صاحب جمال داشت. چون کنار نهر
رسیدیم گفت: یا تو برو آتشی تهیه کن و من حافظ اموال تو
باشم، یا من می‌روم و تو نگهبان اموال من باش، گفتم: تو
برو. چون رفت با آن کنیز هم بستر شدم؛ والله نه او به کسی
گفت، و نه من؛ و جز خدا احدی این راز را نمی‌دانست.
سال بعد با برادرم نزد آن حضرت آمدیم، و او بیرون
نیامد مگر این که به امامت آن حضرت قائل شد^(۱).
آن حضرت در مدينه بوده است و اين واقعه در آن شب در
کنار نهر شهر بلخ اتفاق می‌افتد. اخبار آن حضرت حکایت
از سیطره روح او بر آفاق و انفس و ارتباط خاص با خداوندی
می‌کند که یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور^(۲).

۱. الخرائح والجرائح، ج ۲، ص ۶۱۷؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۱۵۶

۲. اشاره به آیه شریفه ۱۹ از سوره غافر. ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةً أَلَّا يُعْلَمُ وَمَا تُسْخِفُ﴾

۷- حسین بن موسی بن حناط (خیاط) گفت:

«من و جمیل بن دراج و عائذ احمدی به سفر حج رفتیم. عائذ در راه مکرر می‌گفت که من از ابی عبدالله حاجتی دارم، که هنگام ملاقات او از آن حاجت سؤال خواهم کرد. چون بر آن حضرت وارد شدیم سلام کردیم و نشستیم، رو به ما کرد و فرمود: کسی که آنچه را خدا بر او واجب کرده به جا آورد، خدا از ماسوای آنچه واجب کرده از او سؤال نمی‌کند. چون براخواستیم به عائذ گفتیم: حاجت چه بود؟ گفت: حاجتم همان بود که شنیدیم، گفتیم: چگونه حاجت آن بود، گفت: من طاقت قیام شب را ندارم، و ترسیدم خدا مرا به آن مؤاخذه کند، حاجتم را به آنچه گفت برآوردد»^(۱).

۸- علی بن عیسی در کشف الغمہ از دلایل حمیری از ابی بصیر نقل می‌کند، که گفت:

«روزی نزد ابی عبدالله ﷺ نشسته بودم، فرمود: یا ابا محمد، آیا امام خود را می‌شناسی؟ گفتم: بلی، والله الذى لا

→ الْصُّدُورُ (و خداوند به خیانت چشم خلق و اندیشه‌های نهانی دلهای مردمان آگاه است)

۱. بصائر الدرجات، ص ۲۵۹؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۷۰

اله الا هو، تو همان امام من هستی.

فرمود: راست گفتی، شناختی، پس به او تمسک کن.

گفتم: می خواهم علامت امام را به من عطا کنی. فرمود:

یا ابا محمد بعد از معرفت علامت نیست. گفتم: می خواهم بر

ایمان و یقینم بیافزایم. فرمود: یا ابا محمد به کوفه

برمی گرددی، و برای تو پسری متولد شده به نام عیسی، و بعد

از عیسی محمد، و بعد از آن دو دختر، و بدان که نام هر دو

پسر تو در صحیفه جامعه با اسمای شیعیان ما و اسمای

پدرها و مادرهای آنان و اجداد آنان و انساب و فرزندان آنان

تا روز قیامت نزد ما است»^(۱).

۹- از مفضل بن عمر روایت شده است که گفت:

«با ابی عبدالله جعفر بن محمد می رفتم، به زنی رسیدیم

که مقابل او گاوی مرده بود، و آن زن گریه می کرد؛ حضرت

از حال او پرسید، گفت: من و بچه هایم معیشت و زندگیمان

از این حیوان بود که مرد، و من در کار خود متحیرم. فرمود:

می خواهی خدا زنده اش کند؟

زن گفت: مرا با این مصیبتی که به آن مبتلا شدم

۱. کشف القمہ، ج ۲، ص ۲۰۶

مسخره می‌کنی؟ حضرت ﷺ دعایی کرد، و پای خود را به آن حیوان زد، حیوان به پا خاست. زن گفت: به خدای کعبه، عیسی بن مریم است، امام به میان مردم رفت، و زن او را نشناخت^(۱).

نه تنها نفس او احیای موتی می‌کند بلکه مانند اکسیر، خاصیت دم عیسی و نفس عیسی را به نفسها می‌دهد.

۱- کلینی در کافی^(۲) و ابن شهراشوب در مناقب^(۳) و صاحب بصائر الدرجات از جمیل بن دراج روایت می‌کند که گفت:

«نzd ابی عبدالله بودم که زنی آمد، گفت: پسرم مرد است، امام فرمود: برخیز به خانه‌ات برو غسل کن، و دو رکعت نماز بخوان، و بگو: ای کسی که او را به من بخشیدی و چیزی نبود، دوباره او را به من ببخش؛ بعد او را حرکت بد، واحدی را خبردار نکن، زن آمد و چون پسر را حرکت داد آن پسر به گریه افتاد»^(۴).

۱. الخرائج والجرائح، ج ۱، ص ۲۹۴؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۱۱۵

۲. الكافي، ج ۳، ص ۴۷۹، ح ۱۱

۳. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۳۹، (ج ۳، ص ۳۶۵)

۴. بصائر الدرجات، ص ۲۹۲؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۷۹

چه عجب اگر یُحی الموتی باذنی^(۱) به نفس آن حضرت
تجلى کند، که یانار کونی برداً و سلاماً^(۲) در مورد تربیت
شدگان آن حضرت ظهور می‌کند.

۱۱- از مأمون رقی روایت شده است که گفت:

«نzd آن حضرت بودم که سهل بن حسن خراسانی وارد
شد، و سلام کرد و نشست، گفت: یابن رسول الله: چه چیز
مانع تو شد که نشسته‌ای و برای حق خود قیام نمی‌کنی؟ در
حالی که صد هزار شیعه داری که در مقابل تو شمشیر بزنند.
فرمود: ای خراسانی بنشین، و فرمود تا تنور را روشن کردن؛
چون مانند آتش سرخ شد، فرمود: ای خراسانی بر خیز و در
تنور بنشین. خراسانی گفت: یابن رسول الله: مرا به آتش
عذاب نکن؛ در همین موقع هارون مکی وارد شد، و گفت:
السلام عليك یابن رسول الله! حضرت به او فرمود: در تنور
بنشین، هارون در تنور نشست، پس از مدتی حضرت به

۱. اشاره به آیه شریفه ۱۱۰ از سوره مائدہ: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾

(که حضرت عیسی مردگان را به اذن خداوند زنده می‌کرداشد).

۲. اشاره به آیه شریفه ۶۹ از سوره انبیاء: ﴿فُلَّا يَسْتَأْكُونَي بَرْدًا وَسَلَّمًا

عَلَيْ إِثْرِهِمَ﴾ (و ما (خداوند متعال) به آتش خطاب کردیم که سرد و

سلامت باش برای ابراهیم).

خراسانی فرمود: بلند شو و در تنور نظر کن، خراسانی گفت:
برخاستم، دیدم چهار زانو در تنوری که به آتش سرخ شده
بود نشسته است؛ پس از تنور بیرون آمد، و بر ما سلام کرد،
حضرت فرمود: در خراسان مانند این، چند نفر پیدا
می‌کنی؟ گفتم: به خدا قسم یک نفر هم مانند او نیست.
فرمود: ما به وقت قیام خود اعلم هستیم»^(۱).

این است مقام شیعیان آنحضرت که آتش هوی و هوس
رابه آب حیات آن چشم‌های کیشرب به المقربون^(۲)
خاموش کردند، و چشم دل رابه نور علم اليقین از آن
عین اليقین منور کردند، و به برکت تعلیم و تربیت آن
حضرت به مقام حق اليقین نائل شدند.

هنگامی که حکومت بنی امية و آل مروان منقرض شد، و
بیش از یک چهارم منطقه مسکونی زمین زیر پرچم اسلام
بود، حکومت چنین کشوری، و منشور فرمانروایی آن را که
عرصه شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم را در برگرفته

۱. مناقب آل أبي طالب، ج ۴، ص ۲۳۷، (ج ۳، ص ۳۶۲)؛ بحار الانوار،

ج ۴۷، ص ۱۲۳

۲. اشاره به آئه شریفه ۲۸ از سوره مطففين: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَبُّونَ»

(چشم‌های است که مقربون از آن می‌آشامند).

بود، به آن حضرت عرضه داشتند؛ آن حضرت نامه را سوزانید، فرستاده گمان کرد که سوزاندن نامه برای آن است که این امر از اغیار مستور بماند و جواب نامه را خواست، امام علی^{علیه السلام} فرمود: «همانست که دیدی، و به نویسنده نامه خبر داد، که ابراهیم از شام به عراق نخواهد رسید، و این حکومت به برادران او می‌رسد، ابتدا به سفاح و سپس به منصور، و حکومت در فرزندان منصور باقی می‌ماند، و ابومسلم به مقصود نخواهد رسید»^(۱).

در این چند جمله حکومت بنی عباس را از بدو تابه ختم ورق زد، و سرنوشت ابومسلم خراسانی را بیان فرمود. ابومسلم حدود ششصد هزار نفر را به کشن داد تا حکومت را از بنی امية به بنی عباس منتقل کرد و به فرمان منصور قطعه قطعه شد و به مقصود نرسید.

امام علی^{علیه السلام} منشور حکومتی را که به ریختن خون بی‌گناهان به دست آمده، و ابزار هوس هوسرانان است طعمه آتش کرد، تا بفهماند کتابی که بالحق انزلناه وبالحق نزل^(۲) جز

۱. بخار الانوار، ج ۴۷، ص ۱۳۳؛ مناقب، ج ۴، ص ۲۲۹، (ج ۳، ص ۳۵۶).

۲. اشاره به آیه شریفه ۱۰۵ از سوره اسراء: ﴿وَيَسْأَلُهُ أَنَّرَّ لَنَّهُ وَيَسْأَلُهُ نَزَّلَ﴾ (و ما قرآن را به حق نازل کردیم، و آن هم به حق نازل شد).

به زبان حق، و دست حق، تفسیر و اجرا نمی‌شود؛ و با این عمل نشان داد که حکومت حق شجره طبیه‌ای است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، و حکومت باطل کشجرة خبیثة اجتنبت من فوق الارض مالها من قرار^(۱).

زبدۀ شاعران آن زمان در وصف این واقع می‌گوید:

ولما دعا الداعون مولاي لم يكن
ليشتى اليه عزمه بصواب
ولم ادعوه بالكتاب أجباهem
بحرق الكتاب دون رد جواب
و ما كان مولاي كمشري ضلاله
ولا ملساً منها الردى بثواب
ولكنه الله في الأرض حجة
دليل الى خير و حسن مأب

۱۲ - در کافی اسماعیل بن عبدالله قرشی روایت کرده

که گفت:

۱. اشاره به آیه شریفه «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتَى أُكُلَّهَا كُلَّ حِينٍ يَأْدُنُ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللَّهُ أَلْأَمْقَالَ لِلثَّابِسِ لَعَلَّهُمْ يَنْدَكُونَ * وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيْرَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيْرَةٍ أَجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ» سوره ابراهيم: ۲۴

«مردی نزد ابی عبدالله آمد، گفت: یابن رسول الله خواب دیدم گویا از کوفه بیرون رفتم، در جایی شبی از چوب دیدم یا مردی از چوب ساخته شده که بر اسبی چوبی سوار بود و شمشیر در دست داشت؛ من با رعب و وحشت او را مشاهده می‌کردم، فرمود: تو مردی هستی که می‌خواهی مردی را در معیشتش گول بزنی؟ از خدایی که تو را آفریده و می‌میراند بترس. آن مرد گفت: شهادت می‌دهم که تو کسی هستی که علمی به تو داده شده است که از معدنش استنباط می‌کنی. یابن رسول الله، مردی از همسایگان بر من باعی عرضه کرده، چون دیدم که خواهانی غیر از من ندارد تصمیم گرفتم آن باغ را به تنزل بسیاری مالک شوم.

امام علی^{علیه السلام} فرمود: همسایه تو کسی است که ما را دوست دارد، و از دشمن ما تبری می‌کند، گفت: بلی یابن رسول الله! اگر دشمن شما بود آیا گول زدنش حلال بود؟ فرمود: آن کس که تو را امین شمرد امانت را ادا کن و آن کس که از تو نصیحت خواست نصیحت را ادا کن، اگرچه آن کس قاتل حسین علی^{علیه السلام} باشد»^(۱).

او نه فقط خودش باطل را وسیله‌ای برای رسیدن به هدف

حق قرار نمی‌دهد، بلکه پیروانش را از توسل به باطل برای نیل به حق بـرـحـذـر مـیـدارـد، و به رعایـت اـمـانـتـ حـتـیـ نـسـبـتـ به بدترین خلق خداوند متعال که قاتل سیدالشهدا ﷺ است توصیـهـ مـیـ نـمـایـد.

۱۳- ابن شهرآشوب از ابی الصـبـاحـ کـنـانـیـ روـایـتـ مـیـ کـنـدـ کـهـ بـهـ آـنـ حـضـرـتـ گـفـتـ:

«من همسایه‌ای دارم که امیرالمؤمنین ﷺ را سـبـ مـیـ کـنـدـ، آـیـاـ اـذـنـ مـیـ دـهـیـ اوـ رـاـ بـکـشـمـ؟ فـرـمـودـ: إـنـ الـاسـلامـ قـيـدـ الـفـتـكـ، اـسـلاـمـ مـسـلـمـانـ رـاـ مـقـيـدـ مـیـ کـنـدـ، وـ نـمـیـ گـذـارـدـ اوـ کـسـیـ رـاـ تـرـورـ کـنـدـ، وـ خـوـنـ اوـ رـاـ درـ حـالـتـیـ کـهـ غـافـلـ اـسـتـ بـرـیـزـدـ، وـ لـكـنـ اوـ رـاـ وـاـگـذـارـ کـهـ غـيـرـ توـ اوـ رـاـ کـفـاـيـتـ مـیـ کـنـدـ. ابوالصـبـاحـ گـفـتـ: بـهـ کـوـفـهـ رـفـتـمـ وـ نـمـازـ صـبـحـ رـاـ درـ مـسـجـدـ بـهـ جـاـ آـورـدـمـ، وـ شـنـیدـمـ کـهـ اوـ رـاـ درـ بـسـترـشـ مرـدـهـ يـاـفـتـنـدـ. رـفـتـنـدـ کـهـ جـنـازـهـ رـاـ بـرـدـارـنـدـ نـاـگـهـانـ گـوـشـتـشـ اـزـ اـسـتـخـوـانـهـاـيـشـ جـداـ شـدـ، دـيـدـنـدـ زـيرـ رـخـتـخـوابـ اوـ مـارـيـ خـفـتـهـ اـسـتـ، ابوالصـبـاحـ مـتـوـجـهـ شـدـ کـهـ چـراـ اـمامـ ﷺ فـرـمـودـ غـيـرـ توـ اوـ رـاـ کـفـاـيـتـ مـیـ کـنـدـ»^(۱).

مذهب جعفری مذهبی است که مبدأ آن حق و متنهای

۱. مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۳۹، (ج ۳، ۳۶۴)؛ بحار الانوار،

ج ۴۷، ص ۱۳۷

آن حق است، و سفر انسان در این طریق بالحق الی الحق
است، و این آئینی است که لا یاتیه الباطل من بین یدیه
ولا من خلفه^(۱).

۱۴ - علی بن ابی حمزة گفت:

«دستی داشتم از نویسندها حکومت بنی امية، به من
گفت: از ابی عبدالله اذن بگیر که او را زیارت کنم، برای او
اذن گرفتم. گفت: فدایت شوم، من در دیوان این قوم بودم و
مال فراوان به دست آوردم، آیا راه نجاتی برای من هست؟
فرمود: اگر بگوییم انجام می‌دهی؟ اظهار آمادگی کرد، فرمود:
از آنچه در دیوان آنها به دست آورده‌ای بیرون بیا، هر مالی
که صاحبش را می‌شناسی به او برگردان، و آنچه نمی‌شناسی
صدقه بده، من برای تو بهشت را ضمانت می‌کنم.

آن جوان مدتی فکر کرد، پس برای انجام فرمان اظهار
آمادگی کرد، ابن ابی حمزة گفت: آن جوان با ما به کوفه
برگشت تمام اموال را از دست خود خارج کرد، حتی
جامه‌ای که بر تن داشت بیرون آورد؛ ما مالی جمع کردیم و

۱. اشاره به آیه شریفه ۴۲ از سوره فصلت: ﴿ لَا يَأْتِيهِ أَبْيَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (قرآن کتابی است که باطلی از پیش و پس (گذشته و
آینده) در آن نمی‌آید).

برای او جامه خریدیم، و نفقة برایش فرستادیم. چند ماهی نگذشت که مريض شد، به عيادتش رفتیم، در حال جان دادن بود، چشمهايش را باز کرد و گفت: ای علی، والله، صاحب تو به آنچه ضمانت کرد وفا کرد، این را گفت و بعد مرد. بعد از آن که از تجهیز او فارغ شدیم، بر امام ﷺ وارد شدم، چشم آن حضرت که به من افتاد فرمود: یا علی والله، به آنچه برای رفقیت گفتیم وفا کردیم^(۱).

آن حضرت نه تنها عالم و آگاه به مکونات نفوس و حوادث روزگار است، بلکه از آنچه که از دید بشر جز با اسباب و وسایل امروزی محجوب بود، خبر داد:

۱۵- در شرح اسماء حسنای خداوند متعال فرمود:
«خدا را لطیف می‌نامیم، برای خلق موجودات لطیف و به جهت علم او به چیز لطیفی که خلق کرده، از پشه و ذره و کوچکتر از این دو که چشمها و عقلها آنها را نمی‌بینند، و به علت کوچکی خلق آن از چشم و گوش و صورتش، نر و ماده آن شناخته نمی‌شود»^(۲).

۱. بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۱۳۸؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۲۴۰،

(ج ۳، ص ۳۶۵)

۲. بحار الانوار، ج ۳، ص ۱۹۴-۱۹۵

و به این بیان از حیوانات ذره‌بینی‌ای خبر داد که بشر از وجود آنها اطلاع نداشت و در آن روزگار از حسّ و عقل محجوب بود، ولی بر علم محیط آن حضرت آشکار بود. که جان دارند و نرو ماده دارند و در امواج دریاها و دامن دشتها و در جوّ و عنان آسمان پراکنده‌اند.

مکارم آن حضرت ﷺ

مکارم آن حضرت بیش از آن است که به رشتۀ تحریر درآید، ولی در این مختصر به چند نمونه اشاره می‌نماییم:

۱- مردی از حاجیان در مدینه از خواب بیدار شد، توهم کرد که همیان او را دزدیده‌اند، دید آن حضرت مشغول نماز است، دامن آن حضرت را گرفت، و گفت: تو همیان مرا برداشتی. فرمود:

«در همیان تو چه بود گفت: هزار دینار. او را به خانه برد و هزار دینار به او داد. چون آن مرد به خانه برگشت، همیان خود را یافت. برگشت نزد آن حضرت و هزار دینار را برگرداند، حضرت نپذیرفت، و فرمود: چیزی که از دست من خارج شد به من برنمی‌گردد. آن مرد پرسید که این کیست؟ گفتند: جعفر صادق است، گفت: لاجرم چنین کاری

از مانند چنین کسی سرمی‌زند»^(۱).

۲- سفیان ثوری گفت:

«بر آن حضرت وارد شدم، دیدم رنگش دگرگون است، سبب پریشانی حالش را پرسیدم، فرمود: آنان را از رفتن به بالای خانه نهی کرده بودم، چون داخل خانه شدم جاریه‌ای از نرده‌بان بالا رفته و فرزند خردسالم را با خود برده بود، چون چشمش به من افتاد لرزید و فرزندم به زمین افتاد و جان داد؛ من برای مرگ فرزندم متغیر نشدم، بلکه برای ترس و وحشت آن جاریه که از دیدن من رنگش پریده است متغیر شدم؛ سپس به آن جاریه فرمود: تو به خاطر خدا آزادی»^(۲).

با آنکه کنیز از نهی آن حضرت تخلف کرده بود و بدین سبب گناهکار و سزاوار بازخواست و مجازات بود، و از طرفی باعث و موجب مرگ پاره تن آن حضرت نیز شده بود، اما زنگ رخسار امام ﷺ برای نگرانی و وحشت آن زن متغیر شده بود، و برای این که خاطر آن بیچاره را آسوده کند، دو مرتبه فرمود: «باقی بر تو نیست» و به جای مطالبه

۱. بخار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۳

۲. مناقب آل أبي طالب، ج ۴، ص ۲۷۴، (ج ۳، ص ۳۹۵)

خون فرزند دل‌بندش، او را از قید بندگی آزاد، و خلعت
حرّیت به او بخشید»

چنین کسی مظهر مغفرت و اسم اعظم خداوند غفور و
رحیم است «وَالْكَاظِمِينَ أَغْيِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^(۱).

۳- پسری داشت که مقابل آن حضرت راه می‌رفت،
ناگهان افتاد و مُرد . امام علی‌علی‌الله‌ السلام به آن پیکربوی جان‌نگاهی کرد،
و گریه نمود، و دل به خداداد، و گفت:

«لَئِنْ أَخْذْتُ لَقْدْ بَقِيتُ وَلَئِنْ أَبْتَلِيْتُ لَقْدْ عَافَيْتُ. (قریب به
این مضمون: بارالها، اگر نعمتی گرفتی چه نعمتها که برای
بنده خود باقی گذاشتی، و اگر به بلایی مبتلا‌کردی چه
عافیت‌ها که بخشیدی) سبحان الله! فرزندان ما را می‌میراند،
و جز محبت در دل ما نمی‌افزاید. و چون او را دفن کرد،
گفت: پسرم، خدا آرامگاه تو را وسعت دهد، و بین تو و
پیغمبرت جمع کند،

و فرمود: ما قومی هستیم که از خدا آنچه دوست داریم

۱. سوره آل عمران آیه ۱۳۴ (آنکه غیظ و غضب خود را فرو نشانند، و
از مردم درگذرند؛ و خداوند احسان کنندگان را دوست می‌دارد).

نسبت به هر کسی که دوست داریم سؤال می‌کنیم، و او به
ما عطا می‌کند؛ پس هرگاه او دوست داشت آنچه ما
از آن کراحت داریم در مورد کسی که دوست داریم
راضی می‌شویم {۱}.

در مقابل این مصیبت جانکاه که میوه تازه به ثمر رسیده
قلب نازنینش در مقابل دیدگانش ناگهان از پای افتاد، عاطفه
پدر و فرزندی اشک را از چشمش جاری کرد، ولی رابطه
بندگی و خدایی در مقابل واهب المواهی که لا تُعدُّ و
لاتحصی است، ورق را آنچنان برگرداند که از مقام تسليم
گذشته، و مرگ پاره تنش به اراده معبد، منشأ از دیاد
محبتش به خداوند متعال شد.

۴- در حدیثی از آن حضرت روایت شده است، که فرمود:

«عارف، شخص او با خلق، و قلب او با خدا است، اگر
دل او طرفة العینی از خدا غافل شود، از اشتیاق به او
جان می‌دهد؛ عارف امین امانت‌های خدا، گنجینه اسرار
خدا، معدن انوار خدا، دلیل رحمت خدا بر خلق خدا،
حامل علوم خدا، میزان فضل و عدل خدا است. از خلق و

مراد و دنیا بی نیاز است، و مونسی برای او جز خدا نیست.
نطقی و اشاره‌ای و نفسی نیست الا به خدا و از خدا و با
خدا؛ و او در باغستانهای قدس خدا تردد می‌کند، و از
لطایف فضل خدا توشه برمی‌دارد؛ و معرفت، اصلی است که
فرع او ایمان است^(۱).

کسی که گفتارش اینچنان است، رفتارش هم با خالق و
خلق آنچنان است.

۵- شیخ صدق از معلی بن خنیس روایت می‌کند:
«شبی باران می‌بارید و من پشت سر آن حضرت
می‌رفتم، چیزی روی زمین افتاد، رفتم و سلام کردم،
فرمود: معلائی؟ گفتم بلی فدایت شوم. فرمود: جستجو کن
آنچه یافته به من بده، چون گشتم دیدم گرده‌های نان
پراکنده شده است، جمع کردم و دیدم انبانی از نان است که
آن حضرت برداشته است، گفتم: اجازه بده من این انبان را
بردارم و به مقصد برسانم. فرمود: من از تو به این کار
سزاوارتم، ولکن تو با من بیا. با آن حضرت به جایی رفتیم
که جمعی خوابیده بودند، آن حضرت نانها را زیر جامه

۱. مصباح الشریعة، ص ۱۹۱

یکایک آنها گذاشت ، چون از رسیدگی سهمیه آنها فارق شد
برگشتم. گفتم: فدایت شوم، اینها معرفت به حق دارند؟
فرمود: اگر اهل معرفت به مذهب حق بودند با آنها حتی تا
تقسیم نمک هم مواسات می کردم «^(۱)».

اگر رفتار آن حضرت با اهل باطل اینچنین است، آیا با
اهل حق چگونه است؟!

خداوند عزوجل، رحمن و رحیم است، رحمت رحمانیه
او بر خوب و بد، کافر و مؤمن، مانند آفتاب بر گل و خار
می تابد؛ و رحمت رحیمیه اوست که شامل حال عباد الله
الصالحین می شود . خلیفة الله آیت کبرای رحمت رحمانیه
و رحمت رحیمیه خداوند متعال است.

۶- تقسیم نان و دستگیری از نیازمندان کار هر شب آن
حضرت بود. کلینی در حدیث صحیح از هشام بن سالم
روایت می کند :

«چون پاسی از شب می گذشت آن حضرت جرابی
(کیسه ای) را که نان و گوشت و دراهم در آن بود بر دوش
خود می کشید، و در میان نیازمندان مدینه قسمت می کرد.

۱. ثواب الأعمال، ص ۱۴۴؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۰

آنها در تمام این مدت او را نشناختند؛ چون از دنیا رفت
دانستند که آن کس که هر شب ما يحتاج روز آنها را تامین
می‌کرد جعفر بن محمد بود»^(۱).

۷- از اسماعیل بن جابر روایت شده است :

«ابو عبدالله پنجاه دینار در کیسه‌ای به من داد، و فرمود:
این را به مردی از بنی هاشم بده، و به او نگو که من داده‌ام.
گفت: آدم کیسه زر را به او دادم، گفت: از کجا آورده‌ای،
خدا جزای خیر بددهد به آن کس که هر ساله معیشتِ تا سال
آینده را به ما می‌دهد، ولی جعفر بن محمد در همی به ما
کمک نمی‌کند»^(۲).

۸- فقیری از آن حضرت درخواستی کرد، به غلامش فرمود:
«نzd تو چیست؟ گفت: چهارصد درهم. فرمود: به او عطا
کن، چون گرفت و رفت، حضرت فرمود: او را برگردان، چون
برگشت، گفت: سؤال کردم و عطا کردم، و بعد از عطا چرا مرا
برگرداندی؟ فرمود: رسول خدا ﷺ فرمود: بهترین صدقه آن
است که فقیر را غنی کند، و ما تو را به این عطای نیاز

۱. الكافی، ج ۴، ص ۸

۲. الأمالی للشيخ الطوسي، ص ۶۷۷؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۵۴

نگردیم، این انگشت را بگیر که قیمت آن ده هزار درهم است، هر وقت محتاج شدی به این قیمت آن را بفروش»^(۱).

۹- از اسحاق بن ابراهیم بن یعقوب روایت شده است

که گفت:

«نzd ابی عبدالله علیہ السلام بودم، مردی از اهل خراسان آمد و گفت: یابن رسول الله، من از دوستان شما هستم، و بین من و شما فاصله زیادی است، و دستم خالی است، و نمی‌توانم به اهل خود برگردم. امام به طرف راست و چپ نگاه کرد، فرمود: معروف و خوبی به دیگران، آن است که بدون سؤال به او عطا کنی، آنچه بعد از سؤال داده می‌شود در برابر آبروی اوست. آن درخواست کننده شب را بین یأس و امید می‌گذارند و نمی‌داند به چه کسی برای حاجت خود رو آورد، پس عزم می‌کند که به تو رو آورد، و چون به تو رو آورد قلب او مضطرب و خون در چهره او جمع شده است، نمی‌داند آیا از نزد تو به نامیدی و رد حاجت خود برمی‌گردد یا به سرورِ برآمدن حاجتش؛ اگر حاجتش را برآورده چنان می‌بینی که به او خوبی و احسان و صله کرده‌ای، حال آن که رسول خدا قسم یاد کرد که آن رنج و زحمتی که او از سؤال

۱. بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۶۱

کردن از تو کشیده است بزرگتر است از معروف و عطا بی که
از تو به او رسیده است؛ پس پنج هزار درهم برای آن مرد
خراسانی جمع کرده و به او دادند^(۱).

از این جهت با آن که چهار صد درهم را به آن سائل داده بود،
چون به او احسانی نکرده بود، و آنچه به او داده بود با ذلت سؤال
او برابر نبود، او را خواست که به او احسان کند، احسانی که برای
همیشه ذلت سؤال را از او بزداید، و عزّت غنارا به او ارزانی کند.

آنچه از احادیث مربوط به اصول عقاید از آن حضرت
باقی مانده است، بیش از آن است که در این مختصر بگنجد؛
ما نمونه هایی از آنها را در هر یک از این اصول می آوریم.

نمونه‌ای از کلمات آن حضرت ﷺ در معرفت و توحید خداوند متعال

مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد:

«یابن رسول الله دلنى على الله ما هو، فقد أكثرا على
المجادلون و حironى. فقال له: يا عبدالله، هل ركب سفينة

۱. بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۶۱

قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينه تنجيك و لا
سباحة تغريك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً
من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم، قال
الصادق ع: فذلك الشيئ هو الله القادر على الإنجاء حيث لا
منجي و على الإغاثة حيث لا مغيث»^(۱).

راه رسیدن به ایمان به پروردگار متعال سه راه است:

الف: معرفت و شناختن خداوند متعال به ذات فدوس
او، که این معرفت اولیای خدا است؛ و در کلام سید اولیاء
حضرت علی ع: یا من دل علی ذاته بذاته^(۲) (ای کسی که
به ذات خودت بر ذات خود دلالت کردی)؛ و در کلام

۱. بحار الانوار، ج ۳، ص ۴۱ (یابن رسول الله مرا دلالت کن بر الله که او چیست؟ زیرا بسیار شدند بر من کسانی که مجادله می‌کنند و مرا به حیرت انداختند. حضرت فرمود: یا عبد الله آیا هرگز کشتی سوار شده‌ای؟ گفت: بلی، فرمود: آیا کشتی شکسته شده‌ای در جایی که نه کشتی است که تو رانجات دهد، و نه شنایی است که تو را بی‌پیاز کند؟ گفت: بلی، فرمود: آیا در آن جا تعلق قلب و خاطر به قادر و توانایی پیدا کردی که تو را از آن ورطه خلاص کند؟ گفت: بلی، حضرت فرمود: پس همان الله است که قادر است بر نجات دادن، آن جا که نجات دهنده‌ای نیست، و بر کمک کردن، آن جا که کمک کننده‌ای نیست)

۲. بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۳۳۹

حضرت زین العابدین علیه السلام آمده است: بک عرفتک و انت
دلتنی علیک^(۱) (به تو شناختم تورا، و تو دلالت کردی مرا
بر خودت).

ب: فطرت انسان، که هنگام انقطاع از خلق و نالمیدی از
هر دادرسی، ظهور می‌کند.

ج: تفکر در مخلوقات خدا، به احتیاج ممکنات در ذات
و صفات به غنی بالذات، و آیات علم و قدرت و حکمتی که
در خلقت هر موجودی نمایان است، و نظمی که بر جزء و
کل جهان حاکم است.

امام در این حدیث شریف طریق دوم را بیان فرموده
است و این معرفت و ارتباط فطری با خداوند متعال،
چنانکه هنگام بیچارگی به انقطاع مطلق از غیر او وجود از
می‌شود، می‌توان در حال اختیار با دو بال علم و عمل به
آن رسید:

اول: آن که انسان به نور عقل حجاب جهل و غفلت را
بر طرف کند و ببیند که وجود و کمالات هر موجود از
خودش و به خود او نیست، و بباید که همه منتهی می‌شود به

۱. بحار الانوار، ج ۹۵، ص ۸۲

ذات قدّوسی که ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾^(۱)، ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾^(۲).

دوم: آن که به وسیله طهارت و تقوی کدورت آلوگیها و رذایل نفسانی را از گوهر جان بزداید، که بین خدا و بندۀ او جز حجاب جهل و غفلت و کدورت گناه حاجب و مانع نیست، که باید با جهاد علمی و عملی بر طرف شود:

﴿ وَ الَّذِينَ جَاهَوْا فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا ﴾^(۳).

طريق سوم را در احادیثی تعلیم فرموده‌اند که بعضی از آنها در ذیل ذکر می‌شود:

۱- «زنديقی از آن حضرت سؤال کرد که چه دلیلی بر صانع عالم است؟ امام ﷺ فرمود:

«اگر به بنایی نظر کنی علم پیدا می‌کنی که آن بنای مشیید بناینده‌ای دارد، هر چند بنای را ندیده باشی. پرسید

۱. سوره حديد، آیه ۳ (اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست)

۲. سوره حشر، آیه ۲۴ (اوست خداوند آفریننده پدید آرنده صورت‌ساز، برای اوست اسماء حسنی)

۳. سوره عنکبوت، آیه ۶۹ (و آنان که در راه ما جهاد کردنده هر آیه آنان را به راه‌های خودمان هدایت می‌کنیم).

صانع عالم چیست؟ فرمود: چیزی است بر خلاف سایر اشیاء، نه جسم است، نه صورت، نه به حواس پنجگانه احساس می‌شود، نه اوهام او را ادراک می‌کند، و نه روزگار بر او نقصان وارد می‌کند، و نه زمان او را متغیر می‌نماید»^(۱).

۲- «به ابن ابی العوجاء فرمود:

«آیا مصنوعی یا غیر مصنوع؟ گفت مصنوع نیستم.
فرمود: اگر مصنوع بودی چگونه بودی؟ متحیر ماند و بیرون رفت»^(۲).

۳- «به ابن ابی العوجاء در مسجد الحرام فرمود:

«اگر امر چنان باشد که اینها می‌گویند، آنها به سلامت نائل شده‌اند و شما به هلاکت، و اگر چنان نباشد شما و آنها برابرید. گفت: آنها چه می‌گویند و ما چه می‌گوییم؟ گفتار ما و آنها یکی است، فرمود: چگونه گفتار شما و آنها یکی است، آنها می‌گویند: معاد و ثواب و عقاب است، برای آسمان خدائی است، آسمان معمور است، و شما گمان می‌کنید خراب است و احدی در آن نیست. گفت: اگر امر چنانست که می‌گویی چرا خدا برای خلق خود ظاهر نمی‌شود، که آنها را

۱. الاحتجاج، ج ۲، ص ۶۹؛ بحار الانوار، ج ۳، ص ۲۹

۲. الاحتجاج، ج ۲، ص ۷۱؛ الكافی، ج ۱، ص ۷۶

به عبادت خود دعوت کند تا اختلاف از میان برود، و چرا
خود در حجاب است و رسولان را فرستاده؟ و اگر خود
مباشر دعوت بود به ایمان به او نزدیک‌تر بود.
فرمود: چگونه از تو در حجاب است کسی که قدرتش را
در نفس تو نشان داده؟!

بود تو بعد از نبودت، و بزرگی تو بعد از کوچکیت، و قوت
تو بعد از مرضت، و رضای تو بعد از غضبت، و غضب تو بعد
از رضایت، و حزن تو بعد از شادیت، و شادی تو بعد از
حزنت، و حبّ تو بعد از بغضت، و بغض تو بعد از حبّت، و عزم
تو بعد از اباء و امتناعت، و امتناع تو بعد از عزمت، و شهوت
تو بعد از کراحتت، و کراحت تو بعد از شهوت، و رغبت تو
بعد از هیبتت، و رهبت تو بعد از رغبتت، و امید تو بعد از
یأس، و یأس تو بعد از امیدت، خطور آنچه که نبود به ذهن
تو در وهمت، و زوال آنچه به او معتقد بودی از ذهنت، و
همچنان آثار قدرت خدا را در نفس من می‌شمرد که
نمی‌توانستم انکار کنم، تا حدی که گمان کردم بین من و او
خدا ظاهر می‌شود»^(۱).

اگر کسی در بیابانی بنایی مشاهده کند - هر چند ساده - از

۱. بحار الانوار، ج ۳، ص ۴۳

نظر قواعد معماری، بی تأمل می گوید: چه کسی این بنارا ساخته است، و نمی گوید چه شده که این بنا پیدا شده؟ تردیدی نیست که عقل و فطرت در هر پدیده پدیدآورنده را جستجو می کند، و معلول رامنفک از علت نمی بیند، و سطح، سقف، در و دیوار را نشانه دانش و بینشی می بیند که هر قسمتی از بنارا با در نظر گرفتن کاربرد آن به کار گرفته، و به تناسب دقیقی که در نقشه ساختمان از نظر اصول مهندسی به کار گرفته شده، به مراتبِ دانش سازنده پی می برد. آیا دلالت آن بنا - هر چند کاخ سلطنتی باشد - بر علم و حکمت بنّا، با حکایت کاخ رفیع جهان از علم و حکمتِ بانی آن قابل مقایسه است؟!

۴- «چنانکه امام ششم به مفضل فرمود:

«اگر به فکر خود در عالم تأمل کنی، و به عقل خود آن را تمییز دهی، جهان را همچون خانه‌ای بنا شده می بینی، که تمام آنچه بندگان خدا به آن احتیاج دارند در آن مهیا گشته است، آسمان همچون سقف بلند این خانه، و زمین همچون فرش گسترده آن است. ستارگان مانند چراغهای انباشته و مرتب در سقف آن، و گوهرهای مخزونه در معادن همانند ذخیره‌های آن است، و هر چیزی در این خانه مهیا

شده است، و انسان همانند صاحب خانه در آن است که انواع نباتات برای حوائج او، و اصناف حیوانات برای مصالح و منافع او فراهم شده است؛ کل این بنا و جهان و هر یک از اجزای آن دلالت‌می‌کند که به ید قدرت علیم حکیمی ساخته و پرداخته شده است، که هر یک دلیل وجود، علم، قدرت، اراده و حکمت بی‌پایان اوست و ارتباط اجزای جهان و نظام واحد حاکم بر آن دلالت بر خالق یکتا می‌کند^(۱).

و همچنین به او فرمود: «در حکمتی که در آفرینش درخت و گیاهان است تأمل کن که گیاه مانند حیوان محتاج به غذا است، و دهانی مانند دهان حیوان ندارد، پس ریشه‌های آن را در زمین فرو برده تا غذا را از زمین بکشد، و به شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها برساند، زمین همچون مادر نباتات را در دامن تربیت خود گرفته، و ریشه گیاه برای غذا گرفتن از این مادر دهان گشوده است، و همچنان که خیمه اگر بخواهد راست بایستد و در مقابل تنبدادها سقوط نکند باید به وسیله طنابها از هر طرف استوار شود، ریشه‌های درخت هم در زمین از هر طرف منتشر می‌شود تا درخت را سرپا نگاه دارد، و اگر این چنین نبود چگونه این نخل بلند

۱. بحار الانوار، ج ۳، ص ۶۱

در مقابل تندبادها ثابت قدم می‌ماند!

تأمل کن مفضل! آفرینش یک برگ را می‌بینی که در هر
برگ درخت عروق و رگهایی است، از عروق درشتی که در
طول و عرض برگ پراکنده شده‌اند، و از عروق باریکی که در
خلال آن عروق درشت با دقت در کنار اجزای برگ بافته
شده‌اند، که اگر با دست بافته می‌شد دست بشر در یک سال
از ساختن برگهای یک درخت فارغ نمی‌شد، و محتاج به
آلات و حرکت‌ها بود.

در چند روز بهار کوه و دشت از این برگهای با آن بافت‌ها
پر می‌شود بدون هیچ حرکت و کلامی، و فقط به اراده نافذه
در همه چیز و امر مطاع خداوند متعال.

آن عروق باریک مانند موی رگهای بدن در تمام اجزای
برگ پراکنده شده، که غذا را به هر جزیی برساند، و
عروق درشت به صلابت و متنانتش اجزای برگ را از
پراکنده‌گی نگه دارد.

تأمل کن در حبوب و دانه‌ها، که آنها را در ظروفی مانند
کیسه قرار داده تا از آفت‌ها محفوظ بمانند، و به ثمر برسند و
از دست برد طیور مصون باشند»^(۱).

۱. بحار الانوار، ج ۳، ص ۱۳۱

این چه علم و حکمتی است که در آب و خاک مایه و
مرگ پوست و دانه را فراهم کرده است اما مغز آن را به
حیات گیاهی زنده می‌کند؟!

ریشه را قادر تی می‌دهد که زمین را بشکافد و در ظلمت
خاک قوت و غذای گیاه را جذب کند؛ و در هر قسمت از
سفره خاک قوت درختان مختلف را مهیا کرده، تا هر
گیاهی و درختی غذای مخصوص خود را بیابد، و ریشه هر
درختی را طوری قرار داده است که جز قوت مخصوص خود
را که میوه مخصوص آن درخت را می‌دهد جذب نکند، و با
قوّه جاذبۀ زمین مبارزه کند، و آب و غذارابه ساقه و شاخه
بفرستد، و مقارن با فعالیت ریشه در دل خاک برای
جستجوی غذا و آب، فعالیت ساقه در فضای برای تهیۀ نور و
هوای شروع شود «کل میسّر لاما خلق له»^(۱) و هر چه کوشش
شود ریشه‌ای را که برای فرو رفتن در اعمق خاک ساخته
شده، و ساقه‌ای را که برای سرکشیدن به فضای پرداخته شده از
آن سنت حکیمانه باز دارند، و برعکس، ریشه را به جانب
فضا و ساقه را به زیر خاک ببرند، آن دو با قانون شکنی

۱. بحار الانوار، ج ۴، ص ۲۸۲ (هر چیزی میسّر است برای آن چیزی که
برای آن آفریده شده است).

مبارزه می‌کنند، و مسیر طبیعی خود را می‌پیمایند: ﴿ وَ لَنْ تَجِدَ لِسْنَةً آلُّهِ تَبَدِّي لَا ﴾^(۱)

تنها تأمّل در آفرینش یک درخت و عروقی که از ریشه آن به هزاران برگ و با نظامی بهت‌انگیز کشیده شده، و قدرتی که به هر سلوی از سلوهای برگ داده شده که آب و غذای خود را توسط ریشه از اعمق زمین جذب کند، کافی است که انسان به علم و حکمت نامتناهی ایمان بیاورد:

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا إِمَّا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ زَاتَ بِهِجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ ﴾^(۲)، ﴿ أَنَّا نُمْثِلُ أَنْشَاءَنَا شَجَرَتَهَا أَمَّ نَحْنُ أَمْنَشِئُونَ ﴾^(۳)، ﴿ وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾^(۴).

۱. سوره احزاب، آیه ۶۲ (و هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی‌یابی)

۲. سوره نمل، آیه ۶۰ (آیا چه کسی آفرید آسمانها و زمین را، و برای شما از آسمان آبی نازل کرد، پس رویانیدیم به آن آب باغهایی که دارای خرمی است، نبود برای شما که برویانید درخت آنها را، آیا الهی است با الله، بلکه آنها قومی هستند که عدول می‌کنند از حق)

۳. سوره واقعه، آیه ۷۲ (آیا شما درختش را پدید آوردید یا مایم پدیدآورندگان)

۴. سوره حجر، آیه ۱۹ (ورویانیدیم در آن از هر چیز موزون و سنجیده شده)

به هر گیاهی و درختی که بنگرید از ریشه تا میوه‌اش
آیت علم، قدرت و حکمت حق است، و سر سپرده آیینی
است که برای پرورش آن مقرر شده است: ﴿وَ الْنَّجْمُ
وَ الشَّجَرُ يَسْجُدُان﴾.^(۱)

همچنان که تأمّل در زندگی هر حیوانی راهنمای آدمی
به خداست.

۵- «ابوشاکر دیسانی بر امام ششم علیہ السلام وارد شد، و گفت:
یا جعفر بن محمد، مرا برمعبود من دلالت کن؛ طفل
صغریّر با تخم مرغی بازی می‌کرد، امام علیہ السلام آن تخم مرغ را
گرفت و فرمود:

ای دیسانی این حصاری است مکنون، پوستی غلیظ دارد،
و زیر پوست غلیظ پوست رقیقی است، و زیر آن پوست رقیق
طلای مایع و نقره روانی است که هیچ یک به دیگری مخلوط
نمی‌شود، نه از اندرون این حصار محکم مُصلحی بیرون آمده
تا خبر از اصلاح آن بدهد، و نه از بیرون مفسدی در آن
داخل شده تا خبر از افساد آن بدهد، و نه کسی می‌داند که
این تخم مرغ برای نر آفریده شده است یا برای ماده».^(۲)

۱. سوره الزھمن، آیه ۶ (و گیاه و درخت سجده می‌کنند)

۲. بحار الانوار، ج ۳، ص ۳۱

آن حصار محکم از ماده‌آهکی تصفیه شده را که در آن اسراری نهفته است، کدام تدبیر ساخته است و آن را از دانه‌هایی که مرغ می‌خورد جدا کرده، و در تخم‌دان او همچون مأمنی برای پرورش جوجه فراهم کرده، و در آن نطفه را مانند گوهری در صدف جا داده، و چون جوجه از مادر جداست و در دوران جنینی رحمی نیست که جوجه از آن غذابگیرد، غذای او را در همان حصارکنار او آماده کرده است، و بین جدار آهکی غلیظ و جوجه و غذای او، پوست لطیفی را قرار داده است که از غلظت آن حصار آسیبی به جوجه و غذای او وارد نشود؛ و در آن عرصه تاریک و ظلمانی اعضا و قوا جوجه از استخوانها، عضلات، عروق، اعصاب و حواس - که تنها مطالعه در ساختمان چشم آن حیوان، محیر العقول است - هر یک را به جای خود به وجود آورده است، و چون باید برای ارتزاق دانه‌ها را از لابلای سنگ و خاک تهیه کند، دهان او را به منقاری از جنس شاخ مجّهز می‌کند که از برخورد با سنگ‌های زمین آسیب نبیند، و برای این که رزق او فوت نشود، چینه‌دانی به او می‌دهد که هر دانه را که پیدا می‌کند از دست ندهد و در آن محفظه نگهداری کند که به تدریج به هاضمه تحويل

دهد، و پوست او را به بال و پر می‌پوشاند و به این وسیله از سرما و گرما و آسیبها و آزار جانوران آن پوست لطیف را حفظ می‌کند؛ گذشته از ضروریات و واجبات زندگی حیوان از مستحبات هم که آرایش ظاهر اوست غفلت نمی‌کند، و آن بال و پر را به رنگ‌های دلپذیر نگ آمیزی می‌کند، که امام ﷺ فرمود: **تغلق عن مثل ألوان الطواويس**^(۱).

و چون برای این تکامل حرارت موزون سینه مرغ لازم است، حیوانی که فقط تاریکی شب او را از حرکت و تلاش باز می‌دارد، ناگهان حالتی پیدا می‌کند که از تکاپو می‌افتد، و تازمانی که احتیاج به آن حرارت است بر روی تخم می‌خوابد. آیا کدام حکمت است که این خمودی را بر مرغ مسلط می‌کند تا جنبش حیات را در جوجه به وجود آورد؟! و کدام استاد است که به او می‌آموزد که تخم را در شباهه روز بگرداند تا تعادل اعضابه هم نخورد، و هنگامی که خلقت جوجه تمام شد، جوجه را راهنمایی می‌کند که با منقار خود حصار محکم را بشکند، و پا به عرصه جهانی بگذارد که برای زندگی در آن جهان، آن اعضابه قوابه او داده شده

۱. بحار الانوار، ج ۳، ص ۳۲ (شکافته می‌شود و همانند رنگ‌های طاووسها نمایان می‌گردد).

است، و مرغی که به غریزه حیوانی جز جلب ملایمات و
دفع ناملایمات حیات خود، عامل دیگری در او مؤثر نبود،
ناگهان انقلابی در او به وجود می آید، که برای حفظ جوجه
سینه خود را سپر بلا می کند، و تا وقتی که جوجه احتیاج به
نگهبانی دارد این عاطفه در او باقی می ماند؟!

آیا مطالعه در یک تخم مرغ کافی نیست که مارا راهنمایی
کند به آن کس که : خَلَقَ فَسَوَّىْ * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىْ .^(۱)

به این جهت امام علیؑ به ابو شاکر فرمود: «أترى لها
مدبرًا؟ قال: فأطرق ملياً، ثم قال: أشهد أن لا اله الا الله
وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، و أنك
امام و حجة من الله على خلقه وانا تائب مما كنت فيه». ^(۲)
۶- «ابوشماکر دیصانی از امام ششم علیؑ پرسید: دلیل آن
که برای تو صانعی وجود دارد چیست؟ فرمود:

و جدت نفسی لا تخلو من احدی جهتین - إِنَّمَا أَنْ اَكُون

۱. اشاره به سوره اعلى، آيه ۲ و ۳ (آنکس که آفرید پس راست و برابر
کرد، و آن که تقدير کرد پس هدایت کرد).

۲. بحار الانوار، ج ۳، ص ۳۲ (امام فرمود: آیا مدبری برای آن می بینی؟
پس مدتنی طولانی سکوت کرد و سپس شهادت به وحدائیت خدا و رسالت
پیغمبر و امامت آن حضرت داد و نسبت به آنچه در آن بود توبه نمود).

صنعتها أنا أو صنعها غیری، فإِنْ كُنْتْ صنعتها أنا، فَلَا يَخْلُو
من أحد معنین. اما ان أكون صنعتها و كانت موجودة، او
صنعتها و كانت معدومة، فان كُنْتْ صنعتها و كانت موجودة
فقد إِسْتَغْنَتْ بِوْجُودِهَا عَنْ صنعتها، و ان كانت معدومة فانك
تعلم ان المعدوم لا يحدث شيئاً، فقد ثبت المعنى الثالث ان
لي صانعاً و هو الله رب العالمين»^(۱).

چیزی که نبود و موجود شد، یا خود او، خود را موجود کرده
است، یا غیر او؛ اگر خودش، خود را موجود کرده یا هنگامی که
موجود بوده سبب وجود خود شده، یا هنگامی که نبوده؛ در
صورت اول، به موجود، وجود بخشیدن است و این محل است؛ و
در صورت دوم باید معدوم، علت وجود شود، و آن هم محل
است، و اگر غیر او، اور ابه وجود آورده، اگر آن غیر مانند آن چیز
نبوده و موجود شده، حکم او حکم همان چیز است.
پس به ضرورت عقل هر چه نبوده و موجود شده، باید
وجود آوردنده و سازنده ای داشته باشد که عدم و نیستی در
ذات او راه نداشته باشد.

از این رو تمام تطّورات و پدیده‌های جهان، دلیل وجود
پدیدآورنده‌ای است که پدیدآورنده ندارد، و همه آنها

مصنوعات و مخلوقات خالقی است که مصنوع و مخلوق نیست.

۷- «عبدالله بن سنان از آن حضرت از لا تدرکه الابصار

سؤال کرد، فرمود:

«مراد از آیه احاطه بصیرت به خداوند متعال است،

چنان که فرمود: قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا^(۱)، مراد کوری و بینایی

چشم نیست»^(۲).

خدایی که به دید باطن دیدنی نیست بزرگتر از آن است

که به چشم دیده شود. این منتهای معرفت شایسته مقام ربوبیت

است، که انوار حواس و افکار و عقول در مقابل نور ذات

قدوس او خاموش است، و روئیت ذات قدوس او نه به روئیت

قلوب و بصر و بصیرت، و نه به مشاهده عیان و ادراک اذهان

است، بلکه روئیت او روئیت قلوب به حقایق ایمان است.

۸- از هشام بن حکم روایت شده که:

«مردی از آن حضرت سؤال کرد که: خدا رضا و سخط

۱. سوره انعام، آیه ۱۰۳ و ۱۰۴ (آیات الهی و کتب آسمانی که سبب بصیرت شماست البته از طرف خدا آمده پس هر کس بصیرت یافت خود به سعادت رسید و هر کس کور بماند خود در زیان افتاد).

۲. بحار الانوار، ج ۴، ص ۲۲

دارد؟ فرمود: بلی، ولی رضا و غصب او مانند رضا و غصب خلق نیست، چون رضا و غصب در خلق موجب انتقال از حالی به حال دیگر می‌شود، و خالق منزه از آن است که عارضه‌ای بر او عارض و دخیلی بر او داخل شود؛ این خاصیت موجود مرکب است، و خداوند واحدی است احدي در ذات خود؛ و معنای رضای او ثواب او، و معنای سخط او عقاب اوست؛ تحول حالات صفت آفریده عاجز و محتاج است، و خداوند تبارک و تعالی قوی و عزیزی است که حاجتی به چیزی از آنچه آفریده است، ندارد، و خلق او همگی محتاج او هستند، این است و جز این نیست که همه چیز را بدون حاجت و سبب آفرید»^(۱).

۹- در حدیث دیگر از آن حضرت آمده است:

«الله نوری است که ظلمتی در او نیست، (زیرا هر نوری چه مادی چه مجرد آمیخته به ظلمتِ احتیاج -در هستی و وجودش - به نور بالذات است) و زنده‌ای است که مرگ در او نیست، و عالمی است که جهل در او نیست؛ و صمدی است که راه برای نفوذ در او نیست؛ او نوری الذات، حی الذات،

۱. بحار الانوار، ج ۴، ص ۶۶

عالیم الذات، صمدی الذات است^(۱) واحدی است که ثانی

ندارد، واحدی است که اجزای خارجی و ذهنی ندارد.

۱۰- در روایتی از عبدالله بن سنان است که ابو عبدالله فرمود:

«در ربوبيت عظمي و در الهیت کبری است، بجز خدا

کسی چیزی را از ناچیز به وجود نمی‌آورد، بجز خدا کسی

جوهری را به جوهری منتقل نمی‌کند، به جز خدا کسی

چیزی را از وجود به عدم منتقل نمی‌کند»^(۲).

هستی بخش بعد از نیستی، و نیست کننده بعد از هستی، و

تبديل کننده گوهر ذات قدرت مطلقه خداوندی است که

﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ است، و اراده نافذه‌ای است: ﴿إِنَّمَا

أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(۳).

۱۱- در روایتی آمده است :

«از آن حضرت سؤال شد: از این کلام خدا: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ

وَالْآخِرُ﴾؛ اما اول را دانستیم، تفسیر آخر را بیان فرما.

فرمود: هیچ چیز نیست جز آنکه در معرض تغییر و زوال و

انتقال از رنگی به رنگی، و از هیئتی به هیئتی، و از صفتی به

۱. التوحید، ص ۱۴۰

۲. التوحید، ص ۶۸

۳. سوره پیس، آیه ۸۲

صفتی، و از زیاده به نقصان، و از نقصان به زیاده است، الا
رب العالمین که لم یزل و لا یزال به یک حالت است، او اول
است قبل از هر چیز، و او آخر است بر آنچه که زوال پیدا
نکرده، اسماء و صفات او لا یتغير است»^(۱).

۱۲- مردی از آن حضرت پرسید:

«اساس دین توحید و عدل است و علم آن بسیار، آنچه
وقوف بر آن سهل و حفظ آن میسر است بگو!
فرمود: اما توحید آن است که بر پروردگار خود روا نداری
آنچه را بر خود روا می‌داری، و اما عدل آن است که آنچه تو
را به آن ملامت کرده به خالق خود نسبت ندهی»^(۲).

مستفاد از کلام آن حضرت ﷺ در توحید این است که:
آنچه بر انسان و کل جهان جایز و روا است احتیاج در
وجود و کمالات وجود است، و تغیر و تبدّل و تجزیه و
ترکیب است، اگر حیاتی است قبلش عدم و بعدش مرگ
است، و اگر علمی است توأم با جهل، و قبل و بعدش جهل
است، و اگر قدرتی است توأم با عجز و قبل و بعدش عجز، و
ناتوانی است، هر کمالی آمیخته به نقص، و هر وجودانی

۱. التوحید، ص ۳۱۴

۲. التوحید، ص ۹۶

ملازم با فقدان، و هر وجودی مقرون و مسبوق و ملحق به
عدم است، و اگر این صفات بر خداو خالق رواباشد، متصف
به این صفات مربوب است نه ربّ، و مخلوق است نه خالق؛
پس توحید آن است که آنچه بر خود جایز می‌دانی بر
پروردگار خود جایز ندانی.

۱۳- امام ششم به هشام بن حکم فرمود:
«الا اعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال: بلى، جعلت
فداك. قال: من العدل ان لا تتهمنه ومن التوحيد ان
لا تتهمنه»^(۱).

امام علییل دو جمله در عدل و توحید به هشام تعلیم کرد:
واز عدل است که خدا را متهم نمایی و از توحید است که
خدا را توهمند نکنی.

جمله دوم ناظر به این است که آنچه در عقل و ادراک
بگنجد قائم به عقل و ادراک است، و خداوند قیوم عقل،
وهم و حسّ است، و ساخته و پرداخته عقل و وهم ممکن
نیست که خالق عقل و وهم باشد؛ پس توحید آن است که
خدا را توهمند نکنی.

۱۴- آنحضرت فرمود:

«ان الله تبارک و تعالى خلو من خلقه، و خلقه خلو منه،
وكل ما وقع عليه اسم الشيء ما خلا الله عزوجل فهو مخلوق،
والله خالق كل شيء، تبارك الذي ليس كمثله شيء»^(۱).

قدرگوهر این معرفت را کسانی می‌دانند که عظمت
خلقت عالم و علم و حکمتی که در یک سلول تا بزرگترین
منظومه‌ها و کهکشان‌ها تجلی کرده بیابند، و نظمی که بر
جزء و کل نظام عالم حاکم است با ذره‌بین علوم بیینند، که
چگونه علم و قدرت لا یتناهی میلیاردها کواکب را با نظام:
﴿لَا إِلَهَ مُّسْتَبْغُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا أَلْيُ سَابِقُ
النَّهَارَ وَ كُلُّ فِلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(۲) اداره می‌کند.

و آیات علم و حکمت و قدرت در ترکیب کائنات دلیل
اسماء حسنی و صفات علیای اوست و حکومت نظم واحد
بر جهان گواه وحدت اوست.

و احتیاج و فقر ذاتی کائنات، وابستگی وجود آنها را در
حدوث و بقاء به آن غنی بالذات نشان می‌دهد، که خدایی
است که شباخت او به خلق، و شباخت خلق به او محال، و

۱. التوحید، ص ۱۰۵

۲. سوره پیس، آیه ۴۰

تشبیه او به خلق و تشبیه خلق به او کفر است، و ادراک او به
حسّ، خیال، وهم و عقل غیر ممکن است.
سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر
این همان نونه هایی بود از کلمات امام ششم علیہ السلام در معرفت
و توحید خداوند عزوجل.

نمونه‌ای از کلمات آن حضرت در نبوت

امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام می فرماید:
«انه لَمَا أَثْبَتَنَا إِنَّا لَنَا خَالقًا صَانِعًا مُتَعَالِيًّا عَنِّا وَعَنِّ الْجَمِيعِ
مَا خَلَقَ وَكَانَ ذَلِكَ الصَانِعُ حَكِيمًا مُتَعَالِيًّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشَاهِدَهُ
خَلْقَهُ وَلَا يَلْامِسُهُ فَيَبَاشِرُهُمْ وَيَبَاشِرُوهُ، وَيَحْاجِهُمْ وَ
يَحْاجُوهُ، ثَبَّتَ أَنَّ لَهُ سَفَرًا فِي خَلْقِهِ، يَعْبُرُونَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَ
عَبَادِهِ، وَيَدْلُونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا يَبْقَأُهُمْ وَ
فِي تَرْكِهِ فَنَاءُهُمْ، فَثَبَّتَ الْأَمْرُونَ وَالنَّاهِنُونَ عَنِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ
فِي خَلْقِهِ وَالْمُعْبُرُونَ عَنْهُ جَلَّ وَعَزٌّ وَهُمُ الْأَئْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ
صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، حَكَمَاءُ مُؤْدِيَنَ بالْحِكْمَةِ، مِيَعُوْثِينَ بِهَا، غَيْرُ
مُشَارِكِينَ لِلنَّاسِ -عَلَى مُشَارِكَتِهِمْ لِهِمْ فِي الْخَلْقِ وَالْتَّرْكِيبِ-
فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِمْ، مُؤْيِدِينَ مِنْ عَنْدِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ
بِالْحِكْمَةِ، ثُمَّ ثَبَّتَ ذَلِكَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ مَا أَتَتْ بِهِ

الرَّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَرَاهِينِ، لَكِيَّا تَخْلُو
أَرْضَ اللَّهِ مِنْ حَجَّةٍ يَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ يَدِلُّ عَلَى صَدْقَةِ مَقَالَتِهِ وَ
جَوازِ عَدَالَتِهِ»^(۱).

ابتدا اجمالی از بحث نبوت و خصائص پیغمبر ذکر می‌شود،
و سپس مختصری شرح حدیث شریف را بیان می‌کنیم.

نبوت و ضرورت تعلیم و تربیت الهی

بعد از آن که وجود خالق حکیم ثابت شد، ضرورت وجود
نبوت و نبی ثابت می‌شود نخست ضرورت وجود تعلیم و
تربیت الهی بیان می‌گردد
برای درک احتیاج بشر به هدایت انبیا باید خلقت انسان
و هدف از این خلقت و عوامل رساننده و باز دارنده از آن
هدف را شناخت، و رسیدگی به عمق این مباحث - چنان‌که
از عنوان بحث پیداست - در این مختصر نمی‌گنجد، ولی به
قدر ضرورت به بعضی از جهات اشاره می‌شود:

الف: انسان موجودی است دارای غراییز مختلف، و
حیات آدمی از حیات نباتی که ضعیف‌ترین مرتبه حیات

۱. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۶۸

است شروع می شود تا می رسد به حیات عقلانی.

آدمی مخلوقی است مرکب از طبع و عقل، و جسمی با
حوالی محدود و جانی با خواسته های نامحدود؛ در ترقی و
تعالی از ملائک بالاتر و در انحطاط و تنزل از بھائی پست تر.

«عن عبد الله بن سنان، قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال:
قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: إن الله عز وجل
ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، و ركب في البھائم شهوة
بلا عقل، و ركب في بنى آدم كليهما، فمن غالب عقله شهوته
 فهو خير من الملائكة، و من غالب شهوته عقله فهو شر
من البھائم»^(۱).

و این آفرینش آن چنان بدیع است که بعد از تسویه
پیکر او و دمیدن روح مضاف به حق سبحانه و تعالی

۱. علل الشرایع، ج ۱، ص ۴ و ۵ (عبد الله بن سنان گفت: از حضرت ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام پرسیدم، آیا ملائکه افضل هستند یا بنی آدم؟ امام عليه السلام فرمود که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام فرمود: هر آینه خداوند عز و جل در ملائکه عقل بدون شهوت، و در بھائم شهوت بدون عقل، و در بنی آدم هر دو را ترکیب کرد، پس کسی که عقل او بر شهوتش غلبه کند از ملائکه بهتر است، و کسی که شهوت او بر عقلش غالب شود از بھائم بدتر است)

در او^(۱)، خلقتنی استثنایی از تمام موجودات پیدا کرد، که عظمت آن از جمله: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا هُنَّا حَلْقًا مَّا حَرَقَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ﴾^(۲) پیداست.

آدمی در کمی کند که برای زندگی محدود مادی ساخته نشده است، زیرا حکمت اقتضا می‌کند که ابزار مناسب با کار و کیفیت خلقت مناسب با هدف باشد.

اگر زندگی انسان محدود به حیات دنیوی بود برای او ادراک حیوانی و شهوت و غضبی که جلب ملايمات و دفع منافرات اين حیات را بنماید کافی بود، ولی اعطای عقلی که عاشق علم نامحدود و آراستگی به زیور کمالات اخلاقی و عملی است، و فطرتی که هر مقام و منزلتی پیدا کند تشنۀ مرتبه بالاتر است، دلیل آن است که برای زندگی نامحدود ساخته شده چنان که در حدیث نبوی است: «ما خلقتم للفناe بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الى دار»^(۳).

۱. اشاره به آیه کریمهٔ ۲۹ از سوره حجر: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَسْخَتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سُجْدٰي﴾ (پس آنگاه که او را آراستم و در او از روح خویش دمیدم، پس بیقتید برایش سجده کنان).

۲. سوره مؤمنون، آیه ۱۴ (بعد انشاء کردیم او را آفرینش دیگری پس بلند مرتبه است خداوند که بهترین آفرینندگان است).

۳. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۴۹ (برای فنا آفریده نشدید، بلکه برای ←

از طرفی حکمت حکیم علی الاطلاق ایجاب می‌کند که هر استعدادی که در نهاد انواع کائنات قرار داده است، عوامل فعالیت آن قابلیت را هم مهیا نماید، زیرا افاضه قوه‌ای که هرگز به فعالیت نرسد و طلبی که به مطلب نائل نشود لغو است. علم و قدرت نامحدودی که اگر استعداد ثمر به دانه داده، آب و خاک و هوایی را هم که عوامل به ثمر رسیدن دانه در آنهاست برای به فعالیت رسیدن آن آفریده است، و اگر به نطفه انسان استعداد اعضا و جوارح مختلف داده، رحم مادر را برای فعالیت آن استعداد خلق کرده است، آیا چگونه ممکن است بذر عقل - که ثمرش علم و عمل است - و لطیفة روح را - که استعداد رسیدن به کمال علمی و خلقي و عملی و معرفة الله بالله را دارد - بیآفریند اما وسایل به ثمر رسیدن بذر عقل و فعالیت استعداد روح انسان را مهیان کند، و او را به مقصود از خلقش هدایت ننماید؟!

مگر ممکن است قانون ﴿اعطیٰ کُلَّ شَيْءٍ خَلْقُهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(۱) در مورد انسان تخصیص بخورد؟!

→ بقا آفریده شدید، وابن است و جز این نیست که از خانه‌ای به خانه دیگر منتقل می‌شوید)

۱. سوره طه، آیه ۵۰ (به هر چیزی آفرینش آن را داد پس هدایت کرد).

به این جهت ضرورت وجود هدایت الهی برای رسیدن
انسان به هدف از خلقت روشن می‌شود.

ب: انسان به مقتضای فطرت خود در جستجوی سازنده
و آفریننده خویش است و می‌خواهد بداند کیست که بعد از
عدم او را به وجود آورده، و این قوا و اعضا و جوارح را به او
داده، و او را بر سر خوان نعمت خود نشانده تا وظيفة عقلی
خود را که شکر آن منعم حقیقی است انجام دهد.

از طرفی انسان ساحت قدس او را اجل و اعلا می‌بیند که
خود با آن که سرا پا جهل است و خطأ و هوس است و هوی،
با خداوندی که خالق حس و محسوس و وهم و موهم و
عقل و معقول است و عظمت جمال و کمال او لایتناهی
است و سبوح و قدوس از تمام نقایص و قبایح است، رابطه
سؤال و جواب برای حل مشکل خود برقرار کند؛ به این
جهت وجود واسطه‌ای لازم است که با داشتن صورت
انسانی - که لازمه ارتباط با خلق است - دارای عقلی منزه از
خطأ و نفسی مقدس از هوی و سیرتی الهی - که به قانون
تناسب فاعل و قابل لازمه ارتباط با خالق است - باشد، تا
شایسته آن گردد که به نور وحی منور شود، و ابواب معارف
الهیه را به روی بشر بگشاید، و او را از تفریط تعطیل عقل از

معرفت حق سبحانه و تعالی و افراط تشبیه^(۱) حق به خلق
به صراط مستقیم دین قیم هدایت کند : ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾.^(۲)

ج : انسان دارای قدرت فکری است که می‌تواند نوامیس
و اسرار طبیعت را استکشاف و استخدام کند، و همچنین
هوی ، هوس ، شهوت و غضبی دارد که در اثر حدشکنی و
افزون طلبی - که خاصیت طبیعت آدمی است - قناعت پذیر
نیست، با این خصوصیت، صلاح و فساد زمین وابسته به
صلاح و فساد انسان است : ﴿ظَاهِرُ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ
بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيُ النَّاسِ﴾^(۳) بلکه به مقتضای : ﴿وَسَخَرَ
لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَكُنْ لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾^(۴) صلاح و فساد کرات دیگر نیز به

۱. افراط تشبیه: یعنی این که خدا را همانند خلق پیندارند.

۲. سوره انعام، آیه ۱۵۳ (و همانا این است راه من که مستقیم است، پس
پیرویش کنید، و پیروی نکنید راهها را که پراکنده تان کند از راه او، بدین
توصیه کرده است شما را شاید تقوی پیشه کنید)

۳. سوره روم، آیه ۴۱ (ظاهر شد فساد در بیابان و دریا بدانچه که دستهای
مردم فراهم کرد).

۴. سوره جاثیه، آیه ۱۳ (و مسخر کرد برای شما آنچه در آسمانها <

صلاح و فساد او بستگی دارد، و آنچه اصلاح چنین موجودی را تصمیم‌می‌کند تنها هدایت الهی است، که اعتدال فکری او را به عقاید حقّه و اعتدال روحی او را به اخلاق فاضله و اعمال صالحه تأمین می‌نماید.

د: زندگانی انسان در اثر احتیاجات گوناگون وابسته به اجتماع است، و این وابستگی تأثیر و تأثیر متقابل و در نتیجه حقوق مختلف را ایجاب می‌کند، و بدون احراق حقوق، حیات اجتماعی قابل بقا نیست، و تأمین آن حقوق هم میسر نیست مگر به وضع و اجرای قوانینی مصون از نقص و خطأ، و همچنین مبراً بودن مقام وضع و اجرا از تأثیر از مصالح شخصی و انحراف از حقّ و عدالت؛ و این مهمّ محقق نمی‌شود مگر به وسیله قوانین و مقررات و مجریان الهی: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٰ إِلَيْنَاٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.^(۱)

اکنون که به این جهات ضرورت هدایت انسان به مبدأ و

→ و آنچه در زمین است، همگی از اوست همانا در آن است نشانه‌هایی برای گروهی که اندیشه کنند)

۱. سورهٔ حدید، آیه ۲۵ (همانا به تحقیق فرستادیم پیغمبران خویش را با دلایل وحجه‌ها و نازل کردیم با ایشان کتاب و میزان را تا مردم به قسط قیام کنند).

معد و هدف از آفرینش ثابت شد، و لزوم رسیدن آدمی به کمال نظری و عملی و تعدلی هوسهای نفسانی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی وی روشن گردید، باید دانست که این مقاصد جز از طریق وحی و نبوّت میسر نیست، و کفایت این مهمات از عهدۀ مغز آلوده به خطا، و دستِ بسته به قید هوس و هوی ساخته نیست، و با چراغ اندیشه و فکر نقاط ابهامی که در فطرت اوست روش نمی‌شود.

انسانی که با مشعل افکارِ نوایخ خود به جستجوی اسرار جهان برخاست، اما ناگهان آنچه در ترکیب بدن از عناصر اربعه و پیدایش علل و امراض از چهار طبع مخالف پنداشته بود باطل شد، و آنچه نسبت به خلقت جهان از خاک و آب و هوا و آتش و اجرام آسمانی غیر قابل خرق و التیام بافته بود، پنهان شد، و روشن گردید که از نزدیکترین موجودات به خود که ترکیب بدن خویش است، و علل صحت و مرضش خبر نداشته، و آنچه در نزدیکترین کرات سماوی که ماه است می‌پنداشته خطا بوده، آیا چراغ فکر این انسان می‌تواند او را به معرفت مبدأ و معاد و موجبات سعادت و شقاوت او هدایت کند؟! دانش انسانی که از ادراک اسرار نهفته در دل ذرّه‌ای عاجز است چگونه می‌تواند راهنمای آغاز و انجام انسان و

جهان و مشگل‌گشای وی در معرفت مبدأ و معاد و راهنمای
سعادت دنیا و آخرت او باشد؟! «فبعث فیهم رسله و واتر
الیهم انبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی
نعمته و یحتجوا علیهم بالتبليغ و یشروا لهم دفائن العقول و
یروهم آیات المقدرة»^(۱).

خصائص پیغمبر

پیغمبر دارای خصایصی است که به ذکر دو خصوصیت
اکتفا می‌شود:

الف - عصمت:

برای اثبات عصمت انبیا دلایلی است که به بعضی از آنها
اشاره می‌شود:

۱- برای رسیدن هر موجود به کمالی که برای آن آفریده

۱. نهج البلاغه خطبه اول: (پس خدار آنان فرستادگان خود را برانگیخت، و
بی در پی فرستاد تا ادای میثاقی را که خداوند با فطرت انسانها بسته بود
از آنها بطلبند، و آنان را به نعمت فراموش شده منتذکر بنمایند - اشاره به
آیه ۷ از سوره مائدہ: ﴿ وَ أَذْكُرُو أَنْعَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيشَنَّةَ اللَّوِيْ وَ ائِنَّكُمْ
بِهِ ﴾ - و به تبلیغ و حی خدا حاجت را بر آنان تمام کنند، و دفینه‌ها و گنجهای
عقول آنان را برافشانند، و آیات قدرت خداوند را به آنان ارائه دهند).

شده سنت و آیینی است، و از مباحث گذشته روشن شد که هدایت الهی و دین حق سنت و آیین رسیدن انسان به کمال مقصود از خلقت او است.

و تحقق آن کمال وابسته به تبلیغ و اجرای این سنت و آیین است، و پیغمبر عهده دار تعلیم و تربیت انسان بر اساس این سنت است، و اگر تخلفی در تبلیغ و اجرای این سنت رخدید نقض غرض است، و تخلف مبلغ وحی و مرتبی به تربیت الهی، یا در اثر خطأ و یا در اثر هوی است، و هر کدام که باشد مقصود نهایی حاصل نخواهد شد.

نتیجه آن که کمال هدایت الهی کمال هادی را می طلبد، و عصمت سنت و آیین خداوند که ﴿ لَا يَأْتِيهُ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾^(۱) مستلزم عصمت معلم و مجری سنت و آیین است.

۲- دین از نظر عقلی و نقلی برای آن آمده است که انسان را به حیات طیبه زنده کند: ﴿ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُثْرٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

۱. سوره فصلت، آیه ۴۲ (نمی آید آن قرآن را هیچ باطلی از پیش روی و نه از پشت سر آن).

بِأَحْسَنِ مَا كُنُوا يَعْمَلُونَ^(۱) آب حیات طیبه انسان ایمان

و عمل صالح است که مجموعه دین را تشكیل می‌دهد، و مسیر این آب حیات وجود پیغمبر است، و اگر مسیر آلوده باشد آب هم آلوده می‌شود، و از آب آلوده حیات طیبه به شمر نمی‌رسد.

۳- چون حصول غرض از بعثت به اطاعت امر و نهی پیغمبر است، و از طرفی اطاعت خطاکار و گنهکار جایز نیست، بنابراین معصوم نبودن پیغمبر از خطأ و گناه موجب نقض غرض و بطلان نتیجه بعثت است.

۴- اگر پیغمبر معصوم از خطأ و لغزش نباشد برای امت یقین به صدق و صحّت گفتار او در تبلیغ وحی حاصل نخواهد شد، و اگر معصوم از گناه نباشد با آلودگی به گناه از انتظار ساقط می‌شود، و گفتار عالم بی‌عمل و واعظ غیر متّعظ در نفوس مؤثّر نیست، و غرض مقصود از بعثت حاصل نخواهد شد.

۵- منشأ خطأ و گناه ضعف عقل و اراده است؛ عقل کاملی که به اتصال به وحی به حقّ الیقین رسیده و هر چیز را

۱. سوره نحل، آیه ۹۷ (آن کسی که کردار شایسته کند از مرد یا زن در حالی که مؤمن باشد، هر آینه اورابه حیات پاکیزه زنده می‌کنیم، و همانا پاداشستان دهیم البته مزدشان را به بهتر از آنچه که می‌کردند).

چنان که هست می بیند، و اراده‌ای که جز به اراده خداوند
متعال متاثر نمی شود، مجالی برای خطاو گناه در وجود
پیغمبر باقی نمی گذارد.

ب - معجزه

پذیرفتن هر ادعایی نیازمند به دلیل است، و رابطه بین
دلیل و مدعما باید به گونه‌ای باشد که یقین به حقانیت دعوا
قابل انکاک از دلیل نباشد.

مدّعای پیغمبر سفارت از ناحیه خداوند متعال است، و
این مدّعا جز به تصدیق گفتار او از ناحیه خداوند ثابت
نمی شود، و معجزه تصدیق عملی خداوند نسبت به ادعای
پیغمبر است، زیرا حقیقت معجزه امری است که - بدون
واسطت سبب عادی - به اراده محیط بر اسباب و مسیبات،
و تأثیر سبب در مسیب، و تأثیر مسیب از سبب موجود می شود.
کسی که ادعای نبوّت کند و از نظر عقلی صدق او ممکن
باشد و همراه این دعوا خارق عادتی از او ظاهر شود گواه
قطعی حقانیت اوست، زیرا اگر بر حق نباشد خرق عادت به
وسیله او تصدیق کاذب و موجب گمراهی خلق است؛ و
ساحت قدس ربوبیت منزه از آن است.

شرح مختصر حدیث امام ششم علیهم السلام

اکنون شرح مختصری برای حدیث شریف ذکر می‌کنیم:
امام ششم علیهم السلام در این حدیث شریف مباحثی را در مورد
نبوٰت طرح فرموده‌اند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
دلیل ضرورت بعثت انبیا در جمله:

«وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مَتَعَالِيًّا» تا جمله «يَدْلُونَهُمْ»
ذکر شده است، زیرا هر حرکت و سکون و فعل و ترکی که از
آدمی سر می‌زند، برای دنیا و آخرت او یا نافع است و یا
مضّر، و یانه نافع است و نه مضّر، و در هر حال انسان محتاج
است که نفع و ضرر و مصلحت و مفسدۀ دنیا و آخرت خود
را بداند، و این معرفت میسر نیست مگر از ناحیۀ ذات
محیط به نقش تمام حرکات، سکنات، افعال و تروک آدمی
در حیات دنیوی و اخروی او، که آفریننده انسان و دنیا و
آخرت است. حکمت خالق هدایت را ایجاب می‌کند و
چون دلالت و هدایت او بدون واسطه - به جهت تعالی او -
ممکن نیست، از این رو وجود سفرای الهی لازم است که
«يَدْلُونَهُمْ عَلَى مصالحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَا يَبْقَىُهُمْ وَ فِي
ترکه فناءهم».»

وبه عنایتی که به عموم مصالح و منافع انسان در تمام

عوالم وجود او شده است، امتیاز این برهان از برهان حکما در نبوت - که نظر به مدنی بودن انسان و عدل در معاملات و روابط اجتماعی دارد - روشن می‌شود.

وبه استثنای بودن وجود آنان از جهت اشتراک با خلق و امتیاز از خلق، و آنچه بدان اشتراک و اختصاص دارند در جمله: «غیر مشارکین للناس - علی مشارکتهم لهم فی الخلق و التركيب - فی شيءٍ من احوالهم» اشاره شده است. و در جمله: «صفوته من خلقه» به مصطفی بودن پیغمبر از سایر خلق توجّه شده است، که به آن خلقت تصفیه شده بتواند به مقام وساطت بین خالق و خلق نائل، و رابط بین عالی و دانی باشد.

وبه لطف کلمه تعبیر از خدا در جمله: «يعبرون عنه» منزلت پیغمبر را روشن می‌کند، که او همچون زبان - که بیانگر ما فی الضمیر است - مقاصد خداوند متعال را به خلق منتقل می‌نماید، و این منزلت لازم قداست و مستلزم عصمت پیغمبر است.

و در جمله: «يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته و جواز عدالته» دلیل لزوم معجزه را برای اثبات نبوّت بیان فرموده است، و چون منشأ نبوّت، حکمت حکیم

على الاطلاق و ثمرة آن هم حکمت است **﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾**^(۱)، **﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾**^(۲)، به امتیاز حکمت نظری و عملی انبیا عنایت شده، که آن مبنی بر فکر است، و این به مقتضای «یعرون عنه» و «و من عند الحکیم العلیم» سراج منیری است که بدون احتیاج به تعلیم و تربیت بشری با ارتباط به نور السموات والارض روشن شده است : **﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ﴾**^(۳).

و با آن که فرمود : «حکماء مؤذین بالحكمة»، به فاصله کوتاهی فرمود : «مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحكمة»؛ در جمله اول تأدب به حکمت، و در جمله دوم تأیید به حکمت است؛ و ارتباط حکمت انبیا و مكتب وحی از جهت حدوث و بقا به مقام عنديت حکیم علیم، امتیاز آن حکمت را از اندیشه بشری در حد امتیاز ما عند الله و ما عند الناس روشن می‌کند.

و جمله : «و كان ذلك الصانع حکیماً» و وصف انبیا به

۱. سوره رخرف، آیه ۶۳ (گفت هر آینه آمد شما را به حکمت)

۲. سوره نحل، آیه ۱۲۵ (دعوت کن به راه پروردگار خود به حکمت)

۳. سوره نور، آیه ۳۵ (نزدیک است روغنش بتابد و روشنی دهد و هر

چند نرسد به او آتشی).

«حكماء مؤدبین بالحكمة، مبعوثين بها» مبین این است که علّت فاعلی و علّت غایی نبّوت، حکمت است، و حد وسط بین مبدأ و منتها هم حکمت است : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُوَّسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَيْنِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ عَبَيْتَهُ وَ يُرْكِيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.^(۱)

مباحث گرانبهای دیگری نیز در اشارات و لطایف کلام امام است که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌شود.

نمونه‌ای از کلام آن حضرت در معاد

از امام ششم علیه السلام سؤال شد :

«چرا خدا دنیا را خانه ثواب و زندان عقاب قرار نداده است؟ فرمود: اینجا دار و خانه ابتلا و آزمایش است، و جای

۱. سوره جمعه، آیه ۲، ۱ (تسوییح می‌گوید برای خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، خداوندی که ملک است و قدوس و عزیز و حکیم، اوست آن کسی که برانگیخت در مردمی امی و بی‌سواد پیغمبری از خودشان که بر آنها آیات خدا را تلاوت کند، و آنها را پاکیزه کند، و به آنها کتاب و حکمت را بیاموزد، اگر چه قبل از آن در گمراهی آشکار بودند).

تجارتِ ثواب و اکتساب رحمت است، دنیا جایی است پر از آفات و در آن شهوت جمع شده است، و جای عمل محل جزا نیست. پرسید: چگونه بدنی که پوسیده و اعضای آن پراکنده شده، و عضوی را که درندگان خورده‌اند، و عضوی که خاک شد و یا گل آن خانه شده، زنده می‌شود؟ فرمود: آن کس که او را نه از چیزی به وجود آورده و صورت او را بدون سابقهٔ مثال و مانندی کشیده، قدرت دارد همچنان که اول او را به وجود آورده دوباره او را برگرداند»^(۱).

یعنی علم و قدرت و حکمتی که نقش اول را بدون مانند کشیده، چگونه ممکن است از دوباره به وجود آوردنش با سابقهٔ مثال اول عاجز باشد، و آنچه درندگان خورده‌اند و جنبندگان جویده‌اند همه در خاک محفوظ است، و از کسی که عدد و وزن هر چیزی را می‌داند، و از علمی که سنگینی ذرّه در ظلمات زمین از آن پوشیده نیست، ذرات پراکنده آن بدن هم مخفی نیست.

آنچه از بیان امام استفاده می‌شود این است که معرفت مبدأ کلید قفل معرفتِ معاد است، و اثبات معاد به دلیل

عقلی، و نقل مبتنی بر عقل است.

در این مختصر به چهار دلیل عقلی اشاره می‌کنیم:

۱- عقل هر عاقلی درک می‌کند که عالم و جاهم، و متخلّق به اخلاق فاضله - مانند جود و کرم - و اخلاق رذیله - مانند بخل و حسد - و نیکوکار و بدکردار برابر نیستند، و پاداش هریک را به تناسب عمل ندادن ظلم است.

واز طرفی - آن چنان که باید - خوبان سزای خوبی و بدان سزای بدی خود را در این زندگی نمی‌بینند، و اگر زندگانی دیگری توأم با حساب و ثواب و عقاب به تناسب عقاید و اخلاق و اعمال نباشد ظلم است، و عدل خداوندی ایجاب می‌کند که حشر و نشر و حساب و ثواب و عقابی باشد:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾.^(۱)

۲- خداوند متعال حکیم است و کار عبث و بیهوده از او سر نمی‌زند، و انسان را آفریده و در او به جز قوایی که برای زندگی گیاهی و حیوانی ضروری است - مانند جذب و دفع و

۱. سوره ص، آیه ۲۸ (آیا کسانی را که ایمان آوردهند و کارهای شایسته کردهند مانند مفسدین در زمین قرار می‌دهیم؟ یا پرهیز کاران را مانند گهنکاران قرار می‌دهیم؟).

شهوت و غصب - قوّه دیگری آفریده است که او را به
کمالات علمی و فضایل اخلاقی و گفتار راست و رفتار
شایسته می‌خواند، و در رسیدن به کمالات به هیچ حدی
متوقف نیست، و به هر مرتبه از علم و قدرت نائل شود،
تشنهٔ مرتبه بالاتر است، و انبیا را برای تربیت این فطرت
فرستاده، تا او را به مبدأ کمال نامتناهی هدایت کنند، و اگر
زندگی محدود به عمر آدمی در این جهان بود، وجود چنین
فطرتی لغو، و بعثت انبیا برای هدایت این فطرت عبث بود.
پس حکمت خداوند ایجاب می‌کند که زندگی انسان به
حیات مادی و حیوانی ختم نشود، و حیات انسان برای
وصول به کمال مقصود از خلقت ادامه پیدا کند : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ
إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّاتًا وَ إِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ .^(۱)

۳- فطرت هر انسانی حکم می‌کند که باید حق هر
صاحب حقی به او داده شود، و داد هر مظلومی از ظالم
گرفته شود؛ و همین فطرت، بشر را باهر مسلک و آینینی به
تشکیل دستگاه‌های قضایی و محکمه‌های عدل و انصاف
و امنی دارد.

۱. سوره مؤمنون، آیه ۱۱۵ (پس آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم، و
آن که شما به سوی ما باز گردانده نمی‌شوید؟).

از طرفی نیز روشن است که در این زندگی بسیاری از ستمگران برای که عزّت و اقتدار زندگی را می‌گذرانند و ستمکشان در زیر تازیانه و شکنجه ستمگران جان می‌دهند، حکمت، عدل، عزّت و رحمت خداوند ایجاب می‌کند که داد آن مظلومان از آن ظالمان گرفته شود: ﴿وَ لَا تَحْسِبَنَّ
اللَّهُ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخُصُ
فِيهِ الْأَبْصَرُ﴾.^(۱)

۴- حکمت خداوند متعال اقتصاد می‌کند که وسیله رسیدن انسان را به غرض از خلقت و ثمره وجودش فراهم کند، و آن میسر نیست مگر با امر به آنچه موجب سعادت اوست، و نهی از آنچه موجب شقاوت اوست، واجراه دستورات الهی با آن که مخالف هوی و هوس سرکش آدمی است میسر نیست مگر به خوف و رجاء، و این دو محقق نمی‌شود مگر به بشارت و انذار، و بشارت و انذار مستلزم ثواب و عقاب و وجود نقمت و نعمتی بعد از این زندگی است، و گرن به بشارت و انذار دروغ خواهد بود، و خداوند متعال منزه از قبیح است.

۱. سوره ابراهیم، آیه ۴۲ (و البته خدا را غافل از آنچه که ستمگران می‌کنند، میندار جز این نیست که آنها را به تأخیر می‌اندازد برای روزی که در آن چشمها از گردش باز مانند).

نمونه‌ای از کلام آن حضرت در عدل

۱- امام ششم فرمود:

«اما توحید آن است که بر پروردگار خود روا نداری
آنچه را که بر خود روا می‌داری، و اما عدل آن است که آنچه
تو را به آن ملامت کرده به خالق خود نسبت ندهی»^(۱).

مختصری از شرح کلام آن حضرت ﷺ در توحید در بحث
توحیدگذشت، و شرح کلام حضرت ﷺ در عدل این است
که هر انسانی به فطرت خود حُسن عدل و قبیح ظلم را درک
می‌کند، حتی اگر ظلم را به ظالم نسبت بدهند از این نسبت
متغیر است، و اگر او را به عدل و داد یاد کنند مسرورو و
مبتهج است، همچنان که اگر مجرمی که تمام همّتش رسیدن
به آرزوی باطل خویش است، در صورتی که قاضی به نفع او
- به جهت طمع یا ترس - حکم کند، هرچند آن مجرم به
هوی و هوس خود از قاضی راضی و خوشنود است، ولی به
عقل و فطرتش به زشتی کار قاضی و پستی و دنائیت نفس او
قضاؤت می‌کند؛ و اگر قاضی بدون طمع به مال او و ترس از

۱. التوحید، ص ۹۶

قدرت او به ضرر آن مجرم به میزان حق و عدل حکم کند،
هرچند آن مجرم بر قاضی غضبناک است، ولکن عقل و
فطرت او به قاضی به دیده احترام و به قضاوت او به نظر
تحسین و تمجید می‌نگرد.

خداآوندی که آدمی را برابر این فطرت آفریده، و چراغ
عقلی را که به نور آن حُسْنِ عدل و قبیح ظلم را می‌بینند در
وجود او روشن کرده، و اورابه عدل ستوده و بر ظلم ملامت
کرده است، چگونه ممکن است، خود به آن چه که خلق را به
آن ملامت کرده، متصف باشد.

به این دلیل خداوند عادل است و ظالم نیست.

۲- امام ششم به هشام بن حکم فرمود:
«الا اعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال: بل،
جعلت فداك. قال: من العدل ان لا تَتَّهِّمَهُ و من التوحيد
ان لا تَتَوَهَّمَهُ»^(۱).

شرح کلام آن حضرت در عدل این است که منشأ ظلم، یا
جهل به قبیح ظلم است، و یا عجز و ناتوانی از رسیدن به
هدف به وسیله حق و عدل است، و ظالم به جهت همین

۱. بحار الانوار، ج ۵، ص ۵۸

عجز است که به ابزار ظلم متول می‌شود؛ بر خداوند متعال جهل و عجز محال است، زیرا که جهل و عجز نقص است، و ترکیب از کمال و نقص بر خداوند واحد و أحد محال است.

بنابراین علم او به هر چیز، و قدرت او بر هر چیز، و حکمت او در هر چیز، ایجاب می‌کند که منزه از ظلم، و عادل در آفرینش باشد: ﴿ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾^(۱)، و همچنین در حساب بندگانش در روز جزا عادل باشد: ﴿ فُضِّيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾^(۲).

و چون تهمت آن است که عیبی را که در کسی نیست به او نسبت بدهند، و کسی که به خداوند علیم و قادر و حکیم نسبت ظلم می‌دهد، تهمت جهل یا عجز یا سفاهت به خدا می‌زند، از این جهت امام ششم علیله فرمود: ایمان به عدل آن است که خدارا متهمنکنی.

۱. سوره آل عمران، آیه ۱۸؛ (خداوند گواهی می‌دهد که نیست خدایی به جزا و فرشتگان و دانشمندان به یکتایی او گواهی می‌دهند که او قائم به قسط است).

۲. سوره یونس، آیه ۴۷ (حکم شود بین آنان به عدل، و ظلم نشوند).

نمونه‌ای از کلام آن حضرت در امامت

کلینی از محمد بن اسماعیل، و او از فضل بن شاذان، و او از صفوان بن یحیی، و او از منصور بن حازم - و رجال حدیث از اعظم و اکابر محدثین و معتمدو موثقند - روایت می‌کند که منصور گفت:

«به ابی عبدالله عرض کردم: خداوند اجل و اکرم از آن است که به خلقش شناخته شود، بلکه خلق به خدا شناخته می‌شوند، فرمود: راست گفتی.

گفتم: کسی که معرفت پیدا کرد که پروردگاری دارد، سزاوار است که بداند پروردگار او رضا و سخطی دارد، و رضا و سخط او را نتوان شناخت مگر به وحی، یا رسول؛ کسی که وحی بر او نازل نمی‌شود راهی به رضا و سخط، و امر و نهی خدا ندارد مگر از طریق فرستادگان خدا، و فرستادگان خدا حجتند، و اطاعت آنها فرض و واجب است.

و من به این مردم گفتم: چون رسول خدا ﷺ از دنیا رفت حجت خدا بر خلق او کیست؟ گفتند: قرآن. گفتم: من در قرآن نظر کردم، و دیدم گروههای مختلف برای غلبه بر خصم و اثبات مدعای خود به قرآن استدلال می‌کنند،

دانستم که قرآن بدون کسی که قیم و قائم به امر قرآن باشد -که آنچه از کتاب خدا بگوید حق باشد - حجت نیست، پس به آنها گفتم: قیم و قائم به امر قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود و عمر و حذیفه عالم به قرآنند. گفتم: اینها همه قرآن را می‌دانند؟ گفتند: نه، پس احدی را نیافتنم که بگوید همه قرآن را می‌داند مگر علی^{علیه السلام}؛ و اگر بین قوم چیزی باشد که هر یک از آنها بگویند نمی‌دانم، و این یکی - یعنی علی^{علیه السلام} - بگوید می‌دانم، پس شهادت می‌دهم که او - یعنی علی^{علیه السلام} - قیم قرآن است و اطاعت او واجب بوده، و بعد از رسول^{علیه السلام} خدا حجت بر مردم است و آنچه در قرآن بگوید حق است. امام ششم فرمود: خدا تو را رحمت کند^(۱).

این حدیث شریف - که شعاعی از آفتاب عالمتاب علم جعفر بن محمد^{علیهم السلام} است و بر فکر منصور بن حازم تاییده است، و او مردی است از فقهای اعلام که از آنان حلال و حرام و فتوی گرفته می‌شود، و نجاشی می‌گوید: «ثقة عين صدوق، و از جملة اصحاب و فقهاء ما است» مشتمل بر دقایقی است، که بعضی از آنها بیان می‌شود.
منصور گفت: «خداوند اجل و اکرم است که به خلق

۱. الکافی، ج ۱، ص ۱۶۸

شناخته شود»، این جمله کمال معرفت است، زیرا کائنات، آیات علم و قدرت و حکمت خداوند می‌باشد نه معّرف خدا، و فقیر بالذات ممکن نیست معّرف غنی بالذات باشد، و نقص محض نتواند معّرف کمال محض باشد، و محدود چگونه می‌تواند معّرف نا محدود باشد!

و این همان معرفتی است که در کلام امیر المؤمنین علیه السلام جلوه کرده است: «یا من دل علی ذاته بذاته»^(۱) (ای کسی که به ذات خودت بر ذات خود دلالت کردی)، و سید السّاجدین امام زین العابدین علیه السلام در مناجاتش اظهار کرد: «بک عرفتک و انت دللتني علیک»^(۲) (به تو شناختم تو را، و تو دلالت کردی مرا برابر خودت).

منصور گفت: «خدا را رضا و سخطی است» این جمله اشاره به آن است که انسانی که موجود عاقل مختار است، در افکار، اخلاق، اقوال و اعمال خود باید حق را از باطل و خوب را از بد تمییز دهد، و به کار بیندد، و آنچه را خدا از او خواسته است انجام دهد، و از آنچه نهی کرده بر حذر باشد؛ و انسان باید بداند که با دید عقل ناقص و فکر خطاکار، راه

۱. بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۳۳۹

۲. بحار الانوار، ج ۹۵، ص ۸۲

سعادت دنیا و آخرت جز به نور و حی طی شدنی نیست.
 منصور به این جمله که گفت: «بعد از رسول خدا حجت
 کیست؟» این سخن، که کتاب خدا مارابس است،^(۱) را باطل
 کرد، زیرا قرآن بدون مفسّر الهی مانند طب بدون طبیب است.
 با قطع نظر از ادلهٔ نقليه، عقل بر تلازم بین وجود قرآن و
 امام معصوم شهادت می‌دهد و در اين مختصر به سه وجه
 اكتفا مي شود:

۱- اگر مخترعی کارخانه‌ای تأسیس کند که محصول آن
 کارخانه گرانبهاترین گوهر باشد، و غرض از آن اختراج
 ادامهٔ تولید آن محصول باشد، آن‌گونه که در حضور،
 غیاب، حیات و موتِ مخترع باید کار متوقف شود، و برای

۱. اشاره است که به جمله‌ای که عمر بن الخطاب در رد رسول خدا علیه السلام
 گفت. این مطلب در کتب عامه و خاصه به نقلهای بسیار آمده است که:
 حضرت رسول علیه السلام هنگام رحلت فرمود: بیایید، نوشته‌ای برای شما
 بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید، عمر گفت: درد بر پیغمبر شدت
 گرفته، نزد شما قرآن است، کتاب خدا مارابس است.
 صحيح البخاری، باب قول المريض قوموا عَنِّي، ج ۷، ص ۹؛ صحيح
 مسلم، ج ۵، ص ۷۶؛ مسند احمد حنبل، ج ۱، ص ۳۲۵ و مصادر بسیار
 دیگر از کتب صحیح و معتبر نزد عامه. رجوع شود به مقدمه فی
 أصول الدين حضرت آیت الله العظمی وحید الخراسانی مد ظله العالی.

حصول آن محصول، در ساخت ابزار آن کارخانه و کیفیت عمل آنها ظرافتها و دقت‌هایی اعمال شده است که اطلاع بر آنها جز به راهنمایی آن مخترع می‌سیر نخواهد بود، آیا می‌شود باور کرد که آن مخترع کسی را که دانابه اسرار ابزار آن کارخانه و توانابر به کار انداختن آن ابزار است معین نکند؟! و مهندسی آن کارخانه را به انتخاب مردمی وابگذارد که از شناخت ابزار و ظرافتهای کاربرد آن بیگانه باشند؟!

آیا دقّت و ظرافت معارف و سنن و قوانین الهی در جمیع شئون حیات انسان که ابزار کارخانه دین خداست و محصولش ارزشمندترین گوهر خزینه وجود است - یعنی کمال انسانیت به معرفت الله و عبادت الله و تعديل شهوت انسان به عُفت، و غضب او به شجاعت، و فکر او به حکمت، و ایجاد مدینه فاضله براساس قسط و عدالت است - کمتر از دقّت و ظرافت اعمال شده در اختراع آن مخترع است؟!

كتابي که خداوند متعال در تعریف آن فرموده است:
 ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾^(۱) و ﴿كِتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

۱. سوره نحل، آیه ۸۹ (و نازل کردیم بر تو کتاب را بیان کننده‌ای برای همه چیز و هدایت و رحمت)

الظُّلْمَةِ إِلَى الْنُّورِ^(۱) وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّا
لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي أَخْتَنَقُوا فِيهِ^(۲) مبینی می‌خواهد که آنچه را که این کتاب تبیان آن است استخراج کند، و محیط بر ظلمات فکری و اخلاقی و عملی بشر و راهنمای او به عالم نور باشد، و در تمام آنچه مورد اختلاف نوع انسان است مبین حق و باطل باشد، که مرز آن اختلافات از عمیق‌ترین مسائل وجود در مبدأ و معاد است - که فکر نوایع اندیشه را به حل خود مشغول کرده است - تا مثلاً اختلاف دوزن بر سر فرزندشیر خواری که هریک ادعای مادری او را داشته باشند. آیا می‌توان پذیرفت که کاربرد این کتاب در هدایت عمومی و تربیت انسانی و حل مشکلات و رفع اختلافات با رحلت رسول اکرم ﷺ تمام شده باشد؟! آیا خداوند تبارک و تعالی و پیغمبرش این قانون و تعلیم و تربیت را بدون مفسر و معلم و مربی رها کرده، و تعیین مفسر و معلم و مربی را به انتخاب مردم بی خبر از علوم،

۱. سوره ابراهیم، آیه ۱ (کتابی است که نازل کردیم آن را به تو تا بیرون آری مردم را از ظلمات به نور).

۲. سوره نحل، آیه ۶۴ (و نازل نکردیم بر تو کتاب را مگر برای این که بیان کنی برای آنها آنچه را که در او اختلاف کردن)

معارف، قوانین و احکام این کتاب واگذاشته‌اند؟!

۲- امامت و رهبری انسان یعنی پیشوایی و رهبری عقل انسان، زیرا موضوع بحث، امامت کسی است که امام انسان است، و انسانیت انسان به عقل و فکر اوست «دعامة الإنسان العقل». ^(۱)

در نظام خلقت انسان قوا و اعضای بدن به راهنمایی حواس محتاجند، و اعصابِ حرکت به تبعیت از اعصاب حس نیازمندند، و راهنمای حواس در خطوط و صواب عقل آدمی است، که آن هم با ادراکِ محدود و آسیب‌پذیری به خطوط و هوی، نیازمند به رهبری عقل کاملی است که محیط بر درد و درمان، و عوامل نقص و کمال انسان، و مصون از خطوط و هوی باشد، تا هدایت عقل انسان به امامت او محقق شود؛ راه معرفت چنین عقل کاملی تعریف خداست.

از این رو تصور حقیقت امامت، از تصدیق به انتسابی بودن امام از جانب خداوند متعال جدا نمی‌شود.

۳- از آن جا که مقام امامت مقام حفظ و تفسیر و اجرای قوانین خداست، به همان دلیل که عصمت مبلغ قانون الهی لازم است، عصمت حافظ و مفسر و مجری آن قانون هم لازم است؛ و همچنان که خطوط و هوی در مبلغ

۱. بحار الانوار، ج ۱، ص ۹۰ (ستون انسان عقل است)

غرض از بعثت را که هدایت است باطل می‌کند، خطأ و تأثر از هوی در مفسّر و مجری قانون؛ موجب اصلال است، و شناخت معصوم جز به ارشاد خداوند متعال میسر نیست. این حقیقت که با قرآن وجود قیمی لازم است که عالم به ظاهر، باطن، محکم و متشابه قرآن باشد، از حدیثی که مورد اتفاق عامه و خاصه است استفاده می‌شود، و کتابی که برای هدایت بشریت - با اختلاف مراتب افراد انسان - و راهنمایی آنان به سعادت دنیا و آخرت، و زنده کردن آنها به حیات علم و ایمان نازل شده است، بدون مفسّری معصوم از خطأ و هوس و هوی، نه تنها با منطق عقل و حکمت نزول قرآن مخالف است، بلکه مخالف با حدیث مذکور نیز می‌باشد که در آن حدیث رسول خدا ﷺ فرمود: «انی تارک فیکم التقلین أهدھما أکبر من الآخر کتاب الله و عترتی»^(۱)، و فرمود: «این دو از یکدیگر جداشدنی نیستند و اگر از این دو پیروی کنید هرگز گمراه نمی‌شوید»^(۲).

۱. المستدرک على الصحيحين، ج ۳، ص ۱۴۸؛ کمال الدین و تمام

النعمۃ، ص ۲۳۴

۲. المستدرک على الصحيحين، ج ۳، ص ۱۱۰ و ص ۵۳۳؛ کمال الدین

و تمام النعمۃ، ص ۲۳۵

و این حقیقت که منصور بن حازم گفت، و امام ششم تصدیق کرد، به حکم عقل، کتاب و سنت ثابت است.
و تاریخ مسلم عامه و خاصه شاهد است که غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام از اصحاب رسول خدا کسی عالم به تمام کتاب خدا نیست.

خدایی که کتابی نازل کرده و درباره آن فرموده است:
 ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^(۱) ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(۲) می فرماید: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ﴾^(۳) و رسول خدا آن کس را که علم الكتاب نزد اوست به امت معرفی کرده، و فرموده است: علی با قرآن است و قرآن با علی است و از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر من وارد شوند.^(۴).

۱. سوره نحل، آیه ۸۹ (و فرو فرستادیم بر تو کتاب را که بیان برای همه چیز است).

۲. سوره انعام، آیه ۳۸ (در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکردیم).

۳. سوره رعد، آیه ۴۳ (بگو ای پیغمبر کفايت می کند برای شهادت بین ما و بین شما خداوند و آن کس که نزد او علم کتاب (قرآن) است).

۴. المستدرک على الصحيحین، ج ۱، ص ۱۲۴ و در التلخیص هم هست؛ الأمالی شیخ طوسی رضی الله عنه، ص ۴۶۰

نمونه‌ای از کلمات آن حضرت علی‌الله

در مکارم اخلاق

امام ششم علی‌الله در حدیث صحیح می‌فرماید:

«لَنْحِبَّ مِنْ شَيْعَتْنَا مِنْ كَانَ عَاقِلًا، فَهُمَا، فَقِيهًا، حَلِيمًا،
مَدَارِيًّا، صَبُورًا، صَدُوقًا، وَفِيتًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
خَصَّ الْأَنْبِيَاءَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَمَنْ كَانَ فِيهِ فَلِيَحْمَدَ اللَّهُ
عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فَلِيَتَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ وَلِيَسْأَلَهُ. قَالَ قَلْتَ:
جَعَلْتَ فَدَاكَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: الْوَرْعُ، وَالْقَنْوَعُ، وَالصَّابِرُ،
وَالشَّكْرُ، وَالْحِلْمُ، وَالْحِيَاءُ، وَالسَّخَاءُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالْغَيْرَةُ،
وَالْبَرُّ، وَصَدَقُ الْحَدِيثُ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ»^(۱).

(ما از شیعیانمان کسی را دوست داریم که عاقل، با فهم،
فقیه، بردار، مدارا کننده با مردمان، راستگو و با وفا باشد.
همانا خداوند تبارک و تعالی پیغمبران را به مکارم اخلاق
اختصاص داد، کسی که مکارم اخلاق دارد، خداوند را بر آن
حمد کند، و کسی که ندارد به درگاه خدا تصرع کند، و آن را
مسئلت نماید. گفتم: فدایت شوم، مکارم اخلاق چیست؟

۱. بحار الانوار، ج ۶۶، ص ۳۹۷

فرمود: ورع، قناعت، صبر، شکر، حلم، حیا، سخاوت،
شجاعت، غیرت، نیکوکاری، راستگویی، و ادای امانت).
در این حدیث اصول و فروع مکارم اخلاق بیان شده است.

نتیجهٔ بعثت پیغمبر خاتم ﷺ که عصارة بعثت تمام
انبیای خدا است، اخلاق کریمه است: «اَنَّمَا بَعْثَتِ لَتَّمَّ
مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ»^(۱).

در این حدیث شریف عقل مقدم بر همهٔ کمالات قرار
داده شده است، زیرا قوام انسانیت انسان به عقل است.

عقل است که آیات خدا را در کتاب خلقت و شریعت
ادراک می‌کند: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(۲).

دیدهٔ عقل انسان است که با چراغ علم به اسرار عالم
طبیعت - از ترکیب اتم از مثبت و منفی، جاذبه و دافعه
میلیونها کرات معلق در کهکشانها، کیفیت تجزیه و ترکیب
جمادات و نباتات و حیوانات - تأمل می‌کند؛ و از پوستِ
خلقت به مغز، و از عالم به ملکوت وجود، و از شهود آیات
علم و قدرت و حکمت، به ایمان به غیب می‌رسد.

۱. بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۲۱۰؛ مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۸۶ (مبوعث

شد بای این که مکارم اخلاق را تمام کنم).

۲. سوره نحل، آیه ۱۲

و مقتضای عدل تقدیم افضل است که رسول خدا ﷺ فرمود:

«خدا در بین بندگانش افضل از عقل قسمت نکرده، و خواب عاقل از بیداری جاهم، و افطار عاقل از روزه جاهم افضل است؛ خداوند متعال رسول و نبی می‌عوثر نکرد مگر اینکه عقلش را به کمال برساند، و عقل او از عقل جمیع امتش برتر باشد، و آنچه پیغمبر در ضمیر خود پنهان می‌کند از کوشش جمیع کوشش کنندگان افضل است؛ و عاقل فرایض خدا را بعد از تعقل ادا می‌کند؛ و همه بندگان در فضل عبادتشان، به آنچه عاقل به آن رسیده است نمی‌رسند؛ همانا عقلاً صاحبان مغزند که خدا فرمود: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(۱).

و چون عقل مغز انسانیت است، چنانکه ارزش پوست به مغز، و کمال ارزش وابسته به کمال مغز است، امام علیؑ هم میزان محبت خود را به شیعیانش، اول به عقل، و کمال عقل را به فهم و فقه قرار داد.

امام ششم علیؑ در حدیثی فرمود: «اول کارها و مبدأ امور و قوت و آبادی آنها نیست مگر به

۱. الكافی، ج ۱، ص ۱۲

عقل، عقلی که خدا آن را زینت خلقوش و نوری برای آنان قرار داده است، و بندگان به وسیله عقل خالق خود را می‌شناسند، و می‌فهمند که مخلوقند و مدبر آنها خدا است، و او باقی است و آنان فانی؛ و به عقولشان از خلقت آسمان و زمین، خورشید و ماه، شب و روز استدلال می‌کنند که برای آنها و کائنات خالق و مدبری است که همیشه بوده و همیشه خواهد بود.

و به وسیله عقل خوب را از بد، و حُسن را از قبح تمییز می‌دهند، و می‌فهمند که ظلمت در جهل، و نور در علم است...؛ عاقل به راهنمایی عقلی که زینت او، و به پادرانه او و وسیله هدایت اوست، می‌داند که خداوند حق است و پروردگار اوست، و می‌داند که خدا را محبوب و مکروه، و طاعت و معصیتی است، و عقل او نمی‌تواند به آنها برسد، و به آنها نمی‌رسد مگر به طلب علم و از عقلش سودی نمی‌برد مگر به علم؛ پس بر عاقل طلب علم و ادب واجب است زیرا قوامی برای او نیست، مگر به آن»^(۱).

به این سبب راه کمال عقل را فهم و فقهه قرار داد، و به

صفوان فرمود:

۱. الكافی، ج ۱، ص ۲۹

«بی‌نیازی و غنایی پر نعمت‌تر از عقل نیست، و فقری
پست‌تر از حماقت نیست، در کارها هیچ پشتیبانی بهتر از
مشورت و تبادل عقل‌ها و اندیشه‌ها نیست»^(۱).
پس از ترغیب به تکمیل عقل به فهم و فقه، اصول مکارم
اخلاق را در دوازده فصل بیان فرمود.

اصول دوازده گانهٔ مکارم اخلاق

اول: ورع

۱- در حدیث موثق، عمرو بن سعید به امام ششم علیه السلام عرض کرد:
«سالها می‌گذرد و من به ملاقات شما نائل نمی‌شوم، به
من چیزی بیاموز که آن را بگیرم و به کار بیندم، فرمود:
سفارش می‌کنم تو را به تقوی و ورع و کوشش، و بدان جد و
جهدی (کوششی) که در آن ورع و خویشتن داری از آنچه
خدا حرام کرده است نباشد، نفعی ندارد»^(۲).

۲- در حدیث دیگری فرمود:

«خدا به موسی فرمود: متقرّبین به من تقرب پیدا نکردند

۱. الکافی، ج ۱، ص ۲۹

۲. الکافی، ج ۲، ص ۷۶

به مانند ورع از آنچه حرام کردم؛ همانا من جنات عدن
خودم را به کسانی می‌دهم که از آنچه حرام کرده‌ام پرهیز
کنند و احدی را با آنها شریک نمی‌کنم»^(۱).

۳- فرمود:

«بر شما باد به ورع و صدق حدیث و ادای امانت و عفت
شکم و دامن، تا در رفیق اعلیٰ با ما باشید»^(۲).

۴- فرمود:

«از اولیای ما نیست آن کس که در قریه‌ای باشد که در
آنجا ده هزار مرد باشد، و در آنها از خلق خدا کسی باشد که
ورع و پرهیز از حرام، بیشتر از او باشد»^(۳).

دوم: قناعت

۱- آن حضرت ﷺ فرمود:

«کسی که به آنچه قسمت اوست قناعت کند از هم و
دروغ و خستگی راحت می‌شود، و به هر اندازه قناعت او کم

۱. الکافی، ج ۲، ص ۸۰

۲. الأُمَالِي شیخ طوسی، ص ۲۲۲

۳. بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۳۰۳

شود طمع و رغبت او در دنیا زیاد می‌شود؛ و رغبت در دنیا
اصل هر شری است»^(۱).

قناعت است که موجب غنای نفس و عزّت و حریت است.

۲- امام ششم علیهم السلام فرمود:

«عثمان دو غلام را با دویست دینار نزد ابی ذر فرستاد،
که به ابی ذر بگویید: عثمان به تو سلام می‌رساند و می‌گویید:
این دویست دینار کمک هزینه تو باشد. ابوذر گفت: آیا به
مسلمانان دیگر آنچه برای من فرستاده، داده است؟ گفتند:
نه، گفت: من یک مسلمانم، آنچه برای من هست باید برای
همه مسلمانان باشد.

گفتند: عثمان می‌گوید که این دینارها از مال شخص من
است. ابوذر گفت: من از مال او بی‌نیازم، و من از غنی‌ترین
مردمانم. غلامان گفتند: خدا عاقبت بدهد چگونه غنی‌ترین
کس هستی، با آنکه در خانه‌ات کمترین چیزی یافت‌نمی‌شود.
گفت: زیر آن اکاف^(۲) که می‌بینید نان جوی هست؛ با این
دینارها چه کنم؟ من بی‌نیازم به ولايت علی بن ابی

۱. مصباح الشریعة، ص ۲۰۲

۲. اکاف = پارچه یا زینی که روی حیوان می‌اندازند.

طالب ﷺ و عترت هادی و مهدی و راضی و مرضی او، آنان
که به حق هدایت می‌کنند و به حق عدالت می‌کنند»^(۱).
این قناعتی بود که به ابی ذر عزت نفسی داد تا صفحات
تاریخ به قیام او برای اقامه قسط و عدل مزین باشد.

۳- در حدیثی است که آن دو غلام گفتند:

«ای اباذر هدیه خلیفه را بپذیر، که او به ما وعده داده، که
اگر بپذیری ما را آزاد کند، ابوذر گفت: اگر بپذیرم شما هر دو
آزاد می‌شوید، اما من بنده او خواهم شد، و حریت شما به
عبدیت من تمام خواهد شد»^(۲).

سوم: صبر

۱- امام ششم ﷺ فرمود:

«منزلت صبر از ایمان به منزلت سر نسبت به بدن است
پس اگر سر برود جسد رفته است، همچنین اگر صبر برود
ایمان رفته است»^(۳).

۱. روضة الوعاظین، ص ۲۸۴

۲. سفينة البحار در کلمه ذرر، در احوال ابوذر از کشکول بهایی، ج ۱، ص ۲۰۸

۳. الكافی، ج ۲، ص ۸۹

۲- امام ششم علیه السلام فرمود:

«رسول خدا فرمود: زمانی بر مردمان می‌آید که کسی به
ملک و حکومت نائل نمی‌شود مگر به قتل و به جبر، و کسی
به غنا و بی‌نیازی نمی‌رسد مگر به غصب و بخل، و به محبت
خلق نمی‌رسد مگر به مایه گذاشتن از دین و پیروی هوی؛
کسی که آن زمان را درک کند و با قدرت بر غنا، بر فقر صبر
کند؛ و با قدرت بر جلب محبت مردم، بر بعض آنان صبر کند؛
و با قدرت بر عزّت، بر ذلت صبر کند، خدا به او ثواب پنجاه
صدقی را می‌دهد که مرا تصدیق کرده‌اند»^(۱).

۳- در حدیث صحیح از امام ششم علیه السلام آمده است:

«خداوند عزوجل فرمود: اگر کسی از بندگانم از دنیا بی که
به آنها داده‌ام چیزی به من قرض بدهد به اندازه هر یکی، از
ده برابر تا هفت‌تصد برابر، و یا آنچه بخواهم به او عطا می‌کنم؛
و کسی که با اختیار و رضا به من قرض ندهد و [بر آن شود
که] از چیزی از دنیا بی که به او داده‌ام به اجبار و اکراه بگیرم
[در عوض آن] سه خصلت به او می‌دهم، که اگر یکی از آن
سه را به ملائکه‌ام می‌دادم راضی می‌شدند». سپس امام

۱. الکافی، ج ۲، ص ۹۱

ششم علیه این آیه را تلاوت فرمود: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَبْتُهُمْ مُّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾^(۱).

لطفی بالاتر از این تصور نمی شود که غنی علی الاطلاق، به بندهای سرتاپا قصور و تقسیر و بدون استحقاق، نعمتی بدهد، آنگاه آن فقیر بالذات را که مالک نفع و ضرری نیست، و حدوث و بقای آنچه دارد به افاضه اوست طرف معامله خود قرار دهد، و مال و نعمتی را که خودش به او داده است به عنوان قرض از او بگیرد و در برابر این قرض گرفتن ثواب هم بدهد؛ حال آن که قرض آن است که کسی مالی را که ملک خودش است به دیگری تمییک کند، که طرف ضامن مثل یاقیمت آن باشد.

خداؤند کریم رحیم ملک خود را از مملوک خود به قرض می‌گیرد و می‌فرماید: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^(۲) و تا هفتصد برابر ضمانت می‌کند: ﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُفْقُدُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةً﴾^(۳).

۱. الكافی، ج ۲، ص ۹۲

۲. سوره بقره، آیه ۲۴۵ (کیست که به خداوند قرض الحسن دهد...).

۳. سوره بقره، آیه ۲۶۱ (مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کردند).

و اگر حوادث روزگار آن داده خدارا از او گرفت و صبر کرد، خداوند در مقابل صبر او سه چیز به او می‌دهد:

الف - آن ذات قدوسی که بر شخص اول عالم صلوات می‌فرستد بر آن مصیبت زده صابر و بر دبار صلوات می‌فرستد: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ﴾،

ب - بر او رحمتی نازل می‌کند که آن رحمت از تمام اندوخته عالمیان بالاتر است: ﴿وَرَحْمَةٌ رَّبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾^(۱)

ج - تاج هدایت بر سر او می‌گذارد: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَوْنَ﴾ که منتهی الامال خاصان خدادست: ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾^(۲).

چهارم: شکر

۱- امام ششم علیه السلام فرمود:

«کسی که سه چیز به او عطا شود از سه چیز محروم

→ می‌کنند به مانند دانه‌ای است که از یکدانه هفت خوش بروید در هر خوشه صد دانه باشد)

۱. سوره زخرف، آیه ۳۲ (و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه جمع می‌کنند)

۲. سوره حج، آیه ۲۴ (و هدایت شدن به راه پسندیده)

نمی شود: کسی که به او دعا و خواستن از خدا داده شود به او
اجابت داده شده، و کسی که به او شکر داده شود زیاده نعمت
به او داده شده، و کسی که توکل به خدا به او داده شود کفاایت
به او داده شده، خداوند عزوجل در کتاب خود می گوید:
 ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ
 لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ و می گوید: ﴿أَدْعُونَي أَسْتَحِبْ لَكُمْ﴾^(۱).
 کسی که وکیل اختیار می کند، کار را به کسی واگذار
می کند که امین باشد و بصیرت و توانایی داشته باشد.

توکل به خداوند متعال واگذاری امر است به علم و
قدرت نامحدود و لطف و رحمت نامتناهی؛ کسی که خدا
وکیل اوست علم و قدرت و عنایت خدا او را کفاایت می کند.
 شکر نعمت سپاسگزاری از منعم، و صرف آن نعمت در
صرفی است که منعم معین کرده است، و جزای آن جز
از دیاد نعمت نیست.

دعاطع امید از خلق و استمداد از خالق است، و چون از
دل پاک وزبان پاک به درگاه خدا عرضه شود توأم بالاجابت
است: ﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾^(۲).

۱. الخصال، ص ۱۰۱

۲. سوره فاطر، آیه ۱۰

۲- آن حضرت فرمود:

«خداؤند عزوجل به موسی وحی کرد: یا موسی مرا شکر کن به شکری که سزاوار شکر من باشد، گفت: پروردگارا چگونه به حق شکر تو، شکر کنم، که هر شکری نعمتی است که به من داده‌ای. خدا به موسی فرمود: آن مرا شکر کرده، زیرا دانستی که شکر نعمت هم، نعمتی است که من به تو داده‌ام»^(۱).

شکر او نعمتی است که به نعمت او، از عقل، ادراک، حیات، حول و قوه‌ای که او داده است، و به زبانی که او داده محقق شده است، و موجب از دیاد نعمت او شده است؛ و نعمتی که مبدأ و منتهایش نعمت است تا بینهایت شکر می‌طلبد. ادراک این نکته که عجز از شکر، حق شکر است همچنان است که حق معرفت خدا ادراک عجز از معرفت است.

پنجم: حلم

اعتدال قوئه غضبیه، و قدرت بر جلوگیری از هیجان خشم و غصب، حلم است.

۱. الکافی، ج ۲، ص ۹۸

۱- امام ششم علیه السلام فرمود:

«کسی که سه خصلت داشته باشد خصلتهاي ايمان را به حد کمال رسانده است: کسی که صبر کند و خشم خود را فرو نشاند، و کسی را که تقصیری در حق او کرده عفو کند و از او بگذرد، بدون حساب وارد بهشت شود و به عدد اهل قبیله ربیعه و مضر روز قیامت شفاعت کند»^(۱).

۲- منصور دوانیقی به امام ششم علیه السلام عرض کرد: «مرا حدیثی بگو که به آن پند گیرم، و مرا از آنچه موجب عقاب است باز دارد امام فرمود:

بر تو باد به حلم، که حلم رکن علم است؛ هنگامی که اسباب قدرت برای تو جمع شد مالک نفس خود باش، زیرا اگر آنچه را قدرت داری انجام دهی مانند کسی هستی که غیظ و خشم خود را شفا داده، و یا کینه و حقدی را مداوا کرده، و یا دوست دارد که او را به صولت و قدرت یاد کنند؛ و بدان اگر مستحق عقوبی را عقاب کنی نهايت چیزی که تو را به آن وصف کنند عدل است، و حالتی که موجب شکر باشد افضل از حالتی است که موجب صبر باشد»^(۲).

۱. الخصال، ص ۱۰۴

۲. الأمالی شیخ صدوق، ص ۷۱۱

به او فهماند که: مجازاتی که به حق باشد عاقبت آن عدل است ولی حلم و عفو و بخشش در نهایت فضل است و افضل از عدل است.

ششم: حیا

و آن پرهیز از هر کار قبیح و زشت، و شرم داشتن از آلودگی به آنها است.

۱- امام ششم علیه السلام فرمود:

«رسول خدا فرمود: چهار صفت است که در هر کس باشد اگر سر تا قدمش گناه باشد خدا آن سینهات را به حسنات مبدل می‌کند: راست گفتن، حیا، حسن خلق و شکر»^(۱).

هفتم: سخا

۱- امام ششم علیه السلام از پدرش علیه السلام از رسول خدا علیه السلام روایت می‌کند که :

«آن حضرت فرمود: کسی که سخاوت دارد به خدا و مردم و بهشت نزدیک است، و بخیل از خدا و مردم دور، و به

۱. الکافی، ج ۲، ص ۱۰۷

آتش جهنم نزدیک است»^(۱).

۲- امام ششم علیهم السلام فرمود:

«سخاوت درختی است در بهشت که شاخه‌های آن در دنیا است، هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن چنگ بزند آن شاخه او را به بهشت می‌رساند؛ و بخل درختی است در جهنم که شاخه‌های آن در دنیا است، و هر کس به شاخه‌ای از آن چنگ بزند او را به جهنم می‌کشاند»^(۲).

۳- فرمود:

«خداؤند تبارک و تعالی برای شما اسلام را پسندید، و مصاحبت با دین اسلام را به سخاوت و حسن خلق، نیکوکنید»^(۳).

۴- آن حضرت فرمود:

«جمعی از یمن نزد رسول خدا آمدند، و در میان ایشان مردی بود که از همه بیشتر با رسول خدا مجاجه (چون و چرا) می‌کرد، و به درشتی سخن می‌گفت، به حدی که آثار

۱. بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۸

۲. قرب الاستناد، ص ۱۱۷

۳. الأُمَالِيُّ شِيخِ الصُّدُوقِ، ص ۳۴۴

غضب در چهره آن حضرت ظاهر شد. جبرئیل فرود آمد، و گفت: يا رسول الله! پروردگارت به تو سلام می‌رساند، و می‌گوید: این مرد سخاوتمند است، و اطعام طعام می‌کند، غصب از آن حضرت رفت، و فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که تو دارای سخاوتی آن مرد گفت: مگر پروردگار تو سخاوت را دوست دارد؟ فرمود: بلی، گفت: اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، قسم به آن کس که تو را مبعوث کرده، احدی را از مال خودم محروم نکردم»^(۱).

سخاوت او، بدترین سیّه را که بی‌ادبی به رسول خداوند ﷺ است به بهترین حسنات که رضایت خدا و رسول اوست، مبدل کرد، و او را از کفر و شرک درآورد، و بر تخت هدایت اسلام و ایمان نشاند.

و با آنکه سامری قوم موسی را گمراه کرد، و آنها را به گوشه پرستی آلوده نمود، و با خدا و فرستاده خدا در افتاد، چون موسی بن عمران کمر به کشتن او بست، خداوند متعال به او وحی کرد: «سامری را نکش زیرا دارای صفت سخاوت است»^(۲).

۱. الكافی، ج ۴، ص ۳۹

۲. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۶۳

هشتم شجاعت

و آن اعتدال غصب انسان است از افراط تھور و بی باکی، که انسان را به هلاکت می رساند، و از تفریط ترس، که او را به ذلت و خواری می نشاند، و شجاعت از صفات مؤمن است.

۱- امام ششم از پدرش علی‌علیله السلام نقل می فرماید :

«مردی که در او حرص و حسد و جُبن و ترس است ایمان ندارد»^(۱).

شجاعت علی علیله السلام بود که او را به مردانگی و فتوّتی رساند که جبریل امین گفت : «لا فتی الا علی لا سيف الا ذو القرار»^(۲) و کمال شجاعت غلبه عقل بر هوای نفس است که امیر المؤمنین علیله السلام از رسول خدا علیله السلام نقل می فرماید : «شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کند»^(۳).

نهم: غیرت

و آن کمال سعی است در حفظ آنچه که حفظ آن به حکم

۱. الخصال، ص ۸۳

۲. تاريخ مدينة دمشق، ج ۳۹، ص ۲۰۱؛ الكافي، ج ۸، ص ۱۱۰

۳. الأمازي شیخ صدوق، ص ۷۳

عقل و شرع لازم است.

۱- امام ششم علیه السلام فرمود: «خداؤند تبارک و تعالیٰ غیور است و هر با غیرتی را دوست دارد، و خدا به خاطر غیرتی که داشت فواحش را - چه ظاهر و چه باطن - حرام کرد»^(۱).

۲- آنحضرت فرمود:

«مرد در منزل و عیال خود به سه خصلت احتیاج دارد، و اگر در طبیعت او نیست به آنها وانمود کند: معاشرت نیکو، وسعتِ به اندازه بر اهل و عیال، و غیرتی که آنها را در حصن و حصار نگه دارد»^(۲).

دهم: برّ و احسان به خلق

۱- امام ششم علیه السلام فرمود:

«اهل معروف و خوبی در دنیا، اهل معروف در آخرت هستند، و به آنها گفته می‌شود: همانا گناهان شما را آمرزیدم، حسنات خود را به هر کس می‌خواهید ببخشید؛ و معروف بر هر کسی به قلب و زبان و دستش واجب است،

۱. الكافی، ج ۵، ص ۵۳۵

۲. تحف العقول، ص ۳۲۲

کسی که قدرت ندارد که به دستش کار خیر و عمل معروف انجام دهد به قلب و زبانش نیت خیر و قول معروف را به انجام برساند، و کسی که نتواند به دستش عمل خیر و معروف، و به زبانش قول معروف را انجام دهد به قلش از نیت خیر محروم نماند»^(۱).

آنچه آن حضرت بر پیروانش واجب شمرده این است که دل آنان سرچشمۀ نیت خیر، و زبان آنان مجرای گفتار خیر و رفتار آنان معروف و ببرّ و احسان باشد.

۲- امام ششم علیهم السلام فرمود:

«مردی از اهل ذمه (یهودی یا مسیحی) با امیرالمؤمنین (علیهم السلام) رفیق راه شد. آن مرد به آن حضرت گفت: ای بنده خدا مقصد تو کجا است؟ فرمود: به کوفه می‌روم؛ چون راه آن حضرت از او جدا شد، حضرت همراه او رفت؛ آن مرد گفت: راه کوفه آن راه است، فرمود: می‌دانم، پرسید: چرا از مقصد خود عدول کردی و همراه من آمدی؟ فرمود: اتمام حسن مصاحبّت و رفاقت در راه این است که انسان، رفیق سفر خود را هنگام جدا شدن همراهی، و این

۱. الاختصاص شیخ مفید، ص ۲۴۰

دستور پیغمبر ما است؛ آن مرد کافر گفت: این گفته پیغمبر
شما است؟! فرمود: بله، گفت تو را شاهد می‌گیرم که من بر
دین توام، چون آن حضرت را شناخت مسلمان شد^(۱).

این دین است که تبلور آن در کردار آن امام معصوم علیهم السلام
موجب انقلاب ظلمت به نور، و کفر به اسلام می‌شود.
کسی که زبان گویای او به علم و عرفان حقایق مبدأ و
معاد، و سیاست نفس و منزل و مُدُن، در آسمان حکمت
نظری و عملی شق القمر می‌کند؛ و دست توانای او در غزوه
خدق و خیر موجب حیرت اهل زمین و ملائکه آسمان
می‌شود، و امپراطوری روم و شاهنشاهی ایران در قبضه قدرت
اوست، و با همه آن علم و قدرت و آن سلطنت بدون خدم و
حشم، و در نهایت عبودیت برای خدا و تواضع برای خلق
خدا همسفر کافری می‌شود که در تمام راه اورا نمی‌شناسد.
رفتار او با کسی که از دین و آیین اسلام بیگانه است این
چنین است، و این رفتار و کردار نمونه‌ای از عطوفت و رأفت
اسلامی در حق بیگانه از اسلام است.

اگر این آئین با تجلی در گفتار و رفتار ائمه معصومین علیهم السلام

۱. الكافی، ج ۲، ص ۶۷۰

مورد مطالعه و دقت نظر واقع شود هر یگانه مانند آن ذمی را با اسلام و پیشوایان بر حرش آشنا می‌کند.

یازدهم: صدق حدیث

۱- امام ششم علیه السلام فرمود:

«به نماز و روزه مردم مغروف نشوید چه بسا روزه و نماز عادت می‌شود، و ترک عادت موجب وحشت می‌گردد، ولکن آنها را به راست‌گویی و ادائی امانت آزمایش کنید»^(۱).

۲- در روایت صحیحه فرمود:

«مردم را به غیر زبان‌تان دعوت کنید، تا از شما کوشش و پرهیز از حرام و راست‌گویی ببینند»^(۲).

ارزش صدق از کلام خداوند متعال روشن می‌شود که می‌فرماید: ﴿هَذَا يَوْمٌ يَقْعُدُ الْصَّدِيقَيْنَ صِدْقُهُمْ﴾^(۳). و می‌فرماید: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرُوا أَنْتَوْا اللَّهَ وَكُونُوا

۱. الكافی، ج ۲، ص ۱۰۴

۲. الكافی، ج ۲، ص ۷۸

۳. سورة مائدہ، آیه ۱۱۹ (این روزی است که راست‌گوییان از راست‌گویی شان نفع می‌برند).

مَعَ الصَّادِقِينَ^(۱) بعد از دعوت به تقوی امر می‌کند که با صادقین باشد، و می‌فرماید: إِنَّمَا يُقْتَرِي الْكَنِيبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ^(۲) و دروغ را کار مردمی می‌شمرد که ایمان ندارند.

دوازدهم: ادای امانت

۱- عبدالله بن سنان گفت:

«بر ابی عبدالله وارد شدم، آن حضرت نماز عصر را خوانده و در مسجد رو به قبله نشسته بود، گفتم: یابن رسول الله! بعضی از سلاطین اموالی به امانت نزد ما می‌گذارند که خمس آنها را نداده‌اند، آیا آن اموال را به آنها برگردانیم؟ فرمود: به پروردگار این قبله، اگر این ملجم قاتل پدرم امانتی به من بسپرد به او برمی‌گردانم»^(۳).

۲- زید شحام گفت:

«ابو عبدالله به من فرمود: به آن کس که مرا اطاعت

۱. سوره توبه آیه ۱۱۹ (ای کسانی که ایمان آور دید تقوای خداوند را پیشه سازی دوبار استگویان باشید).

۲. سوره نحل آیه ۱۰۵ (دروغ را آن کس به خداوند می‌بندد که ایمان به آیات خدای ناورد).

۳. مشکاة الانوار، ص ۱۷۴

می‌کند، و به گفته من عمل می‌کند، سلام مرا برسان، و شما را سفارش می‌کنم به تقوای خداوند عزوجل، ردِ دین، کوشش برای خدا، صدق حدیث، راست گویی، ادای امانت، سجدۀ طولانی و حسن جوار با همسایگان»^(۱).

۳- یحیی بن علاء و اسحاق بن عمار گفتند:

«هیچ گاه از آن حضرت جدا نشدهیم مگر این که هنگام وداع ما را به دو خصلت سفارش کرد: صدق حدیث و ادای امانت به برّ و فاجر (نیک و بد)، پس همانا این دو کلید رزق هستند»^(۲).

ادای امانت در کلمات آن حضرت نسبت به خالق و خلق، مراتبی دارد که سرمشق انسانیت است، و نمونه‌ای از آن این حدیث است:

۴- فرمود:

«کسی که میت مؤمنی را غسل بدهد و در مورد او امانت را ادا کند خدا او را بیامرزد؛ از آن حضرت سؤال شد ادای امانت نسبت به آن میت چگونه است؟ فرمود: کسی را از

۱. الکافی، ج ۲، ص ۶۳۶

۲. الأُمَالِيُّ شِيخُ طُوسِيُّ، ص ۶۷۶

آنچه در او می‌بیند خبردار نکند»^(۱).

اگر غسال باید ساتر عیوب میت و مردهای باشد که نزداو
امانت است، پس وظیفه پیروان آن حضرت نسبت به
حیثیت و آبروی أحیا و زندگان، و نفوس و اموال مردمان،
روشن است که چه خواهد بود!

هر چند این حدیث صحیح - لنجب من شیعتنا... - که
مختصراً از شرح آن گذشت، جامع‌ترین برنامه برای
سعادت فرد و جامعه است، و عمل به آن ضامن رسیدن
انسان به کمال مطلوب است این جزو را با ذکر چند روایت
دیگر از آن حضرت ختم می‌کنیم.

نمونه‌ای دیگر از احادیث آنحضرت در مکارم اخلاق

۱- امام ششم فرمود:

«سزاوار است برای مؤمن که در او هشت خصلت باشد:
در حوادثی که مردم در آن حوادث متزلزل می‌شوند با وقار،
هنگام بلا برده بار باشد، به آنچه خدا به او روزی داده قناعت

۱. ثواب الاعمال، ص ۱۹۵-۱۹۶

کند، به دشمنان ظلم نکند، و بر دوستان چیزی را که بر آنها
سنگین است تحمیل نکند، بدن او از او در تعب و مردم از او
در راحت باشند.».

۲- امام ششم علیه السلام فرمود:

«پدرم از پدرانش (علیه السلام) از علی (علیه السلام) از پیغمبر (صلوات الله علیه و سلام) مرا حدیث کرد، که پیغمبر فرمود: کسی که به داد بیچاره‌ای از مؤمنین برسد، خدا در روزی که سایه‌ای به غیر از سایه او نیست به داد او برسد؛ و کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، خدا حوائج بسیاری برای او برآورده کند، که یکی از آنها بهشت است؛ و کسی که برادر مؤمن خود را بپوشاند خدا او را از سندس و استبرق در بهشت بپوشاند، و تا رشته از آن جامه بر بدن آن مؤمن باشد آن کس که او را پوشانیده در رضوان خدا خواهد بود؛ و کسی که برادر مؤمن خود را اطعام کند خدا او را از طیبات بهشت اطعام کند، و کسی که او را سیراب کند خدا او را از رحیق مختوم سیراب نماید؛ و کسی که به مؤمنین خدمت کند خدا از ولدان مخلدین به خدمت او بگمارد، و با اولیاء طاهرینش مسکن دهد؛ و کسی که برادر مؤمن پیاده خود را سوار کند خدا او را بر ناقه بهشتی سوار کند؛ کسی که وسیله ازدواج مؤمنی را با زنی فراهم کند

که مونس و کمک و موجب راحت او باشد خدا او را همسر
حورالعین و انیس صدیقین از اهل بیت پیغمبر نماید؛ کسی
که برادر مؤمن خود را بر سلطان جائزی اعانت کند خدا او را
هنگام لغزش قدمها بر صراط کمک کند؛ و کسی که بدون
حاجتی به دیدار برادر مؤمن خود به خانه او برود او را در
زمرا زوار خدا بنویسند»^(۱).

۳- از بعضی از اصحاب آنحضرت روایت شده است

که گفت:

بر آن حضرت وارد شدم در حالی که فرزندش موسی بن
جعفر در مقابلش بود؛ من قسمتی از وصیت آنحضرت را
به فرزندش حفظ کردم، و ما بعضی از آن را ذکر می‌کنیم،
فرمود: ای پسرم کسی که به آنچه برای او قسمت شده قانع
باشد بی نیاز می‌شود؛ کسی که چشم به آنچه دیگران دارند
داشته باشد، فقیر می‌میرد؛ کسی که به آنچه خدا برای او
قسمت کرده راضی نباشد خدا را در قضا و حکم‌ش متهم
کرده است؛ کسی که لغزش غیر خود را کوچک بشمرد لغزش
خود را بزرگ می‌شمرد؛ کسی که لغزش خود را کوچک بداند
لغزش دیگران را بزرگ می‌بیند، کسی که پرده خانه دیگری

۱. بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۱۹۲

را بردارد و به عورت او دست درازی کند پرده خانه خود را
برداشته و به پرده نشینان خود خیانت کرده است.

کسی که شمشیر ستم بکشد خود به همان شمشیر کشته
شود، و کسی که برای برادر خود چاه بکند خود در آن چاه
می‌افتد، و کسی که در جمع سُفَهَا داخل شود حقیر و کوچک
می‌شود، و کسی که با علما آمد و شد و آمیزش داشته باشد
وقار و بزرگی پیدا می‌کند.

ای پسرم، حق را بگو چه به نفع تو باشد و چه به ضررت؛
ای پسرم، تلاوت کننده کتاب خدا و نشر دهنده اسلام، و امر
کننده به معروف و نهی کننده از منکر باش؛ و با کسی که از
تو قطع خیر کرد وصل کن؛ به کسی که از تو سؤال کرد عطا
کن، و از تعرض به عیوب مردم بر حذر باش»^(۱).

یک جمله از این وصیت برای سعادت فرد و جامعه
کفایت می‌کند که در سود و زیان خود از حق تخطی نکن،
زیرا مدار نظام خلقت حق است : ﴿وَمَا حَلَقْنَا أَلْسُنَّوْاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(۲) و بعثت تمام انبیا و

۱. بخار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۰۴

۲. سوره حجر، آیه ۸۵

نزول وحی خداوند به منظور تعلیم حق و اجرای حق است :
﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾.

و هر انسانی به کمال مقصود از خلقت نمی‌رسد مگر به تزکیه از باطل، و آراستن افکار و اخلاق و اقوال و اعمال به حق؛ و آنچه که تعلق به آدمی دارد یا چیزی است که به سود و نفع اوست و یا چیزی است که به ضرر و زیان اوست و چون در هر داد و ستدی و در هر نفع و ضرری بر مدار حق باشد، خالق و خلق از او راضی می‌شوند.

و از آنجاکه جامعه مرکب از افراد است، اگر افراد حق مدار جامعه‌ای بر محور حق تشکیل دهنند و طبق جمله «قل الحق لک و علیک» عمل کنند، سعادت مادی و معنوی بشر تضمین و ثمره ارسال رسال و انتزال کتب محقق می‌شود :
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^(۱).

۴ - فرمود:

«هرگاه برادر دینی تو بدگویی تو را کرد غمگین نشو، زیرا اگر چنان باشد که او گفته باشد و تو بد کرده باشی به آن

۱. سوره حديد، آیه ۲۵

بدگویی به عقوبی که باید بر اثر آن عمل می‌رسیدی،
رسیده‌ای، و اگر آن بدی در تو نباشد، بدون رحمتِ عمل، به
حسنه نائل شده‌ای»^(۱).

۵- فرمود:

«بهترین بندگان خدا کسی است که پنج خصلت در او
جمع شده باشد، هرگاه خوبی از او سرزند مستبشر و
خوشحال شود، و هرگاه کار بدی از او سرزند استغفار کند،
هرگاه عطایی به او داده شود سپاسگزار، و هرگاه بلایی به او
رسد بردار باشد، و هرگاه ظلمی به او بشود آن را که تعدی و
ظلم کرده ببخشد و از او بگذرد»^(۲).

۶- فرمود:

«کسی که بخواهد خدا او را در رحمت و در بهشت خود
داخل کند، حُلق خود را نیکو کند، از خود انصاف بدهد، و بر
یتیم ترحم نماید، و ضعیف را اعانت، و برای خدایی که او را
آفریده تواضع کند»^(۳).

۱. بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۰۵

۲. بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۰۶

۳. الأُمَالِي شیخ صدوق، ص ۴۷۳

در این حدیث شریفه وظیفه انسان نسبت به خود و
خدای خود و خلق خدا، به گونه‌ای بیان شده است که جامع
مراتب کمال انسانیت.

خلق هر انسانی صورت و قیافه روح و باطن اوست، و
حشر انسانی به صورت صفات نفسانیه اوست، و حسن خلق
به آراستن شهوت به عُفت، و غضب به شجاعت، و فکر به
علم و حکمت است.

انصاف رسیدن آدمی به مقامی است که بر هوای نفس خود
چنان سیطره پیدا کند که از جاده حق و عدل هر چند به ضرر
مال و منال و جاه و مقام او باشد خارج نشود، و حق را - هم
در قول و هم در عمل - حتی اگر به ضرر خودش باشد پیذیرد.
وظیفه انسان نسبت به خدایی که او را آفریده، و بعد از
نیستی به او هستی بخشیده، و نطفه‌ای راشنوا و بیناکرده و
تاج عقل و ادراک مادیات و مجردات را برس او نهاده، آن
است که در مقابل فرمان او سر تعظیم و تواضع فرود آورد؛
و تواضع برای خدا تسليم در مقابل اراده اوست.

و وظیفه انسان به خلق خدا آن است که قوتی که خدا به
او بخشیده در جبران ضعف ضعیفان صرف کند، تا نقطه
ضعفی در پیکر جامعه نماند؛ اگر ضعف جهل است به علم،

و اگر ضعف فقر است به مال ثروتمندان برطرف شود؛ تابه
وسیله اعانت و کمک به ضعفا، از پا افتاده‌ای در حوائج
مادی و معنوی در جامعه نماند؛ و اگر یتیمی در جامعه
هست که از رحمت مادی و معنوی پدر، جسم و جانش
محروم است به فراهم کردن حوائج جسمانی و روحانی او
خلاء فقدان پدر پرشود، چنین انسانی جزاً ایش رحمتی است
که «وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»^(۱) و بهشتی است
که «فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخُلِي جَنَّتِي»^(۲).

۷- عنوان بصری که نود و چهار سال از عمرش گذشته
بود، و سالها نزد مالک بن انس - امام مذهب مالکی - برای
تحصیل علم رفت و آمد می‌کرد، چون امام ششم علیه السلام به
مدينه آمد از آن حضرت درخواست کرد که اجازه فرماید
تا برای کسب علم به خدمت آن حضرت برسد، حضرت فرمود:
«من مردی هستم مطلوب (که در طلب من هستند) و با
این حال در هر ساعتی از شب و روز به اوراد و اذکاری
مشغول هستم.

عنوان غمگین شد و به روضه رسول خدا علیه السلام رفت، و دو

۱. سوره زخرف، آیه ۳۲

۲. سوره فجر، آیه ۲۹ و ۳۰

رکعت نماز خواند و دعا کرد که قلب آن حضرت به او معطوف
شود و از علم او بپرهای ببرد که به راه مستقیم خدا هدایت
شود، و غمگین به خانه برگشت، و دلش اسیر محبت آن
جناب شد، و برای تحصیل علم به نزد مالک هم نرفت، و جز
برای نماز واجب از خانه بیرون نمی‌آمد.

چون صبرش تمام شد روزی بعد از نماز عصر بر در خانه
آن حضرت رفت خادم گفت: چه حاجت داری؟

گفت: حاجت من سلام بر شریف است.

جواب داد: او در مصلای خود ایستاده است.

عنوان بر در خانه نشست، خادم بیرون آمد، گفت: داخل
شو بر برکت خدا.

عنوان گفت: داخل شدم و سلام کردم، جواب سلام داد و
فرمود: بنشین، خدا تو را بیامرزد. مدتی سر به زیر انداخت،
بعد سر بلند کرد و از گُنیه من پرسید و دعا کرد.

با خود گفتم: اگر در این زیارت و سلام به جز این دعا
چیزی نصیبم نشود، همین دعا بسیار است.

بعد سر بلند کرد و فرمود: حاجت تو چیست؟

گفتم: از خدا خواسته‌ام که قلب تو را به من متوجه
گرداند و از علم تو روزیم کند و امیدوارم دعا به احابت
رسیده باشد.

فرمود: یا ابا عبدالله علم به تعلّم نیست، این است و جز
این نیست: علم نوری است که در قلب آن کس که خدا هدایت
او را خواسته است واقع می‌شود، پس اگر مراد تو علم است
در خود حقیقت بندگی طلب کن و علم را به استعمال علم، و
عمل به آن بطلب، و از خدا فهم بخواه تا تو را بفهماند.

گفتم: حقیقت بندگی چیست؟

فرمود: سه چیز است:

- آن که بنده خدا، خود را مالک آنچه خدا به او داده
نداند، چون بندگان خدا ملکی ندارند، مال را مال الله
می‌بینند و هر جا که خدا امر کرده است آن مال را می‌گذارند.

- آن که بنده برای خود تدبیری نیندیشد.

- آن که تمام اشتغالش در آن چیزی باشد که خدا او را به
آن امر و از آن نهی کرده است.

پس چون برای خود ملکی ندید، انفاق در آنچه خدا امر
کرده که مالش را در آن انفاق کند آسان می‌شود، و چون
تدبیر خود را به مدبر خود واگذار کرد مصائب دنیا بر او آسان
می‌شود، و چون به امر و نهی خدا مشغول شد فرصتی برای
مراء و مباراکات با مردمان پیدا نمی‌کند؛ پس چون خدا بنده
خود را به این سه امر اکرام کرد، دنیا و شیطان و خلق بر او
سهول و آسان می‌شود، دنیا را برای افزون طلبی و فخر

فروشی طلب نمی‌کند، و آنچه نزد مردمان است برای عزّت و
برتری نمی‌طلبید، و ایام عمرش را بیهوده از دست نمی‌دهد.
پس این اوّلین درجه تقوی است که خداوند تبارک و
تعالی فرمود: ﴿تِلْكَ الَّذِي أَنْجَلَنَا لِلنَّاسِ لَا يُرِيدُونَ
عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾. (۱)

گفتم: یا ابا عبدالله مرا وصیت کن.

فرمود: تو را به نه چیز وصیت می‌کنم و آنها وصیت من
است برای کسانی که مرادشان راه به سوی خداست، و از
خدا می‌خواهم که تو را برای عمل به آن موفق کند:
سه وصیت در ریاضت نفس و سه وصیت در حلم و سه
وصیت در علم است.

اما آن چه در ریاضت است: بپرهیز از آن که چیزی را که
اشتها نداری بخوری، که مورث بله و حماقت است؛ و جز
هنگام گرسنگی نخوری، و هرگاه خوردن حلال بخور و نام
خدا را بیر، و حدیث پیغمبر ﷺ را به یاد آور که فرمود:
آدمی ظرفی را بدتر از شکم خود پُر نکرده؛ پس اگر
چاره نبود ثلث آن برای خوردن و ثلث آن برای نوشیدن

۱. سوره قصص، آیه ۸۳ (آن خانه آخرت است قرار می‌دهیم آن را برای
کسانی که در زمین بلندی و فساد را اراده نمی‌کنند).

و ثلث آن برای نفس کشیدن باشد.

و اما آن وصیّتها که در حلم است: کسی که به تو گفت: اگر یکی بگویی ده تا می‌شنوی، تو بگو: اگر ده تا بگویی یکی نخواهی شنید؛ و کسی که ناسرا به تو بگوید، پس به او بگو: اگر در آن چه می‌گویی راستگو باشی از خدا می‌خواهم مرا بیامرزد، و اگر دروغگو باشی از خدا می‌خواهم تو را بیامرزد؛ و کسی که به تو وعده فحش می‌دهد تو به او وعده نصیحت بده.

و اما آن وصیّتها که در علم است: پس آن چه نمی‌دانی از دانایان بپرس، و بپرهیز از آن که از آنان به طریق تعنت و تجربه سؤال کنی؛ و بپرهیز از آن که در آنچه نمی‌دانی به رأی و گمان خود عمل کنی، و تا آن جا که میسر است به احتیاط عمل کن؛ و از فتوا دادن بگریز آن چنان که از شیر می‌گریزی، و گردنست را پُل قرار نده که مردمان بر آن بگذرند.

برخیز که تو را نصیحت کردم و ورد مرا بر من فاسد مکن، که من به خود مشغولم: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾^(۱).

آنچه در این مختصر بیان شد پرتویی بود از آن آفتاب عالمتاب امامت، که قلم از تحریر، و بیان از تقریر مآثر و آثار آن حضرت عاجز است.

۱. بحار الانوار، ج ۱، ص ۲۲۴

ختام کلام روایتی است از آن امام علی^ع که فرمود:

«نَزَدَ مِنْ شَمْسِيرِ رَسُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَدَائِقَ الْأَنْوَارِ وَنَزَدَ مِنْ رَايَةِ رَسُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَدَائِقَ الْأَنْوَارِ وَنَزَدَ مِنْ خَاتَمِ سَلِيمَانَ بْنَ دَاوُودَ أَسْتَ وَنَزَدَ مِنْ طَشْتَى أَسْتَ كَمَّ مُوسَى بْنَ عُمَرَانَ بَهْ أَوْ قَرْبَانَى مَىْ كَرْدَ وَنَزَدَ مِنْ مَنْ اسْمَى أَسْتَ كَمَّ رَسُولِ خَدَاءِ چُونَ بَيْنِ مُسْلِمِينَ وَمُشْرِكِينَ مَىْ گَذَاشْتَ اَزْ مُشْرِكِينَ بَهْ مُسْلِمِينَ تَيْرَى اَصَابَتْ نَمَىْ كَرْدَ... الْوَاحِدَ مُوسَى نَزَدَ مَاسْتَ وَعَصَى مُوسَى نَزَدَ مَاسْتَ وَمَا وَارَثَ پَيْغَمْبَرَنَ هَسْتِيْمَ وَنَزَدَ مَاسْتَ جَفَرَ اَحْمَرَ وَجَفَرَ اَبِيْضَ وَمَصْحَفَ فَاطَّمَهَ وَنَزَدَ مَاسْتَ جَامِعَهَ كَمَّ تَمَامَ آنَ چَهْ مَرَدَمَ بَهْ اوْ مَحْتَاجَنَدَ درَ آنَ اَسْتَ.

فِي الْاَصْلِ كَنَا نَجُومًا يَسْتَضِئُ بَنًا

وَاللَّبَرِيَّةُ نَحْنُ الْيَوْمُ بَرَهَانُ

نَحْنُ الْبَحُورُ الَّتِي فِيهَا لِغَائِصُكُمْ

دَرَ ثَمَّيْنَ وَيَاْقُوتَ وَمَرْجَانَ

مَسَاكِنَ الْقَدْسِ وَالْفَرْدَوْسِ نَمْلَكُهَا

وَنَحْنُ لِلْقَدْسِ وَالْفَرْدَوْسِ خَزانُ

مَنْ شَذَّ عَنَا فَبِرْهُوتَ مَسَاكِنَهُ

وَمَنْ اتَانَا فَجَنَّاتَ وَوَلَدَانَ»^(۱)

۱. بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵

سرودهای

به یاد کسی که مذهب حق یادگار اوست

ششمین حجت و امام ام

حامل عرش علم در عالم

در زمین هادی به حق ناطق

اسمه عند اهل السماء الصادق

صادق و شمع جمع صدیقین

جعفر و بحر علم و حق و یقین

یکّه تاز مدارج عرفان

ترجمان حقایق قرآن

گرگشاید لب آن علیم حکیم

گوش جان بسپرد مسیح و کلیم

عقل در درک علم او حیران

غرق دریای حکمتش لقمان

قلب او قطب عالم امکان

یا «علی العرش استوی الرحمن»

سرّ حق در ضمیر او مکنون
عزم او متصل بـ «کن فیکون»
دست گیتی گدای دامن او
آسمان خوشه چین خرمن او
از دم او دمید جان به جهان
شد عیان سرّ «علم الانسان»
مذهب او چراغ راه بشر
مکتبش علم اول و آخر
آنچه آورده جبرئیل امین
شده احصا در آن امام مبین
صبح صادق برفت و زین ماتم
شد سیه پوش عالم و آدم

*

فهرست كتب ذكر شده

الإحجاج، أحمد بن علي الطبرسي، سنة الوفاة: ٥٦٠ هـ، المجلدات:

٢، الناشر: دارالنعمان، النجف الأشرف

الإخصاص، شيخ المفيد، سنة الوفاة: ٤١٣ هـ، المجلدات: ١،

الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم

الأمالي، الشيخ الصدوق، سنة الوفاة: ٣١٨ هـ، المجلدات: ١، الناشر:

مؤسسة البعثة، قم، الطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ.

الأمالي، الشيخ الطوسي، سنة الوفاة: ٤٦٠ هـ، المجلدات: ١، الناشر:

دار الثقافة، قم، الطبعة: الأولى ١٤١٤ هـ.

الأمالي، الشيخ المفيد، سنة الوفاة: ٤١٣ هـ، المجلدات: ١، الناشر:

جماعة المدرسين، قم

التلخيص (في هامش المستدرك)، الحافظ الذهبي، سنة الوفاة:

٧٤٨ هـ، الناشر: دار الكتب العربي، بيروت

التوحيد، الشيخ الصدوق، سنة الوفاة: ٣٨١ هـ، المجلدات: ١، الناشر:

جامعة المدرسين، قم، الطبعة: ١٣٨٧ هـ.

الخرائج والجرائح، قطب الدين الرواندي، سنة الوفاة: ٥٧٣ هـ.

الطبعة: المجلدات: ٣، الناشر: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، قم

الخلصال، الشيخ الصدوق، سنة الوفاة: ٣٨١ هـ، المجلدات: ١،

الناشر: جامعة المدرسین، قم

الدعوات، قطب الدين الرواندي، سنة الوفاة: ٥٧٣ هـ، المجلدات: ١،

الناشر: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، الطبعة: الأولى ١٤٠٧ هـ.

الصواعق المحرقة، احمد بن حجر الهيثمي، سنة الوفاة: ٩٧٤ هـ،

المجلدات: ١، الناشر: مكتبة القاهرة

الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، سنة الوفاة: ٣٢٩ هـ، المجلدات: ٨،

الناشر: دار الكتب الإسلامية، الطبعة: الخامس.

المستدرک على الصحيحین، ابو عبدالله الحاکم التیسابوری، سنة

الوفاة: ٤٠٥ هـ، المجلدات: ٤، الناشر: دار المعرفة، بيروت،

الطبعة: ١٤٠٦.

المناقب، الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي، سنة الوفاة: ٥٦٨ هـ،

المجلدات: ١، الناشر: جامعة المدرسین، قم، الطبعة: الثانية ١٤١١ هـ.

بحار الأنوار، محمد باقر المجلسی، سنة الوفاة: ١١١١ هـ، المجلدات:

١١٠، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة: ١٤٠٣.

بصائر الدرجات الكبرى، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، سنة

الوفاة: ٢٩٠ هـ، المجلدات: ١، الناشر: مؤسسة الاعلی، طهران،

الطبعة: ١٣٦٢ ش - ١٤٠٤ ق.

تأويل مختلف الحديث، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، سنة الوفاة:

٣٧٦هـ، المجلدات: ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن الشافعى (ابن عساكر)، سنة

الوفاة: ٥٧١هـ، المجلدات: ٧٠، الناشر: دار الفكر، بيروت،

الطبعة: ١٤١٥هـ.

تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحرّاني، سنة الوفاة:

القرن الرابع، المجلدات: ١، الناشر: جامعة المدرسین - قم، الطبعة:

الثانية ٤٠٤هـ.

تفسير القمي، أبوالحسن علي بن إبراهيم القمي، سنة الوفاة: ٣٢٩هـ.

المجلدات: ٢، الناشر: دار الكتاب - قم، الطبعة: الثالثة ٤١٤٠هـ.

تهذيب الكمال، أبوالحجاج يوسف المزى، سنة الوفاة: ٧٤٢هـ.

المجلدات: ٣٥، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الاولى ١٤١٣هـ.

ثواب الأعمال، الشيخ الصدوقي، سنة الوفاة: ٣٨١هـ، المجلدات: ١،

الناشر: منشورات الرضي، قم، الطبعة: الثانية ١٣٦٨هـ.

حياة الحيوان الكبير، كمال الدين محمد بن موسى الدميري، سنة

الوفاة: ٨٠٨هـ، المجلدات: ٢، الناشر: مكتبة و مطبعة مصطفى

البابى بمصر

روضة الوعظين، محمد بن الفتال النيسابوري، سنة الوفاة: ٥٠٨هـ.

المجلدات: ١، الناشر: منشورات الرضي، قم

صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، سنۃ الوفاة: ٢٥٦هـ.

١٤٦ / به ياد آن‌کمذهب حق بادگار اوست

- المجلدات: ٨، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ١٤٠١ هـ.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النسابوري، سنة الوفاة: ٢٦١ هـ.
- المجلدات: ٨، الناشر: دار الفكر، بيروت
- علل الشرایع، الشیخ الصدق، سنة الوفاة: ٣٨١ هـ، الطبعة: الثانية،
- المجلدات: ١، الناشر: دار احیاء التراث العربي
- عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الديینیة، ابن ابی الجمهور
الأحسائی، سنة الوفاة: ٨٨٠ هـ، المجلدات: ٤، الناشر: مطبعة
سید الشهداء علیہ السلام، قم، الطبعة: الاولى - ١٤٠٣ هـ.
- قرب الإسناد، أبوالعباس عبدالله الحميري البغدادي، سنة الوفاة:
٣٠٠ هـ، المجلدات: ١، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث،
الطبعة: الاولى ١٤١٣ هـ.
- كشف الغمة فی معرفة الأئمّة، علي بن عيسى الاربلي، سنة الوفاة:
٦٩٣ هـ، المجلدات: ٢، الناشر: مكتبة بنی هاشم، تبریز
- كمال الدين وتمام النعمة، الشیخ الصدق، سنة الوفاة: ٣٨١ هـ.
- المجلدات: ١، الناشر: جامعة المدرسین، قم، الطبعة: ١٤٠٥ هـ.
- مجمع البيان فی تفسیر القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي،
سنة الوفاة: ٥٦٠ هـ، المجلدات: ١٠، الناشر: مؤسسة الاعلمي
للمطبوعات، بيروت، الطبعة: الاولى ١٤١٥ هـ.
- مستند أحمد، أحمد بن حنبل، سنة الوفاة: ٢٤١ هـ، المجلدات: ٦،
الناشر: دار صادر، بيروت

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، أبو القضل علي الطبرسي، سنة الوفاة:

القرن السابع، المجلدات: ١، الناشر: المكتبة الحيدرية في النجف،

الطبعة: الثانية

مصابح الشريعة، منسوب إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سنة الوفاة: ١٤٨

هـ، المجلدات: ١، الناشر: مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة: الأولى

مطالب المسؤول، محمد بن طلحة الشافعي، سنة الوفاة: ٦٥٢ هـ،

المجلدات: ١، الناشر: ايران - طهران

معجم رجال الحديث، السيد ابو القاسم الخوئي، سنة الوفاة: ١٤١٣ هـ

المجلدات: ٢٤

مقدمة في اصول الدين، الشيخ الحسين الوحيد الخراساني،

المجلدات: ١، الناشر: مدرسة الامام باقر العلوم عليها السلام

مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، سنة الوفاة: ٥٨٨ هـ،

المجلدات: ٤، الناشر: مؤسسة انتشارات علامه، قم

مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، سنة الوفاة: ٥٨٨ هـ،

المجلدات: ٣، الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف

نور الأ بصار، مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي، سنة الوفاة: كان

حيـاً ١٣٢٢، المجلدات: ١، الناشر: دار الفكر، بيروت