

فهرست مطالب

۹	پیش گفتار
۱۱	مقدمات و رود به اصول دین
۱۱	۱- لزوم تحصیل معرفت
۱۱	۲- نیاز انسان به دین حق
۱۲	۳- اثر دین در زندگی شخصی
۱۳	۴- اثر دین در زندگی اجتماعی
۱۴	۵- شرف علم به اصول دین
۱۶	۶- شرط رسیدن به معرفت و ایمان به خداوند متعال
۱۷	راه رسیدن به ایمان به خدا
۳۳	توحید
۴۱	عدل
۴۵	نبوت
۴۵	نبوت عامه
۵۱	خصایص پیغمبر
۵۱	الف. عصمت
۵۲	ب. معجزه

فهرست مطالب / ۵

۵۶.....	نبوّت خاصّه
۵۶.....	۱- عجز بشر از آوردن همانند قرآن
۵۸.....	۲- هدایت قرآن
۶۰.....	برخی از اعتقادات یهودیان
۶۴.....	برخی از اعتقادات اختصاصی مسیحیان
۷۰.....	۳- خبرهای غیبی قرآن
۷۲.....	۴- احاطه به اسرار خلقت
۷۳.....	۵- جاذبه قرآن
۷۴.....	۶- عدم اختلاف در قرآن
۷۴.....	۷- تربیت عینی و عملی قرآن
۸۴.....	اشعه‌ای از آفتاب حیات آن حضرت ﷺ
۹۷.....	معاد
۹۷.....	دلیل عقلی
۹۹.....	دلیل نقلی
۱۰۱.....	امامت
۱۰۱.....	الف: حکومت عقل
۱۰۳.....	ب: حکومت قرآن
۱۰۳.....	آیه اول
۱۰۴.....	آیه دوم
۱۰۵.....	آیه سوم
۱۰۶.....	ج: حکومت سنت
۱۱۳.....	حدیث اول
۱۱۴.....	حدیث دوم
۱۱۸.....	شدت ازر

۶/ آشنایی با اصول دین

۱۱۹.....	اصلاح امر
۱۲۰.....	شرکت در امر
۱۲۱.....	خلافت
۱۲۶.....	حدیث سوم
۱۳۴.....	حدیث چهارم
۱۳۶.....	حدیث پنجم
۱۴۰.....	حدیث ششم
۱۴۷.....	ائمه اثناعشر <small>علیهم السلام</small>
۱۶۵.....	امام زمان <small>علیه السلام</small>
۱۶۵.....	دلیل عقلی
۱۶۷.....	دلیل نقلی
۱۷۱.....	خصوصیات حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۷۸.....	طول عمر آن حضرت <small>علیه السلام</small>
۱۷۹.....	معجزاتی از حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۸۲.....	راه بهره‌مند شدن از آن حضرت در زمان غیبت
۱۸۵.....	فروع دین
۱۸۵.....	الف: نماز
۱۹۳.....	ب: زکات
۲۰۶.....	الف: تعبّد در دین
۲۰۷.....	ب: لزوم تقلید از علمای دین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ
وَلَا سِيمَا بِقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ

پیش‌گفتار

این رساله در فروع دین است، ولی این مختصر به ملاحظه آشنایی با اصول دین نوشته شده است؛ و چنان که نور مراتبی دارد و نور آفتاب و شمع هر دو از مراتب حقیقت نور است، معرفت به اصول دین میان اسلام هم مراتبی دارد، و این مختصر شمعی است برای پویندگان این راه در حد آشنایی با اصول دین، نه در حد تحقیق عمیق. در این مختصر از نظر عقلی، به وجودی استدلال شده است که مبنی بر مقدمات سهل‌تر باشد، و از نظر نقلی، به منقولاتی استناد شده که در کتب حدیث عامه و خاصه و تواریخ معروف آمده است، و اخبار به آنها -هر چند ناقل ثقه یا آنچه که نقل شده مورد وثوق بوده- مستند به مأخذ نقل است. و استضائه از انوار آیات و روایات در مبانی دین به این جهت است که کتاب و سنت، بیدار کننده فطرت و مشتمل بر دقیق‌ترین قواعد حکمت است. و در ترجمه روایات، خلاصه و مضمون قریب به مدلول حدیث آورده شده است، و به جهت مراعات جنبه عمومی، از بیان بعضی نکات فنی صرف نظر شده، و به ملاحظه اختصار، تمام جهات مربوط به مطالب طرح نشده است.

مقدمات ورود به اصول دین

قبل از شروع در بیان این اصول، توجه به چند مطلب لازم است.

۱- لزوم تحصیل معرفت

احتمال وجود مبدأ و معاد، مستلزم لزوم جستجو و تحصیل معرفت دینی است، زیرا اگر جهان خالقی علیم و حکیم داشته باشد، و مرگ پایان زندگی انسان نباشد، و خالق انسان از خلقت او هدفی داشته و برای او برنامه‌ای مقرر کرده، و تخلف از آن موجب شقاوت ابدی باشد، جبّلت و فطرت آدمی ایجاب می‌کند که به این احتمال -هر چند ضعیف باشد- به حساب عظمت و اهمیّت مورد احتمال ترتیب اثر بدهد، تا کار را به وسیله تحقیق به نفی یا اثبات یکسره کند؛ چنان که اگر احتمال بدهد سیم برق اتصالی پیدا کرده، که برفرض اتصال، زندگی او طعمهٔ حریق می‌شود، آرام نمی‌گیرد تا یقین به زوال خطر پیدا کند.

۲- نیاز انسان به دین حق

انسان موجودی است مرکب از تن و روان، و عقل و هوی، و در اثر این ترکیب، فطرت او در جستجوی سعادت مادی و معنوی و رسیدن به کمال مقصود از هستی خویش است.

از سوی دیگر، حیات هر فردی از افراد انسان دو بعد دارد: فردی و اجتماعی؛ مانند هر عضوی از اعضای بدن که غیر از زندگانی خاص به خود، تأثیر و تأثر متقابل با بقیه اعضا دارد.

از این رو انسان نیازمند برنامه‌ای است که تضمین کننده سعادت مادی و معنوی و حیات طبیعی فردی و اجتماعی او باشد، و چنین برنامه‌ای دین حق است که احتیاج به آن، ضرورت فطرت انسان است: «**فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الْأَنَاسَ عَلَيْهَا**». ۱

و برای هر موجودی کمالی است که رسیدن به آن کمال، از طریقی جز تبعیت از سنت و آیینی که برای تکامل و تربیت او معین شده میسر نیست، و انسان هم از این قاعده عمومی مستثنی نیست: «**قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى**». ۲

۳- اثر دین در زندگی شخصی

زندگی انسان متن، حاشیه، اصل و فرعی دارد؛ اصل و متن خود اوست، و حواشی و فروع، آنچه به او تعلق دارد، مانند مال، مقام، همسر، فرزند و بستگان. حب ذات و علایق ذات، زندگی آدمی را با دو آفت غم و اندوه، و نگرانی و ترس به هم آمیخته است؛ غم و غصه برای آنچه که ندارد تابه آن برسد، و ترس و نگرانی از این که مبادا حوادث روزگار آنچه را که دارد از او بگیرد.

ایمان به خدا هر دو آفت را ریشه کن می‌کند، چون ایمان به خداوند عالم قادر حکیم و رحیم، او را وادار به انجام وظایفی می‌کند که برای او مقرر شده است، و با انجام وظایف بندگی، می‌داند که خداوند به عنایت حکمت و رحمت، او را به آنچه خیر و سعادت اوست می‌رساند، و از آنچه مایه شر و شقاوت اوست باز می‌دارد.

۱. سوره روم، آیه ۳۰ (پس به پا دار روی خود را برای دین در حالی که مستقیم در آن باشی به توحید، این فطرت خداست که مردم را بر آن آفریده است)

۲. سوره طه، آیه ۵۰ (گفت: پروردگار ما آن کسی است که به هر چیزی آفرینش آن را داد، پس هدایت کرد)

بلکه با یافتن حقیقتی که حقایق دیگر در برابر او مجاز است، و هر چه غیر اوست سرابی است که نمایش آب است، دیگر گمشده‌ای ندارد؛ و با ایمان به: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ آنچه فانی و ناپایدار است برای او جاذبه‌ای ندارد که از نداشتنش غمگین و از باختنش نگران باشد: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الظَّلِيمُ﴾.

آنچه اعصاب آدمی را در این زندگی فرسوده می‌کند اضطرابها و هیجانهایی است که از شادمانی ظفر به علایق مادی، و افسرده‌گی از نرسیدن به آنها حاصل می‌شود؛ ولنگر ایمان است که در طوفان این امواج به مؤمن آرامش و اطمینان می‌دهد: ﴿لَكِيلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَقْرَحُوا بِمَا عَاتَكُمْ﴾^۳، ﴿الَّذِينَ عَامِنُوا وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾^۴.

۴ - اثر دین در زندگی اجتماعی

انسان دارای شهوت و غضبی است که با غریزه افزون طلبی، به هیچ حدی محدود نیست، اگر شهوت مال بر او غلبه کند گنجینه‌های زمین او را قانع نمی‌کند، و اگر شهوت مقام بر او چیره شود حکومت زمین او را کفایت نمی‌کند، و می‌خواهد که پرچم قدرت خود را برابر کرات دیگر نیز برا فرازد: «وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَاهْمَنْ أَبْنَ لِي صَرْحًا

۱. سوره نحل، آیه ۹۶ (آنچه نزد شماست پایان یابد، و آنچه نزد خداست پایینده است)

۲. سوره یونس، آیه ۶۴، ۶۲، ۶۱ (همانا اولیاء الله نه ترسی بر آنان است و نه محزون می‌شوند، آنها کسانی هستند که ایمان آور دند و پرهیز کارند، برای آنهاست بشارت در زندگی دنیا و آخرت. تبدیلی برای کلمات خدا نیست، آن همان رستگاری عظیم است)

۳. سوره حديد، آية ۲۳ (تا دریغ نخورید (اندوهگین نشوید) بر آنچه از شما فوت شده و نه شاد شوید بدانچه شمارا آمده است).

۴. سوره رعد، آیه ۲۸ (آنان که ایمان آور دند و دلهای آنان به ذکر خدا مطمئن می شود؛ آگاه باشید که دلها به یاد خدا مطمئن می شود).

لَعْلَى أَبْلُغُ الْأَسْبَلَبَ * أَسْبَابَ الْسَّمَوَاتِ^۱.

هوای سرکش انسان با شهوت شکم، دامن، مال و مقام، و استخدام قوّه غضب، برای
إقناع هوسِ پایان ناپذیر خود هیچ مرزی نمی‌شناسد، و از پایمال کردن هیچ حقیقی
صرف نظر نمی‌کند؛ و نتیجهٔ حیات انسان با چنین شهوتی جز فساد، و با چنان غضبی
جز خونریزی و خانمان‌سوزی نخواهد بود، زیرا قدرت فکر آدمی با شکستن طلس
اسرار طبیعت و استخدام قوای آن برای رسیدن به آمال نفسانی نامحدود خود، زندگی
انسان بلکه کره زمین را که مهد حیات بشر است به نابودی می‌کشاند: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي
الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيُ النَّاسِ»^۲.

قدرتی که نفس سرکش را مهار، و شهوت و غضب انسان را تعديل، و حقوق فرد
و جامعه را تضمین و تأمین می‌کند، ایمان به مبدأ و معاد و ثواب و عقاب است؛
وانسان با اعتقاد به خداوندی که: «وَ هُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»^۳ و مجازاتی که: «فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»^۴ به خیری وادر و از
هر شرّی برکنار خواهد بود؛ و جامعه‌ای بر مبنای تصالح در بقا، و برکنار از تنافع در
بقا به وجود خواهد آمد.

۵ شرف علم به اصول دین

فطرت انسان عاشق علم است، زیرا آنچه انسان به او انسان است عقل است، و
میوهٔ عقل علم است، از این رو اگر به جا هل بگویند جا هل هستی، با این‌که می‌داند
جا هل است غمگین می‌شود، و اگر به او نسبت علم بدنه‌ند مسرور می‌گردد.

۱. سورهٔ غافر، آیه ۳۶، ۳۷ (و گفت فرعون: یا همان بنیاد کن برای من بر جی شاید برسم به اسباب؛ اسباب آسمانها).

۲. سورهٔ روم، آیه ۴۱ (ظاهر شد فساد در بیابان و دریا، بدانچه دسته‌ای مردم فراهم کرد)

۳. سورهٔ حديد، آیه ۴ (و او با شمامست هر جا که باشد)

۴. سورهٔ زلزله، آیه ۸، ۷ (پس هر کس به مقدار سنگینی ذرّه‌ای کار خوب کند، می‌بیند آن را؛ و هر کس به اندازهٔ
سنگینی ذرّه‌ای کار بد کند، می‌بیند آن را)

اسلام که دین فطرت است نسبت علم را به جهل نسبت نور به ظلمت و حیات به موت قرار داده است: «إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَرِيدُ اللَّهُ تَبَارُكُهُ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِيهِ»^۱، «الْعَالَمُ بَيْنَ الْجَهَنَّمِ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ».^۲

ولی باید دانست هر چند هر علمی بالذات شریف است، لیکن مراتب شرافت علوم به اموری مختلف می‌شود، مثلاً شرف هر علمی، به شرف موضوع و نتیجه و روش استدلال در آن علم تفاوت پیدا می‌کند، چنان‌که انسان‌شناسی از گیاه‌شناسی اشرف است به نسبت شرف انسان بر گیاه؛ و علمی که سلامت زندگی انسان را بیمه می‌کند اشرف است از علمی که سلامت مال او را تأمین می‌کند، به نسبت شرف زندگی انسان بر مال؛ و علمی که بر مبنای برهان نظر می‌دهد اشرف است از علمی که بر مبنای فرضیه نتیجه می‌گیرد، به نسبت شرف یقین بر گمان.

بنابراین اشرف علوم، علمی است که موضوع آن خدادست، ولی با این ملاحظه که نسبت شرف خداوند متعال به غیر او نسبت اقیانوس به قطره، و نسبت خورشید به ذرّه نیست، بلکه نسبت غیرمتناهی به متناهی است؛ و به نظر دقیق لاشیء و فقیر بالذات طرف نسبت با غنی بالذات نیست: «وَعَنَتِ الْأُوجُوهُ لِلْحَيِّ الْقُبُوْمِ».^۳

و ثمره و نتیجه آن، ایمان و عمل صالح است که وسیله سعادت انسان در دنیا و آخرت و تأمین حقوق فرد و جامعه است: «مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً»^۴ و مبنای آن بر علم و برهان و پیروی نکردن از ظن و گمان است: «أَدْعُ إِلَيِّ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ»^۵، «وَلَا تَنْقُضْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»^۶، «إِنَّ

۱. بحار الانوار، جلد ۱، صفحه ۲۲۵، (این است و جز این نیست که آن «علم» نوری است که واقع می‌شود در قلب آن کس که خداوند تبارک و تعالی بخواهد او را هدایت نماید)

۲. بحار الانوار جلد ۱، صفحه ۱۷۲ (دانای میان نادانان مانند زنده است میان مردگان)

۳. سوره ط، آیه ۱۱۱ (و خوار شدن چهره‌ها برای حی قیوم)

۴. سوره نحل، آیه ۹۷ (آن کس که کردار شایسته کند از مرد یازن و حال آن که مؤمن باشد، هر آینه زنده می‌کنیم او را به حیات پاکیزه)

۵. سوره نحل، آیه ۱۲۵ (دعوت کن به راه پروردگار خودت، به حکمت)

۶. سوره اسراء، آیه ۳۶ (و پیروی نکن از آنچه که علمی به آن، برای تو نیست).

الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ ۱.

با ملاحظه آنچه گذشت مدلول این حدیث شریف روشی می‌شود «إن أفضـل الفـائضـ وـأوجـبـهاـ عـلـىـ إـلـيـسـانـ مـعـرـفـةـ الـربـ وـإـقـرـارـ لـهـ بـالـعـبـودـيـةـ».^۲

۶- شرط رسیدن به معرفت و ایمان به خداوند متعال

انسان در مقابل هر پدیده‌ای در جستجوی پدیدآورنده آن است، و فطرت آدمی تشنۀ پیدا کردن سرچشمۀ وجود است.

ولی باید دانست که گوهر ایمان و معرفت خداوند متعال که ارزشمندترین جواهر گنجینه علم و معرفت است به مقتضای قاعدة عدل و حکمت، نصیب کسی که آلوهه به ظلم به ایمان و معرفت خداوند است نخواهد شد؛ زیرا حکمت را به نااهل دادن ظلم به حکمت، و از اهل دریغ کردن ظلم به اهل حکمت است.

و باید دانست که اعتقاد به نبود مبدأ و معاد ممکن نیست مگر آن که انسان به تمام هستی و سلسله علل و معلومات احاطه پیدا کند، و مبدأ و معاد را نیابد؛ و تا چنین ادراک محیطی محقق نشود، یقین به نبود مبدأ و معاد محال است، بلکه آنچه ممکن است ندانستن مبدأ و معاد است.

بنابراین مقتضای عدل و انصاف این است: کسی که شک در وجود خداوند دارد، قولًا و عملاً به مقتضای شک عمل کند، مثلاً اگر کسی احتمال وجودی را می‌دهد که در صورت وجود آن او سعادت جاوید، و در صورت فقدان او شقاوت ابدی نصیبش می‌شود، وظيفة عقلی او آن است که به قلب و زبان آن را انکار نکند، و در مقام عمل، به قدری که توان دارد در جستجوی او کوشش کند، و در مقام وظایف عملی رعایت احتیاط نماید، که مبادا خداوندی باشد و تخلّف از فرمان او شقاوت ابدی را در

۱. سوره یونس، آیه ۳۶ (و هر آینه گمان، بی نیاز نکند از حق چیزی را)

۲. بحار الانوار، جلد ۴، صفحه ۵۵ (همانا برترین فرائض و واجب‌ترین آنها بر انسان، معرفت پروردگار و اقرار برای او به بندگی است)

پی داشته باشد؛ همچنان‌که اگر کسی احتمال وجود سمی در لذیذترین غذا را بدهد، به وظیفه عقلی خود، از خوردن آن غذا باید امساك نماید.

هر شک‌کننده در وجود خدا اگر به این عدل که واجب عقلی اوست عمل کند، بی‌شک به معرفت و ایمان خواهد رسید: ﴿وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيهِمْ سُبْلَنَا﴾^۱ و گرنه با آلودگی به ظلم به این حقیقت، معرفت آن قدوس متعال میسر نخواهد شد: ﴿يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا﴾^۲، ﴿وَ يُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾.^۳

بعد از توجه به این امور به بیان اصول دین می‌پردازیم.

راه رسیدن به ایمان به خدا

راههای رسیدن به ایمان به خداوند متعال متعدد است:

برای اهل الله دلیل بر او و وسیله معرفت او خود اوست: ﴿أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^۴، «یا مَنْ دَلَّ عَلَىٰ ذَاتِهِ بِذَاتِهِ»^۵، «بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أَنْتَ دَلِلْتَنِي عَلَيْكَ».^۶ و برای غیر آنان - از جهت اختصار - به چند راه اشاره می‌کنیم:

الف: هرگاه انسان به خود و آنچه در حیطه ادراک اوست بنگرد، و هر جزئی از آن را ملاحظه کند، می‌یابد که نبودن آن ذره محال نیست، و بود و نبود آن ممکن است؛ و ذات آن نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم دارد؛ و هر چیزی که بود و نبودش

۱. سوره عنكبوت، آیه ۶۹ (و آنان که جهاد کرند در ما، هر آینه و البه آنان را به راههای خودمان هدایت می‌کنیم).

۲. سوره بقرة، آیه ۲۶۹ (خدا می‌دهد حکمت را به هر کس که می‌خواهد، و به هر کس حکمت داده می‌شود خیر بسیار به او داده شده است)

۳. سوره ابراهیم، آیه ۲۷ (و گمراه می‌کند خدا ظالمان را و می‌کند خدا هرچه خواهد)

۴. سوره فصلت، آیه ۵۳ (آیا کفایت نمی‌کند به پیور دگار تو که او بر همه چیز گواه است)

۵. بحار الانوار، جلد ۸۴، صفحه ۳۳۹، بیان مولی الموحدین ایشیا (ای کسی که بر ذات خودت، به ذات خود دلالت کرده)

۶. بحار الانوار، جلد ۹۵، صفحه ۸۲ بیان زین العابدین ایشیا (به تو شناختم تو را، و تو دلالت کردی مرا بر خودت)

ممکن است محتاج به سببی است که او را موجود کند، مانند دو کفه ترازوی همسنگ، که ترجیح یک کفه بر دیگری بدون عامل خارجی ممکن نیست، با این تفاوت که وجودِ ممکن وابسته به سبب وجود، و عدم آن به نبود سبب وجود است؛ و چون وجودِ هر جزئی از اجزای جهان محتاج به دهنده وجود است، آن دهنده وجود یا خود اوست و یا همانند او از سایر موجودات؛ اما خود او با آنکه دارنده وجود نیست چگونه می‌تواند آنچه را ندارد، بدهد؛ و اما همانند او که همچون او نمی‌تواند به خود هستی دهد، چگونه می‌تواند به غیر خود هستی ببخشد؛ و این حکم که بر هر جزئی از جهان جاری است، برکل جهان هم جاری است.

چنان که وجودِ فضایی روشن که از خود روشنی ندارد، دلیل وجود منبعی نورانی برای این روشنایی است که به خود روشن باشد نه به غیر؛ چه اگر چنین منبعی نباشد، ممکن نیست فضایی روشن شود، زیرا آنچه در ذات خود تاریک است محل اشت که بتواند به خود روشنی بخشد، تا چه رسد به غیر.

به این جهت وجود کائنات و کمالات وجود، مانند حیات و علم و قدرت، دلیل بروجودِ حقیقتی است که وجود، حیات، علم و قدرت او به خودِ اوست و وابسته به غیر نیست: ﴿أَمْ حُلِّقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ﴾^۱

عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا علیه السلام أنه دخل عليه رجل فقال له: يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: «أنت لم تكن ثم كنت وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك». ^۲

ابوشاعر دیسانی از امام ششم علیه السلام پرسید: دلیل آن که برای تو خالق و صانعی وجود دارد چیست؟

۱. سوره طور، آیه ۳۵ (آیا آفریده شدند از غیر چیزی، یا ایشاند آفرینندگان)

۲. بحار الانوار جلد ۳، صفحه ۳۶ (مردی بر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام وارد شد، پس گفت: یا بن رسول الله دلیل بر حدوث عالم چیست؟ حضرت فرمود: تو نبودی، بعد بود شدی، و هر آینه دانستی که همانا خودت خود را به وجود نیاوردی، و نه آن کس که مثل تو است تو را به وجود آورده است)

فرمود:

«وَجَدْتُ نَفْسِي لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدٍ الْجَهَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ أَكُونْ صَنْعَتَهَا أَنَا أَوْ صَنْعَتَهَا غَيْرِي، إِنْ كَنْتَ صَنْعَتَهَا أَنَا فَلَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْمُعْنَيْنِ، إِمَّا أَنْ أَكُونْ صَنْعَتَهَا وَكَانَتْ مُوْجَدَةً، أَوْ صَنْعَتَهَا وَكَانَتْ مَعْدُومَةً، فَإِنْ كَنْتَ صَنْعَتَهَا وَكَانَتْ مُوْجَدَةً فَقَدْ إِسْتَغْنَيْتُ بِوْجُودِهَا عَنْ صَنْعَتَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يَحْدُثُ شَيْئًا، فَقَدْ ثَبَّتَ الْمَعْنَى الْثَالِثَ إِنْ لَّيْ صَانِعًا وَهُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.»^۱

چیزی که نبود و موجود شده است، یا خود او، خود را موجود کرده، یا غیر او؛ اگر خودش، خود را موجود کرده باشد، یا هنگامی که موجود بوده سبب وجود خود شده است، یا هنگامی که نبوده؛ در صورت اول، به موجود، وجود بخشیدن است و آن محل است؛ و در صورت دوم باید معصوم، علت وجود شود، و آن هم محل است. و اگر غیر او، اورابه 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 است، باید وجود آوردنده و سازنده‌ای داشته باشد که عدم و نیستی در ذات او راه ندارد.

از این رو تمام تطوارات و پدیده‌های جهان، دلیل وجود پدید آوردنده‌ای است که پدید آوردنده ندارد؛ و مصنوعات و مخلوقاتِ خالقی است که مصنوع و مخلوق نیست. ب: اگر در بیانی ورقی پیدا شود که حروف الفبا بر آن به ترتیب از الف تا یاء نوشته شده باشد، ضمیر هر انسانی شهادت می‌دهد که نقش حروف و ترتیب آنها، اثرا دراک و فهم است؛ و اگر تألف کلمه را از آن حروف، و تألف کلام را از کلمات ببیند، به نسبت دقیق تأليف و ترکیب، به دانش و بینش نویسنده ایمان می‌آورد، و از نظم و دقیق گفته و نوشته بر علم و حکمت گوینده و نویسنده استدلال می‌کند. آیا ترکیب یک گیاه از عناصر اولیه آن، از جمله‌بندی یک سطر کتاب که دلیل غیر قابل انکار بر علم نویسنده است کمتر است؟! این چه علم و حکمتی است که در آب و خاک مایه پوسیدن و مرگ پوست دانه را فراهم کرده، و مغز آن را به حیات گیاهی زنده می‌کند؟!

۱. التوحید، صفحه ۲۹۰.

ریشه را قادر تی می دهد 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 است، تا که هر گیاهی و درختی غذای مخصوص خود را بیابد؛ و ریشه هر درختی را طوری قرار داده که جز قوت مخصوص خود، که میوه مخصوص آن درخت را می دهد جذب نکند، و با قوّه جاذبۀ زمین مبارزه کند، و آب و غذای را به ساقه و شاخه بفرستد، و مقارن با فعالیت ریشه در دل خاک برای جستجوی غذا و آب، فعالیت ساقه در فضا برای تهیّه نور و هوا شروع شود: «کلّ میسّر لِما خلقَ له»^۱ و هر چند کوشش شود تا ریشه‌ای را که برای فروختن در اعماق خاک ساخته شده، و ساقه‌ای را که برای سر کشیدن به فضا پرداخته شده است، از آن سنت حکیمانه باز دارند، و بر عکس، ریشه را به جانب فضا و ساقه را به زیر خاک ببرند، آن دو با قانون شکنی مبارزه می‌کنند، و مسیر طبیعی خود را می‌پیمایند: ﴿وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.^۲

تنها تأمّل در آفرینش یک درخت و عروقی که از ریشه آن به هزاران برگ با نظامی بهت‌انگیز کشیده شده، و قادر تی که به هر سلولی از سلولهای برگ داده شده است که آب و غذای خود را به وسیله ریشه از اعماق زمین جذب کند، کافی است که انسان به علم و حکمت نامتناهی ایمان بیاورد: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَإِنَّنَا بِهِ حَدَّا يَقِنَّا بِهِجَةَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْتُوْأَ شَجَرَهَا أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾^۳، ﴿إِنَّنَّمَا أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾^۴، ﴿وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَجَرٍ مَوْرُونِ﴾.^۵

۱. بحار الانوار، جلد ۴، صفحه ۲۸۲ (هر چیزی میسّر است برای آنجه آفریده شده برای آن)

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

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

۴. سوره واقعه، آیه ۷۲ (آیا شما پدید آوردید درختش را، یا ما می‌یم پدیدآورندگان)

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

به هر گیاهی و درختی که بنگرید، از ریشه تا میوه‌اش آیت علم و قدرت و حکمت حق است، و سرسپرده آینی است که برای پرورش آن مقرر شده است: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُان﴾.^۱ همچنان که تأمل در زندگی هر حیوانی راهنمای آدمی به خداست.

ابوشاکر دیصانی بر امام ششم علیهم السلام وارد شد، و گفت: یا جعفر بن محمد، مرا برمعبد من دلالت کن؛ طفل صغیری با تخمر غمی بازی می‌کرد، امام علیهم السلام آن تخمر غم را گرفت و فرمود: «ای دیصانی این حصاری است مکنون، پوستی غلیظ دارد، 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 مصلحی بیرون آمده تا خبر از اصلاح آن بدهد و نه از بیرون مفسدی در آن داخل شده تا خبر از افساد آن بدهد؛ نه کسی می‌داند این تخمر غم برای نر یا برای ماده آفریده شده است.»^۲

آیا آن حصار محکم از ماده آهکی تصفیه شده را که در آن اسراری نهفته، کدام تدبیر ساخته است، و آن را از دانه‌هایی که مرغ می‌خورد جدا کرده، و در تخم دان او همچون مأمنی برای پرورش جوجه فراهم کرده، و در آن نطفه را مانند گوهری در صدف جا داده است؛ و چون جوجه از مادر جدا شد و در دوران جنینی، رحمی نیست که از آن غذا بگیرد، غذای او را در همان حصار کنار او آماده کرده است؛ و بین جدار آهکی غلیظ و جوجه و غذای او، پوست لطیفی را که از غلظت آن حصار آسیبی به جوجه و غذای او وارد نشود قرار داده؛ و در آن عرصه تاریک و ظلمانی اعضا و قوای جوجه از استخوانها و عضلات و عروق و 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 برای ارتزاق، باید دانه‌ها را از لابلای سنگ و خاک تهیه کند، دهان او را به منقاری از جنس شاخ مجھز می‌کند که از برخورد با سنگ‌های زمین آسیب نمی‌بیند؛ و برای این که رزق او فوت نشود، چیزهای دانی به او می‌دهد تا هر دانه را که پیدا می‌کند از

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

۲. بحار الانوار، جلد ۳، صفحه ۲۱

دست ندهد و در آن محفظه نگهداری کند و 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، رنگ‌آمیزی می‌کند، که امام علیؑ فرمود: «تنفلق 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 تا زمانی که تخم به آن حرارت احتیاج دارد بروی آن 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 شبانه روز بگرداند تا تعادل اعضا به هم نخورد؛ سپس 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 اعضا و قوا به او داده شده 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 می‌آید، که برای حفظ جوجه سینه خود را سپر بلا می‌کند، و تا وقتی که جوجه احتیاج به نگهبانی دارد این عاطفه در او باقی می‌ماند.

آیا مطالعه در یک تخم مرغ کافی نیست که ما را راهنمایی کند به آن کس که: ﴿خَلَقَ فَسَوَّىٰ * وَ الَّذِي قَدَرَ فَهَدَىٰ﴾^۲.

به این جهت امام علیؑ فرمود:

«أُتْرِي لَهَا مَدْبِرًا؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

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

۲. سوره اعلی، آیه ۲ و ۳ (آن کس که آفرید، پس راست و برابر کرد، و آن که تقدیر کرد پس هدایت کرد)

لا شریک له و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ إِمامٌ وَحْجَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى
خَلْقِهِ وَإِنِّي تَائِبٌ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ».^۱

آری همان علم و قدرت و حکمتی که در ظلمت خاک، دانه را، و در تاریکی پوستِ تخم، جوجه را برای هدف و غرضی می‌پروراند، در ظلمات شکم و رحم مادر نطفه‌آدمی را که در ابتدا حیوانی است ذره‌بینی، فاقد جمیع اعضا و قوای انسانی، برای زندگی در خارج رحم به جهازهای مختلف مجھز می‌کند.

به طور نمونه استخوانها را با اشکال و اندازه‌های مختلف، و به تناسب و ظایف آنها، و عضلات را برای حرکات گوناگون، در جنین به وجود می‌آورد؛ همچنین به وسیله تشکیلات حیرت‌انگیز مغز مشعل ادرارک را روشن می‌نماید؛ و به فعالیت قلب که در خواب و بیداری، در هر سال میلیونها بار می‌زند، حرارت حیات را در این کانون زندگی حفظ می‌کند.

تأمل در ساده‌ترین ترکیب بدن آدمی، برای ایمان به تقدیر عزیز علیم کافی است؛ مثلاً سه قسم دندان در دهان کار گذاشته: ثنايا جلو، انياب بعد از آن، طواحن کوچک بعد از آن و طواحن بزرگ در آخر دهان؛^۲ اگر طواحن جلو و ثنايا و انياب به جای طواحن می‌روید، آیا در بریدن و جویدن غذا، و همچنین نقش این ترتیب در زشتی و زیبایی چهره چه اثری به جا می‌گذاشت؟!

اگر ابرو به جای آن که بالای چشم است زیر چشم می‌بود، یا سوراخهای بینی به جای این که رو به پایین است رو به بالا می‌بود، چه می‌شد؟!

عمران و آبادی زمین از زراعت گرفته تا محکم‌ترین بنا و ظریف‌ترین صنعت، به سرانگشت انسان و رویدن ناخن از آن بستگی دارد.

آیا چه حکمتی است که ماده ناخن را در غذای آدمی فراهم، و با تشکیلات حیرت‌انگیز

۱. بحار الانوار، جلد ۳، صفحه ۳۲ (امام فرمود آیا مدّبری برای آن می‌بینی؟ پس مدّتی 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)

۲. ثنايا = دندانهای پیش، انياب = دندانهای نیش، طواحن = دندانهای آسیا.

هضم و جذب در عروق وارد می‌کند، و آن را به سرانگشت انسان می‌رساند، و برای تأمین غرض از خلقت آن، پیوند و ارتباطی بین ناخن و گوشت برقرار می‌کند، که جدا کردن آن دو از هم طاقت‌فرساست؛ و پس از تحصیل غرض دوباره آن دو را از هم جدا می‌کند، که ناخن به آسانی چیده شود؟!

عجب آن است که در همان غذایی که ماده ناخن با آن صلاتی برای پویایی تهیّه شده، ماده شفافی هم در کمال لطافت برای بینایی آماده شده، که بعد از طی مرحله هضم و جذب به چشم برسد.

اگر در تقسیمِ رزقِ معلوم این دو، کار بر عکس می‌شد، و ناخن از درون چشم می‌روید و آن ماده شفاف به سرانگشت می‌رسید، چه اختلالی در نظام حیات بشر پیش می‌آمد؟!

اینها نمونه‌ای از ساده‌ترین آثار علم و حکمت است که محتاج به دقت نظر نیست:

﴿وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^۱ تا چه رسد به عمیق‌ترین اسراری که محتاج به تخصص در تشریح و وظایف الاعضاء و موشکافی‌ها به وسیله ذرّه‌بین‌ها و افکار است: ﴿أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾.^۲

آری، این موجودی که حکمت پوست آن، بعد از آن همه کاوشهای علمی هنوز مستور است، باید دید که در باطن و مغز او چه غوغایی است؛ از شهوتی که برای جلب ملایمات، و غضبی که برای حفظ آنها و دفع ناملایمات به او عنایت شده، تا عقلی که برای تعديل این دو از جهت عملی و هدایت حواس از جهت نظری به او افاضه شده است: ﴿وَ إِنْ تَعْلُمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾.^۳

چنین کتاب حکمتی با چه قلم علم و قدرتی بر قطره آبی نوشته شده است؟!
 ﴿فَلِيَنْظُرِ الْإِنْسَنُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾^۴، ﴿يَحْلِفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً

۱. سوره ذاریات، آیه ۲۱ (و در خودتان آیا نمی‌بینید)

۲. سوره روم، آیه ۸ (آیا تفکر نکردند در خودشان)

۳. سوره نحل، آیه ۱۸ (و اگر بشمارید نعمتهای خدرا، نمی‌شود که آنها را به حساب در آورید).

۴. سوره طارق، آیه ۵، ۶ (پس باید نظر کند انسان که از چه آفریده شده است؛ آفریده شد از آبی جهنده).

منْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثٍ^۱.

این چه علم و قدرت و حکمتی است که از حیوان ذرّه‌بینی شناور در آن ماء‌مهین، بشری آفرید که مشعل ادراکش اعماق آفاق و انفس را کاوش کند: ﴿إِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ * عَلِمَ الْأَنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^۲ و زمین و آسمان را میدان جولان اندیشه و قدرت خود قرار دهد؟! ﴿أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَهِيرَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَاهُنَّى وَ لَا كِتَابٍ مُثِيرٍ﴾.^۳

آیا در مقابل عظمت این علم و قدرت و رحمت و حکمت، آدمی چه می‌تواند بگوید بجز آنچه خود او فرمود: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^۴ و چه می‌تواند بکند جز آن که به خاک بیفتاد و سر بر آن آستان جلال بساید و بگوید: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعَلَى وَبِحَمْدِهِ»، به مقتضای آیه کریمه: ﴿سَنُرِيهِمْ عَأْيَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^۵ باید نظری هم به آفاق جهان دوخت، که میلیون‌ها خورشید و ماه و ستارگان که نور بعضی از آنها بعد از هزاران سال نوری -که سیر نور در هر ثانیه تقریباً سیصد هزار کیلومتر است- به زمین می‌رسد، و حجم بعضی از آنها میلیونها برابر کره‌زمین است، چنان فاصله آنها با یکدیگر حساب شده است، و هر یک در مدار معینی قرار گرفته، و به جاذبه و دافعه عمومی، تعادلی میان آنها برقرار شده که راه هر گونه

۱. سوره زمر، آیه ۶ (امی آفریندشما رادرشکهای مادرانتان، آفرینشی بعد از آفرینش در تاریکی‌های سه‌گانه).

۲. سوره علق، آیه ۴، ۳، ۵ (بخوان و پروردگارت بزرگوارتر است، همان‌کسی که به وسیله قلم آموخت، و تعلیم کرد به انسان آنچه را نمی‌دانست).

۳. سوره لقمان، آیه ۲۰ (آیا نمی‌بینید که خدا مسخر کرد برای شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و فراوان کرد بر شما نعمتهاخویش را آشکار و نهان، و بعضی از مردمانند که مجادله می‌کند در خدا به غیر علم و نه هدایت و نه کتاب نوری‌خواهد).

۴. سوره مؤمنون، آیه ۱۴ (پس بلند مرتبه است خداوندی که بهترین آفرینندگان است).

۵. سوره فصلت، آیه ۵۳ (زود است که بنمایانیم به آنها آیات خویش را در سراسر گیتی و در خود ایشان، تا این که روشن شود برای آنها که به درستی اوست حق).

تصادم و تزاحمی بین این کرات بسته شده است: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْأَلَّيلُ سَايِقُ الْنَّهَارِ وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^۱.

زمین را که کانون زندگی انسان است به وسیله جو محیط بر آن، از برخورد هزاران شهاب پراکنده در فضا در روز و شب، که با برخورد به آن بخار می‌شوند، مصنونیت بخشیده است.

فاصله خورشید را با زمین طوری قرار داده که از نظر نور و حرارت، شرایط تربیت معادن و نباتات و حیوان و انسان به بهترین وجهی مهیا شود.

حرکت وضعی و انتقالی زمین به گونه‌ای حساب شده است که هر لحظه‌ای در قسمت عمدۀ کره زمین، طلوع و غروب و روز و شب موجود باشد، و به طلوع آفتاب از نور و حرارت خورشید، کانون زندگی گرم و روشن، و فعالیت برای معاش شروع شود؛ و به غروب آفتاب ظلمت شب که مایه آرامش و سکونی که لازمه ادامه حیات و تجدید نشاط است خیمه زند، تا از تداوم تابش خورشید و انقطاع کلی آن نظام، حیات مختل نشود: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْأَلَّيلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ﴾^۲، ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَلَّيلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْيَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾^۳، ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَلَّيلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾^۴.

نور و ظلمت و روز و شب بانهايت تضاد و تعاند، دست به دست یکدیگر داده و برای انجام یک هدف کار می‌کنند، و از طرفی به وسیله روز آنچه در زمین است و به وسیله شب آنچه در آسمان است در برابر دید آدمی گذاشته می‌شود تا در شبانه روز ملک و ملکوت آسمان و زمین در معرض دید بصر و بصیرت آدمی باشد.

۱. سوره یس، آیه ۴۰ (نه خورشید را سزاوار است که ماه را دریابد، و نه شب بر روز سبقت می‌گیرد، و هر یک در فلکی شناورند).

۲. سوره فرقان، آیه ۶۲ (واوست آن که گردانید شب و روز را جایگزین همیگر برای آن کس که بخواهد متذکر شود)

۳. سوره قصص، آیه ۷۳ (واز رحمتش قرار داد برای شما شب و روز را، برای این که آرامش بگیرید و از فضل او طلب کنید).

۴. سوره قصص، آیه ۷۱ (پگو آیا دیده‌اید اگر بگرداند خدا بر شما شب را همیشگی تا روز قیامت، کیست خدایی غیر از الله که روشنایی بیاورد برای شما، آیا پس چرا نمی‌شنوید؟)

و شب و روز کتاب وجود را برای انسان ورق می‌زند تا آیات خدا را در صفحه زمین و آسمان بخواند: ﴿أَوَ لَمْ يَنْتُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا حَقَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾^۱، ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾^۲.

انسانی که انعکاس قوانین و اسرار کائنات را در ذهن بشر ملاک علم و حکمت می‌داند، چگونه ممکن است سازنده مغز و ذهن و فکر دانشمندان، و قانون‌گذار قوانین حاکم بر جهان و پدیدآورنده اسرار نظام هستی را فاقد علم و حکمت بداند، با آن که نسبت آنچه از قوانین جهان در ذهن تمام دانشمندان منعکس شده با آنچه برای آنان مجھول مانده است نسبت قطره به دریا است: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^۳ چگونه می‌توان باور داشت نسخه‌بردار خطوطی از کتاب هستی، عالم و حکیم باشد، ولی نویسنده کتاب وجود و سازنده نسخه‌بردار و دستگاه استنساخ، بی‌شعور و بی‌ادراک باشد؟! به این جهت فطرت منکر خالق دانا و توانا هم شهادت به وجود او می‌دهد: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَقَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^۴، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَقَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حَلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾^۵. مردی از منکرین خدا بر امام هشتم علیه السلام وارد شد، امام به او فرمود: اگر گفتة شما درست باشد و حال آن که چنین نیست، ما از نماز و روزه و زکات و اقرارمان ضرری نکردیم (زیرا وظایف دینی که ایمان و عمل صالح و ترک منکرات است، موجب آرامش روح و اصلاح جامعه است؛ و بر فرض که عبث و بیهوده باشد، تحمل این

۱. سوره اعراف، آیه ۱۸۵ (آیا نظر نمی‌کنند در ملکوت آسمانها و زمین و آنچه که خدا از هر چیز خلق کرده).

۲. سوره انعام، آیه ۷۵ (و همچنان نشان می‌دهیم به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را، برای این که از یقین کنندگان باشد).

۳. سوره إسراء، آیه ۸۵ (و داده نشید از علم مگر کمی را).

۴. سوره عنکبوت، آیه ۶۱ (و هر آینه اگر از آنها سؤال کنی: کیست که آفریده است آسمان و زمین را، و مسخر کرده است خورشید و ماه را، هر آینه می‌گویند: البته الله، پس به کجا به دروغ رانده می‌شوند).

۵. سوره زخرف، آیه ۹ (و هر آینه اگر از آنها سؤال کنی: کیست که آفریده است آسمان و زمین را، هر آینه البته می‌گویند آفرید آنها را عزیز علیم).

اعمال، در مقابل احتمال وجود مبدأ و معاد، رنج و ضرر قلیلی است که برای دفع شر، و جلب خیر کثیر محتملی که حدّی برای آن نیست، لازم است).

آن مرد گفت: آن خدایی که می‌گویی چگونه است و کجاست؟

امام علیؑ فرمود: او به آین، آینیت، و به کیف، کیفیت داده است. (او آفریننده آین و مکان، و کیف و چگونگی است؛ و مخلوق، از اوصاف و احوال خالق نمی‌شود، و نتیجه اتصاف خالق به اوصاف خلق، احتیاج خالق به خلق است، و به این جهت خداوند متعال به کیف و مکانی محدود، و به حسّ محسوس، و به چیزی سنجیده نمی‌شود).

آن مرد گفت: هرگاه به یکی از حواس احساس نمی‌شود، پس نیست.

امام علیؑ فرمود: چون حسّ تو از ادراک او عاجز شد، منکر او شدی و ما چون حواس را از ادراک او عاجز یافتیم، یقین کردیم که او پروردگار ماست. (کسی که موجودات را به محسوسات منحصر می‌کند، غافل از آن است که حسّ موجود است، ولی محسوس نیست؛ بینایی و شناوری هست، ولی دیدنی و شنیدنی نیست؛ انسان ادراک می‌کند غیر متناهی محدود نیست، با این که هر محسوسی محدود و متناهی است؛ و چه بسیار موجودات ذهنی و خارجی هستند که ماوراء حس و محسوساتند، ولی آن شخص به پندار انحصار موجود به محسوس، منکر خالق حس و محسوس شد، و امام علیؑ او را به این حقیقت هدایت کرد که: خالق حس و محسوس و وهم و موهم و عقل و معقول، در حس و وهم و عقل نمی‌گنجد، زیرا قوه مدرکه فقط بر آنچه ادراک می‌کند احاطه دارد، و آن قوه مخلوق خداست، و خالق بر خلق احاطه دارد، پس ممکن نیست خالق حس و وهم و عقل که محیط بر آنها است، در حیطه ادراک آنها قرار گیرد، و محیط، محاط بشود؛ و اگر خداوند متعال، محسوس یا موهم یا معقول شود، با آنچه به این قوای ادراک می‌شوند شبیه و شریک خواهد بود، و جهت اشتراک، مستلزم جهت اختصاص است، و ترکیب، خاصیت مخلوق است، پس اگر خداوند متعال، در حس و وهم و عقل بگنجد، مخلوق است نه خالق).

آن مرد پرسید: خدا از کی بوده؟

امام علیؑ فرمود: تو بگو، از کی نبوده. (خداؤندی که قیوم زمان و زمانیات و مجردات و مادیات است، عدم و نیستی و زمان و مکان در ساحت قدس او راه ندارد). از امام علیؑ پرسید: پس دلیل بر او چیست؟

آن حضرت او را به آیات خداوند در انفس و آفاق هدایت کرد، و به تأمل در بنیان بدن تذکر داد، که از وجود این بنا و دقایق صنع و لطایف حکمتی که در ساختمان آن به کار رفته است، به وجود علم و حکمت بانی این بنا، پی ببرد؛ و او را به دقت نظر در ابر و باد و حرکت خورشید و ماه و ستارگان وا داشت، که به تفکر در عجایب قدرت و غرایب حکمت در اجرام آسمانی به تقدیر عزیز علیم برسد، و از حرکت متحرکات علیوی به محركی منزه از حرکت و تغییر، ایمان بیاورد.^۱

ج: تطورات ماده و طبیعت دلیل قدرتی برتر از ماده و طبیعت است، زیرا تأثیر ماده و مادی محتاج به وضع و محاذات است: مثلاً آتشی که در حرارت جسمی تأثیر می‌کند یا چراغی که شعاع آن فضایی را روشن می‌کند، تا نسبت خاصی به آن جسم و فضا پیدا نکند ممکن نیست آن جسم به حرارت آن آتش گرم، و یا آن فضا به نور آن چراغ روشن شود؛ و چون وضع و نسبت با معدهم محل است، پس تأثیر ماده و طبیعت در پدیده‌های مختلفی که در ماده و طبیعت نبوده و به وجود آمده و می‌آید ممکن نیست؛ و هر معدهمی که در آسمان و زمین موجود می‌شود، دلیل وجود قدرتی است که تأثیر آن، محتاج به وضع و محاذات نیست و ماوراء جسم و جسمانیات است: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.^۲

د: ایمان به خدا در سرشت آدمی است، زیرا انسان به حسب فطرت، خود را موجودی وابسته و محتاج به نقطه اتکایی می‌یابد، ولی اشتغال به اسباب و تعلق به علایق، مانع از وجود آن نقطه اتکا است.

۱. التوحید، صفحه ۲۵۰.

۲. سوره یس، آیه ۸۲ (این است و جز این نیست، امر او هر گاه اراده کند چیزی را، که بگوید برای او باش، پس می‌باشد).

هنگامی که بیچارگی از هر جهت، و ناامیدی از هر چاره‌سازی حاصل شود، و هر چراغ فکری را خاموش و هر دست قدرتی را عاجز ببیند، وجدان خفته او بیدار می‌شود و بی اختیار از آن غنی بالذات که بالفطره به او متکی است، استمداد می‌طلبد:

﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيْكُمْ مِّنْ ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَ حُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^۱، ﴿وَ إِذَا مَسَ الْأَنْسَنَ صُرُّ دَعَارِيَهُ مُنْبِيَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نَعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنَادَاهَا لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^۲، ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرَحُوا بِهَا جَاءُهُنَّا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءُهُمْ أَمْوَاجٌ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُونُهُمْ أَحْبَطَ بِهِمْ دَعَوْنَا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^۳.

مردمی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد:

«یابن رسول الله دلني على الله ما هو، فقد أكثر على المجادلون و حيروني. فقال

له: يا عبدالله، هل ركبت سفينه قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينه

تنجيك ولا سباحة تغريك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلق قلبك هنا لك أن شيئاً من

الأشياء قادر على أن يخلصك من ورتك؟ قال: نعم، قال الصادق علیه السلام: بذلك

الشيء هو الله القادر على الإنماء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث».^۴

۱. سوره انعام، آيه ۶۳ (بگو کیست که شما رانجات می‌دهد از تاریکی‌های بیابان و دریا، می‌خوانید او را به زاری و نهان، که اگر نجات بددهد ما را از این تاریکی‌ها، هر آینه خواهیم بود البته از شکرگزاران)

۲. سوره زمر، آيه ۸ (و هرگاه برسد انسان راشدی، پروردگار خود را بخواند زاری کنان، بعد از آن چون عطا کند به او نعمتی، فراموش کند آنجه را که از قبیل می‌خواند و برای خداهتمایانی قرار دهد تا گمراه کند از راهش).

۳. سوره یونس، آيه ۲۲ (اوست که سیر می‌دهد شما را در بیابان و دریا، حتی زمانی که در کشتی باشید و روان شود آن کشتی با ایشان به بادی خوش و خوشنود شوند به آن، [هنگامی که] بیایدشان بادی تند و بیایدشان موج از هر سو، و گمان برند که به بلا احاطه شده‌اند بخوانند خدا را با اخلاص در دین، اگر نجات دهی ما را از این، هر آینه خواهیم بود البته از شکرگزاران).

۴. بحار الانوار جلد ۳، صفحه ۴۱ (یابن رسول الله مرا دلالت کن بر الله که او چیست؟ که بسیار شدند بر من

این معرفت و ارتباط فطری با خداوند، چنان که هنگام بیچارگی به انقطاع مطلق، از غیر او وجودان می‌شود، می‌توان در حال اختیار، به 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 خود و به خود او نیست، و بباید که همه متنهای می‌شود به ذات قدّوسی که: **﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾** ^۱، **﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾** ^۲.

دوم: آن که به وسیلهٔ طهارت و تقویٰ کدورت الودگیها و رذایل نفسانی را ز گوهر جان بزداید، زیرا بین خدا و بندۀ او جز حجاب جهل و غفلت و کدورت گناه، حاجب و مانعی نیست، و این حجاب باید با جهاد علمی و عملی بر طرف شود: **﴿وَ الَّذِينَ جَهَّمُوا فِينَا لَنَهَدِنَّهُمْ سُبُّلًا﴾** ^۳.

امام ششم علیہ السلام به ابن ابی العوجاء فرمود:

«وَيَلَكَ وَكَيْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ مِنْ أَرَاكَ قَدْرَتَهُ فِي نَفْسِكَ؟ نَشَوْكَ وَلَمْ تَكُنْ، وَكَبِرَكَ بَعْدَ صَغْرِكَ وَقَوْتَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ، وَضَعْفَكَ بَعْدَ قَوْتِكَ، وَسَقْمَكَ بَعْدَ صَحْتِكَ، وَصَحْتَكَ بَعْدَ سَقْمِكَ، وَرَضَاكَ بَعْدَ غَضْبِكَ، وَغَضْبَكَ بَعْدَ رَضَاكَ، وَحَزْنَكَ بَعْدَ فَرَحَكَ، وَفَرَحَكَ بَعْدَ حَزْنِكَ، وَحَبْكَ بَعْدَ بَغْضَكَ، وَبَغْضَكَ بَعْدَ حَبِّكَ، وَعَزْمَكَ بَعْدَ إِبَائِكَ، وَإِبَاؤُكَ بَعْدَ عَزْمِكَ، وَشَهْوَتِكَ بَعْدَ كَرَاهِتِكَ، وَكَرَاهِتِكَ بَعْدَ شَهْوَتِكَ، وَرَغْبَتِكَ بَعْدَ رَهْبَتِكَ، وَرَهْبَتِكَ بَعْدَ رَغْبَتِكَ، وَرَجَائِكَ بَعْدَ يَأسِكَ، وَ

کسانی که مجادله می‌کنند و مرا به حیرت انداختند. حضرت فرمود: یا عبد الله آیا هرگز کشتی سوار شدی؟ گفت: بلی، فرمود: آیا کشتی شکسته شدی، در جایی که نه کشتی است که تو رانجات دهد، و نه شنایی است که تو را بی نیاز 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).

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 جهاد کرند در ما هر آینه هدایت می‌کنیم البته آنان را به راه‌های خودمان)

یأسک بعد رجائک، و خاطرک بما لم یکن فی وهمک، و عزوب ما انت معتقد
عن ذهنک، و ما زال یعد علی قدرته الی فی نفسی الی لا ادفعها حتی ظننت
انه سیظهر فيما بینی و بینه ».^۱

۱. بحار الانوار، جلد ۳، صفحه ۴۳ (فرمود: وای بر تو، و چگونه از تو پنهان شده است کسی که قدرتش را در نفست به تو نشان داده است: پدیدار شدنت و حال آن که نبودی، و بزرگی تو را بعد از کوچکیت، و قوت تو را بعد از ناتوانیت، و ناتوانی تو را بعد از قوت، و مرض تو را بعد از صحبت، و صحبت تو را بعد از مرضت، و رضایت تو را بعد از غضبت، و غضب تو را بعد از رضایت، و حزن تو را بعد از شادیت، و شادی تو را بعد از حزن، و دوستی تو را بعد از دشمنیت، و دشمنی تو را بعد از دوستیت، و عزم و تصمیم تو را بعد از اباء و امتناعت، و اباء و امتناع تو را بعد از عزمت، و شهوت و میل تو را بعد از کراحتت، و کراحت تو را بعد از شهوت، و رغبت تو را بعد از بیم و ترس، و بیم و ترس تو را بعد از رغبتت، و امید تو را بعد از نامیدیت، و نامیدی تو را بعد از امیدواریت، و به خاطر آوردن آنچه که در وهم تو نبود، و پنهان شدن از ذهننت آنچه به او معتقد بودی، و همچنان آثار قدرت او را در خودم بر می‌شمرد که نمی‌توانستم سر از آن باز بزنم و نادیده بگیرم، تا به جایی رسید که گمان کردم به زودی بین من و او نمایان می‌شود)

توحید

توحید عبارت است از اعتقاد به آن که خداوندِ عالَم: یگانه‌ای است که ترکیب از اجزاء و صفات در او راه ندارد، زیرا وجود هر مرکبی محتاج به اجزا و ترکیب کننده آن اجزا است، و وجودِ محتاج، محال است بخشندۀ وجود به خود و به غیر باشد؛ و در خداوندی و صفات هم شریک ندارد.^۱

۱. توحید مراتبی دارد:

توحید ذات: هر موجودی مرکب است، به جز ذات قَوْسِ خداوند متعال که واحدی است که احادیث عین ذات اوست. و هر چیز جز او قابل قسمت است در وجود، مانند انقسام جسم به ماده و صورت؛ و در وهم، مانند انقسام زمان به آنات؛ و در عقل، مانند انقسام انسان به انسائیت و وجود، و انقسام هر موجود متناهی به محدود و حدّ. در هنگامه جنگ جمل شخصی گفت: یا امیر المؤمنین، آیا می‌گویی: همانا خدا یکی است؟ مردم بر او حمله کردند که در چنین موقعیتی که برای امیر المؤمنین پیش آمده، چه جای این سوال است! حضرت فرمود: او را بگذارید، آنچه او از مامی خواهد، ما هم از این قوم همان رامی خواهیم؛ مراد ما توحید خداست. سپس فرمود: همانا این گفتار که خدا واحد است بر چهار قسم است که دو وجه آن بر خداروانیست، دو وجه در او ثابت است. اما آن دو که بر او جایز نیست:

(۱) واحدی است که در اعداد است؛ وحدائیت او وحدائیت عددی نیست، زیرا هر واحدی که ثانی دارد، بر واحدی که ثانی ندارد گفته نمی‌شود: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» (سوره مائدہ، آیه ۷۳). هر آینه البته کافر شدند کسانی که گفتند: خدا سومین سه تا است).

(۲) واحدی است که از آن، نوعی از جنس اراده می‌شود؛ چنان که گفته می‌شود: «او واحدی از مردمان است».

→ اطلاق واحد به این معنی که فردی از صنف و نوع است بر خداوند روانیست، چون در این اطلاق تشییه است، و خداوند شبیه ندارد.

و امّا دو وجهی که بر خدا جایز است:

(۱) او واحدی است که چیزی شبیه او نیست.

(۲) خداوند عزو جل احدی است که در وجود و عقل و هم قسمت پذیر نیست (بحار الانوار جلد ۳ صفحه ۲۰۶).

توحید ذات و صفات: یعنی صفات ذاتیه خداوند متعال مانند حیات و علم و قدرت، عین ذات خداست، و گرنه، تعدد ذات و صفت مستلزم ترکیب و تجزیه است، و ترکیب از اجزاء مستلزم احتیاج به اجزاء و ترکیب کننده آن اجزاء است؛ و همچنین لازمه زیاده صفات بر ذات، آن است که در مرتبه ذات، فاقد صفات کمال باشد، لکن در اوجه امکان وجود آن صفات باشد، بلکه گذشته از امکان صفات، امکان ذات لازم می‌آید؛ چون فاقد صفات کمال و حامل امکان صفات، محتاج است به غنی بالذات.

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «اول عبادة الله معرفته، و اصل معرفة الله توحیده، و نظام توحید الله نفي الصفات عنه، بشهادة العقول ان كل صفة و موصوف مخلوق، و شهادة كل مخلوق ان له خالقاً ليس بصفة و لا موصوف.» (بحار الانوار، جلد ۵۴، صفحه ۴۳. اول عبادت خدا معرفت اوست، و اصل معرفت خداوند توحید اوست، و هر نظام توحید خدا نفي صفات از اوست؛ زیرا به شهادت عقلاها، هر صفت و موصوفی مخلوق است؛ و هر مخلوقی شهادت می‌دهد که برای او خالقی است که صفت و موصوف نیست).

توحید در الوهیت: «وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» (سوره بقره، آیه ۱۶۳. و خدای شما خدای یکتا است، نیست خدایی جز او، بخشنده مهریان).

توحید در ربوبیت: «قُلْ أَعْيُّ الَّهُ أَنْبِيَرَ بَأَنَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ» (سوره انعام، آیه ۱۶۴. بگو آیا غیر از الله بپروردگاری بجواب، و حال آن که او بپروردگار همه چیز است)؛ «أَلَّا إِنَّ الْأَرْبَابَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (سوره یوسف، آیه ۳۹. آیا پروردگاران پراکنده بهتر است یا خداوند یگانه قهار).

توحید در خلق: «قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (سوره رعد، آیه ۱۶. بگو الله است آفریننده همه چیز، او و یکتای قهار است)؛ «وَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ مَا يَشَاءُنَّ وَهُمْ يُخْلُقُونَ» (سوره نحل، آیه ۲۰. و آنان را که بجز خدا می‌خوانند، چیزی نمی‌آفرینند، و خود آنها آفریده می‌شوند).

توحید در عبادت: که بندگی منحصر به او باشد. «قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ كُلُّ مُضْرِّ وَلَا نَعَّا» (سوره مائدہ، آیه ۷۶. بگو: آیا عبادت می‌کنید از غیر خدا آنچه را که مالک نیست برای شما ضرر و نفعی را!).

توحید در امر و حکم: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (سوره اعراف، آیه ۵۴. همانا برای اوست خلق و امر، بلند مرتبه است خداوند که پرورش دهنده عالمیان است)؛ «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» (سوره یوسف، آیه ۴۰. نیست حکم مگر برای خدا).

اکنون به بعضی از ادله آن اشاره می شود:

- ۱ - تعددِ إله اشتراک در خداوندی را می طلبد، چون هر دو الله هستند؛ و همچنین تعدد امتیاز را می طلبد تا دو گانگی محقق شود؛ و وجود مرکب، از آنچه به او اشتراک و از آنچه به او امتیاز است، ممکن و محتاج است.
- ۲ - تعدد الله بدون امتیاز محال است، و امتیاز موجب فقدان کمال، و فاقدِ کمال،

توضیح در خوف و خشیت: «فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُثُرُ مُؤْمِنُينَ» (سوره آل عمران، آیه ۱۷۵). پس ترسید از ایشان، و بترسید از من اگر مؤمن هستید؛ «فَلَا تَخَشُوا النَّاسَ وَأَخْشُونَ» (سوره مائدہ، آیه ۴۴). پس ترسید از مردم و بترسید از من).

توحید در ملک: «وَقُلْ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لَدَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ» (سوره اسراء، آیه ۱۱۱). و بگو: حمد برای خدایی است که نگرفته است فرزندی و نه می باشد برای او شریکی در ملک).

توحید در ملک نفع و ضرر: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَعْوًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» (سوره اعراف، آیه ۱۸۸). بگو: مالک نیستم برای نفس خود هیچ نفع و ضرری مگر آنچه را که خدا بخواهد؛ «قُلْ فَمَنْ يَشْكُلْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَعْوًا» (سوره فتح، ۱۱). بگو: پس کیست که مالک باشد برای شما از خدا چیزی را، اگر خدا برای شما ضرری را اراده کند، یا برای شما نفعی را اراده نماید).

توحید در رزق: «قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ» (سوره سباء، آیه ۲۴). بگو: کیست که از آسمانها و زمین به شما روزی می دهد، بگو: الله است؛ «أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ» (سوره ملک، آیه ۲۱). آیا کیست که روزی دهد شما را اگر باز گیرد خدا رزق خود را.

توحید در توکل: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» (سوره احزاب، آیه ۳). و توکل کن بر خدا، و بس است خداوند که وکیل باشد)؛ «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَسْتَوْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ» (سوره تغابن، آیه ۱۳). نیست خدایی مگر او، پس باید مومنان بر خداوند توکل کنند).

توحید در عمل: «وَمَا لِأَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزِي إِلَّا إِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعَلَى» (سوره لیل، آیه ۲۰-۲۱). حال آنکه برای احمدی در نزد او نعمتی نبود که جزا داده شود، مگر در طلب رضای وجه پروردگار اعلای خود).

توحید در توجّه: «إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» (سوره انعام، آیه ۷۹). همانا برگرداندم روی خود را به آن کس که آفرید آسمانها و زمین را).

و این مقام کسانی است که به هلاک ذاتی و فنای کائنات بی بردگاند، و یافته اند که: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ». (سوره قصص، آیه ۸۸). هر چیزی هلاک و نابود است مگر وجه او؛ «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَقِنِي وَجْهُ رَبِّكَ دُوَّلَاجَالِ وَالْأَكْرَامِ» (سوره رحمن، آیه ۲۶ و ۲۷). هر که بر روی زمین است فانی شود. و باقی می ماند و وجه پروردگار تو که صاحب جلال و اکرام است)، و توحید در توجّه فطری به خداوند متعال را: «وَعَنَتِ الْوَجْهُ لِلْخَيْرِ الْأَتْيَمِ» (سوره طه، آیه ۱۱۱). و روی هاخوار و ذلیل باشد برای خدای زنده پاینده) به توحید در توجّه ارادی متجلّی کرده است.

محاج است؛ و باید سلسله احتیاج، به غنی بالذات از جمیع جهات ختم شود، و گرنه محال است نیازمند به وجود، بخشنده وجود باشد.

۳ - خداوند متعال موجودی است که برای او حدّی نیست، زیرا که هر محدودی مرکب از وجود و حد آن وجود است، و حد وجود، فقدان و نبود کمال زاید بر آن وجود است، و چنین ترکیبی بدترین اقسام ترکیب است - زیرا در سایر اقسام ترکیب: یا ترکیب از دو «بود»، و یا ترکیب از «بود» و «نمود» است؛ و در این قسم، ترکیب از بود و نبود است، و هر گونه ترکیبی برخداوند محال است؛ و چنین موجودی، واحدی است که ثانی برای او متصور نیست؛ زیرا تصویر ثانی، حکم به محدودیت و تناهی اوست؛ پس او یکتایی است که ثانی برای او نه قابل تحقیق و نه قابل متصور است.

۴ - از وحدت نظم در جزء و کل جهان، وحدت نظام ثابت می شود، زیرا نظر تفصیلی در نظم و ترکیب هر جزئی از اجزای هر یک از جزئیات انواع کائنات و ارتباط کل کائنات به یکدیگر، روشن می کند که جزء و کل، مخلوق یک خالق علیم و قادر و حکیم است، آن چنان که ترکیب اجزای یک درخت، و اعضا و قوای یک حیوان و ارتباط آنها به یکدیگر، و زمین و آفتاب و ارتباط منظومه شمسی به سایر منظومه ها و کهکشانها حکایت از وحدت خالق آنها می کند؛ و ترکیب اتم از هسته مرکزی و آنچه بر آن مدار می گردد، تا خورشید و سیارات منظومه شمسی، تا کهکشانها نشان می دهد که خالق ذره و آفتاب و کهکشانها یکی است: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ^۱﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَ السَّمَاءَ بَنَاءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْذَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^۲﴾.

۱. سوره زخرف، آیه ۸۴ (و اوست آن که در آسمان خدادست و در زمین خدادست و اوست حکیم دانا)

۲. سوره بقره، آیه ۲۱، ۲۲ (ای مردم پرستش کنید پروردگار خویش را آن که بیافرید شما و پیشینیان از شما را، شاید که شما پرهیز کاری کنید؛ آن خدایی که برای شما زمین را بساط گسترده کرد، و آسمان را سقف افراشته نمود، و نازل کرد از آسمان آبی را، پس بیرون آورد به آن آب از میوه ها رزقی برای شما، پس برای خدا همتایان قرار ندهید و حال آن که می دانید).

۵- از امام ششم علیهم السلام سؤال شد: چرا جایز نیست که صانع عالم بیش از یکی باشد؟
 فرمود: اگر ادعا کنی که دو تاست، باید بین آن دو فُرجه‌ای باشد تا دو تا بشوند، پس آن فُرجه ثالث شد؛ و اگر سه شدند، باز بین آن سه، دو فُرجه لازم است تا سه تحقیق پیدا کند؛ پس آن سه پنج می‌شود، و همچنین عدد تابی نهایت افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه اگر خدا بیش از یکی باشد، باید خدایان نامتناهی در عدد موجود باشند.^۱

۶- امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش فرمود:

«و اعلم يا بنى أنه لو كان لربك شريك لأنتك رسليه، و لرأيتك آثار ملكه و سلطانه، و لعرفت أفعاله و صفاتاته». ^۲

نتیجه ایمان به وحدانیت پروردگار، توحید در عبادت است، که جز او کسی سزاوار پرستش نیست، چون غیر او هر کس که باشد عبد و بنده است: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَاتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا﴾.^۳ و عبودیت و عبادت برای غیر خدا ذلت کشیدن از ذلیل، و گدایی کردن از گدا، بلکه ذلت کشیدن از ذلت و گدایی کردن از گدایی است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتْمُمُ الْفَقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.^۴

ایمان به وحدانیت خداوند متعال و این که هر چه هست از او و به او، و بازگشتش به سوی اوست، در سه جمله خلاصه می‌شود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ».^۵

سعادتمند کسی است که این سه کلمه طیبه ذکر مستمر او باشد، و به این سه کلمه بیدار

۱. بحار الانوار، جلد ۳، صفحه ۲۳۰.

۲. نهج البلاغه، رسائل امیر المؤمنین علیه السلام شماره ۳۱، از وصایای آن حضرت به امام حسن مجتبی علیه السلام: (بدان ای پسر من، اگر برای پروردگار تو شریکی بود هر آینه فرستادگان او برایت می‌آمدند و آثار ملک و سلطنت او را می‌دیدی و کارها و صفات او را می‌شناختی).

۳. سوره مریم، آیه ۹۳ (نیست آن که در آسمان و زمین است مگر این که می‌آید خدای رحمان را به عبودیت و بندگی).

۴. سوره فاطر، آیه ۱۵ (ای مردمان شما باید محتاجان به پروردگار، و خداوند بی نیاز است و ستوده).

۵. سوره آل عمران، آیه ۱۰۹ (و به سوی خدا بازگردانیده می‌شود أمور)

شود و بخوابد، و زندگی کند و بمیرد، و به حقیقت ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رُجُونَ﴾^۱ نایل شود. و اثر ایمان به توحید، تمرکز اشعه فکر و اراده فرد و جامعه به یک هدف است که بالاتر از او و بلکه به جز او هدفی نیست: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتْشِي وَفُرَادِي﴾^۲. با توجه به این که تمرکز اشعه نفس انسانی، به او قدرتی می‌دهد که با تمرین تمرکز در نقطه موهوم، می‌تواند توانایی‌های حیرت‌انگیز از خود نشان دهد، آیا اگر اشعه فکر و اراده انسان به حقیقتی که مبدأ و منتهای وجود و ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۳ است متمرکز شود، به چه مقامی خواهد رسید؟! فرد و جامعه‌ای که به مقام: ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلنَّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^۴ نایل شود، کانون خیر و سعادت و کمالی خواهد شد که ما فوق تقریر و بیان است.

عن ابی حمزة عن ابی جعفر علیہ السلام:

«قال سمعته يقول: ما من شيئاً عظيم ثواباً من شهادة ان لا اله الا الله، لأن الله عزوجل لا يعدل شيئاً ولا يشركه في الامر احد.»^۵

از این روایت استفاده می‌شود: همچنان که چیزی عدیل خداوند متعال نیست، و احدي شريک در امر آن ذات قدوس نیست، شهادت به این حقیقت که مدلول کلمه طیّبه «لا اله الا الله» است، عدیلی در اعمال ندارد؛ و به تناسب جزاها عمل، شریکی در ثواب ندارد.

شهادت لسانی به «لا اله الا الله» موجب صیانت جان و مال در دنیا؛ و شهادت قلبی

۱. سوره بقره، آیه ۱۵۶ (همانا برای خداییم و همانا ما به سوی او باز می‌گردیم)

۲. سوره سباء، آیه ۴۶ (بگو این است و جز این نیست، شما را به یک چیز موعظه می‌کنم که قیام کنید برای خدا دونفر دو نفر، و به تنهایی).

۳. اشاره به سوره نور، آیه ۳۵ (خداست نور آسمانها و زمین)

۴. سوره انعام، آیه ۷۹ (همانا برگرداندم روی خود را به آن کس که آفرید آسمانها و زمین را، در حالی که با استقامتم به توحید، و نیستم من از مشرکین)

۵. التوحید، صفحه ۱۹

به آن، موجب نجات از عذاب نار؛ و جزای آن، بهشت برین است؛ و این کلمه طبیّه مظہرِ رحمتِ رحمانیّه و رحیمیّه است.

از امام ششم ع روایت شده: همانا خداوند تبارک و تعالیٰ به عزّت و جلال خود قسم یاد کرده که اهل توحید خود را هرگز به آتش عذاب نکند.^۱

و از رسول خدا صلی الله علیه و سلیمانة نقل شده است:

«ماجراء من انعم الله عزّ وجلّ عليه بالتوحيد الا الجنة»^۲.

کسی که این کلمه طبیّه ذکر مداوم او باشد، در مقابل امواج سهمگین حوادث و وساوس و هوسها، کشته دل را به لنگر «لا اله الا الله» از گرداب مهالک نجات می‌دهد:
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾.^۳

و حروف آن به جهر و اخفات ادا می‌شود، که جامع ذکر جلیٰ و خفی است، و مشتمل بر اسم مقدس «الله» است، که از امیر المؤمنین ع نقل شده است: که الله بزرگترین اسم از اسماء خدادست، و اسمی است که مخلوقی به آن مسمی نشده، و تفسیرش آن است: که اوست کسی که هر مخلوقی در انقطاع امید از غیر خدا، اورا می‌خواند. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَعْيَرُ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْأَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾.^۴

ابوسعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و سلیمانة روایت کرده است که خداوند جل جلاله به موسی فرمود:

۱. التوحيد، صفحه ۲۰.

۲. التوحيد، صفحه ۲۲، (جزای کسی که خدا نعمت توحید را به او عنایت کرده به جز بهشت نیست).

۳. سوره رعد، آیه ۲۸. (کسانی که ایمان آورند، و آرام می‌گیرد دلهای ایشان به ذکر خدا، همانا به ذکر خدا دلها آرام می‌گیرد)

۴. سوره انعام، آیه ۴۰ و ۴۱ (بگو آیا چه می‌بینید شما کفار، اگر عذاب خدا، شما را بیاید، یا قیامت شما را دریابد، آیا غیر خدا را می‌خوانید، اگر راستگو هستید؛ بلکه او را می‌خوانید، پس بر می‌دارد از شما آنچه را که خواندید به سوی او، اگر بخواهد، و فراموش می‌کنید آنچه را شرک می‌ورزیدید).

یا موسی اگر آسمانها و آبادکننده‌های آنها (که مدبرات امرند) و زمینهای هفتگانه، در یک کفه گذاشته شود، و «لا اله الا الله» در یک کفه، آن کفه فزوونی می‌گیرد! (یعنی تمام مادیات و مجردات در مقابل این کلمه سبک وزن است.)

عدل

برای اثبات عدل خداوند متعال ادله متعددی است که برخی از آنها ذکر می‌شود:

۱- هر انسانی هر چند که به دین و آیینی هم مقید نباشد، به حسب فطرت خود،
حسن و خوبی عدل، و زشتی و بدی ظلم را درک می‌کند؛ حتی اگر به ظالم نسبت ظلم
بدهند از این نسبت متنفر، و اگر او را عادل بخوانند شاد و مسرور می‌شود.
شخص ستم‌کاری که تحت تأثیر شهوت و غضب، تمام همتش رسیدن به
hossehای نفسانی است، اگر سروکارش به محکمه بیفتاد و قاضی به ملاحظه زور و زر
او حق صاحب حقی را که خصم آن ظالم است پایمال کند و به نفع آن ستم‌کار حکم
کند، هر چند حکم قاضی موجب خشنودی اوست، ولی عقل و فطرت وی زشتی
حکم و پستی حاکم را می‌یابد؛ و بر عکس اگر قاضی تحت تأثیر آن زور و زر قرار
نگیرد، و حق و عدالت را مراعات کند، ستم‌کار از او ناراضی است، ولی فطرت او
شخص قاضی و قضاوت او را به دیده احترام و تحسین می‌نگرد.

پس چگونه ممکن است خداوندی که بدی ظلم و خوبی عدل را در فطرت انسان
نهاده است، آن‌گونه که او را به زیور عدل آراسته و از آلودگی به ظلم وارسته کند، و به
مقتضای: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَنِ﴾^۱ و ﴿قُلْ أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ﴾^۲ و ﴿يَنَّاُدُ إِنَّا

۱. سوره نحل، آیه ۹۰ (همانا خداوند امر می‌کند به عدل و احسان)

۲. سوره اعراف، آیه ۲۹ (بگو امر کرده است پروردگار من به قسط)

جَعْلَنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعِ الْهَوَىٰ^۱ به عدل فرمان
بدهد ولی خود ظالم در ملک و حکمش باشد!

۲- منشاً ظلم، یا جهل به قبح ظلم، یا عجز از رسیدن به هدف، و یا لغو و عبث در کار است؛ و خداوند متعال از جهل و عجز و سفاهت منزه است.
بنابراین علم و قدرت و حکمت لایتناهی ایجاب می‌کند، که خداوند متعال عادل و از هر ظلم و قبحی منزه باشد.

۳- ظلم نقص است، و اگر خداوند ظالم باشد، لازم می‌آید ترکیب او از کمال و نقصان، و وجودان و فقدان؛ و گذشته از این که این ترکیب بدترین اقسام ترکیب است، مرکب از کمال و نقص، محتاج و محدود است؛ و این دو خاصیت مخلوق است نه خالق.
نتیجه آن که خداوند عادل است در آفرینش کائنات: «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^۲، و در قوانین و احکام: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^۳ و همچنین در حساب‌رسی بندگانش در روز جزا «وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»^۴.

عن الصادق ع:

«انه سأله رجل فقال له: إن اساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير،
ولا بد لعاقل منه، فأذكر ما يسهل الوقوف عليه و يتهم حفظه، فقال: أما

۱. سوره ص، آیه ۲۶ (ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس حکم کن بین مردمان به حق، و پیروی مکن هوی را).

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۸ (شهادت داده است خدا که هر آینه به جز او خدایی نیست، و ملائکه و صاحبان علم، در حالی که قیام کننده به قسط است، نیست خدایی به جز او که عزیز است و حکیم)

۳. سوره حديد، آیه ۲۵ (همانا به تحقیق فرستادیم پیامبران خویش را با دلایل و حجتها، و فرستادیم با ایشان کتاب و میزان را تا قیام کنند مردم به قسط)

۴. سوره یونس، آیه ۵۴ (و قضاوت شد بین آنها به قسط، و آنها ستم نمی‌شوند)

التوحید فأن لا تجّوز على ربك ما جاز عليك، و اما العدل فأن لا تنسب الى

خالقك ما لامك عليه»^۱

وبه هشام بن حكم فرمود:

« الا اعطيك جملة في العدل و التوحيد؟ قال: بلى جعلت فداك، قال: من العدل

ان لا تتهّم و من التوحيد ان لا تتوهّم». ^۲

و امير المؤمنين علیه السلام فرمود:

«كل ما استغفرت الله منه فهو منك، وكل ما حمدت الله عليه فهو منه». ^۳

۱. بحار الانوار، جلد ۴، صفحه ۲۶۴ (حضرت صادق علیه السلام فرمود: به تحقيق اساس دین توحید و عدل است، و علم آن بسیار است، و چاره‌ای نیست برای هر عاقلی که بهره‌مند از آن باشد، پس ذکر می‌کنم آنچه را که وقوف بر آن آسان و آمادگی حفظ آن باشد، پس فرمود: امّا توحید این است که آنچه بر تو ممکن و رواست بر پروردگار خود ممکن و روا ندانی، و امّا عدل این است که نسبت ندهی به خالق خود آنچه را که تو را بر آن ملامت و سرزنش کرده است).

۲. بحار الانوار، جلد ۵، صفحه ۵۸ (آیا عطا کنم به تو جمله‌ای در عدل و توحید؟ گفت: بلی فدایت شوم. فرمود: از عدل است که او را متهم نکنی، و از توحید است که او را توهّم ننمایی)

۳. بحار الانوار، جلد ۵، صفحه ۵۹ (هر چیزی را که از آن استغفار می‌کنی از تو است، و هر چه خدا را بر آن حمد و ثنا می‌گویی از اوست)

نبوّت

نبوّت عامّه

بعد از آن که وجود خالقِ حکیم ثابت شد، ضرورت وجود نبوّت 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 بازدارنده از آن هدف را شناخت؛ رسیدگی به عمق این مباحث -
چنان که از عنوان بحث پیداست - در این مختصر نمی‌گنجد، ولی به قدر ضرورت به
بعضی از جهات اشاره می‌شود:

اول: انسان موجودی است دارای غرایز مختلف، و حیات آدمی از حیات نباتی که
ضعیفترین مرتبه حیات است شروع می‌شود تا می‌رسد به حیات عقلانی.
آدمی مخلوقی است مرکب از طبع و عقل، و جسمی با حوایج محدود، و جانی با
خواسته‌های نامحدود؛ در ترقی و تعالی از ملائک بالاتر، و در انحطاط و تنزل از
بهائم پست‌تر.

عن عبد الله بن سنان، قال سأله أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقلت:
الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن
الله عز وجل ركب في الملائكة عقول بلا شهوة، و ركب في البهائم شهوة بلا

عقل، و رکب فی بنی آدم کلیهما، فمن غالب عقله شهوته فهو خیر من الملائكة.

و من غلبت شهوته عقله فهو شرّ من البهائم.^۱

و این آفرینش آن چنان بدیع است که بعد از تسویه پیکار او و دمیدن روح مضاف به حق سبحانه و تعالی در او^۲، خلقتنی استثنایی از تمام موجودات پیدا کرد، که عظمت آن از جمله: «ثُمَّ أَنْشَأْنَا هُنَّا حَلْقًا عَالِّخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَقِيقَاتِ»^۳ پیداست.

آدمی درک می‌کند که برای زندگی محدود مادی ساخته نشده است، زیرا حکمت اقتضا می‌کند که ابزار متناسب با کار، و کیفیت خلقت متناسب 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، و اعطاء عقلی که عاشق علم نامحدود و آراستگی به زیور کمالات اخلاقی و عملی است، و فطرتی که هر مقام و منزلتی پیدا کند تشنئه مرتبه بالاتر است، دلیل آن است که برای زندگی نامحدود ساخته شده چنان که در حدیث نبوی است: «ما خلقتم للنقاء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الى دار».^۴

از طرفی حکمت حکیم علی‌الاطلاق ایجاب می‌کند که هر استعدادی که در نهاد انواع کائنات قرار داده است، عوامل فعلیت آن قابلیت را هم مهیا نماید؛ زیرا افاضه

۱. علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۵ باب ۶ (عبدالله بن سنان گفت: از حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق پرسیدم، آیا ملائکه افضل هستند یا بنی آدم؟ امام پرسید فرمود که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمود: هر آینه خداوند عز و جل در ملائکه عقل بدون شهوت، و در بهائی 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 بهائی بدتر است)

۲. اشاره به آیه کریمه ۲۹ از سوره حجر: قَدَّا سَوَيْتُهُ وَ نَهَّتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعَوْا لَهُ سُجِّدِينَ (پس آنگاه که آراستمش و دمیدم در او از روح خویش، پس بیفتید برایش سجده کنان)

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

۴. بحار الانوار، جلد ۶، صفحه ۲۴۹ (برای فنا آفریده نشدید، بلکه برای بقا آفریده شدید، و این است و جز این نیست که از خانه‌ای به خانه دیگر منتقل می‌شوید)

قوه‌ای که هرگز به فعلیت نرسد و طلبی که به مطلب نایل نشود لغو است. علم و قدرت نامحدودی که اگر استعداد ثمر به دانه داده است، آب و خاک و هوایی را هم که عوامل به ثمر رسیدن دانه در آنهاست آفریده است؛ و اگر به نطفه انسان استعداد اعضا و جوارح مختلف داده است، رحم مادر را برای فعلیت آن استعداد خلق کرده است. آیا چگونه ممکن است بذر عقل را که ثمرش علم و عمل است، و لطیفة روح را که استعداد رسیدن به کمال علمی و خلقی و عملی و معرفة الله بالله را دارد، بی‌افریند، ولی وسایل به ثمر رسیدن بذر عقل، و فعلیت استعداد روح انسان را مهیا نکند، و او را به مقصود از خلقتش هدایت نماید؟!

مگر ممکن است قانون: ﴿أَعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^۱ در مورد انسان تخصیص بخورد؟!

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

دوم: 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 است، تا وظیفه عقلی خود را که شکر آن منعم حقيقی است انجام دهد.

از طرفی 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 حسن و محسوس و وهم و موهم و عقل و معقول است و عظمت جمال و کمال او لایتناهی است و سیوح 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

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

نور و حی منور شود، و ابواب معارف الهیه را به روی بشر بگشاید؛ و انسان را از تغیریط تعطیل عقل از معرفت حق سبحانه و تعالی، و افراط تشییه^۱ حق به خلق دور گرداند و به صراط مستقیم دین قیم هدایت کند: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَبِعُوا السُّبُلَ فَتَنَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَونَ﴾.^۲

سوم: انسان دارای قدرت فکری است که می‌تواند نوامیس و اسرار طبیعت را استکشاف و استخدام کند، و همچنین هوی و هوس و شهوت و غضبی دارد که در اثر حدشکنی و افروزن طلبی -که خاصیت طبیعت آدمی است- قناعت پذیر نیست؛ با این خصوصیت، صلاح و فساد زمین وابسته به صلاح و فساد انسان است: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْمَنُ النَّاسِ﴾^۳، بلکه به مقتضای: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^۴؛ صلاح و فساد کرات دیگر نیز به صلاح و فساد او بستگی دارد، و آنچه اصلاح چنین موجودی را تضمین می‌کند تنها هدایت الهی است، که اعتدال فکری او را به عقاید حقه، و اعتدال روحی او را به اخلاق فاضله و اعمال صالحه تأمین می‌نماید.

چهارم: زندگانی انسان در اثر احتیاجات گوناگون وابسته به اجتماع است، و این وابستگی تأثیر و تأثیر متقابل و در نتیجه حقوق مختلف را ایجاد 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 مبرأ بودن مقام وضع و اجرا از تأثیر از مصالح شخصی و انحراف از حق و عدالت؛ و این مهم محقق نمی‌شود مگر به وسیله قوانین و مقررات و مجریان الهی: ﴿لَهُدٌ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ

۱. افراط تشییه: یعنی این که خدا را همانند خلق پندراند.

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 فراهم کرد دستهای مردم)

۴. سوره جاثیه، آیه ۱۳ (و مسخر کرد برای شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، همگی از اوست، همانا در آن است نشانه هایی برای گروهی که اندیشه کنند)

الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ الْنَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ ۱

اکنون که به این جهات، ضرورت هدایت انسان به مبدأ و معاد و هدف از آفرینش ثابت شد، و لزوم رسیدن آدمی به کمال نظری و عملی، و تعدیل هوشهای نفسانی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی وی روشن گردید، باید دانست که این مقاصد جز از طریق وحی و نبوت میسر نیست، و کفایت این مهمات از عهده مغز آلوده به خطأ، و دست بسته به قید هوس و هوی ساخته نیست؛ و با چراغ اندیشه و فکر، نقاط ابهامی که در فطرت اوست روشن نمی‌شود. انسانی که با مشعل افکار نوایخ خود به جستجوی اسرار جهان برخاست، 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 والتیام بافته بود، پنه شد؛ و روشن گردید: که از نزدیکترین موجودات به خود که ترکیب بدن خویش است، و علل صحت و مرضش خبر نداشته، و آنچه درباره نزدیکترین کرات سماوی که ماه است می‌پنداشته، خطأ بوده است، آیا می‌تواند چراغ فکر این انسان 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 فيهم رسلاه و واتر اليهم انبیاءه ليستأدوهم ميشاق فطرته و يذکروهم
منسى نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثروا لهم دفائن العقول و يرسوهم
آيات المقدرة. ۲

۱. سوره حديد، آیه ۲۵ (همانا به تحقیق فرستادیم پیغمبران خویش را با دلائل و حجتها و نازل کردیم با ایشان کتاب و میزان را تاقیام کنند مردم به قسط)

۲. نهج البلاغه خطبه اوّل: (پس برانگیخت خدا در آنان فرستادگان خود را، و پی در پی فرستاد تا ادای میثاقی را که خداوند با فطرت آنان بسته بود از آنها بطلبند، و آنان را متذکر به نعمت فراموش شده بنمایند - و آذکر و ایعنةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيشَنَةَ اللَّدِي وَ اقْكُمْ بِهِ، سوره مائدہ، آیه ۷ - و به تبلیغ وحی خدا حجت را بر آنان تمام کنند، و دفینه‌ها و گنجهای عقول آنان را بر افشا نند، و آیات قدرت خداوند را به آنان ارائه دهند)

خاصیص پیغمبر

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

الف. عصمت

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

۱- برای رسیدن هر موجودی به کمالی که برای آن آفریده شده، سنت و آیینی است، و از مباحث گذشته روشن شد که سنت و آیین رسیدن انسان به کمال مقصود از خلق است او، هدایت الهی و دین حق است.

و تحقق آن کمال وابسته به تبلیغ و اجرای این سنت و آیین است، و پیغمبر عهددار تعلیم و تربیت انسان براساس این سنت است؛ و اگر تخلفی در تبلیغ و اجرای این سنت رخ دهد نقض غرض است، و تخلف مبلغ وحی و مریبی به تربیت الهی، یاد را ثر خطا و یا در را ثر هوی است، و هر کدام که باشد مقصود نهایی حاصل نخواهد شد. نتیجه آن که کمال هدایت الهی کمال هادی را می‌طلبد، و عصمت سنت و آیین خداوند که: «**لَا يَأْتِيهُ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ**»^۱ مستلزم عصمت معلم و مجری سنت و آیین است.

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

۲- دین از نظر عقلی و نقلی برای آن آمده که انسان را به حیات طبیه زنده کند: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أُثْرٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^۱. آب حیات طبیه انسان ایمان و عمل صالح است که مجموعه دین را تشکیل می دهد، و مسیر این آب حیات وجود پیغمبر است، و اگر مسیر آلوده باشد آب هم آلوده می شود، و از آب آلوده حیات طبیه به ثمر نمی رسد.

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

۴- اگر پیغمبر معصوم از خطا و لغزش نباشد برای امت به صدق و صحّت گفتار او در تبلیغ وحی، یقین حاصل نخواهد شد؛ و اگر معصوم از گناه نباشد با آلودگی به گناه از انتظار ساقط می شود، و گفتار عالم بی عمل و واعظ غیر متّعظ مؤثر در نفوس نیست، لذا غرض مقصود از بعثت حاصل نخواهد شد.

۵- منشأ خطا و گناه، ضعف عقل و اراده است؛ عقل کاملی که با اتصال به وحی به حقّ الیقین رسیده و هر چیز را چنان که هست می بیند، و اراده‌ای که جز به اراده خداوند متعال متأثر نمی شود، مجالی برای خطا و گناه در وجود پیغمبر نمی گذارد.

ب. معجزه

پذیرفتن هر ادعایی نیازمند به دلیل است، و رابطه بین دلیل و مدعای باید به گونه‌ای باشد که یقین به حقّانیتِ دعوا قابل انفکاک 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؛ معجزه تصدیق عملی خداوند نسبت به ادعای

۱. سوره نحل، آیه ۹۷ (آن کسی که کردار شایسته کند از مرد یا زن و حال آن که مؤمن باشد، هر آینه زنده می کنیم البته او را به حیات پاکیزه، و همانا پاداششان دهیم البته مزدشان را، به بهتر از آنچه که می کردن)

پیغمبر است، زیرا حقیقتِ معجزه امری است که ب بدون وساطت 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 ربویّت منزه از آن است.

بحث نبوّت عامه را به دو حدیث شریف ختم می نماییم:

اَنَّا لَمَا اَثْبَتْنَا اَنْ لَنَا خَالقًا صَانِعًا مَتَعَالِيًّا عَنَا وَعَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَ وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مَتَعَالِيًّا لَمْ يَجِدْ اَنْ يَشَاهِدَهُ خَلْقَهُ وَلَا يَلْامِسُهُ فَيَبَاشِرُهُمْ وَيَبَاشِرُوهُ، وَيَحْاجِهُمْ وَيَحْاجِوْهُ، ثَبَّتَ اَنَّ لَهُ سُفَراً فِي خَلْقِهِ، يَعْبُرُونَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَيَدْلُونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا بِهِ بَقَاءٌ لَهُمْ وَفِي تَرْكِهِ فَنَاءُهُمْ، فَثَبَّتَ الْاَمْرُوْنَ وَالنَّاهِوْنَ عَنِ الْحَكِيمِ الْعَلِيِّ فِي خَلْقِهِ وَالْمُعْبُرُوْنَ عَنْهُ جَلَّ وَعَزَّ، وَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ لِلْبَلَاغِ وَصَفْوَتُهُمْ مِنْ خَلْقِهِ، حُكَّمَاءُ مُؤْدِيْنَ بِالْحُكْمَةِ، مَبْعَثِيْنَ بِهَا، غَيْرُ مُشَارِكِيْنَ لِلنَّاسِ -عَلَى مُشَارِكَتِهِمْ لَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَالْتَّرْكِيبِ- فِي شَيْءٍ مِنْ اَحْوَالِهِمْ، مُؤْيِدِيْنَ مِنْ عَنْدِ الْحَكِيمِ الْعَلِيِّ بِالْحُكْمَةِ، ثُمَّ ثَبَّتَ ذَلِكَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ مَا أَتَتْ بِهِ الرَّسُولُ وَالْاَنْبِيَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْبَرَاهِيْنِ، لِكِيلَا تَخْلُوْ اَرْضُ اللهِ مِنْ حَجَّةٍ يَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ يَدْلِلُ عَلَى صَدْقَ مَقَالَتِهِ وَجَوَازِ عِدَالَتِهِ.^۱

امام ششم علیه السلام در این حدیث شریف، نسبت به نبوّت مباحثی را طرح فرموده‌اند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

دلیل ضرورت بعثت انبیا، در جمله: «وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مَتَعَالِيًّا» تا جمله «يَدْلُوْنَهُمْ» ذکر شده است، زیرا هر حرکت، سکون، فعل و ترکی که از آدمی سر می‌زند، یا برای دنیا و آخرت او نافع است و یا مضر، و یا نه نافع است و نه مضر؛ 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؛ و 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: «*يَدْلُونَهِ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا يَبْقَى هُمْ وَفِي تَرْكِهِ فَنَاءُهُمْ*».

و به 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.

و به استثنای بودن وجود آنان از جهت اشتراک با خلق و امتیاز از خلق، و آنچه بدان اشتراک و اختصاص دارند در جمله: «*غَيْرُ مُشارِكِينَ لِلنَّاسِ - عَلَى مُشارِكَتِهِمْ لَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَالْتَّرْكِيبِ - فِي شَيْءٍ مِّنْ أَحْوَالِهِمْ*» اشاره شده است.

و در جمله «*صَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ*» به مصطفی بودن پیغمبر از سایر خلق توجه شده است، که به آن خلقت تصفیه شده بتواند به مقام وساطت بین خالق و خلق نایل شود، و رابط بین عالی و دانی باشد.

و به لطف عبارت «*تعییر از خدا*» در جمله: «*يَعْبُرُونَ عَنْهُ*» 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. در جمله «*يَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ يَدْلِلُ عَلَى صَدْقَةِ مَقَالِهِ وَجَوازِ عِدَالِتِهِ*» دلیل لزوم معجزه را برای اثبات نبوت بیان فرموده است، و چون منشأ نبوت، حکمت حکیم علی الاطلاق و ثمره آن هم حکمت است - همانطور که در قرآن می‌فرماید: «*قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ*»^۱، «*أَدْعُ إِلَيِّ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ*»^۲ - به امتیاز حکمت نظری و عملی انبیا

۱. سورۀ زخرف، آیۀ ۶۳(گفت هر آینه آمد شما را به حکمت)

۲. سورۀ نحل، آیۀ ۱۲۵(دعوت کن به راه پروردگار خود به حکمت)

عنایت شده است، که آن مبتنی بر فکر، و این به مقتضای: «يعبرون عنہ» و «و من عند الحکیم العلیم» سراج منیری است که بدون احتیاج به تعلیم و تربیت بشری، با ارتباط به نور السموات و الارض روشن شده است: ﴿يَكَادُ زَيْنُهَا يُضِيءُ وَ لَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ﴾.^۱ و با آن که فرمود: «حکماء مؤذین بالحكمة» به فاصله کوتاهی فرمود: «مؤذین من عند الحکیم العلیم»؛ 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 عنایت 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 حكيماً» و وصف انبیا به: «حکماء مؤذین بالحكمة، مبعوثین بها» مبین این است که علت فاعلی و علت غایی نبوت، حکمت، و حد وسط بین مبدأ و منتها هم حکمت است: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ أَمْلَكَ الْقُلُوبِسِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُّ عَلَيْهِمْ عَآيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.^۲ همچنین مباحث گرانبهای دیگری در اشارات و لطایف کلام امام علی^ع وجود دارد، که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌شود.

امام هشتم علی^ع در بحث نبوت فرمود:

فان قال: فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والاذعان لهم بالطاعة؟
قيل: لاته لمالم يكن في خلقهم وقولهم وقواهم ما يكملون لمصالحهم و كان الصانع متعالياً عن ان يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن ادراكه ظاهراً لم يكن

۱. سوره نور، آیه ۳۵ (نژدیک است روغنش بتاید و روشنی دهد و هر چند نرسد به او آتشی)

۲. سوره جمعه، آیه ۱، ۲ (تسییح 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 خدرا تلاوت کند، و آنها را پاکیزه کند، و به آنها کتاب و حکمت را بیاموزد، اگر چه قبل از آن در گمراهی آشکار بودند)

بَدْ مِنْ رَسُولٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَعْصُومٌ بَوْدَى إِلَيْهِمْ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَأَدْبٌ وَيَقْهَمُ عَلَى
ما يَكُونُ بِهِ احْرَازٌ مَنَافِعُهُمْ وَدَفْعٌ مَضَارُهُمْ أَذْلَمْ يَكُنْ فِي خَلْقِهِمْ مَا يَعْرَفُونَ بِهِ
ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَنَافِعُهُمْ وَمَضَارُهُمْ.^۱

نبّوت خاصّه

چون رسالت پیغمبر خاتم، رسالتی است برای هر زمان، و آن حضرت خاتم پیغمبران است، معجزه آن حضرت باید معجزه‌ای ماندگار باشد.
از طرفی محیط بعثت آن حضرت، محیط مسابقه در سخن از جهت فصاحت و
بلاغت بوده و مراتب و منازل نخبگان جامعه در آن زمان، به مراتب فصاحت و
بلاغت در نثر و نظم معین می‌شد.

این دو خصوصیت ایجاب کرده است که قرآن مجید از جهات مختلف در لفظ و
معنی، دلیل بر نبّوت و سفارت آن جناب باشد، که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

۱- عجز بشر از آوردن همانند قرآن

ظهور پیغمبر اسلام در زمان و مکانی بود که ملت‌هایی متفرق با عقایدی متشتّت
زندگی می‌کردند، عده‌ای مادّی و منکر مبدأ متعال بودند، و آنان هم که به ماورای
طبيعت و مادّه معتقد بودند، گروهی به پرسش اصنام و بتها و گروهی به پرسش
اجرام آسمانی سرگرم بودند، و کسانی هم که از پرسش بت و اجرام آسمانی برکنار

۱. بحار الانوار، جلد ۶، صفحه ۵۹ (امام در این حدیث در علّت وجوب معرفت فرستادگان خدا و اقرار به آنان و
اذعان به طاعت برای ایشان چنین فرمود: چون که در خلقت خلق و قوای آنان وسیله رسیدن به مصالحشان
نیود و آفریدگار آنان هم متعالی از این بود که دیده شود، و ضعف و عجز آنان از ادراک خداوند ظاهر بود،
چاره‌ای نبود جز این که بین او و بین آنان رسول مخصوصی باشد که امر و نهی و ادب خداوند متعال را به آنان
برساند، و آنان را برآنچه به آن منافعشان احراز و مضارشان دفع می‌شود واقف نماید، چون در آفرینششان
وسیله معرفت منافعی که مورد حاجت آنان است، و آنچه به ضرر آنها است نبود)

بودند به مجوسیت و یهودیت و نصرانیت گرویده بودند.
از طرفی شاهنشاه ایران و هرقل روم به استعمار و استشمار ملل ضعیف یا به جنگ و کشتار مشغول بودند.

در چنین روزگاری پیغمبر اسلام، پرچم ایمان به غیب و توحید را برافراشت و جهانیان را به عبودیت خدا و گستاخ زنجیرهای کفر و ظلم دعوت نمود، و سلاطین متکبر و متجر از پادشاه ایران و امپراطور روم تا ملوک غسان و حیره را به عبودیت خدا و پذیرفتن اسلام، و تسليم در مقابل آیین خدا و سرسپردن به حق و عدالت فراخواند.

و با ثنویت مجوس و تثلیث نصاری و نسبتهای ناروای یهود به خدا و انبیا، و رسوم و عادات جاهلیت که به توارث از آباء و اجداد ریشه در عمق وجود مردم جزیره العرب داشت درافتاد، و یک تنه با همه ملل و امم به مقابله برخاست؛ و گذشته از سایر معجزات، برهان نبوت خود را قرآن قرار داد، و با تحدى به این کتاب قدرتهای ملوک و سلاطین و احبار یهود و قسیسین نصاری و عموم بت پرستان را به مقابله طلب کرد: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّتْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^۱.

بدیهی است که با تعصبات عامه مردم نسبت به عقایدشان، و با تصلب روحانیین مذاهب بر حفظ پیروانشان، و با احساس خطر سلاطین از بیداری رعایاشان، اگر قدرت داشتند، در مقابله با قرآن درنگ نمی‌کردند.

با وجود دانشمندان و شاعران و سخنورانی که آعلام فصاحت و بلاغت بودند و بازار عکاظ را میدان مسابقه قرار می‌دادند، و شعر برنده مسابقه را به افتخار او برخانه کعبه می‌آویختند، اگر قدرت معارضه داشتند آیا در این مسابقه که بُرد و باخت دنیا و دین آنها در کار بود چه می‌کردند؟

۱. سوره بقره، آیه ۲۳ (و اگر در تردید هستید در قرآنی که نازل کردیم بر بنده ما، پس سوره‌ای مثل آن بیاورید و بخوانید گواهان خود را از غیر خداوند، اگر راستگو هستید)

سرانجام چاره‌ای ندیدند جز آن که گفتار او را به سحر تعبیر کنند: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾.

و به این جهت ابوجهل به نزد ولید بن مغیره که مرجع و ملجم فصحای عرب بود رفت و از او درخواست کرد که نظر خودت را نسبت به قرآن بگو، گفت: فما اقول فيه فوالله ما منکم رجل اعلم بالاشعار منی، ولا اعلم برجزه منی ولا بقصیده ولا باشعار الجر، والله ما يشبه الذی يقول شيئاً من هذا، والله ان لقوله لحلاوة و انه ليحطم ما تحته و انه ليعلو ولا يعلی. قال ابوجهل: والله لا يرضي قومك حتى يقول فيه. قال: فدعني حتى افکر فيه، فلما فکر، قال: هذا سحر يأثره عن غيره.^۲

خود این، دلیل بر تسلیم در مقابل اعجاز قرآن است، زیرا سحر متهمی به اسباب عادی است، و از حیطه قدرت بشر خارج نیست، و ساحران و کاهنان زبردست در جزیره العرب و ممالک همچو آن فراوان بودند، که به شهادت تاریخ، کمال مهارت را در فنون سحر و کهانت داشتند؛ با این حال تحدى پیغمبر به قرآن، و عجز تمام آنان از مقابله با این کتاب در تاریخ ثبت شد، و به جای معارضه با قرآن، به تطمیع آن حضرت به مال و مقام متول شدند، و چون اثر نکرد به قصد جان او برخاستند.

۲- هدایت قرآن

در زمانی که گروهی به ماورای طبیعت معتقد نبودند، و روزگار بی‌شعور و ادراک را متصرف در نظام بہتانگیز وجود می‌پنداشتند، و آنها که معتقد به ماورای طبیعت

۱. سوره مائدہ، آیه ۱۱۰ (نبیست این جز سحری آشکار)

۲. تفسیر الطبری، جلد ۲۹، صفحه ۱۵۶، ذیل آیه ۲۴، سوره مدثر (گفت: چه بگوییم در آن؟ پس به خدا قسم کسی از شما در اشعار عالم‌تر از من نیست، و نیز کسی از شما عالم‌تر از من به رجز و قصاید و اشعار جن نیست، به خدا قسم آنچه را او می‌گوید همانند هیچ یک از اینها نیست، به خدا قسم همانا برای گفتار او شیرینی و حلاوتی است و همانا هر سخنی را پایمال می‌کند، و همانا او برتر است، و چیزی بر او برتر نمی‌شود، ابوجهل گفت: به خدا قسم قوم تو راضی نمی‌شوند، تا سخنی در طعن آن بگویی. ولید بن مغیره گفت: واگذار مرا تا بیندیشم در این امر؛ پس وقتی اندیشه نمود، گفت: این سحری است که از غیرش مطلع می‌شود.)

بودند معبدهایی به صورت بتهای گوناگون می‌پرستیدند، و کسانی هم که دین آسمانی داشتند به استناد کتب تحریف شده خالق را به اوصاف خلق متصرف می‌پنداشتند، و در محیطی که تاریخ گواه نهایت انحطاط فکری و اخلاقی و عملی مردم آن محیط است، درس نخوانده و استاد ندیده‌ای برخاست، و در مقابل هر پرتوگاهی از ضلالت، شاهراهی از هدایت ترسیم نمود؛ بشر را به پرستش خداوندی دعوت کرد که از هر نقصی منزه است، و هر کمال و جمالی از او، و هر حمد و ثنایی برای اوست، و جز او هیچ موجودی سزاوار پرستش نیست؛ او بزرگتر از آن است که بتوان او را به حدّی تحدید و به وصفی وصف نمود: «سُبْحَنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ». ^۱

در روزگاری که خالق محدود و عدد، و منزه از همسر و فرزند را به ترکیب و تشییث و احتیاج و تولید نسبت دادند، و برای او همتا تصور می‌نمودند، قرآن خداوند را از تمام این اوهام تقدیس کرد، و به احادیث ستود که او از ترکیب عقلی و وهمی و حسّی منزه است، و او بی نیاز از هر کس و هر چیز است، بلکه هر چه و هر کس جز او نیازمند به اوست؛ تولید به تمام معنای کلمه - چه عقلی و چه حسّی - در ساحت قدس او راه ندارد، بلکه موجودات به قدرت او موجود و به مشیّت او محلوقند، و برای او همتایی در ذات و صفات و افعال نیست.

در قرآن مجید هر چند متجاوز از هزار آیه در معرفت الله و صفات علیا و اسمای حُسْنی وجود دارد، ولی تدبیر یک سطر آن، عظمت این هدایت را روشن می‌کند: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * أَللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ .﴾

کلمات اهل بیت رسالت، مفاتیح خزانین معرفت است و به دو حدیث اکتفا می‌شود:

-امام ششم علیله فرمود:

«ان الله تبارك و تعالى خلو من خلقه و خلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم

۱. منزه است خداوند از هر نقصی و وصفی از اوصاف مخلوقات، و هر ثنایی برای خداست، و معبد به حقیقی نیست الا الله، و خدا بزرگتر است از این که به وصفی وصف شود.

شیء ما خلا الله عزّ و جلّ فهو مخلوق، والله خالق كل شیء تبارك الذي ليس

كمثله شیء».١

- امام پنجم عالیٰ فرمود:

«كلما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم».٢

عظمت هدایت قرآن به معارف الهیه، با مراجعه به عهد عتیق و جدید (کتب آسمانی یهود و نصاری) که مبنای اعتقاد صدھا میلیون یهود و نصاری است آشکار میگردد، و در اینجا چند نمونه ذکر میشود.

برخی از اعتقادات یهودیان

سفر تکوین (پیدایش) باب دوم: «و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد، و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت، پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت.... و خداوند خدا آدم را أمر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد، زنها را نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مُرد.»

سفر تکوین (پیدایش) باب سوم: «و مار از همه حیوانات صحراء که خداوند خدا ساخته بود هشیارتر بود، و به زن گفت: آیا خدا حقیقته گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم لکن از میوه درختی که در وسط باغ است، خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس ممکنید مبادا بمیرید. مار به زن

۱. بحار الانوار، جلد ۴، صفحه ۱۴۹ (همانا خداوند تبارک و تعالی خالی از خلق، و خلق از او خالی است [یعنی بین خدا و خلق در ذات و صفات بینوشت است، و به هیچ وجه، اشتراک و شباهتی بین خالق و خلق نیست] و هر چه -جز خدا- به او شیء گفته شود مخلوق است، و خداوند خالق هر چیزی است، و همانند او چیزی نیست).

۲. بحار الانوار، جلد ۶۶، صفحه ۲۹۳ (هر چه را به او هام خود در دقیق ترین معانیش تمیز دهید، مخلوق و مصنوعی است مثل شما، مردود به شما)

گفت: هر آینه نخواهید مُرد، بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خواراک نیکوست و به نظر خوش‌نما و درختی دلپذیر دانش افزای، پس از میوه‌اش گرفته بخورد، و به شوهر خود نیز داد، و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتن ساختند، و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید، و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند، و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هستی؟ گفت: چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت: که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری، خوردی...».

در آیه ۲۲ از همین باب آمده است: «و خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته، بخورد و تابه ابد زنده ماند.»

در باب ششم، آیه ۶ و ۷ آمده است: «و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت، و خداوند گفت: انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو سازم انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را چون که متأسف شدم از ساختن ایشان.»

اکنون به بعض جهات در این آیات اشاره می‌شود:

الف: خداوند متعال بشر را خلق کرده و به او عقلی داده است که خوب و بد را بشناسد، و او را برای علم و معرفت آفریده است، چگونه او را از معرفت خوب و بد نهی می‌کند؟! و هدایت قرآن این است: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^۱، ﴿إِنَّ شَرَ الدَّوَابَّ عِنْدَ اللَّهِ الْأَصْمُ الْكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^۲.

۱. سوره زمر، آیه ۹ (بگو آیا یکسانند آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند، همانا فقط خدمدان متذکر می‌شوند)

۲. سوره انفال، آیه ۲۲ (همانا بدترین جنبندگان نزد خدا، کران و گنجانی اند که تعقل نمی‌کنند)

آیات قرآن در ترغیب به علم، معرفت، تعقل، تفکر و تدبیر بیش از آن است که در این مختصر ذکر شود.

ب: کسی که می‌گوید اگر از درخت نیک و بد بخوری خواهی مرد، و آدم و همسرش می‌خورند و نمی‌میرند، یا می‌دانند که نمی‌میرند پس دروغگوست، و یا نمی‌دانند پس نادان است؛ و دروغگو و نادان چگونه سزاوار نام خداوند است؟ عجب‌تر آن که مار آدم و زنش را به استفاده از درخت معرفت نیک و بد هدایت می‌نماید، و دروغ خدا را بر آن دو آشکار و حیله و نیرنگ خدای ساختگی را بر آنها نمایان می‌کند؟!

ولی نمونه هدایت قرآن نسبت به علم خداوند این است: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^۱، ﴿لَا يَغُرُّ عَنْهُ مِنْ قَالُ ذَرَّةً﴾^۲، ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^۳، ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾^۴، ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾^۵، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^۶.

ج: موجود محدودی که آدم را در میان درختان باغ گم می‌کند، و می‌گوید: کجا هستی؟ تا به آواز آدم او را پیدا کند، و درختان باغ مانع دید او می‌شوند، چگونه می‌تواند رب العالمین و عالم السر و الخفیات و خالق کون و مکان و محیط بر زمین و آسمان باشد؟! و نمونه هدایت قرآن این است: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ

۱. سوره بقره، آیه ۲۵۵ (می‌داند آنچه را پیش روی ایشان و آنچه را پشت سر ایشان است، و فرانگیزند چیزی را از دانش او جز آنچه او بخواهد)

۲. سوره سباء، آیه ۳ (پنهان نمی‌شود از او سنگینی ذره‌ای)

۳. سوره طه، آیه ۹۸ (الله شما نیست بجز الله، آن که الهی بجز او نیست، همه چیز را به دانش فراگرفته)

۴. سوره فرقان، آیه ۶ (بگونازل کرد آن را، آن که می‌داند نهان را در آسمانها و زمین، همانا لوست آمر زنده مهربان).

۵. سوره نحل، آیه ۲۳ (لا جرم خدا می‌داند آنچه را نهان کند و آنچه را آشکار کنند).

۶. سوره حشر، آیه ۲۲ (لوست خدایی که نیست خدایی جز او، دانای نهان و هویدا، لوست رحمان رحیم).

وَ لَا يَأْبِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ^۱.

د: به جای هدایت به توحید و تنزيه خداوندی که: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^۲ به شرک و تشبيه دلالت می‌کند و می‌گوید: «... خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده...».

ه: به خداوند نسبت پشیمانی از آفرینش آدم می‌دهد، که جاهم از عاقبت کار خویش بوده است، آیا نسبت جهل به خداوند متعال که مستلزم محدودیت ذات و مخلوقیت خالق و ترکب حق متعال از نور علم و ظلمت جهل است، با کتاب آسمانی راهنمای بشر به خدا چگونه سازگار است؟!

و هدایت قرآن این است: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^۳، ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الْدَّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَسِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^۴.

و: به خداوند نسبت حزن و اندوه و تأسف داده که از لوازم جسمیت و جهل و عجز است؛ و هدایت قرآن این است: ﴿سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يُحْمِي وَ يُبْسِطُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ * هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْأَبْاطُونُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ﴾^۵.

۱. سوره انعام، آیه ۵۹ (و نزد اوست کلیدهای غیب که نمی‌داند آنها را مگر او، و می‌داند آنچه را در بیابان و دریا است، و نمی‌افتد برگی مگر این که می‌داند خدا آن را، و نه دانهای در تاریکی‌های زمین و نه تری و نه خشکی مگر این که در کتابی است مبین).

۲. سوره شوری، آیه ۱۱ (نیست همانند او چیزی و اوست شنوازی بینا).

۳. سوره مُلک، آیه ۱۴ (آیا کسی که خلق کرده عالم نیست در حالی که او لطیف خیر است)

۴. سوره بقره، آیه ۳۰ (و هنگامی که گفت پروردگار توبه فرشتگان که در زمین خلیفه قرار خواهم داد گفتند: آیا در زمین کسی را قرار می‌دهی که در آن فساد کند و خونها را ریزد در حالی که ما به حمد تو تسبیح می‌کنیم و برای تو تقدیس می‌کنیم، گفت: همانا من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید).

۵. سوره حدید، آیه ۱، ۲، ۳ (تسوییح گوید برای خدا آنچه در آسمانها و زمین است، و اوست عزیز حکیم، برای اوست ملک آسمانها و زمین، زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر چیز تواناست، او اول است و آخر و ظاهر است و باطن، و او به هر چیزی داناست).

برخی از اعتقادات اختصاصی مسیحیان

رساله اول یوحنای رسول باب پنجم: «هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است، و هر که والد را محبت می‌نماید مولود او را نیز محبت می‌نماید.... کیست آن که بر دنیا غلبه یابد جز آن که ایمان دارد که عیسی پسر خداست، همین است او که به آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح نه به آب فقط بلکه به آب و خون و روح است آن که شهادت می‌دهد زیرا که روح حق است، زیرا سه هستند که شهادت می‌دهند، یعنی روح و آب و خون، و این سه یک هستند».

انجیل یوحنّا باب اول، از آیه اول: «در ابتدا کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد، و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت، در او حیات بود، و حیات نور انسان بود، و نور در تاریکی می‌درخشید، و تاریکی آن را در نیافت، شخصی از جانب خدا فرستاده شد، که اسمش یحیی بود، او برای شهادت آمد، تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند، او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد، آن نور حقیقی بود که هر انسان را منّر می‌گرداند، و در جهان آمدنی بود، او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد، و جهان او را نشناخت، به نزد خاصان خود آمد و خاصاشن او را نپذیرفتند، و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند، و کلمه جسم گردید، و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر».

انجیل یوحنّا باب ششم از آیه ۵۱: «من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد، اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا می‌کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می‌بخشم، پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده، می‌گفتند: چگونه این شخص می‌تواند جسد خود را به ما دهد تا بخوریم،

عیسی بدیشان گفت: آمین آمین به شما می‌گویم اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید، و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد، و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید، زیرا که جسد من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است، پس هر که جسد مرا می‌خورد و خون مرا می‌نوشد در من می‌ماند و من در او، چنان که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنین کسی که مرا بخورد او نیز به من زنده می‌شود.»

انجیل یوحنا باب دوم از آیه ۳: «و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت: شراب ندارند، عیسی به وی گفت: ای زن مرا با تو چه کار است، ساعت من هنوز نرسیده است، مادرش به نوکران گفت: هر چه به شما گوید بکنید، و در آن جا شش قدر سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند، که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت، عیسی بدیشان گفت: قدرها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند، پس بدیشان گفت: الآن بردارید، و به نزد رئیس مجلس ببرید پس بردن، و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید، و ندانست که از کجاست، لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند می‌دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت: هر کسی شراب خوب را اول می‌آورد و چون مست شدند بدتر از آن، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی، و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قنای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند.»

اکنون به بعض جهات در این آیات اشاره می‌شود:

الف: از اصول عقاید نصاری که مورد اتفاق است اعتقاد به تثلیث است، و از طرفی در انجیل یوحنا باب هفدهم آیه سه، می‌گوید: «و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.»

از این رو که اصل مسلم نزد آنان اعتقاد به اقانیم ثلاثة است، و چون در انجیل یوحنا خدا به وحدت حقیقی وصف شده، آنچنان که در رساله اول یوحنا ذکر شده است «که هر سه یک هستند». چاره ندیدند بین توحید و تثلیث جمع کنند، و بگویند:

متازند حقیقت و متحدن حقیقت.

و این عقیده به دلایلی باطل است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

۱- مراتب اعداد - مانند یک و سه - ضدین هستند، و اجتماع ضدین محال است، چگونه ممکن است که یک، سه باشد و در عین حال هر سه، یک باشند.

۲- عقیده به تثلیث مستلزم اعتقاد به پنج خداست و همچنین تا غیر متناهی بر عدد افزوده می‌شود - چنان که در بحث توحید گذشت - و بنابراین مسیحیان چاره ندارند به خدایان غیر متناهی ایمان بیاورند.

۳- تثلیث مستلزم ترکیب است و ترکیب مستلزم احتیاج به اجزا و ترکیب‌کننده اجزاست.

۴- عقیده به تثلیث مستلزم اتصاف خالق عدد به مخلوق است، زیرا عدد و معدود هر دو مخلوق‌ند، و خداوند از معدود بودن حتی از وحدت عددیه منزه است: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَتَوَلَّونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^۱.

و آنان به صراحة عیسی را فرزند خدا خواندند، ولی قرآن فرمود: ﴿مَا الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَآيُّا كُلَّا نَاطِعًا أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَيَّاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ آنَى يُؤْفَكُونَ﴾^۲، و جمله «کانآيُّا کُلَّا نَاطِعًا» اشاره به این است

که موجود محتاج به طعامی که مجدوب و مدفوع است شایسته عبادت نیست.

ب: اعتقاد به این که عیسی کلمه بود، و کلمه خدا بود و آن کلمه که خدا بود در این جهان آمد و جسم شد، و نان شد، و با گوشت و خون پیروان خود متحد شد، و نخستین معجزه‌ای که از او سر زد، آن بود که آب را شراب کرد، و کسی که برای تکمیل عقول

۱. سوره مائدہ، آیه ۷۳ (همانا کفر ورزیدند آنان که گفتند: خدا سومین از سه تا است، حال آن که نیست خداوندی جز خدای یکتا، و اگر دست برندارند از آنچه گویند هر آینه برسد البته آنان را که کفر ورزیدند از ایشان عذابی دردناک).

۲. سوره مائدہ، آیه ۷۵ (نیست مسیح پسر مریم، جز پیغمبری که بگذشتند پیش از او پیغمبرانی، و مادرش زنی است راستگو، هستند آن دو که طعام می‌خورند، بنگر چگونه آیات را برای ایشان بیان کنیم، سپس بنگر چگونه از حق برگردانده می‌شوند).

آمده، اعجاز او موجب مستی و زوال عقل شد؛ آیا با کدام عقل و منطق سازگار است؟!
ج: از طرفی عیسی را خدا دانستند، و از طرفی در کتاب دوم سموئیل باب یازدهم
نسبت زنا با زن شوهردار به داوود پیغمبر دادند، که داوود با آن زن زنا کرد و زن از او
آبستن شد، سپس شوهر او را به جنگ فرستاد و به فرمانده سپاه نوشت که شوهر آن زن را در
پیشاپیش جنگ سخت بگذارید، و از عقبش پس بروید، تازده شده و بمیرد، و به این
وسیله زن او را به خانه خود آورد؛ و نسب عیسی را در انجیل متى باب اول به این
ازدواج رساندند، و داوود پیغمبر و صاحب کتاب زبور را به چنین جنایتی متهم کردند.

هدایت قرآن بود که خداوند عالم را از این اوهام تنزیه، و اعتقاد به عیسی بن مریم
را از تفریط کسانی که او را فرزند زنا دانستند، و افراط کسانی که او را فرزند خدا
دانستند تقدیس کرد، و فرمود: ﴿ وَ أَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ أَتَبَيَّنَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا
شَرْقِيًّا ﴾^۱، تا آن جا که فرمود: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ عَاتَنِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾^۲
و قداست داوود را به آن جا رساند که فرمود: ﴿ يَدَأُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾^۳
و به پیغمبر خاتم فرمود: ﴿ إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ أَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤْدَ فَا لَأْيَدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾^۴.
این نمونه‌ای از هدایت قرآن در معرفت خدا بود.

نمونه تعلیمات قرآن مجید در سعادت انسان نیز از این قرار است:

در مقابل امتیاز به زور، زر، نژاد، قبیله و رنگ پوست، کمالات انسانی را ملاک
فضیلت قرار داد و فرمود: ﴿ يَا يَهُوا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا
وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْيِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾^۵.

۱. سوره مریم، آیه ۱۶ (و باد کن در کتاب، مریم را آنگاه که مکانی دور از اهل خود در ناحیه شرقی برگرفت).

۲. سوره مریم، آیه ۳۰ (گفت همانا من بنده خدا هستم، داد مرا کتاب، و قرار داد مرا پیغمبر).

۳. سوره ص، آیه ۲۶ (ای داوود همانا ما تو رادر زمین خلیفه قرار دادیم)

۴. سوره ص، آیه ۱۷ (صبر کن بر آنچه می‌گویند و باد کن بنده ما داوود صاحب قدرت را، که همانا او بسیار
رجوع کننده به ما بود).

۵. سوره حجرات، آیه ۱۳ (ای مردم همانا ماآفریدیم شما را از مردی وزنی، و شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا
یکدیگر را بشناسید، همانا که گرامی تر شما نزد خدا پرهیز کارت شماست، همانا خداوند علیم خبیر است).

افکار فاسد به شرب مسکرات و اقتصاد بیمار به شیوع قمار و ربا به این آیات
اصلاح و معالجه کرد: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَمِنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ
رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^۱، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ أُبْيَعَ وَ حَرَّامٌ
الْرَّبُّوَا﴾^۲، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ﴾^۳.

جان آدمی را به این آیات بیمه نمود: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ﴾^۴، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^۵.

باب ظلم و تعدی زیر دستان را به زیر دستان سد نمود، و در عدل و احسان را به روی مردم
گشود و فرمود: ﴿فَمَنْ أَعْنَدَنِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْنَدَنِي عَلَيْكُمْ﴾^۶، ﴿وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لَا تُنْيِنِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾^۷، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْأَحْسَانِ﴾^۸.
و در زمانی که با زنان معامله حیوان می کردند، فرمود: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^۹
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^{۱۰}.

واز هر گونه خیانتی جلوگیری کرد و فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَوَكُّدُوا الْأَمَانَتِ إِلَى
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوهُنَّ بِالْعُدْلِ﴾^{۱۱}.

۱. سوره مائدہ، آیه ۹۰ (ای کسانی که ایمان آور دید، این است و جز این نیست که شراب و قمار و بتها و قمار به تیرها (نوعی قمار در جاهلیت) پلیدی است از کار شیطان، از آن دوری کنید، شاید رستگار شوید).

۲. سوره بقره، آیه ۲۷۵ (و حال آن که خدا حلال کرده بیع را و حرام کرده ربا را)

۳. سوره بقره، آیه ۱۸۸ (مال یکدیگر را به باطل مخورید)

۴. سوره انعام، آیه ۱۵۱ (و نکشید نفسی را که خدا حرام کرده مگر به حق)

۵. سوره مائدہ، آیه ۳۲ (و هر کس نفسی را احیا کند چنان است که جمیع مردم را زنده کرده است)

۶. سوره بقره، آیه ۱۹۴ (پس کسی که تعدی کرده بر شما، به مثل آنچه تعدی کرده، شما بر او تعدی کنید)

۷. سوره قصص، آیه ۷۷ (احسان کن همچنان که خدا به تو احسان کرده، و در زمین فساد را طلب نکن)

۸. سوره نحل، آیه ۹۰ (همانا خدا امر می کند به عدل و احسان)

۹. سوره نساء، آیه ۱۹ (و معاشرت کنید با آنها به خوبی)

۱۰. سوره بقره، آیه ۲۲۸ (و برای آنان - زنان - است مثل آنچه که بر آنان است به معروف)

۱۱. سوره نساء، آیه ۵۸ (همانا خدا شما را امر می کند امانتها را به اهل آنها رد کنید، و هرگاه بین مردم حکم کردید،
به عدل حکم کنید)

و وفا به عهد و پیمان را از عالیم ایمان شمرد و فرمود: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لَا مُنَتَّهُمْ
وَ عَهْدِهِمْ رُعُونَ﴾^۱، ﴿وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُؤُلًا﴾^۲.

و امّت را به ﴿يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْلَوْتَى خَيْرًا كَثِيرًا﴾^۳

آنچنان از ذلت جهل و سفاهت نجات داد که مشعل داران علم و حکمت در جهان شدند.

پیروان خود را به هر خوبی امر و از هر بدی نهی کرد، و طبیبات و پاکیزه‌ها را بر آنان

حلال و خبائث را بر آنها حرام نمود، و آنان را از هر قید و بندی که برخلاف فطرت خود را
به آن گرفتار کرده بودند آزاد کرد ﴿الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أَلَّمَّى الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَ الْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَا يُحِلُّ لَهُم
الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَ يَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
عَامَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^۴.

با وسعت دایره معروف نسبت به عقاید حقّه و اخلاق فاضله و اعمال صالحه، و
دایره منکر نسبت به عقاید باطله و اخلاق رذیله و اعمال فاسده، امر به معروف و نهی
از منکر را وظیفه تمام مؤمنین و مؤمنات قرار داد، و فرمود: ﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمُ أُولَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَقِيمُونَ الْصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ
الْزَّكَوَةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حَمْمُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^۵ و از طرفی

۱. سوره مؤمنون، آیه ۸ (مؤمنان کسانی هستند که امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند)

۲. سوره اسراء، آیه ۳۴ (و فا کنید به عهد همانا عهد مورد باز خواست است)

۳. سوره بقره، آیه ۲۶۹ (خدا حکمت را به هر کس که می‌خواهد می‌دهد، و هر کس به او حکمت داده شود خیر
بسیار به او داده شده است)

۴. سوره اعراف، آیه ۱۵۷ (آنان که پیروی می‌کنند رسول نبیّ امی را، همان که او را نزد خود در تورات و انجیل
نوشته شده می‌یابند، امر می‌کند آنها را به معروف و نهی می‌کند آنها را از منکر، و حلال می‌کند بر آنها پاکیزه‌ها
را، و حرام می‌کند بر آنها پلیدها را، و بر می‌دارد از آنها بارگران و غلهایی که بر ایشان بوده است، پس آنان که
ایمان آورده‌اند به او و بزرگ شمرده‌اند او را و یاری کرده‌اند او را و پیروی کرده‌اند نوری را که با او نازل شده آنها
هستند رستگاران)

۵. سوره توبه، آیه ۷۶ (مردان با ایمان و زنان با ایمان، بعضی از آنها اولیای بعضی دیگراند، امر می‌کند به معروف

فرمود: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقْوُلُونَ مَا لَا تَقْعُلُونَ * كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَقْعُلُونَ﴾^۱ و به این دو آیه راه رسیدن هر فردی را به حکمت و عفت و شجاعت و عدالت در جمیع امور، و تشکیل مدینه فاضله به تمام فضایل انسانیت نشان داد. این نمونه‌ها شعاعی از آفتاب هدایت قرآن بود، و هدایت این کتاب در جمیع معارف الهیه و ارشاد انسان به سعادت دنیا و آخرت، نیازمند به مطالعه اسرار آیات قرآن در عقاید، اخلاق، عبادات، معاملات و سیاست است که محتاج به تحریر کتابهای مفصل است.

۳- خبرهای غیبی قرآن

کسی که از جانب خداوند ادعای رسالت برای هدایت بشر تا قیامت را دارد، دشوارترین امر برای او اخبار از آینده است، که یک در میلیارد هم اگر احتمال تخلف بدهد، از جهت عظمت محتمل که موجب انهدام بنیان آینی او می‌شود باید جانب احتیاط را رعایت کند، ولب فرو بندد، و اگر دیدیم که او با یقین و نهایت اعتماد و اطمینان خاطر به وقوع امری در آینده خبر می‌دهد، و آنچه را خبر داده محقق می‌شود، اخبار او کاشف از اتصال او به علم محیط به زمان و زمانیات است.

بعضی از اخبار غیبیه قرآن از این قرار است:

الف: اخبار به غلبه روم بعد از مغلوب شدن آنان: ﴿الَّمْ * عُلِّيَتِ الْرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾^۲ و این اخبار در زمانی بود که کسی شکست ایران و پیروزی روم را تصوّر نمی‌کرد، چنان که در کتب تاریخ مسطور است.

۱. و نهی می‌کنند از منکر، و به پا می‌دارند نماز را، و می‌دهند زکات را، و اطاعت می‌کنند خدا و رسول خدا، آنها هستند که به زودی خدا آنها را رحمت می‌کند، همانا که خداوند عزیز است و حکیم).

۲. سوره صف، آیه ۲ و ۳ (ای کسانی که ایمان آوردید، چرا می‌گویید آنچه را که نمی‌کنید؟ بزرگ است نزد خدا غصب بر این که بگویید آنچه را که نمی‌کنید)

۳. سوره روم، آیه ۱ و ۲ و ۳ (شکست خوردن روم در نزدیکترین سرزمین، و ایشان پس از شکستشان زود است پیروز شوند).

ب: اخبار به باز گشت آن حضرت به مکه: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ». ^۱

ج: تمهید و توطئه منافقین برای سوء قصد به جان او، و اخبار به حفظ و نگهداری او: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ». ^۲

د: اخبار به فتح مکه و دخول مسلمین در مسجدالحرام با اخبار از خصوصیت روحی و جسمی آنان: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ». ^۳

ه: بعد از مراجعه از غزوه تبوک در مورد منافقین این آیه نازل شد: «فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تَفَاتُلُوا مَعِيَ عَدُوًا» ^۴ و آن چنان شد که آیه خبر داده بود.

و: در جنگ بدر که کفار به جمعیت خود مغور بودند و نصرت خود را مسلم می پنداشتند، این آیه نازل شد: «أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعُ مُنْتَصِرٍ * سَيِّهْمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الْدُّبُرَ». ^۵

ز: قبل از فتح خیر و دستیابی مسلمین به غنایم و در روزگاری که در خاطره آنان تسلط بر خزاین ایران و ممالک دیگر خطور نمی کرد، این آیات نازل شد: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا * وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَعَدَ كُمُ الْلَّهُ

۱. سوره قصص، آیه ۸۵ (همانا آن که قرآن را بر تو فرض کرد، باز گرداننده است تو را به بازگشتگاه).

۲. سوره مائدہ، آیه ۶۷ (ای پغمبر ابلاغ کن آنچه را فرود آمد بر تو از بروردگارت، و اگر نکنی نرسانده باشی پیام او را، و خدا نگه می دارد تو را از مردم).

۳. سوره فتح، آیه ۲۷ (هر آینه البته داخل می شوید در مسجد الحرام اگر خدا خواهد آسودگان (ایمنان)، تراشندگان سرهای خویش و کوتاه کنندگان ناخن و موی، در حالی که نمی ترسید).

۴. سوره توبه، آیه ۸۳ (پس بگو هرگز با من خارج نمی شوید، و هرگز با من با دشمنی قتال نمی کنید)

۵. سوره قمر، آیه ۴۴، ۴۵ (یا می گویند ما جماعتی هستیم که نصرت و پیروزی نصیب ما است، به زودی شکست می خورند و پشت به میدان جنگ می کنند)

مَعَانِيمَ كَثِيرَةً تَأْخُلُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْنَى النَّاسُ عَنْكُمْ وَلَا تَكُونُ عَائِيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِي كُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرًا ۚ^۱.

ح: هنگامی که فرزندش از دنیا رفت عاص بن واصل گفت: همانا محمد ابتر است پسری ندارد که قائم مقام او باشد و وقتی مرد، یاد او منقطع خواهد شد، پس این سوره نازل گردید: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ * إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾^۲، و بدین وسیله خبر داد کسی که آن حضرت را ابتر خواند نسلش منقرض خواهد شد، ولی نسل آن حضرت باقی خواهد ماند.^۳

۴- احاطه به اسرار خلقت

در روزگاری که دانش بشر اجرام آسمانی را بسیط می‌پندشت و حرکت در آنها را تصویر نمی‌کرد، قرآن مجید از حرکت کواکب در مدارها خبر داد: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا أَلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ كُلُّ فِلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^۴. در زمانی که از عموم قانون زوجیت نسبت به اشیا خبری نبود، فرمود: ﴿وِ مِنْ كُلٌّ

۱. سوره فتح، آیه ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸ (هر آینه خداراضی شد از مؤمنین هنگامی که زیر آن درخت با تو بیعت کردند، پس دانست آنچه در دلهای آنهاست، پس آرامش را بر آنها نازل کرد، و ثواب داد به آنها فتح نزدیکی و غنیمت‌های بسیاری را که بگیرند، و خداوند عزیز و حکیم است، و عده داد خدا به شما غنیمت‌های بسیاری را که بگیرید، پس نزدیک کرد برای شما این غنایم را و دست مردمان را از شما کوتاه کرد، و برای این که آیدی باشد برای اهل ایمان و هدایت می‌کند شما را به راه راست، و غنیمت‌های دیگری که توانایی بر آنها ندارید و خداوند بر آنها محیط است، و خدا بر هر چیزی تواناست)

۲. سوره کوثر (ما به تو خیر بسیار دادیم، پس برای پروردگار نماز بخوان و قربانی کن، همانا آن کس که تو را سرزنش می‌کند همان دنباله بریده است)

۳. التفسیر الكبير، فخر رازی، جلد ۳۲، صفحه ۱۲۴؛ تفسیر مجمع البيان، جلد ۱۰، صفحه ۴۵۹.

۴. سوره یس، آیه ۴ (نه خورشید را سزاوار است که ماه را دریابد، و نه شب بر روز سبقت می‌گیرد، و هر یک در فلكی شناورند).

شَيْءٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^۱.

و در آن زمان که احتمال وجود جنبدهای در کرات دیگر نبود، فرمود: «وَ مَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ ذَاهِةٍ^۲.

همچنین از تلقیح نباتات ماده به نطفه نر، به وسیله وزش باد خبر داد: «وَ أَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِعَ^۳.

و در زمانی که اجرام آسمانی را بسایط، و خلقت آنها را جداگانه از اجرام زمینی می‌دانستند و از رتق و فتق عالم خبری نداشتند، فرمود: «أَوْ لَمْ يَرَ اللَّهُنَّ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَتَفَقَّنُهُمَا^۴.

و در عصری که بشر از گسترش جهان خبر نداشت فرمود: «وَ الْسَّمَاءَ بَيْنَهَا بِأَيْمَدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ^۵.

و در زمانی که پندار دانشمندان بر عدم خرق و التیام اجسام فلکی بود، و کسی تصوّر نفوذ انسان را در آنها نمی‌کرد، این آیه نازل شد: «يَحْمَسِرَ الْجِنُّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَنُّوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَانْتَفَنُوا لَا تَتَفَنُّونَ إِلَّا سُلْطَنِ^۶.

وجود آیاتی در اسرار کائنات که قسمتی از آن ذکر شد، حکایت از نزول این کتاب از نزد خالق متعال می‌کند.

۵- جاذبه قرآن

هر انسان منصفی که با زبان قرآن آشنا باشد، اعتراف می‌کند که در قرآن روح و جاذبه‌ای

۱. سوره ذاریات، آیه ۴۹ (و از هر چیزی آفریدیم دو جفت، شاید متذکر شوید).

۲. سوره شوری، آیه ۲۹ (و آنچه گسترانید در آن دو - آسمانها و زمین - از جنبده)

۳. سوره حجر، آیه ۲۲ (و فرستادیم بادها را آبستن کنندگان)

۴. سوره انبیا، آیه ۳۰ (آیا ندیدند آنان که کافر شدند که آسمانها و زمین بسته بودند، پس شکافیم آنها را).

۵. سوره ذاریات، آیه ۴۷ (و آسمان را بنا کردیم به قوت، و هر آینه ما وسعت دهنگانیم).

۶. سوره رحمن، آیه ۳۳ (ای گروه جن و انس، اگر می‌توانید که نفوذ کنید از اقطار آسمانها و زمین پس نفوذ کنید، نفوذ نخواهید کرد مگر به سلطنتی).

است که هر سخنی هر چند تمام معیارهای بلاغت از لطایف معانی و بیان و بدیع در آن اعمال شده باشد، باز هم نسبتش به قرآن نسبت گل مصنوعی به گل طبیعی، و نسبت مجسمه انسان به انسان جاندار است.

۶- عدم اختلاف در قرآن

تردیدی نیست که انسان در اثر تکامل فکری، اعمال و اقوالش یکنواخت نخواهد بود، و هر دانشمندی آثار علمی او در مراحل مختلف زندگیش اختلاف پیدا می‌کند، هر چند متخصص در یک فن بوده، و وسایل تمرکز افکار هم برای او فراهم باشد، زیرا با تحول فکر، آثار آن هم متتحول می‌شود.

قرآن کتابی است مشتمل بر فنونی - از معرفت مبدأ و معاد، آیات آفاق و أنفس، روابط انسان با خالق و خلق، وظایف فردی و اجتماعی، قصص امم گذشته و احوال انبیا - که با وجود جمیع وسایل پریشانی فکر از ناحیه ابتلا به مشرکین در مکّه، و از ناحیه جنگ با کفار و کید و مکر منافقین در مدینه، از زبان درس نخوانده و استاد ندیدهای تلاوت شده است.

با در نظر گرفتن تمام این عوامل، طبیعی است که چنین کتابی از بیان چنین کسی، می‌بایست مشتمل بر اختلافات زیادی باشد؛ به این جهت عدم اختلاف، کاشف از نزول آن از افق برتر از فکر انسان است، که مقام وحی مقدس از جهالت و غفلت است: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَلُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾.^۱

۷- تربیت عینی و عملی قرآن

اگر کسی ادعا کند که من سرآمد طبیبان جهان هستم، برای اثبات این دعوی دو راه وجود دارد:

۱. سوره نساء، آیه ۸۲ (آیا پس تدبیر نمی‌کنند قرآن را، و اگر از نزد غیر خدا بود هر آینه یافته بودند در آن اختلاف بسیاری را)

یکی این که کتابی در طب ارائه دهد که علل امراض و دارو و درمان آنها را به گونه‌ای بنگارد که مانندش در کتب طب یافت نشود.

دیگر آن که مریضی را که مرض تمام قوا و اعضای او را فراگرفته و در آستانه مرگ است و طبییان از علاج او عاجز شده‌اند به او بسپارند، و او برآن تن لباس صحّت و عاقیت پوشاند.

پیغمبران طبییان فکر و جان و معالجان امراض انسانیت انسان می‌باشند، و پیغمبر اسلام سرآمد این طبییان است.

دلیل علمی او قرآنی است که مانندش را در بیان علل امراض فکری و اخلاقی و عملی انسان و درمان آنها نمی‌توان یافت -که نمونه مختصراً از آن در مبحث هدایت قرآن ذکر شد- و دلیل عملی آن نیز این است که او در جامعه‌ای مبتلا به بدترین امراض آدمیّت ظهرور کرد؛ جامعه‌ای که از جهت فکری به حدّ تنزّل کرده بودند که هر قبیله‌ای برای خود بتی داشت، بلکه خانواده‌ها از خرما و حلوا برای خود معبدی می‌ساختند که صبحگاه او را سجده می‌کردند و هنگام گرسنگی الله خود را می‌خوردند.

آفتِ افکارِ آنان را به مرهم معرفت و ایمان، چنان معالجه نمود که خالق جهان را این‌گونه ستایش کردند: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّتِي يَشْفَعُ عِنْهُ لِإِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^۱ و در مقابل او به خاک افتاده و گفتند: «سبحان ربی‌الاعلی و بحمدہ».

واز جهت عاطفی از حیوانات پست‌تر بودند، که پدر با دست خود، دختر خود را با قساوت، زنده به گور می‌کرد.^۲ پیامبر ﷺ عاطفه انسانی را در آن قوم آن چنان زنده

۱. سوره بقره، آیه ۲۵۵

۲. کافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۲، کتاب الإیمان و الکفر، باب البیز بالوالدین، حدیث ۱۸؛ الجامع لاحکام القرآن، جلد ۷، صفحه ۹۷؛ آیه ۱۴۰، سوره انعام، و کتب دیگر.

کرد که در فتح مصر، مسلمانان دیدند در یکی از خیمه‌ها مرغی آشیانه کرده است، لذا به هنگام رحیل برای آن که لانه مرغ و جوجه ویران نشد خیمه را بر جای نهادند و رفتند، و بدین جهت شهر بنا شده در آن منطقه را فسطاط نامیدند.^۱

تطاول اغنيا را بر فقرا چنان از بین برد، که در محضر آن حضرت یکی از اغنيا نشسته بود، فقیری وارد شد، و کنار آن غنی نشست؛ آن غنی دامن خود را برچید، و چون دید آن حضرت شاهد آن منظره است، گفت: یا رسول الله نصف ثروت خود را به این فقیر بخشیدم، فقیر گفت: نمی‌پذیرم که مبادا به دردی که او مبتلا شده گرفتار شوم.^۲ این چه تربیتی بود که آن چنان دست بخشنش به غنی، و بلند نظری به فقیر داد؛ و تکبیر او را به تواضع، و ذلت این را به عزّت مبدل کرد.

سرکشی قوی بر ضعیف را چنان از بین برد که در زمان امیر المؤمنین علیه السلام که قدرت نظامی پادشاهی ایران و امپراتوری روم در دست خلیفه مسلمین، و فرمانده سپاه او مالک‌اشتر بود، روزی مالک در بازار مانند افراد عادی، ساده و بی‌پیرایه می‌رفت. در این هنگام کسی در آن بازار از راه تمسخر، به مالک اهانتی کرد. به آن مرد گفتند: آیا شناختی کسی را که به تمسخر گرفتی که بود؟ گفت: نه؛ چون وی را به او معرفی کردند، نگران شد که آیا با آن قدرت مطلقه چه به روز او خواهد آمد. به جستجوی مالک برآمد، به او گفتند: مالک به مسجد رفت، سراسیمه به نزد او آمد که عذر کردار بخواهد، مالک گفت: در پی رفتار تو به مسجد آمدم و دو رکعت نماز خواندم برای آن که از خدا بخواهم از تقصیر تو درگذرد.^۳

اثر آن تربیت بود که غرور قدرت، او را از ساییدن پیشانی ذلت در مقابل حی قیوم باز نداشت، و اهانت کننده‌ای را که در اضطراب سزای عمل خود است، به بهترین خیرات که طلب آمرزش است نایل می‌کند.

۱. معجم البلدان، جلد ۴، صفحه ۲۶۳

۲. کافی، جلد ۲، صفحه ۲۶۲

۳. بحار الانوار، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۷

فاسلۀ‌های قومی را چنان از میان برد که با رسوخ قومیت عربیت نسبت به عجم، سلمان فارسی را به حکم^۱: «وَ أَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَ الْعَشِّيِّ بُرِيْدُونَ وَجْهُهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ أَتَّقَعْ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا»^۲ پهلوی خودنشاند، که در نتیجه امارت مدائی به او محول شد.

و فاسلۀ‌های نژادی را نیز چنان از میان برد که غلام سیاهی را مؤذن خود قرار داد؛ و هنگامی که به آن حضرت پیشنهاد کردند که هر دستوری دادی پذیرفتیم، ولی تحمل بانگ این کلاع سیاه را نداریم، جوابش این بود: «يَا إِيَّاهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُثْنَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ».^۳ درخت برومندی کاشت که ریشه آن علم و معرفت، و بدنه آن اعتقاد به مبدأ و معاد، و شاخه آن ملکات حمیده و اخلاق فاضله، و شکوفه آن تقوی و پرهیزکاری، و ثمرة آن گفتار محکم و سنجیده و کردار پسندیده بود: «الْمُتَرَكِفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتَى أُكُلَّهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».^۴ با این تعلیم و تربیت درخت انسانیت را به شمر ساند، و از آن درخت شاه میوه‌ای مانند علی بن ابی طالب^{علیہ السلام} به بشریت تحويل داد که از دائرة المعارف فضایل علمی و عملی او همین چند سطر بس است که تا زمانی که رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} حیات داشت،

۱. مجمع البیان، جلد ۶، صفحه ۳۳۷ ذیل تفسیر آیه شریفه.

۲. سوره کهف، آیه ۲۸ (و شکیبا ساز خویش را با آنان که می خوانند پروردگار خود را هنگام صبح و عشا، می خواهند روی اورا، و بر مگردن چشمان خود را از ایشان که بخواهی زبور زندگانی دنیا را، و فرمان میر آن را که غافل کردیم دلش را از یاد ما، و پیروی کرد هوای خویش را و کار او از دست رفته شد).

۳. مجمع البیان، جلد ۹، صفحه ۲۲۶ ذیل تفسیر آیه شریفه.

۴. سوره حجرات، آیه ۱۳ (ای مردم همانا ما آفریدیم شما را از نری و ماده‌ای، و گردانیدیم شما را شاخه‌هایی و تیره‌هایی تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست).

۵. سوره ابراهیم، آیه ۲۴، ۲۵ (آیا ندیدی چگونه خداوند مثلی بر زد، کلمه‌ای پاک مانند درختی است پاک، ریشه‌اش بر جا و شاخ و برگش در آسمان، می دهد خوراک خود را هرگاه (همیشه) به اذن پروردگار خویش).

ادب اش اقتضای اظهار علم و عرفان نمی‌کرد، و همچون ماه تحت الشعاع آفتاب بود؛ و بعد از آن حضرت هم در محاقد اختناق از نور افسانی بازمانده بود، و در مدت پنج سال - تقریباً - با ابتلا به فتنه جنگهای خانمان‌سوزی چون جنگ جمل و صفين و نهروان، فرصت اندکی که پیش آمد، اگر بر کرسی سخن نشست، گفتارش - به نقل ابن ابی‌الحید معترض - دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقین بود.^۱ و برای معرفت خدا و تربیت نفس و نظام جامعه، تنها مراجعه به خطبه اول نهج‌البلاغه و خطبه متّقین و عهد مالک اشتر بس است که نشان دهد چه اقیانوسی از حکمت علمی و عملی است که این نمونه‌ها قطره‌هایی از آن دریاست.

اگر در میدان جنگ قدم زد، تاریخ دلاوری ماندش ندید که زره‌اش پشت نداشته باشد، و در یک شب پانصد و بیست و سه تکبیر بگوید و به هر تکبیری دشمنی را به خاک بیفکند،^۲ و همان شب هم ما بین دو صف به نماز شب بایستد^۳ و با این که تیرها از راست و چپ می‌بارید و در برابرش به زمین می‌ریخت، بدون کمترین اضطرابی، مانند اوقات دیگر، از انجام وظایف بندگی غافل نشود؛ و مانند فارسین یل عمر و بن عبدود را برخاک بیفکند که عامه و خاصه از رسول خدام^۴ روایت کردند که فرمود: «لمبارزة على بن ابى طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق افضل من عمل امتى الى يومن القيمة».^۵ و روز فتح خیر مَرَحَب، پهلوان یهود، را به یک شمشیر دو نیمه کند، و بعد از آن به هفتاد سوار حمله نماید و آنها را از پای درآورد،^۶ که مسلمانان و یهودیان متّحیر شوند. این شجاعت را با خوف و خشیتی جمع کند، که با حضور وقت نماز رنگ رخسارش دگرگون می‌شد، و لرزه بر اندامش می‌افتاد؛ می‌گفتند چه شده که چنین

۱. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحید، جلد ۱، صفحه ۲۴

۲. مناقب آل ابی طالب، جلد ۲، صفحه ۸۴

۳. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۱۷

۴. المستدرک على الصحيحين ج ۳ ص ۳۲، تاریخ بغداد جلد ۱۳، صفحه ۱۹؛ بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۹۶

۵. بحار الانوار، جلد ۴۲، صفحه ۳۳

حالی دست داده؟ می فرمود: «وقت امانتی رسیده که برآ سمن و زمین و کوهها عرضه شد و از تحملش إبا کردند و انسان آن امانت را برداشت». ^۱

کسی که روز در میدان جنگ از هیتش لرزه براندام دلاوران می افتاد، شب در محراب عبادت مانند مارگزیده به خود می پیچید و با چشم گریان می گفت: «ای دنیا! ای دنیا! آیا متعرض من شدی؟! آیا به من اشتیاق پیدا کردی؟! هیهات! هیهات! غیر مرا مغور کن، مرا به تو نیازی نیست، من تو را سه طلاقه کردم، ... آه! آه! از کمی توشه و دوری راه». ^۲

سائلی از او درخواست کمک کرد؛ امر فرمود: هزار به او بدهید؛ کسی که به او فرمان داد پرسید: هزار از طلا بدhem یا از نقره؟ فرمود: هر دو نزد من دو سنگ است، آنچه برای سائل نفعش بیشتر است به او بده. ^۳

در کدام امت و ملت شجاعتی توأم با چنین سخاوتی دیده شده که در میدان جنگ در حال محاربه با مشرکی بود، مشرک گفت: یا ابن ابی طالب هبئی سيفک. شمشیر را به جانب او افکند، مشرک گفت: عجبًا! ای پسر ابی طالب، در چنین وقتی شمشیر خود را به من می دهی؟ فرمود: تو دست سؤال به سوی من دراز کردی، و رد سائل از کرم نیست؛ آن مشرک خود را به زمین افکند و گفت: این سیره اهل دین است، قدمش را بوسید و مسلمان شد. ^۴

ابن زبیر نزد آن حضرت آمد و گفت: در حساب پدرم دیدم که از پدرت هشتاد هزار درهم طلبکار است؛ آن مال را به او داد، بعد از آن آمد و گفت: در آنچه گفتم غلط کردم، پدر تو از پدرم هشتاد هزار درهم طلب داشت، فرمود: آن مال بر پدرت حلال، و آنچه هم از من گرفتی برای خودت باشد. ^۵

کجا زمانه مقامی را نشان دارد که از مصر تا خراسان قلمرو ملک او باشد، اما هنگامی که مشک آب بر دوش زنی ببیند، از او بگیرد و برایش به مقصد برساند، و از حال او

۱. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۱۷

۲. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۱۲۱

۳. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۳۲

۴. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۶۹

۵. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۳۲

پرسد و شب تا به صبح از اضطراب نخوابد که چرا به آن زن و یتیمانش رسیدگی نشده است، و صحیحگاه خود برای یتیمان بار طعام بکشد، و برای آنان غذا طبخ کند، و لقمه در دهان آنان بگذارد، و چون زن امیر المؤمنین علیه السلام را بشناسد و اظهار شرمندگی کند، بگوید ای کنیز خدا! من از تو شرم مسالم.^۱

کیست که در روزگار خلافتش در بازار بزازها با خدمتکار خود راه برود، و دو پیراهن کرباس بخرد و آن را که بهتر است به نوکر پوشاند که غریزه زینت طلبی جوان تأمین شود، و جامه پست تر را خود بپوشد.^۲

با آن که خزاین سیم و زر در اختیارش بود، فرمود: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَعَتْ مُدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى أَسْتَحِيَّ مِنْ رَاقِعَهَا».^۳

غنیمتی خدمت آن حضرت آوردنند که برآن غنیمت گرده نانی بود، و کوفه هفت محله داشت، آن غنیمت را با گرده نان هفت قسمت کرد. آنگاه مقسم هر محلی را خواست و قسمتی از آن غنیمت را با قسمتی از آن نان به آن مقسم داد؛^۴ و در هر تقسیم غنیمت، بعد از قسمت دو رکعت نماز می خواند و می فرمود: «الحمد لله الذي اخرجني منه كما دخلته».^۵

در روزگار حکومتش شمشیرش را در بازار به فروش گذاشت، و فرمود: به خدایی که جان علی در دست اوست، اگر بهای ازاری می داشتم این شمشیر را نمی فروختم.^۶ در هر روزی که مصیبی به آن حضرت می رسید، آن روز هزار رکعت نماز می خواند و بر شخصت مسکین تصدق می کرد و تا سه روزه می گرفت.^۷

۱. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۵۲

۲. بحار الانوار، جلد ۴۰، صفحه ۳۲۴

۳. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۰ (به خدا قسم جبهه خود را آن قدر وصله زدم تا از وصله زننده آن حیا کرم).

۴. حلیة الاولیاء، جلد ۷، صفحه ۳۰۰

۵. بحار الانوار، جلد ۴۰، صفحه ۳۲۱ (حمد برای خداوندی است که خارج کرد مرا از آن، آن طور که داخل شده بودم).

۶. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۴۳

۷. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۱۳۲

هزار بنده با کدّ یمین و عرق جیبن آزاد کرد^۱ و هنگامی که از دنیا رفت هشتصد هزار درهم مقروض بود.^۲

شبی که برای افطار به خانه دختر خود مهمان بود، بر سر سفره دختر فرمانروای آن کشور پهناور، قوتی به جز نان جو، نمک و کاسه شیری نبود، به نان جو و نمک افطار کرد و لب به شیر نزد که مبادا سفره او رنگین تر از سفره رعیت او باشد.^۳ تاریخ کجا دیده کسی که از مصر تا خراسان زیر نگین سلطنت اوست، ولی برنامه حکومت او نسبت به خود و فرمانروایان مملکتش آن باشد که در نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف منعکس است، و مضمون قریب به مفاد آن نامه این است:

ای پسر حنیف به من خبر رسیده است که مردی از فتیه^۴ اهل بصره تورا به مهمانی، به خوان طعامی دعوت کرده، و تو هم به آن شتافتی؛ خوراکهای رنگارنگ و قدحها برای تو آورده شده، و گمان نمی کردم تو دعوت قومی را اجابت کنی، که بینوای آنها با جفا رانده شده، و بی نیاز آنها بر آن سفره دعوت شده باشد؛ بین دندان بر چه خوراکی می گذاری، پس آنچه مورد شببه است دور انداز، و آنچه یقین داری حلال است از آن استفاده کن؛ آگاه باش که برای هر مأموری امامی است که به او اقتدا کند، و به نور علم او استضائے نماید، امام شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و دو قرص نان اکتفا کرد، شما براین کار قدرت ندارید، ولی مرا به پرهیزکاری و کوشش و عفت و درستکاری کمک کنید. والله من از دنیای شما طلایی گنجینه نکردم، و از غنائم آن مالی ذخیره ننمودم، و برای جامه کهنه ام جامه کهنه دیگری آماده نکردم، و از زمین این دنیا یک وجب برای خود به چنگ نیاوردم؛ [تا آن جا که می فرماید] اگر بخواهم به عسل مصفی و مغز گندم

۱. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۴۳

۲. بحار الانوار، جلد ۴۰، صفحه ۲۳۸

۳. بحار الانوار، جلد ۴۲، صفحه ۲۷۶

۴. جوانمردان

و باقته‌های ابریشم، راه می‌برم، ولکن هیهات که هوای من بر من غلبه کند،
و حرص من مرا به اختیار طعامها بکشد، و حال آن که شاید در حجاز و یمامه
کسی باشد که دسترسی به قرص نانی نداشته، و سیری را ندیده باشد.^۱

حکومت اسلامی را باید در آینه وجود کسی دید که در کوفه است، و احتمال
وجود شکم گرسنه‌ای در حجاز یا یمامه، نمی‌گذارد که او دست به غذای لذیدی دراز
کند، و برای جامه کرباس کهنه‌ای که بر تن دارد، بدلتی تهیه نمی‌کند، و یک وجب زمین
برای خود حیازت نمی‌نماید، و از خوراک و پوشак و مسکن دنیا بهره‌او همین
است؛ مبادا که معیشت او از فقیرترین افراد رعیّتش بهتر باشد.

در قلمرو سلطنت او عدالتی حکومت می‌کند که زره خود را نزد یهودی می‌بیند و
به او می‌فرماید: این زره من است، آن یهودی که در شرایط ذمه زندگی می‌کند با کمال
جرأت می‌گوید: زره مال من است و در دست من است، بین من و تو قاضی مسلمین.
با آن که می‌داند یهودی خیانت کرده و زره او را ربوده است، با او نزد قاضی می‌رود
و چون قاضی به احترام آن حضرت قیام می‌کند، او را برای این امتیاز مؤاخذه می‌نماید
و می‌فرماید: اگر مسلمان بود با او در مقابل تو می‌نشستم.

و عاقبت یهودی در مقابل این عدل مطلق اعتراف می‌کند و اسلام می‌آورد، و امام
زره را با مرکب خود به او می‌بخشد. یهودی مسلمان شده از آن حضرت جدا
نمی‌شود تا در جنگ صفين به شهادت می‌رسد.^۲

هنگامی که خبردار شد خلخال از پای یک زنی که در ذمه اسلام است کشیده شده،
تحمل این قانون شکنی را نداشت و فرمود: «فلو ان امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفًا ما كان
به ملوماً، بل كان به عندي جديراً».^۳

۱. نهج البلاغه، نامه ۴۵

۲. حلية الاولیاء، جلد ۴، صفحه ۱۳۹

۳. نهج البلاغه، خطبه ۲۷ ((اگر مرد مسلمانی از تأسف بر این واقعه بمیرد، مورد ملامت نیست بلکه نزد من به این
مرگ سزاوار است)

روزی در رهگذر، چون دید پیر مردی دست سؤال دراز کرده، به جستجو برآمد که موجب گدایی او چیست؟ به آن حضرت دلداری دادند که این پیر مرد نصرانی است؛ برآشفت که چگونه در جوانی از او کار کشیدند و در روزگار پیری او را به حال خود واگذاشتند که گدایی کند؟! و فرمان داد که بر او از بیت‌المال انفاق کنند.^۱

در رعایت حق خلق چنین بود که اگر اقالیم هفت‌گانه را با آنچه در زیر آسمان آنهاست به او بدھند که پوست جوی که دست رنج مورچه‌ای است از دهان او بگیرد، نمی‌پذیرفت؛^۲ و در رعایت حق خالق چنان بود که او را به طمع بهشتیش و از ترس آتشش عبادت نمی‌کرد، بلکه به جهت اهلیّت او برای عبادت به بندگیش قیام می‌کرد.^۳

پیغمبر اسلام همچنان که خود فرمود: «انا أديب الله و على أديبي»^۴ بشریت را به تربیت چنین انسانی، به کمال آدمیت رساند که صلاحت میدان نبرد را -که تاریخ مانند آن صلاحت را ندیده- با رقت قلبی که چهره افسرده یتیمی اشک او را جاری و ناله جگر سوز او را بلند می‌کند به هم آمیخته است؛ و او را به آزادگی و حریّتی رسانده که از قید تمام مصالح و منافع محدود دنیوی و نامحدود اخروی رسته است، و تنها رشته عبودیت و بندگی خداوند عالم را، آن هم نه برای سود خود، بلکه برای اهلیّت او به گردن انداخته است؛ و بین حریّت و عبودیّتی جمع کرده که مقصد نهایی از خلقت انسان و جهان است؛ چنان رضا و غضب خود را در رضا و غضب خالق خویش فانی کرده که خوابیدن به جای رسول خدا^{فَلَمَّا وَسَطَتْ لِلَّهُ الْمُبَيِّنَاتِ} در لیله‌المبیت^۵ و ضربت بهتر از عبادت تقیین در روز خندق،^۶ گواه آن است.

آری با غبانی که در شوره زار جزیره العرب در ظرف چند سال محدود با آن همه

۱. وسائل الشیعه، جلد ۱۵، صفحه ۶۶، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب ۱۹

۲. نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴

۳. عوالی اللئالی، جلد ۱، صفحه ۴۰۴

۴. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۱ (من ادب شده خدایم و علی ادب شده من)

۵. بحار الانوار، جلد ۳۶، صفحه ۴۰

۶. بحار الانوار، جلد ۳۹، صفحه ۲

ابتلا، چنان امّتی را به وجود آورد و چنین شاه میوه‌ای از درخت آدمیت به دنیا نشان داد، می‌تواند بگوید: من بزرگترین با غبان بوسستان انسانیم.

با صرف نظر از معجزاتی که در این مختصر مجال ذکر آنها نیست، و فقط با این نمونه علمی و عملی که اندکی از آن ذکر شد، آیا عقل و انصاف ایجاب نمی‌کند که انسان وارسته از تعصّب و هوی ایمان بیاورد که چنین آیینی می‌تواند بشریت را به منتهای درجهٔ کمال برساند؟! و آنچه عقل و فطرت آدمی از جهت علمی و عملی از دین انتظار دارد آیا در این دین و آیین نیست؟!

آیا برتر و بالاتر از این تعلیم و تربیت، برای پرورش انسان از نظر شخصی و اجتماعی، تعلیم و تربیتی هست؟!

این همان ایمان به خاتمیت پیغمبر اسلام و ابدیت شریعت آن حضرت است:
﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.^۱

اشعه‌ای از آفتاب حیات آن حضرت ﷺ

در خاتمه نظری کوتاه به اشعه‌ای از آفتاب حیات آن حضرت - که خود شاهد رسالت اوست - می‌افکنیم:

در زمانی که دعوت خود را اظهار کرد تطمیع و تهدید به آخرین حدّ خود رسید. قریش نزد ابی طالب آمدند و گفتند: برادرزاده تو به خدایان ما ناسزا گفت، و جوانان ما را فاسد و جماعت ما را متفرق کرد، اگر مال می‌خواهد مالی برای او جمع کنیم که بی‌نیازترین مرد قریش باشد و هر زنی را بخواهد به او تزویج می‌کنیم؛ تا به آن جا که وعده سلطنت و پادشاهی به او دادند. جواب آن حضرت این بود: اگر خورشید را در

۱. سوره احزاب، آیه ۴۰ (نیست محمد پدر یکی از مردان شما، ولکن پیغمبر خدا و خاتم پیغمبران است و خدا به هر چیزی داناست)

دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید نمی خواهم.^۱

چون دیدند تطمیع اثر ندارد، راه تهدید و ایذا را پیش گرفتند و نمونه آن این است که وقتی در مسجد الحرام به نماز می ایستاد دو نفر از سمت راست او صفیر، و دو نفر از سمت چپ او کف می زدند که نمازش را به هم بزنند؛^۲ و در رهگذر خاک بر سر شمی ریختند، و هنگام سجود بار شکم گوسفتند بر او می انداختند.^۳

پس از رحلت ابی طالب تنها از مکه راه طائف را پیش گرفت تا از بزرگان قبیله تقیف برای رواج دین خدا کمک بگیرد، ولی آنها سُفَهَا و بردهگان را تحریک کردند که به دنبال آن حضرت راه افتاده و او را آزار دهند. آن حضرت به بوستانی پناه برد و در سایه درخت انگوری نشست و چنان حالتش رقت بار بود، که دل دشمن مشرک به حالش سوخت، و غلامی نصرانی داشت به نام عداس، به او گفت: انگور بچین و نزد او ببر. چون غلام طبق انگور نزد آن حضرت گذاشت، دست دراز کرد و فرمود: بسم الله.

غلام گفت: مردم این شهر چنین کلمه‌ای نگویند.

فرمود: از کدام شهری؟ و دین تو چیست؟ گفت: نصرانیم از نینوا.

فرمود: از شهر یونس بن متی.

عداس گفت: یونس را از کجا شناختی؟

فرمود: او برادر من بود، پیغمبر بود، و من هم پیغمبرم؛ پس عداس دست و پای آن حضرت را بوسید.^۴

یاران آن حضرت را هم به سخترین شکنجه‌ها آزار می دادند، و بعضی از آنان را در آفتاب سوزان می افکنندند و سنگ سنگین بر سینه او می گذاشتند، و در آن حال می گفت: أحد أحد.^۵

۱. بحار الانوار، جلد ۱۸، صفحه ۱۸۰ و ۱۸۲

۲. بحار الانوار، جلد ۱۸، صفحه ۱۶۰

۳. بحار الانوار، جلد ۱۸، صفحه ۲۰۵؛ بحار الانوار، جلد ۱۹، صفحه ۱۷؛ الكامل في التاريخ، جلد ۲، صفحه ۶۳

۴. مناقب آل ابی طالب، جلد ۱، صفحه ۶۸

۵. حلیة الاولیاء، جلد ۱، صفحه ۱۴۸

مادر عمران یاسر را که پیرزنی فرنوت بود شکنجه‌ها دادند که از دین خدا برگرد،
نپذیرفت تا او را کشتند.^۱

و با این همه آزارها که از آن قوم دید، از او خواستند که نفرین کند، فرمود: «انما
بعثت رحمة للعالمين»^۲ و عنایتش به آن قوم در مقابل آن همه آزار، این دعا بود: «بارالها
قوم مرا هدایت کن که ندادند.»^۳

به جای آن که عذاب بخواهد، رحمت می‌خواست، آن هم رحمتی که برتر از آن
تصوّر نمی‌شود، و آن نعمت هدایت است؛ و آنان را با عنوان «قومی» به خود اضافه
داد، تا با این اضافه و نسبت، مصونیت از عذاب خدا را به آنها ببخشد، و به جای
شکایت از آنان، به درگاه خدا شفاعت می‌کرد، و معدرت می‌خواست که آنها نمی‌دانند.
كيفیت معیشت آن حضرت چنین بود که خوراکش نان جو بود و از آن هم آنقدر
تناول نمی‌کرد که سیر شود.^۴

در غزوه خندق دخترش صدیقه کبری قسمتی از گرده نان را برایش آورد که بعد از
سه روز، اوّلین طعامی بود که آن حضرت تناول می‌فرمود.^۵
و این گونه زندگی نه از تنگدستی بود، چون در همان روزگار بخشش و عطايش به
صد شتر می‌رسید.^۶

هنگامی که از دنیا رفت نه دیناری از او باقی ماند و نه درهمی و نه غلامی و نه
کنیزی و نه گوسفندي و نه شتری؛ و زره آن حضرت نزد یکی از یهودیان مدینه در
مقابل بیست صاع جو - که برای قوت اهلش نسیه خریده بود - گرو بود.^۷

۱. بحار الانوار، جلد ۱۸، صفحه ۲۱۰

۲. بحار الانوار، جلد ۱۸، صفحه ۲۴۳ (این است و جز این نیست مبعوث شدم رحمت برای جهانیان)

۳. الخرائق والجرائح، جلد ۱، صفحه ۱۶۴

۴. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۴۳

۵. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۵

۶. بحار الانوار، جلد ۲۱، صفحه ۱۷۰

۷. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۹

در دو نکته باید تأمل کرد:

الف. تردیدی نیست که با موقعیت آن حضرت و امانت او کسی از او گرو نمی خواست، ولی نظر این است که با عدم کتابت دین، قانون رهن که وثیقه مال غیر است حتی از بالاترین شخصیت اسلام در مورد یهودی هم مراعات شود.

ب. کسی که لذیدترین اطعمه برای او فراهم بود، به جهت این که قوت وغذای او از ضعیفترین افراد تحت حکومتش بهتر نباشد، تا آخر زندگی از نان جو سیر نشد. نمونه ایثار آن حضرت این است که دختری که کتب عامه و خاصه مشحون به فضایل اوست، و آیاتی از کتاب مجید -همچون آیه مباھله^۱ و آیه تطهیر^۲- و احادیشی از سنت -مانند حدیث کسان^۳ و عنوان «سیدة نساء اهل الجنة»^۴- حاکی از تحقق کمال ممکن در آن انسان کامل است، دختری که تا روز قیامت بقای نسل رسول خدا^{علیه السلام} به او، و مطلع نجوم هدایت و ائمه امت آغوش اوست، و حرمتش نزد آن پدر به حدی بود که وقتی که بر چنان پدری وارد می شد، پدر او را به جای خود می نشاند و دست او را می بوسید،^۵ دختری که به اقتدای به آن پدر در محراب عبادت آن قدر می ایستاد تا هر دو قدمش ورم می کرد،^۶ و با آن اشتغال به عبادت، خانه امیر المؤمنین^{علیه السلام} را آن چنان اداره می نمود که روزی رسول خدا^{علیه السلام} بر او وارد شد و دید دستاس می کند

۱. سوره آل عمران، آیه ۶۱

۲. سوره احزاب، آیه ۳۳

۳. الاصابة في تمييز الصحابة، جلد ۴، صفحه ۴۶۷؛ تفسير الطبرى، جلد ۲۲، صفحه ۹، ذیل آیه تطهیر؛ المستدرک على الصحيحين، جلد ۲، صفحه ۴۱۶؛ تفسير القرطبي، جلد ۱۴، صفحه ۱۸۳؛ مسند احمد بن حنبل، جلد ۶، صفحه ۲۹۸ و ۳۲۳ و کتب دیگر عامه؛ کافی جلد ۱، صفحه ۲۸۷؛ الخصال، صفحه ۵۵۰ و کتب دیگر خاصه.

۴. صحيح بخاری، جلد ۴، صفحه ۱۸۳، باب علامات النبوة فى الاسلام، و موارد دیگری از این کتاب صحيح ابن حبان، جلد ۱۵، صفحه ۴۰۲، رقم ۶۹۵۲ و کتب دیگر بحار الانوار، جلد ۲۲، صفحه ۴۸۴، و موارد و کتب دیگر

۵. بحار الانوار، جلد ۴۳، صفحه ۲۵

۶. بحار الانوار، جلد ۴۳، صفحه ۷۶

و در آن حال به فرزند خود شیر می‌دهد، با چشم اشک آلود به آن منظرة رقت بار نگاه کرد، و فرمود: «تعجلی [تجّئي] مراجة الدنيا بحلاوة الآخرة»^۱ در جواب پدر گفت: «يا رسول الله الحمد لله على نعائمه والشكرا لله على آلاء»؛ اینچنان دختری با چنین حالتی -با دست آزرده از دستاس- نزد پدر آمد که خدمتکاری بخواهد، ولی اظهار حاجت نکرده برگشت، و پدری که می‌توانست خانه دختر را گنجینه سیم و زر کند، و غلامان و کنیزان به خدمت او بگمارد، به جای خدمتکار «سی و چهار مرتبه تکبیر، سی و سه مرتبه تحمید و سی و سه مرتبه تسبيح» به او آموخت.^۲

این نمونه ایثار آن حضرت بر بینوایان بود، بر چنان دختری در چنین شرایطی؛ و آن بود پاسخ صدیقه کبری که در مقابل امر پدر، به صبر بر مارات، زبان به جمع بین حمد و شکر بر موahب مادی و معنوی می‌گشاید، و آن چنان فناخود را در رضا به قضا، و استغراقش را در الطاف الهیه نشان می‌دهد که مرات را حلاوت، و مصیبت را نعمتی می‌بیند که به جای صبر، حمد و شکر آن را وظیفه خود می‌داند.

نمونه‌هایی از رفتار و اخلاقش این بود که:

روی خاک می‌نشست^۳ و با بردهگان غذا می‌خورد، و به کودکان سلام می‌کرد.^۴
زن صحرانشینی بر آن حضرت گذشت، دید روی خاک نشسته و غذا میل می‌کند،
گفت: يا محمد، خوراک تو مانند خوراک بنده است و نشستنت همچون نشستن بنده
است. فرمود: کدام بنده از من بنده‌تر است.^۵

جامه خود را به دست خود وصله می‌زد،^۶ گوسفند خود را خود می‌دوشید،^۷

۱. بحار الانوار، جلد ۴۳، صفحه ۸۶ (شتاب کن مراجعت دنیا را در برابر حلاوت آخرت)

۲. بحار الانوار، جلد ۴۳، صفحه ۸۵

۳. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۲

۴. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۵

۵. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۵

۶. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۷

۷. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۷

دعوت آزاد و بنده را اجابت می‌کرد.^۱
 اگر مریضی در آخر مدینه بود به عیادتش می‌رفت.^۲
 همنشین با فقیران و همسفره با مسکینان بود.^۳
 همانند بندگان غذا می‌خورد و همانند بندگان می‌نشست.^۴
 هر کس دستش را می‌گرفت، تا گیرنده دستش را رها نمی‌کرد، دست خود را نمی‌کشید.^۵
 در مجلسی که وارد می‌شد مجلس به هرجا متنه شده بود، همانجا می‌نشست،^۶
 و چشم به صورت کسی نمی‌دوقت.^۷
 در تمام عمر جز برای خدا به کسی غصب نکرد.^۸
 زنی با آن حضرت سخن می‌گفت، لرزه بر اندام زن افتاد، به او فرمود: آسان باشد
 بر تو، من ملک - پادشاه - نیستم، من پسر زنی هستم که گوشت خشکیده می‌خورد.^۹
 انس بن مالک گفت: نه سال خادم آن حضرت بودم، هرگز نگفت: چرا چنین کاری
 کردي؟ و هرگز بر من عيبي نگرفت.^{۱۰}
 روزی در مسجد نشسته بود، دختر بچه‌ای از انصار طرف جامه آن حضرت را
 گرفت، به جهت حاجت او به پا خاست؛ نه او چیزی گفت، و نه آن حضرت پرسید چه
 می‌خواهی، تا چهار مرتبه این کار تکرار شد، مرتبه چهارم رشته‌ای از جامه آن

۱. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۷.

۲. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۸.

۳. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۸.

۴. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۵.

۵. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۸.

۶. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۸.

۷. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۷.

۸. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۷.

۹. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۹.

۱۰. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۳۰.

حضرت گرفت و رفت؛ از آن دختر بچه پرسیدند که این چه کار بود که کردی؟
گفت: اهل من مريضی دارند، مرا فرستادند که رشته‌ای از جامه حضرت برای شفا
بگیرم، هرگاه خواستم بگیرم، دیدم مرا می‌بیند، حیا کردم، و کراحت داشتم که در
گرفتن از آن حضرت رخصت بگیرم، تا در مرتبه چهارم آن رشته را از جامه گرفتم.^۱
این واقعه عنایت آن حضرت را به کرامت انسان نشان می‌دهد، زیرا به فراست،
حاجت دخترک را و کراحت او را از سؤال دریافت و چهار مرتبه از جا برخاست که
دختر به حاجت خود برسد، و از جستجو و پرسش خودداری کرد که باعث کراحت
خاطر و ذلت سؤال او نشود.

کسی که با این دقت و ظرافت حرمت و عزّت دخترکی را رعایت می‌کند، آیا
منزلت و کرامت انسان در نظر مبارک او تا چه حد است.

در روزگاری که یهود در شرایط ذمه زندگی می‌کردند و آن حضرت در اوج اقتدار
بود، شخصی یهودی چند دینار از آن حضرت طلب داشت، مطالبه کرد. آن حضرت
فرمود: چیزی نزد من نیست که به تو بدهم.

یهودی گفت: من هم از تو مفارقت نمی‌کنم تا طلب مرا بدهی.

فرمود: من با تو می‌نشینم، با یهودی نشست، و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و
صبح را همان جا به جا آوردم؛ اصحاب آن حضرت یهودی را تهدید کردند.

فرمود: این چه رفتاری است که با او می‌کنید؟

گفتند: یا رسول الله، یهودی تو را حبس کند؟

فرمود: پروردگار من مرا مبعوث نکرده که ظلم کنم، چون روز بلند شد، یهودی
گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً عبده و رسوله؛ و قسمتی از مالم را در راه
خدادام، به خدا قسم که این رفتار را با تو نکردم مگر برای آن که صفت تو را در
تورات ببینیم.^۲

۱. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۶۴

۲. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۶

عقبه بن علقمه گفت: بر علی علیه السلام وارد شدم، در مقابل آن حضرت نان خشکی بود،
گفت: یا امیر المؤمنین آیا غذای تو این است؟

فرمود: رسول خدا علیه السلام نانش خشکتر از این و لباسش خشنتر از این بود، اگر
به رفتار او رفتار نکنم می ترسم به او ملحق نشوم.^۱

از امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام پرسیدند از نسبت عبادتش به عبادت
جدش امیر المؤمنین، فرمود: عبادت من نزد عبادت جدم مانند عبادت جدم نزد
عبادت رسول خداست.^۲

در پایان زندگی هم به عفو و بخشش از قاتل خود تخلق خود را به خلق الهی که
ظهور رحمت رحمانیه خداست نشان داد:^۳ ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾،
چنین کسی می تواند بگوید: «انما بعثت لاتّم مكارم الاخلاق».^۴

شرح فضایل اخلاقی او کجا میسر است با آن که خداوند عظیم فرمود: ﴿وَ إِنَّكَ
لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.^۵

تنها مطالعه در زندگانی و اخلاق و سجایای آن حضرت کفایت می کند که هر
منصفی به نبوت او ایمان بیاورد: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا *
وَ دَاعِيًّا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا﴾.^۶

و این ظهور بشارتهای کتب آسمانی است، که انبیای سلف خبر دادند؛ و هر چند
دست تحریف بر آن شد که اثری از آنها به جا نگذارد، با وجود این، تأمّل در آنچه باقی

۱. بحار الانوار، جلد ۴۰، صفحه ۳۳۱

۲. بحار الانوار، جلد ۴۱، صفحه ۱۴۹

۳. الكافي، جلد ۲، صفحه ۱۰۸، کتاب الایمان و الكفر، باب العفو، حدیث ۹

۴. سوره انبیا، آیه ۱۰۷ (و نفرستادیم تو را مگر رحمت برای جهانیان)

۵. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۰ (مبوع شدم برای این که تمام کنم مكارم اخلاق را)

۶. سوره قلم، آیه ۴ (و همانا تو بر خلق بزرگی هستی)

۷. سوره احزاب، آیه ۴۵ و ۴۶ (ای پیغمبر ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده، و ترساننده و دعوت کننده
به سوی خداوند به اذن او و چرا غنی نور افshan)

مانده برای اهل نظر راهگشای حقایق است، و به دو نمونه اکتفا می‌شود:

تورات، سفر تثنیه، باب ۳۳: «و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داده گفت: یهوه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد و از دستِ راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد».

(سینا) محل نزول وحی بر موسی بن عمران، و (سعیر) محل بعثت عیسی بن مریم، و جبل «فاران» که یهوه در آن جا درخشان گشت، به شهادت تورات، کوه «مکه» است. زیرا در سفر تکوین، باب ۲۱، در آیات مربوط به هاجر و اسماعیل آمده است: «و خدا با آن پسر می‌بود و او نمود کرده ساکن صحراء شد و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت».

«فاران» مکه است که اسماعیل و فرزندان او در آن اقامت داشتند، و پیغمبری که از کوه حری با شریعت آتشین و با فرمان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾^۱ آمد، کیست به جز آن حضرت؟

و در کتاب حقوق (حقوق) نبی باب سوم آمده است: «خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران سلاه جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسییح او مملو گردید پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید».

به وسیله ظهور آن حضرت از کوه مکه بود که در سراسر زمین، بانک «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» طنین افکند و «سُبْحَانَ رَبِّيِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» و «سُبْحَانَ رَبِّيِ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» در رکوع و سجود مسلمانان جهان متشر شد.

انجیل یوحنا باب ۱۴: «و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند».

و در باب ۱۵ آمده است: «لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما

۱. سوره تویه، آیه ۷۳ (ای پیغمبر جهاد کن با کفار و منافقین)

می فرستم آید یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد.» در نسخه اصل، کسی که عیسی از خدا سؤال کرده که او را بفرستد، و بر او شهادت دهد، به نام «پارقليطا» است که «پريکليطوس» است، و ترجمه آن با «ستوده شده» و «احمد» و «محمد» موافق است؛ ولی نويسندگان انجیل آن را به «پاراكليتوس» تبدیل کردند، و به «تسلى دهنده» ترجمه نمودند.

و این حقیقت در انجیل برنابا روشن شد، که در فصل ۱۱۲ آمده است: «۱۳» بنابراین بدان ای برنابا که برای این واجب است بر من خود نگهداری، و زود باشد که یکی از شاگردان من، مرا به سی پارچه از نقدینه بفروشد «۱۴» و بنابراین من یقین دارم که آن که مرا می فروشد به نام من کشته خواهد شد «۱۵» زیرا که خدا مرا از زمین بلند می کند و منظر آن خائن را تغییر می دهد تا گمان کند اورا هر کسی که منم «۱۶» و مع ذلك وقتی که او به بدترین مرگی بمیرد من خواهم ماند در آن تنگ مدت مدیدی در جهان «۱۷» و لیکن هنگامی که بیايد محمد پیغمبر خدا [مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ] این عیب از من برداشته می شود..»

و بشارت به عنوان محمد رسول الله ﷺ در فصولی از این انجیل آمده است است، مانند «فصل ۳۹»^{۱۴} پس چون آدم برخاست بر قدمهای خود در هوا نوشته ای دید که مثل آفتاب می درخشید که نص عین او «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» بود «۱۵» پس آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت: شکر می کنم تو را ای پروردگار خدای من، زیرا که تو تفضل نمودی، پس آفریدی مرا «۱۶» و لیکن زاری می کنم به سوی تو، این که مرا آگاه سازی که معنای این کلمات محمد رسول الله چیست «۱۷» پس خدای جواب داد: مرحبا به تو ای بنده من، آدم «۱۸» و به درستی که می گوییم به تو که تو اول انسانی که آفریده ام او را.»

و «فصل ۴۱: «۳۳» پس چون آدم ملتفت شد، دید مكتوبی را بالای دروازه: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ..»

و «فصل ۹۶: «۱۱» آن هنگام خدا بر جهان رحم می فرماید و پیغمبر خود را که

همهٔ چیزها را برای او آفریده می‌فرستد «۱۲» آن که به قوت از جنوب خواهد آمد و بتان و بت پرستان را هلاک خواهد نمود «۱۳» و تسلط شیطان را بر بشر انتزاع خواهد فرمود «۱۴» و به رحمت خدا برای خلاصی آنان که به او ایمان آورده‌اند خواهد آمد «۱۵» و آن که به سخن او ایمان آورد مبارک خواهد شد.

«فصل ۹۷: «۱» و با این که من لایق نیستم که بند کفتش او را باز کنم به نعمت و رحمت خدا رسیده‌ام که او را ببینم.»

برای اثبات بشارات تورات و انجیل کفايت می‌کند که رسول خدا ﷺ یهود و نصاری و احبار و قسیسین و سلاطین آنها را به اسلام دعوت کرد، و با اعتقاد یهود که گفتند: ﴿عَزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ﴾^۱ و با اعتقاد نصاری که گفتند: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾^۲ درافتاد، و با کمال صراحة اعلام کرد که من همانم که در تورات و انجیل به من بشارت داده شده است: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّى الَّذِي يَجْلُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾^۳ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنَى إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ﴾^۴

اگر آن چنان نبود که ادعا فرمود، آیا ممکن بود که آن حضرت در مقابل آن دشمنانی که سلطنت معنوی و مادی خود را در خطر می‌دیدند، و در جستجوی هر نقطه ضعفی بودند، با این قاطعیت اعلام کند؟

و احبار و قسیسین و علمای یهود و نصاری و سلاطین که به هر حربه‌ای در مقابله با آن حضرت متولی شدند، تا جایی که از جنگ و مباھله عاجز شده، و به جزیه تن در

۱. سوره توبه، آیه ۳۰ (عزیز فرزند خداست)

۲. سوره مائدہ، آیه ۷۳ (خدا سومین از سه تا است)

۳. سوره اعراف آیه ۱۵۷ (آنان که پیروی می‌کنند از پیغمبر فرستاده درس ناخوانده‌ای، و می‌یابند او را نوشته در نزد خود در تورات و انجیل).

۴. سوره صف، آیه ۶ (و هنگامی که گفت عیسی بن مریم: ای بنی اسرائیل همانا من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کنندما آنچه را پیش روی شما است از تورات، و بشارت دهنده‌ام به فرستاده‌ای که بعد از من می‌آید، اسم او احمد است).

دادند، چگونه در مقابل این ادعا بیچاره شدند، و نتوانستند به انکار این ادعا تمام گفته‌های آن حضرت را باطل کنند!

آن ادعای صریح، و این سکوت بهت‌انگیز علماء و امراء یهود و نصاری، بر همان قاطع بر ثبوت آن بشارات، در عصر ظهور آن حضرت است.

هر چند پس از آن در اثر حب جاه و مقام و مال و متال چاره‌ای جز توسل به قلم تحریف ندیدند. نمونه آن را فخرالاسلام در کتاب انیس الاعلام در شرح حال خود آورده و خلاصه‌اش این است که: در کلیسای ارومیه متولد شدم، و در آخر ایام تحصیل به خدمت یکی از بزرگان فرقه کاتولیک درآمدم، که در مجلس درس او قریب به چهارصد یا پانصد نفر حاضر می‌شدند. روزی در غیبت استاد مباحثه بین شاگردان درگرفت و چون به حضور استاد رسیدم سؤال کرد بحث در چه بود؟ گفتم: در معنای کلمه «فارقلیط»؛ پس از آن که از نظرات آنها جستجو کرد گفت: حق غیر از اینهاست، کلید مخزنی، که تصور می‌کردم گنجینه اوست، به من داد و گفت: دو کتاب را از آن صندوق که یکی به زبان سریانی و دیگری به زبان یونانی، که قبل از ظهور حضرت خاتم الانبیا بر پوست نوشته شده است، بیار.

سپس به من نشان داد که این لفظ را به معنی «احمد» و «محمد» نوشته بودند، و به من گفت: علمای مسیحیت قبل از ظهور حضرت محمد ﷺ در معنای این اسم اختلافی نداشتند، و بعد از ظهور آن حضرت تحریف کردند.

نظر او را نسبت به دین نصاری پرسیدم.

گفت: منسوخ است، و طریقہ نجات، منحصر به متابعت محمد ﷺ است.

از او پرسیدم چرا شما اظهار نمی‌کنید؟

عذر آورد، که اگر اظهار کنم من را خواهند کشت، و ...

پس از آن، هر دو گریه کردیم، و من با توشه‌ای که از استاد گرفتم به بلاد اسلام هجرت نمودم!^۱

۱. انیس الاعلام، جلد ۱، صفحه ۶

مطالعه آن دو کتاب موجب انقلاب روحی آن قسیس عالی مقام شد، و پس از گرویدن به اسلام کتاب انس اللہ را که حاکی از تبع و تحقیق او در عهد قدیم و جدید است در بطلان آیین نصاری و حقانیت اسلام نوشت.

معاد

اعتقاد به معاد از دو راه حاصل می‌شود:

- دلیل عقلی
- دلیل نقلی مبتنی بر عقل

دلیل عقلی

۱ - عقل هر عاقلی درک می‌کند که عالم و جاهل، و متخلف به اخلاق فاضله مانند جود و کرم، و اخلاق رذیله، مانند بخل و حسد، و نیکوکار و بد کردار با هم برابر نیستند، و پاداش ندادن هر یک را به تناسب عمل، ظلم است.

از 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 ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾^۱!

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

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 - چون جذب و دفع و شهوت و غصب - قوّه دیگری نیز آفریده است که او را به کمالات علمی و فضایل اخلاقی و گفتار راست و رفتار شایسته می‌خواند. انسان در رسیدن به کمالات به هیچ حدی متوقف نیست، و به هر مرتبه از علم و قدرت نایل شود، تشنّه مرتبه بالاتر است؛ و خدا انبیا را برای تربیت این فطرت فرستاده است، تا آن 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 ایجاد 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 أَنَّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَّاً وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ﴾^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 - با هر مسلک و آیینی که باشند - به تشکیل دستگاه‌های قضایی و محکمه‌های عدل و انصاف وامی دارد.

و از طرفی روشی است که در این زندگی، بسیاری از ستمگران بر اریکه عزّت و اقتدار زندگی را سپری می‌کنند و ستمکشان در زیر تازیانه و شکنجه ستمگران جان می‌دهند، پس حکمت، عدل، عزّت و رحمت خداوند ایجاد می‌کند که داد آن مظلومان از آن ظالمان گرفته شود: ﴿وَ لَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَفَّلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَحِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ﴾^۲.

۴ - حکمت خداوند متعال اقتضا می‌کند که وسیله رسیدن انسان را به غرض از خلقت و ثمره وجودش فراهم کند، و آن میسر نیست مگر به امر به آنچه موجب

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

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

سعادت اوست، و نهی از آنچه موجب شقاوت اوست؛ البته اجرای دستورات الهی با آن که مخالف هوی و هوس سرکش آدمی است میسر نیست مگر به خوف و رجا، و این دو محقق نمی‌شود مگر به بشارت و انذار، و بشارت و انذار مستلزم ثواب و عقاب و وجود نقمت و نعمت بعد از این زندگی است، و گرنه بشارت و انذار دروغ خواهد بود، و خداوند متعال منزه از قبیح است.

دلیل نقلی

تمام ادیان آسمانی به معاد معتقد هستند، و منشأ این اعتقاد اخبار پیغمبران است و اخبار آنان مستند به وحی است، و عصمت انبیا و مصونیت وحی از خطا، ایمان و اعتقاد به معاد را ایجاب می‌کند.

منکرین معاد و حشر و نشر در قبال اخبار پیغمبران به جز استبعاد، بهانه‌ای برای انکار نداشتند، که چگونه می‌شود بعد از مردن زنده شویم، و پس از پوییدن و خاک شدن، آن ذرات پراکنده مرده، به هم پیوسته و دوباره حیات پیدا کنند؛ غافل از آن که موجودات زنده از اجزای مرده پراکنده ساخته شده، و همان علم و قدرت و حکمتی که اجزای ماده مرده را به ترکیب خاص و نظام مخصوصی، برای پذیرفتن حیات و زندگی مستعد می‌کند، و مجموعه‌ای چون انسان با اعضا و قوای مختلف بدون مانند و نمونه قبلی - می‌سازد، می‌تواند بعد از مردن و پراکنده شدن، ذرّاتی را که - هر کجا باشند و به هر صورت درآمده باشند - از دید علم محیط او پنهان نیستند، جمع کند و با قدرتی که خلقت اول را بدون مثال ساخت، خلق دوم را با مثال و سابقه کار اول که سهل‌تر است بسازد: ﴿فَالْوَأْءِذَا مِنْتَنَا وَ كُنَّا تُرَايَا وَ عِظَلَمَا أَعْنَا لَمَبْعُوثَنَ﴾^۱، ﴿أَوَ لَيْسَ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ﴾^۲.

۱. سوره مؤمنون، آیه ۸۲ (گفتند: آیا آنگاه که مردیم و شدیم خاکی و استخوانهایی، آیا مایم برانگیخته شدگان؟)

۲. سوره یس، آیه ۸۱ (آیا نیست آن که آفرید آسمانها و زمین را توانا بر آن که بیافریند مانند آنها را، بلی و اوست آفریننده دانا)

آن قدرتی که از درخت سبز آتش روشن می‌کند، و زمین مرده را در هر بهار بعد از مرگ خزان زنده می‌نماید، ناتوان از احیای بعد از اماته نیست: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَتْتُمْ مِّنْهُ تُوقِنُونَ﴾^۱، ﴿إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَاهُ لَكُمْ أَلَايَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^۲.

قدرتی که هر شب مشعل ادراک انسان را به وسیله خواب خاموش می‌کند، و علم و اختیار آدمی را از او می‌گیرد، قادر است بعد از خاموش کردن به وسیله مرگ، دوباره آن را روشن کند، و معلومات از دست رفته را به او برگرداند: «لسمون کما تنامون و لتبعن کما تستيقظون». ^۳

۱. سوره یس، آیه ۸۰ (آن که قرارداد برای شما از درخت سبز آتشی که ناگهان شمایید که از آن می‌فروزید)

۲. سوره حديد، آیه ۱۷ (بدانید که خدا زنده می‌کند زمین را پس از مرگش، همانا بیان کردیم برای شما آیات را شاید تعقل کنید)

۳. بحار الانوار، جلد ۷، صفحه ۴۷ (هر آینه می‌میرید البته آن چنان که می‌خوابید، و هر آینه برانگیخته می‌شوید البته آن چنان که بیدار می‌شوید)

امامت

بین عامه و خاصه در لزوم وجود خلیفه برای پیغمبر اختلافی نیست، اختلاف در این است که آیا خلافت خلیفه پیغمبر به انتصاب است یا به انتخاب.

عامه می‌گویند: احتیاج به تعیین از جانب خدا و پیغمبر نیست، و خلیفه به انتخاب امّت معین می‌شود؛ خاصه می‌گویند جز به نصب و تعیین پیغمبر که نصب و تعیین خداست معین نمی‌شود.

حکم در این اختلاف عقل و کتاب و سنت است.

الف. حکومت عقل

به سه وجه اکتفا می‌شود:

۱- اگر مخترعی کارخانه‌ای تأسیس کند که محصول آن کارخانه گرانبهاترین گوهر است، و غرض از اختراع، ادامه آن محصول است، و در حضور و غیاب و حیات و موت مخترع نباید کار متوقف شود، و برای حصول آن محصول در ساخت ابزار آن کارخانه و کیفیت عمل آنها ظرافتها و دقت‌هایی اعمال شده که اطلاع بر آنها جز به راهنمایی آن مخترع میسر نیست، آیا می‌شود باور کرد که آن مخترع کسی را که دانا به اسرار ابزار آن کارخانه و توانا بر به کار اندختن آن ابزار است معین نکند؟! و مهندسی آن کارخانه را

به انتخاب مردمی وابگذارد که از شناخت ابزار و ظرفتهای کاربرد آن بیگانه‌اند؟!
آیا دقّت و ظرافت معارف و سنت و قوانین الهی در جمیع شؤون حیات انسان که
ابزار کارخانه دین خداست و مخصوصش ارزشمندترین گوهر خزینه وجود است - که
آن کمال انسانیت به معرفت الله و عبادت الله و تعديل شهوت انسان به عفت، و غضب
او به شجاعت، و فکر او به حکمت، و ایجاد مدنیه فاضله براساس قسط و عدالت
است - کمتر از دقّت و ظرافت اعمال شده در اختراع آن مخترع است؟!

کتابی که خداوند متعال در تعریف آن فرموده است: ﴿ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًىٰ وَ رَحْمَةً ۚ ۱ وَ كِتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۲ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي أَخْتَلَقُوا فِيهِ ۳ میینی
می خواهد 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 میین حق و باطل باشد، که مرز آن اختلافات از عمیق ترین مسائل
وجود در مبدأ و معاد است که فکر نوایغ اندیشه را به حل خود مشغول کرده است تا - مثلاً -
اختلاف دوزن بر سر فرزند شیر خواری که هر یک ادعای مادری او را داشته باشند.
آیا می توان پذیرفت که کاربرد این کتاب در هدایت عمومی و تربیت انسانی و حل
مشکلات و رفع اختلافات، به رحلت رسول اکرم ﷺ تمام شده است؟!

آیا خدا و پیغمبرش این قانون و تعلیم و تربیت را بدون مفسّر و معلم و مرتبی رها
کرده، و تعیین مفسّر و معلم و مرتبی را به انتخاب مردم بی خبر از علوم و معارف و
قوانین و احکام این کتاب واگذاشته‌اند؟!

۲- امامت و رهبری انسان یعنی پیشوایی و رهبری عقل انسان، زیرا موضوع بحث

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

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

۳. 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)

امامت، کسی است که امام انسان است، و انسانیتِ انسان به عقل و فکر اوست «دعامة الإنسان العقل».^۱

در نظام خلقتِ انسان قوا و اعضای بدن محتاجند به راهنمایی حواسّ، و اعصابِ حرکت نیازمندند به تبعیت از اعصابِ حسّ، و راهنمای حواسّ در خطوط و صواب عقل آدمی است، که آن هم با ادراک محدود و آسیب‌پذیری به خطوط و هوی، نیازمند به رهبریِ عقلِ 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؛ و راه معرفت چنین عقل کاملی تعریف خداست.

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

۳- از آن جا که مقام امامت مقام حفظ، تفسیر و اجرای قوانین خداست، به همان دلیل که عصمتِ مبلغِ قانون الهی لازم است، عصمتِ حافظ و مفسّر و مجری آن قانون هم لازم است؛ و همچنانکه خطوط و هوی در مبلغ، غرض از بعثت را که هدایت است باطل می‌کند، خطوط و تأثیر از هوی در مفسّر و مجری قانون نیز موجب اضلال است، و شناخت معصوم جز به ارشاد خداوند متعال می‌سیر نیست.

بـ حکومت قرآن

نظر به رعایت اختصار، به سه آیه اشاره می‌شود:

آیه اول

﴿وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهُنُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِئَيْتِنَا يُوقِنُونَ﴾.^۲

۱. بحار الانوار، جلد ۱، صفحه ۹۰ (ستون انسان عقل است)

۲. سوره سجده، آیه ۲۴ (و قرار دادیم از آنان پیشوایانی که هدایت کنند به امر ما، چون صبر کردند و به آیات ما یقین داشتند)

هر درختی را به اصل و فرع، و ریشه و میوه‌اش باید شناخت؛ اصل و فرع شجره طبیّه امامت در قرآن مجید، در این آیه بیان شده است.

اصل امامت صبر و یقین به آیات خداوند است، و این دو کلمه، مبین بالاترین مرتبه کمال آدمی است؛ یعنی امام باید از جهت کمال عقلی به معرفت و یقین به آیات خداوند متعال -که جمع مضاف به آن ذات قدوس است- نایل باشد، و از جهت ارادی به مقام صبر -که حبس نفس است از هر چه مکروه خدادست و بر هر چه محبوب اوست- رسیده باشد، و این دو جمله مبین علم و عصمت امام است.

و فرع امامت هدایت به امر خدادست، و هدایت به امر الهی وساطت امام را بین عالم خلق و عالم امر اثبات می‌کند، و خود این فرع هم که ظهور آن اصل است تبلور علم و عصمت امام است.

شجره طبیّه‌ای که آن اصل، و این فرع اوست جز به یدِ قدرت خداوند متعال پرورش نمی‌یابد، از این رو فرمود: ﴿وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِإِيمَانِنَا يُوقِنُونَ﴾.

آیه دوم

﴿وَ إِذْ أَبْتَلَنِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

امامت مقامی است که حضرت ابراهیم بعد از آزمایش‌های طاقت‌فرسا -مانند امتحان به گذاشتن زن و فرزند به تنها‌ی در بیابانی بدون زرع و آبادی و مهیا‌شدن برای قربانی اسماعیل و سوختن به آتش نمرود- و طی مراتب نبوّت و رسالت و خلت، به آن منصب رسید، و خداوند متعال فرمود: «إنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»؛ عظمت آن مقام آن چنان نظرش را جلب کرد که آن را برای ذریه خود درخواست نمود، و خداوند

۱. سوره بقره، آیه ۱۲۴ (و هنگامی که مبتلا کرد ابراهیم را پروردگار او به کلماتی، پس به انجام رسانید آنها را، گفت: همانا قرار دادم تو را برای مردم پیشوایی، گفت: و از ذریه من، گفت: نرسد عهد من به ستمگران).

فرمود: «لَا يَنالُ عَهْدِي أَظْلَلِمْ بِنَ».۱

در این جمله از امامت به عهد خداوند متعال تعبیر شده است، که جز مقام عصمت به این منصب نایل نمی شود.

تردیدی نیست که ابراهیم امامت را برای عموم ذریه خود نخواست، زیرا ممکن نیست خلیل خدا امامت انسانیت را از خداوند عادل برای کسی که عادل نیست بخواهد، و چون برای ذریه عادل خود درخواست کرد و این خواسته نسبت به عادلی هم که در گذشته ظلمی از او سرزده باشد عمومیت داشت، لذا مقصود از جواب پروردگار این بود که این دعا در مورد کسی که ظلمی از او سرزده مستجاب نیست، بلکه امامت مطلقه به حکم عقل و شرع مشروط به طهارت و عصمت مطلقه است.

آیه سوم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ أَطْبَاعُ الْأَرَضِ وَ أَطْبَاعُ الْأَرَضِ وَ أَطْبَاعُ الرَّسُولِ وَ أَطْبَاعُ الرَّسُولِ وَ أَطْبَاعُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.۲

در این آیه کریمه، اولی‌الامر بررسول عطف شده است، و هر چند عطف در قوّه تکرار «اطیعوا» است، ولی اکتفا به یک «اطیعوا» در هر دو، نشان می‌دهد که وجوب اطاعت اولی‌الامر با وجوب اطاعت رسول اکرم ﷺ از یک سنخ و یک حقیقت است، و مانند اطاعت رسول -بدون قید و شرطی در وجوب، و بدون حدّی در واجب- لازم است؛ و چنین وجودی بدون عصمت ولی امر ممکن نیست، چون اطاعت هر کس مقید به عدم مخالفت فرمان او با فرمان خداست، و به جهت این که فرمان معصوم به مقتضای عصمت، مخالف فرمان خدا نیست، وجوب اطاعت‌ش مقید به قیدی نیست. با اعتراف به این که امامت، خلافت رسول است در به پا داشتن دین و حفظ حوزه ملت، به گونه‌ای که پیروی او بر تمام امت واجب است،^۲ و به مقتضای: «انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

۱. سوره نساء، آیه ۵۹ (ای آنان که ایمان آوردید، اطاعت کنید خدارا، و اطاعت کنید رسول را، و صاحبان امر از خودتان را)

۲. شرح المواقف، جلد ۸، صفحه ۳۴۵

بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ^۱ وَ**يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ**^۲ اگر ولی امر معصوم نباشد، اطاعت مطلقاً او مستلزم امر خدا به ظلم و منکر، و نهی خدا از عدل و معروف است. گذشته از این، اگر ولی امر معصوم نباشد، ممکن است که فرمان او برخلاف فرمان خدا و رسول باشد، که در این صورت امر به اطاعت خدا و پیغمبر، و امر به اطاعت ولی امر، امر به ضدین، خواهد بود، و محال است.

نتیجه آن که: امر به اطاعت اولی‌الامر بدون قید و شرط، دلیل بر عدم تخلّف امر آنان از امر خدا و رسول است، و این خود شاهد عصمت ولی امر است. و تعیین معصوم جز از طرف عالم السرّ و الخفیّات ممکن نیست.

ج. حکومت سنت

[استشهاد به روایات عامه وارده از طرق عامه بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام به جهت اتمام حجت، و جدال به احسن است، و گرنه، با وجود اخبار متواتره داله بر این که در آن نفس قدسیه، تمام شرائط مذکور در کتاب و سنت برای امامت، جمع است، نیازی به این استشهاد نیست.]

و روایاتی که از عامه نقل، و بر آن اطلاق صحیح شده است، بر حسب موازین صحّت در نزد آنها است، و اطلاق صحّت بر اخبار منقول از طرق خاصه از جهت اعتبار آن خبر است، اعم از صحیح اصطلاحی و موثق بر حسب موازین رجال در نزد خاصه []. پیروی از سنت رسول، به مقتضای ادراک عقل است که پیروی از معصوم لازم است، و به مقتضای حکم کتاب خداست که: ﴿وَ مَا عَاتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُوْهُ وَ مَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوْ﴾.^۳ از سنت به حدیثی اکتفا می‌شود که صحّت آن مسلم، و به فرمان خدا پذیرفتن آن

۱. سوره نحل، آیه ۹۰، (همانا خداوند امر می‌کند به عدل و احسان)

۲. سوره اعراف، آیه ۱۵۷، (امر می‌کند ایشان را به معروف، و نهی می‌کند ایشان را از منکر).

۳. سوره حشر، آیه ۷ (و آنچه داد به شما پیغمبر پس بگیرید آن را، و آنچه را نهی کرد شما را از آن پس پذیرای نهی باشید)

واجب است، و آن حدیث را عامه و خاصه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده‌اند، و به صدورش از آن حضرت اعتراف نموده‌اند؛ و اگر چه به طرق متعددی نقل شده، ولی به یکی از طرق که صحت آن ثابت است نقل می‌شود، و آن روایت زید بن ارقم است:

قال: لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حجة الوداع و نزل غديرخم امر بدوحات فقمن، فقال: كاني قد دعيت فاجبت، اني قد تركت فيكم التقليين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله و عترتي فانظروا كيف تخلوفونى فيهمما، فانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، ثم قال ان الله عز و جل مولاي وانا مولى كل مؤمن، ثم اخذ بيده على رضي الله عنه فقال من كنت مولاها فهذا وليه اللهم وال من والا و عاد من عاداه، و ذكر الحديث بطوله.^۱

اهمیت امامت امت در نظر آن حضرت به حدی بود که نه تنها در بازگشت از حجة الوداع، بلکه در مناسبهای مختلف، حتی در مرض موت هم که اصحاب در حجره‌اش جمع بودند به کتاب و عترت وصیت کرد. در بعضی به عنوان: «انی قد تركت فيكم التقليين»^۲ و در بعضی به عنوان: «انی تارک فيکم خلیفین»^۳ و در بعضی به

۱. المستدرک على الصحيحین، جلد ۳، صفحه ۱۰۹ (ترجمة حدیث: زید بن ارقم گفت: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حجه الوداع برگشت و به غدیرخم نازل شد، امر کرد که سایه بانهایی به پا داشتند، پس گفت: گویا من دعوت شدم پس اجابت نمودم، همانا من در شما دو چیز سنگین (نفیس) را واگذاشتم، که یکی از آن دو از دیگری بزرگتر است، کتاب خدا و عترت خودم؛ پس بنگرید چگونه پس از من با این دو رفتار می‌کنید، پس همانا این دواز هم جدا نمی‌شوند تا بر من در حوض وارد شوند، بعد گفت: همانا خداوند عز و جل مولای من است و من مولای هر مؤمنی هستم، بعد دست علی را گرفت، پس گفت: هر کس که من مولای او هستم پس این ولی اوست، بارها دوست بدار کسی را که او را دوست دارد، و دشمن بدار کسی را که او را دشمن دارد). همجنین کمال الدین و تمام النعمة، صفحه ۲۳۴ و ۲۳۸؛ و کتب دیگر از خاصه.

۲. مسند احمد، جلد ۳، صفحه ۲۶؛ السنن الکبری للنسائی ج ۵ ص ۴۵ رقم ۸۱۴۸، سیرة ابن کثیر، جلد ۴، صفحه ۴۱۶، و کتب دیگر.

بصائر الدرجات ص ۴۳۴ الجزء الثامن باب ۱۷ ح ۴، کمال الدین و تمام النعمة ص ۲۳۶ و ۲۳۸، المناقب ص ۱۵۴، العمدة ص ۷۱، الطراائف ص ۱۱۶ و ۱۲۲ و مصادر دیگر خاصه.

۳. مسند احمد، جلد ۵، صفحه ۱۸۱ و ۱۸۹؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، جلد ۳، صفحه ۱۰۲۲، <

عنوان: «انی تارک فیکم الشقلين»^۱ و در بعضی: «لن يفترقا»^۲ و در بعضی: «لن يتفرقوا»^۳ و در بعضی: «لا تقدموا هما فتلهلکوا و لا تعلموا هما فانهمما اعلم منكم»^۴ و در بعضی: «انی تارک فیکم امرین لن تضلووا ان اتبعتمو هما».^۵

↔ رقم ١٠٣٢؛ المصنف ابن أبي شيبة، جلد ٧، صفحة ٤١٨ (الخليفتين)؛ وكتب ديگر.

كمال الدين وتمام النعمة ص ٢٤٠، العمدة ص ٦٩، سعد السعوٰد ص ٢٢٨ و مصادر دیگر خاصه.

^١ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، جلد ١، صفحة ٥٧٢، رقم ٩٦٨؛ مسنن احمد، جلد ٤، صفحة ٣٧١.
المستدرك على الصحيحين، جلد ٣، صفحة ١٤٨؛ المعجم الكبير، جلد ٥، صفحة ١٦٦، وكتب ديگر.

بعض الدرجات ص ٤٣٢ الجزء الثامن باب ١٧ وح ٣ وح ٥، دعائم الإسلام ١ ص ٢٨، الأمالي للصدوق ص ٥٠٠ المجلس الرابع والستون ح ١٥، كمال الدين وتمام النعمة ص ٢٣٤ و...، معاني الأخبار ص ٩٠، ومصادر دیگر خاصه.

² البداية والنهاية، جلد ٥، صفحة ٢٢٨ و جلد ٧، صفحة ٣٨٦: الطبقات الكبرى، جلد ٢، صفحة ١٩٤؛ مستند ابى على، جلد ٢، صفحة ٣٩٧، رقم ٤٨: جواهر العقدين، صفحة ٢٢١ و ٢٣٢ و ٢٣٣؛ مستند ابن الجعفر، صفحة ٣٩٧ رقم

بصائر الدرجات ص ٤٣٣ و ٤٣٤ الجزء الثامن باب ١٧، الكافي ج ٢ ص ٤١٥، الخصال ص ٦٥، الأمالي للصدوق
٢٧١١، رقم ٢٨٠٥: خصائص أمير المؤمنين عليه السلام صفحه ٩٣؛ مسنـد احمد، جلد ٣، صفحـة ١٤، وكتب ديجـر.

ص ٦١٦ المجلس التاسع والسبعين ح ١، كمال الدين وتمام النعمة ص ٩٤ و ٦٤ و ٢٣٤ و...، كفاية الأثر ص ٩٢،
الإحتجاج ج ١ ص ٧٥ و ١٧٥ و ٢١٧ و ٣٩١ و ٢٥٢ ص ١٤٧ و ٣٩١ و ٢١٧ و ٨٣ و ٧١ و ٦٨ و ١، العمدة ص ٦٨ و ٧١ و ٨٣ و...، تفسير القمي ج ١
ص ١٧٢، التبيان ج ١ ص ٣، ومصادر دیگر خاصه.

^٣ مستند احمد جلد ٥ صفحة ١٨٢، السنن الكبرى للنسائي جلد ٥ صفحة ٤٥ و...، كتاب السنة إن أبي عاصم، صفحة ٦٢٩، رقم ١٥٤٩ وصفحة ٦٣٠، رقم ١٥٥٣؛ المستدرك على الصحيحين، جلد ٣، صفحة ١٠٩؛ وكتب ديجر.

روضة الواعظين ص ٩٤، المنابع ص ١٥٤، تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤٧ في تفسير سورة الفتح، تفسير فرات الكوفي ص ١٧ و مصادر دیگر خاصه.

٤. عبارت مذکور و قریب به ان: مجمع الزوائد جلد ٩ صفحة ١٦٤، الصواعق المحرقة، صفحة ١٥٠ و ٢٢٨؛
جواهر العقدين، صفحة ٢٣٣ و ٢٣٧؛ الدر المنثور، جلد ٢، صفحة ٦٠، و كتب دیگر.

تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٠، تفسير القمي ج ١ ص ٤، تفسير فرات الكوفي ص ١١٠، الإمامة والتبصرة ص ٤٤، الكافي ج ١ ص ٢٠٩ و ٢٨٧ و ٢٩٤، الأمالي للصادق ص ٦١٦، المجلس التاسع والسبعون ح ١، كفاية الأثير ص ١٦٣، مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ج ٢ ص ٣٧٦، المسترشد ص ٤٦٧ و ٤٠١، الإرشاد ج ١ ص ١٨٠ و مصادر دیگر خاصه.

٥. المستدرک على الصحيحين جلد ٣ صفحه ١١٠، جامع الاحاديث، جلد ٣، صفحه ٤٣٠، رقم ٥٩٥١؛ ينابيع المودة، جلد ١ صفحه ١٦٦؛ تاريخ مدينة دمشق، جلد ٤٢، صفحه ٢١٦، وكتب دیگر.

كمال الدين و تمام النعمة ص ٢٣٥ وص ٢٣٧ و...، كفاية الاشر ٢٦٥ ص، تحف العقول ص ٤٥٨، مناقب امير المؤمنين عاشوراً ج ٢ ص ١٠٥ و... وص ١٤١ و ١٧٧، شرح الأخبار ج ١ ص ١٠٥ و مصادر دیگر خاصه.

هر چند بیان تمام نکاتی که در کلام رسول خداست میسر نیست، ولی به چند نکته اشاره می‌شود:

۱ - جمله: «انی قد ترکت» مبین این است که کتاب خدا و عترت، ترکه و میراثی است که از آن حضرت برای امّت به جا مانده است، زیرا نسبت پیغمبر به امّت نسبت پدر است به فرزند؛ چون انسان جسم و جانی دارد که نسبت روح به تن، نسبت معنی به لفظ و مغز به پوست است، و قوا و اعضای جسمانی از طریق پدر جسمانی به انسان اضافه شده، و قوا و اعضای روحانی از عقاید حقّه و اخلاق فاضلہ و اعمال صالحه از طریق پیغمبر که پدر روحانی انسان است عنایت شده است.

واسطه افاضه سیرت روحانی و صورت عقلانی، با واسطه افاضه صورت مادی و هیئت جسمانی قابل مقایسه نیست، همچنان که مغز با پوست و معنی با لفظ و مروارید با صدف قابل مقایسه نیست.

چنین پدری به جمله: «کانی قد دعیت فاجبت» خبر از رحلت خود می‌دهد، و میراث و ترکه خود را برای فرزندان خود معین می‌کند، که بازمانده و حاصل وجود من برای امّت دو چیز است: «کتاب الله و عترتی».

کتاب رابطه خدا با امّت، و عترت رابطه پیغمبر با امّت است؛ قطع رابطه با کتاب قطع رابطه با خداست، و قطع رابطه با عترت قطع رابطه با پیغمبر است، و قطع رابطه با پیغمبر خدا قطع رابطه با خداست.

خاصیّت اضافه آن است که مضاف ایه کسب حیثیّت می‌کند، و هر چند اضافه کتاب به خدا، و عترت به پیغمبر خاتم که شخص اوّل عالم است، منزلت و مقام کتاب و عترت را روشن می‌کند، ولی به لحاظ اهمیّت مطلب، حضرت این دو را به ثقلین وصف می‌نماید، که حاکی از ارزشمندی و گرانسنجی این دو بازمانده پیغمبر است.

نفاست و سنگینی وزن معنوی قرآن فوق ادراک عقول است، چون قرآن تجلی خالق برای خلق است، و برای درک عظمت قرآن توجّه به این چند آیه کافی است:

﴿يَسْ * وَ الْقُرْءَانُ الْحَكِيمُ ﴾^۱، ﴿قَ وَ الْقُرْءَانُ الْمَجِيدُ ﴾^۲، ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْوُنٍ * لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾^۳، ﴿لَوْ أَنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتُهُ حَشِعاً مُنْصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثَلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾^۴.

وصف عترت به همان صفتی که وصف قرآن است میین این است که عترت در کلام رسول، عدل قرآن و شریک وحی است.

همسنگ بودن عترت با قرآن در بیان پیغمبر خاتم که میزان حقیقت است، ممکن نیست مگر این که آن عترت در: ﴿تَبَيَّنَاهُ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^۵ شریک علم، و در: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ﴾^۶ شریک عصمت قرآن باشد.

۲ - جمله: «فَانْهَمَ الَّذِينَ يَتَفَرَّقُونَ» دلالت بر تلازم و عدم تفکیک قرآن و عترت دارد، که هر یک از دیگری جدا بی پذیر نیست، زیرا قرآن کتابی است که برای همه افراد بشر با ظرفیتها و قابلیتهای مختلف نازل شده است، عبارات آن برای عوام، اشارات آن برای علماء، لطایف آن برای اولیاء و حقایق آن برای انبیاء است؛ و پست ترین افراد نوع بشر -که همت آنها تأمین حوایج مادی است- تا بالاترین افراد -که اضطراب روحی آنان جز با اطمینان به ذکر الله رفع نمی شود، و گمشده آنان اسمای حسنی و امثال علیا و تحمل اسم اعظم است- باید از هدایت آن بهره مند شوند.

و این کتاب همانند آفتابی است که انسان سرما خورده، به حرارت آن خود را گرم می کند، و زارع پرورش زراعتش را از آن می خواهد، و دانشمند طبیعی، تجزیه اشعه آن و آثار آنها را در پرورش معادن و نباتات جستجو می کند، و عالم الهی به تأثیر

۱. سوره یس، آیه ۱، ۲ (یس، سوگند به قرآن حکیم)

۲. سوره ق، آیه ۱ (ق، سوگند به قرآن مجید)

۳. سوره واقعه، آیه ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ (همانا آن است قرآنی کریم، در کتابی پوشیده، متن کنند آن را به جز پاک شدگان)

۴. سوره حشر، آیه ۲۱ (اگر نازل می کردیم این قرآن را بر کوهی، هر آینه می دیدی آن را خاشع و از هم پاشیده از ترس خدا، و این مثلها را می زنیم برای مردم شاید تفکر کنند).

۵. سوره نحل، آیه ۸۹ (بیان کننده ای برای همه چیز)

۶. سوره فصلت، آیه ۴۲ (نیاید او را باطل از پیش رویش و نه از پشت سرش)

خورشید در زمین و موالید آن نظر کرده و در سنن و قوانینی که در طلوع و غروب و قرب و بعد خورشید از زمین به کار برده شده، گمشده خود را که خالق و مدبر آفتاب است می‌یابد.

چنین کتابی که برای همه افراد بشر و پاسخگوی تمام نیازهای انسانیت در دنیا و بزرخ و آخرت است، معلمی لازم دارد که همه آنها را بداند، زیرا طب بدون طب، و علم بدون معلم، و قانون آن هم قانون خدا برای تنظیم معاش و معاد بدون مفسری مناسب با آن، ناقص است، و با: ﴿الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^۱ سازگار نیست، و نقض غرض از نزول این کتاب لازم آمده و با: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تَبَيَّنَ لَكُلُّ شَيْءٍ﴾^۲ جمع نمی‌شود؛ و تشریع دین ناقص از حکیم و کامل علی‌الاطلاق، قبیح بوده و نقض غرض محال است، و به این جهت فرمود: «لن یترفقا».

^۳- در روایت دیگری فرمود: «یا أيها الناس إنی تارک فیکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما»؛ همچنان که در مباحث قبل اشاره شد، هدایت انسان از جهت خصوصیت خلقت او موجب سعادت ابدی، و ضلالتش موجب شقاوت ابدی است، چرا که انسان عصارة موجودات جهان است، و موجودی است دنیوی، بزرخی، اخروی، ملکی و ملکوتی، و وابسته به عالم خلق و امر، و مخلوقی است برای بقانه فنا؛ و چنین هدایتی ممکن نیست جز به تعلیم و تربیت وحی الهی که نور مقدس از ظلمات است: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّنْ أَنَّهُ نُورٌ وَ كِتَبٌ مُّبِينٌ﴾^۳؛ و بنابر قانون تناسب و سنتیت، معلم آن هم باید معصوم از خطاو هوی باشد، و چون با تمسک به این هدایت و هادی معصوم، بشر از ضلالتهای فکری و اخلاقی و عملی بیمه می‌شود، فرمود: «لن تضلوا إن اتبعتموهما».

^۴- و در جمله: «و لا تعلموه ما فانهمـا أعلم منكم» اکتفا می‌شود به گفتة یکی از

۱. سوره مائدہ، آیه ۳ (امروز کامل کردم برای شما دین شمارا)

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

۳. سوره مائدہ، آیه ۱۵ (همانا آمد شما را از خداوند نوری و کتابی مبین)

متعصّب ترین علمای عامّه که می‌گوید! «و تمیزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب
عنهم الرجس و طهرهم تطهيرًا» تا آن جا که می‌گوید: «ثم احق من يتمسّك به منهم امامهم و
عالّهم على بن ابی طالب كرم الله وجهه لما قدّمناه من مزيد علمه و دقائق مستنبطاته و من ثم قال
ابوبکر علی عترة رسول الله ای الّذین حثّ علی التّمسّک بهم، فخسّه لما قلنا، وكذلك خسّه بما
مرّ يوم غدیر خمٌ».«

توّجّه به این نکته لازم است که با تصدیق به این که امتیاز علیٰ از بقیّة علماء از جهت آیه تطهیر است - که به حکم این آیه از مطلق رجس پاک شده است - و با اقرار به این که پیغمبر ﷺ علیٰ اعلیٰ را اعلم تمام امّت شمرده، و خدا هم می فرماید: « قُلْ هُنَّا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ »^۲ و « أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »^۳ و باعتراف به صحّت: « إِنَّ تارِكَ فِيمَكُمْ أَمْرِينَ لَنْ تَضْلُّوا إِنْ اتَّبَعْتُمُوهُمَا وَ هَمَا كِتَابُ اللهِ وَ أَهْلُ بَيْتِ عَتْرَتِي » همه امّت برای نجات از ضلالت مأمور به پیروی از علیٰ هستند، بنابراین حجّت بر متبعیّت علیٰ و تابعیّت عموم امّت - بدون استثنا - تمام است: « قُلْ فَلَلِهِ الْحُصْنَةُ الْأَلْبَلَغَةُ »^۴.

۵- رسول خدا صلی الله علیہ و آله و سلّم با گرفتن دست علیٰ علیہ السلام و معزّفی او خواست که بعد از بیان کبری، مصدق راهم معین کند تا جای شبّهه برای احده نماند، و بیان فرماید که این

۱. الصواعق المحرقة، صفحه ۱۵۱ (و متميّز شدند دانایان به کتاب خدا و سنت رسول از عترت آن حضرت از بقیه علماء، به علت این که خدا از آنان رجس را برده، و آنان را پاکیزه کرده به تطهیر خاصی [تا آن جا که می‌گوید:] سزاوارتر کسی از آن عترت که تممسک به او می‌شود، که امام آنان، و عالم آنان علی بن ابی طالب است، به جهت آنچه که قبلًاً گفته‌ی از زیادی علم او و استنباطات دقیق او، و از این جهت ابویکر گفت: علی عترت رسول خداست، یعنی آن کسانی که رسول خدا بر تممسک به آنان تأکید کرده است، پس اختصاص داده علی را به جهت آنچه که گفته‌ی همچنین اختصاص داده او را به آنچه در روز غدیر خم گذشت.

۲. سوره زمر، آیه ۹ (یکو آیا پکسانند آنان که می دانند و آنان که نمی دانند، همانا فقط خر دمندان متذکر می شوند)

^{۳۵} سوره یونس، آیه ۳۵ (آیا کسی که هدایت می‌کند به سوی حق سزاوارتر است که پیروی شود، یا کسی که

هدایت نمی شود مگر این که هدایت شود، سر حیست شما را حکونه حکم می کند)

^۴. سو، آنعام، آیه ۱۴۹ (بگو بس، یا ای خداست حجت، سا)

همان ثقلی است که از قرآن جدا شدنی نیست، و عصمت او ضامن هدایت امت است، و همچنان که پیغمبر مولای جمیع مؤمنین است، همان مولویت برای علی‌علیّاً نیز ثابت است: «إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رُكُونٌ».^۱

هر چند حکمیت عقل و کتاب و سنت در مسأله خلافت و امامت عامه، امامت خاصه را هم روشن می‌کند، و اوصافی که در امام لازم است مصداقی جز ائمه معصومین علیّاً پیدا نمی‌کند، ولی به ملاحظه اتمام حجت گذشته از بیان حدیث تقلین - چند حدیث دیگر که صحّت آنها نزد اهل حدیث محرز است در مورد سیدالوصیین امیر المؤمنین علیّاً ذکر می‌شود:

حدیث اول

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله و من اطاع علياً فقد اطاعني و من عصى علياً فقد عصاني.^۲

در این حدیث که صحّت آن مورد تصدیق بزرگان عامه است به حکم بیان رسول - که خداوند در قرآن عصمت گفتارش را بیان کرده و دلیل عقلی هم بر آن قائم شده - اطاعت و عصيان علیّاً، اطاعت و عصيان پیغمبر ﷺ، و اطاعت و عصيان پیغمبر ﷺ، اطاعت و عصيان خدا شمرده شده است.

با توجه به این که اطاعت و عصيان در مورد امر و نهی است، و منشأ امر و نهی اراده

۱. سوره مائدہ، آیه ۵۵ (این است و جز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورند، آنان که به پای می‌دارند نماز را، و می‌دهند زکات را، و حال آن که در رکوع می‌باشند).

۲. المستدرک على الصحيحين، جلد ۳ (هر کس مرا اطاعت کند پس هر آینه خدا را اطاعت کرده، و هر کس مرا معصیت کند پس هر آینه خدا را معصیت کرده، و هر کس علی را اطاعت کند پس هر آینه مرا اطاعت کرده، و هر کس علی را معصیت کند پس هر آینه مرا معصیت کرده است)، کتاب معرفة الصحابة، صفحه ۱۲۱؛ بحار الانوار، جلد ۳۸، صفحه ۱۲۹.

و کراحت است، بنابر این ممکن نیست اطاعت و عصیان علی‌الله اطاعت و عصیان خدا باشد، مگر این که اراده و کراحت علی‌الله مظہر اراده و کراحت خدا باشد.

کسی که اراده و کراحت او مظہر اراده و کراحت خداست، باید به مقام عصمتی رسیده باشد که رضا و غضب او، رضا و غضب باری تعالیٰ باشد، و به مقتضای عموم کلمه «من»، هر کس که در دایره اطاعت خدا و پیغمبر است باید سر بر خط فرمان علی‌الله بگذارد، و گرنه خدا و رسول خدا را عصیان نموده است، ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيلَهُ فِيهَا أَبَدًا﴾^۱ و هر کس از علی‌الله اطاعت کند از خدا و رسول خدا اطاعت نموده است. ﴿وَمَن يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾^۲، ^۳ ﴿وَمَن يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا﴾^۴، ^۵ ﴿وَمَن يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾^۶.

حدیث دوم

ان رسول الله خرج الى تبوك و استخلف علياً فقال اتخلفني في الصبيان

و النساء قال لا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس

نبي بعدى.^۶

۱. سوره احزاب، آیه ۳۶ (و هر کس عصیان کند خدا و رسول او را هر آینه گمراه شده است گمراه شدن آشکاری)

۲. سوره جن، آیه ۲۲ (و هر کس عصیان خدا و رسول خدا نماید، پس همانا برای او آتش دوزخ است و در آن تا ابد همیشه خواهد بود)

۳. سوره نساء، آیه ۱۳ (و هر کس اطاعت خدا و رسول او را نماید، او را داخل بهشت هایی کند که از زیر آنها نهرهای جاری است)

۴. سوره احزاب، آیه ۷۱ (و هر کس اطاعت خدا و رسول او را نماید پس همانارستگار شده بمرستگاری عظیمی)

۵. سوره نساء، آیه ۶۹ (هر کس اطاعت خدا و رسول نماید، پس آنان با کسانی هستند که خداوند بر آنها نعمت داده است)

۶. صحیح بخاری، باب غزوه تبوك، جلد ۵، صفحه ۱۲۹، حدیث دوم (رسول خدا به غزوه تبوك رفت و علی را خلیفه خود قرار داد، علی گفت آیا مرا بین بچه‌ها و زنها به جای خود می‌گذاری؟ فرمود: آیا راضی نمی‌شوی

این روایتی است که در صحاح و مسانید معتبره عامه ذکر شده است، و جمعی از بزرگان عامه اتفاق بر صحّت حدیث را نقل کرده‌اند، که نمونه گفتار آنان از این قرار است: «هذا حدیث متفق على صحّته رواه الائمه الحفاظ، لأبي عبدالله البخاري في صحيحه، و مسلم ابن الحجاج في صحيحه، وأبى داود في سننه، وأبى عيسى الترمذى في جامعه، وأبى عبد الرحمن النسائي في سننه، و ابن ماجة القزويني في سننه، واتفق الجميع على صحّته حتى صار ذلك اجماعاً منهم، قال الحكم النيسابوري هذا حدیث دخل في حدّ التواتر».۱

← که منزلت تو به من منزلت هارون به موسی باشد بجز این که پیغمبری بعد از من نیست).

حدیث مذکور - حدیث منزلت - با اندک اختلافی در سایر کتب عامه و همچنین کتب خاصه موجود است از جمله: صحيح بخاری، جلد ۴، صفحه ۲۰۸؛ صحيح مسلم، جلد ۷، صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱؛ الجامع الصحيح سنن الترمذی، جلد ۵، صفحه ۳۰۲؛ سنن ابن ماجه، جلد ۱، صفحه ۴۵؛ خصائص النسائي، صفحه ۴۸ و ۱۲۱ و موارد دیگر از همین کتاب؛ المستدرک على الصحيحین، جلد ۳، صفحه ۱۰۸؛ مسند احمد، جلد ۱، صفحه ۱۷۰ و ۱۷۳ و جلد ۳ صفحه ۳۲ و ۳۳۸ و جلد ۶ صفحه ۳۶۹ و کتب دیگر از عامه؛ المحاسن للبرقی، جلد ۱، صفحه ۱۵۹؛ الكافی، جلد ۸، صفحه ۱۰۷؛ دعائی الاسلام، جلد ۱، صفحه ۱۶؛ علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۶۶؛ عيون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۲۲، باب ۳۵ و کتب دیگر از خاصه.

۱. کفاية الطالب، صفحه ۲۸۳ (این حدیثی است که اتفاق شده بر صحّت آن، و روایت کردند آن را امامان حافظان احادیث مانند ابی عبدالله بخاری در صحیح خود، و مسلم بن حجاج در صحیح خود، و ابی داود در سنن خود، و ابی عیسی ترمذی در جامع خود، و ابی عبد الرحمن نسائي در سنن خود، و ابن ماجه قزوینی در سنن خود، و همگی اتفاق کردند بر صحّت این حدیث تا آن جا که به اجماع آنان رسید. حاکم نیشابوری گفت: این حدیثی است که در حدّ تواتر داخل شده است.

به نمونه‌های دیگری از کلمات بعضی از بزرگان عامه در این حدیث اشاره می‌شود:

الف: این عبدالبر در الاستیعاب، قسم ثالث، صفحه ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸: «روی قوله علیه السلام: انت منی بمنزلة هارون من موسی جماعة من الصحابة وهو من اثیت الآثار و اصحابها و طرق حدیث سعد فيه كثیرة جداً».
ب: جزری در اسنی المطالب، صفحه ۵۳: «متفق على صحّته بمعناه من حدیث سعد بن ابی وقاص، قال الحافظ ابوالقاسم ابی عساکر: وقد روی هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم: عمر، و علي، و این عباس، و عبدالله بن جعفر، و معاد، و معاویة، و جابر بن عبد الله، و جابر بن سمرة، و ابوعسید، و براء بن عازب، و زید بن ارقم، و زید بن ابی اوپی، و نبیط بن شریط، و حبشه بن جنادة، و ماهر بن الحویرث، و انس بن مالک، و ابی الطفیل، و امّ سلمه، و اسماء بنت عمیس، و فاطمه بنت حمزه.»

این روایت به مقتضای عموم، منزلت هر مقامی را که هارون نسبت به موسی داشته برای علی^{علیہ السلام} نسبت به پیغمبر^{صلوات اللہ علیہ و آله و سلم} ثابت می‌کند، و استثنای مقام نبوت مؤکد این عموم منزلت است.

در قرآن مجید منزلت هارون نسبت به موسی این چنین بیان شده:^۱ وَ أَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي * هَرُونَ أَخِي * أَشْدُدِيهِ أَزْرِي * وَ أَشْرُكْهُ فِي أَمْرِي)۱(* وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَرُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لَا تَتَبَعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)۲(. و آن منزلت در پنج امر خلاصه شده است:

۱ - وزارت: وزیر کسی است که بارسنگین مسؤولیتی که امیر دارد بر دوش می‌کشد، و متصدی انجام آن می‌شود، و این مقام نه تنها در حدیث منزلت، بلکه در روایات دیگری هم در کتب حدیث و تفسیر عامه، برای آن حضرت وارد شده است.^۳

۲ - اخوت و برادری: چون برادری هارون با موسی نسبی بود، این منزلت را رسول خدا^{صلوات اللہ علیہ و آله و سلم} برای علی^{علیہ السلام} به عقد اخوت محقق کرد، و روایات عامه و خاصه در این موضوع بسیار است، که به یک روایت اکتفا می‌شود: عبدالله بن عمر گفت: چون پیغمبر به مدینه وارد شد، بین اصحاب اخوت و برادری برقرار کرد؛ پس علی^{علیہ السلام} با چشم گریان آمد، گفت: یا رسول الله اصحابت را برادر کردی، و مرا با کسی برادر نکردی، فرمود: «یا علی انت اخی فی الدنیا و الآخرة».^۴

«ج: شرح السنة بغوی، جلد ۴، صفحه ۱۱۳: «هذا حديث متفق على صحته.»

د: شواهد التنزيل حاکم حسکانی، جلد ۱، صفحه ۱۹۵: «هذا هو حديث المنزلة الذى كان شيخنا ابو حازم الحافظ يقول خرجته بخمسة الآف اسناد.»

۱. سوره طه، آیه ۳۰، ۳۱، ۳۲ (و قرار بده برای من وزیری از کسان خودم، هارون برادر مرا وزیر من کن، محکم کن به وسیله او پشت مرا، و شریک کن او رادر کار من)

۲. سوره اعراف، آیه ۱۴۲ (و گفت موسی به برادرش، که جانشین باش مرا در قومم، و اصلاح کن امور ایشان را، و پیروی مکن فساد کنندگان را).

۳. التفسیرالکبیر، فخر رازی، جلد ۱۲، صفحه ۲۶، ذیل آیه: «إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»؛ طبقات ابن سعد، جلد ۳، صفحه ۲۳ (یا علی، تو در دنیا و آخرت برادر من هستی)

این اخوت آشکار می‌کند که مقام حضرت علی علیہ السلام هنگام نزول آیه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^۱ از هر مؤمنی رفیع تر و بالاتر بوده است؛ زیرا بر حسب مدارک عامه و خاصه حضرت رسول ﷺ بین اصحاب بر حسب منزلت ایشان اخوت برقرار نمود، آنچنان که بین ابوبکر و عمر، و بین عثمان و عبدالرحمن، بین ابی عبیده و سعد بن معاذ و... اخوت قرار داد،^۲ و حضرت علی علیہ السلام را برای اخوت با خود برگزید؛ بنابراین چگونه او در مرتبه اشرف فرزندان آدم نباشد، و حال آن که حضرت رسول ﷺ به اخوت با او در دنیا و آخرت تصريح نموده است!

این اخوت و برادری روشی می‌سازد که همانندی روحی، علمی، عملی و اخلاقی بین حضرت علی علیہ السلام و افضل اهل عالم یعنی حضرت رسول خاتم ﷺ به مستوای درجه آن حضرت رسیده است، ﴿وَلَكُلُّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾^۳، و درجات در دنیا و آخرت بر حسب سعی و کوشش و کسب و اکتساب انسان است. ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾^۴، و خداوند متعال عالم‌تر است به حق جهادی که علی بن ابی طالب علیہ السلام در حق پروردگار متعال انجام داد، تا آن‌جا که به

← المستدرک على الصحيحين، ج ۳، ص ۱۴؛ سنن الترمذی، ج ۵؛ ص ۳۰۰؛ رقم ۳۸۰۴؛ اسد الغابة، ج ۴، ص ۲۹؛ البداية والنهاية، ج ۷، ص ۳۷۱؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۱۲؛ فتح الباری، ج ۷، ص ۲۱۱؛ تحفة الأحوذی؛ ج ۱۰، ص ۱۵۲؛ تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۲۶۳؛ نظم درر السمطین، ص ۹۵؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۴۰؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۱۸ و ۵۳ و ۶۱؛ انساب الأشراف، ص ۱۴۵؛ یهایی المودة، ج ۲، ص ۳۹۲ و مصادر دیگر عامة.

مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۱۸۵؛ وقرب منه في الخصال، ص ۴۲۹، باب العشرة، ح ۶؛ مناقب أمیر المؤمنین علیہ السلام، ج ۱، ص ۳۰۶ و ۳۱۹ و ۳۲۵ و ۳۴۳ و ۳۵۷؛ شرح الأخبار، ج ۲، ص ۱۷۸ و ۴۷۷ و ۵۳۹؛ العمدة، ص ۱۶۷ و ۱۷۲؛ و مصادر دیگر خاصة.

۱. سوره حجرات، آیه ۱۰ (به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند).

۲. المستدرک على الصحيحين، ج ۳، ص ۱۴ و ۳۰۳؛ الدر المنشور، ج ۳، ص ۲۰۵؛ و مصادر دیگر عامة. الأمالي للطوسي، ص ۵۸۷؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۱۸۵؛ العمدة، ص ۱۶۶؛ و مصادر دیگر خاصة.

۳. سوره انعام آیه ۱۳۲ (و برای هر کس درجاتی است از آنچه که انجام داده‌اند)

۴. سوره انبیاء آیه ۴۷ (و میزان‌های قسط را در روز قیامت قرار می‌دهیم، پس بر هیچ کس هیچ ظلمی نمی‌شود)

مقام در دارالقرار رسید با کسی که خداوند سبحان در شأن او می فرماید: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً﴾^۱.

از این مقام و درجه تعبیری نتوان کرد، مگر همان که رسول خدا ﷺ به آن تعبیر فرموده است: ﴿أَنْتَ أَخْيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة﴾. آن حضرت بعد از عبودیت به این اخوت مفتخر گردید، همانطور که خود می فرمود: ﴿أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخْرِي رَسُولُه﴾^۲، من بنده خدا و برادر رسول خدایم؛ و در روز شوری فرمود: (آیا در میان شما کسی است که رسول خدا بین او و خودش برادری قرار داده باشد غیر از من)^۳.

شدت ازr

احادیث دیگری وارد شده است که حضرت رسول ﷺ از خداوند متعال در خواست نمود که پشت او را به حضرت علیؑ محکم گرداند، و خداوند تبارک و تعالی دعای حضرت را استجابت فرمود.^۴

۱. سوره اسراء آیه ۷۹ (باشد که خدایت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند).

۲. سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۴؛ المستدرک على الصحيحين، ج ۳، ص ۱۱۲؛ ذخائر العقبى، ص ۶۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج ۷، ص ۴۹۷ و ۴۹۸؛ الأحاداد والمثانى، ج ۱، ص ۱۴۸؛ كتاب السنة، ص ۵۸۴؛ السنن الكبرى للنسائى، ج ۵، ص ۱۰۷ و ۱۲۶؛ خصائص أمير المؤمنين ؑ، ص ۸۷؛ مسنـد أبي حنيفة، ص ۲۱۱؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ۲، ص ۲۸۷، وج ۱۳، ص ۲۰۰ و ۲۲۸؛ نظم در الرسمطين، ص ۹۵ و ...؛ كنز العمال، ج ۱۱، ص ۶۰۸؛ وج ۱۳، ص ۱۲۹ و ۱۲۹؛ الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۲۳؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ۴۲، ص ۵۹ و ۶۰ و ۶۱؛ ميزان الاعتدال، ج ۱، ص ۴۳۲؛ تهذيب التهذيب، ج ۷، ص ۲۹۶؛ تاريخ الطبرى، ج ۲، ص ۵۶؛ البداية والنهاية، ج ۳، ص ۳۶، وج ۷، ص ۳۷۱؛ بنيامع المودة، ج ۱، ص ۱۹۳؛ ومصادر دیگر عامه. عيون أخبار الرضا ؑ، ج ۲، ص ۶۳، باب ۳۱، ح ۲۶۲؛ مناقب أمير المؤمنين ؑ، ج ۱، ص ۳۰۵ و ...؛ المسترشد، ص ۲۶۳ و ... و ۳۷۸؛ شرح الأخبار، ج ۱، ص ۱۹۲؛ الأمالي للمفيد، ص ۶؛ الأمالي للطوسى، ص ۶۲۶ و ۷۲۶؛ مجمع البيان، ج ۵، ص ۱۱۳؛ إعلام الورى، ج ۱، ص ۲۹۸؛ كشف الغمة، ج ۱، ص ۸۹، وج ۱، ص ۴۱۲؛ العمدة، ص ۶۴ و ۲۲۰؛ الخصال، ص ۴۰۲؛ ومصادر دیگر خاصه.

۳. لسان الميزان، ج ۲، ص ۱۵۷؛ الإحتجاج للطبرسي، ج ۱، ص ۱۹۷؛ ومصادر دیگر.

۴. الدر المنشور ذیل تفسیر این آیه، ج ۴، ص ۲۹۵؛ التفسیر الكبير، ج ۱۲، ص ۲۶ ذیل آیه: «أَنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ...»؛ <

شکی نیست که وظایف سنگین رسالت خاتمیت از بزرگترین مسئولیت‌هایی است که خداوند متعال تکلیف فرموده است، و کسی را یارای تحمل چنین بار مسئولیتی نیست مگر رسول خاتم که ظهیر انبیا و مرسلین است.

لذا بعد از آن که حضرت رسول ﷺ متهم این مسئولیت سنگین از طرف خداوند متعال شد، از پروردگار خود درخواست نمود که پشت و بازو، و قدرت و قوّت او را به علی‌علیّاً محکم گرداند، و خداوند درخواست حضرت را پذیرفت آنچنان که درخواست موسی را پذیرفت: ﴿سَنَشْدُ عَضْدِكَ بِأَخِيكَ﴾^۱.

این دعا از رسول خدا و اجابت از خدا دلیل بر این است که انجام امر رسالت جز با دست و زبان علی بن ابی طالب که قاهر به قدرت الهی، و ناطق به حکمت خداوندی است، ممکن نبوده است.

آیا معقول است بعد از رسول خدا ﷺ برای امت ظهیر و پشتیبانی باشد غیر از آن کسی که ظهیر و پشتیبان رسول خدا بوده است؟! و آیا ممکن است که امت، بازو و یاوری غیر از آن کس که بازو و یاور رسول خدا بود، اتخاذ کند و بگیرد؟!

اصلاح امر

﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ احْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾^۲ موسی به برادر خود، هارون، گفت: جانشین من در قوم باش و امر آنان را اصلاح کن.

همانطور که هارون مصلح قوم موسی، و جانشین موسی در اصلاح امت او بود، همچنین این مقام و منزلت در امت رسول، برای علی‌علیّاً است، و اصلاح کردن به

۱. شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۲۳۰ و ۴۸۲؛ المعيار والموازنة، ص ۷۱ و ۳۲۲؛ نظم درر السطرين، ص ۸۷؛ ينابيع المودة، ج ۱، ص ۲۵۸، وج ۲، ص ۱۵۳؛ ومصادر ديگر عامه.

مناقب أمير المؤمنين علیّاً، ج ۱، ص ۳۴۸؛ تفسير فرات الكوفي، ص ۹۵ و ۲۴۸ و ۲۵۶ و ۲۵۵؛ شرح الأخبار، ج ۱، ص ۱۹۲؛ كنز الفوائد، ص ۱۳۶؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۳۶۱؛ ومصادر ديگر خاصه.

۱. سوره قصص آیه ۳۵ (ماتقاضای تو را پذیرفته و به همدمستی برادرت هارون بازویت را بسیار قوی می‌گردانیم).

۲. سوره اعراف آیه ۱۴۲ (و گفت موسی به برادرش: جانشین من باش در قوم، و اصلاح کن).

قول مطلق، شأن کسی است که خود متصف به صلاح مطلق و کامل باشد، نه به مطلق صلاح به هر مرتبه‌ای، که در قرآن مجید وصف حضرت یحیی ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾^۱، و وصف حضرت عیسی ﴿وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^۲. قرار گرفته است.

شرکت در امر

همچنان که هارون شریک کار موسی بود، این مقام به مقتضای این حدیث -به جز در مقام نبوّت- برای علیؑ ثابت شد.

از جمله کارهای پیغمبر اکرم ﷺ تعلیم کتابی است که در آن بیان همه چیز شده است، و تعلیم حکمتی که خداوند متعال در شأن آن می‌فرماید: ﴿يُوتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا﴾^۳، ﴿وَأَنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾^۴.

شکی نیست، آنچه خداوند متعال از کتاب و حکمت بر پیغمبر خاتم نازل فرموده است، شامل همه آنچه که بر تمام انبیا و مرسیین نازل فرموده، و بلکه زیاده بر آن می‌باشد، زیادی و اضافه به نسبت نبوت عالمه و رسالت خاتمیه و امامت آن حضرت برای تمام انبیا، و سیاست و برتری بر جمیع خلق پروردگار متعال.

و از جمله کارهای حضرت ﷺ، بیان امور مورد اختلاف مردم و حکم بین آنان است: ﴿لُبَيْسِينَ لَهُمُ الَّذِي يَحْتَلِفُونَ فِيهِ﴾^۵، ﴿إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

۱. سوره آل عمران آیه ۳۹ (و آقا و پارسا و پیغمبری از شایستگان است).

۲. سوره آل عمران، آیه ۴۶ (و با مردم در گهواره سخن گوید بدانگونه که در بزرگی، و از صالحین است).

۳. سوره بقره، آیه ۲۶۹ (حکمت به هر کس که خواهد می‌دهد، و کسی که به او حکمت داده شود هر آینه خیر بسیار داده شده است).

۴. سوره نساء، آیه ۱۱۳ (و خدا بر تو فرو فرستاد کتاب و حکمت را، و آموخت تو را آنچه را که نمی‌دانستی، و فضل خدا بر تو عظیم بود).

۵. سوره نحل، آیه ۳۹ (برای این که برای آنان بیان کند آنچه را که در آن اختلاف می‌کنند).

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ^۱

و از جمله شئون حضرت خاتم ﷺ این است که او به مؤمنین از خود آنان سزاوارتر است، پس علی ﷺ شریک در امر کسی است که ولی امر در نظام تکوین و تشریع است.

خلافت

همچنان که هارون خلیفه موسی بود، به مقتضای این حدیث خلافت بلافصل آن حضرت ثابت می‌شود.

خلیفه و جانشین، وجود تنزیلی و نازل منزله کسی است که به جای او می‌نشیند، و خلاء وجودی آن کس به هنگام غیبت و نبودش توسط خلیفه پر می‌شود. جانشین حضرت خاتم الانبیا ﷺ، با جانشین هر یک از انبیای دیگر، بلکه با جانشینی همه انبیا قابل قیاس نیست، چون او جانشین کسی است که تمام انبیا از آدم تا عیسی بن مریم همه زیر لوا و پرچم او هستند، و چگونه می‌توان سایه عرش را با سایه مادون عرش قیاس نمود.

آری هارون خلیفه موسی است، و جانشین کسی است که خداوند متعال در شأن او می‌فرماید: ﴿وَنَادَيَنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَاهُ نَجِيًّا﴾^۲؛ ولی علی بن ابی طالب ﷺ خلیفه خاتم النبیین ﷺ و جانشین کسی است که خداوند متعال در شأن او می‌فرماید: ﴿ثُمَّ دَنَّ فَتَدَلَّ * فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أَوْ أَدْنَى﴾^۳.

در روایت صحیحه از ابان احمر است، که حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اگر یا ابان چگونه مردم قول امیر المؤمنین علیه السلام را منکر می‌شوند، که فرمود: «اگر

۱. سوره نساء آیه ۱۰۵ (ما به سوی تو کتاب را فرو فرستادیم به حق، تا این که در بین مردم به آنچه خدا به تو نشان می‌دهد حکم کنی).

۲. سوره مریم آیه ۵۲ (وما او را از وادی مقدس طور ندا کردیم و به مقام قرب خود برگزیدیم).

۳. سوره نجم، آیه ۸-۹ ((آنگاه نزدیک آمد و بر او (به وحی حق) نازل گردید * بدان نزدیکی که با او به قدر دو کمان یا نزدیک تراز آن شد).

بخواهم، پای خود را بلند کرده و بر سینه پسر ابی سفیان در شام می‌زنم، و او را از تختش سرنگون می‌کنم» ولی منکر این نیستند که آصف، وصی سلیمان، قدرت آوردن تحت بلقیس را به نزد سلیمان قبل از چشم بر هم گذاشتن او داشت! آیا مگر نه اینکه پیغمبر ما ﷺ افضل انبیا، و وصی او افضل اوصیا است؟! آیا وصی خاتم را همانند وصی سلیمان هم قرار ندادند؟! خداوند متعال بین ما و بین آنان که جاحد به حق ما، و منکر فضل ما شدند، حکم فرماید.^۱

بنابراین وزارت رسول اکرم ﷺ، محکم شدن پشت او، شرکت در امر آن حضرت، اخوت با آن حضرت، اصلاح امر در امت، و خلافت آن حضرت قابل قیاس با کسی که دارای این مقامات از غیر نبی اکرم است، نخواهد بود.

هر آن کس که در حدیث منزلت تأمل کند، و اهل تدبیر در کتاب و تفقه در سنت باشد، خواهد دانست که فصل بین رسول خدا و آن کس که خود حضرت او را در زمان حیاتش جانشین خود قرار داد، مخالف با حکم عقل و کتاب و سنت است. در روایتی که خود عامة به صحّت آن اعتراف نموده‌اند از بکیر بن مسumar نقل شده است که گفت:

از عامر بن سعد شنیدم که معاویه به سعد بن ابی وقار گفت: چه چیز مانع تو از سبّ (ناسزا گفتن) به پسر ابی طالب است؟
گفت: هر زمان که به یاد می‌آورم سه چیز را که رسول خدا برای او فرمود -که هر آینه یکی از آنها برای من از حمرنعم [و هر مال نفیسی] محبوب‌تر است - نمی‌توانم او را ناسزا بگویم.

معاویه گفت: یا ابا سحاق آن سه چیز چیست؟
ابوسحاق گفت: سبّ نکنم او را، هر زمان که به یاد می‌آورم که وحی بر رسول خدا نازل شد، پس دست علی و دو فرزندش و فاطمه را گرفت، و آنها را زیر کسae و لباس خود برد، و سپس فرمود: پروردگارا همانا اینان اهل بیت من هستند.

و سب نکنم او را هر زمان که به یاد می‌آورم، حضرت رسول ﷺ علی را در غزوه تبوک باقی گذاشت، پس علی به حضرت عرض کرد: آیا مرا با کودکان و زنان باقی می‌گذاری؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: آیا راضی نمی‌شوی که تو نسبت به من به منزله هارون از موسی باشی بجز این که پیامبری بعد از من نیست.

و سب نکنم او را هر زمان که روز خیر را به یاد آورم که حضرت رسول ﷺ فرمود: هر آینه این پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسول خدا را دوست می‌دارد، و خداوند به دست او پیروزی می‌آورد، پس همه ما سرکشیدم که ببینیم چه کسی مورد نظر حضرت است؟ پس حضرت فرمود: علی کجاست؟ گفتند: او چشم درد دارد. فرمود: او را بخوانید، پس او را خوانند، پس حضرت با آب دهان مبارکش به صورت او مالیید، و پرچم را به او داد، و خداوند به دست او مسلمین را پیروزی داد. راوی می‌گوید: به خدا قسم، تا زمانی که سعد بن ابی وقارص در مدینه بود، معاویه به او هیچ چیز نگفت.^۱

حاکم نیشابوری می‌گوید: بخاری و مسلم هر دو بر صحّت حدیث مؤاخاة و حدیث رایت (پرچم) اتفاق دارند.^۲

بخاری از سهل بن سعد نقل می‌کند، که گفت: حضرت رسول ﷺ در روز خیر فرمودند: هر آینه فردا این پرچم را به مردی می‌دهم که خداوند فتح و پیروزی را به دست او خواهد آورد، او خدا و رسول خدارا دوست دارد، و خدا و رسول خدا او را دوست دارند. پس همه شب را تا به صبح، با اضطراب به سر بردند، که آیا حضرت رسول ﷺ پرچم را به چه کسی عطا خواهد فرمود.

صبح که شد، همه به سوی حضرت رفته امید داشتند که پرچم به آنان داده شود. حضرت فرمود: علی بن ابی طالب کجاست؟ گفته شد: از درد چشم رنج می‌برد؛

۱. المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۰۸ و در تلخیص هم هست؛ صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۰؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۳۰۱؛ و مصادر دیگر.

۲. المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۰۹

فرمود: او را بیاورید.

پس علی آمد، و حضرت آب دهان مبارک خود را به چشم او مالید و دعا فرمود، و درد برطرف شد، گویا اصلاً درد و مرضی در او نبود.

سپس پرچم را به او داد. و علی عرض کرد: یا رسول الله با آنها آنقدر جنگ خواهم کرد تا مثل ما شوند (ایمان بیاورند)؛ پس حضرت علیه الصّلاة والسلام فرمود: با نرمی و ثبات و بدون عجله نفوذ کن تا به میدان آنها برسی، پس آنها را به اسلام دعوت نما، و آنها را به آنچه بر ایشان واجب است از حق الله اخبار کن. پس قسم به خدا، هر آینه اگر خداوند به تو یک نفر را هدایت کند، برای تو بهتر از این که حمرنعم و مال نفیس برای تو باشد.^۱

-
۱. صحيح البخاري، ج ۵، ص ۷۶، وج ۴، ص ۱۲، وص ۲۰، وص ۲۰۷؛ نيل الأوطار، ج ۸، ص ۵۵ و ۵۹؛ فضائل الصحابة، ص ۱۶؛ مسنـد أـحمد، ج ۱، ص ۹۹ و ۱۸۵، وج ۴، ص ۵۲؛ صحيح مسلم، ج ۵، ص ۱۹۵ و ۷، ص ۱۲۰ و ۱۲۲؛ سنـن ابن مـاجـة، ج ۱، ص ۴۵؛ سنـن التـرمـذـي، ج ۵، ص ۳۰۲؛ السنـن الـكـبـرىـ لـلـبيـهـىـ، ج ۶، ص ۳۶۲، وج ۹، ص ۱۰۷، وص ۱۳۱؛ مـجـمـعـ الزـوـائـدـ، ج ۶، ص ۱۵۰، وج ۹، ص ۱۲۳ و...؛ مـصـنـفـ ابنـ أبيـ شـيـةـ، ج ۸، ص ۵۲۰ و ۵۲۲؛ مـسـنـدـ سـعـدـ بـنـ أـبـيـ وـقـاصـ، ص ۵۱؛ بغـيةـ الـبـاحـثـ ص ۲۱۸؛ كتابـ السنـنـ، ص ۵۹۴ و...؛ السنـنـ الـكـبـرىـ، ج ۵، ص ۴۶ و ۱۰۸ و ۱۴۵ و...؛ خـصـائـصـ أـمـيرـ المـؤـمـنـينـ طـيـلـاـ، ص ۴۹ و ۳۷۷ و ۸۲ و ۱۱۶ و...؛ مـسـنـدـ أـبـيـ يـعـلـىـ، ج ۱، ص ۲۹۱، وج ۱۳، ص ۵۲۲ و ۵۳۱؛ صحيحـ ابنـ حـيـانـ، ج ۱۵، ص ۱۷ و ۳۸۲؛ المعـجمـ الـأـوـسـطـ، ج ۶، ص ۵۹؛ المعـجمـ الـكـبـيرـ، ج ۶، ص ۱۶۷ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۷، ص ۱۳ و ۱۰۹۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۷۷، وج ۱۸، ص ۲۳۷ و ۲۳۸؛ مـسـنـدـ الشـامـيـنـ، ج ۳، ص ۳۴۸؛ دـلـاتـ النـبـوـةـ، ص ۱۰۹۲؛ الفـائقـ فـيـ غـرـبـ الـحـدـيـثـ، ج ۱، ص ۳۸۳؛ الإـسـتـيـعـابـ، ج ۳، ص ۹۹؛ شـرـحـ الـبـلـاغـةـ لـابـنـ أـبـيـ الـحـدـيدـ، ج ۱۱، ص ۲۲۴، وج ۱۳، ص ۱۸۶؛ نـظـمـ درـرـ السـمـطـنـ، ص ۹۸ و ۱۰۷؛ كـنـزـ العـمـالـ، ج ۱۰، ص ۴۶۸ و ۴۶۷؛ لـابـنـ حـيـانـ، ج ۲، ص ۱۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳؛ الطـبـقـاتـ الـكـبـيرـ، ج ۲، ص ۱۱۱؛ التـارـيـخـ الـكـبـيرـ، ج ۲، ص ۱۱۵؛ الثـقـاتـ، وج ۱۳، ص ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۱۶۳؛ شـرـحـ السنـنـ للـبغـوـيـ، ج ۱۴، ص ۱۱۱؛ تـارـيـخـ بـغـدـادـ، ج ۸، ص ۵؛ تـارـيـخـ مدـيـنةـ دـمـشـقـ، ج ۱۳، ص ۲۸۸، وج ۴۱، ص ۲۱۹؛ أـسـدـ الـفـاقـةـ، ج ۴، ص ۴۲ و ۸۱ و ۸۰ و ۴۳۲؛ ذـيـلـ تـارـيـخـ بـغـدـادـ، ج ۲، ص ۷۸؛ الـبـدـاـيـةـ وـالـنـهـاـيـةـ، ج ۴، ص ۲۱۱ و...؛ وج ۷، ص ۲۵۱ و ۳۷۲ و...؛ السـيـرـةـ الـنـبـوـيـةـ، ج ۳، ص ۷۹۷؛ سـبـلـ الـهـدـىـ وـالـرـشـادـ، ج ۲، ص ۳۲، وج ۵، ص ۱۲۴؛ يـنـابـيعـ المـوـدـةـ، ج ۱، ص ۱۶۱، وج ۲، ص ۱۲۰ و ۲۳۱ و ۳۹۰؛ ومـصـادرـ بـسـيـارـ دـيـگـرـ عـامـهـ.

رسائل المرتضى، ج ۴، ص ۱۰۴؛ الدـعـوـاتـ، ص ۶۳؛ زـيـدةـ الـبـيـانـ، ص ۱۱؛ كـشـفـ الغـطـاءـ، ج ۱، ص ۱۱؛ الكـافـيـ، ج ۸، ص ۳۵۱؛ عـلـلـ الشـرـائـعـ، ج ۱، ص ۱۶۲، بـابـ ۱۳۰، ح ۱؛ الخـصـالـ، ص ۲۱۱، وـصـ ۳۱۱.

مخفي نيسست که کلام حضرت رسول ﷺ: «که هر آينه پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول خدا را دوست دارد، و خدا و رسول خدا او را دوست دارند»، کاشف از اين است که در اصحاب حضرت غير از علی علیه السلام هیچ کس متصف به اين صفت نبوده است، و گرنه تخصيص حضرت رسول ﷺ علی علیه السلام را به اين وصف بدون مخصوص می بود، و ساحت قدس آن حضرت از آنچه عقلاً و شرعاً باطل است، پاک و منزه است.

اين اعطای پرچم و پیروزی به دست علی علیه السلام خود تفسیر حدیث منزلت است، که دلالت دارد بر اين که علی علیه السلام کسی است که خداوند پشت پیغمبر خود را به او محکم کرد، و بازوی رسول خود را به او کمک نمود.

و کلام حضرت ﷺ که فرمود: پروردگار به دست علی پیروزی را می آورد، حکایت از اين می کند که فعل خداوند متعال بر دست علی بن ابی طالب جاری شد، آنچنان که بر دست رسول خدا نیز جاری شد، آنجا که می فرماید: **﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾**^۱، و از خود حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «والله من در خبیر را به قوه جسداني نکنده ام»^۲.

آري آن کس که پروردگار متعال به يد او خبیر را فتح می کند، همان يد الله است، آيا بازوی بهترین خلق الله جز به يد الله قابل محکم شدن است؟ **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ**

۱. ۵۵۵؛ الأُمَالِيُّ لِلصَّدُوقِ، ص ۶۰۴، الْمَجْلِسُ السَّابِعُ وَالسَّبِعُونُ، ح ۱۰؛ رُوْضَةُ الْوَاعِظِينَ، ص ۱۲۷؛ مَنَاقِبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ج ۱، ص ۳۴۵ و ۵۳۷، وَج ۲، ص ۴۹۶ و ۴۹۶ و ...؛ الْمُسْتَرِشُدُ، ص ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۴۱ و ... و ۴۹۱ و ۵۹۰؛ شَرْحُ الْأَخْبَارِ، ج ۱، ص ۳۰۲، وَج ۲، ص ۱۷۸ و ۱۹۲ و ۱۹۵ و ۲۰۹؛ الْإِفْسَاحُ، ص ۶۸ و ۳۴ و ۱۹۷ و ۱۹۷؛ النَّكْتُ الْإِعْقَادِيَّةُ، ص ۴۲؛ الْإِرْشَادُ، ح ۱، ص ۶۴؛ الْإِخْتَاصَاصُ، ص ۱۵۰؛ الأُمَالِيُّ لِلْمُفَيْدِ، ص ۵۶؛ الأُمَالِيُّ لِلطَّوْسِيِّ، ص ۱۷۱ و ۳۰۷ و ۳۸۰ و ۵۴۶ و ۵۹۹؛ الْإِحْتِاجَاجُ، ح ۱، ص ۴۰۶، وَج ۲، ص ۶۴؛ الْخَرَائِجُ وَالْجَرَائِحُ، ج ۱، ص ۱۵۹؛ الْعَمَدةُ، ص ۹۷ و ۱۳۱ و ۱۳۹ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۲۱۹؛ الْفَضَائِلُ، ص ۱۵۲؛ التَّبَيَانُ، ج ۳، ص ۳۲۹، وَج ۹، ص ۵۵۵؛ مَجْمُوعُ الْبَيَانِ، ح ۳، ص ۳۵۸، وَج ۹، ص ۲۰۱؛ وَمَصَادِرُ بَسِيَارٍ دِيَگَرٍ خَاصَّهُ.

۲. سوره انفال، آيه ۱۷ (و نیفکندي آن زمان که افکندي، ولكن خداوند افکند).
۲. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ۵، ص ۷، وَج ۲۰، ص ۳۱۶؛ وَمَصَادِرُ دِيَگَرٍ عَامِهٖ. الْخَرَائِجُ وَالْجَرَائِحُ، ج ۲، ص ۵۴۲؛ وَمَصَادِرُ دِيَگَرٍ خَاصَّهُ.

كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ^۱.

حدیث سوم

حدیثی است که عامله و خاصه آن را نقل نموده‌اند، و ما به آنچه حاکم نیشابوری در مستدرک^۲ و ذهبی در تلخیص^۳ از بريده اسلامی نقل کرده اکتفا می‌کنیم که گفت:

باعلی به غزوه‌ای به یمن رفتم، و از او جفوهای -ناخوشایندی- دیدم،
بررسول خدا وارد شدم، علی را یاد کردم و خورده براو گرفتم، دیدم
رخسار رسول خدا متغیر شد، پس گفت: یا بريده، آیا من سزاوارتر
نیستم به مؤمنین از خودشان؟ گفتم: بلی، یا رسول الله فرمود: هر کس
که من مولای اویم پس علی مولای اوست.

این همان بیان حضرت در غدیرخم است که در این مقام به بريده هم فرموده است.
اکابر محدثین و مورخین و مفسرین^۴ واقعه غدیرخم را به تناسب ارتباط این واقعه با

۱. سوره ق، آیه ۳۷ (همانا در این [هلاک پیشینیان] پند و تذکر است برای کسی که دارای قلب باشد یا گوش دل به کلام حق فرادهد).

۲. المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۱۰؛ مناقب أمیر المؤمنین^{علیہ السلام}، ج ۲، ص ۴۲۵؛ کشف الغمة في معرفة الأئمة، ج ۱، ص ۲۹۲؛ ومصادر دیگر.

۳. ذیل المستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹

۴. فضائل الصحابة، ص ۱۴؛ مسند أحمد، ج ۱، ص ۸۴ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۵۲ و ۳۳۱ و ۳۶۸ و ۲۸۱ و ۳۶۰ و ۳۷۰ و ۳۷۲ و ۳۷۵، وج ۵، ص ۳۴۷ و ۳۶۶ و ۴۱۹ و ۳۷۰ و ۴۱۹؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۵؛ المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۱۶ و در التلخیص هم هست، وص ۱۲۴ و در التلخیص هم هست، وص ۳۷۱ و ۵۳۳ در التلخیص هم هست، مجمع الزوائد، ج ۷، ص ۱۷، وج ۹، ص ۱۰۳ و...، وص ۱۲۰ و ۱۶۴؛ فتح الباری، ج ۷، ص ۶۱؛ المصنف لعبد الرزاق، ج ۱۱، ص ۲۲۵؛ المعيار والموازنة، ص ۷۲ و ۷۲ و...، وص ۳۲۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج ۷، ص ۴۹۵ و...؛ الآحاد والمثنی، ج ۴، ص ۳۲۵ و...؛ کتاب السنة، ص ۵۵۲ و ۵۹۰ و...؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۵، ص ۴۵ و ۱۰۸ و ۱۳۰ و...؛ خصائص أمیر المؤمنین^{علیہ السلام}، ص ۵۰ و ۶۴ و ۹۴ و...؛ مسند أبي يعلى، ج ۱، ص ۴۲۹، وج ۱۱، ص ۳۰۷؛ صحيح ابن حبان، ج ۱۵، ص ۳۷۶؛ المعجم الصغير،

موضوع فن خود ذکر کرده‌اند، بلکه بزرگان اهل لغت نیز در کتب لغت آن را آورده‌اند.

ج، ص ٦٥ و ٧١؛ المجمع الأوسط، ج ١، ص ١١٢، وج ٢، ص ٢٤ و ٣٢٤ و ٢٧٥ و ٣٦٩ و ٢٧٥ و ٢٤، وج ٦، ص ٢١٨، وج ٧، ص ٧٠، وج ٨، ص ٢١٣؛ المجمع الكبير، ج ٣، ص ١٧٩ و ١٨٠، وج ٤، وج ١٨٠ و ١٧٣ و ...، وج ٥، ص ١٦٦ و ١٧٠ و ١٧١ و ...، وص ١٩٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٣، ص ٢٠٨، وج ٤، ص ٢٠٨ و ١٧٣، وص ١٩١، وج ٦، مسند الشاميين، ج ٣، ص ٢٢٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٣، ص ٩٣ و ٩٦ و ١١٢ و ١٠٩ و ١٠٦، موارد الظمان، ص ١٦٨، وج ٨، ص ٢١؛ موارد أخرى من هذا الكتاب؛ نظم در السقطين، ص ٩٣ و ٩٦ و ١١٢ و ١٠٩ و ١٠٦، موارد الظمان، ص ٥٤٣؛ الجامع الصغير، ج ٢، ص ٦٤٣؛ كنز العمال، ج ١، ص ١٨٧ و ...، وج ٥، ص ٢٩٠، وج ١١، ص ٣٣٢ و ٥٤٣؛ كنز العمال، ج ١، ص ١٨٧ و ...، وج ٥، ص ٢٩٠، وج ١١، ص ٢٠٠ و ... و ٦٠٨ و ...، وج ١٣، ص ١٠٥ و ١٣١؛ موارد ديگر از این کتاب، شواهد التنزيل، ج ١، ص ٢٥٩ و ٢٩٣ و ٣٥٢ و ...، وص ٣٨١ و ٣٨٢ و ...، وص ٣٩١؛ تفسیر این کثیر، ج ٢، ص ١٥؛ الدر المتنور، ج ٢، ص ٢٥٩ و ٢٩٣ و ٢٥١ و ...، وج ٥، ص ١٨٢؛ تاريخ بغداد، ج ٧، ص ٣٨٩، وج ٨، ص ٢٨٤، وج ١٢، ص ٣٤٠، وج ١٤، ص ٢٣٩؛ أسد الغابة، ج ١، ص ٣٦٧ و ٣٦٩، وج ٢، ص ٢٢٣، وج ٣، ص ٩٢ و ٢٧٤ و ٣٠٧ و ٣٢١، وج ٤، ص ٢٨، وج ٥، ص ٦ و ٢٠٥ و ٢٠٨ و ٢٧٦ و ٢٨٣؛ ذیل تاريخ بغداد، ج ٣، ص ١٠؛ ومصادر بسیار ديگر از عame.

الهداية للشيخ الصدوقي، ص ١٤٩ و ١٥٠؛ رسائل المرتضى، ج ٣، ص ٢٠ و ١٣٠؛ الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص ٢١٦؛ الرسائل العشر للشيخ الطوسي، ص ١٣٣؛ الكافي، ج ١، ص ٢٨٧ و ٢٩٤ و ٢٩٥، وج ٤، ص ٥٦٧، وج ٨، دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٦ و ١٩؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ١٤٨، ح ٦٨٦، وج ٢، ص ٣٣٥؛ حدیث ١٥٥٨، الصلاة في مسجد غدير خم؛ علل الشرائع، ج ١، ص ١٤٣؛ عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ٥٢ و ٦٤ و ١٦٤، وج ٢، ص ٥٨؛ الخصال، ص ٦٦ و ٢١١ و ٢١٩ و ٣١١ و ٤٧٩ و ٤٩٦ و ٥٧٨؛ الأمالي للصدوق، ص ٤٩ و ١٤٩ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ٤٢٨ و ٦٧٠؛ كمال الدين و تمام النعمة، ص ٢٧٦ و ٣٣٧؛ التوحيد، ص ٢١٢؛ معاني الأخبار، ص ٦٥ و ٦٦ و ٦٧؛ المجازات النبوية للشريف الرضي، ص ٢١٧؛ خصائص الأئمة، ص ٤٢؛ تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢٦٣؛ روضة الواقعين، ص ٩٤ و ١٠٣ و ٣٥٠؛ الإيضاح، ص ٩٩ و ٥٣٦؛ مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، ج ١، ص ١١٨، ١٣٧، ١٧١، ٢٦٢، ٢٧١؛ وص ٣٦٥؛ وموارد أخرى من هذا الكتاب، المسترشد، ص ٤٦٨ و ... و ٦٢٠، ٦٣٢، دلائل الإمامة، ص ١٨؛ شرح الأخبار، ج ١، ص ٩٩ و ... و ٢٢٨ و ٢٤٠ و ... و ٢٥٥، وج ٢، ص ٢٦٠ و ... و ٢٥٥؛ وموارد ديگر از این کتاب، وج ٣، ص ٤٦٩ و ٤٨٥ و ٤٨٥؛ كتاب الغيبة، ص ٦٨؛ الإرشاد، ج ١، ص ١٧٦ و ٣٥١؛ الإختصاص، ص ٧٩؛ الأمالي للمفید، ص ٨٥ و ٢٢٣؛ كنز الفوائد، ص ٢٢٥ و ...؛ الأمالي للطوسي، ص ٩ و ٢٢٧ و ٢٤٧ و ٢٥٤ و ٢٧٢ و ٣٢٢ و ٣٣٣ و ... و ٣٤٣ و ٥٤٦ و ٥٥٥؛ الإحتجاج، ج ١، ص ٩٦ و ٧٥ و ١٥٥؛ الخرائح والجرائح، ج ١، ص ٢٠٧؛ العمدة، ص ٨٥ و ٢٠٧ و ... و ٢٧١؛ وموارد ديگر از این کتاب، تفسیر العیاشی، ج ١، ص ٤ و ٢٥٠ و ٢٨١ و ٣٢٧ و ٣٢٩ و ٣٣٢؛ وص ٣٢٠ و ٣٠٧ و ١٠٠ و ٩٨؛ تفسیر القمي، ج ١، ص ١٧٤ و ١٧٤ و ٣٤٥ و ٤٩٥ و ٤٩٥ و ... و ٥٠٣ و ... و ٥١٦؛ مجموع الكوفي، ص ٥٦ و ١١٠ و ١٢٤ و ١٣٠ و ٣٤٥ و ... و ٤٥١ و ٤٩٥ و ٤٩٥ و ... و ٥٠٣ و ... و ٥١٦؛ مجموع البيان، ج ٣، ص ٢٧٤ و ٣٨٢ و ٣٨٣ و ... و ٣٨٣؛ وج ٨، ص ١٢٥ و ١١٩ و ٥٩ و ٥٩؛ ومصادر بسیار ديگر بسیار از خاصه.

ابن درید در جمهرة اللغة می گوید: «غدیر معروف، و هو الموضع الذي قام فيه رسول الله ﷺ خطيباً يفضل امير المؤمنين علي بن ابى طالب عليهما السلام». ^۱

در تاج العروس ذیل کلمه «ولی» می گوید: «الذی یلی علیک امرک ... و منه الحدیث: من کنت مولاہ فعلی مولاہ».

ابن اثیر در نهایه ذیل کلمه «ولی» می گوید: «و قول عمر لعلی اصبت مولی کل مؤمن، ای ولی کل مؤمن».

حدیث غدیر به طرق صحیحه نزد عامه روایت شده است، اگر چه کثرت عدد طرق حدیث به حدّی است که محتاج به صحّت سند نیست.

حافظ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی در ینابیع المودّة می گوید: «و در مناقب محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ، خبر غدیر خم را از هفتاد و پنج طریق روایت کرده، و کتابی در این موضوع به نام کتاب «الولاية» نوشته است؛ همچنین خبر غدیر خم را ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ روایت کرده، و کتابی در این موضوع به نام «الموالاة» نوشته، و طرق خبر را از صد و پنج طریق ذکر کرده است. و بعد می گوید: «حکایت کرد علامه علی بن موسی و علی بن محمد ابی المعالی الجوینی ملقب به امام الحرمين استاد ابی حامد غزالی، در حالی که تعجب می کرد و می گفت: مجلدی در دست صحافی در بغداد دیدم که در آن روایات غدیر خم بود، برآن نوشته شده بود: جلد بیست و هشتم از طرق قول پیغمبر ﷺ «من کنت مولاہ فعلی مولاہ و در پی آن خواهد آمد جلد بیست و نهم». ^۲

ابن حجر در تهذیب التهذیب در ترجمة علی بن ابی طالب، بعد از نقل حدیث غدیر از ابن عبدالبر و ابوهیره و جابر و براء بن عازب و زید بن ارقم، می گوید: «جمع کرد این جریر طبری در کتاب تألیف شده در این حدیث اضعاف کسانی که ذکر شد، و ابوالعباس بن عقدہ اعتنا کرده به جمع طرق این حدیث، و آن را از حدیث هفتاد

۱. جمهرة اللغة، جزء اول، ص ۱۰۸

۲. ینابیع المودّة، ج ۱، ص ۱۱۳

صحابی یا بیشتر اخراج کرده است).^۱

دلالت این حدیث برولایت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام روشن است، زیرا لفظ (مولی) اگر چه در معانی متعدد استعمال شده است، ولی با وجود قرائتی معین می‌شود که مراد از آن در این حدیث ولایت امر است، که بعضی از آن قرائت ذکر می‌شود:

۱ - قبل از این بیان، رسول خدا علیه السلام خبر از رحلت خود داد، و به کتاب خدا و عترت سفارش کرد، که این دو از هم جدا نمی‌شوند؛ و بعد از این بیان، معرفی علیه السلام به این عنوان که هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست مبین این است که مقصود شناساندن کسی است که امت بعد از آن حضرت، باید تمسّک به او و قرآن، مصونیت از ضلالت پیدا کند.

۲ - آن جمعیت عظیم از حجّ برگشته را در هوای سوزان نگاه داشتن و منبر از جهاز شتر ترتیب دادن، برای آن که اعلان کند که علیه السلام دوست و یاور اهل ایمان است مناسب مقام خاتمیت نیست، و این خصوصیات نشان می‌دهد که مقصود پیامبر علیه السلام اعلان امر مهمی است، و آن جز ولایت امر - از معانی مولا و ولی - نیست.

۳ - واحدی در اسباب النزول از ابی سعید خدری نقل کرده است، که آیه ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَقْعُلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^۲، روز غدیر خم در شأن علی بن ابی طالب نازل شده است.^۳

۱. تهذیب التهذیب ج ۷، ص ۲۹۷

۲. سوره مائدہ، آیه ۶۷ (ای پیغمبر آنچه را که از پروردگارت بر تو فرود آمد ابلاغ کن، و اگر ابلاغ نکنی پیام اور انسانده باشی و خدا تو را از مردم نگه می‌دارد)

۳. اسباب النزول، ص ۱۳۵؛ شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۲۴۹ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۷ و ۴۰۲ و ۲، ص ۳۹۱ و ۴۵۱؛ الدر المتنور، ج ۲، ص ۲۹۸؛ فتح الغیر، ج ۲، ص ۶۰؛ المعيار والموازنة، ص ۲۱۴؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۲۳۷؛ ینابیع المودّة، ج ۱، ص ۳۵۹، وج ۲، ص ۲۴۸ و ۲۸۵، وج ۳، ص ۲۷۹، و سبب نزول آیه شریفه در بعض مصادر مذکور در صفحه ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ آمده است.

دعائی الإسلام، ج ۱، ص ۱۵؛ رسائل المرتضی، ج ۳، ص ۲۰، وج ۴، ص ۱۳۰؛ الکافی، ج ۱، ص ۲۸۹ و ۲۹۰؛ الأمالي للصدوق، ص ۴۳۵. المجلس السادس والخمسون، ج ۱۰، و ص ۵۸۴؛ کشف الغطاء، ج ۱،

از این آیه کریمه استفاده می شود که آنچه رسول خدا ﷺ در شأن نزول آیه مأمور به تبلیغ آن شده دارای دو جهت بوده است:

اول: آن که به مرتبه ای از اهمیت است که خداوند متعال می فرماید: «اگر نکنی تبلیغ رسالت نکرده ای.»

دوم: آن که در این تبلیغ خدا نگهدار تو است، و این جمله که روشن می نماید که اظهار آنچه که پیامبر ﷺ به تبلیغ آن مأمور شده است کید منافقینی را در پی دارد که از اهل کتاب، ظهور آن حضرت و توسعه حکومتش را شنیده بودند و به طمع رسیدن به این مقام، به آن حضرت گرویده بودند؛ و چنین امری از معانی مولا جز ولايت امر امت نخواهد بود.

٤ - خطیب بغداد از ابی هریره روایت کرده که گفت: «کسی که روز هجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد برای او روزه شخص ماه نوشته می شود، و آن، روز غدیر خم است؛ چون نبی دست علی بن ابی طالب را گرفت، گفت: آیا من ولی مؤمنین هستم؟ گفتند: بلی یا رسول الله، گفت: هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست. پس عمر بن الخطاب گفت: بخ یا ابن ابی طالب، صبح کردی مولای من و مولای هر مسلمانی؛ پس خدا نازل کرد: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^۱.

← ص ۱۰؛ التوحید، ص ۲۵۴ و ۲۵۶؛ روضة الوعظین، ص ۹۰ و ۹۲؛ مناقب أمير المؤمنین عاشق، ج ۱، ص ۱۴۰ و ۱۷۱، ج ۲، ص ۳۸۰ و ۳۸۲؛ المسترشد، ص ۴۶۵ و ۴۷۰ و ۶۰۶؛ شرح الأخبار، ج ۱، ص ۱۰۴، وج ۲، ص ۲۷۶ و ۳۷۴؛ الإرشاد، ج ۱، ص ۱۷۵؛ الإحتجاج، ج ۱، ص ۷۰؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۲۱ و ۲۳؛ العمدة، ص ۹۹؛ الطرائف، ص ۱۲۱ و ۱۴۹ و ۱۵۲؛ تفسیر ابی حمزة الشمامی، ص ۱۶۰؛ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۳۲۸ و ۳۳۱...، وج ۲، ص ۹۷؛ تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۷۱ و ۱۷۴، وج ۲، ص ۲۰۱؛ تفسیر فرات الكوفي، ص ۱۲۴ و ۱۲۹...؛ إعلام الوری، ج ۱، ص ۲۶۱؛ و مصادر أخرى للخاصة، و سبب نزول آیه شریفه در بعض مصادر مذکور در صفحه ۶۷ و ۶۸ آمده است.

۱. تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۲۸۴؛ شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۲۰۰ و...، وج ۲، ص ۳۹۱؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۲۳۳ و ۲۳۴؛ البداية والنهاية، ج ۷، ص ۳۸۶؛ المعيار والموازنة، ص ۲۱۲؛ ینایبع المودة، ج ۲، ص ۲۴۹؛ و مصادر دیگر عامه.

آنچه که اکمال دین و اتمام نعمت خدا به اوست، و دین اسلام با او پسندیده خدا می شود تعیین معلم و مجری احکام خداست.

۵ - شبنجی در نورالابصار^۱ می گوید: «امام ابواسحاق ثعلبی در تفسیر خود نقل کرده است که از سفیان بن عینه سؤال شد از قول خدای تعالی: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَنَّابٍ وَاقِعٍ﴾^۲ که این آیه در شأن چه کسی نازل شده است؟

گفت: از مسائلهای سؤال کردی که کسی قبل از تو از من سؤال نکرده، پدرم از جعفر بن محمد از پدرانش مرا حديث کرد که چون رسول خدا در غدیر خم به مردم ندا داد، و اجتماع کردند، دست علی را گرفت و گفت: من کنت مولا فعلی مولا، پس در شهرها شایع شد، و به حارث بن نعمان فهری رسید. نزد رسول خدا آمد، گفت: یا محمد به ما امر کردی که شهادت بدھیم به وحدانیت خدا و رسالت خودت، از تو پذیرفتیم؛ امر کردی که پنج نماز بخوانیم، قبول کردیم؛ امر کردی به زکات، پذیرفتیم؛ امر کردی رمضان را روزه بگیریم، قبول کردیم؛ ما را به حج امر کردی، پذیرفتیم؛ بعد به آن راضی نشدی تا گرفتی دست پسر عمت را که او را بر ما فضیلت بدھی و گفتی: من کنت مولا فعلی مولا، آیا این از تو است یا از خدای عز و جل؟

پیغمبر فرمود: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، همانا این از خداوند عز و جل است.

حارث بن نعمان رو به مرکبش رفت که سوار شود، گفت: بارالها، اگر آنچه محمد می گوید حق است، بر ما سنگی از آسمان یا عذابی دردنگ بفرست.

۱. العدة، ص ۱۰۶ و ۱۷۰ و ۲۴۴؛ الطراف، ص ۱۴۷؛ رسائل المرتضى، ج ۴، ص ۱۳۱؛ الاقتصاد، ص ۲۲۰؛ الأُمالي للصدوق، ص ۵۰، المجلس الأوّل، ح ۲؛ روضة الوعاظين، ص ۳۵۰؛ تفسير فرات الكوفي، ص ۵۱۶؛ خصائص الوحي المبين، ص ۹۷؛ ومصادر ديگر خاصه.

۲. نورالابصار، صفحه ۸۷، در فصل فی ذکر مناقب سیدنا علی بن ابی طالب ابن عم الرسول و سیف الله المسّلول؛ و همچنین مراجعه شود به نظم درر السقطین ص ۹۳؛ الجامع لاحکام القرآن، ج ۱۸، ص ۲۷۹؛ ینایع المؤدة، ج ۲، ص ۳۷۰؛ شواهد التنزيل، ج ۲، ص ۳۸۱ و...؛ ومصادر ديگر عامه.

شرح الأخبار، ج ۱، ص ۲۳۰؛ مناقب آل أبی طالب، ج ۳، ص ۴۰؛ تفسیر فرات الكوفي، ص ۵۰۵؛ الطراف، ص ۱۵۲؛ مناقب آل أبی طالب، ج ۳، ص ۴۰؛ ومصادر ديگر خاصه.

۲. سورة معارج، آیه ۱ (رسائلی از عذابی که برای کافرین فروند آید سؤال کرد)

هنوز به مرکبی نرسیده بود که خداوند عز و جل سنگی بر او زد و بر سرش فرود آمد و از طرف دیگر بیرون آمد، و او را کشت؛ پس خداوند عز و جل این آیه را نازل کرد: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَلَابٍ وَاقِعٍ * لِّكَفْرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ فِي الْمَعَارِجِ».^۱

تردیدی نیست که مردم از فضایلی که رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌سلم} برای علی‌آل‌یا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌سلم} بیان کرده بود خبر داشتند؛ آنچه که برای افرادی مانند حارت بن نعمان تازگی داشت و در شهرها منتشر شده بود، و برای آنها فضیلتی باور نکردنی بود، همان مولویت و ولایت بر امّت بود، که برای چنین افرادی قابل تحمل نبود، نه معنای دیگری از معانی مولا و ولی.

۶- احمد بن حنبل در مسنّد^۲ و فخر رازی در تفسیر^۳ و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد^۴ و غیر ایشان^۵ روایت کردند، که به نقل مسنّد احمد اکتفا می‌شود:

از براء بن عازب نقل می‌کند که گفت: با رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌سلم} در سفری بودیم و به غدیر خم رسیدیم؛ پس به نماز جماعت ندا داده شد، و برای رسول خدا زیر دو درخت را جاروب کردند؛ پس نماز ظهر را خواند و دست علی را گرفت، و گفت: آیا نمی‌دانید که نمی‌دانید که من اولی به مؤمنین هستم از خودشان؟ گفتند: بلی، گفت: آیا نمی‌دانید که من اولی به هر مؤمنی هستم از خودش؟ گفتند: بلی، پس دست علی را گرفت، و گفت: من کنت مولا فعلى مولا^{اللهم وال من والاه و عاد من عاده}، گفت: عمر بعد از آن علی را

۱. سوره معارج، آیه ۱، ۲، ۳ (سائلی از عذایی که برای کافرین فرود آید سؤال کرد، که برای آن دافعی نیست، از خداوندی که صاحب معارض است)

۲. مسنّد احمد حنبل، ج ۴، ص ۲۸۱

۳. التفسیر الكبير، ج ۱۲، ص ۴۹، در تفسیر آیه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ».

۴. تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۲۸۴

۵. نظم درر السقطین، ص ۱۰۹؛ ذخائر العقی، ص ۶۷؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۲۲۰ و...؛ البداية والنهاية، ج ۷، ص ۳۸۶؛ بناییع المودّة، ج ۱، ص ۹۸ و ۱۰۱، وج ۲، ص ۱۵۸ و ۲۸۵؛ ومصادر دیگر عامّه و در مصادر خاصّه نیز ذکر شده است.

مناقب أمير المؤمنین^{علی‌آل‌یا}، ج ۱، ص ۴۴۳، ج ۲، ص ۴۴۱؛ المسترشد، ص ۴۷۲؛ مناقب آل أبي طالب، ج ۳،

ص ۴۵؛ الطرائف، ص ۱۵۰؛ اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۸۷؛ ومصادر دیگر خاصّه.

ملاقات کرد، و به او گفت: هنیئاً يا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن و مؤمنة.^۱ این تهنيت از شخصی مانند عمر برای امر مشترکی بین آن حضرت و دیگران از معانی مولی نیست، بلکه شباهی نیست که برای امری اختصاصی است، و آن جز منصب زعامت و ولایت امر امت نخواهد بود.

۷ - جمعی از بزرگان عame مانند ابن حجر عسقلانی در الإصابة^۲ و ابن اثیر در اسد الغابة^۳ و غیر ایشان روایتی نقل کردند، که به نقل ابن اثیر اکتفا می شود:

ابواسحاق گفت: و حدیث کردند مرا کسانی که شماره آنها را احصا نمی کنم [و گفتند:] که علی در رحبه طلب کرد هر کس را که قول رسول خدا را شنیده که فرمود: من کنت مولا فعلى مولا، اللّهم وال من والا و عاد من عاداه؛ پس جماعتي برخاستند و شهادت دادند که آنها از رسول خدا آن را شنیده‌اند، و قومی کتمان کردند؛ و آنها که کتمان کردند از دنیا نرفتند تا کور شدند و آفته به آنها رسید؛ یزید بن ودیعة، و عبدالرحمن بن مدلج از آنها می باشدند.

بدیهی است احتجاج آن حضرت به این حدیث و به طلب شهادت حاضران برای اثبات خلافت، مدلول حدیث را در ولایت امر و زعامت امت معین می کند.

۸ - بیان آن حضرت قبل از بیان ولایت علی^۴ این است که: «خدا مولای من است، و من مولای هر مؤمنی هستم» و مولویت خدا نسبت به آن حضرت آن است که

۱. (بارک باشد ای پسر ابی طالب، که مولای هر مؤمن و مؤمنه‌ای شدی).

۲. الاصحاب فی تمییز الصحابة، ج ۴، ص ۳۰۰، القسم الاول عبدالرحمن بن مدلج.

۳. اسد الغابة، ج ۳، ص ۳۲۱؛ و مراجعه شود به مستند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۱۱۹؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۰۵ و ۱۰۷؛ السنن الکبری للنسائی، ج ۵، ص ۱۳۱ و...؛ مستند ابی یعلی، ج ۱، ص ۴۲۸؛ البداية والنهاية، ج ۵، ص ۲۲۹؛ السیرۃ النبویة لابن کثیر، ج ۴، ص ۴۱۸؛ خصائص امیر المؤمنین^{علیہ السلام}، ص ۹۶ و ۱۰۰ و... و ص ۱۳۲؛ المعجم الأوسط، ج ۷، ص ۷۰؛ المعجم الكبير، ج ۵، ص ۱۷۱؛ شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید، ج ۱۹، ص ۲۱۷؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۲۰۵؛ و مصادر دیگر عامة.

مناقب امیر المؤمنین^{علیہ السلام}، ج ۲، ص ۳۷۲؛ شرح الأخبار، ج ۱، ص ۱۰۰؛ الأمالی للطوسی، ص ۲۷۲ و ۳۳۴...؛ العمدۃ، ص ۹۳؛ الطرائف، ص ۱۵۱؛ و مصادر دیگر خاصه.

هیچ کس جز خدا براو ولايت ندارد، و همچنان که خدا ولی اوست، او ولی هر مؤمنی است و همان ولايت که آن حضرت براهل ايمان دارد، علی‌الله‌آمين هم دارد؛ و اين بيان روشن می‌کند که اين ولايت، ولايت امر است.

۹- آن حضرت قبل از معروفی علی‌الله‌آمين، از آنان التزام و اقرار به اين جمله گرفت: «الست اولی بكم گفتند: بلی، و این همان اولویتی است که خداوند متعال در قرآن فرموده است: ﴿الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^۱ و پس از آن فرمود «هر کس من مولای اویم علی مولای اوست»، و با مقدم داشتن جمله «الست اولی بکم» هر گونه شباهه‌ای را در معنی «ولی» رفع فرمود، و همان اولویتی را که خودش نسبت به مؤمنین داشت برای علی‌الله‌آمين اثبات کرد.

حدیث چهارم

قول رسول خداست که به آن حضرت فرمود: أنت مني و أنا منك.^۲ این حدیث را

۱. سوره احزاب، آیه ۶ (پیغمبر به مؤمنین سزاوارتر است از خودشان)
۲. صحیح البخاری، ج ۳، ص ۱۶۸، کتاب الصلح باب کیف یکتب هذا... و ج ۴، ص ۲۰۷، باب مناقب علی بن ابی طالب، و ج ۵، ص ۸۵، باب عمرة القضاء؛ مسنند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۹۸ و ۱۱۵، و ج ۵، ص ۲۰۴؛ و صحیح ابن حبان، ج ۱۱، ص ۲۲۹ و ۲۳۰؛ السنن الکبری للبیهقی، ج ۸، ص ۵؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۷۵؛ المصنف لعبد الرزاق، ج ۱۱، ص ۲۲۷؛ مصنف ابن ابی شيبة، ج ۷، ص ۴۹۹؛ السنن الکبری للنسائی، ج ۵، ص ۱۲۷ و ۱۴۸ و ۱۶۹؛ خصائص امیر المؤمنین علی‌الله‌آمين، ص ۸۸ و ۸۹ و ۱۲۲ و ۱۵۱؛ کنز العمال، ج ۵، ص ۵۷۹، و ج ۱۱، ص ۵۹۹ و ۶۳۹ و ۷۰۵، و ج ۱۳، ص ۲۵۵؛ معانی القرآن، ج ۵، ص ۴۰؛ شواهد التنزيل، ج ۲، ص ۱۴۳؛ الجامع لاحکام القرآن، ج ۱۳، ص ۶۰، و ج ۱۵، ص ۲۱۵؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۷۵، و ج ۴، ص ۲۱۸؛ تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۳۶۴؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۹، ص ۳۶۲، و ج ۴۲، ص ۵۳ و ۱۷۹ و ۶۳؛ تهذیب الکمال، ج ۵، ص ۵۴؛ البداية والنهاية، ج ۴، ص ۲۶۷؛ و مصادر دیگر عامة. مناقب امیر المؤمنین علی‌الله‌آمين، ص ۴۷۳؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۳۹۶؛ الخصال، ص ۴۹۶ و ۵۷۳ و ۶۵۲؛ عيون أخبار الرضا علی‌الله‌آمين، ج ۲، ص ۵۸، باب ۲۲۴؛ الأمالی للصدوق، ص ۶۶، المجلس الرابع، ح ۸، و ص ۱۵۶، المجلس الحادی والعشرون، ج ۱، و ص ۳۴۲، المجلس الخامس والأربعون، ح ۲، و موارد أخرى من هذا الكتاب؛ کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲۴۱؛ کفاية الأئمّة، ص ۱۵۸؛ روضة الوعاظین، ص ۱۱۲ و ۲۹۶؛

بخاری و غیر او از اکابر ائمّه حدیث عامّه ذکر کرده‌اند.

شکی نیست که کمال عالم هستی به عقل، علم، بندگی و اطاعت اختیاری خداوند متعال است، و امتیاز خلقت انسان همین عقل و اطاعت به اختیار او است، و هدف از خلقت او نیز همین است.

بنابراین کمال انسان رسیدن او است به مرتبه اتصال به علم غیب، و نورانی شدن عقلش به نور وحی، که این مرتبه نبوت است.

و کمال مرتبه نبوت، به سفارت از طرف خالق به سوی خلق، برای نورانی کردن عقول آنان به نور حکمت الهیه است، که این مرتبه رسالت است.

و کمال مرتبه رسالت وصول به مرتبه عزم بر عهد معهود و میثاق مأخوذه است، و این مرتبه اولوالعزم برای بعضی از پیغمبران مبعوث به شریعت است.

و کمال این مرتبه رسیدن به مرتبه خاتمیّت است، که مرتبه بعثت به شریعت ابدی است، که نهایت حدّ کمال انسانیّت است، و صاحب این مرتبه خاتم ماسبق و فاتح ماستقبل، و اسم اعظم، و مثل اعلیٰ، حضرت محمد بن عبد الله عليه السلام است.

علی عليه السلام به مرتبه‌ای واصل شد، که آن کس که خدا در شأن او فرمود: **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى**^۱ فرمود: «علی منی» (علی از من است)، یعنی او مشتق است از یکدانه گوهر عالم امکان، که نفس قدسیه، و علت غاییه خلقت عالم و خلیفه قرار دادن آدم است. و حضرت به این جمله اکتفا نکرده، و پس از آن فرمود: «وَأَنَا مِنْهُ»، تا بفهماند که هدف از وجود و بعثت خاتم، و آنچه قوم امینیت او به آن است - یعنی هدایت به دین قویم و صراط مستقیم، حدوثاً و بقاءً - متحقّق نمی‌شود الا به علی و اولاد معصومین او عليهم السلام. آیا چگونه ممکن است فصل در خلافت از پیغمبر، بین آن کس که او از پیغمبر و پیغمبر از اوست؟!

۱. سورة النجم آیه ۲ (و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید).

۲. المسترشد، ص ۶۲۱ و ۶۳۴ و...؛ شرح الأخبار، ج ۱، ص ۹۳، وج ۲، ص ۲۵۰؛ الإرشاد، ج ۱، ص ۴۶؛ الأُمَّالِيُّ لِلمُفِيدِ، ص ۲۱۳؛ الأُمَّالِيُّ لِلطَّوْسِيِّ، ص ۲۰۰ و ۳۵۱؛ العمدة، ص ۱۴۶ و ۲۰۱؛ ومصادر دیگر خاصه.

حدیث پنجم

بزرگان ائمۀ حدیث از عame و خاصه به صحت این حدیث اعتراف کرده‌اند، که حضرت رسول فرمود: علی مع القراءان والقراءان مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض.^۱ دلالت این حدیث با توجه به شناخت قرآن مجید معلوم می‌شود؛ در ذیل به اختصار به اموری اشاره می‌شود:

- ۱ - در کتب الهیه افضل از قرآن کریم وجود ندارد: ﴿الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَيْثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا﴾^۲، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِتَّلَقَّى هِيَ أَفَوْمٌ﴾^۳.
- ۲ - خداوند متعال آن را به اوصافی وصف نموده است که قلم از تحریر آن، و بیان از تقریر آن عاجز است: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾^۴، ﴿إِنَّهُ قُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْتُوبٍ﴾^۵، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾^۶، ﴿يَسِّرْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾^۷.

۱. علی با قرآن است، و قرآن با علی است هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا بر من در حوض وارد شوند) المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۲۴ و در تلخیص هم هست؛ المعمج الصغیر، ج ۱، ص ۲۵۵؛ المعجم الأوسط، ج ۵، ص ۱۳۵؛ الجامع الصغیر، ج ۲، ص ۱۷۷؛ کنز العمال، ج ۱۱، ص ۶۰۳؛ فیض القدير، ج ۴، ص ۴۷۰؛ سبل الهدی والرشاد، ج ۱۱، ص ۲۹۷؛ یتایع المودة، ج ۱، ص ۱۲۴ و ۲۶۹؛ ومصادر دیگر عامه. الإحتجاج، ج ۱، ص ۲۱۴ و ۲۲۵؛ الطرائف، ص ۱۰۳؛ الأربعون حدیثاً، ص ۷۳؛ کشف الغمة، ج ۱، ص ۱۴۸؛ الأُمالي للطوسی، ص ۴۶۰، المجلس السادس عشر، ح ۳۴، وص ۴۷۹ و ۵۰۶؛ ومصادر دیگر خاصه.

۲. سوره زمر، آیه ۲۳ (خدا [برای هدایت امت آخرالزمان] قرآن را فرستاد که بهترین حدیث است؛ کتابی است که آیاتش همه باهم متشابه است).

۳. سوره اسراء، آیه ۹ (همانا این قرآن به راست ترین و استوارترین طریقه هدایت می‌کند).

۴. سوره بروج، آیه ۲۱-۲۲ (بلکه این کتاب قرآن بزرگوار [الهی] است * که در لوح محفوظ [حق و صفة علم ازلی] نگاشته است).

۵. سوره واقعه، آیه ۷۷-۷۸ (که این قرآن بسیار [کتاب بزرگوار و سودمند و] گرامی است * در لوح محفوظ سیر حق).

۶. سوره حجر، آیه ۸۷ (همانا ما هفت آیه از مثانی (در سوره حمد) و این قرآن با عظمت را به تو دادیم).

۷. سوره یس، آیه ۱-۲ (یس (ای سید رسولان و ای کامل ترین انسان) * قسم به قرآن، حکمت برین).

- ۳- خداوند متعال خود را معلم قرآن قرار داده است: «الرَّحْمَنُ أَعْلَمُ الْقُرْآنَ»^۱.
- ۴- به آنچه از جبروت الهی در این کتاب تجلی کرده است، اشاره نموده و می فرماید: «لَوْ أَنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ حَاسِعاً مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ»^۲.
- ۵- به آنچه از قدرت خود که در اسرار پنهان شده در آیاتش تجلی کرده است، اشاره نموده و می فرماید: «وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرْتُ بِهِ الْجِبَالَ أَوْ قُطِّعْتُ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلْمَ بِهِ الْمَوْتَى»^۳.
- ۶- این کتاب مظهر علم و حکمت خداوند متعال است: «وَإِنَّكَ لَتَقْرَئُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدْنِ حَكِيمٍ عَلِيمٍ»^۴ و «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَاهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً»^۵.
- ۷- پروردگار خود را بر انزال این کتاب، حمد و ستایش می فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَاجًا»^۶.
- ۸- رسول خدا ﷺ در تمسک به این کتاب عزیز می فرماید:
- پس هر گاه فتنه‌ها و آشوب‌ها بر شما مشتبه شد، و شما را فرا گرفت، به قرآن رو آورید، زیرا همانا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است؛ و گزارش دهنده است از بدی‌ها که گفته‌اش تصدیق شده است؛ هر کس آن را پیشوای خود کرد او را به بهشت رهبری می‌کند، و هر کس آن را پشت سر خود قرار دهد، او را به جهنم
-
۱. سوره الرحمن، آیه ۱-۲ (خدای مهریان * قرآن را آموخت).
۲. سوره حشر، آیه ۲۱ (و [ای رسول] اگر ما این قرآن [عظیم الشأن] را بر کوه نازل می‌کردیم مشاهده می‌کردی که کوه از ترس خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می‌گشت).
۳. سوره الرعد: ۳۱ (و اگر کتابی با اعجاز بیان، کوهها را به رفتار و مردگان را به گفتار آرد و زمین را از هم بشکافد همین قرآن با عظمت است).
۴. سوره نمل، آیه ۶ (و ای رسول، آیات قرآن عظیم از جانب خدای دنای حکیم به وحی بر تو القا می‌شود).
۵. سوره نحل، آیه ۸۹ (و ما بر تو این قرآن عظیم را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند [و راه دین حق را از راههای باطل بنماید] و هدایت و رحمت باشد).
۶. سوره کهف، آیه ۱ (ستایش و سپاس مخصوص خداست که بر بندۀ [خاص] خود محمد (ص) این کتاب بزرگ را نازل کرد، و در آن هیچ نقص و عوجی ننهاد).

و دوزخ می‌کشاند؛ و قران راهنمایی است که به بهترین راهها راهنمایی کند، و کتابی است که در آن تفصیل و بیان، و به دست آوردن حقایق است؛ و جدا کنندهٔ حق از باطل است؛ آن کلام فصل است و شوخی و هزل نیست؛ برای آن ظاهر و باطنی است، پس ظاهرش حکم، و باطنش علم است، ظاهرش جلوه و زیبایی دارد، و باطنش ژرف و عمیق است؛ برای آن حدودی است که بر آن حدود حدودی است؛ شگفتی‌های آن به شماره نیاید، و غرائب و نوآوری‌های آن کهنه نشود؛ در آن چراغ‌های هدایت و روشنی بخش حکمت است؛ و دلیل و راهنمای معرفت است برای آن کس که آن را بشناسد.^۱

آری خداوند متعال در این کتاب برای خلق خود تجلی کرده است، و کسی که آن را نازل کرده، در آیات مذکوره، و آن کس که بر او نازل شده در کلمات مزبوره آن را تعریف نموده‌اند.

چه بسیار بزرگ است قدر و منزلت کسی که پیغمبر خاتم ﷺ او را با قرآن، و قرآن را با او قرار داده است!

او با ظاهر قرآن است به حکمت قرآن، و با باطن قرآن است به علم قرآن؛ و او با عجائبی که شماره نشود و با غرائبی که تمام نشود همراه است؛ و با این معیت، تمام آنچه بر همهٔ انبیا از کتاب و حکمت نازل شده است، نزد اوست.

بر طبق روایات بزرگان تفسیر و حدیث از عامه و خاصه،^۲ علی علیه السلام اذن واعیه

۱. الكافی، ج ۲، ص ۵۹۹

۲. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحید، ج ۷، ص ۲۲۰؛ نظم درر السلطین، ص ۹۲؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۳۵ و ۱۷۷؛ جامع البيان، ج ۲۹، ص ۶۹؛ اسباب النزول، ص ۲۹۴؛ شواهد التنزيل، ج ۲، ص ۳۶۱ و ۳۶۲ و...؛ الجامع لاحکام القرآن، ج ۱۸، ص ۲۶۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۴۱؛ الدر المتنور، ج ۶، ص ۲۶۰؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۲۸، ص ۳۴۹؛ وج ۴۱، ص ۴۵۵؛ وج ۴۲، ص ۳۶۱؛ ومصادر دیگر عامه. بصائر الدرجات، ص ۵۳۷، الجزء العاشر، باب ۱۷، ح ۴۸؛ الكافی، ج ۱، ص ۴۲۳؛ عيون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۶۲، باب ۳۱، ح ۲۵۶؛ روضة الوعاظین، ص ۱۰۵؛ مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام، ج ۱، ص ۱۴۲ و...؛ دلائل الإمامة، ص ۲۳۵؛ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۴؛ تفسیر فرات الکوفی، ص ۴۹۹؛ التبیان، ج ۱۰، ص ۹۸؛ مجتمع البيان، ج ۱۰، ص ۱۰۷؛ ومصادر دیگر خاصه.

(گوش شنوا و فرآگیر) در کلام خداوند متعال است: وَتَعْيَهَا أَذْنُ وَأَعِيَّةُ.^۱

و اوست کسی که گفت: سلوني فوالله لاتسائلوني عن شيء يكون إلى يوم القيمة إلا حدّشکم به، و سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا و أنا أعلم أبليل نزلت أم بنها.^۲

چه بسیار بزرگ است مقام کسی که پیغمبر ﷺ او را با قرآن قرار داده است، و با این که معیت قائم به دو طرف است، یعنی علی که با قرآن بود، قرآن هم با علی است، ولی به جمله: علی مع القرآن اکتفا ننموده، و در عظمت او اضافه فرمود: و القرآن مع علی، و این نکته‌ای است که فقط اولوالاباب به آن می‌رسند.

در ابتداء علی و اختتام به قرآن در جمله‌ی اول، و ابتداء به قرآن و اختتام به علی در جمله دوم، و ترتیب کلام، از کسی که فصیح‌ترین مردم است، لطایفی است که مجال را وسعت شرح آنها نیست.

خلاصه کلام این که: در بین انبیا و مرسیین، کسی افضل از رسول امین نیست، و چون علی از او، و او از علی است (أنت مني و أنا منك)، پس او تالی تلو بهترین خلق خدا است. و در کتب نازله، هیچ کتابی اعلی از قرآن مبین نیست، و چون علی با قرآن و قرآن با علی است (علی مع القرآن و القرآن مع علی)، پس قلب او خزینه تمام آنچه از طرف خداوند متعال نازل شده خواهد بود، از هدایت و نور و کتاب و حکمت و ...

۱. سوره حاقة، آیه ۱۲ (گوش شنواهوشمندان این پند و تذکر را تواند شنید).

۲. (از من پرسید، به خدا سوگند از چیزی نمی‌پرسید مگر این که از آن به شما خبر دهم، و از کتاب خدا پرسید، پس به خدا سوگند آیه‌ای نیست مگر این که من می‌دانم در شب نازل شده است یا در روز) فتح الباری، ج ۸، ص ۴۵۹؛ کنز العمال، ج ۲، ص ۵۶۵ و بتفاوت پسیر فی شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۲؛ تفسیر التعالیٰ، ج ۱، ص ۵۲؛ الجامع لاحکام القرآن، ج ۱، ص ۳۵؛ الجرح والتعديل، ج ۶، ص ۱۹۲؛ تهذیب الکمال، ج ۲۰، ص ۴۸۷؛ تهذیب التهذیب، ج ۷، ص ۲۹۷؛ انساب الأشراف، ص ۹۹؛ ینایع المودّة، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۴۰۸؛ ذخائر العقی، ص ۸۳؛ تفسیر القرآن عبد الرزاق، ج ۳، ص ۲۴۱؛ الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۳۳۸؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۳۹۸؛ و مصادر دیگر عامه. مناقب آل أبي طالب، ج ۱، ص ۴۶؛ وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، ص ۴؛ المناقب، ص ۹۴؛ کشف الغمة، ج ۱، ص ۱۱۷؛ سعد السعود، ص ۲۸۴؛ تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۸۳؛ و مصادر دیگر خاصه.

آیا با این اوصاف شکی باقی می‌ماند در این که او سزاوارترین شخص برای خلیفه رسول کریم و مفسّر قرآن عظیم می‌باشد؟!
و آیا شکی باقی می‌ماند که او مولای هر کسی است که به خداوندی ایمان دارد که فرموده است: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْلُوهُ﴾^۱، ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^۲.

حدیث ششم

حدیثی است که اهل حدیث و رجال از عامه به صحت سند آن اعتراف کرده‌اند، و خلاصه آن این است که جمعی نزد ابن عباس آمدند، در حالی که به امیر المؤمنین علیهم السلام ناروا می‌گفتند.

ابن عباس گفت: ناروا به کسی می‌گویند که برای او ده فضیلت است که برای احدی نیست:

(۱) در جنگ خیبر [که دیگران رفتند و عاجزانه برگشته بودند] رسول خدا فرمود: کسی را می‌فرستم که هرگز خدا او را خوار و ذلیل نکرد، او دوست دارد خدا و رسول را، و خدا و رسول دوست دار او هستند.

همگی گردن کشیدند که چنین کسی کیست؟ پس فرمود: علی کجاست؟ آن حضرت با چشم رماد دیده آمد، بعد از شفای چشم به دست رسول خدا، آن حضرت رایت را سه مرتبه به اهتزاز در آورد و به دست علی علیهم السلام داد.

(۲) رسول خدا فلانی را به سوره توبه به جانب مشرکین فرستاد، پس علی را پشت سر او فرستاد و سوره را از او گرفت، و فرمود سوره را نمی‌برد مگر مردی که او از من است و من از اویم.

(۳) رسول خدا فرمود: کدامیک از شما با من در دنیا و آخرت موالات می‌کنید؟ کسی نپذیرفت، به علی فرمود: تو ولی من هستی در دنیا و آخرت.

۱. سوره حشر، آیه ۷ (آنچه رسول حق دستور دهد، بگیرید).

۲. سوره نور، آیه ۵۴ (وبررسول جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود).

- ۴) علی اول کسی بود که بعد از خدیجه ایمان آورد.
- ۵) رسول خدا جامه خود را بر چهار نفر انداخت بر علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و فرمود: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾
- ۶) علی آن کسی بود که جان خود را فدای جان رسول خدا کرد و جامه او را پوشید و شب بر جای او خوابید و تا صبح مشرکین به گمان پیغمبر او را سنگباران کردند.
- ۷) در غزوه تبوک علی را در مدینه به جای خود گذاشت، چون از فراق رسول خدا در آن سفر گریه کرد، فرمود: آیا راضی نمی‌شوی که منزلت تو نسبت به من همان منزلت هارون باشد نسبت به موسی، مگر آن که بعد از من پیغمبری نیست؛ همانا سزاوار نیست که من بروم مگر این که تو خلیفه من باشی.
- ۸) رسول خدا به علی فرمود: تو بعد از من ولی هر مؤمن و مؤمنه هستی.
- ۹) رسول خدا تمام درهایی که به مسجد آن حضرت باز می‌شد بست، بجز در خانه علی را.
- ۱۰) رسول خدا فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه^۱ با وجود نص پیغمبر علیه السلام که رایت فتح را با وجود همه اصحاب به دست علی علیه السلام داد و تنها او را حبیب و محبوب خدا و رسول خواند؛ و پیام خدا را از دیگران گرفت و به او داد، که باید مبلغ کلام خدا، علی علیه السلام باشد، به علت این که او از من و من از اویم؛ و تصریح آن حضرت که سزاوار نیست من بروم و تو خلیفه من نباشی؛ و بیان ولایت مطلقه و کلیه آن حضرت به «انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنة» و «من کنت مولاه فعلی مولاه» در این سنت صحیحه، آیا برای اهل نظر و انصاف، مجال شک و ریبی در خلافت بالافصل آن حضرت باقی می‌ماند؟!

۱. المستدرک على الصحيحين، جلد ۳، صفحه ۱۳۲؛ مسند احمد بن حنبل، جلد ۱، صفحه ۳۳۰، السنن الکبری، جلد ۵، صفحه ۱۱۲؛ المعجم الکبیر، جلد ۱۲، صفحه ۷۷، فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، جلد ۲، صفحه ۶۸۲، رقم ۱۱۶۸ و کتب دیگر عامه. تفسیر فرات الکوفی ص ۳۴۱، شرح الاخبار، جلد ۲، صفحه ۲۹۹؛ العمدة، صفحه ۸۵ و صفحه ۲۳۸؛ کشف الغمة في معرفة الانئمة، جلد ۱، صفحه ۸۰ و کتب دیگر خاصه.

این مختصر، گنجایش احصای آیات و روایات واردہ در این موضوع را ندارد.
حسکانی حنفی از اعلام قرن پنجم هجری، از مجاهد که از بزرگان تابعین و اعلام
تفسرین است نقل می‌کند که برای علیؑ هفتاد منقبت است که برای احدی از
اصحاب پیغمبر ﷺ مثل آنها نبوده، و هیچ منقبتی برای اصحاب پیغمبر نبوده مگر
آن که علیؑ با آنها شریک بوده است.^۱

از این عباس نقل می‌کند که در قرآن آیه: «الَّذِينَ ظَاهَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» نیست
مگر این که علیؑ امیر و شریف آن آیه است؛ و از اصحاب محمد مردی نیست مگر این
که خدا او را عتاب کرده، و علیؑ را جز به خوبی یاد نکرده است.^۲

همچنین می‌گوید که برای علیؑ هیجده منقبت است، که اگر یکی از آنها برای
مردی از این امت باشد به آن نجات پیدا می‌کند، و دوازده منقبت برای اوست که برای
احدی از این امت نبوده است.^۳

ابن ابی الحدید گفت: از استاد ما ابوالهذیل سؤال شد: علیؑ نزد خدا مقامش بالاتر
است یا ابابکر؟

گفت: والله مبارزة علی با عمرو در روز خندق، برابر است با اعمال مهاجرین و
انصار و طاعت آنها همگی، تا چه رسد به ابی بکر به تنها یی.^۴

احمد امام مذهب حنبلی می‌گوید: «ما جاء لاحد من اصحاب رسول الله ﷺ من
الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب ﷺ».^۵

و به قول امام لغت و ادب و مؤسس علم عروض، خلیل بن احمد: فضائل
هر کس یا باید به وسیله دوست منتشر شود یا دشمن؛ دوستان آن حضرت از

۱. شواهد التنزيل، جلد ۱، صفحه ۲۴

۲. شواهد التنزيل، جلد ۱، صفحه ۳۰

۳. شواهد التنزيل، ج ۱ ص ۲۲

۴. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد ۱۹، صفحه ۶۰

۵. المستدرک على الصحيحین، جلد ۳، صفحه ۱۰۷ (برای احدی از اصحاب رسول خدا ﷺ از فضائل نیامده
است آن اندازه که برای علی بن ابی طالب ﷺ آمده است)

ترس و دشمنانش از حسد فضایش را کتمان کردند، ولی با وجود این مناقبش این‌گونه منتشر شد^۱.

آیا اگر حسد دشمنان و ترس دوستان نبود و ظلمت شبِ تارِ حکومت بنی امیه و بنی عباس حجاب این آفتاب نمی‌شد، انوار فضایل او چگونه آفاق را روشن می‌کرد؟! این بحث شریف را به دو آیه در شأن آن حضرت ختم می‌کنیم:

۱ - ﴿إِنَّمَا وَلِيْكُمُ الَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَّنُوا الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الْزَكَاةَ وَهُمْ رَكِعُونَ﴾.^۲

بزرگان علمای عامه به نزول این آیه در شأن امیر المؤمنین علیهم السلام اعتراف کردند؛ به خلاصه و قریب به مضمون حدیثی که فخر رازی نقل می‌کند اکتفا می‌شود:

«ابودرگفت: نماز ظهر را با رسول خدا خواندم، سائلی در مسجد سؤال کرد، هیچ کس به او چیزی نداد، و علی در حال رکوع بود، با انگشتی که خاتم در آن بود به سائل اشاره کرد، و آن سائل انگشت را از انگشت او گرفت؛ پیغمبر به خدا تضرع کرد، پس گفت: بار الها برادرم موسی از تو سؤال کرد پس گفت: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ تو بر او نازل کردی: ﴿سَنَشِدْ عَصْدَكَ بِأَخْيَكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾؛ بار الها من محمد بنده توأم، پس به من شرح صدر بدیه، و کار مرا آسان کن، و برای من وزیری از اهل قرار بدیه، علی را پشت مرا به او محکم کن؛ ابودرگفت: و الله کلمه رسول خدا تمام نشده بود که جبرئیل به این آیه نازل شد.»^۳

نزول آیه بعد از دعای رسول، اجابت دعای آن حضرت است، که هر سمتی که هارون نسبت به موسی داشت، همان سمت نسبت به رسول خدا ﷺ به علی علیهم السلام داده شد.

۱. تتفیح المقال ج ۱ ص ۴۰۲

۲. سوره مائده، آیه ۵۵ (این است و جز این نیست که ولی شما خدا است و رسول او، و آنان که ایمان آورند؛ آنان که به پای می‌دارند نماز را، و می‌دهند زکات را، و حال آن که در رکوع می‌باشند)

۳. تفسیرالکبیر، فخر رازی، جلد ۱۲، صفحه ۲۶

از این آیه - به مقتضای حرف عطف - استفاده می شود که همان ولایت خدا که برای رسول ﷺ است برای علی علیهم السلام نیز ثابت شده است.

و کلمه «اتما» با دلالتش بر حصر، اثبات می کند که ولایت در این آیه برای خدا و رسول و علی، ولایتی است که به این سه منحصر است، و آن ولایت غیر از ولایت امر از معانی ولی - نمی تواند باشد.

۲ - **﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَاوَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذَّابِينَ﴾**^۱.

در این آیه کریمه برای اهل نظر نکاتی است که به سه نکته با اغماض از شرح اشاره می شود:

دعوت رسول اکرم ﷺ به مباھله برھان رسالت پیغمبر است، و استنکاف نصاری اعتراض به بطلان نصرانیت، و حقانیت آیین آن حضرت است؛ و کلمه «انفسنا» دلیل خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیهم السلام است، زیرا با وجود نفس تنزیلی به نص کتاب که امتداد وجود پیغمبر است جانشینی دیگری معقول نیست.
آنچه ائمّه تفسیر و حدیث بر آن متفق هستند این است که مراد از «أَبْنَاءَنَا» حسن و حسین علیهم السلام است، و مراد از «نِسَاءَنَا» فاطمه زهراء علیهم السلام است، و مراد از «أَنفُسَنَا» علی بن ابی طالب علیهم السلام است.

در این مورد حدیثی را ذکر می کنیم که فخر رازی در تفسیر این آیه آورده است و خلاصه و مضمون قریب به مدلول آن این است:

«چون رسول خدا دلایل را بر نصارای نجران اقامه کرد، و آنها بر جهل خود اصرار داشتند، فرمود: خدا به من امر کرده است که اگر حجت را قبول نکنید، من با شما مباھله کنم، گفتند: یا ابالقاسم بر می گردیم و در کار خود نظر می کنیم، بعد نزد تو

۱. سوره آل عمران، آیه ۶۱ (پس هر کس مجاجه کند با تو در عیسی، پس بگو بباید بخوانیم پسران ما و پسران شمارا، وزنان ما و زنان شمارا، و نفوس ما و نفوس شمارا، بعد تصریح کنیم، پس قرار دهیم لعنت خدارا بر دروغگویان)

می‌آییم؛ چون بازگشتند به عاقب که صاحب رأی آنها بود گفتند: يا عبدالmessیح تو چه می‌بینی؟ گفت: ای جماعت نصاری، شما معرفت پیدا کردید که محمد نبی مرسلاست، و کلام حق را در امر عیسی برای شما آورده است؛ به خدا قسم، هرگز قومی با پیغمبری مباھله نکردند که کبیر آنها زنده بماند و صغیرشان پرورش یابد، اگر این کار را بکنید مستأصل می‌شوید؛ اگر اصرار دارید که دست از دیتان برندارید با او وداع کنید و به شهرهای خود برگردید.

رسول خدا بیرون آمد، حسین را در آغوش، و دست حسن را گرفته، و فاطمه پشت سر آن حضرت، و علی پشت سر فاطمه و به آنها فرمود: که چون دعا کردم شما آمین بگویید.
اسقف نجران گفت: ای جماعت نصاری، من چهره‌هایی را می‌بینیم که اگر از خدا بخواهند که کوه را از جای خود بردارد، به آن وجوده و رخساره‌ها از جا برمی‌دارد؛
مباھله نکنید، که هلاک می‌شوید، و تا قیامت بر روی زمین نصرانی نخواهد ماند.
از مباھله شانه خالی کردند و به صلح راضی شدند. پس از مصالحة رسول خدا ﷺ فرمود: قسم به کسی که جانم به ید اوست هلاکت بر اهل نجران نزدیک شد، اگر مباھله و ملاعنه می‌کردند به صورت میمون و خوک مسخر می‌شدند، و وادی بر آنها آتش؛ و سال بر نصاری نمی‌گشت تا همگی هلاک می‌شدند.»

روایت شده است که چون آن حضرت در کسائی سیاه بیرون آمد، حسن را در آن داخل کرد، بعد حسین را، بعد فاطمه و بعد علی را، بعد فرمود: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا» سپس فخر می‌گوید: «و اعلم ان هذه الرواية كالموافق على صحتها بين اهل التفسير و الحديث». ^۱

هر چند مجال شرح آیه و این حدیث مورد اتفاق نیست، ولی به دو نکته اشاره می‌شود:
الف: هنگام خروج، این عده را زیر کسae جمع کرد و آیه تطهیر خواند، تا ثابت کند: دعایی که خرق عادت کند، و اسباب طبیعی را از کار بیندازد، و بی‌واسطه به اراده

۱. التفسیر الكبير، فخر رازی، جلد ۸، صفحه ۸۵ (... و بدان این روایت مثل روایت مورد اتفاق بر صحت آن بین اهل تفسیر و حدیث است)

الله آن خواسته محقق شود، باید از روح پاک از هر رجسی به درگاه سبّوح قدّوس بالا رود: ﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الْطَّيِّبُ﴾^۱؛ و آن طهارت که اراده خدا به آن تعلق گرفته در نفوس این عده یافت می‌شود.

ب: مباھله رسول خدا با نصارای نجران، درخواست دوری آن قوم از رحمت بود، و دعایی که اجابتیش انقلاب صورت انسان به حیوان، و استحاله خاک به آتش، و بر افتادن امّتی از روی زمین باشد، جز به اراده متصل به امری که: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^۲ ممکن نیست؛ و این مقام انسان کامل است که رضا و غضب او مظهر رضا و غضب خدادست، و این مقام، مقام خاتم و جانشین خاتم است، و یگانه زنی که به این مقام رسید صدیقهٔ کبری است، و این کاشف از آن است که روح ولایت کلیه و امامت عامه که عصمت کبری است در فاطمه زهرا علیها السلام وجود دارد.

حدیثی هم که بزرگان عامه به صحّت آن اعتراف کردند ناطق به این امر است، که رسول خدا ﷺ فرمود: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»^۳ و هر چند به حکم عقل و کتاب و سنت غضب پیغمبر غضب خدادست، ولی علمای عامه این حدیث را هم نقل کردند: که قال رسول الله ﷺ لفاطمة: «ان الله يغضب لغضبك و يرضي لرضاك»^۴ کسی که بدون هیچ قید و شرطی، خدا به رضای او راضی و به غضب او غضبناک است، به ضرورت عقل باید رضا و غضبیش از خطأ و هوی منزه باشد، و این همان عصمت کبری است.

۱. سوره فاطر، آیه ۱۰ (به سوی او بالا می‌رود سخنان پاک)

۲. سوره یس، آیه ۸۲ (این است و جز این نیست امر او، هرگاه اراده کند چیزی را که بگوید برای او باش، پس می‌باشد)

۳. صحیح بخاری باب مناقب فاطمه علیها السلام، جلد ۵، صفحه ۲۹ (فاطمه پاره تن من است، پس هر کس او را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده است)

۴. المستدرک على الصحيحين، جلد ۳، صفحه ۱۵۴؛ المعجم الكبير، جلد ۱، صفحه ۱۰۸؛ الأحاديث المشتملة، جلد

۵. صفحه ۳۶۳ (هر آینه خداوند برای غضب تو غضب می‌کند، و راضی می‌شود برای رضای تو)

ائمه اثناشر علیهم السلام

آنچه ذکر شد مختصراً از ادله مذهب حق در مسأله امامت بود، و اعتقاد شیعه اثناشریه آن است که ائمه معصومین دوازده نفرند: اول: علی بن ابی طالب، دوم: حسن بن علی، سوم: حسین بن علی، چهارم: علی بن الحسین، پنجم: محمد بن علی، ششم: جعفر بن محمد، هفتم: موسی بن جعفر، هشتم: علی بن موسی، نهم: محمد بن علی، دهم: علی بن محمد، یازدهم: حسن بن علی، دوازدهم: حضرت مهدی علیه السلام؛ و تفصیل ادله امامت هر یک - از علم و اجابت دعوت و نص معصوم - مجال دیگری می طلبد.

آنچه اشاره به آن لازم است، وجود روایاتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم در کتب عامه است به عنوان دوازده خلیفه و دوازده امیر، که بعضی از آنها ذکر می شود:

۱ - صحیح بخاری: «عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلی الله علیه و سلم يقول: يکون اثناشر امیراً فقال: كلمة لم اسمعها فقال ابی: انه قال: كلّهم من قريش.»^۱

۲ - صحیح مسلم: «عن جابر بن سمرة قال دخلت مع ابی علی النبي صلی الله علیه و سلم فسمعته يقول: ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثناشر خليفة قال: ثم تكلّم بكلام خفى على، قال: فقلت لا بی: ما قال؟ قال: كلّهم من قريش.»^۲

۱. صحیح بخاری آخر کتاب احکام، جلد ۸، صفحه ۱۲۷؛ مسند احمد بن حنبل، جلد ۵، صفحه ۹۳

۲. صحیح مسلم، ج ۶، صفحه ۳ (کتاب الامارة، الخلافة في قريش)

- ٣ - صحيح مسلم: «عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يزال امر الناس ماضياً ما ولهم اثناعشر رجلاً، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علىَّ، فسألت ابى: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلهم من قريش.»^١
- ٤ - صحيح ابن حبان: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعد اثناعشر خليفة كلهم من قريش.»^٢
- ٥ - جامع ترمذى: «يكون من بعد اثناعشر اميراً، قال: ثم تكلم بشيء لم افهمه، فسألت الذى يلينى فقال: قال: كلهم من قريش.»^٣
- ٦ - مسنند احمد بن حنبل: «يكون بعد اثناعشر خليفة، كلهم من قريش.»^٤
- ٧ - مسنند احمد بن حنبل: «يكون بعد اثناعشر اميراً ثم لا ادرى ما قال بعد ذلك، فسألت القوم كلهم، فقالوا: قال: كلهم من قريش.»^٥
- ٨ - مسنند احمد بن حنبل: «يكون من بعد اثناعشر اميراً فتكلم فخفى علىَّ، فسألت الذى يلينى او الى جنبي، فقال: كلهم من قريش.»^٦
- ٩ - مسنند احمد بن حنبل: «يكون بعد اثناعشر اميراً، قال ثم تكلم فخفى علىَّ ما قال، قال: فسألت بعض القوم او الذى يلينى ما قال؟ قال: كلهم من قريش.»^٧
- ١٠ - مسنند ابن الجعد: «يكون بعد اثناعشر اميراً، غير ان حصيناً قال فى حدیثه: ثم تكلم بشيء لم افهمه، وقال بعضهم فسألت ابى وقال بعضهم فسألت القوم فقال كلهم من قريش.»^٨
- ١١ - مسنند ابى يعلى: «يقول لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة و يكون عليكم اثناعشر

١. صحيح مسلم، ج ٦، صفحة ٣ و مسنند احمد حنبل، جلد ٥، صفحة ٩٨

٢. جلد ١٥، صفحة ٤٣

٣. جلد ٣، صفحة ٣٤٠

٤. جلد ٥، صفحة ٩٢

٥. جلد ٥، صفحة ٩٢

٦. جلد ٥، صفحة ٩٩

٧. جلد ٥، صفحة ١٠٨

٨. صفحة ٣٩٠، رقم ٢٦٦٠

خليفة كلّهم من قريش.»^١

١٢ - مسند احمد بن حنبل: «عن جابر بن سمرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: لا يزال هذا الامر عزيزاً متيناً ظاهراً على من ناواه حتى يملك اثنا عشر كلهم قال: فلم افهم ما بعد، قال: فقلت لابي ما قال بعد ما قال: كلهم، قال: كلهم من قريش.»^٤

١٣ - مستدرك حاكم: «عن مسروق قال: كنا جلوساً ليلة عند عبدالله يقرأنا القرآن فسأله
رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله سلمكم يملك هذه الامة من
خليفة؟ فقال: عبدالله ما سألني عن هذا احدمنذ قدمت العراق قبلك، قال: سألهناه، قال: اثناعشر عدة
نبياء بنى اسرائيل.»^٣

روایات واردہ در این موضوع منحصر به کتبی نیست که ذکر شده است، بلکه در بعضی از کتب مذکوره هم بیش از آن است که از آن کتاب نقل شده است، و به جهت اختصار به این تعداد اکتفا شد.^۴

٤٥٦ صفحه ۱۳، جلد ۱

٢. جلد ٥، صفحه ٩٣

٣. جلد ٤، صفحة ٥٠١

كشف الغطاء ج ١ ص ٧، عيون أخبار الرضا ج ١ ص ٤٩، باب ٦ ح ٩، الخصال ص ٤٦٧ و..., الأمالي للصدوق ص ٣٨٦ المجلس الحادي والخمسون ح ٤ وص ٣٨٧ و..., كمال الدين وتمام النعمة ص ٦٨ و... و ٢٧١ و...,

نصوص واردہ از رسول خدا ﷺ در مورد دوازده امام را بزرگان صحابه روایت کرده‌اند، مانند: عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، سلمان فارسی، ابی‌سعید خدری، ابی‌ذر غفاری، جابر بن سمرة، جابر بن عبدالله، انس بن مالک، زید بن ثابت، زید بن ارقم، ابی‌عمامه، واصله بن اسقع، ابی‌ایوب انصاری، عمران بن یاسر، حذیفة بن اسید، عمران بن حصین، سعد بن مالک، حذیقة بن یمان، ابی‌قتاده انصاری و دیگران که به جهت اختصار از ذکر آنان صرف نظر می‌کنیم.

در این روایت مزایایی ذکر شده است، همچون:

(۱) حصر خلفاء در دوازده نفر.

(۲) استمرار خلافت آن دوازده نفر تا قیامت.

(۳) وابستگی عزّت و مناعت دین به آنان.

(۴) قیام دین از جهت علمی و عملی به آنان. زیرا قائم بودن دین به خلفایی است که از جهت علمی بیان کننده معارف و حقایق دین، و از جهت عملی مجری حق و قوانین عادله دین باشند، و این دو مهم جز با شرایطی که خاصه در خلفای دوازده گانه قائلند میسر نیست.

(۵) تنظیر به نقایی بنی اسرائیل که کاشف از نصب الهی است، همچنان که از آیه

کریمه: ﴿وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أُثْرَى عَشَرَ نَبِيًّا﴾^۱ استفاده می‌شود.

(۶) بودن همه آنان از قریش.

خلفایی که دارای این مزايا باشند آیا جز بر طریقه حقه اثنی عشریه و دوازده

امام ﷺ قابل انطباق می‌تواند باشد؟!

۱. کفاية الأثر ص ۴۹ و ۳۵ و...، روضة الوعاظین ص ۲۶۱ و ۲۶۲، دلائل الإمامة ص ۲۰، شرح الأخبار ج ۳ ص ۴۰۰، کتاب الغيبة ص ۱۰۳ و... و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۲۰ و...، الغيبة للطوسي ص ۱۲۸ و...، مناقب آل ابی طلب ج ۱ ص ۲۹۵، العameda ص ۴۱۶ و... الطراف ص ۱۶۹ و... ومصادر دیگر خاصه.

۱. سوره مائدہ، آیه ۱۲ (وبرانگیختیم از ایشان دوازده نقیب و [رئیس])

آیا در خلافت یزید و مانند آن، عزّت امر اسلام و گذران امر امت و حکومتی مانند
نقبای بنی اسرائیل میسر می‌گردد؟!

به آنچه گفته شد بعضی از محققین علمای عامه نیز اعتراف کرده‌اند، که این
احادیث نه قابل انطباق بر خلفای بعد از پیغمبر ﷺ است - چون کمتر از دوازده‌اند -
و نه قابل حمل بر ملوک بنی امیه - به جهت ظلم و زیادتشان بر دوازده نفر - و نه قابل
حمل بر ملوک بنی عباس - به جهت زیادتشان بر دوازده نفر و عدم مراعات آیه: «**قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقُرْبَىٰ**»^۱؛ این احادیث محمولی ندارد جز ائمه
اثنی عشر از اهل بیت و عترت آن حضرت علی‌الله‌آل‌الحسین ؓ؛ زیرا آنان اعلم و اجل و اورع و اتقی و
اعلای اهل زمانشان بودند نسباً، و افضل آنها حسباً، و اکرم آنها عنده‌الله؛ و اهل علم و
تحقیق و اهل کشف و توفیق آنان را به این منزلت شناختند.^۲

و سدی در تفسیر خود نقل می‌کند: «که چون ساره از بودن هاجر کراحت داشت،
خداآوند وحی کرد به ابراهیم و فرمود: اسماعیل و مادرش را بیسر، و در بیت نبی تهامی
-یعنی مکه- منزلش بده، که هر آینه من ذریه تو را منتشر می‌کنم، و آنها را سنگین قرار
می‌دهم بر کسی که به من کافر شده، و از ذریه او دوازده عظیم قرار می‌دهم.»^۳

و این موافق است با آنچه در باب هفدهم از سفر تکوین تورات است که خدا به
ابراهیم فرمود: «و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت
داده بارور گردانم، و او را بسیار کثیر گردانم، دوازده‌رئیس از وی پدید آیند، و امّتی
عظیم از وی به وجود آورم.»

امامت دوازده امام به روایات صحیحه و نصّ متواتر از طرق خاصه که مستغنی از
بحث سندی است از معصوم ثابت است. در این مختصر به حدیث لوح که به
سندهای متعدد که بعضی از آنها معتبر است و بزرگان محدثین آن را روایت کرده‌اند

۱. سوره شوری، آیه ۲۳ (بگو از شما بر تبلیغ بررسالت خود، مزدی‌نمی خواهم مگر دوستی در خویشان خود را)

۲. بنایع المودّة، ج ۳ ص ۲۹۲

۳. کشف الغطاء، جلد ۱ صفحه ۷

اکتفا می‌شود، و از آن مجموعه دو روایت ذکر می‌گردد:

اول: روایتی که شیخ صدوق علیه السلام از امام پنجم علیهم السلام از جابر بن عبدالله انصاری روایت می‌کند، که گفت: وارد شدم بر فاطمه علیها السلام و در مقابل او لوحی بود که در آن اسمای اوصیا بود؛ پس شمردم، دوازده نفر، آخر آنان قائم بود، سه از آنان محمد و چهار از آنان علی بود.^۱

دوم: حدیثی است که مشتمل بر اخبار غیبی است و متن آن شاهد صدور از مقام عصمت است، که اکابر محدثین خاصه مانند شیخ مفید، شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی (اعلی الله مقامهم) از عبدالرحمن بن سالم از ابی بصیر از امام ششم علیهم السلام نقل کرده‌اند، و مضمون قریب به روایت این است که:

پدرم به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: همانا من به تو حاجتی دارم، کدام وقت برای تو آسان‌تر است که تو را در خلوت ببینم، تا از آن سؤال کنم؟
جابر گفت: هر وقتی که شما دوست بدارید.

پس در بعضی از ایام با جابر خلوت کرد، و به او فرمود: ای جابر، به من خبر ده، از لوحی که در دست مادرم فاطمه علیها السلام دختر رسول خدا علیه السلام دیده‌ای، و آنچه مادرم به تو خبر داد که در آن لوح نوشته بود.

جابر گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که در حیات رسول خدا علیه السلام نزد مادرت فاطمه علیها السلام رفتم، و او را به ولادت حسین علیه السلام تهنیت گفتم، و در دو دست او لوح سبزی دیدم که گمان کردم از زمرّد است، و در آن نوشته سفیدی، شبیه رنگ خورشید دیدم. به او گفتم: پدر و مادرم به فدایت، ای دختر رسول خدا این لوح چیست؟

پس فرمود: این لوحی است که خدا به رسول خود هدیه کرده است؛ در آن اسم پدرم و اسم شوهرم، و اسم دو پسرم و اسم اوصیای از فرزندانم هست و پدرم آن را به من عطا فرموده که مرا به آن بشارت بدهد.

جابر گفت: مادرت فاطمه علیها السلام آن لوح را به من داد، و من آن را خواندم، و نسخه‌ای از آن نوشتم.

پدرم فرمود: ای جابر، آیا آن نسخه را بر من عرضه می‌کنی؟

گفت: آری. پس پدرم با او به منزل جابر رفت، پس صحیفه‌ای از پوست رقیق بیرون آورد، فرمود: ای جابر، تو در نوشته خود نظر کن تا من بر تو بخوانم.

جابر در نسخه خود نظر کرد و پدرم آن را قرائت کرد، حرفی با حرفی مخالف نبود. جابر گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که در لوح این چنین نوشته دیدم:

بسم الله الرحمن الرحيم اين كتابی است از خداوند عزيز حكيم برای
محمد پيغمبر او، و نور او، و سفير او، و حجاب او، و دليل او، كه روح
الامين آن را از نزد رب العالمين نازل كرده است. اى محمد، تعظيم کن
اسمای مرا، و شکر کن نعمت های مرا، و انکار مکن آلای مرا (الطاف
باطنى مرا)، همانا منم خداوندی که به جز من خدایی نیست. شکننده
جباران، دولت رساننده به مظلومان، جزا دهنده روز جزا؛ همانا منم
خداوندی که به جز من خدایی نیست، هر کس به غير فضل من اميدوار
باشد، يا از غير عدل من بترسد او را عذابی کنم که احدي از جهانيان را به
آن عذاب نکرده باشم؛ پس مرا عبادت کن، و بر من توکل کن، همانا
پيغمبری نفرستادم که ايامش كامل شود، و مدّتش منقضی گردد، مگر آن
که برايش وصیی قرار دادم؛ و همانا من فضیلت دادم تو را برابر انبیاء، و
فضیلت دادم وصی تو را بوصیبا، و گرامی داشتم تو را به دو شبکت و دو
سبطت، حسن و حسین؛ پس حسن را بعد از تمام شدن مدت پدرش معدن
علم خود قرار دادم، و حسین را خزانه‌دار وحی خود قرار دادم، و او را
اکرام کردم به شهادت و ختم کردم برای او به سعادت، پس او افضل از هر
شهیدی است، و درجه ا او از تمام شهدا بالاتر است، کلمه تامه خود را با او،
و حجت بالغه خودم را نزد او قرار دادم، به وسیله عترت او ثواب می‌دهم
و عقاب می‌کنم، اوّل آنان علی است، سید العابدين و زینت اولیای گذشته

من، و پسر او شیبیه جدّ محمود او، محمد است که باقر -شکافنده -علم من، و معدن حکمت من است، به زودی هلاک می‌شوند کسانی که در جعفر شک و ریب کنند، کسی که بر او ردّ کند، مثل کسی است که بر من ردّ کرده است، حقّ است قول از من که هر آینه مقام جعفر را گرامی می‌دارم، و او را در پیروان و یاوران و دوستانش مسروور می‌گردانم، بعد از او موسی است، که در زمان او فتنه کور تاریک فراگیر شود، برای این که رشتۀ فرض من منقطع نمی‌شود، و حجت من مخفی نمی‌گردد، همانا اولیای من با جام سرشار سیراب می‌شوند، کسی که یکی از آنان را انکار کند نعمت من را انکار کرده است، و کسی که آیه‌ای از کتاب من تغییر دهد بر من افترا بسته است؛ و هنگامی که منقضی شده مدت موسی بنده من و حبیب من، و مختار من، وای بر افترا بندان و انکار کنندگان در علی، ولی من، و یاور من، و کسی که بارهای سنتگین نبوّت را بروش او می‌گذارم، و او را به شدت و قوّت در انجام آنها امتحان می‌کنم، او را عفريت مستکبری می‌کشد، و در شهری که آن را بنده صالح بنا کرده، پهلوی بدترین خلقِ من دفن می‌شود؛ حق است قول از من، او را مسروور می‌کنم به محمد پسر او، و خلیفه او بعد از او، و وارث علم او، پس او معدن علم من، و موضع سرّ من و حجت من بر خلق من است، ایمان نمی‌آورد بنده‌ای به او مگر آن که بهشت را جایگاه او قرار می‌دهم، و شفاعتش را نسبت به هفتاد تن از اهل بیتش که همه آنان سزاوار آتش باشند می‌پذیرم؛ و ختم می‌کنم به سعادت برای پرسش علی، ولی من و یاور من، و شاهد در خلق من، و امین من بر وحی من؛ از او بیرون می‌آورم دعوت کننده به راهم، و خزینه دار علمم، حسن را؛ و کامل می‌کنم آن را به پسر او، محمد، که رحمة للعالمین است، بر اوست کمال موسی، و بهاء عیسی، و صبر ایوب؛ در زمان او اولیای من ذلیل می‌شوند، و سرهای آنان را مانند سرهای ترک و دیلم به یکدیگر هدیه می‌کنند، کشته می‌شوند، و سوزانده می‌شوند، و ترسان و بیمناک و هراسانند، زمین به خونشان رنگین می‌شود، و ناله زنانشان بلند می‌شود، آنان به حق اولیای

من هستند، به آنان هر فتنه کور تاریکی و سختی را دفع می‌کنم، و به آنان زلزله‌ها کشف و سنگینی‌ها و زنجیرها را دفع می‌کنم، آنانند که بر آنان است صلوات از پروردگارشان و رحمت پروردگارشان، و آنانند هدایت شدگان.^۱

بعد از اتمام حدیث، ابو بصیر به عبد الرحمن بن سالم گفت: اگر در تمام روزگارت حدیثی به جز این حدیث نشنوی، همین یک حدیث تو را کفایت می‌کند، آن را از نا اهل پنهان بدار.

ادله امامت ائمه معصومین علیهم السلام بیش از آن است که در این مختصر بگنجد، ولی به منظور معرفت مقام والای امامت این بحث را به ذکر روایتی ختم می‌کنیم، و آن روایتی است که شیخ المحدثین محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی (که نجاشی در شان او می‌گوید: شیخ اصحابنا فی زمانه، ثقة، عین، و قریب به شش هزار روایت نقل فرموده) و او از احمد بن محمد بن عیسی (شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع، و از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی علیهم السلام) و او از حسن بن محبوب (که یکی از چهار رکن زمان خود و از فقهای است که اجماع بر صحت روایتی است که از او به سند صحیح نقل شود، و از اصحاب موسی بن جعفر و ابی الحسن الرضا علیهم السلام است) و او از اسحاق بن غالب (که گذشته از توثیق خاص، کسی است که مانند صفوان بن یحیی از او روایت کرده است) و او از ابی عبدالله علیهم السلام روایت کرده است در خطبه‌ای که آن حضرت حال و صفات ائمه را ذکر می‌کند، و چون لطف خاصی در کلام امام علیهم السلام است که قابل وصف نیست، قسمتی از متن حدیث ذکر می‌شود:

عن أبي عبدالله علیهم السلام في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة علیهم السلام و صفاتهم: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيته نبيّنا عن دينه، وأبلغ بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أئمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وآل他的家

۱. اصول کافی، جلد ۱، صفحه ۵۲۷ (باب ماجاء فی الاثنی عشر)

واجب حق امامه، وجد طعم حلاوة ايمانه، وعلم فضل طلاوة اسلامه، لأن الله تبارك و تعالى نصب الامام علماً لخلقه، و جعله حجة على أهل مواده و عالمه، وأليس الله تاج الوقار، و غشاه من نور الجبار، يمدّ بسبب الى السماء، لا ينقطع عنه مواده، و لا ينال ما عند الله الا بجهة أسيابه، و لا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجى، و معنيات السنن، و مشبهات الفتنة، فلم يزل الله تبارك و تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام يصطففهم لذلك و يجيئهم، و يرضي بهم لخلقه و يرتضيهم، كل ما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماماً علماً بيّناً، و هادياً نيراً، و إماماً قياماً، و حجة عالماً، أئمة من الله، يهدون بالحق و به يعدلون، ححج الله و دعاته و رعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد و تستهلّ بنورهم البلاد، و ينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام، و مصابيح للظلماء، و مفاتيح للكلام، و دعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محظومها. فالامام هو المنتجب المرتضى، و الهدى المنتجى، و القائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك و اصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه، و في البرية حين برأه، ظلاّ قبل خلق نسمة عن يمين عرشه، محبوّاً بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه، و انتجه لظهوره، بقية من آدم عليه السلام و خيرة من ذرية نوح، و مصطفى من آل إبراهيم، و سلالة من إسماعيل، و صفوة من عترة محمد صلوات الله عليه وآله وسليمه لم يزل مرعيّاً بعين الله، يحفظه و يكؤه بستره، مطروداً عنه حبائل إبليس و جنوده، مدفوعاً عنه وقوب الغواص و نفوث كل فاسق، مصروفًا عنه قوارف السوء، مبرءاً من العاهات، محجوباً عن الآفات، معصوماً من الزّلات، مصوناً عن الفواحش كلّها، معروفاً بالحلم و البر في يفاعه، منسوباً إلى العفاف و العلم و الفضل عند انتهائه، مسندًا إليه أمر والده، صامتاً عن المنطق في حياته. فإذا انقضت مدة والده، إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مشيئته، و جاءت الإرادة من الله فيه إلى محبتته، و بلغ منتهى مدة والده عليه السلام فمضى و صار أمر

الله إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقُلْدَهُ دِينِهِ، وَجَعْلَهُ الْحَجَّةَ عَلَى عِبَادَهِ، وَقِيمَتِهِ فِي بَلَادِهِ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِهِ، وَآتَاهُ عِلْمَهُ، وَأَنْبَأَهُ فَصْلَ بَيَانِهِ، وَاسْتَوْدَعَهُ سَرِّهِ، وَانْتَدَبَهُ لَعْظِيمٍ
أَمْرَهُ، وَأَنْبَأَهُ فَضْلَ بَيَانِ عِلْمِهِ، وَنَصْبَهُ عَلَمًا لِخَلْقِهِ، وَجَعْلَهُ حَجَّةً عَلَى أَهْلِ
عَالَمِهِ، وَضِيَاءً لِأَهْلِ دِينِهِ، وَالْقِيمَةَ عَلَى عِبَادَهِ، رَضِيَ اللَّهُ بِهِ إِمَامًا لَهُمْ...!.

۱. اصول کافی، جلد ۱، صفحه ۲۰۳ کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام وصفاتہ حديث ۲ (همانا خداوند عزوجلّ به وسیله پیشوایان هدایت از اهل بیت پیغمبر ما، دینش را واضح و راهش را روشن کرد، و باطن چشمدهای علمش را به وسیله آنان گشود، پس هر کس از امت محمد ﷺ حق واجب امامش را بشناسد طعم حلاوت ایمانش را بیابد، و فضل خرمی اسلامش را بداند، زیرا خداوند تبارک و تعالی امام را نشانه‌ای بر خلقش نصب کرده، و او را حجت بر اهل فیوضات و جهانش قرار داده، و تاج وقار را بر او پوشانده، و او را به نور جبار پوشانده است. او به سببی به سوی آسمان کشیده می‌شود، فیوضاتش از او منقطع نمی‌شود، و آنچه نزد خداست جز به جهت اسیاب او به دست نمی‌آید، و خداوند اعمال بندگانش را جز به معرفت او قبول نمی‌کند. پس او عالم است به مشکلات تاریکی که بر او وارد می‌شود، و معماهای ستّهای و مشتهای فتنه‌ها. خداوند تبارک و تعالی همیشه ائمه را از اولاد حسین علیهم السلام، از فرزند هر امامی برای خلق خود اختیار می‌کند، و آنان را برای امور خلق انتخاب نموده و بر می‌گزیند، و خدا به آنان برای خلق خود راضی و آنان را می‌پذیرد.

هرگاه یکی از ایشان رحلت کند از فرزندان او امامی بزرگوار آشکار، رهبری نور بخش، پیشوایی سرپرست و حجتی عالم برای خلقش نصب نماید، پیشوایانی از طرف خداوند که به حق هدایت می‌کنند، و به حق داوری می‌کنند - و مردم را به حق راست می‌دارند - حججهای خدا و داعیان به او و مدیران بر خلق خدا از جانب او می‌باشند، بندگان خدا به هدایت آنان دیندار می‌شوند، و شهروها به نور ایشان روشن و آشکار می‌شود، و به برکت ایشان ثروتهای کهنه نموده می‌کند.

خداوند ایشان را حیات مردم و چراغهای تاریکی و کلیدهای کلام و بایه‌های اسلام قرار داده است، مقدرات حقی خداوند به آن در ایشان جاری شده است. پس امام همان برگزیده پستدیده و هدایت کننده محرم اسرار، و قائمه است که امید به اوست. خداوند او را به آن برگزیده، و هنگامی که در عالم ذرّ او را آفریده به نظر خود او را ساخته، و در خلق و مردم قبیل از این که جانداری بیافریند، او را سایه‌ای در یمین عرش آفریده، در حالی که بخشیده شده به او حکمت در علم غیب نزد خداوند، او را به علم خود اختیار کرده و به جهت طهارتمند او را برگزیده، در حالی که باقی مانده از آدم علیهم السلام و اختیار شده از ذریّه نوح علیهم السلام، و برگزیده از آل ابراهیم علیهم السلام و سلاطه از اسماعیل علیهم السلام و تصفیه شده از عترت محمد ﷺ است.

همیشه به نظر خدا از او مراقبت شده، و به ستر خود او را حفظ و موازنی نماید، در حالی که از او دامهای شیطان و لشکر شر رانده شده، پیش آمد های شب هنگام و افسون هر فاسقی از او دفع شده، رو آوران بدی از او

هر چند هر جمله‌ای از این حدیث شریف شرح مفصلی دارد، ولی به بیان بعضی از نکات در چند جمله اکتفا می‌شود:

الف: امام علیهم السلام در جمله اول موضوع خطبه را ائمه هدی علیهم السلام قرار داده، چون ضرورت وجود امام برای امت روشن است: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»^۱ و امام امت هم باید امام هدایت باشد، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»^۲، «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلُّ قَوْمٍ هَادِ»^۳. معرفت امام هدایت نیز متوقف بر معرفت هدایت است، و معرفت هدایت محتاج به مطالعه و تدبیر در آیات واردۀ در این موضوع در قرآن مجید است که عدد آن بیش از دویست و نود می‌باشد، و شرح هر یک در این مختصر نمی‌گنجد، زیرا هدایت، کمال خلقت است: «قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»^۴، «سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَ الَّذِي قَرَرَ فَهَنَى»^۵ و هدایت هر مخلوقی به تناسب خلقت اوست، و چون خلقت انسان بر اساس احسن تقویم است هدایت او بالاترین کمال عالم امکان است،

→ روبرگردانیده شده، از فسادها مبرا، و از آفتها محجوب، و از لغزشها معصوم، و از همهٔ زشتیها مصون.
در جوانی به حلم و نیکوکاری معروف، و در انتهای و پیری به عفت و علم و فضل منسوب، اعتماد شده به او امر پدرش، در حالی که از سخن گفتن در زمان حیات پدرش ساكت بوده، پس آنگاه که مدت پدرش منقضی شد تا این که مقدرات خداوند نسبت به او به پایان رسید، و خواست خدا او را به سوی محبت خود رساند، و نهایت مدت پدرش برسید پس او رحلت نمود، و امر خدا بعد از او به وی رسید، و امر دین خود را به گردن او نهاد و او را حجت بر بندگان و سربرست خود در بلادش قرار داد، و او را به روح خود مؤید کرد، و علم خود را به او داد، و او را به بیان فصل خود - که حق را از باطل جدا می‌کند - خبر داد، و سر خود را به او سپرد، و او را برای امر عظیم خود دعوت نمود، و او را به فضل بیان علم خود خبر داد، و او را عالم خلق خود نصب کرد، و حجت بر اهل جهانش و روشنایی برای اهل دینش و سر برست بر بندگانش قرار داد، او را به امامت برای امت پسندید...

۱. سوره اسراء، آیه ۷۱ (روزی که بخوانیم هر مردمی را به پیشوای ایشان)
۲. سوره سجده، آیه ۲۴ (و قرار دادیم از ایشان پیشوایانی که هدایت کنند به امر ما)
۳. سوره رعد، آیه ۷ (این است و جز این نیست که تو انذار کننده‌ای، و برای هر قومی هدایت کننده‌ای است)
۴. سوره طه، آیه ۵۰ (گفت: پروردگار ما آن کسی است که به هر چیزی آفرینش آن را داد پس هدایت کرد)
۵. سوره اعلی، آیه ۱ تا ۳ (تسبیح بگو، نام پروردگار را که برتر است، آن که آفرید پس تسویه کرد، و آن که تقدیر کرد پس هدایت نمود)

و بزرگترین نعمتی است که به اشرف مخلوقات عنایت شده: ﴿ وَ يُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرْطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾^۱. در این حدیث شریف امام به عنوان «ائمه‌الهدی» عظمت مقام امامت را بیان کرد، و بلکه برای اهل نظر خصایص امام را روشن نمود، که چنین ملزومی چه لوازمی دارد؛ و بعد از اجمال، به تفصیل پرداخت و از نقش وجود امام در دین شروع کرد، که خداوند تفسیر قانون خود را به آرای خلق که معرض خطاو اختلاف است واگذار نکرده، زیرا با این دو آفت، غرض از تشریع دین نقض شده، و به جای نور هدایت، امت به ظلمات ضلالت گرفتار می‌شود؛ بلکه به ائمه‌الهدی نقطه‌های ابهامی را که برای بشر در اصول و فروع دین پیدا می‌شود واضح کرده است: «ان الله عزّ و جلّ اوضح بأئمّة الهدى من أهل بيته نبينا عن دينه».

ب: چون انسان به مقتضای فطرت، در جستجوی خالق و آفریننده خویش است، و این فطرت جز به رسیدن به راه خدا -که دین خدادست- و استقامت بر آن راه، به مقصود خود نایل نخواهد شد: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلٌ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ﴾^۲ و با این که عوامل انحراف از راه خدا -از خطاهای و هوسها و راهزنان این راه از شیاطین جنّ و انس -در هر زمان به فرموده قرآن موجود است: ﴿ وَ لَا تَتَبَعُوا الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾^۳، ﴿ إِشْتَرِوا بِأَيَّتِ اللَّهِ ثُمَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾^۴ وجود راهبری لازم است که غرض از تکوین این فطرت -که رسیدن به خدادست - و تشریع صراط مستقیم دین -که راه رسیدن به خدادست - به روشنگری او محقق شود: «وابلّج عن سبیل منهاجه».

ج: غرض از خلقت عقل در انسان، رسیدن به حقیقت علم و معرفت است، و استدعای ذاتی انسان از خالق عقل و ادراک این است که: پروردگارا هر چیز را چنان

۱. سوره فتح، آیه ۲ (و تمام کند نعمتش را بر تو، و هدایت کند تو را به راهی راست)

۲. سوره یوسف، آیه ۱۰۸ (بگو این است راه من، دعوت می‌کنم به سوی خدا بر بصیرت، من و هر کس پیروی کند مرا)

۳. سوره انعام، آیه ۱۵۳ (و پیروی نکنید راهها را که پراکنده کند شما را از راه او)

۴. سوره توبه، آیه ۹ (فروختند آیات خدارا بهایی کم، پس بازداشتند از راه او، هر آینه زشت است آنچه که می‌کردند).

که هست به من بنمایان، و می‌خواهد بداند از کجا آمده و در کجاست و به کجا می‌رود، و آغاز و انجام وجود خود و جهان چیست؟ و عطش ادراک انسان جز به رسیدن به آب حیات علم الهی رفع نخواهد شد، و گرنه عاقبت حکمت هم که حیرةالکمل است، آن است که بداند که نمی‌داند. به این جهت وجود انسانی الهی لازم است که راه به چشم‌های علوم الهی داشته باشد و به دست او لب تشنجان حقیقت سیراب شوند، و غرض از تکوین عقل و ادراک حاصل شود، چنان که امام علیهم السلام در نصّ معتبر فرمود: «من زعم انَّ اللَّهَ يَحْتَاجُ بعْدَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَسْتَرُ عَنْهُ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَدْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ»^۱.

آری! این گمان که خداوند متعال کسی را بربنده‌ای حجّت قرار دهد، و آنچه او به آن محتاج است از آن حجّت پوشاند و علم آنها را به او ندهد، افتراضی است که منشأ آن نشناختن علم و قدرت و حکمت لايتناهی است، از این جهت فرمود: «وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه».

د: «والبيه تاج الوقار» تاج وقاری که برسر امام است علم و قدرت است: «فدلالة الامام فيما هي ؟ قال: في العلم و استجابة الدعوة»^۲ زیراً منشأ اضطراب و سبکی انسان، جهل و عجز است و چون امام معلم كتاب خدادست - و به نصّ حدیث ثقلین بین او و كتاب الله جدایی نیست، و كتاب هم به مقتضای ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^۳ بیان هر چیزی است - ممکن نیست به هر علمی که در كتاب خدادست محیط نباشد، و این نکته از این حدیث معتبر استفاده می‌شود:

«عن ابن بکیر عن ابی عبد الله علیهم السلام قال : كنت عنده فذکروا سليمان و ما اعطي من العلم و ما اوتی من الملك، فقال لي: و ما اعطي سليمان بن داود ائمماً كان عنده حرف واحد من الاسم الاعظم، و صاحبكم الذي قال الله قل كفى بالله

۱. بحار الانوار، جلد ۲۶، صفحه ۱۳۹

۲. بحار الانوار، جلد ۲۵، صفحه ۱۲۴ (پس نشانه امام در چیست؟ فرمود: در علم و استجابت دعوت)

۳. سورة نحل، آیه ۸۹ (و نازل کردیم بر تو کتاب را بیان کننده‌ای برای همه چیز)

شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب، وكان والله عند على علم الكتاب،

فقلت: صدقتك الله، جعلت فداك»^۱

و امام با ارتباط به امر الله صاحب دعوت مستجابه است، و با این علم و قدرت، ملبس به تاج وقار است.

ه: «وَغَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ» چون نور به اسم مقدس جبار اضافه شده و مضاف به هر اسمی از اسماء الهی خصوصیت آن اسم را به مقتضای اضافه کسب می‌کند، و خداوند به اسم مقدس جبار، جبر کننده هر انکساری است «یا جابر العظيم الكسیر»^۲ لذا امام از نور جبار پوشیده شده است تا شکستهایی را که بر پیکر اسلام و مسلمین پیدا می‌شود به آن نور جبر کند.

و : «أئمَّةٌ مِّنَ الْهُدَىٰ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ» امام کسی است که به اختیار خدا مختار، و به اصطفاء و برگزیدن او مصطفی، و به انتخاب او مجتبی برای امامت و رهبری است؛ به این جهت هر امامی که از دنیا برود خداوند پس از او نصب کند امامی را، که علّمی آشکار، و هدایت کننده‌ای نور بخش، و رهبری سرپرست، و حجّتی عالیم باشد، تا غرض از خلقت انسان و بعثت پیغمبران که در دو کلمه خلاصه می‌شود حاصل شود، و آن دو کلمه، هدایت به حق و عدالت به حق است که عصارة حکمت نظری و عملی و منتهای کمال عقلی و ارادی انسان است، و تحقق این دو امر هم جز به وسیله عقلی که هر چیزی را چنانچه هست بداند، و اراده‌ای که هر کار را چنانچه سزاوار است انجام دهد -که همان صاحب منصب عصمت علمی و عملی است- ممکن نیست، و به این جهت فرمود: «أئمَّةٌ مِّنَ الْهُدَىٰ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ».

۱. بحار الانوار، جلد ۲۶، صفحه ۱۷۰ (ابن بکر گفت: نزد ابی عبدالله علیہ السلام بودم، پس یاد کردند سلیمان را و آنچه او از علم و ملک داده شده، پس فرمود برای من: و چه به سلیمان بن داود داده شده، این است و جز این نیست که نزد او یک حرف از اسم اعظم بود، و صاحب شما آن کسی است که خداوند فرموده: «بگو کفایت می‌کند به الله که شاهد است بین من و بین شما و آن کس که نزد اوست علم کتاب» و بود والله نزد علی علم کتاب. پس گفتم: راست گفتنی والله، فدایت شوم)

۲. بحار الانوار، جلد ۱۲، صفحه ۳۱۹ (ای جبر کننده استخوان شکسته)

ز: «اصطفاه الله بذلك و اصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه» امام کسی است که خداوند متعال در عالم ذر، گوهر وجود او را در یمین عرش خود ساخته است و زیرنظر خود تربیت کرده، و در علم غیبی که نزد اوست که احدی راه به آن ندارد: «إِلَّا مَنِ ارْتَقَى مِنْ رَسُولٍ»^۱ به او حکمت بخشیده است؛ و در این نشأه از جهت نسب، بهترین ذریة نوح و برگزیده آل ابراهیم و سلاله اسماعیل و صفوه از عترت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و جسم او مبراً از تمام عیوب و روح او معصوم از هر لغزش و مصون از هر گناه است. ابلیسی که گفت: «فَبَعْزَتْكَ لَا يُغَيِّرُهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَّصِينَ»^۲ از ذات قدس او به قدرت: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»^۳ مطرود است.

«و صار امر الله اليه من بعد» امراللهی که بعد از هر امامی به امام بعد از او می‌رسد امری است که در حدیث صحیح امام ششم علیهم السلام فرمود: «ان الله واحد متعدد بالوحدانية، متفرد بامرہ فخلق فقدرہم لذلك الامر، فنحن هم يا ابن ابی یغفور، فنحن حجج الله في عباده و خزانه على علمه و القائمون بذلك».^۴

ح: «وایدہ بروحه» روحی که خدا امام را به آن مؤید کرده است روحی است که در حدیث صحیح ابی بصیر گفت: «شنیدم از ابی عبد الله علیهم السلام که می گفت: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»^۵ خلقی است اعظم از جبرئیل و میکائیل، با احدی از کسانی که گذشتند به غیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوده، و او با ائمه است و آنان را به استقامت مدد می‌کند...»^۶

۱. سوره جن، آیه ۲۷ (مگر آن کسی که پسندد از رسول)

۲. سوره ص، آیه ۸۲، ۸۳ (پس به عزت تو سوگند که هر آینه گمراهشان سازم همگی را، جز بندگان تو از ایشان که خالص شده باشد)

۳. سوره حجر، آیه ۴۲ (همانا بندگان من برای تو بر آنها نیست سلطنتی)

۴. کافی، جلد ۱، صفحه ۱۹۳ (همانا خداوند یکی است، متعدد به یگانگی است و متفرد است به امرش، پس آفرید خلقی را و مقدر کرد او را برای آن امر، پس ما همانان هستیم یا ابن ابی یغفور، پس ما حججهای خدا هستیم در بندگانش و خزینه‌داران او هستیم بر علمش، و قائم به آن هستیم)

۵. سوره اسراء، آیه ۸۵ (و می‌پرسند تو را از روح، بگو روح از امر پروردگار من است)

۶. کافی، جلد ۱، صفحه ۲۷۳

«و آتاه علمه» و علم خود را به او داده است. به نصّ صحیح از امام پنجم علیہ السلام برای خدا دو علم است، علمی که به جز او کسی آن را نمی داند، و علمی که به ملائکه و پیغمبران تعلیم کرده، و آنچه به ملائکه و فرستادگانش تعلیم کرده امام می داند.^۱

«و استودعه سرّه» و سرّ خود را به او سپرده، و در حدیث صحیح ابوالحسن علیہ السلام فرمود: سرّ الله را خدا به جبرئیل سپرد، و جبرئیل به محمد علیہ السلام سپرد، و محمد به هر کس که خدا خواست سپرد.^۲

ط: «رضی الله به اماماً لهم» تردیدی نیست که امت نیازمند به امام است، و امام امت باید مرضی خدا باشد، خدایی که بین علم و جهل، علم را می پسندد: ﴿فَلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^۳، و بین سلامت و آفت، سلامت را می پسندد: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّقَعَ رِضْوَنَهُ سُبْلَ الْسَّلَمِ﴾^۴ و بین حکمت و سفاهت، حکمت را می پسندد: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^۵ و بین عدل و فسق، عدل را می پسندد: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ إِلَّا هُوَ أَعْلَمُ بِالْحِكْمَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ﴾^۶ و بین حق و باطل، حق را می پسندند: ﴿وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَطْلُ إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ زَهُوفًا﴾^۷ و بین صواب و خطأ، صواب را می پسندد: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوْبًا﴾^۸. کسی را به امامت امت می پسندد که امامت او امامت علم و عدل و سلامت و حکمت و صواب و حق و هدایت باشد؛ و با آن که انتخاب احسن محظوظ خداست:

۱. بحار الانوار، جلد ۲۶، صفحه ۱۶۳

۲. بحار الانوار، جلد ۲، صفحه ۱۷۵

۳. سوره زمر، آیه ۹ (بگو آیا برایند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند)

۴. سوره مائدہ، آیه ۱۶ (هدایت می کند به او خداوند، کسی را که پیروی کند رضای او را به راههای سلامت)

۵. سوره بقره، آیه ۲۶۹ (خدا می دهد حکمت را به هر کس که می خواهد، و به هر کس که حکمت داده می شود
خیر بسیار به او داده شده است)

۶. سوره نحل، آیه ۹۰ (همانا خداوند أمر می کند به عدل و احسان)

۷. سوره اسراء، آیه ۸۱ (و بگو حق آمد و باطل نابود شد همانا باطل نابود شدنی بود)

۸. سوره نباء، آیه ۳۸ (سخن نمی گویند مگر آن کس که خداوند رحمان به او اذن دهد، و صواب گفت)

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^۱ و امر به اخذ به احسن می کند: ﴿وَأَمْرٌ
قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾^۲ و امر به قول احسن می کند: ﴿وَ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَنَّى هِيَ
أَحْسَنُ﴾^۳ و هنگام مجادله، امر به جدال به احسن می کند: ﴿وَ جَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ﴾^۴ و هنگام دفع، امر به دفع به احسن می کند: ﴿إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^۵
و خود جزا به احسن می دهد: ﴿وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^۶
و احسن الحديث را نازل می کند: ﴿الَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَيَّثِ﴾^۷ آیا ممکن است برای
امامت امّت به جز احسن که اکمل و افضل و اعلم و اعدل و جامع صفاتی است که در
این حديث است کسی را بپستند؟!

و با آن که امر به اتباع احسن مستلزم متبعیت احسن است، چگونه ممکن است
به امامت و متبعیت غیر احسن راضی شود؟!

﴿وَ مَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^۸ و به این جهت فرمود: «و انتبه لعظیم
امر و انباه فضل بیان علمه و نصبه علماً لخلقه و جعله حجه علی اهل عالمه و ضیاء لاهل دینه و
القیم علی عباده رضی الله به اماماً لہم».»

۱. سوره زمر، آیه ۱۸ (آنان که می شنوند گفتار را، پس پیروی می کنند نیکو تر آن را)

۲. سوره اعراف، آیه ۱۴۵ (و امر کن قوم خودت را که بکیرون نه نیکو تر آن)

۳. سوره اسراء، آیه ۵۳ (و بگو برای بندگان من که بگویند آنچه را که آن نیکو تر است)

۴. سوره نحل، آیه ۱۲۵ (و مجادله کن با آنان به آنچه که آن نیکو تر است)

۵. سوره مؤمنون، آیه ۹۶ (دفع کن به آنچه که آن نیکو تر است)

۶. سوره نحل، آیه ۹۷ (و هر آینه البته جزا می دهیم ایشان را به نیکو تر از آنچه که بودند عمل می کردند)

۷. سوره زمر، آیه ۲۳ (خدا نازل کرد بهترین حديث را)

۸. سوره مائدہ، آیه ۵۰ (و کیست نیکو تر از خدا در حکم برای قومی که یقین دارند)

امام زمان ع

نظر به روایت فریقین از رسول خدا صلوات‌الله‌علی‌هی و‌سَلَّمَ که می‌فرماید: کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است،^۱ هر چند معرفت تفصیلی امام زمان ع میسر نیست، ولی به معرفت اجمالی به نحو اختصار اکتفا می‌شود. وجود امام معصوم در هر زمان، به دلیل عقلی و نقلی لازم است، که در بحث امامت گذشت.

دلیل عقلی

اجمال بعضی از ادله عقلیه این است که نبوت و رسالت به پیغمبر خاتم صلوات‌الله‌علی‌هی و‌سَلَّمَ ختم شد، ولی قرآنی که بر آن حضرت نازل شده - برای همیشه - برنامه تعلیم و تربیت انسان است، و نیازمند به معلم و مرتبی می‌باشد، و قوانین آن برای تضمین حقوق انسان مدنی بالطبع است و محتاج به مفسر و مجری است. زیرا غرض از بعثت محقق نمی‌شود مگر به وجود معلمی که عالم باشد به آنچه در قرآن است، و متخلص باشد به اعلى مرتبه فضائل اخلاقی - که مقصود از «انما بعثت لاتم مکارم الأخلاق»^۲ است -

۱. رجوع شود به پاورقی صفحه بعد، شماره ۲ و ۳.

۲. بحار الانوار، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۰ (این است وجز این نیست که مبعوث شدم برای این که تمام کنم مکارم اخلاق را)

و همچنین منزه باشد از هر خطأ و هواي، تا غرض خداوند که کمال علمي و عملی انسان است حاصل شود: ﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الْطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الْصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾.^۱

خلاصه اين که قرآن کتابی است که به منظور اخراج تمام افراد بشر از ظلمات فکري و اخلاقی و عملی، و ورود به عالم نور نازل شده است: ﴿كِتَبُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^۲ و حصول چنین منظوري ممکن نیست مگر به وسیله انساني که خود از تمام ظلمات رسته، و افکار و اخلاق و اعمال او سراسر نور باشد، و اين همان امام معصوم است.

و اگر چنین انساني نباشد تعلم کتاب و حکمت و قیام به قسط در امت چگونه ميسّر می شود؟ و قرآنی که برای رفع اختلاف آمده، از ناحیه افکار خطاكار و نفوس اسیر هواها و هوسها، خود وسیله و ابزار اختلاف می گردد.

آيا خداوندي که در خلقت انسان، برای مراعات احسن تقویم، از نقش ابرو برای صورت او فروگذار نکرده، ممکن است کتابی به منظور مذکور بفرستد و غرض از ارسال رُسُل و انزال کتب را که تصویر سیرت انسان در احسن تقویم است باطل کند؟! با توجه به آنچه گذشت روشن می شود نکته کلام رسول خدا علیه السلام - که در کتب عامه روایت شده «من مات بغیر امام مات میته جاهلیه»^۳ و آنچه در کتب خاصه به مضامين متعدد از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، مثل کتاب حضرت علی بن موسى الرضا علیه السلام به مأمون در شرایع دین «وان الأرض لا تخلو من حجة الله تعالى على خلقه في كل عصر و اوان، و انهم العروة الوثقى» الی ان قال: «و من مات ولم يعرفهم مات میته جاهلیه».^۴

۱. سوره فاطر، آیه ۱۰ (به سوی او بالا می رود سخنان پاک، و عمل صالح را او بالا می برد)

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

۳. (کسی که بمیرد و نشناسد امام زمان خود را به مرگ جاهلیت مرده است) المعجم الكبير، جلد ۱۹، صفحه ۳۸۸؛ مسند الشاميين، جلد ۲، صفحه ۴۳۷؛ مسند امام احمد بن حنبل، جلد ۴، صفحه ۹۶ و کتب دیگر.

۴. عيون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۲۲ (و به تحقیق زمین خالی نمی مائد از حجت خداوند تعالی بر خلق او در هر عصری و زمانی، و آنها هستند رشتہ محکم [تا آن جا که فرمود] و هر کس بمیرد و نشناسد آنان را، به مرگ جاهلیت مرده است).

اکنون که تأثیر وجود چنین شخصیتی در اكمال دین و اتمام نعمت هدایت روشن شد، اگر خدا دین خود را به نبود او ناقص بگذارد، یا در اثر عدم امکان وجود اوست، یا در اثر عدم قدرت و یا عدم حکمت خداست، و با وضوح بطلان هر سه، ضرورت وجود او ثابت می شود.

و حدیث ثقلین که مورد اتفاق فریقین است دلیل وجود چنین شخصیتی است که او از قرآن و قرآن از او برای همیشه جدا شدنی نیست؛ و چون حجّت خدا بر خلق حجّت بالغه است، ابن حجر هیتمی -که تعصّب او در برابر مذهب حق پوشیده نیست- می گوید: «و الحاصل ان الحثّ وقع على التمسك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء بهما من أهل البيت و يستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة الى قيام الساعة، ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً!»^۱

در این سخن اعتراض می کند که تمام امّت به مقتضای روایتی که بیست و چند نفر از اصحاب از پیغمبر خدا روایت کرده‌اند، مأمورند به تمّسک به کتاب و سنت و علمای از اهل بیت، و استفاده می شود از مجموع آن، بقا و ماندگاری این سه امر تا قیام قیامت. مذهب حق جز این نیست که باید همراه قرآن عالمی از اهل بیت، که آگاه به جمیع آنچه در قرآن است، باشد؛ کسی که تمام امّت -بدون استثنای- مأمور به تمّسک به کتاب و سنت و او هستند، و هدایت هر کس بستگی به این تمّسک دارد.

دلیل نقلی

اعتقاد شیعه به امام دوازدهم علیهم السلام و ظهور آن حضرت به نصّ متواتر از معصومین علیهم السلام -که یکی از طرق اثبات امامت است- ثابت می باشد.

در قرآن مجید آیاتی است که در کتب عامّه و خاصّه به ظهور حکومت آن حضرت تفسیر شده، که بعضی از آنها ذکر می شود:

۱ - ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْأَدِينِ كُلِّهِ وَ لَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ﴾^۱

ابو عبدالله گنجی در کتاب البيان فی اخبار صاحب الزمان علیهم السلام می گوید: «و اما باقی مهدی، پس به تحقیق در کتاب و سنت آمده است؛ اما کتاب، پس به تحقیق سعید بن جبیر در تفسیر قول خداوند عز و جل ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْأَدِينِ كُلِّهِ وَ لَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ گفته است: «هو المهدی من عترة فاطمه عليها السلام».»^۲

۲ - ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^۳

فخر رازی می گوید: «بعضی از شیعه گفته اند که مراد به غیب، مهدی منتظر است، که در قرآن و خبر، به او وعده داده است؛ اما قرآن: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾^۴؛ و اما خبر، قول پیغمبر ﷺ است که فرمود: «لَوْلَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطُولِ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمًا إِلَيْهِ إِسْمُهُ كَنْيَتُهُ، يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقَسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جُورًا وَظُلْمًا»^۵ پس از آن اشکال می کند که تخصیص مطلق بدون دلیل باطل است.^۶

فخر رازی - با تسلیم در مقابل دلالت قرآن و خبر پیغمبر نسبت به مهدی موعود، و اعتراف به این که غیب شامل آن حضرت است - پنداشته که شیعه قائل به اختصاص غیب به آن حضرت است، و غفلت نموده که شیعه آن حضرت را یکی از مصادیق غیب می داند.

۱. سوره تویه، آیه ۳۳ (اوست آن که فرستاد پیغمبر خود را به هدایت و دین حق، تا آن را بر هر دینی غالب کند، اگر چه مشرکان کراحت داشته باشند)

۲. البيان فی اخبار صاحب الزمان علیهم السلام، صفحه ۵۲۸ (در کتاب کفایة الطالب)

۳. سوره هقره، آیه ۳ (کسانی که ایمان می آورند به غیب، و به یامی دارند نماز را، و از آنجه به آنان روزی کردیم اتفاق می کنند)

۴. سوره نور، آیه ۵۵؛ معنی این آیه در سطور آینده خواهد آمد.

۵. اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز، هر آینه طولانی می کند خدا آن روز را تایرون آید مردی از اهل بیت من، که اسم او برابر با اسم من است، و کنیه او کنیه من است، زمین را پرمی کند از عدل و قسط آن چنان که پرشده است از جور و ظلم)

۶. التفسیر الكبير، فخر رازی، جلد ۲، صفحه ۲۸

۳- ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ ۱﴾

ابن حجر می گوید: «مقاتل بن سلیمان و پیروان او از مفسرین گفته‌اند که این آیه در مهدی نازل شده است». ۲

۴- ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكِنْنَ لَهُمْ دِيَنَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَنِي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْقِنِمْ أَمْنًا يَعْبُلُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ ۚ ۳﴾.

که به آن حضرت و حکومتش تفسیر شده است. ۴

۵- ﴿ إِنَّنَّا نَنْزَلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ إِعْيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ ۚ ۵﴾

کلمه «إِعْيَةً» در این آیه کریمه، به ندای آسمانی هنگام ظهور آن حضرت ﷺ - که تمام اهل زمین آن را می شنوند - تفسیر شده است، و آن ندا این است: «الا ان حجه الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه فان الحق معه و فيه». ۶

۶- ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَنْمُنَ عَلَى الَّذِينَ أَسْتُعْصِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أُلُّوْلِيْشِنَ ۷﴾.

۱. سوره زخرف، آيه ۶۱ (و همانا آن علمی است به ساعت، پس شک نورزید بدان و مرا پیروی کنید، این است راهی راست)

۲. الصواعق المحرقة، صحفه ۱۶۲

۳. سوره نور، آیه ۵۵ (و عده داد خدا آنان را که ایمان آورند از شما، و کارهای شایسته به جا آورند، که هر آینه خلیفه قرار دهد البته آنان را در زمین، چنانکه خلیفه قرار داد آنان را که پیش از ایشان بودند، و هر آینه با قوت و تمگن گرداند البته برای ایشان دیشان را که پسندید برای ایشان، و هر آینه تبدیل کند البته خوف آنان را به امن، تاماً عبادت کنند و چیزی را شریک من قرار نهند، و هر کس پس از آن کفر و رزد پس آنها خارج از فرمانند)

۴. التفسیر الكبير، فخر رازی، جلد ۲، صفحه ۲۸؛ غیبت نعمانی، شیخ طوسی رض، صفحه ۱۷۷، تفسیر القمی ج ۱ ص ۱۴ و مصادر دیگر

۵. سوره شراء، آیه ۴ (اگر بخواهیم نازل کنیم بر ایشان آیتی از آسمان، پس بگردد گردنه اشان برای آن خاضع)

۶. بنایع المودة، ج ۳ ص ۴۴۸ (آگاه باشد، هر آینه حجت خدا ظاهر شد نزد خانه خدا، پس پیروی کنید او را که حق با او و در اوست)

۷. سوره قصص، آیه ۵ (و اراده داریم که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین ضعیف شمرده شدند، و آنان را پیشوایان قرار دهیم، و آنان را وارثین قرار دهیم)

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: دنیا پس از روگردانی‌ها و چموشی‌های خود به ما رومی آورد، مانند مهربانی ماده شتر ناسازگار بر فرزند خود، و بعد از آن، این آیه را تلاوت کرد.^۱

۷- ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّيْرِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَّلِحُونَ﴾^۲

این آیه به آن حضرت و اصحاب ایشان تفسیر شده^۳، و مضمون این آیه که حکومت صالحان در زمین است در زبور داوود موجود است:

کتاب مزامیر (زبور داوود) مزمور سی و هفتم از آیه ۲۹: «وَ امَّا نَسْلُ شَرِيرٍ مُنْقَطَعٍ خَوَاهِدَ شَدَ، صَالِحَانَ وَارِثَ زَمِينَ خَوَاهِدَ بُودَ، وَ درَ آنَ تَابَهُ ابْدَ سَكُونَتَ خَوَاهِدَ نَمُودَ؛ دَهَانَ صَالِحَ حَكْمَتَ رَأَيَّ بَيَانَ مَكْنَدَ، وَ زَبَانَ اوْ انصَافَ رَا ذَكْرَ مَىْ نَمَائِدَ، شَرِيعَتَ خَدَائِيَ وَىْ درَ دَلَ اوْسَتَ، پَسَ قَدْمَهَا يَاشَ نَخَوَاهِدَ لَغَزِيدَ».

کتاب مزامیر، مزمور هفتاد و دوم از آیه ۱: «اَيْ خَدَا اَنْصَافَ خَوَاهِدَ رَأَبَهُ پَادِشَاهَ دَهَ، وَ عَدَالَتَ خَوَاهِدَ رَأَبَهُ پَسْرَ پَادِشَاهَ، وَ اوْ قَوْمَ تُورَابَهُ عَدَالَتَ دَاوَرَى خَوَاهِدَ نَمُودَ، وَ مَسَاكِينَ توَ رَأَبَهُ اَنْصَافَ؛ آنَگَاهَ كَوْهَهَا بَرَايَ قَوْمَ سَلامَتَى رَأَبَارَ خَوَاهِدَ آورَدَ، وَ تَلَهَا نَيزَ درَ عَدَالَتَ مَسَاكِينَ قَوْمَ رَا دَادِرسَى خَوَاهِدَ كَرَدَ وَ فَرَزَنَدَانَ فَقِيرَ رَا نَجَاتَ خَوَاهِدَ دَادَ، وَ ظَالَمَانَ رَا زَبُونَ خَوَاهِدَ سَاخَتَ، اَزَ توَ خَوَاهِدَ تَرْسِيدَ مَادَامَى كَهَ آفَتَابَ باَقَىَ اَسَتَ وَ مَادَامَى كَهَ مَاهَ هَسَتَ تَا جَمِيعَ طَبَقَاتَ؛ اوْ مَثَلَ بَارَانَ بَرَ عَلْفَ زَارِ چَيَدَهُ شَدَهُ فَرُودَ خَوَاهِدَ آمَدَ، وَ مَثَلَ بَارَشَهَا يَيَىَ كَهَ زَمِينَ رَا سَيِّرَابَ مَىْ كَنَدَ؛ درَ زَمَانَ اوْ صَالِحَانَ خَوَاهِدَ شَكَفَتَ وَ وَفُورَ سَلامَتَى خَوَاهِدَ بُودَ، مَادَامَى كَهَ مَاهَ نَيَسَتَ نَگَرَددَ؛ اوْ حَكْمَرَانَى خَوَاهِدَ كَرَدَ اَزَ درَيَا تَا درَيَا، وَ اَزَ نَهَرَ تَا اَقْصَاءِ جَهَانَ، بَهَ حَضُورَ وَىْ صَحْرَانَشِينَانَ گَرَدَنَ خَوَاهِدَ نَهَادَ، وَ دَشْمَنَانَ اوْ خَاكَ رَا خَوَاهِدَ لَيَسِيدَ».

روایات عَامَهُ و خَاصَّهُ نَيزَ نَسْبَتَ بهَ آنَ حَضَرَتَ بَهَ حدَّ تَوَاتَرَ اَسَتَ. ابوالحسين ابری - كَهَ اَزَ بَزَرَگَانَ عَلَمَىَ عَامَهَ اَسَتَ - مَىْ گَوِيدَ: «بَهَ تَحْقِيقِ اَخْبَارِ مَتَوَاتِرَ وَ مَسْتَفِضَ شَدَهَ اَسَتَ بَهَ كَثَرَتَ رَأَوِيَانَ آنَ اَخْبَارَ اَزَ مَصْطَفَى ﷺ درَ مَهَدِیَ وَ اَيْنَ كَهَ اوَ اَزَ اَهْلَ بَيْتَ آنَ

۱. نهج البلاغه، شماره ۲۰۹ از حِكْمَ امیر المؤمنین علیه السلام

۲. سوره انبیاء، آیه ۱۰۵ (و هر آینه به تحقیق نوشته شده در زبور بعد از ذکر، که وارد زمین می شوند بندگان صالح من)

۳. بحار الانوار، جلد ۵۱، صفحه ۴۷، رقم ۶

حضرت است، و هفت سال حکومت می‌کند، و زمین را پر از عدل می‌کند و عیسیٰ علیه الصلاة والسلام خروج می‌کند، پس او را بر قتل دجال کمک می‌کند و او براين امّت امامت می‌کند، و عیسیٰ پشت سر اوست».^۱

شبلنجی در نور الابصار می‌گوید: «خبر از پیغمبر ﷺ متواتر است که آن حضرت از اهل بیت اوست، و او زمین را پر از عدل می‌کند».^۲
 ابن ابی الحدید می‌گوید: «و به تحقیق اتفاق فرق از مسلمین همگی واقع شده است براين که دنیا و تکلیف منقضی نمی‌شود مگر بر آن حضرت».^۳
 زینی دحلان می‌گوید: «و احادیثی که در آن احادیث ذکر ظهور مهدی آمده است بسیار است متواتر است».^۴

خصوصیات حضرت مهدی علیه السلام

تحریر خصوصیات و مزایای آن حضرت در این مختصر نمی‌گنجد، ولی به چند خصوصیت که در روایات عامه و خاصه آمده است اشاره می‌شود:

۱- در نماز جماعت تقدّم با افضل است، چنان که در روایات عامه و خاصه آمده است: «إِمَامُ الْقَوْمِ وَأَفْدَهُمْ فَقَدْمُوا أَفْضَلَكُمْ»^۵ و هنگام ظهور آن حضرت و قیام حکومت حقّه او عیسیٰ بن مریم از آسمان به زمین می‌آید و بر طبق روایات عامه و خاصه به آن حضرت اقتدا می‌کند.^۶

۱. تهذیب التهذیب، جلد ۹، صفحه ۱۲۶ (در ترجمه محمد بن خالد الجندي)

۲. نور الابصار، صفحه ۱۸۹

۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد ۱۰، صفحه ۹۶

۴. الفتوحات الاسلامية، جلد ۲، صفحه ۳۳۸.

۵. بغية الباحث عن زوائد مسنن الحارث، ص ۵۶ رقم ۱۳۹ (امام قوم کسی است که از همه جلوتر بر خداوند متعال وارد می‌شود، پس مقدم بدارید افضل خودتان را)؛ وسائل الشيعة، کتاب الصلاة - ابواب صلاة الجمعة، باب ۲۶، جلد ۸، صفحه ۳۴۷.

۶. الصواعق المحرقة ص ۱۶۴، فتح الباري ج ۶ ص ۳۵۸ و قریب به این مضمون در صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۴۳؛ <

او کسی است که از کلمة الله، روح الله، زنده کتنده مرگان به اذن الله و رسول صاحب عزم خدا، افضل است، و وجاهتش نزد خدا، و قربش به ساحت ذو الجلال نیز بیشتر است؛ و هنگام نماز که هنگام عروج الى الله است، عیسی بن مریم او را امام خود قرار می دهد، و به زبان او با خدا سخن می گوید.

گنجی در البيان بعد از اعتراف به صحّت اخبار وارده در امامت آن حضرت در نماز و جهاد، و اجماعی بودن این تقدّم و امامت، با بیان مفصلی ثابت می کند که آن حضرت به ملاک این امامت از عیسی افضل است.^۱

در عقد الدرر باب اول از سالم أشل روایت می کند که گفت: «شنیدم از ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام، که می گوید: موسی علیه السلام نظر کرد در نظر اول به آنچه به قائم آل محمد علیه السلام عطا می شود، پس موسی گفت: پروردگارا مرا قائم آل محمد قرار بد، به او گفته شد: که او از ذریّه احمد است؛ در نظر دوم هم مثل همان را یافت، و همچنان در خواست کرد، و همان جواب را شنید؛ در نظر سوم هم مانند آن را دید و همچنان گفت، و همان جواب را شنید». ^۲

با آن که موسی بن عمران پیغمبر صاحب عزم خداست، و کلیم الله است: ﴿وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾^۳ و خداوند او را با نه آیه مبعوث کرد: ﴿وَ لَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ تَسْعَ عَالَيْتِ بَيْنَتِ﴾^۴ و مقرّب درگاه باری تعالی است: ﴿وَ نَدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الْطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَبَنَهُ نَحِيًّا﴾^۵، آیا چه مقام و منزلتی برای آن حضرت دید که آرزوی آن داشت و سه مرتبه آن مقام را در خواست کرد.

← صحیح مسلم، جلد ۱، صفحه ۹۴؛ سنن ابن ماجه، جلد ۲، صفحه ۱۳۶۱؛ عقد الدرر، باب دهم و کتب دیگر عامه.

الغيبة نعمانی، صفحه ۷۵؛ بحار الانوار، جلد ۳۶، صفحه ۲۷۲ و کتب دیگر خاصه.

۱. البيان في اخبار صاحب الزمان علیه السلام، صفحه ۴۹۸.

۲. عقد الدرر، باب اول، صفحه ۲۶، الغيبة نعمانی ص ۲۴۰.

۳. سورة نساء، آیه ۱۶۴ (و خداوند با موسی سخن گفت، سخن گفتني)

۴. سورة اسراء، آیه ۱۰۱ (و هر آینه به تحقیق به موسی نه آیه آشکار دادیم)

۵. سورة مریم، آیه ۵۲ (وندا دادیم او را از جانب طور ایمن، و مقرّب کردیم او را در حالی که راز می گفت)

آرزوی موسی بن عمران مقام آن حضرت را، واقعیتی است که نیاز به حدیث و روایتی ندارد، زیرا تنها امامت آن حضرت برای پیغمبر صاحب عزمی مانند عیسی، برای آرزوی این مقام کفایت می‌کند؛ گذشته از این نتیجه، خلقت عالم و آدم و ثمرة بعثت تمام انبیا از آدم تا به خاتم در چهار امر خلاصه می‌شود:

الف: اشراف نور معرفت و عبادت خدا بر عرصه گیتی که ظهور: ﴿وَ أَشْرَقَ الْأَرْضَ بِنُورِ رَبِّهَا﴾^۱ است.

ب: احیای زمین به حیات علم و ایمان که بیان: ﴿أَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾^۲ است.

ج: حکومت حق و زوال باطل که تجلی. ﴿وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾^۳ است.

د: قیام عموم ناس به قسط و عدل، که علت غاییه ارسال جمیع رسول و انزال جمیع کتب است: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُولُ الْنَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.^۴

و ظهور تمام این آثار به دست قائم آل محمد ﷺ است: «یملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً»^۵ و این مقامی است که آرزوی تمام انبیا از آدم تا به عیسی است.

۲ - عنوان آن حضرت در روایات عامه و خاصه خلیفه الله است: «یخرج المهدی

۱. سوره زمر، آیه ۶۹ (و در خشید زمین به نور پروردگارش)

۲. سوره حديد، آیه ۱۷ (بدانيد هر آينه خدا زنده می‌کند زمین را بعد از مرگش)

۳. سوره اسراء، آیه ۸۱ (و بگو حق آمد و نابود شد باطل، همان باطل نابود شدنی بود)

۴. سوره حديد، آیه ۲۵ (هر آينه به تحقیق فرستادگانمان را به بیانات، و نازل کردیم با ایشان کتاب و میزان را تا قیام کنند مردم به قسط)

۵. بخار الانوار، جلد ۳۸، صفحه ۱۲۶ (خداوند پر می‌کند زمین را به او از قسط و عدل، همان طور که پر شده است از ظلم و جور)؛ قریب به همین مضمون در: البیان فی اخبار صاحب الزمان ع، صفحه ۵۰۵ (کتاب کفاية الطالب)؛ صحیح ابن حبان، جلد ۱۵، صفحه ۲۳۸؛ المستدرک علی الصحیحین، جلد ۴، صفحه ۵۱۴؛ مسنند احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحه ۳۶؛ مسنند ابی یعلی، جلد ۲، صفحه ۲۷۴ رقم ۹۸۷ و کتب دیگر.

و علی رأسه غمامه فيها مناد ينادي هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه^۱ و به مقتضای اضافه خلافت به اسم مقدس الله، وجود آن حضرت آیت جمیع اسمای حسنی است.

۲- علو مقام آن حضرت، از مقام اصحاب آن حضرت روشن می شود که نمونه ای از آن در روایات خاصه این است: (عدد آنان عدد اهل بدر^۲، و بر آنان شمشیرهاست، بره شمشیری کلمه ای نوشته شده که مفتاح هزار کلمه است.^۳

و در روایات عامه روایت صحیحه ای است به شرط بخاری و مسلم، که حاکم نیشابوری در مستدرک و ذهبی در تلخیص نقل کرده و قسمتی از آن این است که: «لا یستوحشون الی احد ولا یفرحون باحد یدخل فیهم علی عده اصحاب بدر لم یسبقهم الاولون ولا یدركهم الآخرون و علی عده اصحاب طالوت الذين جاؤ زوا معه النهر.^۴

۴- به مقتضای خصوصیت خاتمیت که در رسول اکرم ﷺ و آن حضرت است خصوصیات جسمی و روحی و اسمی خاتم در آن حضرت ظهور کرده است، که ختم نبوّت به پیغمبر و ختم وصایت به آن حضرت است، و همچنین فتح دین به رسول اکرم ﷺ و ختم آن به مهدی موعود است و در روایات عامه و خاصه به این امر توجّه شده، و از رسول اکرم ﷺ نقل شده است: «المهدی منا یختم الدين بنا کما فتح بنا»^۵.

۱. بحار الانوار، جلد ۵۱، صفحه ۸۱ (خروج می کند مهدی در حالی که بر سر او قطعه ابری است که در آن نداکننده ای است که ندا می کند: این مهدی خلیفه خداست پس او را تبعیت کنید)؛ و عنوان خلیفة الله در المستدرک علی الصحیحین، جلد ۴، صفحه ۴۶۴؛ سنن ابن ماجة، جلد ۲، صفحه ۱۳۶۷؛ مسند احمد بن حنبل، جلد ۵، صفحه ۲۷۷؛ نور الابصار، صفحه ۱۸۸؛ عقد الدرر الباب الخامس، صفحه ۱۲۵ و کتب دیگر آمده است.

۲. بحار الانوار، جلد ۵۱، صفحه ۱۵۷

۳. بحار الانوار، جلد ۵۲، صفحه ۲۸۶

۴. المستدرک علی الصحیحین، جلد ۴، صفحه ۵۵۴ (نمی ترسند تا از دیگری مدد بگیرند، و نه خشنود می شوند به احدی که در جماعت آنان داخل شود، شماره آنان شماره اصحاب بدر است، نه بر آنان سبقت گرفتند اوّلین و نه به آنان می رسند آخرين، و بر شماره اصحاب طالوتند که با او از نهر گذشتند).

۵. الصواعق المحرقة، صفحه ۱۶۳ (مهدی از ما است، دین خدا به ما ختم می شود همچنان که به ما گشوده شد)؛

افتتاح و اختتام دین به ابی القاسم محمد ﷺ کنیه و اسماً و صوره و سیره، با تعدد شخص به خاتم النبیین و خاتم الوصیین، برای اهل نظر حکایت از مقام و منزلتی می‌کند که فوق ادراک و بیان است.

بعضی از روایات واردہ در این خصوصیت ذکر می‌شود:

الف: از رسول خدا ﷺ روایت شده که فرمود: «بیرون می‌آید مردی از امت من که اسم او برابر با اسم من و خلق او خلق من است، پس زمین را پر از عدل و قسط می‌کند، همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد».^۱

ب: روایت صحیحه از جعفر بن محمد علیه السلام از پدرانش از رسول خدا ﷺ که فرمود: «مهدی از فرزندان من است، اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است، و شبیه‌ترین مردم به من است در خلق و خلق، برای او غیبت و حیرتی است که خلق از دینشان گمراه شوند، پس در آن هنگام مانند شهاب ثاقب رومی آورد، پس زمین را پر از قسط و عدل می‌کند، همچنان که پر شده است از ظلم و جور».^۲

ج: نصّ صحیح از امام ششم جعفر بن محمد علیه السلام از آباء بزرگوارش از رسول خدا ﷺ که فرمود: «کسی که انکار کند قائم از فرزندان مرا، پس به تحقیق مرا انکار کرده است».^۳

د: شیخ صدوق اعلی‌الله مقامه به دو واسطه از احمد بن اسحاق بن سعد الاعشوی که از اکابر ثقات است نقل می‌کند، که گفت: «داخل شدم بر حسن بن علی علیه السلام، و اراده داشتم که از او سؤال کنم از جانشین بعد از خودش.

در ابتداء آن حضرت فرمود: یا احمد بن اسحاق خداوند تبارک و تعالی از زمانی که

→ قریب به این مضمون در المعجم الأوسط، جلد ۱، صفحه ۵۶؛ عقد الدرر الباب السابع، صفحه ۱۴۵ و کتب دیگر عامه؛ بحار الانوار، جلد ۵۱، صفحه ۹۳ و کتب دیگر خاصه آمده است.

۱. صحیح ابن حبان، جلد ۸، صفحه ۲۹۱، رقم ۶۷۸۶ و کتب دیگر.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، باب ۲۵، رقم ۴، صفحه ۲۸۷

۳. کمال الدین و تمام النعمة، باب ۳۹، رقم ۸، صفحه ۴۱۲

آدم را آفرید زمین را از حجتی برای خدا بر خلق خودش خالی نگذاشته و خالی نخواهد گذاشت تا قیامت، به او بلا را از اهل زمین دفع می‌کند، و به او باران را نازل می‌کند، و به او برکات زمین را بیرون می‌آورد.

پس گفتم: یابن رسول الله بعد از تو امام و خلیفه کیست؟

پس آن حضرت برخاست شتابان داخل خانه شد، بعد بیرون آمد، و بر شانه آن حضرت پسری سه ساله بود که گویا صورت او ماه شب بدر بود، پس فرمود: یا احمد بن اسحاق اگر بزرگواری تو بر خدای عز و جل و بر حجج او نبود پسرم را به تو نشان نمی‌دادم، این پسر همنام و هم کنیه پیغمبر خداست، کسی است که زمین را پراز قسط و عدل می‌کند، همچنان که از جور و ظلم پرشده است. یا احمد بن اسحاق مثل او در این امت مثل حضر و مثل ذی‌القرین است، والله هر آینه غیبتی خواهد کرد که از هلاکت نجات پیدا نمی‌کند مگر کسی که خدا او را بر قول به امامت این پسر ثابت کرده، و به او توفیق دعا به تعجیل فرج او را داده است.

پس احمد بن اسحاق گفت: گفتم: ای مولای من، آیا علامتی هست که قلب من به آن مطمئن شود؟

آن پسر به عربی فصیح فرمود: «انا بقیة الله في ارضه و المنتقم من اعدائه» من بقیة الله هستم در زمین خدا، و انتقام گیرنده‌ام از دشمنان خدا، ای احمد بن اسحاق بعد از دیدن، طلب اثر مکن.

پس احمد بن اسحاق گفت: بیرون آمدم مسروور و شادمان، فردای آن روز برگشتم نزد آن حضرت گفتم: یابن رسول الله، خشنودی من به متّی که بر من نهادی بزرگ شد؛ پس چیست ستّی که در این پسر از حضر و ذی‌القرین جریان دارد؟ فرمود: طولانی شدن غیبت، یا احمد.

گفتم: یابن رسول الله هر آینه غیبت این پسر طولانی می‌شود؟ فرمود: بلی به پروردگارم قسم، تا زمانی که بیشتر قاتلین به این امر، از این امر برگردند، و باقی نماند مگر کسی که خداوند عز و جل از او عهد گرفته برای ولایت ما،

و ایمان را در دل او نوشته، و او را به روحی از خودش مؤید کرده است. یا احمد بن اسحاق، این امری است از امر خدا، و سری است از سر خدا، و غیبی است از غیب خدا، پس بگیر آنچه دادم به تو و آن را کتمان کن و از شاکرین باش، که فردا در علیین با ما خواهی بود».^۱

۵- ظهر آن حضرت به روایتی که عامه و خاصه نقل کرده‌اند از کنار خانه خداست، و جبرائیل از یمین او و میکائیل از یسار اوست، و چون ملکی که واسطه افاضه علوم و معارف الهیه که حوایج معنوی انسان است جبرائیل است، و ملکی که واسطه افاضه ارزاق و حوایج مادی آدمی است میکائیل است، کلید خزینه علوم و ارزاق در اختیار آن حضرت است^۲؛ و با صورتی ظهر می‌کند که در روایات عامه و خاصه، آن رخساره به کوکب دری^۳ تشبیه شده است؛ و «له هیبة موسی و بهاء عیسی و حکم داود و صبر ایوب»^۴ و با پوششی که به تعبیر امام هشتم عالیل^۵. «علیه جیوب آن سور تتوقد من شعاع ضیاء القدس».^۶

۶- زمان ظهر آن حضرت - به روایتی که شیخ طوسی در الغيبة و صاحب عقد الدرر ذکر کرده‌اند - روز عاشورا است^۷، تا تفسیر «يُرِيلُونَ لِيُظْفَوْا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمٌ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^۸ ظاهر شود، و شجره طیبه اسلام که به

۱. کمال الدین و تمام النعمه، صفحه ۳۸۴؛ ینایع المودة، صفحه ۴۵۸

۲. عقد الدرر الباب الخامس و فصل اول الباب الرابع، صفحه ۶۵، الأمازي للمفید ص ۴۵

۳. فیض القدیر، جلد ۶، صفحه ۳۶۲، رقم ۹۲۴۵؛ کنز العمال، جلد ۱۴، صفحه ۲۶۴، رقم ۳۸۶۶۶؛ ینایع المودة، ج ۲ ص ۱۰۴ و ج ۲۶۳ و کتب دیگر عامه. بحار الانوار، جلد ۳۶، صفحه ۲۲۲، ۲۱۷ و جلد ۵۱، صفحه ۸۰ و موارد و کتب دیگر خاصه.

۴. بحار الانوار، جلد ۳۶، صفحه ۳۰۳ (برای اوست هیبت موسی، و بهاء عیسی، و حکم داود و صبر ایوب)

۵. بحار الانوار، جلد ۵۱، صفحه ۱۵۲ (بر اوست جامه‌های نور که روشن می‌شود به ضیای قدس)

۶. الغيبة، صفحه ۴۵۲ و ۴۵۳؛ عقد الدرر الباب الرابع، فصل اول، صفحه ۶۵

۷. سوره صف، آیه ۸ (اراده می‌کند که خاموش کنند نور خدارا به دهانهاشان، و خداوند تمام کننده نور خود است، اگر چه کراحت داشته باشند کافران)

خون پاکِ امام حسین علیه السلام آبیاری شده، به دست آن حضرت به شمر رسد، و آیه کریمہ:
﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾^۱ بر مصدق اعلای خود تطبیق شود.

طول عمر آن حضرت علیه السلام

آنچه ممکن است موجب شبھه در ذهن ساده اندیشان شود طول عمر آن حضرت است، ولی باید دانست که طول عمر یک انسان - حتی تا چندین هزار سال - نه محال عقلی است و نه محال عادی؛ زیرا محال عقلی آن است که به اجتماع یا ارتفاع دو نقیض منتهی شود، مثل آن که می‌گوییم: هر چیزی یا هست یا نیست، یا هر عددی زوج است یا فرد، که اجتماع و ارتفاع هر دو عقلاً محال است؛ و محال عادی آن است که به نظر عقل ممکن است ولی مخالف قوانین طبیعت است؛ مانند آن که انسانی در آتش بیفتند و نسوزد.

طول عمر انسان و بقای سلولهای بدن به حال نشاط جوانی نه از قسم اول است و نه از قسم دوم، بنابراین اگر حیات انسانی مانند نوح (علی نبیانا و علیه السلام) نهصد و پنجاه سال یا بیشتر واقع شد، پس زیاده بر آن هم ممکن است. به این جهت است که دانشمندان در جستجوی یافتن راز بقای حیات و نشاط جوانی بوده و هستند، همچنان که با قواعد علمی به وسیله اختلاف ترکیب اتمهای فلزات، می‌توان آنها را در مقابل آفت مرگ و زوال بیمه کرد، و آهنی که زنگار می‌گیرد و تیزاب آن را می‌خورد به طلای نابی آفت ناپذیر تبدیل می‌شود.

بنابراین طول عمر یک انسان از نظر عقلی و علمی ممکن است، هر چند راز آن برای بشر کشف نشده باشد.

گذشته از این که اعتقاد به امام زمان علیه السلام در مرتبه بعد از اعتقاد به قدرت مطلقه خداوند متعال، و اعتقاد به نبوت انبیا و تحقق معجزات است، به این جهت قدرتی که

۱. سوره اسراء، آیه ۳۳ (کسی که مظلوم کشته شد پس به تحقیق برای ولی او سلطنت قراردادیم)

آتش را بر ابراهیم سرد و سلامت می‌کند، و سحر ساحران را در کام عصای موسی نابود می‌نماید، و مرده را به دم عیسی زنده می‌کند، و اصحاب کهف را قرنها در خواب بدون مدد غذا-نگه می‌دارد، برای او نگه داشتن انسانی هزاران سال با نشاط جوانی به جهت حکمت بقای حجّت در زمین و نفوذ مشیّت به غلبهٔ حق برباطل، سهل و آسان است: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.^۱

دیر زمانی نیست که قبر شیخ صدوق در ری باز شد و بدن تازه او نمایان گشت، و روشن شد که قانون طبیعت در مورد پیکر او استثنای خورده، و عوامل فساد از تأثیر در اندراس بدن او عقیم گشته است. اگر عموم قانون طبیعت در مورد شخصی که به دعای امام زمان علیهم السلام به دنیا آمده، و کتابی به عنوان کمال الدین و تمام النعمه به نام آن حضرت نوشته است تخصیص بخورد، تخصیص آن در مورد خلیفهٔ خدا و وارث جمیع انبیا و اوصیا تعجب ندارد.

معجزاتی از حضرت مهدی علیه السلام

شیخ الطایفه در کتاب الغيبة می‌گوید: «و اما ظهور معجزاتی که دلالت بر صحت امامت او در زمان غیبت دارد بیشتر از آن است که احصا شود»،^۲ اگر عدد معجزات تا زمان شیخ -که در سنّه ۴۶۰ هجری وفات نموده است- بیش از حد احصا باشد، تا زمان ما چه اندازه خواهد بود؟

اکنون در این مختصر به دو آیت که از مشهورات است اکتفا می‌شود، و خلاصه آن به نقل علی بن عیسیٰ اربلی^۳ که عند الفرقین نقہ است، این است: مردمان برای امام مهدی قصص و اخباری را در خوارق عادات نقل می‌کنند که شرح آنها طولانی است

۱. سوره یس، آیه ۸۲ (این است و جز این نیست امر اوست هرگاه اراده کند چیزی را، که بگوید برای او باش پس می‌باشد)

۲. الغيبة، شیخ طوسی، صفحه ۲۸۱

۳. کشف الغمة، جلد ۲، صفحه ۴۹۳

و من دو قصه که قریب به عهد زمان خودم اتفاق افتاده و جماعتی از ثقات اخوانم نقل کردند ذکر می‌کنم:

۱ - در شهر حلّه بین فرات و دجله مردی به نام اسماعیل بن حسن بود که بران چپ او جراحتی به مقدار قبضه انسانی بیرون آمد، که اطبای حلّه و بغداد او را دیدند و گفتند علاج و چاره ندارد؛ پس به سامرا رفت، و دو امام علی الهادی و حسن عسکری علیهم السلام را زیارت کرد، و به سرداد رفت، و دعا و تضرع به درگاه خدا، و استغاثه به امام مهدی کرد؛ پس به دجله رفت و غسل کرد، و جامه خود را پوشید، دید چهار اسب‌سوار از دروازه شهر بیرون آمدند، یکی پیر مردی بود نیزه به‌دست، و جوان دیگری که براو قبای رنگین بود، و پیر مرد طرف راست راه، و دو جوان طرف چپ راه، و جوانی که با قبای رنگین بود براه بود.

صاحب قبای رنگین فرمود: تو فردا روانه اهلت می‌شوی؟ گفت: بله. فرمود: جلو بیا، تا بینم درد تو چیست؟ پس جلو رفت و جوان آن زخم و جراحت را به دستش فشرد و برزین سوار شد، پیر مرد گفت: رستگار شدی ای اسماعیل، این امام بود. آنها روانه شدند و اسماعیل هم با آنها می‌رفت، امام فرمود: برگرد.

اسماعیل گفت: هرگز از تو جدا نخواهم شد. امام فرمود: مصلحت در برگشتن توست. باز گفت: از تو هرگز جدا نمی‌شوم. پیر مرد گفت: اسماعیل حیا نمی‌کنی؟ امام دو مرتبه به تو فرمود برگرد، مخالفت می‌کنی؟

ایستاد و امام چند قدم جلو رفت، بعد به جانب او التفات کرد، و فرمود: ای اسماعیل، وقتی به بغداد رسیدی، ابو جعفر -یعنی خلیفه مستنصر بالله- تو را طلب می‌کند، وقتی نزد او رفتی و چیزی به تو داد، عطای او را نگیر، و بگو به فرزند ما رضا، نامه‌ای به علی بن عوض بنویسد، من به او می‌رسانم که آنچه می‌خواهی به تو عطا کند. بعد با اصحابش به راه افتاد، و اسماعیل ایستاده نظاره گر آنان بود تا غایب شدند.

ساعتی بر زمین نشست متأسف و محزون، و از مفارقت آنها گریه می‌کرد، بعد به سامرا آمد، مردم دور او را گرفتند، گفتند: چرا چهره‌ات متغیر است؟ گفت: شما سواره‌هایی را که

از شهر خارج شدند شناختید که بودند؟ گفتند: آنان افراد شریفی هستند که گوسفند دارند، گفت: آنها امام و اصحاب او بودند، و امام دست بر مرض من کشید.

چون جای زخم را دیدند که اثری از آن نمانده، جامه‌هایش را پاره کردند. خبر به خلیفه رسید، ناظری فرستاد، که از حال او تحقیق کند.

اسماعیل شب را در خزانه گذراند، و بعد از نماز صبح با مردم از سامرا بیرون رفت. مردم با او وداع کردند و او حرکت کرد تا رسید به قنطره عتیقه، دید مردم از دحام کرده‌اند و از هر کس که وارد می‌شود، اسم و نسبش را می‌پرسند، و چون او را شناختند به نشانه‌هایی که داشتند، جامه‌هایش را پاره کردند و به تبرک بردن.

ناظر به بغداد قضیه را نوشت، وزیر یکی از رفقای اسماعیل را به نام رضی الدین طلب کرد تا از صحّت خبر تحقیق کند، چون آن شخص به اسماعیل رسید و پای او را دید و اثری از آن زخم ندید غشّ کرد، و چون به خود آمد اسماعیل را نزد وزیر برد. وزیر اطبایی را که معالج او بودند خواست، و چون او را معاینه کردند و اثری ندیدند گفتند: این کار مسیح است، وزیر گفت: ما می‌دانیم کار کیست.

وزیر او را نزد خلیفه برد، خلیفه از او قصّه را سوال کرد، وقتی ماجرا را حکایت کرد، خلیفه هزار دنیار به او داد، اسماعیل گفت: من جسارت آن را ندارم که یک ذرّه از آن بگیرم، خلیفه گفت: از که می‌ترسی؟ گفت: از آن که این رفتار را بمن کرد، او به من گفت: از ابی جعفر چیزی نگیر؛ پس خلیفه گریه کرد.

علی بن عیسی گفت: که من این قصّه را برای جماعتی نقل می‌کرم، و شمس الدین پسر اسماعیل در مجلس حاضر بود و من او را نمی‌شناختم، گفت: من پسر او هستم، پس از او پرسیدم که ران پدرت را در حالی که مجروح بود دیدی؟ گفت: من در آن وقت بچه بودم، ولکن قصّه را از پدر و مادرم و خویشاوندان و همسایگان شنیدم، و دیدم ران پدرم را که در موضع آن جراحت موی روییده بود.

علی بن عیسی می‌گوید: پسر اسماعیل حکایت کرد که پدرم بعد از صحّت چهل مرتبه به سامرا رفت به امید این که شاید دوباره او را ببیند.

۲ - علی بن عیسی می‌گوید: سید باقی بن عطوه علوی حسنی حکایت کرد برای من که پدرش عطوه به وجود امام مهدی علیهم السلام نداشت و می‌گفت: اگر باید و مرا از این مرض خوب کند، من او را تصدیق می‌کنم، و مکرر این مطلب را می‌گفت.
هنگامی که وقت نماز عشا جمع بودیم، صیحه پدر را شنیدیم، با سرعت نزد او رفتیم گفت: امام را دریابید، که همین ساعت از نزد من بیرون رفت.
بیرون آمدیم کسی را ندیدیم، برگشتم نزد پدر، گفت: شخصی بر من وارد شد، و گفت: یا عطوه، گفتم: لیک، گفت: منم مهدی، آمده‌ام تو را از مرضت شفا بدهم، بعد دست مبارکش را کشید و ران مرا فشد و رفت، و از آن وقت به بعد عطوه مانند غزال راه می‌رفت.

راه بهره‌مند شدن از آن حضرت در زمان غیبت

هر چند امام زمان علیهم السلام غایب از انتظار است، و این غیبت موجب محروم شدن امت از قسمتی از برکات وجود آن حضرت است که متوقف بر ظهور است، ولی قسمتی از فیوضات، وابسته به ظهور نیست.

او همچون آفتابی است که ابر غیبت نمی‌تواند مانع تأثیر اشعه وجود او در قلوب پاکیزه شود، مانند اشعه خورشید که در اعماق زمین جواهر نفیسه را می‌پروراند، و حجاب ضخیم سنگ و خاک مانع استفاده آن گوهر از آفتاب نمی‌شود.
و چنان که بهره‌مند شدن از الطاف خاصه خداوند به دو طریق میسر است:
اول: جهاد فی الله، به تصفیه نفس از کدورت‌هایی که مانع از انعکاس نور عنایت اوست.
دوم: اضطرار، که رافع حجاب بین فطرت و مبدأ فیض است: ﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ أَلْسُوَاءَ﴾^۱؛ همچنین استفاده از واسطه فیض خدا که اسم اعظم و مثال اعلای اوست نیز به دو طریق ممکن است:

۱. سوره نمل، آیه ۶۲ (آیا کیست که اجابت می‌کند مضطر را زمانی که او را بخواند، و بر طرف می‌کند سوء را)

اول: تزکیه فکری و خلقی و عملی که فرمود: «اما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع».¹
 دوم: انقطاع از اسباب مادی و اضطرار. و از این طریق، بسیاری از کسانی که بیچاره شدند، و کارد به استخوان آنها رسید، و به آن حضرت استغاثه کردند نتیجه گرفتند.
 در خاتمه به قصور و تقصیر نسبت به ساحت قدس آن حضرت اعتراف می‌کنیم، او کسی است که خدا به او نور خود را، و به وجود او کلمه خود را تمام کرده است؛ و او کسی است که کمال دین به امامت و کمال امامت به اوست، و دعای وارد در شب میلاد او این است:

«اللَّهُمَّ بِحَقِّ لِيَلْتَنَا هَذِهِ وَ مَوْلَوْهَا وَ حَجَّتَكَ وَ مَوْعِدُهَا الَّتِي قَرَنْتَ إِلَى فَضْلِهَا
 فَضْلَكَ، فَتَمَّتْ كَلْمَتَكَ صَدَقاً وَ عَدْلًا، لَامْبَدِلْ لِكَلْمَاتَكَ وَ لَا مَعْقَبٌ لِآيَاتَكَ، وَ
 نُورُكَ الْمُتَعْلِقُ وَ ضِيَاءُكَ الْمُشْرِقُ وَ الْعِلْمُ النُّورُ فِي طَهِيَّةِ الدِّيْجُورِ الْغَائِبِ
 الْمُسْتَوْرِ جَلَّ مُولَدَهُ وَ كَرَمَ مُحْتَدَهُ، وَ الْمَلَائِكَةُ شَهِيدَهُ وَ اللَّهُ نَاصِرُهُ وَ مُؤْيِّدَهُ إِذَا آنَ
 مَيْعَادُهُ، وَ الْمَلَائِكَةُ امْدَادُهُ، سِيفُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْبُو، وَ نُورُهُ الَّذِي لَا يَخْبُو، وَ ذُو
 الْحَلْمِ الَّذِي لَا يَصْبِيُو...»².

۱. بحار الانوار، جلد ۴۷، صفحه ۷۱ (آیا نمی‌دانی که هر آینه امر ما نیل نمی‌شود مگر به ورع)

۲. مصباح المتهجد، صفحه ۸۴۲

فروع دین

در این مختصر مجالی برای بحث از حکمتها و اسرار فروع دین نیست، زیرا فروع دین مقرر اتی است نسبت به احوال شخصی و اجتماعی انسان و رابطه‌ی با خالق و خلق، که فقه قسمتی از آن چهل و هشت کتاب می‌شود؛ ولی از این مجموعه به مختصری از حکمت نماز و زکات اشاره می‌کنیم.

الف: نماز

نماز مشتمل بر اجزا، شرایط و موانعی است، که حکمت بعضی از آنها ذکر می‌شود: شرط اباحه در مکان نمازگزار او را متوجه می‌کند که تجاوز به حق کسی نکند، و اشتراط نماز به طهارت از خبث و حدث، او را متوجه می‌کند نجاستی که به آب شسته می‌شود، یا کدورتی که مثلاً از جنابتی بی اختیار در آینه روح پیدا می‌شود، موجب بطلان نماز، و مانع از اقبال به ذوالجلال و الاکرام است. پس نجاست اعمال قبیحه همچون دروغ، خیانت، ظلم، جنایت و اخلاق رذیله چه تأثیری در محرومیت انسان از حقیقت نماز که معراج مؤمن است می‌گذارد.

فصول اذان، که اعلان حضور در محضر خداست، و اقامه، که مقدمه مهیا شدن روح برای پرواز به مقام قرب است مشتمل بر خلاصه معارف دین است. فقط تأمل در شروع اذان و اقامه به تکییر، و ختم آن دو به تهییل کفايت می‌کند که

تعلیم و تربیت اسلام را نشان دهد، و چون اوّل تکبیر «الله» و آخر تهلیل هم «الله» است، نمازگزار در مكتب نماز می‌آموزد: **هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ**.^۱

۱) ابتدا و انتهای اذان و اقامه به کلمه «الله»، و استحباب اذان به گوش راست و اقامه به گوش چپ مولود، و تلقین محضر به کلمه توحید، یعنی این که افتتاح و اختتام زندگی انسان باید به نام خدا باشد.

با آن که دو مرتبه بعد از تکبیر شهادت به «لا اله الا الله» داده می‌شود، در آخر هم این جمله تکرار می‌شود؛ و این کاشف از نقش این کلمه طبیّه در کمال علمی و عملی انسان است.

این جمله از جهت لفظ و معنی دارای خصوصیاتی است:

حروف آن همان حروف کلمه «الله» است، و چون زبان بدون اظهار می‌تواند به آن مشغول باشد ریا در آن راه ندارد؛ و مشتمل بر نفی و اثباتی است که اعتقاد راسخ به آن، به نفی باطل و اثبات حق در اعتقادات و اخلاق و اعمال متنه می‌شود؛ و معنای حدیث سلسلة الذهب آشکار می‌گردد که: «کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی».^۲

و بشریّت عمق بیان رسول اکرم ﷺ را درک می‌کند که فرمود: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»^۳ و این منفی و مثبت است که جان بشر را به مرکز برق وجود متصل، و به نور فلاح و رستگاری منور می‌نماید.

با تصفیه روح نمازگزار به تدبیر در «لا اله الا الله» هنگام آن می‌رسد که بگوید: **إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّهِ فَطَرَ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ**^۴ و با توجه به

۱. سوره حديد، آیه ۳ (اوست اوّل و آخر)

۲. بحار الانوار، جلد ۴۹، صفحه ۱۲۳ (کلمه لا اله الا الله حصار من است، پس هر کس در حصار من داخل شد از عذاب من در امان است)

۳. بحار الانوار، جلد ۱۸، صفحه ۲۰۲ (بگوئید لا اله الا الله، رستگار می‌شوید)

۴. سوره انعام، آیه ۷۹ (همانا برگرداندم روی خود را به سوی آنکه آفرید آسمانها و زمین را، در حالی که مستقیم باشم به توحید، و نیستم از مشرکین)

«فاطر السموات و الارض» از زمین و آسمانها می‌گذرد، و با هفت تکبیر از هفت حجاب هم می‌گذرد، و با بلند کردن دستها تا بنا گوش آنچه غیر خداست پشت سر می‌اندازد و به تکبیر او از هر وصفی، و از هر حدّی که «الله أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفُ» پرده اوهام و افکار را در مقابل عظمت او پاره می‌کند، و آماده سخن گفتن با خدا می‌شود؛ چرا که نماز سخن انسان است با خدا، و قرآن سخن خداست با انسان، ولی سخن انسان با خدا در نماز با کلام خدا شروع می‌شود، زیرا به غیر آنچه او به انسان آموخته، ستایش او ممکن نیست، و به حرمت کلام خدا گفتار او لایق شنیدن می‌شود: «سمع الله لمن حمده». نماز به مقتضای: «لا صلٰة لِهِ إِلَّا ان يقرأ بها»^۱ باید مشتمل بر حمد باشد، و همچنان که قرآن که تکلم خالق با خلق است با سوره حمد شروع می‌شود، نماز هم که تکلم خلق با خالق است با سوره حمد شروع می‌شود.

نمازگزار باید حمد و سوره را به قصد قرائت کلام خدا بخواند، ولی رسیدن به روح نماز، با توجه به معانی و اشارات و لطایفی که در اقوال و افعال نماز است حاصل می‌شود؛ از این رو به بعضی از خصوصیاتی که در سوره حمد است اشاره می‌نماییم: در این سوره معرفت مبدأ و معاد، و اسماء و صفات خداوند متعال، و عهد خدا با انسان و عهد انسان با خداست، و به حسب بعضی از روایات^۲ «اسم الله الاعظم» در این سوره تقطیع شده است. امتیاز این سوره آن است که نصف سوره تا ﴿مَلِكِ يَوْمِ الْدِّين﴾ برای خداست، و نصف آن از ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ تا آخر برای انسان، و آیه وسط بین خدا و بنده قسمت می‌شود: عبادت برای خدا و استعانت برای انسان. ابتدای سوره با ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ است که ابتدای طلوع صبح رسالت هم همین بود: ﴿إِقْرَءْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.^۳

۱. وسائل الشیعه، جلد ۶، صفحه ۳۷، باب اول از ابواب قرائت حدیث ۱ (نماز نیست برای او مگر این که فاتحة الكتاب را قرائت کند)

۲. وسائل الشیعه باب اول از ابواب قرائت حدیث ۵، جلد ۶، صفحه ۲۸

۳. سوره علق، آیه ۱، (بخوان به نام پروردگارت)

خصوصیت اسم «الله» آن است که اسم ذات جامع جمیع اسمای حسنی است:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾.^۱

و معنای آن معبدی است که خلق در او متحیرند و به او پناه می‌برند: «عن علی ﷺ : الله معناه المعبد الذي يأله فيه الخلق و يوله اليه^۲ و كمال معرفتی که برای بشر نسبت به خالق متعال ممکن است ادراک عجز از معرفت اوست.

«الله» وصف می‌شود به «رحمان و رحیم»؛ شرح رحمت رحمانیه و رحیمیه در این مختصر نمی‌گنجد، اما آنچه باید مورد توجه باشد این است که خداوند کلام خود را با انسان و کلام انسان را با خود به «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» شروع کرد، و این جمله آسمانی را طلیعه قول و عمل مسلمانان قرار داد، و شباهه روز در پنج نماز فریضه، او را وادر به تکرار این جمله نمود، و به او آموخت که نظام آفرینش بر مدار رحمت می‌گردد، و کتاب تکوین و تشریع به رحمت شروع می‌شود.

باران رحمت رحمانیه او بر مؤمن، کافر، بر و فاجر می‌بارد، همچنان که شعاع رحمت رحیمیه او بر هر قلب پاک می‌تابد: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ».^۳ دین او دین رحمت و فرستاده او «رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ»^۴ است، و حدود و تعزیراتی هم که در دین هست رحمت است؛ این نکته از مراتب امر به معروف و نهی از منکر روشن می‌شود، که اگر عضوی از پیکر اجتماع از صلاح فرد و جامعه رو برگرداند یا به فساد فرد و نوع روآورد، اول با ملایمت باید به علاج او کوشید، چنان که موسی بن عمران با آن که دارای نه معجزه بود، و بر طاغوتی مانند فرعون مبعوث شد، خداوند در مقام دعوت به او و برادرش دستور داد که به نرمی با او سخن بگویید، چون مقصود

۱. سوره اعراف، آیه ۱۸۰ (برای خداست اسمای حسنی، پس خدارا به آنها بخوانید)

۲. بحار الانوار، جلد ۳، صفحه ۲۲۱ (از حضرت علی ﷺ نقل شده که معنی الله معبدی است که خلق در او متحیر و به او پناهندگی شوند)

۳. سوره انعام، آیه ۵۴ (پروردگار شما رحمت را بر خود نوشته است)

۴. سوره انبیا، آیه ۱۰۷ (رحمتی برای جهانیان)

از بعثت، سیطره و قدرت نیست، بلکه تذکر و خشیت و هدایت است: ﴿قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْسِئُ﴾^۱ و تاعلاج به طبابت ممکن است نشر به آن عضو نباید زد، و اگر به دارو علاج نشد باید مفاسدی را که در آن عضو رخنه کرده به وسیله نشر بیرون کشید؛ و تا میسر است باید آن عضو را حفظ کرد، و اگر به آن وسیله هم اصلاح نشد باید با جدا کردن آن از پیکر اجتماع حیات جامعه را تأمین کرد.

از این رو نظام تکوین و مقررات دین تفسیر ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ است، و هر مسلمانی هم با این تعلیم و تربیت باید پیام آور رحمت بر بندگان خدا باشد. بعد از ابتدا به اسم خداوند، نمازگزار به جمله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ متوجه می شود که هر حمد و ثنای برای اوست، چون او رب العالمین است، و هر کمال و جمالی ظهور تربیت اوست، و هنگام گفتن این جمله با دیدن آثار ربویت او در وجود خود و جهان -از آسمان، زمین، جماد، نبات، حیوان و انسان- ثنا را به او منحصر می کند، و چون آثار تربیت در خسیس ترین موجودات تا اشرف کائنات ظهور رحمت عمومی و خصوصی اوست دوباره می گوید: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

و با استغراق در فضل و رحمت، برای این که از عدل خدا غافل نشود می گوید: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ زیرا معصیت خدا هنگام حرمت اوست، و عظمت لا یتناهی حرمت لا یتناهی دارد، و هنگام حرمت لا یتناهی با هیچ هنگامی قابل قیاس نیست، و نافرمانی آن کس که حق او و نعمت او بر انسان قابل شماره و احصا نیست سزاگی به تناسب چنین عملی دارد؛ و قوت و قدرتی که در هر گناهی صرف می شود محصول جهان است، چون زندگی آدمی به جهان بستگی دارد، و گناهی که انسان می کند خیانت به دست رنج زمین و آسمان است، و حساب و کتاب، روز جزاگی را در پیش دارد که خداوند فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَّرًا﴾

۱. سوره طه، آیه ۴۴ (پس سخن بگوید با او به نرمی، شاید منذکر شود یا بترسد)

وَ مَا هُمْ بِسُكَّرٍ وَ لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ^۱ از این رو توجه به «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» لرزه بر اندام عارفان می‌افکند؛ که امام العارفین و زین العابدین علیهم السلام به این جمله که می‌رسید آنقدر تکرار می‌کرد که «كَادَ أَنْ يَمُوتَ».^۲

«الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» به نمازگزار، بال و پر خوف و رجا می‌دهد، و آدمی را به رحمت و عزّت خدا آشنا می‌کند، و در جمله اول مغفرت و ثواب، و در جمله دوم مؤاخذه و عقاب می‌بیند.

و در این هنگام عظمت الوهیت، ربویت، رحمانیت، رحیمیت، فضل و عدل خدا قلب او را تسخیر، و از غیبت به خطاب التفات می‌کند، و با این ادراک که جز او سزاوار پرستش نیست، می‌گوید: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» و با توجه به این که عبادت هم به هدایت و حول و قوّة اوست می‌گوید: «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ».

در «نَعْبُدُ» می‌بیند عبادت از بنده است، و در «نَسْتَعِينُ» می‌بیند به خداست: که «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

در «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» نفی جبر است و در «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» نفی تفویض، و به صیغه جمع می‌گوید تا خود را جدا از مسلمانان نبیند، و در «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» هم کلمه توحید و هم توحید کلمه را عملی می‌کند.

آن‌گاه که وظیفه عبودیت را انجام داد نوبت به دعا و درخواست بنده از مولا می‌رسد، و می‌گوید: «إِهْدِنَا الصَّرْطَ الْمُسْتَقِيمَ». علوّ همت انسانیت، و جلال و اکرام الوهیت اقتضا می‌کند که از او ارزشمندترین گوهر را بخواهد، و آن گوهر هدایت به صراط مستقیم است که از هر افراط و تفریطی بر کنار است، و خط مستقیم تعدد ندارد، خدا یکی است و راه او هم یکی است، و این خط سیری است که از نقطه نقص

۱. سوره حج، آیه ۱، ۲ (ای مردم بترسید پروردگار خود را که لرزش قیامت چیزی است بزرگ، روزی که می‌بینید آن زلزله را که غافل می‌شود هر مادر شیردهی از فرزندی که شیر می‌دهد، و می‌گذارد هر بارداری بار خود را، و می‌بینی مردمان را که مُسْتَنِد و حال آن که مُسْتَنِد نیستند، ولکن عذاب خداوند شدید است)

۲. بحار الانوار جلد ۴۶، صفحه ۱۰۷ (نزدیک بود که بمیرد)

انسان شروع می‌شود: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾^۱ و به کمال مطلق منتهی می‌گردد که: «ماذا وجد من فقدک و ما الذي فقد من وجدک»^۲ و ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَّهِّنَ﴾.^۳

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ راه مستقیم راه کسانی است که مورد انعام خدا قرار گرفتند: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾.^۴

مسلمان از خدای خود، پیوستن به صفات انبیا، مرسیین، شهدا و صدیقین را می‌خواهد، و دوری از آنهایی را که به غضب الهی گرفتار و گمراه شدند درخواست می‌کند، و این دعا ایجاب می‌کند که به اخلاق انبیا متخلّق و از راه و رویه اهل غضب و ضلال اجتناب نماید، و به مقتضای: ﴿الَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^۵ به ذات قدّوسی که ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۶ است متوجه شود، و با چشم دلی روشن به حقیقت ایمان، عظمت او را دریابد، و به امثال فرمان: ﴿فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾^۷ در مقابل او سر تعظیم فرود آورد و بگوید: «سبحان ربی العظیم و بحمدیه».

و سر از رکوع بردارد و برای مقام قرب که در سجود حاصل می‌شود آماده شود، و به اطاعت خطاب: ﴿سَبِّحْ إِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾^۸ به خاک بیفتند، و پیشانی بر خاک بگذارد، و به یاد آوردن عنایتی را که از خاک تیره چراغ عقل را در جان او روشن کرده

۱. سوره نحل، آیه ۷۸ (و خدا شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورده در حالی که چیزی نمی‌دانستید)

۲. بحار الانوار، جلد ۹۵، صفحه ۲۲۶ (چه چیز یافته آن کس که تو راندارد، و چه چیز ندارد آن کس که تو را یافته)

۳. سوره نجم، آیه ۴۲ (و همانا به سوی پروردگار توست انتهای امور)

۴. سوره نساء، آیه ۶۹ (و کسی که اطاعت کند خدا و فرستاده او را، پس آنها با کسانی هستند که انعام کرد خدا بر آنان از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و صالحان، و آنها نیکو رفیقانی هستند)

۵. سوره بقره، آیه ۲۵۷ (خدا ولی کسانی است که ایمان آورده، بیرون می‌آورد آنان را از ظلمات به سوی نور)

۶. سوره نور، آیه ۳۵

۷. سوره واقعه، آیه ۷۴ (پس تسبیح کن به اسم پروردگارت که بزرگ است)

۸. سوره الاعلی، آیه ۱ (تسبیح کن به اسم پروردگارت که بالاتر است)

است، و در سرگذاشتن بر خاک ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾^۱ را ببیند و بگوید: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ» و در سر برداشتن ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا عَلَّا حَرَقَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ﴾^۲ و حیات دنیوی خود را ببیند، و بگوید: «الله اکبر» و دوباره به خاک بیفتند، و روزی را که در خاک تیره منزل می‌کند به یاد آورده، و بعد از حیات، موت را ببیند، و دوباره سر بردارد و زندگی بعد از مرگ را ببیند، و در دو سجده معنای ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾^۳ را بیابد، و به معرفت مراحل وجود خود نایل شود.

آنچه گفته شد ذرّه‌ای بود از انوار خورشید حکمت و هدایت در نماز، و از اشاره به اسرار سوره که بعد از فاتحه خوانده می‌شود، و اسرار اذکار، قیام، قعود، قنوت، تسبیحات اربعه، تشہد، تسليم و آداب نماز به جهت اختصار صرف نظر می‌شود. این بود نمونه عبادت در اسلام، و در مقابل عبادت مسیحیان از این قرار است: «و چون عبادت کنید مانند امّتها تکرار باطل مکنید، زیرا ایشان گمان می‌برند که به سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند، پس مثل ایشان مباشد، زیرا که پدر شما حاجات شما را می‌داند پیش از آن که از او سؤال کنید؛ پس شما به این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد، ملکوت تو بباید، اراده تو چنان که در آسمان است، در زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده، و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرض داران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش می‌اور، بلکه از شریون ما را رهایی ده زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الآباد از آن توست آمين». ^۴

به بعضی از موارد در این عبادت اشاره می‌شود:

۱. سوره مؤمنون، آیه ۱۲ (و همانا آفریدیم انسان را از خلاصه‌ای از گل)

۲. سوره مؤمنون، آیه ۱۴ (سپس پدید آوردیم او را آفرینشی دیگر، پس بلند مرتبه است خداوند که بهترین آفرینندگان است)

۳. سوره طه، آیه ۵۵ (از آن آفریدیم شما را و در آن بر می‌گردانیم شما را و از آن بیرون می‌آوریم شما را بار دیگر)

۴. انجیل متی باب ششم

۱ - «ای پدر ما» اطلاق پدر بر خدا یا حقیقی است یا مجازی، اگر به حقیقت باشد نسبت تولید به خدا، صفت مخلوق را برای او ثابت کردن، و خالق را مخلوق پنداشتن است؛ و اگر به مجاز باشد تشییه است، و شباهت خالق به مخلوق، اثبات صفت مخلوق برای خالق است، و چنین عبادتی عبادت مخلوق است نه خالق.

حال آن که عبادت در اسلام عبادت خداوندی است که نباید عقول را از معرفت او تعطیل و نه او را به غیر او تشییه کرد.

۲ - بعد از این ثنا برای خدا، خواسته آنان نان کفاف است؛ مسیحی در نماز نانِ شکم - که برای تن انسان چون علف برای حیوان است - از خدا می‌خواهد، و مسلمان هدایت به صراط مستقیم را که نور چشم عقل، و مقصد در آن صراط خداست می‌خواهد؛ نه از هدایت که کمال انسانیت است گوهری ارزشمندتر، و نه موجودی از خداوند متعال اجلّ و اعلا است.

۳ - «قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرض داران خود را می‌بخشیم» دروغ معصیت خداست و به معصیت عبادت کردن ممکن نیست، آیا مسیحیان قرض داران خود را می‌بخشند که با خدای خود اینچنین می‌گویند؟! از مقایسه با عبادت سایر ملل، به جهت اختصار صرف نظر می‌شود.

ب: زکات

نماز رابطه انسان با خالق، و زکات رابطه انسان با خلق است، و در قرآن مجید در آیات بسیاری زکات قرین نماز قرار داده شده است: «عَنْ أَبِي جُعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْعَادِ قَالَا: فِرْضُ اللَّهِ الزَّكَاةُ مَعَ الصَّلَاةِ».^۱

زندگی انسان بالطبع مدنی است، و آنچه از مال، مقام، علم و کمال به دست آورده به وسیله روابط اجتماعی است، و چون جامعه‌ای که در او زندگی می‌کند در اندوخته

۱. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۱۳، کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فيه الزکاة، باب ۱، حدیث ۸ (خداوند زکات را بانماز واجب کرده است)

مادّی و معنوی او ذی حقّ است، باید دین خود را به آن ادا نماید، و با عمل کردن به دستورات اسلام در زکات و صدقات، دین هر فردی به جامعه ادا می شود.

توسعة زکات و صدقات و اتفاقات در اسلام به گونه‌ای است که اگر عملی شود، هیچ انسان نیازمندی در جامعه نخواهد بود، و دنیا بی آباد و تمدنی مهد امن و امان، و مطمئن از سرکشی و طغیان گرسنگان و محتاجان به وجود خواهد آمد.

امام ششم علیه السلام فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلُّ فَرِضَ لِلْفَقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسْعُهُمْ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْعُهُمْ لِزَادَهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَؤْتُوا مِنْ قَبْلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزُّ وَ جَلُّ، وَ لَكِنْ أَوْتُوا مِنْ مَنْعِهِمْ حَقَّهُمْ لَا مَتَّا فَرِضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اَدَّوْا حُوقُوقَهُمْ لِكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ».^۱

و به جهت اهمیت مفسدۀ منع مستمندان از حقوق اسلام فرمود: ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْنَّحْبَ وَ الْأَفْضَةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَيِّلِ الْلَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَنَابٍ أَلِيمٍ﴾.^۲
و به جهت اثر بذل و بخشش در ریشه کن کردن فقر از جامعه، و تخلّق انسان به سخاوت و کرم، و نقشی که در سعادت فرد و جامعه دارد، رسول خدا علیه السلام مشرک سخی^۳ را امان داد، و به همان سخاوت به اسلام هدایت شد؛ و روایت شده که خداوند به موسی وحی کرد که سامری را نکش^۴ چون سخاوتمند است.

۱. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۱۰، کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فيه الزکاة، باب ۱، حدیث ۲ (همانا خداوند عز و جل فرض کرده است برای فقرا در مال اغنية آنچه کفایت کند آنها را، و اگر می دانست که آن اندازه کفایت نمی کند آنها را، هر آینه زیاد می کرد، آنچه بر سر فقرا آمده است از ناحیه منع کسانی است که حق آنها را از آنها منع کردنند، نه از ناحیه فریضه خداوند عز و جل، و اگر مردمان حقوق فقرا را ادا کنند، هر آینه معیشت آنها به خیر خواهد بود)

۲. سوره توبه، آیه ۳۴ (آنها که گنجینه می کنند طلا و نقره را و اتفاق نمی کنند در راه خدا، پس بشارت بدۀ آنها را به عذابی دردناک)

۳. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۱۷، کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فيه الزکاة، باب ۲ حدیث ۳

۴. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۱۷، کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فيه الزکاة، باب ۲، حدیث ۶

اهمیت رسیدگی به فقرا به حدّی است که سیر کردن و پوشانیدن و حفظ آبروی
یک خانواده از سؤال، افضل از هفتاد حجّ بیت الله شمرده شده است.^۱

دایرۀ صدقه و احسان به قدری توسعه دارد، که امام پنجم علی‌الله فرمود:

«انَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ ابْرَادَ الْكَبْدِ الْحَرَّى وَ مَنْ سَقَى كَبْدًا حَرَّى مَنْ
بَهِمَةً وَ غَيْرَهَا أَظْلَهَ اللَّهُ يَوْمَ لَاظْلَالِ الْأَظْلَهِ».^۲

آدابی در صدقات معین شده است، از آن جمله این است که مستور باشد تا به
حیثیت طرف آسیبی نرسد،^۳ و هر چه بزرگ باشد کوچک شُمُرَد،^۴ که هر چه آن صدقه
و احسان بزرگ باشد، گیرنده از آن بزرگتر است.^۵ و بر او متّ نگذارد،^۶ بلکه از او
متّ بکشد که او وسیله طهارت مال و جان او شده، و قبل از سؤال و درخواست، به
عطای مبادرت ورزد، که امام ششم علی‌الله فرمود: «بَهْ كَسِيْ كَهْ بَعْدَ اَزْ سَؤَالِ عَطَا كَنِيْ، آنْجَهْ
بَهْ اوْ دَادَهَايِ درْ بَرَابَرِ آَبْرُوْيِ اوْسَتْ»^۷; و روی خود را از او پوشاند،^۸ و از کسی که به
او تصدق می‌کند التماس دعا کند،^۹ و دستی را که به آن دست صدقه می‌دهد ببوسد، به
آن جهت که صدقه را به ظاهر به گیرنده می‌دهد و در واقع گیرنده خداست:^{۱۰} ﴿الَّمْ

۱. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۱۷، کتاب الزکاة، ابواب صدقه، باب ۲، حدیث ۱

۲. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۰۹، کتاب الزکات، ابواب صدقه، باب ۱۹، حدیث ۲، (همانا خداوند تبارک و
تعالی دوست دارد خنک کردن جگر سوخته را، و کسی که سیراب کند جگر سوخته‌ای را از چهار پا و غیر آن،
خداوند سایه می‌دهد او را روزی که سایه‌ای نیست بجز سایه او)

۳. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۵۷، کتاب الزکاة، ابواب الصدقه، باب ۳۹، حدیث ۳

۴. من لا يحضره الفقيه، جلد ۲، صفحه ۳۲۱ ح ۱۲

۵. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۲۳، کتاب الزکاة، ابواب الصدقه، باب ۲۹

۶. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۵۱، کتاب الزکاة، ابواب الصدقه، باب ۳۷

۷. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۵۶، کتاب الزکاة، ابواب صدقه، باب ۳۹، حدیث ۱

۸. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۵۶، کتاب الزکاة، ابواب الصدقه، باب ۳۹، حدیث ۲

۹. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۲۴، کتاب الزکاة، ابواب الصدقه، باب ۲۵

۱۰. وسائل الشیعه، جلد ۹، صفحه ۴۳۳، کتاب الزکاة، ابواب الصدقه، باب ۲۹

يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ۚ ۱

و به رفع نیاز نیازمندان تا آن جا عنایت کرد که باب ایثار را گشود و فرمود: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ ۝ ۲ و ایثار راهم به متنهای کمال رساند که فوق آن تصوّر نشود و فرمود: «وَ يُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا *إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوْ جَهَهُ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا ۝ ۳

آین اسلام انفاق و صدقه را منحصر به مال نکرد، بلکه کمک به ضعیف و راهنمایی نایبینا را صدقه قرار داد، و صرف اعتبار و حیثیت را برای رفع نیاز نیازمندان زکات جاه و مقام قرار داد، و تنها به تأمین حوایج مادی بسنده نکرد، بلکه فرمود: «وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُنْ يُنْفِقُونَ ۝ ۴ و رزق انسان آن چیزی است که قوام زندگی او از هر جهت به آن است، و از این رو فرمود: «وَ مِمَّا عَلِمْنَا هُنْ يَبْشُونَ ۝ ۵

آنچه گفته شد قسمت کمی از حکمت اسلام در زکات و صدقات بود که با این دستور مقدس، نفوس اغینا را از کدورت و زنگار بُخل، حرص و طمع پاک، و اموال آنها را از آلوگی به حقوق فقرا که به منزله خون آنان است پاکیزه کرد؛ و به این وسیله پیوند طبقه غنی و فقیر را مستحکم نمود، و فاصله بین این دو طبقه را -که بدنه و پیکر جامعه از آنها تشکیل می شود- از میان بُرد و کدورت را به الفت تبدیل کرد؛ و به برکت این مقررات و آداب نه تنها حوایج بیچارگان را، بلکه عزّت نفس، آبرو، شرافت و کرامت انسانی آنها را تأمین نمود.

آتش حسد فقرا را به آب رحمتِ انفاقی که غنی از فقیر در آن انفاق مُنت بکشد، خاموش کرد، و در حصار این زکات و صدقات، اموال اغینا را که مانند خون در شریان

۱. سوره توبه، آیه ۱۰۴ (آیا ندانستند که خداوند قبول می کند توبه را از بندگان خود، و می گیرد صدقات را)

۲. سوره حشر، آیه ۹ (و ایثار می کنند بر خودشان، هر چند خود محتاج باشند)

۳. سوره انسان، آیه ۸ و ۹ (و می خورانند طعام را با دوست داشتن آن طعام، به مسکین و بیتیم و اسیر؛ این است و جز این نیست، اطعم می کنیم شما را برای خاطر خدا، از شما نه جزا می خواهیم و نه سپاس)

۴. سوره بقره، آیه ۳ (واز آنچه روزی کردیم به آنان انفاق می کنند)

۵. بحار الانوار، جلد ۲، صفحه ۱۷ (واز آنچه آموخته ایم به آنان منتشر می کنند)

جامعه باید جریان داشته باشد - تا نظام اقتصادی امت محفوظ بماند - بیمه کرد، که

حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام فرمود: «و حصنوا اموالکم بالزکاة». ^۱

با اجرای چنین برنامه‌ای از انفاق مال ثروتمندان تا دانش دانشمندان با این کمیت و

کیفیتی که ملاحظه شد، آیا فقر مادی و معنوی در جامعه ریشه کن نخواهد شد؟!

این نمونه‌ای از حکمت نماز و زکات، و اثر این دو در سعادت فرد و جامعه بود،

بنابراین دینی که برای هر حرکت، سکون، فعل و ترک انسان وظیفه‌ای معین کرده

است، که مجموعه واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحثات را تشکیل

می‌دهد، و برای مصونیت جان و عرض و مال افراد، حقوق و حدودی معین نموده،

آیا مراعات آنها چه مدینه فاضله‌ای را به وجود خواهد آورد؟

از مطالعه - مثلاً - حقوق حیوانی که انسان از او بار می‌کشد، روشن می‌شود که

حقوق انسان در این دین چگونه تضمین شده است.

حق مرکبی که انسان بر او سوار می‌شود این است: وقتی به منزل رسید، پیش از آن

که به غذای خود بپردازد، علوفه او را آماده کند، و به هر آبی رسید آب را برا او عرضه

کند که مبادا تشنجی بکشد، و تازیانه بر صورت او نزنند، و بر پشت او جز در میدان

جهاد - هنگامی که ضرورت اقتضا کند - نایستد، و بیشتر از طاقت او بر او بار نکند و از

او کار نکشد، و ناسزا به او نگویید، و چهره او را زشت نکند، و در زمین خشک او را

نند، و در علف زار گند و با مدارا براند، و پشت او را مجلس گفتگو قرار ندهد.

و اگر در کنار دریا سفره برای خود پهن کرد، باقی مانده آن را در دریا بریزد که

حیوانات دریا از جوار او بی بهره نمانند.

و در زمانی که کسی از وجود جاندارهای ذرّه‌بینی خبری نداشت، دستور داد در

آب بول نکنند، که برای آب اهلی است.

این قسمت کمی از حقوق و وظایف انسان در مورد حیوان است، و از آن روشن

می‌شود که برنامه این دین در عدالت اجتماعی و حقوق انسانی چیست.

۱. نهج البلاغة، حکم، شماره ۱۴۶ (در حصار کنید اموالتان را به زکات)

برنامه این دین، آبادی و عمران دنیا و آخرت، و سلامت و قوت جسم و جان انسان است: «رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ».^۱ انسان به مقتضای عدل و حکمت و وابستگی دنیا و آخرت و تن و روح به یکدیگر به زندگی مادی و معنوی انسان، به اندازه ارزش آنها پرداخت و فرمود: «وَ أَبْتَغَ فِيمَا عَاتَكَ اللَّهُ الَّذَّارُ الْآخِرَةَ وَ لَا تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا».^۲

و به آبادی دنیا و رفاه انسان کمال توجه را داشت، ولی با نظر تبعی نسبت به دنیا، و نظر استقلالی نسبت به آخرت -که مقتضای آفرینش دنیا و آخرت است- و در خواست انسان را از خدا، حسن دنیا و آخرت قرار داد و در بیان امام علی^ع حسن دنیا به وسعت در رزق و معاش و حُسن خلق، و حسن آخرت به رضوان خدا و بهشت تفسیر شده است.

به رشد اقتصادی خصوصاً به زراعت و تجارت اهمیت داد، و به حکم: «وَ إِلَهُ الْعَزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ»^۳ مؤمن را به غنا و بی نیازی عزیز خواست، و در روایتی از حضرت صادق علی^ع آمده است: «وَ مَا فِي الاعْمَالِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن الزَّرَاعَةِ»^۴ و امیر المؤمنین علی^ع به غرس و آبیاری نخلستان می پرداخته است.

در روایتی آمده است که امام ششم علی^ع به کسی که از بازار کناره گرفت، فرمود: «اَغْدِ إِلَى عَزَّكَ»^۵ و در روایتی امیر المؤمنین علی^ع فرمود: «تَعَرَّضُوا للتجارات».^۶

۱. سوره بقره، آیه ۲۰۱ (پروردگارا به ما بدنه در دنیا حسن و در آخرت حسن، و حفظ کن ما را از عذاب آتش)

۲. سوره قصص، آیه ۷۷ (و طلب کن در آنچه خدابه تو داده است دار آخرت را، و فراموش مکن بهره خود را از دنیا)

۳. سوره منافقون، آیه ۸ (و برای خداست عزت و برای رسول خدا و برای مؤمنین)

۴. وسائل الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۴۲، کتاب تجارت، ابواب مقدمات تجارت، باب ۱۰، حدیث ۳ (و در کارها چیزی نزد خدا محبوب تر از زراعت نیست)

۵. وسائل الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۱۰، کتاب تجارت، ابواب مقدمات تجارت، باب ۱، حدیث ۲ (صحیح کن به عزت خودت)

۶. وسائل الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۱۱، کتاب تجارت، ابواب مقدمات تجارت، باب ۱، حدیث ۶ (به تجارتها رو آورید)

بازار و تجارت اسلام مبتنی است بر کیاست، امانت، عقل، درایت و مراعات

احکام تجارت: «لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع»^۱، «الفقه ثم المتجر».^۲

در اسلام برای معاملات، واجبات و مستحبات و محظمات و مکروهاتی مقرر شده است، که تفصیل آنها مجال دیگری می‌طلبد، و به بعضی از مجموع آنها اشاره می‌شود: ربا، قسم، مدح و ستایش فروشنده از متاعی که می‌فروشد، مذمت و نکوهش مشتری نسبت به متاعی که می‌خرد، پنهان کردن عیب و تدلیس و غش در هر چه داد و ستد می‌شود ممنوع است؛ و سوداگر باید حق بدهد و حق بگیرد، و خیانت نکند، و اگر طرف مقابل پشیمان شد معامله را به هم بزند، و اگر گرفتار عسر و تنگدستی شد به او مهلت بدهد؛ و اگر کسی به او گفت متاعی برای من خریداری کن، از آنچه خود دارد به او ندهد، و اگر گفت متاع مرا بفروش، برای خود نخرد؛ و اگر ترازو را به دست گرفت کمتر بگیرد و بیشتر بدهد هر چند نیتش آن باشد که به سود خود کم و زیاد نکند، و هر تاجری فاجر است مگر آن کس که در گفتارش صادق است.

وبه کسی که می‌گوید در سودا و معامله با تو به احسان و خوبی رفتار می‌کنم از او سود نگیرد، خریداران را بدون ملاحظه هیچ رابطه‌ای به یک نظر ببیند، و متاعی را که نرخ معلوم و معینی دارد بین آن کسی که ممکسه می‌کند و چانه می‌زنند و آن کس که ساکت است به یک نرخ بفروشد؛ و کتابت و حساب را یاد بگیرد که بی‌کتاب و حساب سودا نکند، و متاعی را که مردم به آن محتاجند احتکار ننماید؛ سهل المعامله باشد، به سهولت بخرد و بفروشد، و به سهولت حق مردم را بدهد و حق خود را از مردم بگیرد، و بر بدھکار سخت نگیرد، و بعد از معامله درخواست کم کردن بها نکند؛ و هنگامی که بانک مؤذن بلند شد از بازار به مسجد بستاید و به ذکر خدا دل را صفا بخشد و به نماز از عالم طبیعت به ماورای طبیعت پرواز کند: «في بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ

۱. وسائل الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۳۸۲، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب ۱، حدیث ۳ (در بازار نشینید

البته مگر کسی که عقل خرید و فروش را داشته باشد)

۲. وسائل الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۳۸۱، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب ۱، حدیث ۱ (فقاہت بعد تجارت)

فِيهَا أَسْمُهُ يُسْبِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِيِّ * رَجَالٌ لَا تَنْهَيْهُمْ تِجَرَّةٌ وَ لَا يَبْعُدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكُورِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَرُ ۚ ۱.

هر چند آثار معجزه آسای تعلیم و تربیت اسلام را باید در تمام آیات قرآن و سنت اهل بیت عصمت جستجو کرد ولی به جهت این که هر شعاعی از آفتاب کتاب و سنت، کانون نور علم و هدایت است، به آیات آخر سوره فرقان و سه حدیث که آینه سیمای تربیت شدگان این مکتب است اکتفا می شود:

۱ - ﴿ وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَ الَّذِينَ يَبِيِّنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَ قِيمًا * وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاعَةٌ مُسْتَقْرَأً وَ مُقَاماً * وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَواماً * وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاهَا أَخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَرْنُونَ وَ مَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَأْتِ أَنَّا مَا * يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَ عَامَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا * وَ الَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَاماً * وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِتَائِتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا * وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرْبَةً أَعْيُنٍ وَ أَجْعَلْنَا لِلْمُقْنِينَ إِمَاماً * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلَامًا * حَلِيلِنَّ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقْرَأً وَ مُقَاماً ۲.

اثر بندگی برای خداوند رحمان که رحمت واسعه او، بر وفاخر را فرا گرفته، آن است که راه رفتن عباد الرحمن بزمین - که نشانه رفتار آنهاست - نه به تکلف است و نه به تجبر.

۱. سوره نور، آیه ۳۶، ۳۷ (در خانه‌هایی که اذن داده است خداکه بلند شوند و اسم خدا در آنها یاد شود، تسبیح می‌کند برای خدا در آن خانه‌ها صبح و شب مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از ذکر خدا و به پا داشتن نماز و دادن زکات غافل نمی‌کند، می‌ترسند از روزی که دگرگون می‌شود در آن روز دلها و دیده‌ها)

۲. سوره فرقان، آیات ۶۳ تا ۷۶

عباد الرحمن کسانی هستند که در پیشگاه خالق ذلیل، و در برابر خلق متواضع و فروتند، که نه تنها به دیگران آزار و اذیتی ندارند، بلکه اذیت و آزار دیگران را تحمل می‌کنند، و در برابر آنها که به جهل و نادانی با آنان سخن می‌گویند، به جای آن که مقابله به مثل کنند، نه تنها به حلم و بردباری متعارض آنها نمی‌شوند، بلکه برای آنها سلامت از مرض جهالت را آرزو می‌کنند: ﴿وَ إِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَهَلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.

کسانی که شعارشان سلام و سلامت برای بیگانگان و مخالفان است، برای آشنایان و موافقان بجز مواسات و ایثار از آنان انتظاری نیست.

این گفتار و رفتار روز آنها است، و اما حلالشان در شب این است که به آفاق آسمان چشم می‌دوزنند، و آیات علم و قدرت و حکمت خداوند را در ستاره‌ها و کهکشانها می‌بینند، و با تجلی عظمت خداوند در آن آیات، شب را به قیام و سجود می‌گذرانند: ﴿يَبِيَّنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيمًا﴾.

و چون با دقّت می‌نگرند که میلیونها ستاره سر بر خط فرمانند، و از مدار خود کوچکترین تخلّفی ندارند، از ترس انحراف خود از مدار دین و آیین الهی می‌گویند: ﴿رَبَّنَا أَصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾.

نسبت به اموالشان -که مانند خون، مایهٔ حیات جامعه است- به گونه‌ای عمل می‌کنند که از امساك به فشار خون، و از اسراف در انفاق به فقر الدم مبتلا نشوند، و از حدّ اعتدال خارج نمی‌شوند، تا هم به خود برسند و هم به دیگران: ﴿وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾.

آنان کسانی هستند که دل و زبان را به شرک، و دست را به خون ناحق و دامن را به زنا آلوده نمی‌کنند: ﴿وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَآخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَرْزُقُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَأْتِي أَثَاماً﴾.

آنان کسانی هستند که از دروغ و باطل برکنار هستند، و با بزرگواری، از لغو و گفتار و رفتار بیهوده می‌گذرند، و چنین افرادی که از حضور در مجلس باطل و ناحق امتناع می‌ورزند و کرامت و بزرگواریشان اجازه نمی‌دهد که خود را به لغو و عبث آلوده

کنند، از درخت وجودشان جز میوه علم، حکمت، امانت، صداقت و عدالت چیده نمی شود: ﴿وَ الَّذِينَ لَا يُشْهِدُونَ الْزُورَ وَ إِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كَرَاماً﴾.

آنان کسانی هستند که وقتی به آیات خدا تذکر داده می شوند، کور و کر، بر آنها نمی افتد، بلکه گوش جان به آیات خدا می دهند، و با چشم تفکر و تدبیر در آنها می نگرند: ﴿وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِتَأْيِيدٍ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَ عُمْيَانًا﴾.

چنین کسانی حق دارند از خدا پیشوایی پرهیز کاران را در خواست کنند، و بگویند: ﴿وَ أَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ و در مقابل خویشن داری در برابر عوامل انحراف فکری و اخلاقی و عملی، سزا آنها غرفه‌ای است که خداوند متعال به آنان و عده داده است، که در آن غرفه به بالاترین عطیه الهی که تحيّت و سلام خدادست نایل می شوند: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلَامًا﴾، ﴿سَلْمٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾.^۱

۲ - در روایتی از رسول خدا ﷺ نقل شده است که فرمود: ایمان مؤمن کامل نمی شود مگر آن که صد و سه خصلت را فرآگیرد؛ از آن خصال چند خصلت قریب به مضمون ذکر می شود:

علم مؤمن کثیر و حلم او عظیم است، تذکر دهنده غافل و معلم جاهل است، کسی که او را آزار کند از او آزار نمی بیند، در آنچه که به کار او نمی آید وارد نمی شود، کسی را به مصیبت شمات نمی کند، و کسی را به غیبت یاد نمی کند، کمک غریب و پدر یتیم است، شادی او در چهره او و حزن و اندوه او در دل اوست، سر کسی را کشف نمی کند، ستر کسی را هتك نمی کند، امین بر امانتها و دور از خیانتهاست، حرکات او ادب و کلام او عجب است، و از امور طالب اعلای آنها و از اخلاق طالب اسنای آنهاست، قلب او با تقوا و علم او پاکیزه است، هرگاه قدرت پیدا کند عفو می کند، و هرگاه وعده دهد وفا می کند، نه در بغضش غرق و نه در حبس هلاک می شود (حب و بغض او، او را از اعتدال خارج نمی کند) باطل را از دوستش نمی پذیرد، و حق را بر دشمنش رد نمی کند، و نمی آموزد مگر برای آن که بداند، و دانا نمی شود مگر برای

۱. سوره یس، آیه ۵۸

آن که به کار بیند و عمل کند، اگر با اهل دنیا راه برود زیرک ترین آنان است، و اگر با اهل آخرت راه رود پارساترین آنان است.^۱

۳- مدار کمال در کلمات پیشوایان دین بر عقل و علم و ایمان است؛ و نسبت به هر یک به مستفاد قسمتی از یک حدیث از امام چهارم حضرت زین العابدین علیهم السلام اکتفا می شود که قریب به مضمون آن این است:

اگر کسی را دیدید که از سیرت و منطق خود، ترس و عبادت و زهد را نشان می دهد و در حرکات خود خضوع و فروتنی را اظهار می کند، شتاب زده نشود، فریب او را نخورید، چه بسیار کسانی هستند که از دسترسی به دنیا عاجزند، پس دین را وسیله صید دلها قرار می دهند، ولی اگر ممکن از حرامی شوند در آن فرو می روند؛ و هرگاه دیدید از حرام هم عفت می ورزد، باز هم مغorer نشود، چون شهوتها و هوشهای خلق مختلف است، چه بسیاری از مردمان که از مال حرام هر چند زیاد باشد رو برمی گردانند ولی در مقابل شهوتِ دامن، خود را می بازنند؛ و اگر دیدید از آن هم عفت ورزید مغorer نشود تا ببینید که عقل او چگونه است، چه بسیارند کسانی که همه آنها را ترک کردند، ولی به عقلی متین رجوع نکردند، و افسادشان به جهل از اصلاحشان به عقل بیشتر است؛ و اگر عقلش را هم متین یافتید، باز مغorer نشود تا ببینید در مبارزة عقل و هوی آیا با هوش همراه می شود برخلاف عقل، یا با عقلش برخلاف هوی، و محبتش نسبت به ریاستهای باطل چگونه است که در میان مردمان کسانی هستند که تارک دنیا برای دنیايند.^۲

نتیجه آن که معیار کمال، سخنان فریبنده و اعمال متواضعانه نیست و صرف نظر از شهوت مال و شکم و دامن نیست، بلکه معیار کمال عقلی است که از کدورت جهل تصفیه شده تا مبدأ صلاح و اصلاح شود، و هوایی است که تابع امر و فرمان خدا باشد که هیچ هوشی حتی شهوت جاه و مقام او را نفرید و از عزّت با باطل بگذرد و ذلت با حق را انتخاب کند.

۴ - عنوان بصری که نود و چهار سال از عمرش گذشته بود، و سالها نزد

۱. بحار الانوار، جلد ۶۴، صفحه ۳۱۰

۲. بحار الانوار، جلد ۲، صفحه ۸۴

مالک بن انس - امام مذهب مالکی - برای تحصیل علم رفت و آمد می‌کرد، چون امام ششم علیه السلام به مدینه آمد از آن حضرت درخواست کرد که به خدمتش برای کسب علم بیاید، 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 رفت، و دو رکعت نماز خواند و دعا کرد که قلب آن حضرت به او معطوف شود و از علم او بهره‌ای ببرد که به راه مستقیم خدا هدایت شود، و غمگین به خانه برگشت. 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 استاده.

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

عنوان گفت: داخل شدم و سلام کدم؛ جواب سلام داد و فرمود: بنشین، خدا تو را بیامرزد، مددتی سر به زیر انداخت، بعد سر بلند کرد و از گنینه من پرسید و دعا کرد. با خود گفتم: اگر در این زیارت و سلام به جز این دعا چیزی نصیب نشود، همین دعا بسیار است.

بعد سر بلند کرد و فرمود: حاجت تو چیست؟

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

فرمود: یا أبا 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 باشد 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 بندۀ 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 آن مال را می‌گذارند.
و آن که بندۀ برای خود تدبیری نبیندیشد.

و آن که تمام اشتغالش در آن باشد که خدا او را به آن امر، و از آن نهی کرده است.
پس چون برای خود ملکی ندید، اتفاق در آنچه خدا امر کرده که مالش را در آن اتفاق کند آسان می‌شود، و چون تدبیر خود را به مدبّر خود واگذار کرد مصائب دنیا بر او آسان می‌شود، و چون به امر و نهی خدا مشغول شد فرصتی برای مراء و مبهات با مردمان پیدا نمی‌کند؛ پس چون خدا بندۀ خود را به این سه امر اکرام کرد، دنیا و شیطان و خلق بر او سهل و آسان می‌شود، دنیا را برای افرون طلبی و فخر فروشی طلب نمی‌کند، و آنچه نزد مردمان است برای عزّت و برتری نمی‌طلبد، و ایام عمرش را بیهوده از دست نمی‌دهد.

پس این اول درجه تقوی است که خداوند تبارک و تعالیٰ فرمود: ﴿تِلْكَ الَّذِي
أَلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوًّا 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 بُله و حماقت است، و جز هنگام گرسنگی نخوری، و هرگاه خوردي حلال بخور و نام خدا را ببر، و حدیث پیغمبر ﷺ را به یاد آور که فرمود: آدمی ظرفی را بدتر از شکم خود پُر نکرده است، پس اگر چاره نبود ثلث آن برای خوردن و ثلث آن

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

برای نوشیدن و ثلث آن برای نفس کشیدن باشد.

و اما آن وصیت‌ها 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 هستی، از خدا می‌خواهم مرا بیامرزد، و اگر دروغگویی از خدا می‌خواهم تو را بیامرزد؛ و کسی که به تو وعده فحش می‌دهد توبه او وعده نصیحت بده.

و اما آن وصیت‌ها 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 گردنت را پل قرار نده که مردمان بر آن بگذرند. برخیز که تو را نصیحت کردم و ورد مرا بمن فاسد مکن، که من به خود مشغولم و

السلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ.^۱

شرح این آیات و روایات در این مختصر نمی‌گنجد، که فهم هر آیه‌ای از آن آیات و هر جمله‌ای از این روایات نیازمند به بحث مفصلی است، و به آنچه بیان شد اکتفا می‌شود. در خاتمه توجّه به دو نکته لازم است:

الف: تعبّد در دین

ملاحظه اصول و فروع دین اسلام، و تفکّر در عبادات و معاملات، و تأمل در سیاست‌این دین -در تدبیر نفس و منزل و مدنیه- و تدبیر در آداب این دین -در مستحبات و مکروهات- مبین حکمت بالغه در این مقررات است. این امری طبیعی است که درک حکمت تمام احکام، بلکه درک تمام حکمت هر حکمی، در دینی که برنامه سعادت انسان در تمام عوالم زندگی اوست میسر نیست، مگر برای کسی که محیط بر آن عوالم و حوایج انسان در آنها، و طرق تأمین آن حوایج باشد، و ندانستن حکمت حکمی دلیل عدم حکمت در آن حکم نیست.

۱. بحار الانوار، جلد ۱، صفحه ۲۲۴

و همچنان که کتاب خلقت و تکوین محاکمات و متشابهاتی دارد، کتاب تشریع هم محاکمات و متشابهاتی دارد، و در اثر وجود متشابهات نباید از محاکمات دست برداشت، و همچنین نباید وجود متشابهات را در نظام خلقت و دین عبث و بیهوده پنداشت: «وَ الْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا».^۱

و باید دانست که حیات دنیوی انسان نسبت به آخرت به منزله حیات جنین در رحم است، که در آن جا قوا و اعضایی به او داده می‌شود، و جنین هر چند دارای عقل و شعور باشد، ادراک کاربرد و نتیجه وجود آن اعضا برای او میسر نیست، و هرگز نمی‌تواند بفهمد که حکمت تشکیلات اسرار آمیز مغز چیست، یا دستگاه بینایی و شنوایی و جهاز تنفس برای او به چه کار می‌آید، اما وقتی به دنیا قدم گذاشت حکمت آنها ظاهر می‌شود. همچنین جنین جان انسان در رحم مادر طبیعت، به وسیله تعلیم و تربیت وحی الهی باید به قوا و اعضایی مجهز شود که ابزار حیات ابدی اوست، و حکمت آن دستورات بعد از قدم گذاشتن به عالم آخرت -که نسبت آن به دنیا، نسبت دنیا به رحم مادر است- روشن می‌شود. به این جهت تعبد در احکام دین از ضروریات خلقت انسان است، بلکه از ضروریات کمال انسانی است، چون ارزش عامل به عمل است، و ارزش عمل، به داعی و محرك عامل بر آن عمل است، و بیان معصوم علیهم السلام هم راهنمای به این واقعیت است که می‌فرماید: «إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ أَمْرٍ إِمَانٌ»^۲ از این رو اطاعت خدا برای خدا با چشم پوشیدن از مصلحت و مفسد و نفع و ضرر، مقام مقرّبین است.

ب: لزوم تقلید از علمای دین

انسانی که حفظ حیات و سلامت او تابع مقررات و قوانین است، چاره ندارد که

۱. سوره آل عمران، آیه ۷ (کسانی که در علم رسوخ دارند، می‌گویند: ایمان آوردیم به او، همه آنها از نزد پروردگار ماست)

۲. وسائل الشیعه، جلد ۱، صفحه ۴۹، ابواب مقدمه عبادات، باب ۵، حدیث ۱۰ (این است و جز این نیست که اعمال وابسته به تیت‌ها است و برای هر کس آن است که تیت کرده است)

برای حفظ سلامت خود یا طبیب باشد، و یا به طبیب حاذق مورد اعتماد مراجعه کند و به دستور او عمل نماید، و یا جانب احتیاط را بگیرد و از هر چه که احتمال می‌دهد مضرّ به حال اوست خودداری کند؛ تا بداند یا از دانا بپرسد.

بلکه تقلید از ضروریات زندگی انسان است، چه عالم باشد و چه جاهل؛ نیاز جاهل به تقلید در زندگی روزمره‌اش محتاج به بیان نیست، و نیاز عالم به تقلید به این جهت است که هر دانشمندی دایره دانش او به قسمت ناچیزی از احتیاجات او محدود است، مثلاً دانشمند در طب باید در ساختمان خانه‌اش مقلد مهندس و معمار ساختمان باشد، و اگر سوار هوایپیما شد مقلد خلبان، و اگر سوار کشته شد پیرو بی‌چون و چرای ناخدا باشد.

بلکه با انشعاب طب اگر متخصص در عضوی شد، در عضو دیگر باید مقلد متخصص دیگر باشد؛ در نتیجه زندگی هیچ فردی بدون تقلید اداره نمی‌شود.

بنابر این کسی که ایمان به دین دارد، و می‌داند که در دین برای او وظایف و تکالیفی معین شده است، به حکم عقل و فطرت خود ملزم است که نسبت به آن وظایف یکی از سه راه را انتخاب کند: یا علم به آنها را تحصیل کند، و یا از عالم به آنها پیروی نماید، و یا جانب احتیاط را مراعات کند، و در صورتی که نه عالم به آن وظایف است و نه اهل احتیاط، راه، منحصر به پیروی از نظریات عالم و دانشمند به آن احکام است، و اگر دانشمندان و متخصصان در آن احکام اختلاف نظر داشتند، از نظرِ اعلم آنان پیروی کند، همچنان که اگر نظر طبیبان در تشخیص درد و علاج آن مختلف بود، باید به اعلم آنان رجوع نماید.

و چون دین اسلام دین علم است، و هر عملی - هر چند به واسطه - باید به علم منتهی شود، تقلید هم که اعتماد و استناد به رأی و نظر عالم و مجتهد در احکام دین است - چنان که روشن شد - باید بر مبنای علم و عقل و فطرت باشد: ﴿وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾.^۱

۱. سوره اسراء، آیه ۳۶ (و پیروی نکن آنچه را که به آن علم نداری، همانا گوش و چشم و دل همه آنها مسئولند)

فهرست كتب

١. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى)، قم - مؤسسة آل البيت عليهم السلام
٢. أسباب النزول، مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة
٣. أسد الغابة، دار إحياء التراث العربى - بيروت
٤. أنسى المطالب، مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام - اصفهان
٥. إعلام الورى ب الإعلام الهدى ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم
٦. الأحادي و المثانى ، دار الدرية
٧. الإحتجاج ، دار النعمان - النجف الأشرف
٨. الإختصاص ، جماعة المدرسین فى الحوزة العلمية - قم
٩. الأربعون حديثاً ، مدرسة الإمام المهدي عليه السلام - قم
١٠. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، قم - مؤسسة آل البيت عليهم السلام
١١. الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، دار النهضة - مصر - القاهرة
١٢. الإصابة في تمييز الصحابة ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٣. الإصلاح في إمامه أمير المؤمنين عليه السلام ، مؤسسة البعثة - قم
١٤. الاقتصاد الهايدى إلى طريق الرشاد ، مكتبة جامع چهلستون - طهران
١٥. الأمالى للصدوق ، مؤسسة البعثة - قم
١٦. الأمالى للطوسى ، دار الثقافة - قم

١٧. الأُمالي للمفید، جماعة المدرسین - قم
١٨. الإمامة والتبصرة من الحيرة، مدرسة الإمام المھدی علیہ السلام - قم
١٩. الإيضاح، انتشارات دانشگاه طهران
٢٠. البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي - بيروت
٢١. البيان في أخبار صاحب الزمان (في آخر كتاب كفاية الطالب)، دار إحياء تراث أهل البيت علیہم السلام
٢٢. التاريخ الكبير، المكتبة الإسلامية - دياربكر
٢٣. البيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي
٢٤. التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي
٢٥. التلخيص (في هامش المستدرک)، دار الكتب العربي - بيروت
٢٦. التوحيد، جامعة المدرسین - قم
٢٧. الثقات، مؤسسة الكتب الثقافية
٢٨. الجامع الصغير، دار الفكر - بيروت
٢٩. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، دار إحياء التراث العربي - بيروت
٣٠. الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي - بيروت
٣١. الخرائج والجرائح، مؤسسة الإمام المھدی علیہ السلام - قم
٣٢. الخصال، جامعة المدرسین - قم
٣٣. الدر المثور، دار المعرفة
٣٤. الدعوات، مدرسة الإمام المھدی علیہ السلام
٣٥. الرسائل العشر، جامعة المدرسین - قم
٣٦. السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر - بيروت
٣٧. السنن الكبرى للنسائي، دار الكتب العلمية - لبنان
٣٨. السیرة النبویة لابن کثیر، دار المعرفة - بيروت
٣٩. السیرة النبویة لابن هشام، مکتبة محمد علی صیح و أولاده بمصر
٤٠. الصواعق المحرقة، مکتبة القاهرة
٤١. الطبقات الكبرى، دار صادر - بيروت

٤٢. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ، مطبعة الخيم - قم
٤٣. العمدة، جامعة المدرسين - قم
٤٤. الغيبة للطوسی ، مؤسسة المعارف الإسلامية - قم
٤٥. الفائق في غريب الحديث ، دار الكتب العلمية - بيروت
٤٦. الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر
٤٧. الفضائل ، المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف
٤٨. الكافی ، دار الكتب الإسلامية
٤٩. الكامل في التاريخ ، ادارة الطباعة المنيرية - مصر
٥٠. المجازات النبوية ، مكتبة بصیرتی - قم
٥١. المحاسن ، دار الكتب الإسلامية
٥٢. المستدرک على الصحیحین ، دار المعرفة - بيروت
٥٣. المسترشد ، مؤسسة الثقافة الإسلامية لکوشانبور
٥٤. المصطفى ، المجلس العلمي
٥٥. المعجم الأوسط ، دار الحرمين
٥٦. المعجم الصغير ، دار الكتب العلمية - بيروت
٥٧. المعجم الكبير ، مكتبة ابن تیمیة - القاهرة
٥٨. المعيار والموازنة ، مؤسسة المحمودی - بيروت
٥٩. المناقب ، جامعة المدرسين - قم
٦٠. النکت الإعتقادیة ، دار المفید - بيروت
٦١. الهدایة ، مؤسسة الإمام الھادی علیہ السلام - قم
٦٢. أنساب الأشراف ، مؤسسة الأعلمی - بيروت
٦٣. أئیس الأعلام فی نصرة الإسلام ، مرتضوی - طهران
٦٤. بحار الأنوار ، مؤسسة الوفاء - بيروت
٦٥. بصائر الدرجات الكبیری ، مؤسسة الأعلمی - طهران
٦٦. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، دار الطایع

٦٧. تاريخ الطبرى (تاريخ الأمم والملوك)، مؤسسة الأعلمى - بيروت
٦٨. تاريخ بغداد أو مدينة الإسلام، دار الكتب العلمية - بيروت
٦٩. تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر - بيروت
٧٠. تحف العقول عن آل الرسول، جامعة المدرسين - قم
٧١. تحفة الاحوذى فى شرح الترمذى ، دار الكتب العلمية - بيروت
٧٢. تعجیل المفعة بزواندر جال الأئمة الأربعـة ، دار الكتب العربـى - بيروت
٧٣. تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ، دار المعرفـة - بيروت
٧٤. تفسير أبي حمزة الشـمالي ، دفتر نشر الـهادى
٧٥. تفسير الشـعالـي المسمـى بـجوـاهـرـ الحـصـانـ ، دار إحياء التـراثـ العـربـى
٧٦. تفسير العـيـاشـى ، المـكتـبةـ العـلـمـيـةـ إـسـلامـيـةـ
٧٧. تفسير القرآن للـصـنـعـانـىـ ، مـكـتبـةـ الرـشـدـ الـرـيـاضـ
٧٨. تفسير القـمـيـ ، دـارـ الكـتابـ - قـمـ
٧٩. تفسير فرات الكوفـيـ ، وزـارـةـ التـقـاـفـةـ وـالـإـرـشـادـ إـسـلامـيـ
٨٠. تـقـيـحـ المـقـاـلـ ، مـطـبـعـةـ الـمـرـضـوـيـةـ - النـجـفـ الـاـشـرـفـ
٨١. تـهـذـيـبـ الـأـحـكـامـ ، دـارـ الـكـتبـ إـسـلامـيـةـ - طـهـرانـ
٨٢. تـهـذـيـبـ التـهـذـيـبـ ، دـارـ الفـكـرـ - بيـرـوـتـ
٨٣. تـهـذـيـبـ الـكـمـالـ ، مؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ
٨٤. جـامـعـ الـأـحـادـيـثـ ، دـارـ الفـكـرـ - بيـرـوـتـ
٨٥. جـامـعـ الـبـيـانـ فـىـ تـأـوـيلـ آـيـ الـقـرـآنـ ، دـارـ الفـكـرـ - بيـرـوـتـ
٨٦. جـامـعـ الـمـسـانـيدـ وـالـسـنـنـ ، دـارـ الفـكـرـ
٨٧. جـمـهـرـةـ الـلـغـةـ ، دـارـ الـعـلـمـ لـلـمـلـاـيـنـ - بيـرـوـتـ
٨٨. جـواـهـرـ الـعـقـدـيـنـ فـىـ فـضـلـ الـشـرـفـيـنـ ، دـارـ الـكـتبـ العـلـمـيـةـ - بيـرـوـتـ
٨٩. حلـيـةـ الـأـوـلـيـاءـ ، دـارـ الفـكـرـ - بيـرـوـتـ
٩٠. خـصـائـصـ الـأـئـمـةـ ، مجـمـعـ الـبـحـوثـ إـسـلامـيـةـ - الرـضـوـيـةـ
٩١. خـصـائـصـ الـوـحـىـ الـمـبـيـنـ ، دـارـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ - قـمـ

٩٢. خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ، مكتبة نينوى الحديثة
٩٣. دعائم الإسلام ، دار المعارف
٩٤. دلائل إمامية ، مؤسسة البعثة - قم
٩٥. دلائل النبوة ، دار طيبة - رياض
٩٦. ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربى ، مكتبة القدسى - القاهرة
٩٧. ذيل تاريخ بغداد ، دار الكتب العلمية - بيروت
٩٨. رسائل المرتضى ، دار القرآن الكريم - قم
٩٩. روضة الوعاظين ، منشورات الرضى - قم
١٠٠. زبدة البيان في أحكام القرآن ، مكتبة المرتضوية - طهران
١٠١. سبل الهدى و الرشاد ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٠٢. سعد السعود ، المكتبة الحيدرية في النجف
١٠٣. سنن ابن ماجة ، دار الفكر - بيروت
١٠٤. سنن أبي داود ، دار الفكر - بيروت
١٠٥. سنن الترمذى ، دار الفكر - بيروت
١٠٦. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلام ، جامعة المدرسين - قم
١٠٧. شرح السنة ، المكتب الإسلامي
١٠٨. شرح المواقف ، مطبعة السادة بجوار محافظة مصر
١٠٩. شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ، دار احياء الكتب العربية
١١٠. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في آيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام ، وزارة الإرشاد الإسلامي
١١١. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، مؤسسة الرسالة
١١٢. صحيح البخاري ، دار الفكر - بيروت
١١٣. صحيح مسلم ، دار الفكر - بيروت
١١٤. طبقات المحدثين بإصبغها والواردين عليها ، مؤسسة الرسالة - بيروت
١١٥. عقد الدرر ، مكتبة عالم الفكر - القاهرة
١١٦. علل الشريعة ، دار إحياء التراث العربي

١١٧. عوالى اللئالى العزيزية فى الأحاديث الدينية، مطبعة سيد الشهداء عليهما السلام - قم
١١٨. عهد عتيق وعهد جديد (تورات وانجيل)، طبع دروگولين در مدینه لپسیا (لپسیک) در سنه ١٩٨٥ مترجم از زبان اصلی یونانی
١٢٠. عيون أخبار الرضا عليهما السلام ، انتشارات جهان - طهران
١٢١. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة للطباعة و النشر - لبنان
١٢٢. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ، مؤسسة الرسالة - بيروت
١٢٣. فضائل الصحابة للنسائي ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٢٤. فيض القدير شرح الجامع الصغير ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٢٥. كتاب السنة ، المكتب الاسلامي - بيروت
١٢٦. كتاب الغيبة ، مكتبة الصدوق - طهران
١٢٧. كشف الغطاء ، مهدوى - اصفهان
١٢٨. كشف الغمة فى معرفة الأئمة ، مكتبة ابن هاشمى - تبريز
١٢٩. كفاية الأثر فى النص على الأئمة الأخرى عشر ، انتشارات بيدار - قم
١٣٠. كفاية الطالب فى مناقب علي بن ابي طالب عليهما السلام ، دار احياء التراث اهل البيت عليهما السلام - طهران
١٣١. كمال الدين و تمام النعمة ، جامعة المدرسين - قم
١٣٢. كنز العمال ، مؤسسة الرسالة - لبنان
١٣٣. كنز الفوائد ، مكتبة المصطفوى - قم
١٣٤. لسان الميزان ، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت
١٣٥. مجمع البيان فى تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت
١٣٦. مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٣٧. مستند ابن الجعفر ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٣٨. مستند أبي حنيفة ، مكتبة الكوثر - الرياض
١٣٩. مستند أبي داود الطیالسى ، دار الحديث - بيروت
١٤٠. مستند أبي يعلى الموصلى ، دار المأمون للتراث
١٤١. مستند أحمد بن حنبل ، دار صادر - بيروت

١٤٢. مسند الشاميين ، مؤسسة الرسالة - بيروت
١٤٣. مسند سعد بن أبي وقاص ، دار البشائر الإسلامية - بيروت
١٤٤. مصباح المتهجد ، مؤسسة فقه الشيعة - لبنان
١٤٥. مصنف ابن أبي شيبة ، دار الفكر
١٤٦. معانی الأخبار ، جامعة المدرسين - قم
١٤٧. معانی القرآن ، جامعة أم القرى - المملكة السعودية
١٤٨. معجم البلدان ، دار إحياء التراث العربي - بيروت
١٤٩. مناقب آل أبي طالب ، مؤسسة انتشارات علامه - قم
١٥٠. مناقب الإمام أمير المؤمنين علیؑ ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية
١٥١. من لا يحضره الفقيه ، دار الكتب الإسلامية
١٥٢. موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ، دار الكتب العلمية - بيروت
١٥٣. ميزان الإعتدال ، دار المعرفة - بيروت
١٥٤. نظم درر السمعطين ، من مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين علیؑ
١٥٥. نور الأ بصار ، دار الفكر - بيروت
١٥٦. نهاية ابن أثير ، المكتبة الإسلامية
١٥٧. نيل الأوطار من أحاديث سيد الخيار ، دار الجيل - بيروت
١٥٨. وسائل الشيعة ، مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث - قم
١٥٩. وصول الأ خيار إلى أصول الأخبار ، مجمع الذخائر الإسلامية
١٦٠. ينابيع المودة ، دار الأسوة