

شرح زیارت آں یاسین
کتاب اول

سید مجتبی بحرینی

سلام بر

مرحوم افراشته
پو

شرح سلام‌های زیارت آل یاسین

جلد اول آن :

« تورا گواه می کرم »

سید مجتبی جیری

زیارت‌نامه آل یاسین. شرح
سلام بر پرجم افزاشت: شرح سلام‌های زیارت آل یاسین /
مجتبی بحرینی؛ ویراستار علی رضوی. تهران: نشر منیر، ۱۳۷۷.
۲۸۸ ص.

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فبيا (فهرستنويسي پيش
از انتشار).

كتابنامه به صورت زيرنويس.
۱. زیارت‌نامه آل یاسین - نقد و تفسير. ۲. زیارت‌نامه‌ها.
الف. بحرینی، ۱۳۷۵، گردآورنده. ب. عنوان.

۲۹۷/۷۷۷ BP ۲۷۱/۷/۲۲

كتابخانه ملی ايران

شابک X-۳۸-۵۶۰۱-۳۸-X ISBN 964-5601-38-X

سلام بر حرم افزاشت

سيند مجتبى بحریني

ناشر: مرکز فرهنگي - انتشاراتي منير

ویراستار: سيك علی رضوی

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۸۴ ه. ش.

تیران: ۲۰۰۰ نسخه

حروفچيسي: شبير / ۷۷۵۲۱۸۲۶

چاپ: شفق

وب سایت: <http://www.monir.com>
پست الکترونيک: info@monir.com

مراکز پخش تهران: نشر منير، تلفن و فاكس: ۷۷۵۲۱۸۲۶ * نشر آفاق، تلفن: ۰۲۵-۲۲۸۴۷

انجمن الفای نشر، تلفن: ۰۱۰-۶۶۹۵۰۰۱۰

مرکز پخش مشهد، تلفن: ۰۵۵-۷۷۶۲۵۵۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۱	سخنی مربوط به این نوشتار
۱۵	گفته‌ای پیش از گفتار
۲۵	برخی از منابع زیارت
۲۸	زیارت شریفه آل یس را چه کسی نقل کرده است
۲۹	خصوصیات این زیارت
۳۲	ترکیب و چهار چوب اجمالی این زیارت
۳۷	شرح سلام‌ها، توضیح درودها
۳۹	سلام علی آل یس
۴۵	السلام عليك يا داعي الله و رباني آیاته
۵۱	السلام عليك يا باب الله و دیان دینه
۶۱	السلام عليك يا خلیفة الله و ناصر حقه
۶۷	السلام عليك يا حجۃ الله و دلیل إرادته
۷۵	السلام عليك يا تالی کتاب الله و ترجمانه
۸۳	سخنی در سلام‌های گذشته
۸۸	السلام عليك في آناء ليلك و أطراف نهارك
۹۱	السلام عليك يا بقیة الله في أرضه

سلام بز پرچم افراشته

١٠٢	السلام عليك يا ميتاقي الله الذي أخذه ووكله
١١١	السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه
١١٧	السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب و ...
١٦٩	السلام عليك حين تقوم ...
١٧٢	السلام عليك حين تقراء وتبين
١٨١	السلام عليك حين تصلي وتقنط
١٩١	السلام عليك حين تركع وتسجد
١٩٥	السلام عليك حين تهمل وتكتبر
٢٠٠	السلام عليك حين تحمد وتستغفر
٢٠٣	السلام عليك حين تصبح وتمسي ...
٢٠٦	سخنی راجع به این سلامها
٢٠٩	السلام عليك أيها الإمام المأمون
٢١٠	السلام عليك أيها المقدم المأمول
٢٢٣	السلام عليك بجموع السلام ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ، وَاللُّعْنَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَى صَاحِبِ الدُّعْوَةِ النَّبِيِّيَّةِ وَالْمُصْوَلَةِ
الْحَيْدَرِيَّةِ وَالْعَصْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وَالْحَلْمِ الْحَسَنِيَّةِ وَالشَّجَاعَةِ الْحَسِينِيَّةِ وَ
الْعِبَادَةِ السَّجَادِيَّةِ وَالْمَأْثِرِ الْبَاقِرِيَّةِ وَالْأَثَارِ الْجَعْفَرِيَّةِ وَالْعِلُومِ الْكَاظِمِيَّةِ وَ
الْحَجَّ الرَّضِيَّةِ وَالْجُودِ التَّقْوِيَّةِ وَالنُّقَاوَةِ النَّقْوِيَّةِ وَالْهَيْةِ الْعَسْكَرِيَّةِ
وَالْغَيْثَةِ الْإِلَهِيَّةِ

القائم بالحق، الداعي إلى الصدق المطلق، كلمة الله وأمان الله وحجّة الله،
الغالب بأمر الله وذاب عن حرم الله، إمام السرّ والعلن، دافع الكرب و
المحن، صاحب الجود والميّن، الإمام بالحق

أبي القاسم محمد بن الحسن

صاحب العصر و الزمان و خليفة الرّحمن و مظهر الإيمان و قاطع
البرهان و سيد الإنس و الجان؛ صلوات الله و سلامه عليه.

卷之三

الصلوة و السلام عليك يا وصيَّ الحسن و الخلف الصالح، يا إماماً زماننا،
أيها القائم المنتظر المهديُّ، يا ابنَ رسول الله، يا ابنَ أمير المؤمنين، يا إماماً
المسلمين، يا حجَّة الله على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إِنَّا توجَّهُنا و
استشفعُنا و توسلُنا بك إلى الله، و قدْمناك بين يدي حاجاتنا في الدُّنيا و
الآخرة. يا وجيهاً عند الله، اشفع لنا عند الله عزُّ و جلُّ.

قسمتی از صلوات منسوب به خواجہ نصیر الدین طوسی

من هَجْرَكَ - يَا حَبِيبَ - قَلْبِيْ قَدْ ذَابَ
أَنْظُرْ نَظَرًا إِلَيْيَّا يَا ابْنَ الْأَطْيَابَ
إِنْ غَيْبَتْ لَذْنِينَا، فَتَبَيَّنَ تَبَيَّنَا
أَوْخَفْتَ مِنْ الْعَدَى، فَمَا لِلأَحْبَابِ؟
الْجَوْزُ فَشَاعَ عَلَى الْمُحَبِّينَ فَقُمَّ
يَا مُنْتَقِمًا بِأَمْرِ رَبِّ الْأَرْبَابِ

مکیال المکارم ۱ : ۲۹۶

کعبه عاشقان سوخته دل هست امروز آستانه تو
عاشقانت همی طواف کنند گردکوی و سرای و خانه تو
ای همایون همای کبک خرام دل عشق آشیانه تو
عاشقانت به جان همی بخرند آنده عشق جاودانه تو

کلیات سنایی : ۱۰۱

سخنی مربوط به این نوشتار:

سال قبل توفیق نوشن شرحی کوتاه بر دعای شب نیمه شعبان
نصیبم شد و به نام «سوگند به نور شب تاب» منتشر گردید. شیرینی
گفت و گو و حلاوت سخن‌گویی از راه قلم با آن وجود مقدس
موجب شد که باز در روزگار ظلمانی و عصر تیره غیبت حضرتش با
قلم به سوی آن جان جانان قدمی بردارم؛ گرچه اگر با مژگان چشم هم
راه رسیدن به دیار یار را طی کنیم، کاری نکرده‌ایم بلکه اگر در آن راه
جان دهیم و قالب تهی کنیم، جان یافته‌ایم.

نظری کرد سوی چهره تو دیده ما
از پی روی تو تا حشر غلام نظریم
چاکران رخ و آن عارض و آن چشم و لبیم
بنده آن قد و آن قامت و آن زیب و فریم
ای گرامی و بیهشتی صفت، از خوبی و حسن
ما ز سوز غم عشق تو میان سقریم

یادگاری به توبذهیم دل تنگ و به راه
یادگار از توبه جزاندۀ عشقت نبریم
راه کوی تو همه کس به قدم می‌سپرد
ما قدم سازیم از روح، پس آن ره سپریم^۱

در این میان، دیدار و گفتار جمعی از دوستداران حضرتش نسبت به آنچه در نوشته قبل آورده بودم شوق آفرین بود و همچنین از استقبالی که در تهیه و نشر آن کتاب به عمل آمد چنین می‌نمود که هنوز هم در گوشه و کنار هستند جمعی که طالب چنین گفتار و نوشتری باشند و می‌خواهند از هر طریق عرض ادبی به ساحت قدس آن صدرنشین بزم انس، آقا و مولای مظلوم و حجت و ولی مکتوم: حضرت ابا صالح المهدی عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف داشته باشند. با توجه به این امور، همه مشکلات را به دست فراموشی سپردم و از نداشتن قابلیت و لیاقت هم چشم پوشیدم. بر آن شدم که شرحی نه چندان کوتاه و مختصر - که ابهام نزداید - و نه آن چنان طولانی و مبسوط - که ملال آورد - بر یکی از زیارت‌های معروف و مشهور حضرت صاحب الامر علیهم السلام، یعنی زیارت شریفة آل یاسین بنویسم. این زیارت، از جهتی، معروف‌ترین زیارات آن درگاه بلند است و کمتر کسی است که با آن وجود مقدس ارتباط قلبی و پیوند باطنی داشته باشد و به خواندن آن زیارت همه روزه و یا گاه و بیگاه موفق

نمایش نداشت.

تا آنجاکه جستجو کرده‌ام تا این لحظه شرحی نسبت به این زیارت شریفه منتشر نشده است. در میان کتب بزرگان گذشته نشانی از چنین کتابی نمی‌بینیم و حتی در فهرست کتاب‌های خطی هم به آن دسترسی نیافتنیم. در کتاب‌نامه‌های معاصر فقط به چند ترجمه نسبت به آن اشاره شده و سخنی از دو شرح چاپ نشده از معاصران به میان آمده است که خدمات همه مورد سپاس و تحسین است.

با توجه به این جهات، احساس کردم که با عدم قابلیت و نداشتن بضاعت و سرمایه این سودا و مرد این میدان نبودن - تنها از این باب که فتح باب و یا گسترش راهی باشد - به این کار اقدام نمایم. امید است این ناچیز خدمت و کمتر از پیشیز نسبت از دربار ولایت‌مدار و آستان فرشته‌نگهبان قطب داثره وجود و محور آسیای بود، حجّة المعبود و کلمة المحمود حضرت حجّة بن الحسن العسكري صلوات الله و سلامه عليه مردود نگردد و غباری از زیر پای کلب درگاهشان به عنوان رمز قبول و نشان وصول بر تارک این مهجور نا مقبول بنشیند که فوزی است عظیم و سعادتی والا.

دعوی نکنم که عاشق روی توام

من خاک کف پای سگ کوی توام^۱

شعبان المعظم ۱۴۱۸

مشهد مقدس - سید مجتبی بحرینی

۱ - دیوان عین القضاة همدانی.

گفته‌ای پیش از گفتار:

پرباری و غنای مکتب شیعه امامیه در همه ابعاد امتیاز خاصی به این مکتب بخشیده است. در این میان، شاید آنچه از همه چشمگیرتر و از خصوصیات این مذهب به شمار می‌آید گنجهای پربها و اندوخته‌های بسیار با ارزشی است که در قالب دو موضوع اساسی به عنوان دعا و زیارت در این آئین یافت می‌شود.

توضیح مطلب این که: اگر مجموعه دین را به منزله آبگیر و مخزن آبی فرض کنیم، در سایر ادیان و مذاهب و همچنین در بقیه نرق اسلامی و مذاهب شیعه غیر اثنا عشري جویبارهایی ضعیف و کم آب گاه و بیگاه آبی به این آبگیر می‌رسانند (و چه بسا همراه با آلودگی‌هایی که شایسته این مخزن نیست) و بسیار کم نمودی از حقایق و معارف در آنها دیده می‌شود.

ولی مخزن و آبگیر مکتب تشیع پس از قرآن - که منبع همه حقایق است - به وسیله چهارده کanal سرشار از آب زلال پر می‌شود و هیچ‌گاه در آن کم آبی و یا آلودگی دیده نمی‌شود. این کanal‌های

ارتباطی در همه زمینه‌ها پر جوش و خروش است و به هر قسمتی از آن که توجه کنیم آن را به تنها بی بمنزله دریایی ژرف و عمیق می‌یابیم و در همه ابعاد اصولی و زیر بنایی و فروعی و عملی و اخلاقی و حقوقی آن پرباری و غنا احساس می‌نماییم. در این میان، از دو جهت این کanal‌ها جوش و خروش بیشتری دارد. آن دو جویبار پربار دعا و زیارت است؛ آری، دعا و زیارت.

آنچه می‌گوییم صرف ادعای یکی از مدعیان این مرام نیست بلکه قولی است که جملگی بر آنند. با مراجعه به متون سایر فرق در این دو جهت و سایر جهات صحّت آنچه آوردهیم روشن تر می‌شود.

در کدام مکتب و آئین سراغ دارید که معارفی شگرف و حقایقی ژرف و دستورات و فرمان‌هایی بس آموزنده و عمیق در قالب دعا و زیارت - آن گونه که در مکتب شیعه امامیه آورده‌اند - آمده باشد؟ حتی در مذاهب اسلامی و سایر فرقه‌های شیعه چنین هست؟

سرّ مطلب هم روشن است. دعاها م وجود مذاهب اسلامی غیر شیعه - جز مقدار مختصری از دعاها که از رسول گرامی اسلام ﷺ به آنها رسیده است - نوعاً ساخته و پرداخته عناصری معلوم الحال از مشایخ طریقت و ارباب عرفان و تصوّف است - که هر چه باشند - انسان‌هایی غیر معصوم و ناقص و غالباً غیر متربّی و غیر مزکّایند؛ با صرف نظر از جمعی از آن‌ها که فاقد همه کمالات و صاحب بسیاری از رذائل بوده و جز ادعاهای عاری از حقیقت برای گول زدن خلق جاهم چیزی در بساط نداشته و آسمان و ریسمان به هم بافته‌اند.

فرقه‌های شیعه غیر امامیه از بعضی از این کanal‌ها بهره گرفته‌اند ولی

بسیار محدود و مختصر.

تنها مکتبی که بر آب گیر آن دو آبریز بسیار قوی چهارده شعبه،
به عنوان دعا و زیارت، ریزش دارد مکتب شیعه امامیه است.

آری، در این مکتب است که از زبان پاک و حلقوم پاکیزه چهارده وجود مقدس و معصوم و چهارده متربی و مزکی به ترتیت ربائی و تزکیه الاهی، حقایقی در قالب دعا و زیارت یافت می‌شود که در سایر مذاهب و مکاتب دیده نمی‌شود.

شیعیان زیدی مذهب تا امام زین العابدین طیللاً از این آبشخور بهره برده‌اند و از معصومین بعد محروم مانده‌اند. شیعیان اسماعیلی مرام نیز تا حضرت صادق طیللاً از این جویبار مستفیض شده‌اند اما از بقیه حظی نبرده‌اند. دیگر در آن مذاهب از جلوات دعاها و زیارت‌ها و مناجات‌های حضرت ابی ابراهیم موسی بن جعفر طیللاً نشانی دیده نمی‌شود و همچنین از گنج‌های پربار سایر حضرات معصومین طیللاً تا آخرین آنها حضرت خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف در سایر فرق شیعه گوهری به چشم نمی‌خورد.

در میان همه مذاهب و مکاتب و درین همه ادیان و مرام‌ها، این مکتب است که برخود می‌بالد و افتخار می‌کند که در کنار همه دانشکده‌های علوم و معارف اسلامی از تفسیر و حدیث و فقه و کلام و اخلاق - که بر کرسی‌های آنها استادانی پاک و آگاه عالم و معصوم تکیه صدارت زده‌اند - من دو دانشکده دیگر دارم؛ دو مدرسه دیگر دارم؛ به نام مدرسه دعا و زیارت که نخستین مدرس این مدرسه حضرت خاتم الانبیاء ﷺ است؛ آن که:

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
 دل رمیده مارا رفیق و مونس شد
 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
 به غمزه، مسأله آموز صد مدرّس شد
 به بوی او دل شیدای عاشقان چو صبا
 فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
 طرب‌سرای محبّت کنون شود معمور
 که طاق ابروی یار مَنش مهندس شد
 کرشمه تو شرابی به عارفان بنمود
 که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد^۱
 آخرین آن‌ها وجود مقدس حضرت خاتم الاوصیاء عجل الله تعالیٰ
 فرجه الشریف است؛ یعنی آن که:
 وصف او در کتاب نجم و الطور شد
 اسم او در کتب رمز و مستور شد
 صیت شاهنشهی رَقَ منشور شد
 حرز بازوی او آیه نور شد
 بند قنداقه‌اش گیسوی حور شد
 وزپی خدمتش حور مأمور شد
 تا حریرو برهشت خود کنندش به بر

دعوت احمدی صولت حیدری
 عفت انبیا عصمت مادری
 از حسن وز حسین حلم و رزم آوری
 زهد زین العباد مکتب باقی
 کاظمی در علوم وز اثر جعفری
 وز رضا و تقی جود و دانشوری
 در نسبات نقی هیبتی چون پدر
 انبیا از ازل مست می خانه اش
 اولیا خوردہ‌اند می زیمانه اش
 شمع گیتی فروز گشته پروانه اش
 مهر سرگشته اش ماه دیوانه اش
 فیض و رحمت روان از در خانه اش
 مخزن رزق خلق دست فرزانه اش
 پیش جودش بهشت بخششی مختصر^۱

آری،

این مدرسان به کرسی سجاده نشسته‌اند و در زوایای محراب جا
 گرفته‌اند و ظلمت شب را برای این دروس برگزیده‌اند و بر تربت پاک
 حجتی چهره سائیده‌اند و با سوز و گداز ساز معرفت نواخته و جام
 عرفان نوشیده و نوشانده‌اند و کیفیت سخن گویی با حق را به دگران

۱ - منظومه شمس (دیوان شمس اصطهباناتی): ۳۲۴ - ۳۳۸.

آموخته و ادب زیارت و طریق گفتگوی با حجج الهیه را به شاگردان
مکتبشان یاد داده‌اند.

مَدْرَسَ اِيْنَ دُوْ مَدْرَسَه و سالن اجتماعات این دو دانشکده مساجد
و معابد است؛ بیت و حرم، رکن و مقام، مشعر و مُنی و عرفات است؛
مشاهد مشرفة اولیای خدا و اعتاب مقدس حضرات معصومین و تحت
قبه‌های بلند آنهاست.

گاهی در حجر سربه سجده می‌گذارند و چون سید الساجدین علیهم السلام
«عَبِيدُكَ بِفِنَائِكَ! مَسْكِينُكَ بِفِنَائِكَ! فَقِيرُكَ بِفِنَائِكَ! سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ!»
می‌گویند.^۱

گاهی در عرفات - در حالی که همانند دو مشک آب از دیدگان
اشک می‌ریزد - دعا می‌خوانند و چونان مسکینی که طعام طلب عجز و
لابه می‌آورند و چون سید الشهداء علیهم السلام عرضه می‌دارند:
«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ، وَ أَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، وَ لَا تُشْقِنِي
بِمُعْصِيَكَ وَ خِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ...»^۲

گاهی نیمه‌های شب، در بیابان‌ها و ریگ‌زارها، مناجات و راز و
نیاز دارند و گاهی صحراء را از آب دیده گل و ریگ‌ها را سیراب
می‌سازند و گاهی در نخلستان‌ها نواها دارند و چون چوب خشکیده‌ای
در برابر عظمت حق دیده می‌شوند و اشک چشم‌شان طراوتی به
نخل‌ها می‌بخشد؛ همچون مولی الموحدین امیر المؤمنین علیهم السلام.

۱ - الأنوار البهية : ۴۸.

۲ - إقبال الأعمال : ۷۸.

مسناجات سحر دلداده‌اش بود

بیابان، نیمه‌شب، سجاده‌اش بود

بیابان را چنان از اشک پوشید

که هر نخلی زچشمش آب نوشید

گاهی به زیارت قبر حجتی می‌روند و خود را به تربت او
می‌چسبانند و با اشک چشم بر او سلام می‌کنند و درود و تحيّت
می‌فرستند و با گام‌های پس بیرون می‌آیند؛ آن گونه که حضرت
صادق علیه السلام مزار پاک و تربت تابناک جدش امیر مؤمنان علیه السلام را زیارت
نموده است.^۱

کتاب‌های این دو مدرسه و متون درسی این دو دانشگاه
صحیفه‌های علویه و سجادیه، «کامل الزیارات»، «مصابح المتهجد»،
«إقبال الأعمال»، «جمال الأسبوع»، «فلاخ السائل»، «مُهَبِّ الدُّعَوات»،
«جنة الأمان الواقية» (معروف به «مصابح» کفعی)، «زاد المعاد»،
«مفایع الجنان» و امثال این‌هاست.

شاگردان این مدارس کمیل بن زیادها، ابو حمزه ؓمالی‌ها، صفوان
جمال‌ها، سیف بن عُميره‌ها، علقمه‌ها و ... همچنین شیخ طوسی‌ها،
ابن قولویه‌ها، سید ابن طاووس‌ها و همانند اینان‌اند.

آری، این مکتب است که برخود می‌بالد که من بر یک دست کتب
اعتقادی و اصولی و تفسیری و حدیثی و فقهی و اخلاقی را نهاده‌ام و
بر دست دیگرم کتابهای دعا و زیارت را. این منم که همه آنچه همگان

۱ - مفاتیح الجنان، زیارت سوم از زیارات مطلقه امیر المؤمنین علیه السلام.

دارند دارم و آنچه دیگران ندارند را نیز دارم.

آری در این مکتب است که شیخ الطائفه آنها در کنار «تبیان» تفسیری و «عُدَّه» اصولی و «نهایه» و «مبسوط» فقهی، «مصابح المتهجّد» دعاوی و زیارتی دارد.

آنچه در این مکتب است از سرچشمه ماء معین آل الله و عترت رسول الله و آب‌شور زلال وحی و قداست گرفته شده و از هر پیرایه‌ای عاری است و همانند سایر مکاتب و مذاهب ساخته و پرداخته فکر و اندیشه ناقص و نای و زیان غیر معصوم نیست.

هر چند مجموعه ادعیه و زیاراتی که از همه حضرات معصومین ﷺ صادر شده و به دست ما رسیده است حائز این خصوصیات و واجد این ویژگیهاست، در این میان، دعاها و زیاراتی که از ناحیه سامیه آخرین مدرس این مدرسه و استاد پایانی این دانشگاه، یعنی عبد مطلق معبد و حجت مطلقه موعد کلمه الله محمود صدرنشین کرسی حشمت و اقتدار در پس پرده غیبت و استوار وجود مسعود حضرت ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده از لطافت خاصی برخوردار است. چرا چنین نباشد که دعاوی است که حضرت صاحب الامر ﷺ خوانده است؛ زیارتی است که آن وجود مقدس قرائتش را فرمان داده است؛ از میان آن دو لبی بیرون آمده که رنگ و بوی همه گلها را دارد. از این روست که عطر و بوی مخصوصی از آن به مشام جان می‌رسد.

در میان مجموعه ادعیه و زیاراتی که از آن وجود مقدس شرف صدور یافته است زیارت شریفة آل یاسین از ویژگیهای خاصی

برخوردار است.

این زیارت مجمع البحرين و مُلتقى النورین است؛ هم زیارت است و هم دعا؛ نمودی دو بعدی دارد؛ در گنجینه آل نیس هم لؤلؤ دعا تلاؤ دارد و هم مرجان زیارت قوت جان می‌آفریند. آری،

یاقوت لب لعل تو مرجان مرا قوت

یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت؟

اکنون زمان آن رسیده است که ارکان اربعه و پایه‌های چهارگانه‌ای را که قبل از شروع به شرح زیارت دانستن آنها لازم و ضروری می‌نماید متذکر شویم و با بیان آن‌ها پیش گفتار را خاتمه دهیم.

۱- نام برخی از متون و قسمتی از آثار و کتب که این زیارت شریفه در آن‌ها آمده است.

۲- آشنایی با راوی و کسی که زیارت به وسیله او نقل شده است.

۳- توضیحی در خصوصیات زیارت شریفه آل نیس.

۴- فهرست ترکیب اجمالي و نمود و نمای زیارت.

۱- برخی از منابع زیارت

۱- احتجاج طبرسی، ج ۲، صص ۳۱۶-۳۱۸

قدیم‌ترین متنی که این زیارت شریفه در آن آمده است کتاب گرانقدر احتجاج است که از تألیفات پرارزش محدث جلیل ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی می‌باشد؛ بزرگ مردی که از علمای قرن ششم هجری و از مشايخ اجازه مرحوم ابن شهر آشوب است و همه ارباب رجال و بزرگان عالم شناس از او به قداست و عظمت یاد کرده‌اند.

۲- بحار الانوار

فخر الشیعه و ملاذ الشریعه علامه بزرگوار مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رض - به خاطر اهمیتی که این زیارت شریفه داشته است - سه مرتبه آن را در جامع پربار بحار الانوارش نقل نموده است:

الف - جلد ۵۲، صص ۱۷۱-۱۷۳؛ در قسمت توقعات امام عصر علیہ السلام.

ب - جلد ۹۴، صص ۲-۵؛ در کتاب الذکر و الدعاء.

ج - جلد ۱۰۲، صص ۸۱-۸۳؛ در کتاب المزار.

۳ - فوز اکبر در توسّلات به امام متظر عجل الله تعالی فرجه، صص
۷۰ - ۶۸

حجّة الاسلام مرحوم میرزا محمد باقر فقیه ایمانی در کتاب پراج
فوز اکبر، نخستین زیارتی که برای آن بزرگوار نقل نموده است زیارت
شریفة آل نیس است.

۴ - تکالیف الانام فی غیبة الإمام (پیوند معنوی با ساحت قدس
مهدوی)، صص ۱۳۵ - ۱۳۸

فقید صمدانی مرحوم صدر الاسلام همدانی در کتاب نفیس
تکالیف الانام این زیارت شریفه را در تکلیف بیست و پنجم - که
عرض سلام به محضر آن وجود مقدس است - آورده است.

۵ - مفاتیح الجنان، صص ۵۲۳ - ۵۲۵

ثقة المحدثین مرحوم میرور حاج شیخ عباس قمی نهنج در کتاب
پربار مفاتیح الجنان نخستین زیارتی را که برای حضرت صاحب الامر
عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل نموده همین زیارت است.

برای اختصار، به ذکر همین پنج کتاب به عنوان نمونه بسنده
می‌کنیم.

لازم به تذکر است که مرحوم محمد بن مشهدی - که از علمای نیمه
دوم سده ششم هجری است و بی واسطه از ابن شهر آشوب حدیث
نقل می‌کند - در کتاب نفیس مزار کبیر و همچنین مرحوم سید ابن
طاووس نهنج در کتاب شریف مصباح الزائر زیارتی دیگر - به عنوان

توقیعی که از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای جناب محمد بن عبد الله حمیری رسیده است - نقل نموده و آن را به نام زیارت معروف، ندبہ نامیده‌اند که دستور داده شده در سردار مقدس خوانده شود. این زیارت با زیارت آل یس در بسیاری از جملات مشابهت دارد؛ از طرفی اضافاتی دارد که در این زیارت نیست و از طرفی کاستی‌هایی نسبت به این زیارت دارد. به اصطلاح معروف، میان این دو زیارت عموم و خصوص مبن و وجه است.

بعید نیست بگوییم که از آن ناحیه سامیه برای جناب حمیری دو توقع شرف صدور یافته و به افتخار دو نامه نائل آمده است؛ یکی آنچه در مزار کبیر و مصباح الزائر^۱ آمده که در خصوص سردار جلالت انتساب خوانده می‌شود و مرحوم مجلسی هم آن را در مزار بحار از مصباح الزائر آورده و به نقل مزار کبیر هم اشاره نموده است (بحار الانوار ۱۰۲: ۹۶ - ۹۲) و در کتاب ذکر و دعای بحار الانوار هم آن را با ذکر سند از خط شیخ شمس الدین محمد بن علی جمعی، جد شیخ بها‌یی عليه السلام، نقل نموده است (بحار الانوار ۹۴: ۳۶ - ۴۰).

دیگری همین زیارت معروف و مشهور آل یس است که مرحوم طبرسی در احتجاج آورده و اختصاصی به سردار مقدس ندارد و همه جامی توان از آن بهره‌مند شد. این متن زیارت است که ان شاء الله مورد شرح قرار خواهد گرفت.

۱ - زیارة ثانية لمولانا صاحب الزمان عليه السلام وهي المعروفة بالنسبة خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله حمیري عليه السلام و أمر أن تُتلى في السردار المقدس ... (مصباح الزائر: ۴۳۰ - ۴۳۴)

۳ - زیارت شریفه آل یس را چه کسی نقل کرده است؟

راوی و ناقل این زیارت جناب ابو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری القمی است که همه علمای رجال و بزرگان راوی شناس از او به بزرگی و قداست یاد کرده‌اند. او صاحب کتاب‌های متعددی بود که ظاهراً چیزی از آنها در دست نیست و چون در اوآخر دوران غیبت صغیری می‌زیسته مکاتبات بسیاری با ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر علیه السلام داشته و به افتخار جواب نائل آمده است. توقعات شریف متعددی به وسیله او نقل شده است که از جمله آنها همین توقيعی است که متضمن زیارت شریفه آل یس است.

پدرش جناب عبد الله بن جعفر حمیری نیز از بزرگان حدیث مکتب امامیه بود و علمای رجال او را از ثقات اصحاب و افراد مورد اعتماد حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام شمرده‌اند. مکاتبات بسیاری با آن حضرات داشته و همچنین به افتخار ارسال نامه و دریافت جواب از ناحیه مقدسه ولی الله الاعظم ارواحنا فداه نیز نائل آمده است. او صاحب تألیفات بسیاری بود که مانند کثیری از ذخائر شیعه در طول تاریخ از بین رفته و فقط اثر نفیس و جامع لطیف «قرب الإسناد»ش به یادگار مانده است.

مرحوم آیت الله بروجردی علیه السلام او را از راویان بزرگ طبقه هشتم شمرده و بسیاری از مشایخ او، چون ابوهاشم جعفری و ابراهیم بن مهزیار و احمد بن اسحاق و ابراهیم بن هاشم، را نام برده و همچنین آنها را که از او حدیث نقل کرده‌اند، چون علی بن بابویه، پدر مرحوم

صدقوق، و محمد بن الحسن بن الولید، استاد شیخ صدقوق، و مرحوم کلینی و محمد بن عبد الله بن جعفر، فرزندش، بر شمرده است و باقران و شواهدی او را قبل از سال ۲۶۰ هجری تابعه از سال ۳۰۰ در قید حیات داشته است.^۱

بنابر این، محمد بن عبد الله بن جعفر راوی این زیارت شریف از معاصران مرحوم کلینی و علی بن بابویه بوده و هم طبقه آنها می‌باشد.

۳- خصوصیات این زیارت

علاوه بر آنچه سابقاً از جامعیت این زیارت در دو جهت دعایی و زیارتی اشاره کردیم، از خصوصیات این زیارت این است که تعلیم دهنده آن کسی است که خود او را به این جملات زیارت می‌کنیم. شاید چنین زیارتی در میان زیارات رسیده نباشد و یا بسیار کم باشد. نوع زیارت‌های رسیده از حضرات معصومین علیهم السلام از معصومی نسبت به معصوم دیگر صادر شده و حاجتی کیفیت زیارت حاجت دیگری را بازگو نموده است. مثلاً حضرت سجاد علیه السلام زیارت امیر المؤمنین علیه السلام را تعلیم می‌دهد و یا امام صادق علیه السلام کیفیت زیارت سید الشهداء علیه السلام را می‌آموزد و یا به عنوان زیارت جامعه نسبت به همه آن ذوات مقدسه زیارتی می‌رسد. اما این که حاجتی به خصوص بگوید: با من به این جملات سخن بگویید یا امامی مرقوم دارد که: مرا به این زیارت زیارت کنید، مورد دیگری سراغ نداریم و این امر از لطائف و

۱- قرب الإسناد: ۲ - ۳ (مقدمة مرحوم آیت الله بروجردی).

خصوصیات زیارت شریفة آل یس است. در آغاز توقع مبارک و طغای صحیفه میمونه چنین می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحيم
لا لأمر الله تعقلون * ولا من أوليائه تقبلون * حكمة بالغة
فما تغن النذر عن قوم لا يؤمنون؟ * السلام علينا وعلينا
عباد الله الصالحين * إذا أردتم التوجة بنا إلى الله وإلينا
قولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل یس ...^۱

به نام خدای رحمان رحیم. شما نه نسبت به امر پروردگار تعقل می کنید و نه از اولیای او پذیرائید. حکمتی بس کامل و تمام ولی چه سودی دارد پیغمها و رهنمونها نسبت به جمعی که ایمان نمی اورند (این جمله از توقع مبارک تلفیقی است از دو آیه شریفه قرآن؛ آیه ۶ سوره قمر و آیه ۱۰۱ سوره یونس) سلام بر ما و بر بندگان شایسته خدا.

هر گاه خواستید به وسیله ما به پروردگار توجه پیدا کنید و به ما متوجه شوید، پس آن گونه که خدای تعالی فرموده است بگویید:
بر آل یس درود و سلام باد...

در این جمله، دو نکته قابل توجه و عنایت است:
یکی این که توقع شریف این است که: إذا أردتم التوجة بنا إلى الله و إلينا قولوا... یعنی، هر گاه خواستید به وسیله ما به سوی خدا و سوی ما توجه پیدا کنید، بگویید...

می‌بینیم دو توجه در عبارت آمده است: یکی توجه‌الله، دیگری توجه‌البنا و هر دو توجه‌بنا (به وسیله ما) است. مگر در آن واحد دو توجه می‌شود؟ متوجه‌الله خداست و خاندان رسالت. گویا پیوندی ناگسترنی و ارتباطی قطع‌نشدنی میان ذات‌کبریا و این مرائی و آئینه‌های تمام‌نمای او دیده می‌شود که هر کس می‌خواهد به هر نحوی به خدا راهی جوید و به او قریبی پیدا کند، باید از این راه بیاید. چه زیبا این حقیقت در فقراتی از زیارت جامعه آمده است ! :

من أَرَادَ اللَّهَ بِدَءَ بِكُمْ وَ مِنْ وَحْدَةٍ قَبْلَ عَنْكُمْ وَ مِنْ قَصَدَهُ
تَوْجِهَ بِكُمْ .^۱

مقصود جمله آخر است. صاحب این قلم هر وقت در آستان سامی و تحت قبة منور حضرت ثامن الحجج علیه السلام به خواندن آن موفق می‌شود، با خواندن من قصد، به بالا دیده می‌گشاید و تا جمله توجه بکم را عرضه می‌دارد، به ضریح و مرقد پاک حضرتش چشم می‌دوزد: هر که خدا را قصد کرد به شما توجه نمود. عجیب سری است !

- خدا را می‌خواهم. - بیا اینجا؛ این بندۀ خدا را بین.

- می‌خواهم به سوی خداروی کنم. - بیاروی دل به سوی حاجت خدا کن که خدا نماست. توجه به آنها توجه به خداست.

چه بندگانی اچه عبیدی ! خداهم به این بندگان فخر می‌کند. استاد وقتی شاگرد خویش را می‌بیند کیف می‌کند و با فخر و مباحثات همه را

ارجاع به او می دهد. می خواهی مرا بینی، برو او را بین.

چشمی که ندیده روی ما را

بیند به کدام رو خدار؟

ای آن که ندیده ایش در عرش

کن سجده جناب قدس ما را

یکتاست به خانه آن که دیده است

آن گونه و طرّه دو تارا

دل خانه ماست؛ صیقلی کن

آئینه قطب حق نما را

این سینه سرای سر عشق است

پرداخته کن زغیر، جا را

سلطان ازل رسید تنها

هم ارض گرفت و هم سما را^۱

۴ - ترکیب و چهار چوب اجمالی زیارت

از یک جهت، این مجموعه از دو قسمت ترکیب یافته است:
قسمتی به عنوان زیارت که با جمله سلام علی آل نیس آغاز می شود و
به کلمه آمين خاتمه می پذیرد.

قسمت دیگر به عنوان دعاست که با جمله اللهم إني أسألك شروع
و به عبارت یا أرحمن الرحيمین تمام می شود. از این جهت می توان آن

را به پک ساختمانی که دو قسمت دارد تشیه نمود؛ آن هم چنین دو قسمتی که در عین استقلال و جدایی با یکدگر مرتبط‌اند.

قسمت اول - که به عنوان زیارت است - از دو بخش اساسی تشکیل شده است: بخشی درود و سلام و بخشی گواهی و شهادت. بخش نخست - آن که مشتمل بر سلام و درود است - متنضمّن بیست و سه سلام است که با توجه بیشتری می‌توان آن را چهل سلام به حساب آورد؛ زیرا که بسیاری از فقرات آن مشتمل بر دو عنوان است که با او به یکدگر عطف شده و در واقع دو سلام است؛ همانند السَّلام عليك يا خليفة الله و ناصر حُقُّه و بعضی از آن‌ها چهار عنوان را در خود جمع نموده‌اند؛ همانند السَّلام عليك أَيُّهَا الْعَلَمُ المُنْصُوبُ وَ الْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ وَ الْغُوثُ وَ الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ وَ عَدَأُغْيَرِ مَكْذُوبٍ که گویا در این زیارت بر آن کلمه تامة حق و اکمال و اتمام حجج، به عدد کمال و تمام اربعین و چهل عرض سلام داریم.

نکته دگری که در این سلام‌ها قابل توجه و دقت است این است که مجموعه این درودهای چهل‌گانه و سلام‌های اربعینی بر محور چهار امر می‌چرخد: قسمتی از آنها سلام به آن وجود مقدس است به عنوان ذکر صفات کمال حضرتش؛ همچون السَّلامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَ رَبِّيَّ آيَاتِهِ.

بخشی از آنها درود بر آن آقای هستی است در قالب اوقات و زمان‌های متفاوت؛ همانند: السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْبِحُ وَ تُمْسِي سلام بر تو در صبحگاه و پگاه و غروب و شامگاه.

دسته‌ای از آن‌ها عرض سلام است با اشاره به حالات مختلف

حضرتش؛ همچون: السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ. سلام بر تو آن گاه که به پا خیزی. سلام بر تو آن زمان که بنشینی.
آخرین قسمت، سلام کلی است و درود جمعی در جمله السلام
علیک بِجَوَامِعِ السَّلَامِ.

شاید این هم از خصوصیات این زیارت شریفه باشد که از همه جوانب و جهات و زمینه‌ها و زمان‌ها و حالات و صفات به حضرتش عرض سلام می‌نماییم. این تکرار سلام‌ها و تنوع و تفنن درودها می‌تواند بیان‌گر این حقیقت باشد که بنده می‌خواهد به هر وسیله‌ای که ممکن است به مولای خودش عرض ادب کند که رعیت مایل است مراتب انقياد و تسليم خود را نسبت به سرور و سلطان خود اظهار دارد. لذا، از هر طریقی وارد می‌شود و به هر وسیله‌ای برای عرض ادب تمشک می‌جوید. بلکه مطلب از این بالاتر است؛ اینجا وادی محبت است؛ دیار حبیب و محبوب است؛ خلوت سرای عاشقان دل از دست داده و سوختگان و سالکان از پا او فتاده است.

آری،

محبوب عاشقان دل از دست داده اوست

مطلوب سالکان زپا او فتاده اوست^۱

دیگر اینجا اطنا ب عین ایجاز است و تفصیل به حقیقت اجمال. اینجا در حال وصل، اندوه هجر است و در گاه دیدار، حزن فراق و حرمان. دیگر در اینجا، بیست و سه سلام یا چهل سلام مطرح نیست.

۱ - دیوان حکیم صفائی اصفهانی: ۱۳۷.

می خواهد بندبند وجودش سلامی شود و به آن جان جانان ابلاغ گردد. می خواهد هستی اش گردی گردد و به عنوان عرض سلام گرد آن محور هستی بگردد.

دیگر در این جا حروف الف با از قالب ریزی الفاظ باز می ماند. لفظ ندارد که بیاورد. چه بگوید؟ لذا وقتی مرکب بادپای کلمات در دیار یار از تک و اماند و لفظی برای ابلاغ سلام و عرض تحيّت و درود پیدا نکرد، با جمله السلام علیک بجموع السلام صحیفه سلام و کتاب درود را مهر می زند. بگذریم و از این وادی زود عبور کنیم که دلا، راه تو پر خار و خسک بی.

بخش دوم از قسمت نخست بر بیان یک دوره اجمالی عقائد حقه امامیه مشتمل می باشد؛ از مبدأ تا معاد که به صورت گواه گرفتن آن وجود مقدس بر آنها ذکر شده است. در آخر هم گویی خود را در حضور می بیند و با شور و شوق وضع درونی و باطنی خود را نسبت به خاندان پاک رسالت اظهار می دارد.

اما قسمت دوم - که به عنوان دعا آمده است - از جهت کلی دو گونه است و دونمود دارد: نمودی از آن دعا و مسأله برای خود زائر و داعی و گونه ای از آن صلوات و تحيّت برای آن وجود مقدس و ذکر اوصاف کمال و جمال او در خواستاری حفظ و نصرت حضرتش در عصر غیبت و روزگار ظهور.

خوب است عنان قلم را در توضیح مقدمات بگیریم و به شرح اصل زیارت پردازیم تا خلاف آنچه در آغاز اشاره کردیم نشده باشد و بسط مقال و گسترش گفتار پیش نیاید.

بر این اساس، شرح این زیارت شریفه از چهار بخش می‌تواند
ترکیب شود:

بخش نخست: شرح سلام‌ها و توضیح درودها

بخش دوم: بیان اعتقادات

بخش سوم: نیازها و خواسته‌ها

بخش پایانی: ذکر اوصاف کمال و دعا برای آن مظهر جمال
این نوشتار عهده‌دار بخش نخست است که بسیاری از معارف بلند
و حقایق ژرف راجع به وجود مقدس امام عصر علیه السلام را در قلب سلام و
صورت درود دربر دارد.

شح سلام‌ها

توضیح درود‌ها

سلام علی آل یس

درود بر آل یاسین

(خاندان رسول مکرم و اهل بیت پیامبر خاتم ﷺ)

این سلام نخست از لطافت و ادب خاصی برخوردار است؛ زیرا - گرچه این زیارت شریفه زیارت امام زمان علیه السلام است و همه سلام‌های بعدی به آن وجود مقدس اختصاص دارد - در اولین گام، سلام است بر همه این خاندان و درود است بر تمامی این دو دمان.

گویا چنین گفته‌اند که: تو که زائری و می‌خواهی مرا زیارت کنی، تو که مایلی بر من سلام و درود داشته باشی، ادب اقتضا می‌کند که ابتداءً به همه خاندان من، آباء گرامی و اجداد طاهرین من سلام کنی و درود بر آنها را حتی بر سلام خاص من مقدم داری. آنان پدران و اجداد من اند و از هر جهت احترام و اکرامشان فرض است و لازم.

ظاهراً سلام بر خاندان رسالت ﷺ به عنوان آل یس از دو آیه شریفه قرآن استفاده شده است؛ یکی نخستین آیه سوره مبارکه یس است. در روایات رسیده است کلمه یس، اولین آیه این سوره، نام نامی و اسم سامی حضرت ختمی مرتب است که به نقل یک حدیث در

این جهت بسته می‌کنیم.

عن سفیان بن سعید الثوری عن الصادق علیه السلام قال له: يا ابن رسول الله، ما معنی قول الله عز و جل «یس»؟ قال: «اسم من أسماء النبي و معناه يا أيها السامع الوحي»^۱

سفیان ثوری به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت: ای پسر رسول خدا، معنای کلام پروردگار عز و جل «یس» چیست؟ فرمود: «نامی است از نام‌های پیامبر و معنایش، ای شنووندۀ وحی است.»

دیگری آیه ۱۳۰ سوره صافات است؛ سلام علی آل یاسین بیشتر مفسران و قراء قرائت نافع وابن عامر و یعقوب را در این آیه آل یاسین ضبط کرده‌اند؛ نه إلی یاسین.^۲

احادیث بسیاری در تأیید این قرائت و این که مراد در این آیه سلام بر اهل بیت پیامبر خاتم النبیین علیه السلام است رسیده است که به عنوان نمونه یکی از آنها را می‌آوریم.

حضرت صادق علیه السلام از جد امجدش امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرموده است که درباره آیه شریفه «سلام علی آل یس» فرمود: «یس محمد و نحن آل یس.»^۳

«یس محمد است و ما خاندان و دودمان یس هستیم.»

۱ - معانی الأخبار: ۲۲ - تفسیر برهان: ۴: ۳.

۲ - تفسیر ابوالفتوح: ۹: ۳۳۸ - تفسیر مجمع البيان: ۸: ۴۵۶ - ده قرائت: ۴۵۱.

۳ - تفسیر برهان: ۴: ۳۳.

برای اطلاع بیشتر از این روایات می‌توان به جلد ۲۳ بحار الانوار صص ۱۶۷ تا ۱۷۱ (بابُ أَنَّ آلَ يَسَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ) مراجعه نمود. مفسرین خاصه و عامه در تفاسیرشان از ابن عباس آورده‌اند که:

«آل یس آل محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ اند؛ ما آل محمد آل یس هستیم.^۱

اطلاق اسم یس بر رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ و آل یس بر اهل بیت پاک و عترت و خاندان طاهرين او گويا جزء مطالبي بوده که جملگی بر آن بوده‌اند. لذا در اشعار تازى و فارسى فراوان اين تعبيرات ديده می‌شود. مرحوم ابن شهر آشوب از حصكى آورده است:

يَا ابْنَ يَاسِينَ وَ طَاسِينَ وَ حَامِيَةَ وَ نَسُونَا

يَا ابْنَ مَنْ أُنْزِلَ فِيهِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَا^۲

سید حمیری گوید:

يَا نَفْسَ، لَا تَمْحُضِي بِالنُّصُحِ مجتهداً

عَلَى الْمُؤَدَّةِ إِلَّا آلَ يَاسِينَا^۳

ای دل، خیرخواه خالص کسی مباش و در دوستی هیچ کس کوشش و تلاش منما؛ مگر نسبت به آل یس.

ناشی صغیر شاعر بلند پایه سده چهارم در مطلع قصيدة‌اي چنین

گوید:

۱ - تفسیر مجمع البیان ۸: ۴۵۷ - تفسیر قرطبی ۱۵: ۱۱۹ - تفسیر الوسی ۲۲: ۱۴۲.

۲ - مناقب آل أبي طالب ۲: ۳.

۳ - تفسیر ابوالفتوح ۹: ۲۶۲.

يَا آلِ يَاسِينَ مَنْ يُحِبُّكُمْ بغير شک لنيسيه نصحاً^۱

ای آل یس، هر کس شما را دوست بدارد، بسی هیچ شکی، برای خود خیرخواهی نموده است.

عبدالرحمان بن احمد جامی - در قصیده‌ای که در مدح حضرت رضا^{علیه السلام} سروده است - گوید:

سَلَامٌ عَلَى آلِ طَهٍ وَيَسٍ

سَلَامٌ عَلَى آلِ خَيْرِ النَّبِيِّينَ

سَلَامٌ عَلَى رَوْضَةِ حَلٍّ فِيهَا

إِمَامٌ يُباهي بِهِ الْمَلَكُ وَالدِّينُ

امام به حق شاه مطلق که آمد

حریم درش قبله گاه سلاطین

شہ کاخ عرفان گل شاخ احسان

در درج امکان مه برج تمکین

علی بن موسی الرضا کز خدايش

رضاشد لقب چون رضا بودش آیین

پی عطر رو بند حوران جنت

غبار دیارش به گیسوی مشکین

زفضل و شرف بینی او را جهانی

اگر نبودت تیره چشم جهان بین

اگر خواهی آری به کف دامن او
برو دامن از هر چه جز اوست بر چین
چو «جامی» چشد لذت تیغ قهرش
چه غم گر مخالف کشد خنجر کین؟^۱

سنایی غزنوی نیز در چکامه مبسوط پر محتوایی که بیان گر تشیع
اوست از خاندان رسالت ﷺ به عنوان آل یس تعبیر نموده است که
چند بیتش را می‌آوریم:

چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است
خوب نبود، جز که حیدر، میر و میر داشتن
مر مرا باری نکو ناید ز روی اعتقاد
حق حیدر (زهرا) بردن و دین پیمبر داشتن
آن که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر
کافرم گر می تواند کفش قنبر داشتن
گرهی خواهی که چون مهربود مهربت قبول
مهرب حیدر بایدت با جان برابر داشتن
چون درخت دین به باغ شرع هم حیدر نشاند
باغبانی زشت باشد جز که حیدر داشتن
جز کتاب الله و عترت زاحمد مرسل نماند
یادگاری کان توان تاروز محشر داشتن

۱ - کلیات دیوان جامی (قسمت قصائد): ۲۷ - ۲۸.

گر همی مؤمن شماری خویشتن را، باید
مهر زر جعفری بر دین جعفر داشتن
بندگی کن آل یاسین را به جان تاروز حشر
همچو بی دینان نباید روی اصفر داشتن^۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَرَبَّانِيَ آيَاتِهِ

سلام بر تو ای خواننده خلق به سوی حق
و ای پرورش گر آیات خداوند

این جمله - که نخستین سلام خاص بر آن وجود مقدس است -
متضمن دو صفت از اوصاف کمال حضرتش می باشد:

۱ - داعی الله

۲ - رباني آياته

صفت اول داعی الله است. داعی اسم فاعل است؛ به معنی خواننده
و دعوت کننده که در اینجا به مفعول اضافه شده است؛ یعنی، ای کسی
که خدارا می خوانی؛ ای خواننده خدایی. ممکن است به مفعول دوم
اضافه شده باشد و مفعول اول در تقدیر و حرف جز حذف شده باشد؛
یعنی، ای کسی که بندگان خدارا به سوی خدا می خوانی و دعوت
می کنی. هر دو احتمال و معنی در این جمله مناسب است و هر کدام از
آنها بیان گر کمالی است از کمالات آن بزرگوار؛ یکی کمال لازم و
دیگری کمال متعددی.

کمال لازم صفت نفسانی آن وجود مقدس است که پیوسته در حال

دعا و خواندن ذات قدوس الاهی است. کمال متعددی مقام داعویت و دعوت نمودن و خواندن خلق است به سوی حق. آن حضرت در هر دو عصر غیبت و ظهور به نحوی به این مقام قیام نموده این وظیفة بس خطیر را ایفا می نماید.

آری، او داعی الله و داعی الى الله. او ختم خاندانی است که دُعاۃ الى الله و خوانندگان خلقند به حق.

از این که نخستین سلام به آن وجود مقدس به عنوان داعی الله ذکر شده استفاده می شود که مقام داعویت برترین مقامی است که حضرتش حائز گردیده است؛ زیرا این مقام مجمع مقامات و در بردارنده کمالات بسیاری است که در سایه آن مقامات و کمالات، خداوند - جل و عز - این مقام را عنایت می فرماید. هر کس نمی تواند داعی الله باشد. داعی الله کسی است که از جهل و خطالغرض و نادانی محفوظ و مصون است و الا داعی الله حقيقی نیست. همچنین داعی الله باید عالم بالله باشد و الا نمی تواند داعی و خواننده و رساننده خلق به خالق باشد. چگونه کسی می تواند به چیزی که نمی شناسد و علم ندارد دعوت کند؟ نتیجتاً، از خود این جمله می توان مقام عصمت و قداست و علم و آگاهی مطلق آن حجت مطلقة حق و داعی الله مطلق را استفاده کرد.

گفتیم مقام داعویت - که نخستین مقام مذکور در این زیارت شریفه است - می تواند از بالاترین و برترین مقامات آن صاحب مقامات جامعه باشد؛ زیرا از سال ۲۶۰ هجری تابه حال و از حال تا آن زمان که اراده حق متعال به حیات آن حقیقت حیات تعلق گرفته است،

صاحب مقام داعی اللہی بوده و هست و خواهد بود. او از همه دعاۃ الى الله در این مقام بیشتر جا داشته و دارد که آباء گرامی و اجداد طاهرینش هر کدام چند سالی بیش تکیه گزین این مستند نبودند.

صفت دوم در این سلام، ریانی آیاته می باشد. خوب است ابتداً معنای ریانی را بیاوریم تا مفاد این سلام بهتر روشن شود. مرحوم طریحی گوید:

در کشاف آمده است که ریانی کسی است که تمتشکش به دین و اطاعت خدای - تعالی - محکم و شدید باشد. در قاموس است که خداپرست خداشناس را ریانی گویند. طبرسی گوید: کسی که امر مردم را اصلاح و تدبیر نماید (چنین خوانده می شود)... در حدیث که وارد شده است: «لا علم إلا من عالم رباني»: «علمی نیست مگر از عالم رباني»

مقصود کسی است که علمش موهبتی است و حق - تعالی - فرمان یادگیری از وی را داده باشد یا آن که راسخ و پابرجای در علم است یا کسی که جز خدا چیزی در طلب علم در نظر ندارد یا کسی که به دین خدا بسیار پای بند است.

گفته‌اند: ریانی منسوب به رب است که الف و نون برای مبالغه به آن اضافه شده [یا آخر آن یا نسبت است]. بعضی آن را از رب به معنی تربیت گرفته‌اند.^۱

با توجه به آنچه در معنای ریانی آوردیم، این جمله را می‌توان

چنین معنی کرد:

سلام بر تو ای کسی که در میان آیات پروردگار و نشانه‌های او پیوند و ارتباط با دین و طاعت حق از همه بیشتر است تا آنجاکه خودت نفس دین هستی و اطاعت از تو اطاعت از خداست. سلام بر تو ای کسی که مریّی و تربیت کننده آیات حق متعالی.

بنابر این معنا، جمله بیان‌گر مقام منیع ریانی آن وجود مقدس نسبت به همه آیات خلقت می‌باشد. خداوند سبحان تربیت و پرورش جمیع آیاتش را **بِجَمِيعِ مَعْنَى الْكَلْمَةِ** به خاندان رسالت علیه السلام افاضه نموده است.

امروز این مقام شامخ و منصب والا به آن امام هُمام اختصاص دارد. تنها کسی که بر اریکه ریابت حق به حق تکیه زده و تربیت و پرورش همه آیات حق به کف باکفایت او سپرده شده آن وجود مقدس است.

ممکن است در توضیح این جمله چنین بگوییم:

با توجه به این که همه آیات خلقت و آفریده‌های آفریدگار می‌توانند نمایان‌گر او باشند و او را نشان دهند و آیه رب قرار گیرند، آن وجود مقدس ریانی آیات است؛ رب النوع آیات حق است و از همه آیات آیتیش بیشتر و از همه نشانه‌های نشان دارتر است. این هم از عجائب آیات است که آیتیت آیه‌ای بی‌نشان - که کسی نشانی از او ندارد و جایش را نمی‌داند - از همه آیات بانشان در مقام معرفی خلائق سبحان و خدای مهریان بیشتر باشد تا آنجاکه ریانی آیات او قرار گیرد. سلام بر تو ای کسی که از همه بیشتر خدارانشان می‌دهی.

آخرین احتمالی که در معنای این جمله به نظر می‌رسد این است:
 سلام بر تو ای آیه ربّانی؛ ای نشانه خداگونه؛ ای آیه هستی؛ نشانه
 هستی؛ ای مخلوق هستی؛ آیه و نشانه و مخلوق و بنده‌ای خداگونه و
 خدا نشانه؛ با حفظ جهت مخلوقی و امکانی و حدوثی و همه آنچه در
 چنین مقامی باید لحاظ شود که لا فرق بینك و بینها إلأ أنّهم عبادُكَ و
 خلْقُكَ؛ فثُقُّها و رتُقُّها بِيَدِكَ...^۱

تو آیه‌ای هستی که جلوه ذو الآیه داری؛ مخلوقی هستی که از خالق
 نشان داری؛ تو خدا نشان دهی. خدا که دیده نمی‌شود. او با هیچ کدام
 از حواس ظاهري و باطنی درک نمی‌گردد. باید تو را دید که وجه
 الله‌ای؛ با تو سخن گفت که أذْنُ اللَّهِ اَذْنٌ وَ تُوْرَهُ شَنِيدَ که لسان الله‌ای.
 این جا قلم در می‌ماند که چه بنویسد تا از دائره و مرز بیرون نرود و
 سرشکسته نگردد!

خوب است توضیح این جمله را با این اشعار خاتمه دهیم:

ای جامع لطیف که در هر دلیت جاست
 در دل نشسته ای تو و دل خانه خدادست
 یک کشور و دو سلطان در عهده خطاست
 حق را دوئی نگنجد؛ این مسلک صفاتست
 توحید سرّ خاص سلاطین اولیاست
 یک پادشاه است بر همه عالم خدایگان

۱ - مصباح المتهجد: ۷۴۰ (از توقع شریف دعای ماه رجب).

یعنی تو بی که نیست و رای تو جزء و کل
ای مسهدی ولایت و ای هادی سبّل
فعال عقل و نفس، هیولای خار و گل
تاکی زنیم زیر گلیم دغدا دهل؟
هم خالق عقولی و هم رازق مُثُل
هم سر لامکانی و هم صورت مکان
با آن که بسی نشانی، در هر کرانه‌ای
از توت - ای ولی ولایت - نشانه‌ای
هم در میان نهای تو وهم در میانه‌ای
ای خانه خدا که خداوند خانه‌ای
ای پاسبان دین که به دولت یگانه‌ای
بیرون بیا ز پرده که شد دزد پاسبان^۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَدَيَانَ دِينِهِ

سلام بر تو ای باب خدا (وسیله ارتباط و ایصال خلق به حق)
و دیان دین او (حاکم دین خدا)

این سلام نیز، مانند سلام قبل و بسیاری از سلام‌های بعد، مشتمل بر دو قسمت است و در آن به حضرتش به دو عنوان عرض سلام داریم: یکی به عنوان باب الله و دیگری به عنوان دیان دین الله.

عنوان اول که باب الله است عنوانی است که در نوع زیارات دیده می‌شود. شاید روایات رسیده از حضرات معصومین علیهم السلام در این زمینه به حد توان تو سرده که این خاندان باب الله‌اند.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

«الأوصياء هُم أبوابُ اللَّهِ الَّتِي يُؤْتَى مِنْهَا وَ لَوْلَاهُمْ مَا عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِهِمْ احْتَجَ اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ.»^۱

«جانشینان پیامبر همان ابواب الله‌اند، درهایی که از طریق آنها می‌توان به حق رسید. اگر آنها نبودند هرآینه خدای -عز و جل-

شناخته نمی‌شد. خدا به وسیله آنان بر بندگانش احتجاج نموده است.»

حضرت باقر علیه السلام فرمود:

«نَحْنُ حِجَّةُ اللَّهِ وَبَابُ اللَّهِ.»^۱

«مائیم حجت خدا و مایم باب الله.»

در دعای ندبہ نسبت به امام زمان علیه السلام می‌خوانیم:

این باب الله الذي منه يؤتئی؟

کجاست آن باب الله که از طریق او می‌توان به خدا رسید؟

و منقد الأقْةِ بابُ الله و غايةُ النُّورِ ولِيُ اللَّهِ^۲

باب الله یعنی چه؟ خاندان رسالت علیه السلام ابواب الله هستند و امام زمان علیه السلام باب الله است به چه معنی است؟

باب یعنی در. در این تعبیر جثبه تشییهی مورد نظر است و الا معلوم است خدا در محل قرار ندارد که دری داشته باشد تا این خاندان عنوان بابی و دری داشته باشد.

برای روشن شدن مطلب، مناسب است خصوصیات در را در نظر بگیریم. خانه‌ای را با در و دیوار تصور کنیم. با غنی را با دری مجسم سازیم. نقش در، در این خانه و با غ چیست؟ از این در چه کاری بر می‌آید و این در، در اینجا چه کاره است؟

نخستین جهتی که نسبت به در مورد توجه و نظر است جهت

۱ - تفسیر برهان ۱: ۱۹۰.

۲ - مطلع الانوار: ۱۷۰.

طريقی آن است یعنی هر کس می خواهد وارد خانه شود یا قدم میان باع بگذارد، راه صحیح و طریق مناسب آن وارد شدن از در است که اگر از دیوار وارد شد کار ناجایی کرده و چه بسا به مقصد نرسد و آسیبی متوجه او گردد. عقل و شرع چنین کسی را مذمّت می کند.

شبی عمر بن الخطاب عسّی و شبگردی می کرد. از میان خانه‌ای صدایی شنید. به شک افتاد. از دیوار بالا رفت وارد خانه شد. مردی را با زنی با مشک شرابی دید. گفت: ای دشمن خدا! آیا می پنداری که خدا تو را مخفی می دارد؛ درحالی که مشغول معصیت هستی؟! گفت: ای امیر المؤمنین! عجله نکن! اگر من یک خطأ کردم، تو سه گناه مرتكب شدی! خدای تعالی فرموده است: «تجسس نکنید»؛ تو تجسس نمودی. فرموده است: «به خانه‌ها از درها درآئید»؛ تو از دیوار درآمدی. دستور داده «وقتی در خانه‌ای وارد می شوید سلام کنید»؛ تو سلام نکردی! گفت: اگر از تو بگذرم، به خیر و خوبی می گرایی؟ گفت: آری؛ به خدا سوگند دیگر به این کارها بر نمی گردم. گفت: برو که تو را عفو نمودم.^۱

همان گونه که باب و در وسیله ارتباط است که هر کسی بخواهد به طور صحیح وارد خانه‌ای شود باید از در وارد گردد یا بخواهد به شهری داخل شود باید از دروازه بیاید، این خاندان هم باب و در هستند؛ هر کسی می خواهد به خدا برسد و به مقام قرب حق نائل آید و

بهره‌ای از کمالات ربانی ببرد، باید از طریق این خاندان قدم بر دارد و از این باب و در باید و الا به مقصد نرسیده خسته و وامانده چه بسا به پرتگاهی مبتلا شود و خسران و زیانی برای خود و دگران به بار آورد. جهت دیگری که در باب قابل توجه است این است که در عنوانی است برای احترام یا اهانت و سمبولی برای تجلیل یا تحقیر و نشانی برای اظهار محبت و دوستی یا عداوت و دشمنی.

توضیح مطلب این که:

گاهی انسان می‌خواهد به محضر شخص بزرگی شرفیاب شود و بوسه‌ای بر دست عالم ربانی بگذارد و ادای احترامی نسبت به شخصیتی داشته باشد ولی به دیدار خود او موفق نمی‌شود؛ می‌آید بر آستان و در خانه او بوسه‌ای می‌زند؛ به باب او ادای احترامی می‌نماید و از آستان او تبرک می‌جوید. متقابلاً وقتی از کسی سخت متفرق است و می‌خواهد به هر وسیله‌ای شده انجار خود را از او نشان دهد ولی خودش را نمی‌بیند، می‌آید و در خانه وی خاکروبه می‌ریزد و آستانه او را آلوده می‌کند و مشت قهر بر در سرای او می‌کوبد؛ به جای این که کوبه مهر را به نوا در آورد.

خاندان رسالت ﷺ ابواب الله‌اند و امام زمان ظلیل باب الله. می‌خواهی به خدا احترام بگذاری؛ بیا به اینان احترام بگذار. می‌خواهی به خدا اظهار محبت کنی؛ بیا مهرت را به باب الله اظهار کن. اینجاست که سر احادیث بسیاری که به این مضمون رسیده و در زیارت جامعه هم می‌خوانیم روشن می‌شود که چرا مَنْ وَالاَكُمْ فَقَدْ وَالى الله وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى الله وَمَنْ أَحْبَبْكُمْ فَقَدْ أَحْبَّ الله وَمَنْ

أبغضكم فقد أبغض الله و مَنِ اعْتَصَمْ بِكُمْ قَدِ اعْتَصَمْ بِاللهِ.^۱
 ولایت و عداوت و دوستی و دشمنی اینان محبت و بغض حق
 متعال است. آخر باب الله هستند. همان طور که اگر به در خانه کسی
 نگاه غضب آلوده کنی به صاحب خانه جسارت کرده ای، اگر به باب
 الله هم کج نگاه کردی از مسیر حق کج شده ای. هر کسی برای باب خود
 حرمتی قائل است؟ خدا احترامی برای باب خویش قائل نباشد؟
 هیهات!

نکته دگری که در مورد در قابل توجه است ارتباط و تناسبی است
 که میان در و آنچه در پس در است موجود است. نوعاً کم و کيف باب
 بيانگر وراء باب است. کوچکی و بزرگی رفعت و عظمت یا پستی و
 حقارت و سایر خصوصیات در می تواند معرف خانه و صاحب خانه
 باشد که اگر تناسبی نداشته باشد می گویند این در به این خانه
 نمی خورد.

نقل شده است کسی در خانه ای را دید بسیار با عظمت و رفعت. با
 توجه به همین ارتباط و تناسب - که این در بزرگ و رفیع نشانه وجود
 شخصی کریم و گشاده دستی در پس این در و میان این خانه است - به
 طمع افتاد و مسئلتی نمود ولی عطای کمی به او نمودند. گفت: یا در تان
 را کوچک کنید یا بخشستان را متناسب با این در قرار دهید.

آری، این خاندان باب الله اند. مقام بابی و منصب دری آنان باید با
 مقام ربوی مناسبی داشته باشد تا کسی نگوید این در به این خانه

نمی خورد و این باب تناسبی با این بیت و صاحب این بیت ندارد. اینان باب هستند اما باب الله؛ در هستند اما دری که می خواهد وسیله ارتباط خلق با خالق باشد و بابی که مردم از آن به حق برسند و به مقام قرب او نائل آیند. هر چه از عظمت این باب در نظر بگیریم، راه به جایی نبرده ایم.

امروز در عالم هستی خدا یک باب دارد و آن وجود مقدس حضرت خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف است که هر کس می خواهد به آنجا که باید برسد، باید از این در وارد شود. خدای در دیگری ندارد، مقام باب اللہ در انحصار اوست؛ همان گونه که منصب ختم بابی از آن اوست، پس از او دیگر بابی نیست.

از آغاز عالم همه انبیای عظام الاهی و اوصیای گرامی آنها باب الله بودند. در هر عصر و زمانی خدا دری گشود و بابی برای هدایت و وصول خلق باز نمود تا آن که سرانجام مقام باب اللہ به آن وجود مقدس رسید که دیگر پس از او بابی نیست. تنها در است و آخرین باب. آن هم چه دری و چه بابی؟ دری که از سال ۲۶۰ هجری به روی خلق باز شده و پیوسته مفتوح بوده و هست و خواهد بود تا چه کسی لایق و قابل باشد از این باب و در وارد شود و به مقامات عالیه نائل آید.

هر چند عصر، عصر غیبت است، باب الله برای اهل الله مفتوح است. هر کسی از این در در آمد به سعادت رسید و هر کس به دری دیگر رو نمود - ولو به تصور این که چون عصر غیبت است و آن باب مسدود؛ پس ... (!) - جز زیان و خسaran برای خود و دگران چیزی

عائدهش نگردید. کیست که رو به سوی او کرد و در خانه باب الله را
کویید و در به رویش باز نشد؟

بر او سلام می‌کنیم به عنوان باب اللّهی. مگر می‌شود باب الله
مسدود باشد؟ باب دل من مسدود است که آن باب را مسدود
می‌نگرم. دریچه قلب من بسته است که آن در را بسته می‌بینم. بگذرم
که آنچه از این امور نصیب من است فقط حرف است و حرف.

سالک راه حق، بیا؛ هفت از اولیا طلب

هفت خود بلند کن سوی حق ارتقا طلب

فاش ببین گه دعا، روی خدا در اولیا

بهر جمال کبریا، آپنه صفا طلب

گفت خداکه: اولیا روی من و ره منند.

هر چه بخواهی از خدا از در اولیا طلب

خسته جهل را بگو: خیز و بیا به جستجو

از بر ما شفا بجو وز در ما دوا طلب

مفلس بی نوا، بیا از در ما بجو نوا

صاحب مدعایا، بیا از دم ما دعا طلب^۱

نکته دگری که در باب الله بودن خاندان رسالت ﷺ عموماً و
حضرت صاحب الأمر ﷺ بالأخضر قابل توجه است این است که باب
الله بودنشان به انسان اختصاص ندارد و چنین نیست که فقط باب و در
برای این دسته از مخلوقات باشند. بلکه همان‌گونه که خدا خدای همه

و رب و مریبی کل است، این دودمان هم برای کل هستی باب‌اند. امروز آن پرده نشین سراپرده غیبت باب الله است نسبت به همه آفرینش. هر موجودی، کمتر از ذره تا روح القدس و پایین‌تر از تحت الثری تا فوق ذرّه عرش خدا، بخواهد به جایی راه یابد و به مقامی نائل شود، باید از این در بیاید و دست التجاو آستین نیازش را به حلقة آستانه این باب الله دراز کند تا چیزی عائدش گردد.

اختران پرتو مشکاة دل انور ما
دل ما مظهر کل کل همگی مظاهر ما
نه همین اهل زمین را همه بباب الله ایم
ئه فلک در دورانند به دور سر ما
بر ما پیر خرد طیفل دبیرستانی است
فلسفی مقتبسی از دل دانشور ما
چشمۀ خضر بود تشنه شراب ما را
آتش طور شراری بود از مجمر ما
ماه اگر نور و ضیا کسب کند از خورشید
خور بود مکتب از شعشهۀ اختر ما
بازوی بازوی نصریم نه چون نسر به چرخ
دو جهان بیضۀ فرزخی است به زیر پر ما^۱

عنوان دوم دیان دین بودن است. دیان یعنی چه؟ چرا به آن حضرت به عنوان دیان دین خدا سلام می‌کنیم؟
مرحوم طریحی گوید:

دیان از نام‌های خدای تعالی است و به معنای قهار است و حاکم و قاضی نیز گفته‌اند. در وصف رسول خدا ﷺ گفته شده است: یا سید الناس و دیان العرب (ای آقا! مردم و حاکم عرب) و در حدیث آمده است: «کان علیٰ ﷺ دیان هذه الأمة». یعنی علیٰ ﷺ دیان و حاکم این امت بود.^۱

شرطونی لغوی گوید:

دیان به معنای قهار، قاضی، حاکم سائس، حاسب، پاداش دهنده نیک و بد صوراً آید. و کان علیٰ دیان هذه الأمة بعده ثبیحها علیٰ ﷺ دیان این امت بود بعد از پیامبرشان.

با توجه به آنچه آوردیم می‌توان گفت نوع معانی‌ای که برای دیان ذکر شده در این جمله سلام قابل تطبیق است؛ زیرا آن وجود مقدس قهار و قاضی حاکم و سائس و مدبر دین خدادست؛ هر چند این تعبیر در بسیاری از زیارات آمده و در زیارت حضرت رضا علیه السلام به نوع حضرات معصومین علیهم السلام اطلاق گردیده است.^۲ همه این خاندان دیان دین الله بوده‌اند ولی ظهور و بروز کامل این کمال و نمود تام و تمام این

۱ - مجمع البحرين ۶: ۲۵۳ ماده دین.

۲ - اقرب الموارد، ماده دان.

۳ - کامل الزیارات: ۳۱۰.

جلال در عصر ظهور موفور السرور آن مظهر جمال کبیریابی محقق
می شود و مجموعه عالم به کف باکفایت آن وجود مقدس زیر پوشش
توحید و دین حق قرار می گیرد و عنوان دیسان دین اللّهی او جلوه
می کند.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَنَاصِرَ حَقِّهِ

سلام بر تو ای خلیفه و جانشین خدا و یاور حق او در این جمله سلام، از دو مقام دیگر آن وجود مقدس سخن به میان آمده است؛ یکی مقام خلافت الله‌ی، دیگری متزلت ناصری و یاری کننده‌ای حضرتش نسبت به حق پروردگار. مقام نخست مقامی است بس رفیع. جایگاه بلندی است که مخلوق و بنده‌ای به مقام خلافت و جانشینی ذات ربیبی باشد آید و در حقش گفته شود خلیفه الله.

در لغت خلیفه را چنین معنی کردند:

مَنْ يَخْلُفُ غَيْرَهُ وَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَ السُّلْطَانُ الْأَعْظَمُ وَ فِي الشَّرْعِ: الْإِمَامُ الَّذِي لِيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ^۱ کسی که جانشین دیگری می‌گردد و به جای او می‌نشیند و همچنین سلطان اعظم را خلیفه گویند و در شرع امام و پیشوایی را می‌گویند که بالاتر از او پیشوایی نیست.

۱ - اقرب الموارد، ماده خلف.

فَيُوْمِي گوید:

خلیفه در اصل خلیف بوده بدون هاء زیرا به معنای فاعل است و
هاء آن برای مبالغه اضافه شده و بعضی گفته‌اند: خلیفة الله فقط
به آدم و داود گفته می‌شود؛ زیرا، آن دو نفر به صراحة چنین
نامیده شده‌اند.^۱

جمع مثانی، ای آن برای خلیفه ذکر شده است بر آن وجود مقدس
به سهو اکمل و اتم صادق است. او مقام خلافت و جانشینی دارد؛
سلطان اعظمی است که همه سلطنت‌های عظیم، حتی ملک و
سلطنت‌های حقه چون ملک داودی و سلطنت سلیمانی، در کنار
ملک و سلطنت او حقیر است و کوچک؛ امام و پیشوایی است که فوق
او پیشوایی نیست.

آری، آن وجود مقدس خلیفه الله است. در این مورد به ذکر یک
حدیث بسنده می‌کنیم:

قال رسول الله ﷺ: «يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ عَلَى رَأْسِهِ غَمَامَةً
فِيهَا مَنَادٍ يَنادِي: هَذَا الْمَهْدِيُّ خَلِيفَةُ اللهِ فَاتَّبِعُوهُ.»^۲
رسول خدا ﷺ فرمود: «مهدی علیه السلام خروج می‌کند در حالی که
بر سرش ابری است. در میان آن منادی‌ای است که ندا می‌کند:
این مهدی خلیفه خداست؛ از او پیروی نمایید.»

۱ - المصباح المنير، مادة خلف.

۲ - البيان في أخبار صاحب الزمان علیه السلام، حافظ محمد بن یوسف کنجی شافعی،

اطلاق کلمه خلیفه الله اقتضا می کند که آن وجود مقدس - در هر شانی که می شود خلیفتی و جانشینی از حق متعال محقق شود - خلیفه الله است؛ خلیفه الله مطلق است، نه مطلق خلیفه الله.

همان گونه که در سلام گذشته نسبت به باب الله گفتیم، تناسب میان در و خانه باید رعایت شود. در اینجا هم توجه به این نکته لازم است که هر خلیفه و جانشینی باید با آن کسی که جانشین او شده از هر جهتی شباہت کامل داشته باشد. کسی که دیگری را خلیفه و جانشین خود قرار می دهد هر چه دارد و می شود به غیر منتقل کند به آن جانشین می بخشد و الا مورد اعتراض قرار می گیرد. خلیفه الله کسی است که هر چه خدا دارد و می شود به غیر خود بدهد، جمیع آنها را به خلیفه اش ارزانی می دارد؛ با حفظ رابطه وجوب و امکان و خالقی و مخلوقی و الا خلیفه الله نیست.

جز مانبود به دار، دیار	مائیم ظهر نور انوار
در ذات و صفات و فعل و آثار	ما مظہر واجب الوجودیم
ما آینه وجود اسرار	اسرار وجود در تجلی است
زین دایره تابه چرخ دوار،	ای قطب مدیر دار هستی
بر نقطه مدار خط پرگار ^۱	بو توست مدار امر؛ چونانک

و ناصر حقه: دومین مقام در این سلام، مقام ناصر حق خدا بودن است. گرچه همه اولیای حق صاحب چنین منزلتی هستند، فعلیت تامة این مقام به آن وجود مقدس اختصاص دارد و خداوند سبحان او را

برای نصرت حق خود و یاری دینش ذخیره نموده است.

برای توضیح این جمله باید دید حق خدا چیست که امام زمان علیه السلام
ناصر حق اوست. حق خدای متعال در آغاز حدیث حقوق امام
چهارم علیه السلام چنین آمده است:

«فَأَمَّا حُقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْكَ فَأَنْ تَعْبُدَهُ [و] لَا تُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا...»^۱

«حق خدای بزرگ بر تو این است که او را عبادت کنی و چیزی را
شریک او قرار ندهی.»

پس حق خدای توحید اوست؛ توحید در ذات و صفات و افعال.
حق خدای پرستش اوست و نفی شریک از او و این حق از آغاز عالم
به نحو کلی محقق نشده است. گرچه همه انبیا و اولیا و تمامی اوصیا
ناصر حق خدا هستند، نصرت حق خدا و ایفای حق وحدانیت او در
عصر و روزگار هر کدام از آنها در حد محدودی بوده است؛ تا آنجا
که در حق نوح پیامبر، بعد از نہصد و پنجاه سال دعوت، می خوانیم:
﴿وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾. حتی در روزگار پیامبر خاتم و نبی مکرم هم
این حق تحقق نیافت. خداوند سبحان این مقام، مقام نصرت حق
خودش را به قول مطلق در سطح هستی برای آن وجود مقدس ذخیره
ساخته است. در روزگار اوست که اثری از شرک باقی نمی ماند و
وعده آیه ۵۶ سوره نور محقق می شود **﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يَشْرِكُونَ بِنِي**
شَيْئًا﴾.

۱ - خصال: ۵۶۵ (ابواب الخمسین و ما فوقه، ح ۱).

اهمیت این مقام با این تشییه تا حدودی روشن می‌شود: گاهی انسان حقی برکسی دارد و یا حقوقی بر جمعی. دیگری می‌آید و مقداری از حق او را ایفا نماید؛ به همان مقدار موجبات سرور صاحب حق را فراهم می‌آورد. گاه کسی پیدا می‌شود و همه حق انسان را بکماله و تمامه ایفا می‌نماید. معلوم است چه جایی در نزد صاحب حق پیدا می‌کند!

این آقایی که به عنوان ناصر حق خدای به او سلام می‌کنیم کسی است که همه حق متعال را ایفا نموده و به دنبال آن حقوق همه صاحبان حق را ایفا می‌نماید. مقام و منزلت خاص، چنین ناصر حقی را آن خدایی می‌داند که این آقارا ناصر حق خودش قرار داده است.

لازم به تذکر است که ناصر و منصور هر دو در ادعیه و زیارات به امام عصر علیه السلام اطلاق شده است. آن وجود مقدس از حیثی ناصر است و از جهتی منصور. او ناصر حق خدادست؛ ناصر دین خدادست؛ ناصر اولیای خدادست؛ ناصر کتاب خدادست و ناصر هر چه متعلق به حق متعال است. مقام ناصریت چنین اقتضا دارد که نصرت حق مناسب با این ناصری شامل حال او باشد و او منصور قرار بگیرد. خداوند سبحان چنان نصرت و یاری در حق او خواهد نمود که از آغاز عالم تا انجام آن در حق کسی چنان نصرتی محقق نشده است. مناسب است به آنچه در شرح جملة «والله ناصره و مؤيده» در کتاب «سوگند به نور شبتاب»^۱ آورده ایم مراجعه شود.

در اینجا فقط به ذکر یک حدیث بیشتر بسته می‌کنیم و آن این که:
 فرمانده آن چهار هزار فرشته‌ای که برای نصرت و یاری سید
 الشهداء علیهم السلام آمدند و موفق نشدند و گرداگرد قبر شریف‌ش با چهره‌های
 غمین و موهای گردآگین باقی ماندند تا در عصر ظهور موفور السرور
 فرزندش مهدی آل محمد - عجل الله تعالی فرجه الشریف - جزء یاران و
 ناصران حضرتش باشند، ملکی است به نام منصور^۱.

آری، خدای ناصر امام ناصر و منصورش را به فرشتگانی که تحت
 فرماندهی منصور ملک هستند یاری می‌کند. نصرت الاهی و منصور
 آسمانی به نصرت و یاری ناصر حق خدا می‌آیند. و او به انجام آنچه
 مأمور است قیام و اقدام می‌نماید. چه خوب است این جملات دعای
 شریف افتتاح را - که بیان‌گر مقام ناصری و منصوری آن وجود مقدس
 است - با توجه کامل عرضه بداریم:

اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَأَغْرِزَهُ وَأَنْصِرْهُ وَأَنْصُرْهُ نَصْرًا
 عَزِيزًا وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا وَاجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا
 نَصِيرًا.^۲

۱ - رک. امالی صدق: ۵۰۹ (مجلس ۹۲، ح ۷) - بخار الانوار ۴۵: ۲۲۰.

۲ - اقبال الأعمال ۱: ۱۴۲.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَجَّةَ اللَّهِ وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ

سلام بر تو، ای حجت خدا و ای دلیل و رهنمون اراده پروردگار
این سلام نیز بیانگر دوکم می باشد؛ از کمالات حضرت صاحب
الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف .
دیگری مقام دلیل اراده حق متعال بودن.

آن وجود مقدس حجت الله است. خدا به وسیله او بر بندگانش
احتجاج می کند و بندگان هم به واسطه او اقامه حجت می نمایند. در
عین این که همه حجج الهیه حجت الله اند، این لقب شریف آن قدر با
آن حضرت مرتبط است که تا حجت الله گفته می شود آن حجت بالغه
الهیه در نظرها جلوه می کند.

برای آشنایی بیشتر نسبت و لقب حجت الله به آنچه در
کتاب «سوگند به نور شب تاب» آورده ایم مراجعه شود. در اینجا
- مضاف بر آنچه آورده ایم - به ذکر این حدیث اکتفا می کنیم.

حکیمه خاتون، دختر حضرت جواد طیب‌الله، گوید:

آنگاه که حضرت نرجس وضع حمل نمود، فرزندش به سجده افتاد: بر بازویش به نور رقم خورده بود: «جَاءَ الْحُقُّ وَ زَهْقَ الْبَاطِلُ.» او را نزد پدر بزرگوارش حضرت عسکری علیه السلام آورد. پدر دست شریفش را بر چهره میمون فرزند کشید و فرمود: «تَكَلَّمْ يَا حَجَّةَ اللَّهِ وَ بَقِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ وَ خَاتَمَ الْأُوصِيَاءِ وَ صَاحِبَ الْكَرَّةِ الْبَيْضَاءِ وَ الْمَصْبَاحِ مِنَ الْبَحْرِ الْعَمِيقِ الشَّدِيدِ الضَّيَاءِ. تَكَلَّمْ يَا خَلِيفَةَ الْأَتْقِيَاءِ وَ نُورَ الْأُوصِيَاءِ.»^۱ («سخن بگوای حجت خدا و باز مانده پیامبران و آخرين اوصيا و صاحب بازگشت سپید و درخشان و چراغ دریایی ژرف بس فروزان. سخن بگوای خلیفه و جانشین پارسايان و روشنای اوصيا...»)

آری، اين حجت الله حجت الله است که حجت خدا حضرت عسکری علیه السلام از لحظه ولادت، او را حجت الله می خواند.

برهستی خویش حجتی دارد حق
وز این حجت مسیرتی دارد حق
عالیم همه حجت است و حجت عالم
با این حجت محبتی دارد حق
آن قامت هر آن که بیند داند
قطعاً فردا قیامتی دارد حق

در پرده غیب کرد پنهانش

تا دانی که غیبتی دارد حق

و در آخرین لحظه زندگی - در حالی که پسر پدر را ساقیت می‌کند
و وضو می‌دهد - باز همین نوید را به نور دیده دارد:

فقال له أبو محمد عليه السلام: «أَبْشِرْ يَا بُنَيَّ فَأَنْتَ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَ
أَنْتَ الْمَهْدَىٰ وَأَنْتَ حَجَّةُ اللَّهِ عَلَى أَرْضِهِ وَأَنْتَ وَلَدِي وَ
وَصِّيٌّ ...»^۱

حضرت عسکری عليه السلام (پس از آن که فرزند گرامیش او را وضو
داد) فرمود: «پسرم، تو را بشارت می‌دهم که تو صاحب الزمانی.
تو مهدی هستی تو حجت خدایی بر زمین او. تو فرزند و وصی و
جانشین من هستی...»

کمال دیگر که در این سلام آمده دلیل ارادته است.
آن وجود مقدس و فیض اقدس دلیل اراده خداست. دلیل اراده
خدا یعنی چه؟ این جا جایی نیست که دیگر من و امثال من بتوانیم
حرفی رقم زنیم و یا سخنی بیاوریم. در بیان این کمال و توضیع این
جلال، کمیت کملین هم می‌لنگد و راه به جایی نمی‌برند. اراده الله
چیست؟ دلیل اراده او کیست؟ این چه مقام و منزلتی است؟ آیا
می‌شود کسی به مقامی برسد که بر اریکه جلالت دلیل اراده اللہ
تکیه بزند؟

آری، می‌شود و شده است. دلیل آدل بر امکان شیء و قوع آن

۱ - غیبت شیخ طوسی: ۱۶۵ - الأنوار البهیة: ۱۶۶.

است همان آفاکه به امر او این زیارت شریفه را می خوانیم صاحب این
کمال و منزلت است؛ دلیل اراده الله است.

در اینجا، برای ارباب بصیرت و صاحبان درایت، به یک نکته
اشاره می کنیم و آن این که: از مجموع مدارک رسیده در مورد اراده
حق متعال و ارتباط اراده بندگان واولیا با اراده ذات قدوس ذو الجلال
سه مرحله استفاده می شود:

مرحله نخست آن است که بنده اراده اش را تابع اراده خدا قرار
دهد؛ هر چه خدا می خواهد او همان را بخواهد. این حقیقت از
گفتگوی جابر بن عبد الله انصاری با حضرت باقر علیه السلام استفاده می شود.

در آخر عمر -که به ضعف پیری و ناتوانی مبتلا شده بود-

حضرت باقر علیه السلام حالت را پرسید. عرضه داشت: در حالی هستم
که پیری و مرض و مرگ نزد من از جوانی و سلامتی و حیات
محبوب تر است. امام علیه السلام فرمود: «اما من اگر خدا جوانی یا پیری،
مرض یا عافیت، مرگ یا حیات را برایم قرار دهد و بخواهد، من
هم همان را می خواهم و می پسندم.»^۱

این نخستین مرحله است که اراده انسان تابع اراده خدا باشد و زبان
حال و قالش این:

یکی درد و یکی درمیون پسندد

یکی وصل و یکی هجریون پسندد

مو از درمون و درد و وصل و هجرون

پسندم آنچه را جانون پسندد^۱

مرحله دوم اتحاد اراده عبد است با اراده رب. اين مقام، گويي بند
خود را مسلوب الاراده ساخته است. اگر از او پرسند: چه اراده داري؟
چه می خواهی؟ می گويد: من اراده ندارم چيزی نمی خواهم. اين از
اسرار عجیبه و نکات دقیقه‌ای است که توجه به آن پیشتر لازم است.
انسانی که کمال او به اراده و اختیار اوست، کمال اراده و انسانیت
او به این است که خود را مسلوب الاراده نماید و در برابر اراده خدا
هیچ اراده‌ای از خود نداشته باشد. در مرحله سابق اراده بود ولی تابع
بود. در این مرحله اصلاً اراده‌ای نیست. اتحاد است از حیثی و وحدت
است از جهتی. گویای این مقام سخن حضرت سجاد^{طیلہ} است که
گوید:

«وقتی سخت بیمار شدم. پدر بزرگوارم به من فرمود: چه
می خواهی؟ گفتم: أشتھي أن أكون مِمَن لا أقتربُ عَلَى اللَّهِ
رَبِّيْ ما يَدْبُرُ لِي (می خواهم که در آنچه پروردگارم برای من
تدبیر می کند (و رقم می زند) پیشنهادی نداشته باشم). فرمود:
آفرین که با خلیل خدا ابراهیم مشابهت داری! وقتی جبرئیل به
او گفت: چه می خواهی، همین پاسخ را داد.^۲»

اگر کسی موفق شود در این وادی قدم بردارد به لذائذی می رسد که

۱ - رباعیات بابا طاهر عریان.

۲ - بحار الانوار ۸۱: ۲۰۸ - منتهی الامال : ۵۸۴.

قابل توصیف نیست و در بحبوحه بلایا و کوران حوادث آنچنان آرامش و آسایشی دارد که به تصور ما هم نمی‌آید. ما عسل نخورده‌ای هستیم که تنها می‌دانیم خیلی شیرین است.

در این مقام، اراده‌بنده در اراده حق - تعالی - فانی است. فقط یک اراده نمود دارد و آن اراده خداست. دیگر چیزی نیست.

مرحله سوم بالاتر از این دو مرحله است و آن این است که عبد به مقامی برسد که اراده او دلیل اراده رب باشد و از طریق اراده او بتوان به اراده پروردگار پی‌برد. این جمله زیارت ناظر به این مرحله است.

در مرحله اول اراده‌بنده تابع اراده خدا بود و از اراده خدا به اراده بنده خدا پی‌بردیم. در مرحله دوم دو اراده‌ای از بین رفته بود. یک نمود اراده بود. ولی مرحله سوم عکس مرحله اول است؛ اگر می‌خواهیم بفهمیم خدا چه اراده دارد، باید بینیم این عبد صالح خدا چه اراده دارد. برای دانستن این که مراد خدا چیست، باید دید مقصود حاجت خدا چیست. خواست و مشیت باری تعالی به چه چیز تعلق گرفته است؟ به آن چه مشیت و خواست مهدی آل محمد بستگی پیدا کرده است.

اینجا دگر قلم می‌شکند و از تک و تاز در این میدان باز می‌ماند. دیگر این مقام فوق درک و تصور ماست. سلام بر دلیل اراده خدا درود بر آن که رهنمون خواست حق است و از طریق اراده و مشیت او می‌توان به مشیت و اراده ربوی واقف شد!

خدا یا! تو چه می‌خواهی؟ تو چه اراده گرده‌ای؟ مشیت قاهره و اراده نافذه‌ات به چه چیز تعلق گرفته است؟ از کجا به این امور پی‌بریم

و از پس این سرای پرده اسرار و خلوت سرای راز باخبر شویم؟ جواب همه این سؤالات را از این جمله زیارت می توان گرفت: السلامُ عَلَيْكَ يَا حَجَّةَ اللَّهِ وَ دَلِيلًا إِرَادَتِهِ.

برای راه یافتن و مطلع شدن از هر امری از دلیل و رهنمون آن امر جو یا می شویم. باید برویم از دلیل اراده الله پرسیم از رهنمون مشیت حق سؤال کنیم که: خدا چه خواسته و چه اراده نموده است؟

با تذکر این نکته قلم را در شرح این جمله از رقم برداریم:
از احادیث رسیده در زمینه پیوند اراده حق متعال با قلوب شریفة حضرات معصومین علیهم السلام سه عنوان استفاده می شود: یکی عنوان «هبوط» که در زیارت سید الشهداء علیه السلام - که حضرت صادق علیه السلام به جمعی از بزرگان شیعه تعلیم داده اند - رسیده است:

«إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أَمْوَارِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصُدُّرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ».^۱

«ارادة پروردگار در امور مقدرش به سوی شما خاندان فرود می آید و از خانه های شما صادر می شود.»

دیگری عنوان «ورود» است.

عن أبي الحسن الثالث علیه السلام: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ الْأَئمَّةِ مُورِدًا لِإِرَادَتِهِ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَيْئًا شَأْوَهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «وَ مَا

۱ - فروع کافی، کتاب الحج باب زیارت قبر أبي عبد الله الحسین علیه السلام، ح ۲ - مفاتیح الجنان، اولین زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام.

تشاؤن إِلَّا أَن يشاء اللَّهُ». ^۱

حضرت هادی علیه السلام فرمود: «به راستی که خدای دلهای ائمه علیهم السلام را محل ورود اراده خود قرار داده است؛ هرگاه خدا چیزی بخواهد آنان می خواهند که در قرآن گوید: «و نخواهید شما مگر آن که خدا بخواهد».^۲

سوم عنوان «وکور» است.

قال الصادق علیه السلام: «إِنَّ الْأَمَامَ وَكُلَّ رَأْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ^۳
حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به درستی که امام علیهم السلام آشیان اراده خدای عز و جل است.»

۱ - بحار الانوار ۲۵: ۳۷۲.

۲ - بحار الانوار ۲۵: ۳۸۵.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَالِي كِتَابِ اللَّهِ وَ ترْجِمَانَهُ

سلام بر تو ای خواننده قرآن (و همراه با آن)

و ترجمان (و مفسر و بیان‌گر) کتاب خدا

این جمله نیز همانند فقرات گذشته متضمن سلام به آن وجود مقدس به دو عنوان است ولی در ارتباط با یک موضوع و یک محور و آن پیوند آن حضرت است با قرآن و ارتباطی که میان آن کتاب الله الناطق با کتاب الله الصامت موجود است.

قسمت نخست این سلام را می‌توان دو گونه بیان نمود: یکی اینکه تالی که اسم فاعل است از تلاوت به معنای قرائت و خواندن گرفته شده باشد؛ یعنی، سلام بر تو ای خواننده و تلاوت‌کننده قرآن. قرائت و خواندن را تلاوت می‌گویند از این جهت که کلمات و حروف تلویکدیگر می‌آید و پشت سر هم قرار می‌گیرد و ممکن است از تلوی به معنای دنبال چیزی قرار گرفتن و با آن همراه بودن باشد.

در لغت چنین می‌خوانیم:

تلاة تلاوة الكتاب: قراءه و تلاهه تلواه: تبعه التالی التابع،

الرَّابعُ مِنْ خَيْلِ الْحَلْبَةِ^١

كتاب را تلاوت نمود یعنی قرائت کرد. تالی کسی قرار گرفت
یعنی تابع او شد. چهارمین اسب مسابقه را هم تالی می‌گویند.
ابونصر فراهی نام دوازده تای نخست را به ترتیب آورده است:

دَهْ أَسْبَانِدْ دَرْ تَاخْتَنْ؛ هَرْ يَكِيْ رَا
بَهْ تَرْتِيبْ نَاهِيْ إِسْتْ رَوْشَنْ نَهْ مشْكَلْ؛
مَجْلَى مُسْهَلَى مُسْلَى وَ تَالِيْ
چَوْ مُرْتَاحْ وَ عَاطِفْ حَظْيَ وَ مُؤْمَلْ
لَطِيمْ وَ سُكَيْتْ؛ إِزْبْ حَاجَتْ؛ عَرْقْ خَوَى
فَوَادْ إِسْتْ وَ قَلْبْ وَ جَنَانْ وَ حَشَاءْ دَلْ
بَدِينْ دَهْ دَوْيِ دِيَگَرْ الحَاقْ مَىْ كَنْ
يَكِيْ هَسْتْ قَاشُورْ؛ دِيَگَرْ چَهْ؟ فِسْكِيلْ^٢

اگر در این جمله معنای اول تالی مراد باشد، این حقیقت را
می‌فهماند که تالی قرآن کما هو حقه اوست. اوست که باید قرآن
بخوانند. قرآن از آن زبان شنیدن دارد. لسان الله باید کتاب الله را بخواند
و کتاب صامت را باید کتاب ناطق تلاوت کند که چه دلربا این خاندان
تلاوت قرآن می‌کردنند!

نوای جان‌بخش تلاوت قرآن جدشان رسول خدا عليه السلام به دلهای
مرده حیات می‌بخشید و قلوب را مسخر می‌نمود.

١ - المنجد، مادة تلا.

٢ - نصاب الصبيان : ٢١ - ٢٢ - حاشية الروضة البهية ٢ : ٢٤ .

علی بن محمد نوْفَلی گوید: خدمت حضرت کاظم علیه السلام سخن از صوت به میان آوردم. فرمود: «علی بن الحسین علیه السلام آنچنان دلربا قرآن تلاوت می‌فرمود که چه بسا کسی عبور می‌کرد و از حسن صوت حضرتش از هوش می‌رفت. امام علیه السلام اگر از این امر چیزی اظهار نماید، مردم به خاطر حسن و خوبی آن تاب تحملش را ندارند. گفتم: مگر رسول خدا علیه السلام صدای خود را در نماز به خواندن قرآن بلند نمی‌کرد؟ فرمود: «آن حضرت به مقدار تاب و توان جمعی که پشت سرش بودند رفتار می‌نمود.»^۱

آری، همان گونه از این روایات شریفه استفاده می‌شود، مردم تاب تحمل تلاوت این تالین قرآن را ندارند. در همان حدی که گاه و بیگاه قرائت می‌نمودند جمعی دل از دست می‌دادند و نمی‌توانستند متحمل شوند.

امام زمان علیه السلام تالی کتاب الله است؛ قاری قرآن خداست اما چه تالی و چه قاری‌ای! آنچنان تلاوت و قرائتی که این احادیث بازگو می‌کند؛ تلاوتی که چون به گوش علامه بحر العلوم، سید مهدی طباطبائی علیه السلام می‌رسد دل از دست می‌دهد.

مولی زین العابدین سلماسی گوید:
روزی سید جلیل بحر العلوم علیه السلام وارد حرم امیرالمؤمنین علیه السلام شد.
پیوسته مترّتم به این شعر بود:

۱ - اصول کافی ۲: ۶۱۵ (كتاب فضل القرآن، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن،

ح ۴).

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن

به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن!

سید بحر العلوم، آن کانون تقوی و ادب و در حرم و حریم قطب
آسیای ولایت شعر خواندن؟! وقتی از آن مرحوم سبب خواندن
این شعر را پرسیدند، گفت: در آن لحظه که وارد حرم مطهر شدم،
دیدم حضرت حجت‌اللّٰہ بالای سر مرقد امیرالمؤمنین علی‌اللّٰہ
نشسته‌اند و با صدای بلند قرآن می‌خوانند. چون استماع صوت
تلاوت قرآن حضرتش را نمودم، دل از دست دادم و به خواندن
این شعر پرداختم.^۱

آری، هر گوشی لایق و قابل نیست که به افتخار استماع تلاوت آن
تالی کتاب الله در عصر غیبت نائل آید. سید بحر العلومی باید، سید ابن
طاووسی شاید و یا صاحب قداست و طهارت دیگری تا نوای دلربا و
آهنگ‌گیرای قرآن و دعای آن وجود مقدس را بشنوند و دل از دست
بدهند.

ما تالی قرآن ندیده‌ایم، ما قاری قرآن مشاهده نکرده‌ایم، ما کتاب
خدا را از عالم به کتاب خدا استماع نکرده‌ایم که به هر نوایی گوش
می‌دهیم و بر هر آهنگی احسنت و آفرین می‌آوریم!
ما کجا و آن شخصیتی که:

۱ - جنة المأوى، حکایت ۵۴.

به پیشانیش نام یزدان نوشته
 به بازویش آیات قرآن نوشته
 به تاجش شاهنشاه دوران نوشته
 به سر پنجه اش عدل و احسان نوشته
 به کنج لبیش آب حیوان نوشته
 به خال سیاهش دل و جان نوشته
 به فرقش رموزی زفرقان نوشته

دلیل الوهیت از آن مدلل^۱

و الا پیوسته با او نوا داشتیم و در انتظار شنیدن نوایش سراز پا
 نمی شناختیم و عرضه می داشتیم:
 ای که در حُسن کسی همسر و همتای تو نیست
 جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست
 سرو افراخته چون قامت رعنای تو نیست
 کیست آن کاو به جهان واله و شیدای تو نیست؟
 گرچه پنهان زنظر روی نکوی تو بود
 چشم ارباب بصیرت همه سوی تو بود
 آتش عشق تو در سینه نهفت تاکی؟
 همه شب از غم هجر تو نخفت تاکی؟
 طعنه زاغیار تو - ای یار - شنفت تاکی؟
 روی نادیده و اوصاف تو گفت تاکی؟

۱ - منظومه شمس (دیوان شمس اصطهباناتی): ۳۴۱.

چهره بگشای که رخسار تو دیدن دارد
 سخنی از لعل تو - ای دوست - شنیدن دارد
 اگر - ای مه - زره مهر بسایی، چه شود؟
 نظری جانب عشق نمایی، چه شود؟
 غنچه لب به تکلم بگشایی، چه شود؟
 همچو بلبل به چمن نغمه سرایی، چه شود؟
 بسی گل روی تو گلزار ندارد رونق
 از صفائی تو صفا یافته گیتی الحق
 روی زیبای تو - ای دوست - ندیدیم آخر
 گلی از گلشن وصل تو نجیدیم آخر
 نسغمه روح فرزایت نشنیدیم آخر
 چون هلال از غمت - ای ماه - خمیدیم آخر
 روز ما تیره تر از شب بسود از دوری تو
 زده آتش به دل ماغم مستوری تو
 شب تار همه را ماه دل افروز تویی
 عارفان را - به خدا - معرفت آموز تویی
 داور و دادرس و دادگر امروز تویی
 مصلح کل تویی و بر همه پیروز تویی
 هر که آزاده و دانشور و صاحب نظر است
 پهراصلاح جهان منتظر منتظر است^۱

۱ - از غلام رضا قدسی خراسانی. گل نرگس: ۲۳۵ - ۲۳۷.

**اللَّهُمَّ طَالَ الانتِظَارُ وَ شَمَتْ بِنَا الْفُجَّارُ وَ صَعُبَ عَلَيْنَا
الانتصَارُ.**

اگر در این جمله مقصود از تالی کتاب الله معنای دوم باشد (یعنی تابع و کسی که پشت سر و همراه قرآن است) اشاره‌ای به حدیث متواتر شقیان دارد و بازگو کننده این حقیقت است که آن وجود مقدس همراه و همگام با قرآن است؛ او از قرآن جدا نمی‌شود و قرآن از او انفكاک ندارد. امیر المؤمنین علیه السلام نقل نمود که حضرتش فرمود:

«كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَلَازِمٌ لِصَاحِبِهِ غَيْرُ مُفَارِقٍ لَهُ حَتَّى يَرِدَ
إِلَى اللَّهِ فَيَحْكُمْ بِيَنْهُمَا وَبَيْنَ الْعِبَادِ.»^۱

«هر کدام از دو ثقل (قرآن و عترت) ملازم با دیگری است و از او جدا نمی‌شود تا بر خدا وارد نشوند. آنگاه او میان آنها و بندگانش حکم نماید.»

تالی کتاب الله وعد الله^۲ و العَلَمُ المُنْصُوبُ سُرُّ الله^۳ در جزء دیگر سلام، حضرتش را ترجمان کتاب خدا می‌خوانیم. ترجمان در لغت به یکی از دو معنی آمده است: یا کسی که کلامی را از زبانی به زبان دیگر برگرداند و یا آنکه کلامی را تفسیر نموده توضیح می‌دهد.

۱ - بشارة المصطفى علیه السلام : ۳۰.

۲ - مطلع الانوار : ۱۶۹.

۳ - المنجد، مادة ترجم.

خاندان رسالت ﷺ عموماً و حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف خصوصاً، تراجم و ترجمان کتاب خدايند؛ مفسر قرآن و مبين حقائق آن. اگر قلم اين چيز مدان در اين وادی به جريان افتاد، کتاب در شرح آن به پایان می رسد و مطلب تمام نمی شود. باشد برای مجالی دگر؛ اگر عمری بود و توفيقی رفيق شد. تنها به نقل دو حدیث اکتفا می کنيم.

امام باقر علیه السلام در توضیح حدیث ثقلین فرمودند:

«لا يزالُ كِتَابُ اللَّهِ وَ الدَّلِيلُ مِنَا يَدْلُلُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.»^۱

«(معنای سخن رسول خدا ﷺ این است): پیوسته کتاب خدا با دلیلی از ما خاندان که بر آن دلالت نماید همراه است تا کنار حوض (کوثر) بر من درآیند.»

نیز حضرتش به عمر و بن عبید فرمود:

«فَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَقْرُؤُوا الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَى تَفْسِيرِهِ فَالاَهْتَدِأُ بِنَا وَإِلَيْنَا يَا عُمَرُ.»^۲

«ای عمر، بر مردم لازم است قرآن را - آن گونه که فرود آمده است - بخوانند و چون به تفسیر آن نياز پیدا کردند، به سوی ما آيند و از ما هدایت و رهنمونی جويند.»

۱ - بحار الانوار ۲۳: ۱۴۰.

۲ - تفسیر فرات کوفی: ۹۱.

سخنی در سلام‌های گذشته

قبل از این که به توضیح سلام‌ها پُعدی پردازیم خوب است در اینجا قدری تأمل کنیم و توقفی داشته باشیم.

آنچه تابحال توضیح دادیم - غیر از جمله نخست که سلام علی آل یس بود - پنج سلام بود که همه آنها این خصوصیت مشترک را داشتند و بر دو صفت از اوصاف کمال امام عصر علیه السلام مشتمل بودند.

نکته‌ای که توجه به آن در اینجا لازم است و برای تذکر همین نکته این عنوان را باز نمودیم این است که بعید نیست بگوییم میان هر دو جزء هر کدام از این سلام‌ها ارتباط و پیوند خاصی به چشم می‌خورد که شاید از جهتی ارتباط علت و معلولی و سبب و مسببی باشد. در بعضی فقرات جزء اول علت جزء دوم است و در بعضی جملات به عکس.

توضیح این مطلب این که: وقتی عرضه می‌داریم **السلام عليك يا داعي الله و رباني آياته**، چون آن وجود مقدس ربیانی آیات خداست داعی **إلى الله شده** و خدا مقام داعویت‌ش را به ربیانی آیاتش واگذار

نموده است؛ همانطور که ممکن است عکس مطلب هم صحیح باشد:
مقام داعی‌الله بودنش موجب شده باشد که ریانی آیات الله قرار
بگیرد.

در جمله بعد می‌خوانیم: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَ دِيَانَ دِينِهِ.
چون حضرتش باب الله است دیان دین خدا گردیده است.
در سلام بعدی می‌گوییم: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ نَاصِرَ حَقِّهِ.
خلیفه الله بودن حضرتش اقتضا کرده است که ناصر حق خدا باشد.
خلیفه و جانشین باید در مقام نصرت و یاری حق مستخلفش برآید و
از حقوق او دفاع کند. از این می‌فهمیم که کسی که نسبت به حق یاری
تعالی بی‌تفاوت است و در مقام نصرت حق او بر نیامده و چه بسا
خودش ضایع کننده حق او بوده است شائیت خلیفه‌الله ندارد.
در درود بعدی از حضرتش به عنوان حججه الله و دلیل ارادته یاد
می‌کنیم. می‌توان گفت: چون حضرتش دلیل اراده الله است، حجت الله
گردیده است.

با توجه به آنچه در توضیح این جمله آوردیم، چون این خاندان
عموماً و آن حضرت خصوصاً به چنین مقامی در اراده نائل آمده‌اند،
خدا حجت مطلقه‌اش را به آنان واگذار نموده است. مقام حجت
الله مطلق متعلق به کسی است که اراده‌اش کاشف از اراده ذات
ربوبی است. حجت در دائره وسیع ما سوی الله به اینان اختصاص
دارد. در عالم خلقت فقط چهارده نور مقدس هستند که محدوده
حجت‌شان هیچ مرزی ندارد و بر ما سوی الله حجت مطلق دارند.
حضرت صادق علیه السلام می‌فرمود:

«ما مِنْ شَيْءٍ (در نسخه‌ای: نبیٰ) وَ لَا مِنْ آدَمِيٌّ وَ لَا إِنْسَيٌّ
وَ لَا جَنَّيٌّ وَ لَا مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ نَحْنُ الْحَجَجُ
عَلَيْهِمْ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا إِلَّا وَ قَدْ عَرَضَ وَلَا يَتَنَا عَلَيْهِ وَ
أَحْتَجَ بِنَا عَلَيْهِ...»^١

«هیچ چیز و آدمی و انسان و جنی و هیچ فرشته‌ای در آسمانها
نیست جز این که ما خاندان بر آنها حجت هستیم و خدا هیچ
خلقی را نیافریده جز این که ولایت ما را بر او عرضه داشته و
به وسیله ما بر او احتجاج نموده است.»

در بخشی از خطبه‌ای که امیر المؤمنین علیه السلام در جمیعه‌ای مصادف با
عید غدیر ایراد فرموده‌اند ارتباط میان حجت و اراده آمده است:

«... وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَصَّ لِنَفْسِهِ بَعْدَ نَبِيِّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَرِيَّتِهِ
خَاصَّةً عَلَاهُمْ بِتَعْلِيَتِهِ وَ سَمَّا بِهِمْ إِلَى رُتُبَتِهِ... وَ جَعَلَهَا
الْحُجَّاجَ عَلَى كُلِّ مُعْتَرِفٍ لَهِ بِإِمْلَكَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَ سُلْطَانِ
الْعُبُودِيَّةِ... وَ لَآهُمْ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِهِ. جَعَلَهُمْ تَرَاجِمَ مَشَيَّتِهِ
وَ أَلْسُنَ إِرَادَتِهِ عَسِيدًا لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ.»^٢

«(گواهی می‌دهم) که خدای تعالیٰ بعد از پیامبرش جمعی از
خاصان خلقش را برای خویش برگزید و آنان را به علوٰ خویش
برتری بخشید و به مقام و رتبه‌ای بس رفیع بالا برد... او آن

۱ - بحار الأنوار ۲۷: ۴۶.

۲ - مصباح المتهجد: ۶۹۷ - ۶۹۸.

نورها را بر تمام اعتراف کنندگان به ملک ربوبی و سلطان
معبودی خویش حجت قرار داد... و آنچه از امر خود خواست به
آنان ولایت بخشید و ایشان را مترجمان و مفسران مشیت خود و
زبان‌های گویای اراده خویش قرار داد که در هیچ سخنی پیشی
بر او نگیرند و به فرمان او عمل نمایند.»

در آخرین جمله عرضه داشتیم: السلام عليك يا تالی کتاب الله و
ترجمانه. چون تالی کتاب و پشت سر قرآن‌ند مترجم و مفسر قرآن
معرفی شده‌اند.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

«إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَزِلِ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنَّا مَنْ يَعْلَمُ كِتَابَهُ مِنْ أُولَئِكَ
إِلَى آخِرَهِ.»^۱

«به درستی که ما خاندانی هستیم که پیوسته خدا از ما کسی را بر
می‌انگیزاند که کتاب او را، از آغاز تا انجام، بداند.»

با نقل چند بیت از چکامه پر محتوای ناشی صغير، شاعر بلند پایه و
مادح پر مایه خاندان رسالت علیه السلام در قرن چهارم - که با این سلام‌های
گذشته مناسب است - این سخن را خاتمه می‌دهیم:

بِأَلْ مُحَمَّدٍ عَرَفَ الصَّوَابُ	وَ فِي أَبْيَاتِهِمْ نَزَّلَ الْكِتَابُ
وَ هُمْ حُجَّاجُ الْإِلَهِ عَلَى الْبَرَايَا	بِهِمْ وَ بِحُكْمِهِمْ لَا يُسْتَرَابُ
بِقَيْمَةِ ذِي الْعَلَى وَ فَرُوعَ أَصْلِ	بِخُسْنِ بِيَانِهِمْ وَ ضَعُوكِ الْخِطَابِ
وَ أَنْوَارَ تُرَى فِي كُلِّ عَصْرٍ	لِإِرْشَادِ الْوَرَى فَسَهَّلَ شِيهَابُ

تَنَاهُوا فِي نِهَايَةِ كُلِّ مَجْدٍ
فَطَهَرَ خَلْقَهُمْ وَزَكَوْا وَطَابُوا
إِذَا مَا أَغْوَى الظُّلُّابَ عِلْمٌ
وَلَمْ يَوْجَدْ فَعَنْهُمْ يُصَابُ
مَحْبُّبُهُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
وَلَكُنْ فِي مَسَالِكَهُ عِقَابٌ
هُمُ الْأَنْبَاءُ الْعَظِيمُ وَفِلَكُّ نُوحٍ
وَبَابُ اللَّهِ وَانْقِطَعَ الْخِطَابُ^١

ای همه خوبی در آگوش شما
قبله جانها بر و دوش شما
ای تماشگاه عقل نور پاش
در میان لعل خاموش شما
وی امانت جای چرخ سبز پوش
برکران چشمۀ نوش نوش
چند خواهد گفت مارا: نوش نوش
آن لب نوشین می نوش شما؟
چندیمان چون چشم خود خواهید هست?
ای به بی هوشی همه هوش شما
حلقه چون دارند بر چشم جهان
ای سنایی حلقه در گوش شما^٢

١ - الغدیر ٤: ٢٥ - ٢٧.

٢ - دیوان سنایی: ٨٠٠.

السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي آنَاءِ لَيْلَكَ وَأَطْرَافِ نَهَارِكَ

سلام بر تو در همه ساعت‌های شب
و در همه اطراف و جوانب روزت
این جمله از سلام بیان‌گر درود بر آن وجود مقدس در همه اوقات
است.

در لغت می‌خوانیم:

الآن: ظرف اللوقت الذي أنت فيه. آناء الليل: ساعاته.^۱
آن ظرف است برای وقتی که در آن هستی و آناء الليل ساعات
شب است.

امین الاسلام طبرسی گوید:

در مفرد آناء دو قول است یکی **إنْيٌ** مثل **نَحْنُ** و دیگری **إِنِّي**
مثل **مِنِّي** و اخفش **إِنُّو** آورده است.^۲
آن: وقت، هنگام، لحظه‌ای که در آنی، دم، وقت حاضر، متوسط

۱ - المنجد، ماده آون.

۲ - تفسیر مجمع البيان ۴: ۳۸۸ (آل عمران: ۱۱۴).

میان ماضی و مستقبل، اندک زمان. جمع: آنات... آناء (جمع ائنی و ائنی و اینو): ساعتها، هنگامها، وقتها. آناء اللیل: کرانه‌ها و ساعتهای شب، اوقات شب.^۱

از آنچه آوردیم استفاده می‌شود که آناء جمع آن نیست. جمع آن آنات است. آناء جمع ائنی و ائنی و ائنی و اینو است و به معنای ساعتها و وقتها است. آناء لیل ساعات و اوقات شب است.

اطراف جمع طرف و طرف است که به این معنی آمده است: کنار هر چیزی، آخر هر چیزی، ناحیه و جهت.^۲ شاید در اینجا همان معنای اول مناسب تر باشد.

حاصل و نتیجه این جمله سلام چنین می‌شود که در همه ساعات شب و اول و آخر روز به حضرتش سلام می‌کنیم؛ سلام صبحگاهی و درود شامگاهی.

چنین به نظر می‌رسد که تعبیر این سلام مستفاد از این آیه شریفه قرآن است: «... و من آناء اللیل فسیح و أطراف النهار لعلك ترضي»^۳ مرحوم طبرسی گوید:

کسانی که تسیح را در این آیه به معنای ظاهرش گرفته‌اند گفته‌اند مقصود مداومت بر تسیح و تمجید در عموم اوقات

۱ - لغت نامه دهخدا، ماده آن.

۲ - المنجد، ماده طرف.

۳ - طه: ۱۳۰.

است.^۱

نتیجه، در این جمله زیارت می‌توانیم بگوییم: مقصود عرض سلام و درود و اظهار انقیاد و ادب در جمیع اوقات و ساعات روز و شب است و خصوص اول و آخر و دو طرف روز مورد نظر نیست. یعنی، سلام بر تو همیشه و در همه آناء لیل و ساعات شب و در همه اوقات و آنات روز. شاید این معنی مناسب‌تر از معنای گذشته باشد.

به عبارت دیگر، گویا زائر می‌خواهد در این سلام قید زمان را بردارد و حجاب وقت را بدرد: سلام من بر آن وجود مقدس همیشگی است؛ قید وقتی و شرط زمانی ندارد. می‌خواهم همیشه و پیوسته بر آقا و مولاًیم عرض سلام داشته باشم.

بی‌مهر رُخت، روز مرا نور نماندهست
 وز عمر، مرا جز شب دیجور نماندهست
 هنگام وداع تو، زبس گریه که کردیم
 - دور از رُخت تو - چشم مرا نور نماندهست
 وصل تو اجل از سر من دور همی داشت
 از دولت هَجر تو کنون دور نماندهست
 در هَجر تو گر چشم مرا آب نماند
 گو خون جگر ریز که معذور نماندهست^۲

۱ - مجمع البیان ۷: ۳۶.

۲ - دیوان حافظ، از غزل ۲۰.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ

سلام بر تو ای به جا مانده خدایی در زمین خدا

این جمله زیارت در بردارنده سلام به امام عصر علیه السلام به عنوان یکی از القاب معروف حضرتش - که «باقیة الله» است - می باشد.

در آیه ۸۶ سوره هود می خوانیم: «بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَتَمْتُ مُؤْمِنِينَ». در بسیاری از احادیث رسیده است که این آیه شریفه به مناسبت این لقب ذکر شده است.

در اینجا توجه به دو جهت لازم است: یکی این که معنای باقیة الله چیست؟ دیگر اینکه ارتباط یا اختصاص این لقب به آن وجود مقدس از چه جهت است؟

اما امر اول: ظاهراً کلمه بقیة الله معنایی خلاف آنچه ابتداءً به نظر می رسد و چه بسا موجب شبھه شده است دارد. در اذهان ما نوعاً از کلمه بقیة معنی باز مانده و باقیمانده از شیء ترسیم می شود و با توجه به این معنی فکر می کنیم که بقیة الله یعنی چه؟ حقیقت این است که ماده بقی در لغت به معنای دائم و ثابت، برقراری و پا بر جایی

آمده است و بقیة اسم مصدر است.^۱

بنابر این، مقصود از بقیة الله کسی است که خدا او را دوام و ثبات بخشیده و باقی و به جا گذارده است؛ یعنی ثابت و باقی و پا بر جا مانده خدایی.

همچنین، وقتی گفته می شود: فلان بقیة قومه ای من خیارِهم^۲؛ فلانی بقیة قومش می باشد؛ یعنی، از نیکان و خوبان آن هاست. بر این اساس، بقیة الله یعنی خوب خدایی؛ کسی که خدا او را خوب شمرده است.

مادةً بقی وقتی با حرف علی متعدد شود به معنی رحمت و شفقت بر کسی آوردن است. بقی عليه: رحمة و شفق عليه^۳. بنابر این معنی بقیة الله یعنی کسی که خدا بر او رحمت و شفقت آورده است؛ هر چند در چنین تعبیری این معنی بعید می نماید.

چون با حرف مِن متعدد شود به معنی باقی گذاردن بعضی از شیء است. بقی منه: تُرِكَ بعْضُهُ^۴؛ یعنی همان معنایی که ابتداءً به نظر می رسید و موجب شباهه می شد. در بعضی زیارات جمله‌ای بعد از بقیة الله ذکر شده که می تواند بر طرف کننده این شباهه باشد و آن زیارتی است که صاحب فوز اکبر آورده است که - چون مجتمعش زیارتی است کوتاه و دلنشین - همه آن را می آوریم. او گوید:

۱ - المصباح المنير، مادة بقی.

۲ - المنجد، مادة بقی.

۳ - همان.

۴ - همان.

زیارت چهارم زیارت مختصری است که در یک رؤیای صادقه تأکید به آن شده است از خود امام عصر^{علیہ السلام} که فرمودند من آن را دوست می‌دارم:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ عَلَىٰ وَحْيِهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ مِنْ أُولَيَائِهِ وَحَجَّجِهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبَائِكَ الظَّاهِرَيْنَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِكَ وَأَنْصَارِكَ وَأَحْبَابِكَ وَأَشْيَاعِكَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مَنْ تَحْبُّ السَّلَامَ عَلَيْهِ.^۱

سلام بر تو ای حجت خدای بر آفریدگانش. سلام بر تو ای نور خدای در زمینش. سلام بر تو ای امین خدای بر وحیش. سلام بر تو ای بازمانده و باقیمانده از اولیا و حجج الهیه. سلام بر تو و بر پدران پاک و طاهرت. سلام بر تو و بر اصحاب تو بر یاران تو و بر دوستان تو و بر شیعیان و پیروان تو. سلام بر تو و بر هر کس که تو سلام بر او را دوست دارد.

این زیارت، با همه کوتاهی - که بیش از هفت بخش نیست - از لطافت خاصی برخوردار است؛ به خصوص جمله آخر آن که درود بر همه کسانی است که آن آقا سلام بر آنها را دوست می‌دارد. در چهارمین سلامش - که عنوان بقیه الله ذکر شده است - اضافه و متهمی دارد و آن من اولیائه و حجج است. بنابر این، بقیه الله یعنی آن کسی

۱ - فوز اکبر در توسولات به امام منتظر: ۷۱.

که از همه حجج و اولیا و اوصیا و انبیای خدا باقی مانده است.
سخن را در جهت نخست با نقل کلام مرحوم مجلسی^۱ در این
زمینه خاتمه می‌دهیم. او می‌فرماید:

بقیة الله يعني بقیه و بازمانده خلفای خدا در زمین از انبیا و اوصیا
یا کسانی که خدا به وسیله آنها بندگانش را باقی می‌دارد و مورد
رحمت قرار می‌دهد ولی معنای اول اظهر است.^۱

جهت دوم، ارتباط و اختصاص این لقب شریف به آن وجود
مقدس است؛ هر چند از بعضی احادیث استفاده می‌شود که این لقب
بر همه خاندان رسالت^۲ اطلاق می‌شود و همه آنها بقیة الله هستند.
در زیارت جامعه به همه آن ذوات مقدس به این عنوان عرض سلام
داریم:

السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداء والسادة الولاة والذادة
الحُمَّاء و أهْل الذِّكْر و أُولى الأمر و بقیة الله و خیرتِه ...^۲

آری، تمامی این دو دمان بقیة الله‌اند. آنها به جاگذار دگان و ثابت و
پابرجا ماندگان خدایی‌اند. همه آنان خوبیان خدائیند و مورد لطف و
رحمت و شفقت پروردگار و باقی مانده از اوصیا و انبیای حق متعال‌اند
برای ارشاد و هدایت خلق.

علاوه بر این جهت کلی، در قسمتی از روایات این لقب شریف به
خصوصی از ائمه^۳ نسبت داده شده است و خود را به

۱ - ملاذ الأخيار ۹: ۲۵۵ - بحار الأنوار ۱۰۲: ۱۳۷.

۲ - عيون أخبار الرضا^۳ ۲: ۲۷۳.

عنوانِ بقیة الله معرفی نموده‌اند.

از جمله وقتی حضرت باقر علیه السلام از مسافرت پر ماجرای شام - که به الزام خلیفه مروانی صورت گرفته بود - مراجعت می‌نمودند، نزدیک مذین که رسیدند مردم، به دنبال سم پاشی‌های دستگاه خلافت، دروازه‌ها را بسته مانع از ورود آن حضرت و همراهان به شهر شدند. حتی از فروختن آذوقه به آنان هم خودداری نمودند. امام علیه السلام بالای کوهی که مشرف به شهر بود رفت و با صدای بلند فریاد برآوردند:

«يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا! أَنَا بِقِيَةُ اللَّهِ. يَقُولُ اللَّهُ: بِقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَتَمْتُمْ مُؤْمِنِينَ...»

«ای اهل شهری که ساکن‌نش ستم پیشه‌اند! هر آینه من بقیة الله هستم. آنگاه آیه شریفه را تلاوت فرمودند...^۱

همچنین نجمه مادر گرامی حضرت رضا علیه السلام گوید:

چون فرزندم به دنیا آمد، دست بر زمین نهاد و سر به آسمان بالا برده؛ در حالی که لبها مبارکش حرکت می‌کرد. گویا حرف می‌زد. پدر بزرگوارش حضرت کاظم علیه السلام وارد شده فرمودند: «هَنِئِنَّا لَكَ - يَا نَجْمَةً - كَرَامَةً رَبِّكِ!»

گوارا باد - ای نجمه - کرامت پروردگارت برای تو.

پسر را در پارچه سفیدی پیچیده به دست پدر دادم. در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامه گفتند و کامش را با آب فرات

۱ - اصول کافی ۱ : ۴۷۲ - ۴۷۱ (كتاب الحجۃ، باب مولد ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام، ح ۵).

برداشته به من برگرداند و فرمودند:

«خُذْ يَهْ فِإِنَّهُ بِقِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ.»

«بگیر او را، به درستی که او بقیة الله عز و جل است در زمین.»^۱

با همه آنچه آوردیم، در بسیاری از احادیث این لقب شریف به خصوص به حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف اطلاق شده و خود آن وجود مقدس خود را به این عنوان معروفی نموده و سایر بقیة اللهها حضرتش را به این نام نامیده‌اند. به حدی این لقب با آن سرور ارتباط پیدا نموده که به صورت لقب اختصاصی حضرتش درآمده است؛ به طوری که تابقیه الله گفته می‌شود جز آن بقیة الله منتظر به نظر نمی‌آید.

شاید سر مطلب این باشد که این بقیة الله بقیة تمام بقیة الله‌هاست و پس از او دیگر بقیة اللهی نیست. هر کدام از حجج الهیه که از آغاز عالم آمدند - گرچه بقیة الله بودند و خدا آنها را برای هدایت خلق باقی و بجا گذارده بود - بعد از هر یک دیگری می‌آمد و اگر بقیة اللهی از دنیا می‌رفت، بقیة اللهی دیگر به جا می‌ماند و این رشته باقی بود ولی آن وجود مقدس بقیه‌ای است که پس از او دیگر بقیه‌ای نیست؛ آخرین بقیة الله است. با آمدن او دیگر بقیه‌ای باقی نمانده است که بیاید.

خليفة الله و عبد الله^۲

۱ - عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۰.

۲ - مطلع الأنوار، ص ۱۷۱.

وَسَيِّدُ فَجْرٍ بِقِيَةُ اللَّهِ^١ وَصَاحِبُ الْعَصْرِ خَلِيفَةُ اللَّهِ^١

در حديث مفصلی از امیرالمؤمنین علیہ السلام که متضمن سؤالات یکی از منکران نسبت به عده‌ای از آیات قرآن است این جمله یافت می‌شود که سائل پرسید:

أَجِدُهُ يَقُولُ: «بِقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ» مَا هُذِهِ الْبِقِيَةُ؟^٢ می‌یابم که قرآن می‌گوید بقیة الله بهتر است برای شما. این بقیه چیست و چیست؟

امیرالمؤمنین علیہ السلام فرمود: «هُمْ بِقِيَةُ اللَّهِ يَعْنِي الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَأْتِي عَنْدَ اتِّقْضَاءِ هَذِهِ النَّظَرَةِ فَيَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مَلَّتْ ظُلْمًا وَجُورًا وَمِنْ آيَاتِهِ الْغَيْبَةُ وَالْإِكْتِتَامُ عَنْدَ عَمُومِ الطُّغْيَانِ وَحَلُولِ الانتِقامِ...»^٣

«آنان (اولیای خدا) بقیة الله اند مقصود مهدی علیہ السلام است که در هنگام پایان پذیری این مهلت خواهد آمد و زمین را از عدل پر می‌کند؛ آن گونه که از ظلم و جور مملو گشته است. از آیات و نشانه‌های او غیبت است و پنهانی؛ آنگاه که طغیان گسترش گیرد و انتقام فرا رسد.»

می‌بینیم در این حديث شریف امیرالمؤمنین علیہ السلام - که خود از مصادیق اتم بقیة الله است - آیه شریفة بقیة الله خیر لكم را به آخرین

١ - همان: ٢٩٣.

٢ - بحارالأنوار ٩٣: ١٠٦.

٣ - همان: ١١٩.

فرزند معصومش مهدی آل محمد ﷺ تطبيق نموده و این لقب را به آن وجود مقدس اطلاق کرده است.

از حضرت صادق ؑ سؤال شد: آیا می شود به قائم آل محمد به عنوان امیر المؤمنین سلام کرد؟ فرمود:

«نه. این اسمی است که خدا امیر المؤمنین علی ؑ را به آن نامیده و قبل و بعد از او جز کافر به این نام نامیده نشود.»
راوی حدیث عرضه داشت: فدای شما شوم! پس به حضرتش چگونه باید سلام کرد؟ فرمود:

«باید گفت: السلام عليك يا بقیة الله.» آنگاه آیه شریفه را تلاوت فرمود: «بِقِیَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.»^۱
همچنین خود آن وجود مقدس در سنین طفویلت خود را به این لقب معروفی نموده است. آنگاه که جناب احمد بن اسحاق شرفیاب محضر امام یازدهم ؑ گردید و از حضرتش جویای خلیفه و جانشین پس از آن حضرت شد، امام ؑ از جابر خاسته به اندرون رفتند. وقتی بیرون آمدند، نور دیده شان، مهدی آل محمد ؑ - که در سن سه سالگی بود و چهره اش چون ماه تمام و بدر کامل می درخشید - بر دوش شریفشان بود. فرمودند:

«يا أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ، لَوْلَا كَرَمْتُكَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى حُجَّةِ،
مَا عَرَضْتَ عَلَيْكَ ابْنِي هَذَا.»

۱- اصول کافی ۱: ۴۱۲ - ۴۱۱ (کتاب الحجۃ، باب نادر، ح ۲).

«ای احمدبن اسحاق، اگر نه این بود که در نزد خدا و حجج او
کرامتی داری، این پسرم را به تو نشان نمی‌دادم.»

... حدیث به اینجا می‌رسد که جناب احمد عرضه داشت:

يا مولاي، هل من علامه يطمئن إليها قلبي؟
آقای من، آیا می‌شود آیت و علامتی مشاهده کنم که دلم آرام
گیرد و گواه امامت نور دیده تابان باشد؟

تا این جمله را احمدبن اسحاق گفت، ناگهان حجت سه ساله
پروردگار و ماه پاره آسمان جلالت کردگار غنچه لب به سخن باز نمود
و به زبان عربی فصیح فرمود:

«أنا بقية الله في أرضه و المتقى من أعدائه فلا تطلب أثراً
بعد عين يا أحمدي بن إسحاق.»^۱

«من بقیة الله هستم در زمین خدا و انتقام گیرنده از دشمنان او.
پس - بعد از این که به عین و سرچشمہ رسیدی نشانه مجو.»

در این ساعت از نیمه گذشته شب اول ماه مبارک که این سطور را
می‌نویسم آه سرد و اشک گرم انیسم گشته است. بدین امیدیم که اگر
چون احمدبن اسحاق انا بقیة الله را نشنیدیم روزی فرار سد که حضرت
باقر العلوم ﷺ فرمود:

آنگاه که آن وجود مقدس خروج کند، پشت به دیوار کعبه دهد و
گردش سیصد و سیزده نفر (اصحاب خاص) جمع شوند. نخستین

۱ - کمال الدین: ۳۸۴ (باب ۳۸، ح ۱) - الأنوار البهیه: ۱۸۲.

سخنی که از او شنیده می‌شود این آیه قرآن است: «بِقِيَّةِ اللهِ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَتَمْتُمْ مُؤْمِنِينَ» آنگاه بگوید: «أَنَا بِقِيَّةِ اللهِ فِي
أَرْضِهِ وَخَلِيفَتِهِ وَحَجَّتُهُ عَلَيْكُمْ». «فَلَا يَسْلُمُ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ إِلَّا
قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِقِيَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ.»^۱

(«من بقیة الله و حجت و خلیفه خدایم بر شما». «پس هیچ کس
بر او سلام نکند جز این گونه: سلام بر تو ای بقیة الله در زمین
خدای.»)

آیینه قمر که فروغش ز روی توست
برقع زرخ برآر که دلهای سوی توست
شام غم استظار رخ ماه می‌بود
مهتاب بزم عشق فروغش ز روی توست
سبزینه قامت صحرابه یمن کی است؟
اوای چشمده سار بهاران زجوی توست
مارا چوشمع گریه بود در فراق یار
تنها نه این حکایت از آن های و هوی توست
این همه زمردم بازار و کوچه چیست؟
چون در زمین و عرش فقط جستجوی توست
ساغر شکسته ایم و خمار از آیاغ یار
ساقی، بیاکه باده ما از سبوی توست

روزی رسد نسای تو آید به گوش ما
از بارگاه کعبه که: این آرزوی توست
خورشید آرزو به نگاه تو می دهد
پرده زرخ برآر که دلها به سوی توست
آشفته موی کیست چو من در فراق یار؟
یک شب زشانه پرس که روزم چو موی توست^۱

بِقِيَةِ اللهِ وَصَفْوَةِ الرَّسُولِ وَنَخْبَةُ الْوَجُودِ مَا شَئْتَ فَقلْ^۲

۱ - سروده آشفته تهرانی.

۲ - الأنوار القدسية: ١١٢.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللَّهِ الَّذِي أَخْذَهُ وَوَكَدَهُ

سلام بر تو ای میثاق و پیمان خدا
که آن را گرفته و محکم گردانیده است

خوب است ابتداء، کلمه میثاق و وکد را معنا کنیم. میثاق به معنای عهد است بر وزن مفعال و از وثاق یا وثاق مشتق است که رسماً یا قیدی بود که اسیر و مرکب را با آن می‌بستند. این واژه در اصل موافق بوده که واو آن به واسطه کسره ماقبل بهی تبدیل شده و میثاق گردیده است.

در حدیث حضرت باقر علیه السلام است که خداوند از شیعیان ما در حالی که ذرّاتی بودند در روز عالم ذرّ میثاق و پیمان ولایت ما را گرفته است. توضیح مطلب این که در آن روز ارواح به اجساد کوچکی چون مور تعلق پیدا کرد و از آنها اقرار خواست؛ جمعی اعتراف نمودند و عذرخواهی منکر شدند ...^۱

وَكَدَهُ وَأَكَدَهُ هر دو به یک معنی است؛ چه گاهی واو قلب به همزه

۱ - مجمع البحرين، مادة وثق.

می شود. با واو فصیح تر است و به معنای محکم نمودن و بستن چیزی است.^۱

در این جمله به امام زمان علیه السلام به عنوان میثاق الله عرض سلام داریم؛ آن هم میثاقی که گرفته و محکم بسته شده است. مقصود از این تعبیر چیست؟ چگونه امام زمان علیه السلام میثاق خداست و پیمان و عهد پروردگار است؟

نکته‌ای که ابتدا توجه به آن لازم است این است که متعلق میثاق و پیمان اعمال اختیاری انسان است. می‌گوییم: میثاق بستم که این کار را انجام دهم یا: پیمان منعقد نمود که این عمل را ترک کند. هیچ وقت به ذات و نفس آدمی میثاق تعلق نمی‌گیرد. من میثاق هستم یا شما پیمان هستید معنی ندارد. پس چگونه در این جمله کلمه میثاق، آن هم میثاق خدا، به نفس نفیس امام عصر علیه السلام تعلق گرفته است؟ (سلام بر تو ای میثاق و پیمان خدایی).

یقیناً در این جمله عنايتی به کار رفته و شدت مبالغه این تعبیر را موجب شده است؛ همانند زید عدل. از بس که زید عدالت دارد و عادل است گویا نفس عدل و عدالت است.

عنایت در این تعبیر به یکی از دو جهت می‌تواند باشد: یا آن که میثاقی که از آن وجود مقدس گرفته شده آنقدر شدید و اکید است که گویا خود وجود مبارکش میثاق و پیمان شده است. میثاقی که خدای عز و جل از حضرتش اخذ نموده میثاق در اصل

غیبت، میثاق در تحمل مشکلات غیبت، پیمان نسبت به در به دری‌ها، خون جگری‌های روزگار غیبت، پیمان صبر و پایداری در برابر بلایای دوران غیبت و شدائید دوستانش در آن روزگار، تعهد تسلیم فرمان و اراده حق بودن نسبت به آمد و مدت غیبت و همچنین تعهداتی که خدای لطیف از آن وجود شریف نسبت به ظهور و قیام و اقامه عدل و داد در سطح هستی و تأسیس حکومت حقه‌الهیه در محدوده آفرینش گرفته است و هکذا سایر تعهدات و مواثیق محکم و استواری که از حضرتش اخذ شده ... همه و همه اسراری است میان او و خداش و رازهایی است در بین آن عبد و معبد.

آن مسؤولیت خطیری که خدا به دوش او نهاده و آن بار سنگینی و آعبایی که بر کاهل شریف‌ش گذارده است مسؤولیت و باری است که از آغاز عالم به کسی عرضه نشده و با شانه کسی آشنا نگردیده است. این چنین بار سنگینی ایجاب می‌کند که پیمان و میثاق نسبت به آن، آن قدر شدید و اکبد گرفته شود که گویا صاحب این میثاق خود نفس میثاق است و دهنده این پیمان خودش پیمان.

از احادیث لوح و اخبار خواتیم استفاده می‌شود که کتابچه‌هایی مُهر کرده و مختوم از آن عالم برای هر کدام از معصومین علیهم السلام آمده که به آنچه در آن نوشته شده بوده عمل می‌کردند. در واقع نوشته‌های آن صحیفه‌ها همان حقایقی بوده که از حضراتشان در عوالم گذشته پیمان گرفته بودند و آنان میثاق سپرده بودند.

رسول خدا ﷺ فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَيَّ اثْتَا عَشْرَ صَحِيفَةً اسْمُ كُلِّ إِمَامٍ عَلَىٰ خَاتَمَهُ وَ صِفَتُهُ فِي

صحيفته.^۱

به درستی که خدای عز و جل بر من دوازده صحیفه نازل فرمود
که اسم هر امامی بر مهر آن رقم خورده و صفتی در کتابچه
مخصوص به خودش ثبت شده است.

در آن عالم از هر امامی پیمان آنچه باید انجام دهد گرفته‌اند و در
این عالم به عنوان دستول العمل بر او عرضه داشته‌اند؛ چنان که میثاق
تشنگی و شهادت پیمان خون و اسیری با سید الشهداء علیهم السلام بستند و از او
عهد وفا نسبت به همه آنها گرفتند.

در این زمینه صاحب اسرار الشهادة بیانی مستوفی و شرحی گسترده
آورده و آن را با آیات و روایات بسیار همراه نموده است که قسمتی از
آن را می‌آوریم:

منادی حق متعال که در عوالم سابقه ندا داد: کیست در مقام رفع
ظلمات بر آید؟ حضرت سید الشهداء علیهم السلام در مقام تلبیه برآمد و
پاسخ مثبت به این ندا داد که: حاضرم خودم و عیالم و اولاد و هر
چه در اختیار دارم در راه رضای تو از دست بدhem و لذاست که هر
چه متعلق به آن حضرت است با همه آنچه متعلق به سایر
حضرات معصومین علیهم السلام است، از اشک و تربت و حرم و زیارت،
فرق دارد.^۲

۱ - کمال الدین: ۲۶۹ (باب ۲۴ حدیث ۱۱) - بحار الانوار ۳۶: ۲۰۹.

۲ - اسرار الشهادة، سید کاظم رشتی (نسخة خطی کتابخانه مرکزی استان قدس
رسوی، شماره ۶۹۷۰): ۱۷ - ۲۰.

خداوند وحی نمود که این معنی جز با رضایت جدّ و پدر و مادر و برادر و ابرار از فرزندان ت تمام نمی‌شود و امر کرد قلم اوّل را که در لوح، عهدی به این مضمون بنویسد. آن [لوح] را به خدمت رسول خدا^{علیه السلام} و به حضور امیرالمؤمنین^{علیه السلام} و به محضر صدیقه کبری^{علیها السلام} و حضرت مجتبی^{علیه السلام} اورد و همگی با گریه و فغان آن را به خاتم خود مختوم نمودند.^۱

سرانجام آن عهد را به خود سیدالشهدا دادند. آن حضرت هم خاتم شریف را بر آن نهاد و روح القدس به امر ذات کبیریا آن را گرفت و در خزان غیبی حفظ نمود. از آن روز، خدای امام حسین حضرتش را به سیدالشهدا ملقب نمود و به ابوعبدالله مُکنی ساخت.^۲

چون امام حسین^{علیه السلام} یکه و تنها ماند و ناله استغاثه‌اش بلند شد، ارکان عرش به لرزه آمد و جوش و خروش در آسمانها و فرشتگان پدید آمد. در این میان، صحیفه‌ای از آسمان در دست شریفش قرار گرفت. فَلَمَّا فَتَحَهَا رأى أَنَّهَا هِيَ الْعَهْدُ الْمَأْخوذُ عليه بالشهادة قبل هذه الدنيا. دید همان عهدی است که قبل از این عالم از حضرتش گرفته‌اند نسبت به شهادت و چون به پشت آن نگاه کرد، دید نوشته شده که ما شهادت را بر تو حتم ننمودیم. اختیار با خود توست؛ اگر می‌خواهی این بلیه را بر داریم

۱ - اسرار الشهادة، سید کاظم رشتی (نسخه خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، شماره ۶۹۷۰): ۲۹؛ با اندکی تغییر.

۲ - همان: ۴۰؛ با اندکی تغییر.

و همه هستی در اختیار و تحت حکم و فرمان تو هستند. هر چه بخواهی امر کن که همه در انتظار فرمان تواند. در این حال حضرتش آن صحیفه را به آسمان افکند و اظهار رضایت و به نفس نفیش مباشرت قتال نمود.^۱

با صاحب زیارت شریفة آل نیس هم در آن عالم مواثیق شدیدی پسته‌اند و پیمان‌های بسیار محکم گرفته‌اند ... تا آنجاکه میثاق الله گشته است.

پسر نرجس خاتون! عهد می‌کنی از همه انبیا و اولیا بیشتر خون دل بخوری؟ بیشتر از همه شاهد تضییع حقوق باشی؟ بیشتر از همه از دوست و دشمن نسبت به مقام مقدّس است اسانه ادب بشنوی؟ فرزند فاطمه! با ما پیمان می‌بندی که از پس پرده غیبت ناظر تاراج حقوق و غصب همه شؤون متعلق به خود باشی؟ آن هم به نام تو و به عنوان حمایت از حقوق تو !!

ای شبل حیدر کرار! با جدت امیر المؤمنین علیه السلام میثاق خانه نشینی پیست و پنج ساله بستیم. با تو پیمان پرده نشینی در پرده اراده و مشیت قاهره خود منعقد می‌سازیم. پذیرا می‌شوی؟

با عزم گرامیت امام مجتبی علیه السلام پیمان خون دل خوردن ده ساله بستیم. با تو میثاق خون دل خوردن در روزگار طولانی غیبت می‌بندیم قبول می‌کنی؟

۱ - اسرار الشهادة، سید کاظم رشتی (نسخه خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، شماره ۶۹۷۰) : ۶۱ - ۶۴؛ با اندکی تغییر.

از جدّ امجدت موسی بن جعفر علیه السلام خواستار پذیرش چهار سال
زندان شدیم؛ پذیرفت. پیمان ما با تو زندانی شدن در چاه غیبت است؛
از گاه ولادت تا هنگامه ظهور. پذیرایی؟
آری، آری،

هر که پیمان با هوالموجود بست
گردنش از بند هر معبد رست^۱
جان‌ها به فدای تو و پیمانت ابه قربان تو و میثاق! چه پیمانی! چه
عهدی! چه میثاقی!
اگرنه این است که دست لطف پروردگار پیوسته بر دل پاک آن
گنجینه اسرار کردگار بوده و هست، مگر می‌شود از عهده این
میثاق‌های سخت و پیمان‌های دشوار بیرون آمد و به آنها وفا نمود.
آنچه تا کنون آورده‌یم توضیح احتمال اول بود که مقصود از میثاق،
پیمانی باشد که از خود آن حضرت گرفته شده است.

ممکن است مراد پیمان و میثاقی باشد که از خلق نسبت به آن آیت
حق گرفته شده است. این معنا از احادیث بسیاری استفاده می‌شود که
خداآوند متعال در عالم ذر و میثاق به دنبال پیمان گرفتن از بندگان برای
خودش به وحدائیت، از آنان اقرار به رسالت حضرت خاتم النبیین و
ولایت حضرات مخصوصین علیهم السلام را خواسته است که حضرت
صادق علیه السلام فرمود:

«کانَ الْمِيثَاقُ مَا خُوذَأَ عَلَيْهِمْ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَ لِرَسُولِهِ بِالثُّبُوتِ وَ

لأمير المؤمنين و الأئمة بالإمامية. فقال: ألسنكم و
محمد نبيكم و علي إمامكم و الأئمة الهادون أئمتكم؟^۱

«از خلق نسبت به ربوبیت پروردگار و نبوت رسول خدا و امامت
امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام پیمان گرفته شده و خدای - در عالم ذر
و میثاق - فرموده بود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آیا
محمد پیامبر شما نیست؟ آیا علی امام شما نیست؟ و
آیا امامان هدایتگر راهنمایان شما نیستند؟»

از بعضی احادیث استفاده می شود که نسبت به امام عصر علیهم السلام در آن
عالیم از پیامران اولی العزم عهد و میثاق جدا گانه ای گرفته شده است.
حضرت باقر علیهم السلام فرمود:

«وأخذ الميثاق على أولي العزم أئمتي ربكم و محمد
رسولي و على أمير المؤمنين و أوصياؤه من بعده ولاء
 أمري و خزان علمي عليهم السلام و أن المهدي انتصر به لدني و
 أظهر به دولتي و أنتقم به من أعدائي و أعبد به طوعاً و
 كرها...^۲

«خداوند از پیامران اولی العزم پیمان گرفت که: من پروردگار
شما هستم و محمد رسول الله رسول من است و على امير
مؤمنان علیهم السلام و جانشینان پس از او والیان امر من و گنجینه های
علم من اند. به درستی که به وسیله مهدی علیهم السلام دینم را یاری

۱- تفسیر قمی ۱: ۱۷۲ - بحار الانوار ۵: ۲۳۶.

۲- اصول کافی ۲: ۸ (كتاب الإيمان و الكفر، باب ۳، ح ۱).

می‌کنم و دولتم را ظاهر می‌سازم و از دشمنانم انتقام می‌گیرم و
به وسیله او، خواه ناخواه، پرستشم محقق می‌گردد.»

می‌بینیم که با چه شدت و تأکیدی با ذکر خصوصیات در عالم عهد
و میثاق از پیامبران اولی العزم نسبت به امام عصر علیهم السلام پیمان گرفته شده
است؛ چندان که نسبت به هیچ کس میثاقی چنین نگرفته‌اند.

جاندارد به چنین کسی چنین سلام کنیم و عرضه بداریم:
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذته و وَكَدَه.

سلام بر پیمان خدایی و میثاق الاهی که چنین شدید و اکید
گرفته است؟

نوح پیامبر را در عالم ذر باز دارند. خلیل خدا ابراهیم رانگه دارند.
کلیم خدا موسی و پسر مریم عیسی علیهم السلام را مورد خطاب قرار دهند.
حتی جد امجدش حضرت خاتم النبیین در این پیمان گیری و اخذ
میثاق داخل باشد و همگی اقرار و اعتراف نمایند که: آری،
دین خدا با مهدی خدا نصرت می‌پذیرد. دولت الاهی به وسیله
مهدی الاهی محقق می‌شود. از دشمنان خدا بدان دست انتقام خدا
انتقام گرفته می‌شود و سرانجام، بندگی و عبودیت مطلق برای حق
متعال در زمان ظهور حضرتش فرامی‌رسد.

ای صاحبان عزم و ارباب اراده قوی، ای بزرگترین پیامبران الاهی
این پیمان را استوار سازید و عهده دار شوید. چون خدا می‌داند که بر
این عهد و میثاق باقی می‌مانید و به آن وفا می‌نمایید افسر اولی العزمی
بر تارک شما نهاده است.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي فَصَمِنَهُ

سلام بر تو ای وعده خدا!

وعدهای که خداش ضمانت نموده است.

خوب است برای توضیح این جمله سلام به آنچه در شرح جمله «موعدها» در کتاب سوگند به نور شب تاب^۱ نوشته ایم مراجعه شود. در اینجا مضاف بر آن می‌آوریم که:

سلام بر امام زمان علیه السلام و ذکر آن وجود مقدس در ادعیه و زیارات با عنوان موعد بسیار است ولی در این جمله از زیارت شریفه آل یس با دو خصوصیت آمده است: یکی عنوان «وعد الله» و دیگری قید «الذی ضمِنَه».

موعد بودنش را دانستیم ولی در اینجا به حضرتش با عنوان وعد الله سلام می‌کنیم. گویا آن وجود مقدس موعدی است که از شدت موعدیت وَعْد شده است. او وعده داده شده‌ای است که حقیقت و نفس وعد است؛ در آن حد که هر وقت وعده خدا گفته می‌شود، آن

موعد به نظر می‌آید. نوع آیات شریفة قرآن که در آنها ذکری از وعد آمده به آنچه متعلق به آن حضرت است تفسیر شده است. چند نمونه می‌آوریم:

حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آیه ۷۵ سوره مریم «حتى إذا رأوا ما يوعَدون...» فرمود:

«فَهُوَ خَرْجُ الْقَائِمِ عَلَيْهِ». ^۱

آنگاه که آنچه را وعده داده شده‌اند ببینند، خروج حضرت قائم علیه السلام است.

حضرت باقر علیه السلام در توضیح آیه ۴۴ سوره معارج «ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يَوعَدونَ» (این است آن روزی که وعده داده شده بودند.) فرمود:

«يعني يوم خروج القائم علیه». ^۲
منظور خداوند خروج حضرت قائم علیه السلام است.

در بیان آیه ۵۵ سوره نور «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...» (خدای آن دسته از شماراکه ایمان آورده و اعمال شایسته داشته باشند وعده داده است هر آیه در زمین خلافت بخشد). نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:

آن گاه که شب جمعه (آن شب جمعه موعد معهود) فرا رسد،

۱ - اصول کافی ۱ : ۳۳۱ (كتاب الحجۃ، باب فیه نکث و نٹف من التنزیل فی الولاية، ح ۹۰).

۲ - تأویل الآیات الظاهرۃ: ۷۲۶.

خدای فرشته‌ای را به آسمان دنیا فرو فرستد و چون فجر طالع شود و سپیده بدمد، آن ملک بر عرش بالای بیت المعمور نشیمن گیرد. برای محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام منبرهایی از نور نهاده بر آن‌ها بالا روند و فرشتگان و پیامبران و اهل ایمان گرد آنان جمع شوند و درهای آسمان گشوده شود. چون خورشید به میان آسمان رسد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم گوید: پروردگارا، میعادی که در کتاب دادی چه شد؟ و آن این آیه قرآن است: که اهل ایمان و عمل صالح از شما را خدا وعده داده که آنها را در زمین جانشین قرار دهد... (تا آخر آیه ۵۵ سوره نور). آنگاه فرشتگان و پیامبران همانند سخن نبی مکرم و پیامبر خاتم را بگویند. سپس محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام به سجده افتند. آنگاه بگویند: بار پروردگارا، غصب کن که به تحقیق حریم تو هتک شد و برگزیدگان تو کشته شدند و بندگان شایسته‌ات خوار شمرده شدند. در این هنگام آنچه خدا خواهد انجام دهد که آن روز، روز معلوم است.^۱

آری، هر جا سخنی از وعد و وعده است نشانی از آن بی‌نشان یافت می‌شود. هر کجا صحبت از میعاد و موعد است آن وعد و میعاد به نظر می‌آید و هر کجا نامی از موعد به میان می‌آید آن موعد معهود جلوه می‌کند؛ گویا در عالم وعدی جزو و موعد و میعادی جز روز ظهر او نیست که راستی هم اگر موعدی است، اوست و اگر

۱ - غیبت نعمانی: ۲۷۶.

میعادی است، روز ظهور اوست و اگر وعدی است استقرار حکومت حقه الهیه به کف باکفایت اوست.

قیدی که در این جمله سلام آمده است «الذی ضمنه» است که مطلب را محکم تر می‌سازد؛ زیرا وقتی چیزی وعده خدا شد تخلف بردار نیست که **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾**.
وعده خدا - آن‌گاه که وعده دهد - تمام است تا چه رسید به این که وعده‌اش را ضمانت نماید.

در میان ما مرسوم است که اشخاص معتبر وعده‌شان مورد قبول و پذیرش است. بدون چون و چرامی گوییم: فلانی اگر وعده داده قبول است؛ چون او حرفش دوندارد؛ سرش بروود قولش نمی‌رود؛ نیازی به ضمانت ندارد؛ همین که گفت: من وعده می‌دهم، کار تمام است.

چه کسی خوش قول تراز خدادست؟ کیست وعده‌اش از وعده خدا معتبرتر؟ امام زمان علیه السلام وعده خدادست. ظهور و قیام او را خدا وعده داده است. نصرت و یاری او را خدا وعده داده است. صرف وعده و نفس قول او کافی و فوق کفایت است تا چه رسید به این که وعده‌اش را هم تضمین کرده است! وعده‌ای است حتمی؛ امری است که تحقیقش قطعی است؛ بدا بر نمی‌دارد؛ تغییر و تبدیل پیدا نمی‌کند. بر این اساس است که فقط باید به آن وعده دل خوش کرد. فقط باید در انتظار رسیدن آن میعاد بود و فقط در فکر آمدن آن موعد که حقیقت وعد و موعد و میعاد او و قیام اوست. باقی - هر چه هست -

شیبهُ الْوَعْدُ اسْتَ؛ بَدْلُ الْوَعْدِ اسْتَ؛ اسْمُ الْوَعْدِ اسْتَ. بِچه‌ها را چگونه
گول می‌زند و چه وعده‌ها به آنها می‌دهند؟ غیر از آن وعده و موعد
- هر چه هست - از این قبیل است. بی‌جهت به این طرف و آن طرف
توجه نکنیم که جز خستگی چیزی عائد نمی‌گردد. هر صبح و شام بر
وعد حق سلام کنیم و تحقق و انجاز و تنجز عاجل آن را از حق متعال
بخواهیم.

السلام على المهدى الذى وعد الله عز و جل به الأمم أن
يجمع به الكلم و يلهم به الشفاعة و يملأ به الأرض فسطأ و
عدلاً و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين.^۱

از آسمان‌ها بچرخان چشمی به این خاک، موعد!
بر خاک سردی که مانده‌ست اینگونه نمناک، موعد!
بی آفتاب نگاهت، بی تابش گاه‌گاهت
مانده‌ست تقدیر گلهای در چنگ کولاک، موعد!
بر گیر فانوس‌هارا، دریاب کابوس‌هارا
روییده بر شانه شهر مارانِ ضحاک، موعد!
در این غروب غم آهنگ، در بازی رنگ و نیرنگ
گویا فقط عشق مانده‌ست چون آینه پاک، موعد!

۱ - بحار الانوار ۱۰۲: ۱۰۱ - مفاتیح الجنان: ۵۳۰ (زيارة حضرت صاحب الأمر،
آداب سرداد).

با زخم زخم شکفته با دردهای نگفته
در انتظار تو مانده است این قلب صد چاک، موعود!
در کوچه باغان مستی، تا پنجمین فصل هستی
آکنده از باور توست این عقل شکاک، موعود!
این فصل ظهر است آیینه‌ها غرق نور است
احساس من پرگشوده است تا اوج افلات، موعود^۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا الْعِلْمُ الْمَنْصُوبُ وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ وَالْغَوْثُ
وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ وَدَاءُغَيْرِ مَكْذُوبٍ

سلام بر تو ای پرچم افراشته و ای دانش ریخته و انباشته،
و ای فریاد رس بی کسان و در ماندگان و ای رحمت بی کران،
و عده‌ای خالی از دروغ و همراه با راستی و صدق
این جمله سلام از خصوصیتی برخوردار است و از جهتی در بین
سلام‌های زیارت شریفة آل نیس ممتاز است؛ زیرا سلام‌های گذشته و
درودهای بعدی همه متضمن یک یا دو جهت از جهات مختلف
متعلق به آن وجود مقدس بود؛ در حالی که این سلام بیان‌گر چهار
صفت از اوصاف حضرتش می‌باشد. اینک توضیح یکایک آنها:

۱. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا الْعِلْمُ الْمَنْصُوبُ.

به امام عصر علیه السلام عرض سلام داریم با این عنوان که علم منصوب و
پرچم بر افراشته است. مقصود از علم منصوب چیست؟
ممکن است از این جمله معنای حقیقی اراده نشود و مضافقی در
تقدیر باشد؛ یعنی، صاحبُ العِلْمِ الْمَنْصُوبُ: سلام بر تو ای صاحب

پرچم بر افراشته. این بیان‌گر علم و بیرق خاصی است که متعلق به آن وجود مقدس است و باز شدن آن پرچم نشانه ظهور موفور السرور حضرتش می‌باشد.

از علائم خروج آن حضرت از برای خود جنابش بیرق اوست که چون وقت خروج او نزدیک شود، شقه آن بیرق گشوده می‌شود؛ بدون آن که کسی او را بگشاید و خداوند در آن حال آن بیرق را به سخن در می‌آورد و ندا می‌کند آن حضرت را که: یا ولی الله! خروج نما و دشمنان خدا را هلاک کن.^۱

مرحوم شیخ محمد باقر بیرجندی نسبت به علم آن حضرت توضیحی آورده است. او گوید:

سه علم دارد؛ بر یکی نوشته است: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» و بر یکی مکتوب است: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا» و بر یکی مکتوب است: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ؛ عَلَيْهِ وَلِيُّ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ الْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْتَّسْعَةُ مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ أَوْ صَيَّارُوهُ».^۲

از روایاتی که محدثانی چون مرحوم صدق و نعمانی از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند استفاده می‌شود پرچم خاصی که جبرئیل در جنگ بدر برای رسول خدا علیه السلام از بهشت آورده بود - همان پرچم

۱ - العبری الحسان، ج ۲ - النجم الزاهر: ۵۲.

۲ - بُغْيَةُ الطَّالِبِ فِي مَنْ رَأَى الْإِمَامَ الغَائِبَ: ۳۹.

که خصوصیاتی داشت و امیرالمؤمنین علیه السلام آن را در جنگ جمل گشود و فتح نصیب آن حضرت شد سپس آن را بیچید و به دست فرزندش حضرت حسن علیه السلام داد - به عنوان یکی از ذخایر و مواریث بیت رسالت در نزد ائمه علیهم السلام باقی بود و کسی دگر آن را نگشود تا سرانجام به دست قائم این خاندان مهدی آل محمد - عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف - صاحب «العلم المنصوب» گشوده شود.^۱

ممکن است از این جمله معنای کنایی آن اراده شود و چیزی هم در تقدیر نباشد. بلکه پرچم برافراشته کنایه از مقام هدایتی آن حضرت باشد. (مناسب است برای توضیح این مطلب به آنچه در کتاب سوگند به نور شب تاب^۲ در شرح جمله «و العلم النور» نوشته مراجعه شود) همان طور که پرچم در هر کجا قرار گیرد همه گرد او جمع می شوند و موجبات رهایی از گمراهی را فراهم می آورد، آن وجود مقدس علم منصوب است. خدا او را برای هدایت و ارشاد خلق برافراشته است و هر کجا بویی از دیار آن جان جانان به مشام جان رسد سایه هماگستر هدایت مشاهده می شود.

از این باب که گو «مشتیق صفاتی در آستین باشد و آنچه اشاره کردیم خالی از شاهد نباشد، بی مناسبت نیست ماجرا بی را که به تازگی اتفاق افتاده است - و در مسافرتی که در ماه رب امسال ۱۴۱۸ هجری قمری به بلوچستان داشتم از زبان جناب آقای نارویی شنیدم - بیاورم:

۱ - کمال الدین: ۶۷۲ - غیبت نعمانی: ۳۰۷. آنچه آوردیم تلفیق چند حدیث است.

۲ - صص ۴۷ - ۴۸.

در فروردین ماه سال ۱۳۷۵ شبی در روستای محل زندگیم خوابیده بودم. ساعت حدود ۲ بعد از نیمه شب بود که دیدم نوری از طرف قبله وارد اطاق شد. تا نزدیک من آمد و به صورت آقایی با عمامه و عبای مشکی نازک، لاغراندام، گندم‌گون، خوش سیما نشست و به من گفت: «برخیز؛ نمازت را بخوان». گفتم: آقا، من نمازم را خوانده‌ام. دو مرتبه بالحن جدی‌تری مطلب را تکرار کرد و گفت: «تو سید هستی؛ برخیز نمازت را بخوان». گفتم: آقا؛ نمازم را خوانده‌ام. مرتبه سوم گفت: «تو سید هستی؛ برخیز نمازت را طبق مذهب شیعه بخوان». گفتم: آقا، شما که هستید؟ فرمود: «من امام زمان هستم. دستت را به من بده و قسم بخور (یا قول بده) که بعد از این مثل مذهب شیعه نماز بخوانی و دستم را فشردند.»

در این میان برخاستند و جانماز ابریشمی سرخ رنگی برای من پهن نموده و مهری گذارند. خودشان هم جلو ایستادند و مشغول گفتن اذان و اقامه شدند. در دلم شکی پیدا شد که: از کجا معلوم این آقا درست بگوید و امام زمان باشد و حرفش صحیح؛ من هم مشورت نکرده قول دادم مثل مذهب شیعه نماز بخوانم؟! تا این مطلب از ذهن من گذشت، آقا یک مرتبه برگشتند؛ نگاهی به من کردند و فرمودند: «شک نکن!» با آن حضرت نماز خواندم و از خواب بیدار شدم.

تصمیم داشتم تا تحقیق نکرده‌ام و خوابم تعبیر نشده است، نمازم را مانند سابق بخوانم. تا آن که سرانجام مطلب برایم روش

شد و در شب عید سعید غدیر سال گذشته رسماً به شرف تشیع نائل آمدم و برای این که جبران گذشته کرده باشم، به هدایت و ارشاد سایرین به مذهب حق شیعه پرداختم. تاکنون، با نبود امکانات، بیش از سی خانواده به شرف تشیع نائل آمده‌اند.

آری، آن وجود مقدس علم منصوب است؟ پرجم برافراشته هدایت است؟ حتی در عصر غیبت. تنها شرطش این است که انسان در مقام برآید و خود را در معرض آن علم قرار دهد. اگر کسی طالب هدایت باشد - در هر زمانی و مکانی که باشد - لطف حق شامل حاش می‌شود و به عنایت علم منصوب - آن کسی که خدا او را برای هدایت خلق به جا گذاarde است - مهتدی خواهد شد.

۲. و العلم المصبوب

توضیح این جمله از عهده امثال ما بیرون است. چه بگوییم و بشنویم؟ چه بنویسیم و بیاوریم؟ نسبت به علم مصبوب! از این جهت که جمله را خالی از شرح نگذاشته باشیم با نم مرکب که از نوک قلم تراوش می‌کند به یم علم منصوب اشارتی می‌آوریم و الا، جهل مصبوب را چه حد آن که سخنی در علم مصبوب آورد؟!

این جمله همانند جمله قبل دو احتمال دارد: یکی این که مضافی در تقدیر باشد؛ یعنی: ذو العلم المصبوب (صاحب دانش ریخته شده) و دیگر این که چیزی حذف نشده باشد. با توجه به این معنا، به آن وجود مقدس به عنوان علم مصبوب سلام می‌کنیم. مصبوب اسم مفعول از ماده صب است. صب در لغت به معنای

ریزش است و هر مصوبی صائبی لازم دارد. هر ریخته شده ریزنده‌ای دارد. صاب این علم مصوب و ریزنده این دانش ریزان کیست؟ جز ذات مقدس الاهی کسی در اینجا مقام صائبی و ریزندگی ندارد. خدا صاب است و امام عصر علیه السلام علم مصوب و صاحب علم ریخته شده یا نفس علم ریخته شده است. هر کدام از دو احتمال باشد بیان‌گر مقام علمی حضرتش می‌باشد.

او شخصیتی است که هستی وجودش نفس نفیس و اصل کون و بودش علم مصوب است.

وقتی کارگری مایع مذابی را میان قالبی می‌ریزد یا خشت‌مالی گلی را میان قالب قرار می‌دهد، هر چه میان قالب بریزند همان از قالب بیرون می‌آید؛ اگر از طلای ناب مذاب حجم قالب را پر کنند، آنچه از قالب بیرون می‌آید جسمی است از طلای خالص و اگر چیزی مخلوط کنند، آنچه از قالب بیرون می‌آید غیر خالص است. باید دید قالب ریز و صاب چه کرده و چه در قالب ریخته است.

در اینجا صاب و قالب ریز خدادست. می‌خواهد قالب آخرین ولیش را بریزد؛ چه می‌ریزد؟ علم می‌ریزد؛ علم خالص. قالب وجودی امام عصر علیه السلام به صب خدایی از علم مصوب پر شده است. هیچ خلط و مرجی در قالب وجودی او نیست. علم ممحض است و ممحض علم؛ آن هم علم خدایی و ربیانی.

خوب است در اینجا توضیحی در علم آن علم مصوب بیاوریم؛ گرچه از جاهلی اینچنین این سخن روانیست ولی چون خود سخنی نداریم و آنچه عرضه می‌داریم از آن صاحبان علم جمعی و جمع

علمی است روا می گردد.

از خوانندگان محترم - که از آغاز کتاب به آنچه آورده ایم توجه
کامل داشته اند - انتظار دارم به این قسمت عنایت بیشتری داشته باشند.
در این راه باریک و خطیر و طریق حساس و دشوار رهنمون ما
تعییراتی است که در احادیث و روایات و ادعیه و زیارات نسبت به
علم آن علم مصوب شده است. برای نمونه اینها را می آوریم:

السلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ كَنزِ الْعِلُومِ الْإِلَهِيَّةِ.^۱

سلام بر تو ای وارث گنج علوم خدایی.

السلامُ عَلَيْكَ يَا مَعْدِنَ الْعِلُومِ النَّبُوَّيَّةِ.^۲

سلام بر تو ای معدن علوم پیامبری.

إِنَّكَ حَائِزُ كُلِّ عِلْمٍ.^۳

به درستی که تو جامع و دارنده همه دانش هایی.

إِنَّكَ خَازِنُ كُلِّ عِلْمٍ وَ فَاتِقُ كُلِّ رَتْقٍ.^۴

به درستی که تو خزینه دار هر علم و گشاینده هر بسته ای هستی.

السلامُ عَلَى الْحَقِّ الْجَدِيدِ وَ الْعَالَمِ الَّذِي عَلِمَهُ لَا يَبْيَدُ.^۵

سلام بر حق جدید (او حق را - که قبل از ظهور آن وجود مقدس
کهنه شده و از بین رفته است - تجدید و آن را نو می سازد) و بر

۱ - مصباح الزائر: ۴۳۷ - بحار الانوار ۱۰۲: ۲۲۶.

۲ - بحار الانوار ۱۰۲: ۱۱۷.

۳ - همان: ۹۹ - مصباح الزائر: ۴۳۷.

۴ - مفاتیح الجنان: ۵۲۶.

۵ - بحار الانوار ۱۰۲: ۲۲۸.

عالی که علمش تباہی و تمامی نگیرد.

در دعای ندبه نیز می خوانیم: **أَيْنَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ؟**
 (کجاست پرچم‌های دین و پایه‌های علم؟) و به حضرتش خطاب می‌کنیم:
يَا أَبْنَى الْعِلْمَ الْكَامِلَةَ^۱. (ای پسر دانش‌های کامل و علوم تام.)
 این‌ها قسمتی از تعبیراتی است که در دعاها و زیارت‌ها از علم آن
 وجود مقدس شده است.

عالی که اگر از مقدار علمش بپرسید، گوییم: لا یبیند است؛ تمامی
 ندارد و هلاک نپذیرد. او دانایی است که خازن و حائز کل علم است؛
 همه علوم در نزد او جمع شده است. چیزی نیست که علم نامیده شود و
 در نزد او نباشد؛ مگر علمی که حق متعال به خودش اختصاص داده
 باشد و الا همه آنچه را غیر از خدامی دانند او می‌داند و نیز آنچه را غیر
 از خداکسی نمی‌داند منی داند؛ آن که قواعد علم است و زاده علومی
 کامله است و گنجینه‌های علوم الاهی به او ارث رسیده و جایگاه علوم
 نبویه گردیده است.

چون دیده به صحیفة حدیث می‌گشاییم و چشم را با روایت آشنا
 می‌کنیم، در آن‌ها چنین گوهرهایی مشاهده می‌کنیم که در مقام معرفی
 مقام علمی آن علم مصوب فرموده‌اند:

«المَهْدِيُّ أَكْثَرُ النَّاسِ عِلْمًا وَ حِلْمًا^۲.»

«دانش و خویشتن‌داری مهدی علیه السلام افزون از همه مردم است.»

۱ - إقبال الأعمال ۱: ۵۱۰ - بحار الانوار، ۱۰۲: ۱۰۷ - ۱۰۸.

۲ - المهدی، سید صدر الدین صدر: ۸۳.

قال أمير المؤمنين ع: «المهديُّ أوسعكم كهفاً و أكثركم
علماً.»^١

«پناه دهنگی مهدی ع از همه شما بیشتر و علم و دانش
فزوونتر است.»

عن أبي جعفر ع: «إِنَّ الْعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ يَنْبُتُ فِي
قَلْبِ مَهْدِيِّنَا كَمَا يَنْبُتُ الزَّرْعُ عَلَى أَحْسَنِ نَبَاتِهِ.»^٢

حضرت باقر ع فرمود: «به درستی که علم به کتاب خدا و سنت
پیامبر در دل مهدی ما رویش دارد؛ آن گونه که زراعت به
بهترین وجهی بروید.»

عن أبي عبدالله ع: «العلمُ سبعةُ و عشرون حرفاً فجميغُ ما
جاءت به الرُّسُلُ حرفان فلم يعرِف النَّاسُ حتَّى اليومَ غيرَ
الحرفينِ. فإذا قام قائمُنا أخرجَ الخمسةَ و العشرينَ حرفاً
فيها في النَّاسِ و ضمَ إليها الحرفينَ حتَّى يبيتها سبعةُ و
عشرينَ حرفاً.»^٣

حضرت صادق ع فرمود: «تمامی دانش بیست و هفت حرف
است. مجموعة آنچه پیامبران اورده‌اند دو حرف است و مردم تا
امروز غیر از دو حرف نشناخته‌اند. آن زمان که قائم ما قیام کند
آن بیست و پنج حرف دگر را بیرون اورد و میان مردم نشر دهد و
آن دو حرف را هم به آنها ضمیمه نماید تا آنکه مجموعة بیست

١ - غیبت نعمانی: ٢١٤.

٢ - کمال الدین: ٦٥٣.

٣ - بحار الانوار ٥٢: ٣٣٦.

و هفت حرف علم میان مردم منتشر شود.»

آنچه آوردیم نمونه‌ای است از احادیث رسیده نسبت به علم آن علم مصوب که برای ما قابل فهم نیست. چه می‌فهمیم اکثریت علمی او را؟! چه می‌دانیم رویش علم در قلب شریف او چگونه است؟! چه آگاهی داریم از بیست و پنج حرف علمی که او می‌آورد و اصلاً تصورش هوش از سر انسان می‌برد؟!

تمام آنچه رسول آورده‌اند - که نقطه ختمیه رسالت جدّ والا تبارش حضرت محمد ﷺ نیز در این جمع رسولان داخل است - تمام آنها عذر دوست و آنچه او می‌آورد این دو به اضافه بیست و پنج است. تا روزگار ظهور موفور السرور آن علم مصوب، هستی با دو حرف علم اشتغال علمی دارد اما سرمایه او این مقدار است.

قدری در این حدیث بیشتر بیندیشیم و محاسبه‌ای داشته باشیم. یکصد و بیست و چهار هزار معادل با دو؛ یکی برابر با بیست و پنج بلکه بیست و هفت ! این چه نسبتی است و چگونه کلامی است؟! جز در زمان ظهورش راهی برای بی‌بردن به این حقایق نیست. من که اعتراف می‌کنم نمی‌فهمم آن چه عصری است و چگونه روزگاری و او چه شخصیتی؟! جز این که بگوییم: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبْيَهَا الْعَلَمُ المَنْصُوبُ وَ الْعِلْمُ الْمَضْبُوبُ وَ بِهِ هُمْ جَمْلَهُ بَسَدَهُ كَثِيرٌ

آخر، ما - که سرمایه علمی مان مشتی موهومنات است و نهایت آگاهی و درایتمان مظنونات و از دائرة وهم و خیال و مرز ظن و گمان رد نشده‌ایم - چه می‌فهمیم علم چیست؟ گنج علم الاهی چیست؟ معدن علوم نبوی چیست؟ بالاتر از همه، چه می‌دانیم علم مصوب

چیست و آن بیست و پنج حرف علم کدام؟

زیارتی می خوانیم؛ سلامی عرضه می داریم و ان شاء الله اجری
می بریم و مورد عنایت قرار می گیریم و الا اگر توجّهی پیدا کنیم که در
سايّه سوء کردار خود چه از دست داده ایم و به خاطر بدی رفتار خود
از چه فیض ها محروم مانده ایم از حسرت قلب تهی می کنیم.
عمر مان با جهل و وهم و خیال گذشت و دانایی دانایانمان ظن بود
و گمان؛ همان که «لا یغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا».

علم مصوب حق متعال در پس پرده استوار؛ آن سراپا علم خدایی
در به در بیابانها و ماسرگرم چه قیل و قال ها! آن هم به نام او! بگذریم.
گاهی مجسمه کسی را از طلامی ریزند و از طلای ناب قلب ریزی
می کنند؛ هر چه طلا هست جمع می کنند و در این قلب می ریزند تا پر
شود.

خدای عالم علیم تمام وجود مهدی آل محمد را از علم ریخته
است. هر چه علم در هر جا بوده جمع شده. هر چه تا حال نبوده گرد
آمده و هر چه علم از ذات قدوس ربوبی امکان ریزشش در قلب
امکان بوده همه و همه را به صورت یک عبد عالم قائم در آورده و
آفریده و بر تارکش نقش «الْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ» زده است.

از آنجاکه این علم مصوب، علم منصوب است و غوث و رحمت
در مقام صب این علم بر می آید که خدا قلب مرا از علم ریخته است؛
من نیز باید خلق خدارانوال علمی بخشم. و توشہ دانش دهم. در پس
پرده غیبت هستم؛ باشم. من مصوب مقام صائبی پیدا می کنم. من
ریخته شده ریخته گرمی شوم. به مقدار استعداد و قابلیت هر کس به او

افاضه علمی می کنم. اگر کاسه قلبش را وارونه نگذارد، سردیگ دلش را باز کند، صدق و اخلاص راستی و پاکی از او بینیم، او را مورد ریزش علم قرار می دهم؛ به او درس می دهم با گوش دلش حرف می زنم و او می شنود. علمی که من در کاسه دل کسی بریزم با سایر علوم فرق دارد؛ به معنای واقعی علم است و به حمل حقیقی ذاتی نه به معنای اصطلاحی و شایع صناعی؛ علم ریخته از علم مصوب است.

بنگرید که در عصر غیبت نسبت به جمعی چنین کرده‌ام. من مصوب خدایم و آنان مصوب من گشته‌اند. ریخته گر من خداست و من ریخته گر آنام.

گاهی در کام دل محمد بن محمد بن نعمان قطره‌ای می ریزم؛ مفید می شود؛ مفید مرزبان، مفید شریعت.

گاهی جرعه‌ای به سید ابن طاووس می نوشانم؛ مجدوب می شود؛ مجدوب، حافظ سنگر دعا و زیارت.

گاهی باده‌ای در بادیه به دست حسن بن یوسف بن مطهر می دهم؛ علامه حلی می شود؛ پژوهنده‌ای خستگی ناپذیر در همه علوم مذهب. گاهی به گوش احمد بن محمد الفی می گویم؛ می شود مقدس اردبیلی؛ آیتی در فقه و بصیرت.

گاهی سید مهدی طباطبایی بروجردی را به مکتب می پذیرم؛ بحر العلوم می شود؛ صاحب «درزه» و کرامت و همچنین دگران و دگران که در هر عصر و زمانی مورد صب و ریزش علمی آن علم مصوب قرار گرفته‌اند و رنگ و بویی از آن دیار یافته و به راستی جامه زیبای نیابت و دیبای موزون وساطت و زعامت به قامشتن می‌میون می نمود.

هر کس این نم دیدگان آن علم مصوب را می دید از قداست و طهارت و هیبت و عظمت و تواضع و مکرمت به یاد آن یم علم مصوب می افتاد که شاگرد باید معرف استاد باشد و نائب به منوب عنہ رهنمون و وجودش صرف ربط و ربط صرف و معنای حرفی و عاری از هر پیرایه.

بهره یافته از آن علم مصوب، آیت عظیم الشأن مرحوم حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی علیه السلام وقتی نام آن وجود مقدس را بر زبان می آورد، گویا خود را در محضرش می دید و عظمت و جلالت مولایش را احساس می نمود و چون او را در هنگام دعا همراه با اسم سامی امام عصر علیه السلام نام می برند، جوشان می شد و زبان خموشش به خروش می آمد: بگویید ساکت باشد! مگر نمی شنوید نام مرا کنار اسم امام زمان علیه السلام می برد؟ من که هستم که اسم همراه آن نام مقدس ذکر شود!

چون در ایام ساختمان مسجد اعظم روزهای پنجشنبه برای سرکشی می آمد و روی صندلی می نشست، یکایک کارگران به زیارت و دستبوسی می آمدند. همه را تفقد می نمود. و آنچه با همان صدای لرزانش به همه می گفت این بود: امام زمان اجر عنایت کند. آری، امام زمان باید اجر و مزد عنایت کند که عنایت هم می کند.

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند^۱

بگذریم، سخن به درازا کشید. چه کنم؟ حرفش هم آن قدر شیرین است که وقتی به میان می‌آید، گویی نوک قلم هم شیرینی آن را احساس می‌کند و نمی‌خواهد از تک بایستد و خامه از نامه برگیرد؛ هر چند نزدیک سحر باشد.

تا سر زلف تو هم دست نسیم سحر است
 همره باد صبا مرغ دلم در به در است
 شانه از خاطر آشافته ندارد خبری
 شانه مسوی تو آرامش جان بشر است
 هر چراغی به شب تیره فروزنده بود
 پرده بردار که رخسار تو نور قمر است
 پنجه باز نمایید که صد عاشق زار
 بهر قربانی پای تو به هر رهگذر است
 نکhet موي تو پسيوند بهار است به دهر
 از دم قدس شماکوی جنان جلوه گر است
 زير اين طارم خضرا چه کسی مهر تو را
 داده بر قلب من و دیده من منتظر است؟
 هر سفر گرده زمانی به وطن می‌آید
 دير سالی است که دلدار من اnder سفر است
 صلح با صبور نموديم که آن يار قدیم
 گوید امروز دگر موقع فتح و ظفر است

تابه انشاد تو آشفته غزل گوی شود

هر که بینم ز فراق تو چو خونین بصر است^۱

۲. و الغوث

این علم منصوب و این علم مصوب غوث است؛ آن هم چه
غوثی ادر لغت می خوانیم:

غوث: مصدر یاری کردن و اعانت، به فریاد رسیدن، فریاد؛ اسم
است از تقویث؛ یعنی واغوثاً گفتن. غیاث: چیزی که بدان
مخلصی باشد، فریاد رس، فریاد خواهی؛ اسم مصدر است؛ نامی
از نام‌های خدای تعالی، فریادرس بندگان.^۲

از آنچه آوردیم استفاده می شود که غوث و غیاث مصدر و اسم
مصدر است و به معنای فریاد رس و یاری ده و فریاد رسی و کمک
نمودن می آید.

در اسماء مرکب پروردگار، این دو کلمه فراوان دیده می شود؛ از
جمله در دعای جوشن کبیر می خوانیم: یا غیاثَ الْمُسْتَغْاثِين ! یا غیاثَ
مَنْ لَا غِيَاثَ لَهَا یا غِياثَيْ عَنْدَ كُرْبَتِي^۳ ۱
یا غوثَ مَنْ أَرَادَه^۴ ۲ یا غوثَ الْمُسْتَغْاثِين^۵ ۳ و جمله یا غوث

۱ - سروده آشفته تهرانی.

۲ - لغت نامه دهخدا، غوث - غیاث.

۳ - دعای جوشن کبیر، بندهای ۱۴ - ۲۸ - ۱۱.

۴ - بحار الانوار ۱۰۲ : ۵۶.

۵ - همان ۹۷ : ۲۲۴.

اللهفان و مأوى الحَيْرَانِ^۱ در دعای قنوت امام هفتم علیه السلام آمده است. غوث و غیاث اصلی و حقيقی، در مرحله نخست، خود ذات قدوس باری تعالی است ولی اولیای او - همان گونه که در سایر صفات مظاهر اتم او هستند - در وصف غوثی و غیاثی نیز چنین مظہریتی دارند. لذا، کلمه غیاث به صورت مرکب به جمعی از آنان اطلاق شده است که از جمله آنها امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت سید الشهداء علیه السلام می باشند.

در زیارت ۱۷ ربیع الأول امیرالمؤمنین علیه السلام - که از حضرت صادق علیه السلام رسیده است - چنین می خوانیم:

السلامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ الْأَوْصِيَاءِ... السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ
الْمُتَّقِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غَيَاثَ الْمَكْرُوبِينَ.^۲

می بینم در این زیارت عنوان غیاث المکروبین به امیرالمؤمنین علیه السلام اطلاق شده است و شاید بر همین اساس است که مرحوم خاتون آبادی در ضمن القاب حضرتش این لقب رانیز آورده است.

القابه: [۱] مرتضى و أميرالمؤمنين... و جبل الله و غياث المکروبین و سيد الوصيin.^۳

همچنین در داستانی که موجب تعلیم دعای مشلول به جوان افليج

۱ - همان ۸۵: ۲۱۹.

۲ - بحار الانوار ۱۰۰: ۳۷۵ - مفاتیح الجنان: ۳۷۶ زیارت مخصوص امیرالمؤمنین علیه السلام.

۳ - جنات الخلود: ۱۶.

شده در نتیجه نافرمانی پدر شد می بینم که امیرالمؤمنین علیه السلام در آن نیمه شب در مسجد الحرام - وقتی آن جوان ماجرا خویش را بازگو کرد - فرمود: «أَتَاكَ الْغَوْثَ أَتَاكَ الْغَوْثَ إِلَّا أَعْلَمُكَ دُعَاءً عَلَمَنِي رَسُولُ الله ﷺ؟...»^۱

در مقام التجا و توسل به حضرتش نیز تعییر «المُستغاث بِكَ يَا أميرالمؤمنین» فراوان دیده می شود؛ از جمله در ماجرا شنیدنی و مبسوطی که مرحوم مجلسی ^{رض} از زید نساج آورده است: که دختری، در شب قبل از عروسیش همراه با خاله اش به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام می رفت. در میان راه کسی متعرض آنها شد. در آن حال اضطرار - در حالی که آن دختر یتیم همانند ماهی در دست صیاد مضطرب بود - ناله اش بلند شد: **المُستغاث بِكَ يَا عَلَيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلُصْنِي مِنْ يَدِ هُذَا الظَّالِمِ** (به تو استغاثه می جویم؛ علی جان! مرا از دست این ظالم رهایی بخش). هنوز گفتارش تمام نشده بود که آن دادرس بی پناهان به فریادش رسید و او را نجات بخشید ...^۲

سَيِّد الشَّهْدَاءِ عَلِيُّهِ السَّلَامُ را نیز بدین صفت خوانده‌اند. در حدیث مفصلی، رسول خدا علیه السلام مصاب عترت و اهل بیت‌ش را پس از رحلت و وفاتش بازگو فرموده است. در آن این جمله دیده می شود:

«وَأَمَّا الْحَسَنُ عَلِيُّهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ مَنِي وَهُوَ أَبْنِي وَوَلَدِي... وَخَلِيفَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَغَيْاثُ الْمُسْتَغْيَثِينَ وَكَهْفُ

۱ - مهیج الدعوات: ۱۵۳ - بحار الانوار ۹۵: ۳۹۸.

۲ - بحار الانوار ۴۲: ۳۳۴ - ۳۳۶.

المُسْتَجِيرِينَ...^۱

«حسین علیه السلام از من است. او فرزند من است؛ پسر من است... و خلیفه پروردگار عالمیان و فریدرس بیچارگان و فرید خواهان و پناه پناهجویان است.»

در میان همه حضرات معصومین علیهم السلام فقط به دو تن از آنان عنوان غوث و غیاث اطلاق شده است؛ نخست آنها سلطان سریر ارتضا حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام است. جد بزرگوارش حضرت صادق علیه السلام او را به این لقب خوانده است که فرمود:

«يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهُ غُوثٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَ غَيَاثَهَا^۲.»

«خدای از این فرزندم، موسی علیه السلام، غوث و غیاث این امت را ظاهر می‌سازد.»

در زیارت جوادیه حضرتش نیز می‌خوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى غُوثِ الْلَّهُفَانِ.»^۳

«سلام بر فریدرس (هر) اندوهناک.»

دیگری، حضرت ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد که جد امجدش نبی مکرّم و پیامبر خاتم او را به این مقام و منصب معروفی نموده است.

خوب است در اینجا، به منظور تبرک و استشفاع و توسل و التجا

۱ - امالی صدوق: ۱۰۱ (مجلس ۲۴) - بحار الانوار ۲۸: ۳۹.

۲ - عيون أخبار الرضا علیه السلام: ۱: ۲۳.

۳ - بحار الانوار ۱۰۲: ۵۳.

همه داستانی را که مرحوم مجلسی نقل نموده و متضمن همین
مطلوب است بیاوریم:

ابوالوفاء شیرازی گفت: من در کرمان به دست ابن الیاس اسیر
بودم. قید و بند و غل و زنجیر بر من بود. به من خبر رسید که
تصمیم کشتن و به دار آویختن مرا دارند. حضرت زین
العابدین علیه السلام را به درگاه خدای عز و جل شفیع قرار دادم
در آین میان، خوابم برد. در عالم رؤیا رسول خدا علیه السلام را زیارت
نمودم که می فرمود: «به من و به دخترم فاطمه علیه السلام و به دو
فرزندم حسن و حسین علیه السلام برای چیزی از امور دنیا متول مشو
بلکه برای آخرت و آنچه از فضل خدای در آن عالم آرزو داری به
ما تمسک جو.

اما برادرم ابوالحسن، امیر المؤمنین علیه السلام، انتقام تو را از کسی که به
تو ظلم نموده می گیرد.» من عرضه داشتم: ای رسول خدا، مگر
نه این بود که به فاطمه علیه السلام ظلم شد و علیه السلام صبر کرد و
ارش را غصب کردند؛ هیچ نگفت؟ چگونه برای من از ظالمم
انتقام می گیرد؟!

فرمود:

«این عهد و پیمانی بود که من با او کرده بودم و فرمانی بود که به
او داده بودم. او از انجام و اقدام به آن ناگزیر بود...
توسل به علی بن الحسین علیه السلام برای نجات از سلاطین و تبهکاری
شیاطین سودمند است. تمسک به حضرت باقر و صادق علیه السلام
برای امور آخرت نافع است. عافیت را از موسی بن جعفر علیه السلام

ملتمس شو و برای نجات در سفرهای آبی و خاکی خشکی و دریایی به دامان علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} چنگ زن.

محمدبن علی، حضرت جواد^{علیه السلام}، را برای طلب رزق و نزول روزی واسطه بدار و از علی بن محمد، حضرت هادی^{علیه السلام}، برای انجام خیرات و نیکی به دوستان کمک بگیر و حسن بن علی، امام عسکری^{علیه السلام}، را هم برای امور آخرت.

و أَمَا الْحُجَّةُ فِإِذَا بَلَغَ السَّيْفَ مِنْكَ الْمَذَبَحَ - وَأَوْمَأْ يَدَهُ إِلَى حلقه - فَاسْتَغْاثَ بِهِ فَهُوَ يُغْيِثُكَ وَهُوَ كَهْفٌ وَغِيَاثٌ لِمَنْ اسْتَغَاثَ بِهِ (هرگاه شمشیر به گلویت رسید - و با دست مبارک به گلوی خویش اشاره فرمود - پس به حضرت حجت - عجل الله تعالى فرجه الشریف - استغاثه جو که او به فریادت می‌رسد. او - برای هر کس که به پناه او برود و از او استغاثه جوید - پشت و پناه و فریادرس و غیاث است).»

(به دنبال آنچه رسول خدا^{صلوات الله عليه وآله وسلام} فرمودند) با صدای بلند گفتمن: یا مولای! یا صاحب الزمان! انا مستغث بک. تا حضرتش را صدا زدم و به آن وجود مقدس استغاثه جستم ناگاه دیدم شخصی از آسمان فرود آمد؛ در حالی که اسبی زیر پا داشت و حربهای آهنین بر دست. گفتمن: مولای من، شرکسی را که مرا آزارم می‌دهد از من بردارید. فرمودند: «خواستهات را انجام دادم و از خدا حاجت را مسأله نمودم و اجابت شد.»

ابوالوفاء گفت: صبح که از خواب برخاستم، ابن الیاس به سراغم فرستاد. قید و بند و غل و زنجیر را از من برداشت و مرا خلعت

بخشید و گفت: به که پناه بردی؟ گفتم:
به کسی که غیاث مستغثین است؛ به آن آقا که فریاد رس
در ماندگان است. او از خداش درخواست کرد و مشکل من
بر طرف شد.^۱

عالم وارسته مرحوم سید محمد رضوی کشمیری فرزند مرحوم
علم الهدی سید مرتضی کشمیری - صاحب مقامات و کرامات - همین
استغاثه را در لوحه‌ای تضمین نموده است:

إِنَّ دَنَّا مِنْ تَحْرِكِ السَّيْفِ اسْتِغْثَ

بِوْلِيِّ الْعَصْرِ مُولَّاً وَ قُلْ:

يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ أَغْنِنِي يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ أَذْرِكِنِي

فَهُوَ بَابُ اللَّهِ وَ الرَّحْمَةِ وَالْ

غُوثُ وَابْنُ الْمُصْطَفَى فَخِرِ الرُّسْلِ

هم ایشان در ترجمه آن نیز گفته است:

در چنان وقتی که وارد کارد آید بر گلو
استغاثه کن به مولی صاحب العصر و بگو:
یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ أَغْنِنِي يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ أَذْرِكِنِي
با خلوص و صدق اگر باشی، به فریادت رسد
باب حق و غوث و رحمت، دادرس؛ بی گفتگو
و همچنین حضرت عسکری علیه السلام پس از ولادت فرزندش او را به

این لقب خوانده است. مرحوم محدث نوری گوید:

عالم جلیل سید حسین مفتی کرکی سبط محقق ثانی در کتاب «دفع المناواة» از او [حکیمه خاتون] نقل کرده که او گفت: مولد قائم علیہ السلام شب نیمة شعبان بود (تا آن که می‌گوید): پس آن جناب را آوردم به نزد برادرم^۱ حسن بن علی علیہ السلام. پس مسح فرمود به دست شریف بر روی پر نور او که نور انوار بود و فرمود: سخن گو؛ ای حجت الله و بقیة انبیا و نور اصفیا و غوث فقرا و خاتم اوصیا و نور اتقیا...^۲

آری، آن وجود مقدس غوث و غیاث امت است. مقام غوثی و منصب فریادرسی حضرتش در دوران غیبت صغیری و روزگار غیبت کبری امری است مُبان و مشهود. آن‌چه از فریادرسی‌ها و دستگیری‌های آن غوث و غیاث در این مدت نسبت به مشکلات مختلف فردی و اجتماعی تحقیق یافته است فوق احصا و شمارش است؛ زیرا که بسیاری از آن‌ها نقل نشده و کسی با خبر نگشته است. همان ییش و کمی که در دست است مشنوی هفتاد من کاغذ شود. کمتر کسی است از دوستان حضرتش که در این زمینه جریانی نداشته باشد که یا خودش مورد عنایت و فریادرسی آن وجود مقدس قرار گرفته و یا برایش نقل شده باشد.

این‌ها اموری نیست که به اقامه برهان نیاز داشته باشد. ضرورت

۱ - برادرزاده‌ام درست است.

۲ - نجم ثاقب (چاپ رحلی): ۲۴ - ۲۵ (باب دوم، لقب بیست و هشتم).

عقل و فطرت حاکم به این حقیقت است که خدای ارحم الراحمین، خدای غیاث المستغیثین، خدای غوث اللھفان و مأوى الحیران، نمی شود کسی را به صورت نماینده از طرف خود به عنوان غوث و غیاث میان خلقش نگذارد. سنت حق متعال از آغاز عالم بر این بوده و هست و خواهد بود. امروز از طرف غیاث المستغیثین، غوث و غیاث امام زمان علیہ السلام است. هر کس بخواهد مشکلش حل و گره از کارش باز شود، باید به او متول شود چه زیبا سروده است علامه فقید غروی اصفهانی:

کھف الورى و الغوث عند الاتجا

و في فِناءِ بَابِهِ كُلُّ الرَّجَا^۱

پناه هستی و فریادرس است - آنگاه که به او پناه برند - و همه امید در آستان او بار افکنده است.

مرحوم شیخ محمد باقر فقیه ایمانی نیز گوید:

و صاحب العصْرِ و غوث الفُقْرَا و صاحب الدَّارِ و نور الأُتْقِيَا^۲

خوب است در این جا - از این جهت که گفتار مان بدون گواه نباشد و نوشتر مان خالی از شاهد مشاهده نشود - ماجرای دلنشیینی را که مرحوم محدث نوری علیه السلام نقل کرده است بیاوریم:

۱ - الأنوار القدسية: ۱۱۴.

۲ - مطلع الأنوار: ۱۷۰.

عالیم بزرگوار مجتمع فضائل و فواضل مولی علی رشتی - که عالی زاهد و باتقوی بود و جامع انواع علوم و از شاگردان استاد اعظم و آیت معظم (میرزا محمد حسن شیرازی) دام ظله بود و فراوان در سفر و حضر همراهش بودم و همانندش را بسیار کم دیدم - برای من نقل کرد:

در سفر بازگشتی از کربلا به نجف اشرف، از راه فرات با کشتی‌های کوچک بین کربلا و طوئیریج آمدم. سرنشینان آن اهل حله بودند - در طوئیریج راه حله و نجف جدا می‌شود - و همگی به لهو و لعب و شوخی مشغول. در جمع آنها یک نفر بود که آثار متانت و وقار پرسیماش ظاهر بود؛ و در اعمال زشت و شوخی‌های آن‌ها دخالتی نداشت و نمی‌خندید و پیوسته همراهانش بر مذهب او خرده می‌گرفتند. با این همه، او در خوراک شریک آنان بود. من از این امر متعجب بودم (اگر از آنهاست، چرا در کردارشان شرکت ندارد و اگر از آنها نیست، چرا در خوراک و غذا با آنان سهیم و شریک است؟!) تا رسیدیم به محلی که آب کم بود. ناخدا ما را پیاده کرد که مقداری در ساحل پیاده برویم (تا کشتی به جایی که عمق آب زیادتر است برسد و دو مرتبه سوار شویم). من از این فرصت استفاده کردم و با او مشغول گفتگو و صحبت شدم و پرسیدم چرا از همراهانش کناره‌گیری می‌کند و چرا آنان او را اذیت و سرزنش می‌کنند؟ گفت: اینان همگی خویشان من هستند و از اهل سنت. پدر من هم از آنان بود ولی مادرم اهل ایمان (و پیرو مذهب حقّه امامیّه).

من هم ابتدا به آئین آنها بودم ولی خدای، به برکت حضرت
حجت صاحب الزمان طیلله، بر من هشت نهاد و به مذهب شیعه
درآمدم. پرسیدم: سرش چه بود (چه رخ داد که این سعادت
نصیبت شد؟)؟ گفت: اسم من یاقوت است و کنار پل جله روغن
می فروشم. سالی برای تهیه و جمع آوری روغن به بیابان های
اطراف حله رفته و چند مرحله از شهر دور شده بودم تا آنکه آنچه
روغن می خواستم خریدم و بار الاغم نمودم و با جمعی از اهل
حله به طرف شهر برگشتم. در یکی از منازل میان راه فرود
آمدیم. خوابیدم. ناگهان از خواب بیدار شدم؛ هیچ کس از
همراهان را ندیدم. همگی رفته بودند. راه ما هم در بیابان
خشکی بود که درنده بسیار داشت و تا چند فرسخ اطراف آن
نشانی از آبادی نبود.

برخاستم و روغن ها را بر چارپا بار نمودم و حیران و ترسان از
درنده‌گان پشت سر آنها به راه افتادم. روز گرمی بود. شروع کردم
به استغاثه از خلفا و مشایخ و کمک خواستن از آنها. پیوسته
آنان را شفیع و واسطه نزد خدای تعالی قرار دادم و فراوان تصرّع
و زاری داشتم ولی هیچ از آنان چیزی عائد نشد و راه به جایی
نبردم. با خودم گفتم: من از مادرم شنیده‌ام که می گفت:
ما امام و پیشوایی داریم حتی و زنده. کنیه‌اش ابا صالح است.
گمشدگان را رهنمون و درماندگان را فریاد رس و ضعیفان را
معین و یاور است. من با خدای خودم عهد نمودم اگر به آن امام
استغاثه بردم و او به فریادم رسید، به دین مادرم (که مذهب

شیعه است) در آیم. لذا حضرتش را صدا زدم و به آن آقا استغاثه جستم. ناگهان شخصی را در کنار خود دیدم که با من راه می‌رود و دستاری سبز به سر دارد. (در این هنگام، به سبزه‌های کنار نهر اشاره کرد و گفت: سبزی عمامه‌اش همانند این سبزه‌ها بود.) آنگاه حضرتش راه را به من نمود و امر فرمود به دین مادرم درآیم و کلماتی دیگر گفت که فراموش کردم و افزود: «به زودی به یک آبادی می‌رسی که اهل آن همگی شیعه‌اند.» گفتم: آقای من، شما همراه من به این آبادی نمی‌آید؟

جمله‌ای فرمود که معناش این بود: «نه؛ زیرا هزار نفر در اطراف شهرها از من فریاد رسانی خواسته‌اند؛ می‌خواهم به فریاد آنها برسم.» این جمله را فرمود و از نظرم غائب شد.

مقدار کمی راه رفتم. به آن آبادی که فرموده بود رسیدم؛ در حالی که فاصله بسیار بود و همراهانم یک روز بعد از من به آنجا رسیدند!

وقتی به محل آمدم، به محض رسیدن الفقیر سید مهدی قزوینی علیه السلام رسیدم و جریانم را برای ایشان نقل نمودم. او اصول دینم را به من آموخت. از ایشان جویا شدم که عملی به من تعليم دهنده که دو مرتبه توفیق شرفیابی و زیارت امام زمان علیه السلام نصیبم شود. پاسخ داد: چهل شب جمعه به زیارت قبر امام حسین علیه السلام مشرف شو. من هم شب‌های جمعه برای زیارت آن حضرت به گردیدم می‌آمدم تا آن که هفته آخر جمعی از اعوان ظلمه از واردین تذکره مطالبه می‌کردند. من نه تذکره داشتم و نه قیمت آن را تا

بپردازم. حیران مانده بودم. هر چه خواستم مخفی از دیده
ماموران وارد شوم میشتر نشد. ناگهان دیدم همان آقا، حضرت
صاحب الامر علیه السلام در لباس طلاب غیر عرب با عمامه‌ای سفید
داخل شهر هستند. تا چشمم به آقا افتاد به حضرتش استغاثه
بردم و متولّ شدم. از شهر بیرون آمدند و مرا - بدون این‌که
کسی ببیند - همراه خود میان شهر برداشتند و در میان جمعیت از
نظرم ناپدید شدند و حیرت و حسرت فراق آن وجود مقدس
برایم به جای ماند.^۱

این ماجرا را - با این‌که طولانی بود - آوردیم؛ زیرا متنضمّن نکات
ارزنده و آموزنده بسیاری است. علاوه بر این، شاهد و گواه مطلب ما
است که غوث بودن آن وجود مقدس است. آری، او غوث است و
فریادرس؛ حتی برای غیر شیعیان. اگر به پناهش بروند و از او استغاثه
بجوینند آنان را پناه داده و فریادرسی می‌کند.
آنچه از این تشرّف می‌آموزیم و حائز اهمیّت بسیار است این امور
است:

۱ - نقشی که مادران در سعادت و نیک بختی و یا، خدای نخواسته،
شقاوت و سیه روزی فرزندان عهده دارند. آنها بسیار باید مراقب این
معنی بوده و به آن اهتمام داشته باشند. گاهی یک جمله مادر با فرزند
در دوران طفولیّت، مسیر زندگی او را در بزرگ‌سالی عوض می‌کند؛
همان گونه که سخنان مادر یاقوت با او در خردسالی رهنمون او به

۱ - جنة المأوى، حكايت چهل و هفتم.

شاهراه سعادت در بزرگ سالی شد.

۲- راه و مسیری که عالم دین و فقیه مذهب و بصیر به مکتب نشان می دهد همین راهی است که مرحوم سید مهدی قزوینی به یاقوت رهنمون شد. باید از راه حضرت حسین علیه السلام و عرض ابد به ساحت مقدس آن خون خدا و سید شهدا راهی به دیار یار پیدا کرد. بزرگ مردی که خدایش رحمت کناد از یک صاحب بصیرت و موفق و فائز به زیارت آن جان جانان نقل می کرد که آن وجود مقدس فرمود: «اگر طالب چنین فیض و سعادتی هستی یک سال بر حسین ما گریه کن. آری،

کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین

که نباید ز کسی مست کسیر کشید

۳- سلف صالح ما و گذشتگان این مکتب و آئین به وقار و متانت و رعایت آداب و اخلاق حسن پیوسته معروف و شناخته شده بودند و از سیمای آنان سیرت آنان معلوم می شد که شیعه باید چنین باشد؛ بی اینکه حرفی بزنند و یا سخنی اظهار دارد. سکوت همراه با وقار او، سیره و روش پسندیده او، خلق و خوی حسن و احسن او بیان گر مذهب و مرامش باشد؛ به خصوص اگر در جایی زندگی می کند و در جمعی است که غیر از او هستند و مرامی دگر دارند. متأسفانه، به خاطر رعایت نکردن این امور، معزف بدی برای این مکتب شده ایم ! بگذریم.

شرح این هجوان و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر

باید به خود آن وجود مقدس استغاثه کنیم و از او بخواهیم که این
کمالات را به ما ارزانی دارد.

لازم به تذکر است که حقیقت استغاثه به آن غوث همان حالت
انقطاع و بریدن از همه جا و در نهایت شدت و ابتلاء به آن وجود
قدس ملتجی شدن است.

به این حقیقت از دو طریق می‌توان جامه عمل پوشاند؛ یکی از
طریق گفتار و قرائت آنچه در این زمینه رسیده است و دیگری از راه
نوشتار و نوشتن رُقعة استغاثه به آن حضرت. خوب است با نقل کلام
دو نفر از بزرگان سخن را در این زمینه خاتمه دهیم.

مرحوم دیر الدین صدر الاسلام همدانی گوید:

هرگاه تو را مطلبی و مهمی روی دهد، یا در صحراخ خلوت یا در
مکان خلوتی برو که کسی تو را نبیند و تو هم کسی را نبینی. اگر
بتوانی، غسل بکن یا وضوی کاملی بساز و سر را برهنه کن جامه
آستین و زانوها را بالا بزن. گناهان خود را مُمثل کن و تقصیرات
خود را در شرائط بندگی با مولای خود مجسم نما. قدری خاک بر
سر ریز و صدا را به واویلاه و واغوئاه و واما ماه بلند کن. پس از
آن متوجه شو از صمیم قلب به آن حضرت و سلام کن به
سلامی که اول او این است: «سلام علی آل نیس...»

پس از خواندن این سلام، دعایی که بعد از او وارد شده [بخوان]

بعد از آن به تصرّع و زاری و ناله و سوگواری بگو:

اللَّهُمَّ عظُمَ الْبَلَاءُ وَ بِرَحِ الْخَفَاءُ وَ انقطع الرَّجَاءُ وَ انكشف الغطاءُ وَ ضاقتُ الْأَرْضُ وَ مُنْعَتِ السَّمَاءُ وَ إِلَيْكَ - يَا رَبَّ -
 المُشْتَكَى وَ عَلَيْكَ الْمَعْوَلُ فِي الشَّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمْرَتَنَا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلِ
 - اللَّهُمَّ - فَرَجِّهِمْ بِقَائِمِهِمْ وَأَظْهِرِ إِعْزَازَهُمْ. يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ وَ
 يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدًا انصرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِي. يَا مُحَمَّدُ يَا
 عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدًا حَفَظَانِي فَإِنَّكُمَا حَافِظَانِي ...
 پس سه مرتبه بگو: يَا مُولَّايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ!
 الغوث! الغوث! الغوث! أدرکنی! أدرکنی! أدرکنی!
 الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ! ...

پس از آن، آن حضرت را ممثّل بدار پیش روی خود و به هر زبانی که اقرب به تملّق و تخضع و تخشع است مطالب خود را عرض کن و قسم بدّه آن حضرت را به حق آباء کراماش علیهم السلام که حاجت تو را برآورد. امیدوارم که سریعاً حاجت روا و دردت دوا شود و این از اسرار مکنونه و مطالب مخزونه بود که به یادگار گذاشتند و پرده از آن برداشتم.^۱

از مرحوم سید علی خان مدنی، شارح صحیفه سجادیه، این استغاثه نقل شده است:

دو رکعت نماز زیر آسمان با سر بر هنّه در شب پنجشنبه یا شب

جمعه می خوانی و بعد از آن با سر بر همه «یا حجّة القائم» به عدد آن می گویی که بسیار مجرّب است و عدد آن:

(٤٠ + ١ + ١ + ١ + ٣٠ + ١ + ٤٠٠ + ٨ + ١ + ١٠٠ + ٣٠ + ١)

است که جمعش ٥٩٥ می شود آن را حفظ کن که از مکنونات است و من مکرر آن را تجربه نموده ام.^۱

مرحوم میرزا محمد باقر فقیه ایمانی در کتاب خود در فصل استغاثه به امام عصر علیهم السلام چنین گوید:

معنای استغاثه تضرع و زاری و لابه نمودن به ایشان در موقع پیش آمدن درمانگی سخت و دچار شدن به محنتی مانند کارد به گلو رسیدن است ... از القاب خاص مبارکه ایشان غوث و غوث القراء است ...^۲

آداب و شرائط استغاثه به امام عصر علیهم السلام - که موجب کمال تأثیر آن می باشد - این است که در مقام استغاثه به ایشان از هر جا باشد - باید بندۀ متذکر باشد مقام احاطه علم ایشان را به تمام عالم و خود را نزد ایشان حاضر بداند؛ به طوری که کائنه به چشم او را می بیند و ملتفت باشد که می بینند او را و کلام او را می شنوند و متذکر و ملتفت کمال قدرت ایشان به هر امری - به وجهی که ذکر آن گردید - باشد و هم ملتفت و متذکر مقام بزرگواری ایشان - که اگر نباشد نه عالم برقرار است و نه هیچ

۱ - تکاليف الأنعام في غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام: ٢٥٢.

۲ - فوز اکبر در توشلات به امام منتظر علیهم السلام: ٥٧ - ٥٩.

فیض و رحمتی نازل می‌شود. و هم متذکر و ملتفت کمال
مهربانی آن جناب، خاصه با دوستان و شیعیان خود، باشد که به
یک جهت رعایا و بندگان و به یک جهت اولاد و فرزندان ایشان
می‌باشد. پس با این حال به ایشان استغاثه کند مانند پناه بردن و
الحاج کردن فقیر ذلیل عاجز به سلطان جلیل قادر کریم و مانند
درخواست کردن فرزند از پدر مهربان خود. با این همه، شرط
مهم دیگر آن است که توبه واقعی نماید به قلب و زبان از گناهان
خود و اگر هم در اعمال خود کار شنیع زشتی را می‌داند که
مرتکب آن می‌باشد، ترک آن را نماید و یا اگر ظلم و آزاری از او
به کسی رسیده که می‌داند، پس او را از خود راضی نماید که این
هر دو سبب شدت غصب از خدا و ولتی خدا و موجب استحقاق
عقوبت بنده است تا چه رسد که توجه و لطف نمایند.

کیفیت استغاثه به آن جناب ﷺ از جمله آنها در واقعه ابوالوفای
شیرازی از حضرت رسول ﷺ ذکر شد:

يا صاحب الزمان! أغثني. يا صاحب الزمان! أدركتني.

آنچه نقل از دارالسلام شد:

يا محمد! يا علي! يا فاطمه! يا صاحب الزمان! أدركتني ولا
تهلكني.

واز آن جمله است آنچه برخی از علمای اعلام فرموده‌اند [که]
در صحرا یا مکان وسیع خلوت، مخصوصاً با سر بر هن، بگویند:
يا أبا القاسم! أغثني. يا أبا صالح المهدى! أدركتني أدركتني
ولا تدعني فإني ذليل عاجز.

و از آن جمله است نیز آنچه ایشان فرموده‌اند:
يا موعدُ المتظرِ، انظرْ إلى المُختضرِ.

و از آن جمله آنچه معروف و مشهور در آلسنه است:
المستغاثُ بكَ يا صاحبَ الزَّمانِ.^۱

توضیحاً باید دانست که برای این الفاظ و عبارات مذکور برای استغاثه به امام عصر طیلله وقت و عدد معین ذکر نشده [است]: زیرا عمدۀ شرط در تأثیر استغاثه نمودن توجه به آن جناب طیلله است [و] در وقت وقوع در شدت سختی با حال شکستگی و تضرع و لابه کردن است. پس، به هر حال و هر عدد و هر وقت باشد کافی است لکن بهتر و اکمل در اثر آن است که او در اوقات شریف و اوقات متعلق به آن جناب طیلله باشد و مخصوصاً مقارن طلوع فجر و در مکان خلوت و موافق یکی از عددها -که حد کمال ختم است در نوع دعاها- خوانده شود و از آنها ده و دیگر چهل و دیگر هفتاد و دیگر صد می‌باشد... و اگر هر کدام از این عبارات استغاثه را بعد از نماز آن حضرت طیلله بخوانند... پس فوق العاده اکمل در تأثیر خواهد شد.^۲

۱ - فوز اکبر در توصلات به امام مستظر طیلله: ۶۰ - ۶۱.

۲ - همان: ۶۳ - ۶۴.

سلطان ملک جان! یا صاحب الزمان!
مخدوم انس و جان! یا صاحب الزمان!
مولای مستعان! یا صاحب الزمان!
دارنده جهان! یا صاحب الزمان!
الغوث! الامان! یا صاحب الزمان!

ای دست قدرتت بر خلق چاره ساز
ای باب رحمتت بر روی جمله باز
ای پیش ابرویت صد کعبه در نماز
ای آسمان تو را، با عجز و بانیاز،
ساجد بر آستان؛ یا صاحب الزمان!

جان جهان تویی؛ ای جان فدای تو!
شاهان عالمند یکسر گدای تو
عرش است بوسه زن بر خاک پای تو
دارند بر زبان مدح و ثنای تو
سکان آسمان؛ یا صاحب الزمان!

امروز خلق را رهبر تویی و بس
در کشور وجود سرور تویی و بس
بر کلّ کائنات مهتر تویی و بس
بو شیعیان زلطف یاور تویی و بس
در کون و در مکان؛ یا صاحب الزمان!

ای وصف ذات تو آیات کبریا

ظاهر ز شخص تو آثار انبیا

ایمان ولای توست؛ ای حجت خدا

آن کاو محب تoust، در عرصه جزا

دارد جزا جنان؛ یا صاحب الزمان^۱

۴ - الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ

تا آنجاکه کهین نگارنده و کمین نویسنده جستجو نموده است،
تعییر رحمت واسعه در آیات شریفه قرآن و دعاها فقط به ذات قدوس
الاهی اطلاق شده است:

﴿فَقُلْ: رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾^۲

پس بگو: پروردگار شما دارای رحمتی پهناور است.

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^۳

رحمت من همه چیز را زیر پر گرفته است.

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾^۴

پروردگار ما! همه چیز در محدوده رحمت و علم توست.

در تعقیب نماز عصر - که از حضرت فاطمه علیها السلام نقل شده است -

می خوانیم «... اللَّهُمَّ ذَا الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ»^۵ و در آغاز دعای کمیل

۱ - دیوان صغیر اصفهانی: ۶۵ - ۶۷ (مصیبت نامه).

۲ - انعام: ۱۴۷.

۳ - اعراف: ۱۵۶.

۴ - غافر: ۷.

۵ - فلاح السائل: ۲۰۵.

جمله «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^۱» دیده می‌شود. در زیارات به ما رسیده هم تنها در زیارت شریفة آل یس نسبت به امام عصر علیهم السلام تعبیر رحمت واسعه آمده است.

در قرآن شریف نسبت به رسول خدا علیهم السلام عنوان رحمه للعالمین یافت می‌شود: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ^۲» و نفرستادیم تو را جز این که رحمت باشی برای جهانیان.

در حدیث شریف لوح نیز این تعبیر نسبت به حضرت خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف دیده می‌شود: ...

«ثُمَّ أَكَمَلْتُ ذَلِكَ بِأَنِّيهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عَلَيْهِ كَمَالُ مُوسَى وَ بِهَاءُ عِيسَى وَ صَبْرُ أَيُوبَ...^۳»

«سپس مقام جانشینی را به فرزند حضرت عسکری علیهم السلام - که رحمت است برای جهانیان و دارنده کمال حضرت موسی و بهاء حضرت عیسی و صبر حضرت ایوب علیهم السلام می‌باشد - تکمیل می‌کنم.»

همچنین در زیارت‌ها و دعاها فراوان نسبت به رسول اکرم علیهم السلام عنوان نبی الرحمة^۴ مشاهده می‌گردد. از امیر المؤمنین علیهم السلام نیز باب الرحمة تعبیر شده است.

۱ - مصباح المتهجد: ۷۷۶.

۲ - آنیاء: ۱۰۷.

۳ - کمال الدین: ۳۱۰ (باب ۲۸، ح ۱).

۴ - بخار الانوار: ۸۴: ۱۷۷ و ۹۰: ۱۳۱.

السلام على إسرائيل الأمة و باب الرَّحْمَة و أبي الأئمَّة.^۱

از عموم خاندان رسالت عليه السلام نیز مکرر به عنوان اهل بیت الرحمة
یاد شده است.

**أنتم أهل بيت الرَّحْمَة و دعائِمُ الدِّين و أركان الأرض و
الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ.**^۲

هم چنین از وجود مقدس حضرت سید الشهداء عليه السلام در السنة ذا کران
والأ مقام گذشته و نوکران و خدمت گزاران با احتشام حضرتش تعییر یا
رحمة الله الواسعة فراوان می شد. امام حسین عليه السلام، در اذهان دوستان
خاندان رسالت عليه السلام، به عنوان مظہر رحمت واسعة حق تجلی نموده و
یاد می شود.

بی شک، این گونه امور نمی تواند بدون اسناد و استناد باشد؛ هر
چند نویسنده هنوز دسترسی به مدرکی که در آن نسبت به حضرتش
به صورت زیارتی مأثور یا حدیثی منقول این تعییر آمده باشد پیدا
نکرده است و از کسی که - اگر یافته باشد - رهنمون شود سپاس دارم.
شاید کثرت مراحم و الطافی که در سایه عزاداری و زیارت و عرض
ادب به ساحت قدس آن امام مظلوم به خلق رسیده موجب شده که
حضرتش به عنوان رحمة الله الواسعة خوانده شود.

عالیم ربیانی مرحوم شیخ جعفر شوشتاری عليه السلام در زمینه پیوند سید
الشهداء عليه السلام با رحمت - تا آنجا که رحمت موصوله و رحمت واسعه

۱ - همان ۱۰۰: ۳۳۰.

۲ - همان ۱۰۰: ۲۷۴.

است - سخنی دارد که نقلش مناسب به نظر می‌رسد:

چون رسول خدا^{الله علیه السلام} رحمة للعالمین است و در حق حسینش فرموده است که: «حسین منی و أنا من حسین» (حسین از من است و من از حسین هستم)، بنابر این حضرت سید الشهداء^{علیه السلام} محل وضع ید رحمت است. دست پیامبر رحمت بر او قرار گرفته و از حقیقت رحمت - که پیامبر رحمت است - به وجود آمده و دست رحمت او را تغذیه نموده و در دامن رحمت تربیت شده و از زبان رحمت شیر نوشیده و گوشت و خونش از رحمت روییده و نور دیده و پوست میان دو چشم رحمت بوده [است] و ریحانه و گل او.

أَرِي، مَجْلِسُ حَسِينٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ جَائِ نَشَستَ أَوْ سَيِّنَةَ رَحْمَتِ وَ مَرْكَبِ وَ مَحْلِّ سُوارِيشِ شَانَهُ وَ دُوشُ وَ هَمْجَنِينَ ظَهَرَ وَ پَشتِ رَحْمَتِ بُودَهُ، مَسِيرِشِ مَسِيرِ رَحْمَتِ، مَعْدَنِ خَاصِ رَحْمَتِ، مَجْمَعِ اسْبَابِ رَحْمَتِ، جَامِعِ وَسَائِلِ رَحْمَتِ، مَنْبَعِ وَ جَائِ جَوْشَشِ چَشْمَهَهَايِ رَحْمَتِ وَ آبَشَخُورِ وَارِدِينِ بَرَائِيِ رَحْمَتِ وَ جَائِ سَيِّرابِيِ تَشْنَگَانِ رَحْمَتِ وَ مَحْلِّ غَرسِ وَ بُوستانِ رَحْمَتِ وَ مَظَاهِرِ ثُمَراتِ رَحْمَتِ وَ جَائِ روْيشِ شَاخَهَهَايِ رَحْمَتِ وَ جَنْبَانَدَهُ هَمَهُ مَادَهَهَايِ رَحْمَتِ وَ ابْرَهَهَايِ بَارَندَهُ رَحْمَتِ بُودَهُ وَ هَسَتِ وَ خَواهدِ بُودَهُ.

و لذاست که به موسیله او می‌شود در مرکز عفو و رحمت قرار گرفت و در دائره وسیعه رحمت داخل شد و در سایه رحمتی که به او شده عنوان واسع الرحمة تحقیق یافته [است] و اوست

رحمت موصوله و رحمت مرحومه...^۱

او هم چنین در بخشی دیگر از گفتارش گوید:

در قرآن آيات شِفا و آيات رَجا و آيات رحمت موجود است. در

سید الشهداء علیه السلام نشانه‌ها و صفات شِفا و اسباب امید و علل تامة

رحمت دیده می‌شود.^۲

نقل این قسمت از کلمات مرحوم شیخ شوستری از این جهت بود که هر دو مطلبی را که برداشت کردیم تأیید کند: از طرفی عُلقه و پیوند و ارتباط تنگاتنگی که میان سید الشهداء علیه السلام و رحمت است موجب شده که حضرتش در دل‌ها و زبان‌ها مظهر و سبیل رحمت واسعة حق باشد. از طرفی، با این که نوع آنچه ایشان آورده مضامین احادیث و روایات است، در میان همه آنها حتی اشاره به یک حدیث - که در آن اطلاق لقب رحمت واسعه به امام حسین علیه السلام شده باشد - به چشم نمی‌خورد؛ در عین اینکه مظہریت حضرتش برای رحمت واسعة پروردگار از قطعیات است.

نتیجه آنچه آوردم این شد که در ادعیه و زیارات و احادیث و روایات نشانی از لقب رحمت واسعه نسبت به غیر از ذات قدوس ربوبی یافت نمی‌شود مگر در یک زیارت و نسبت به یک شخصیت و آن زیارت شریفة آل نیس است نسبت به وجود ذی جود امام عصر حجۃ بن الحسن العسكري علیه السلام. پس، می‌توان این لقب را از القاب

۱ - الخصائص الحسينية: ۷۳ - ۷۴.

۲ - همان: ۲۰۴.

خاص حضرتش دانست.

بر این اساس، در این جا سخن در دو مقام پدید می‌آید: یکی معنای رحمت واسعه چیست و دیگر این که جهت اختصاص این لقب به امام زمان علیه السلام - با اینکه همه این خاندان مظاہر رحمت واسعه خدای رحمن رحیم‌اند - چیست؟

در مقام اول به اجمال می‌پردازیم^۱ و به ذکر همین یک نکته اکتفا می‌کنیم که این رحمت واسعه اشاره به همان رحمت واسعة ذات ربوی است که در آیات شریفه قرآن آمده است که نقل شد. بنابراین، ممکن است در کلام مضافی در تقدیر باشد؛ یعنی، صاحب الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، مظهر الرحمة الواسعة که به خاطر مبالغه و افاده کثرت رحمت آن وجود مقدس مضاف از میان رفته است و گویا آن وجود مقدس نفس رحمت واسعه حق متعال است.

مقام دوم را با فکری که ممکن است به ذهن خوانندگان محترم آمده باشد آغاز می‌کنیم و آن این است که چه بسا از وجود مقدس امام عصر علیه السلام تصویر نقمت و عذاب و قتل و انتقام و قهر و شدت داشته‌ایم و این امور با هیچ درجه رحمت سازش ندارد تا چه رسید به رحمت واسعه. تصریح به این مطلب در ذیل حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود:

۱ - برای توضیح کامل رحمت و رحمت واسعه خوانندگان محترم را به آنچه در توضیح جمله نخست دعای شریف کمیل نوشته‌ایم ارجاع می‌دهیم که امید است به زودی در اختیار قرار گیرد.

«لَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْتُ مُحَمَّدٍ أَرْحَمَهُ وَبَيَّثَ الْقَائِمَ
نِقْمَةً»^۱

زیرا خدای تبارک و تعالیٰ حضرت محمد ﷺ را به رحمت
مبعوث نموده بود و حضرت قائم علیہ السلام برای انتقام و نقمت است.

با این تصریح، چگونه می‌شود از حضرتش تعبیر به رحمت واسعه
نمود؟ به عبارت دیگر، جمع بین نقمت و رحمت چطور می‌شود؟
آنهم نقمت و انتقام در نهایت و رحمت در وسعت؟

در این نیمه شب که این سطور را می‌نویسم از خود آن صاحب
مقام ولایت مطلقه الهیه استمداد می‌جوییم که عنایتی فرماید تا چیزی
بفهمیم و به دوستان حضرتش عرضه داریم و نکند خدای نخواسته
سخنی ناروا بیاوریم و از نیش قلم ریشی بر دل شریفش بنشیندا اللهم
احفظنی بحفظک و اکلأنی بکلاحتک.

در اینجا ممکن است بگوییم: همه حضرات معصومین علیہما السلام مظاهر
رحمت حق متعال هستند و از آنها به عنوان اهل بیت الرحمة تعبیر شده
است ولی هر کدام از آنان در همان مدت کوتاه زندگی خود برای
رحمت حق مظہریت داشتند؛ حال آن که آن وجود مقدس، با توجه به
استمرار دوران امامت و طول عمر شریفش، رحمت الله الواسعه است.
مظہریت آن حضرت برای رحمت حضرت رحمان وسعت و گسترش
دارد. اگر این معنی مورد نظر باشد، بیانگر رحمت واسعة بودن
حضرتش در عصر غیبت می‌باشد. آقایی که از سال ۲۶۰ هجرت

تابه‌حال و از حالات هر وقت که خدا اراده دارد مظهر اتم رحمت واسعة اوست.

ممکن است بگوییم: این رحمت واسعه بودن به عصر غیبت اختصاص ندارد بلکه شامل زمان ظهور موفور السرور حضرتش نیز می‌شود ولی بعد از استقرار حکومت و برقراری عدالت و کیفر دادن کفر پیشگان و قطع ریشه ستیزه جویان که پس از آن رحمت واسعه بودن آن وجود مقدس ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ به نحوی که تا آن زمان محقق نشده است چون مقدمه آن رحمت واسعه که آن نقمت و انتقام بود انجام نشده بود.

این یک بیان و توضیح است نسبت به مطلب که برای همه قابل فهم و قبول است و به تأمل فراوان نیازی ندارد.

ممکن است با دید دیگری به مطلب بنگریم که دقت و تأمل بیشتری لازم دارد. اگر آن را به کار گرفتیم، راهی دگر برایمان باز و افق دیدمان وسیع‌تر می‌گردد. نسبت به رحمت واسعه چنین وسعت دیدی لازم است.

با این دید، ادعای می‌کنیم که آن وجود مقدس علاوه بر این که در عصر غیبت رحمت واسعه بوده و هست و خواهد بود و علاوه بر این که پس از استقرار حکومت چنین است، از آغاز قیام و در همان زمان نقمت و انتقام و ریختن خون‌ها باز رحمت واسعه است.

اینک توضیح مطلب:

کشن آدم کشان و آدمیت میران و ریختن خون خون‌ریزان و ستیز آوران و از پین بردن دین براندازان و راهزنان عین رحمت است

بلکه رحمت واسعه است؛ آن‌گاه که در سطحی وسیع انجام شود و همه جا را زیر پر بگیرد؛ زیرا که از آغاز عالم چنین رحمتی با این گسترش و ابعاد جلوه نکره است.

خوب است برای رفع استبعاد، مثالی بیاوریم تا همگان را مفید

افتد:

شما اگر، خدای نخواسته، عضوی از اعضاء بدنتان (مثلاً انگشت کوچک دست) مرض مهلك و بیماری ناعلاجی پیدا کند، چه می‌کنید؟ می‌گویید: باشد؛ انگشت من است؛ باید به دستم متصل بماند؟! یا این‌که هر چه زودتر خود را زیر تیغ جراحی قرار می‌دهید و با دادن پول فراوان و کشیدن منت بسیار از جراح، هر چه زودتر در صدد قطع انگشت بر می‌آئید؟ مسلمًا هر عاقلی دومی را اختیار می‌کند؛ زیرا در انتخاب راه اول چه بسا به ذست خود خود را تلف نموده موجبات از بین رفتن خود را فراهم آورده باشد.

در اینجا، شما قطع عضو فاسد را نعمت و رحمت می‌شمرید. از آنجاکه قطع این عضو تضمین کننده سلامت بقیه اعضاء و حافظ بقای آنهاست، برای شما رحمت است؛ آن هم چه رحمتی!

امام زمان علیه السلام رحمت واسعه است. وقتی قیام می‌کند، همه سردمداران کفر و الحاد و ستم پیشگان و تعدی جویان هر عصر و زمانی را جمع نموده همه آنها را از دم تیغ می‌گذراند و آتش آوران طول تاریخ را آتش می‌زند.

این خون‌ها که می‌ریزد آب رحمت است که جاری می‌شود. وقتی پیامبر رحمت چنین می‌گوید: «إِقَامَةُ حَدٌّ خَيْرٌ مِّنْ مَطْرٍ أَرْبَعِينَ

صباحاً»^۱ اقامه يك حد از باران چهل روز سودمندتر است)، آيا اقامه جميع حدود الاهی رحمت واسعه نیست؟!

امام هفتم حضرت ابوابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام در توضیح آیه شریفه «يُحِيِّيُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» خدا زمین را پس از مرگش زنده می کند و حیات می بخشد یانی زیبا دارند. آن حضرت می فرمایند:

«لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ وَلَكِنْ يَبْعَثُ اللَّهُ رَجُالًا فَيُحِيِّيُونَ الْعِدْلَ فَتَحِيَّيُ الْأَرْضَ لِإِحْيَاءِ الْعِدْلِ وَلِإِقْامَةِ الْحَدِّ اللَّهُ أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا.»^۲

«خدا زمین را به دانه های باران زنده نمی کند بلکه مردانی را بر می انگیزد که عدل را زنده کنند و در سایه احیای عدالت حیات زمین پدید آید. هر آینه اقامه حد نفعش در زمین از چهل روز باران بیشتر است.»

آری، حیات زمین به احیای عدل است؛ آن هم به دست رجال الاهی و مردان خدایی. آن خون ها که امام زمان علیه السلام، در سایه احیای عدل و اجرای حدود تعطیل شده ااهی می ریزد آب رحمت نیست؟ وقتی اجرا و اقامه يك حد (بارعايت همه شؤون آن) از چهل روز باران بیشتر نافع باشد، مسلماً رحمت است؛ آن هم رحمت واسعه.

۱ - فروع کافی ۷: ۱۷۴ (كتاب الحدود، باب التحديد ح ۳) - وسائل الشیعه ۱۸:

.۳۰۸

۲ - فروع کافی ۷: ۱۷۴ (كتاب الحدود، باب التحديد، ح ۲) وسائل الشیعه ۱۸:

.۳۰۸

آن آتش‌ها که او برای سوزاندن آن‌ها که آتش‌ها افروختند و
سینه‌ها سوزانند و دود از خیمهٔ فضیلت و خرم من معرفت بلند نمودند،
روشن می‌کند مظهر نور است و سمبل رحمت.

به یاد ایاتی از چکامهٔ رسای مرحوم دکتر قاسم رسا افتادم که گوید:

حسین بن علی فرزند زهرا

که نور چهره‌اش عالم گرفته

نه تنها دامن خرگاه عصمت

که آتش دامن عالم گرفته

حجاب از پر بر آن خرگاه، جبریل

به پیش چشم نامحرم گرفته

فغان کز خیمه‌ها برخاست دودی

که اشک از دوده آدم گرفته!

دلم در کنج تنها بی شب و روز

غمش را مونس و همدم گرفته^۱

امام عصر ظلم^۲ می‌آید و بر هستی اینان و آنان که مقدمات چنین
آتش‌ها و هر آتش ظلمی که تازمان ظهورش روشن می‌شود فراهم
آورده آتش می‌زند. آیا این نور نیست؟! رحمت نیست؟! اگر این امر
رحمت نباشد، ما رحمتی در عالم نداریم. آری، رحمت است و آن
هم رحمت واسعه به وسعت هستی.

باید ریختن این خون‌ها و روشن نمودن این آتش‌ها، سراسرگیتی

بوستان می شود و گل‌ها در همه جا می روید و آنچه از آغاز عالم به وجود نیامده محقق می شود؛ زیرا در همه زمان‌ها و تمامی عصرها، هر کجا گلی می روید، خاری بلکه خارهایی در کنارش جا می گرفت. هر جا نسیمی بوی خوشی می آورد و نفحه‌ای می وزید، عاصف و صرصری بدبو همراه داشت. هر جا شمعی نور می بخشید، وزش بادی به زودی آن را خاموش می کرد. هر جانوای حقی بر می خاست، با تازیانه قهری خفه می شد. هر کجا مؤمنی خداجو قامت بلند می نمود، داس استبداد آن را دونیم می کرد و همچنین و همچنین.

کسی که باید خارها را از کنار گل‌ها بزداید، بوهای بد و عفونت‌زا را از جو جامعه بر طرف کند، تازیانه‌های ستم و داس‌های استبداد را برجرد و گردن صاحبانش فرود آورد و سر از سرکشان برگیرد و ریشه‌های همه مفاسد را بخشکاند، چنین کسی رحمت واسعه نیست؟!

در دعای ندبه می خوانیم:

أَيْنَ الْمَعْدُ لِقَطْعٍ دَابِرِ الظَّلْمَةِ؟ أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأُمَّةِ وَالْعِوجِ؟ أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِأَزَالَةِ الْجَوْرِ وَالْعُدُوانِ؟ أَيْنَ قَاصِمُ شوَكَةِ الْمُعْتَدِينَ؟ أَيْنَ هَادِمُ أَبْنَيَتِ الشَّرِكِ وَالنَّفَاقِ؟ أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْعِصَيَانِ وَالْطُّغْيَانِ؟ أَيْنَ حَاصِدُ فَرْوَعَ الْغَيِّ وَالشَّقَاقِ؟ أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ؟ أَيْنَ قَاطِعُ حِبَايَلِ الْكِذْبِ وَالْأَفْتَاءِ؟ أَيْنَ مُبِيدُ الْمُتَاهَةِ وَالْمَرَدَةِ؟ أَيْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَالْتَّضْليلِ وَ

الإِلْحَادُ؟...^١

كجاست آن که خدایش برای بریدن دم‌های ستمکاران آماده نموده است؟ آن که برای راستی همه کڑیها انتظارش برده می‌شود؟ آنکس که برای زدودن همه تجاوزات و تعدیات فقط به او امید می‌رود؟ کسی که شکننده شوکت تعدی جویان و ویران کننده تهادهای شرک و نفاق است؟ همان که هلاک کننده ارباب فسق‌ها و معصیت‌ها و طغیان‌هast و زداینده شاخه‌های گمراهی و اختلاف؟ آن کاو از بین برنده همه آثار انحراف‌ها و قطع کننده ریسمان‌های دروغ و افتراست؟ باری، کجاست براندازنده همه سرکشان و ریشه‌کن کننده همه صاحبان عناد و گمراهی و الحاد؟

او همراه با آن چنان برش‌ها و زدودن‌ها و کندن‌ها و ریختن‌ها و سوختن‌ها، این چنین بارش‌ها و نهادن‌ها و ساختن‌ها و پرداختن‌ها دارد. باز در دعای ندبه می‌خوانیم:

أينَ الْمَدْخَرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ؟ أينَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعَادةِ الْمِلَةِ وَالشَّرِيعَةِ؟ أينَ الْمُؤْمَلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَحَدَوْدِهِ؟ أينَ مُحَبِّي مَعَالِمِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ؟^٢

کو آن کس که خدایش برای تجدید و نو ساختن همه دستورات دینی ذخیره نموده و برگرداندن دین و شریعت

١ - اقبال الاعمال ١: ٥٠٨ - ٥٠٩.

٢ - اقبال الاعمال ١: ٥٠٩ - ٥٠٨.

انتخابش کرده و آرزوی احیای همه حقایق قرآن و دین فقط
نسبت به او برده می‌شود؟

کوتاه سخن، او عزّت بخش اولیا و ذلت رسان دشمنان حق است.
این مُعَزُّ الْأُولِيَاءِ و مُذلُّ الْأَعْدَاءِ؟
او آفتاب نورآفرین و گرمی بخش و شمس هدایت و خورشید
درایت به مردم ارزانی دارد و پرچم‌های دین را به اهتزاز درآورد و
پایه‌های علم را بنیان گذارد.

این چنین کس رحمت واسعه نیست؟ بر فرض که اهل این آئین و
مراام هم نباشیم، قدری بیندیشیم؛ به آنچه آوردیم بی اختیار تصدیق
می‌کنیم که جز او کسی رحمت واسعه نخواهد بود؛ همان آقا که در
زيارت شریفه آل نیس به او سلام می‌کنیم: السَّلَامُ عَلَيْكَ ... و الرَّحْمَةُ
الواسعة.

آنچه آوردیم گواهش همراه و دلیلش در کنار بود ولی برای تأکید
و توضیح بیشتر، از جهت اثبات آنچه گفتیم جملاتی از حدیث
مفصلی که مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده می‌آوریم.
مفضل گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم: صاحب الامر علیه السلام پس از
ظهور، در مکه اقامت می‌کنند؟ فرمودند: «او کسی را به جانشینی
خویش می‌گذارد و بیرون می‌رود. پس از رفتن حضرتش، مکیان
بر والی می‌شورند و او را می‌کشند. امام علیه السلام مراجعت می‌کند. اهل
مکه خروشان و گریان سرافکنده عذر می‌خواهند و توبه می‌کنند.

آن حضرت توبه آن‌ها را می‌پذیرد و دگری را به عنوان خلافت تعیین می‌کند و باز می‌گردد. برای دومین بار خلیفه آن حضرت را می‌کشند. اینجاست که آن رحمت واسعه حق متعال جمعی از انصار و یاران خود را می‌فرستد و به آن‌ها چنین دستور می‌دهد:

إِرْجِعُوا فَلَا تُبْقُوا مِنْهُمْ بَشَرًا إِلَّا مَنْ آمَنَ فَلَوْلَا أَنَّ رَحْمَةَ رَبِّكُمْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - وَأَنَا تَلَكَ الرَّحْمَةُ - لَوْرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ مَعَكُمْ فَقَدْ قَطَعُوا الْأَعْذَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.

برگردید و از آنان هیچ کس باقی نگذارید مگر آنها که ایمان آورده‌اند؛ زیرا جایی برای عذر میان خود و خدا و میان من و خودشان باقی نگذاشته‌اند.

آنان می‌آیند و دستورش را اجرا می‌کنند که از هر صد نفر بلکه از هر هزار نفر یکی به جانمی‌ماند.

در حال صدور چنین فرمانی، سخن از رحمت واسعه حق متعال به میان آورده و خود را آن رحمت معرفی می‌کند که: و أَنَا تَلَكَ الرَّحْمَةُ.^۱

وعداً غير مكذوب.

در این جمله از جهت ادبی چهار احتمال داده می‌شود:

- ۱- متعلق به الرحمة الواسعة باشد؛ یعنی آن وجود مقدس - در حالی که وعد است - رحمت واسعه است؛ وعدی که در آن کذب راه ندارد و خلف نپذیرد. از بس حتمی و مسلم و محقق الواقع است،

گویا نفس وعد است.

۲- متعلق به همه فقرات این سلام باشد؛ یعنی این علم منصوب، این علم مصوب، این غوث و این رحمت واسعه و عده‌ای است حتمی و غیر قابل شک و تردید.

۳- متعلق به همه سلام‌های گذشته از آغاز زیارت باشد که متضمن اوصاف آن وجود مقدس بود؛ یعنی آن داعی الله، آن رب‌انی آیات خدا، آن خلیفة الله ... آن بقیة الله، آن میثاق الله و ... وعده‌ای است قطعی که هیچ احتمالی کذب در آن داده نمی‌شود.

۴- آخرین احتمال در این جمله این است که بگوییم: پیوندی با فقرات سابق ندارد و جمله‌ای است مستقل و بیان‌گر صفتی دگر برای آن حضرت همانند سایر صفات.

در اینجا شرحی از جهت معنی برای این جمله نمی‌آوریم و به آنچه در توضیح «السلامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اللهِ الَّذِيْ ضَمِّنْتَهُ» آوردیم اکتفا می‌کنیم.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْرَئُ وَتَبَيِّنُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْلِي وَتَقْنُتُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَهَلَّلُ وَتُكَبِّرُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَسْتَغْفِرُ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْبِحُ وَتُمْسِي.

این بخش از زیارت شریفه آل نیس - که مشتمل بر هشت سلام است - به یک نسق و ترتیب آمده و مجموعاً از جهتی با یکدگر هماهنگی و شباخت دارد. آن جهت این است که در تمامی آنها کلمه حین وسیله ارتباطی میان سلام و متعلق آن شده و در این میان کلمه حین نقش میانجی‌گری و پیوند را عهده‌دار شده است و به اصطلاح علمای منطق قضایای ساخته است و نوع آن‌ها از قسم سلام‌های مزدوج است که دو عنوان دربر دارد. تنها سلام اول و دوم فرد است و تمامی آن‌ها، به جز آخرین سلام، بیان‌گر اعمال مختلف و افعال گوناگون آن وجود مقدس می‌باشد که در اوقات و زمان‌های متفاوت انجام می‌شود.

از تعلق سلام به وسیله حین - که به معنای وقت و زمان است - با عنوان‌هایی همانند رکوع و سجود تکییر و تهییل استفاده می‌کنیم که این امور شؤونی است که آن حضرت بسیار به آنها اشتغال دارد. از این‌رو، متعلق سلام واقع شده است. با این تعبیرات، گویا می‌خواهیم به آن آقا و مولا در همه حالات و در جمیع آنات عرض سلام داشته باشیم. پس از توجه به این جهاتی که در تمامی این درودهای هشت گانه مورد نظر است، به توضیح یکاپنگ آن‌ها می‌پردازیم.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ . السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُعُدُ

سلام بر تو آن گاه که به پامی خیزی.

دروド بر تو آن هنگام که می نشینی

شاید بتوانیم این دو جمله سلام از این بخش هشت سلام زیارت را
به دو گونه معنا کنیم؛ بکی همان معنای ظاهری که ابتدا به نظر می آید
که مقصود از قیام و قعود، ایستادن و نشستن باشد؛ زیرا انسان
می خواهد عرض ادب و محبت خود را در همه حالات به کسی که
محبوب و مورد علاقه است اظهار دارد. چه محبوبی از امام زمان علیه السلام
محبوب تر و چه سید و سروری از آن وجود مقدس آفاتر؟! وظيفة
عبدی و غلامی و جوهره مهر و دوستی ایجاب می کند که در همه
حالات به حضرتش عرض بندگی و اظهار محبت داشته باشیم.

سلام بر تو در حال قیام و قعودت و درود بر تو؛ چه آنگاه که
ایستاده ای و چه هنگامی که نشسته ای.

ممکن است مقصود از قیام و قعود معنای کنایی آن باشد؛ یعنی
همان که در حدیث شریف نبوی نسبت به امام مجتبی و حضرت سید
الشهدا علیهم السلام آمده است که رسول اکرم صلوات الله علیه و سلام فرمود:

«الحسنُ و الحسينُ إمامانِ قاماً أو قَعْدَا.»^۱

«حسن و حسین [علیه السلام] هر دو امام و پیشوای هستند چه برجیزند
و قیام کنند و چه بنشینند و صلح نمایند.»

قیام در اینجا، کنایه از برخاستن و برای احراق حق جنگ نمودن و
با ظالمان و غاصبان رویارو قرار گرفتن است؛ به خاطر آن که مصلحت
چنین اقتضایی داشته است و قعود کنایه از صلح نمودن و از حقوق
خویش چشم پوشیدن است؛ از این رو که مصالح اسلام و مسلمین
مقتضی آن بوده است.

شاید در این جمله از زیارت هم همین معنا مراد باشد؛ یعنی سلام
بر تو در گاه قیام و ظهورت و درود بر تو در زمان قعود و غیبت که در
این دو جمله عرض سلام به آن وجود مقدس داریم در هر دو عصر
غیبت و ظهور؛ روزگار قعود و استوار و زمان قیام و انتقام.

ماه شب گمرهان عارض زیبای تسوست
سرودل عاشقان قامت رعنای تسوست
همت کرو بیان شعبدۀ دست تسوست
سرمه روحانیان خاک کف پای تسوست
رای همه زیرکان بسته تقدیر تسوست
جان همه عاشقان شعبه^۲ سودای تسوست

۱ - علل الشرایع: ۲۱۱ (باب ۱۵۹، ح ۲).

۲ - شعبه: فریفته (فرهنگ فارسی، معین).

وصل تو سیمرغ گشت بر سر کوه عدم
خاطر بی خاطران مسکن و مأوای توست
بر فلک چارمین عیسی موقوف را
وقت خروج آمده است؛ منتظر رای توست^۱

السلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْرَئُ وَتُبَيِّنُ

سلام بر تو؛ آن گاه که می خوانی و بیان می نمایی
در این جمله دو فعل به آن وجود مقدس اسناد داده شده است.
به وسیله کلمه حین به حضرتش در زمان آن دو فعل عرض سلام
داریم؛ یکی قرائت و خواندن و دیگری تبیین و بیان نمودن ولی متعلق
این دو فعل یعنی مفعول آنها نیامده و ذکر نشده است که مقصود
قرائت چیست و بیان کدام؟

چون ماده قرائت و فعل قراءه یقروء متعدد است، خواندن و قرائت
کردن خوانده شده‌ای لازم دارد. در اینجا، بعید نیست بگوییم: حذف
متعلق و ذکر نشدن مفعول افاده عموم می‌کند؛ یعنی وقتی گفته نشد
قرائت چه چیز، هر چیزی را که مناسب باشد به عنوان مقرؤ (= خوانده
شده) می‌شود لحاظ کرد و به همان اعتبار عرض سلام داشت و چنین
گفت: سلام بر تو؛ در وقتی که قرآن می خوانی؛ در لحظه‌ای که دعا
می خوانی؛ در ساعتی که کتب سلف و ذخائر انسیای گذشته را قرائت
می کنی؛ در آن هنگام که کتاب جامعه جد بزرگوارت امیر المؤمنین علیه السلام
را می خوانی؛ در وقتی که صحیفه مادر مظلومه اات فاطمه زهراء علیه السلام را

می نگری؛ در آن حین که به قرائت جفر اشتغال داری؛ در آن زمان که مناجات می کنی و یا به صحیفه های اعمال بندگان توجه می کنی و یا بر لوح قدر و کتاب قضانظر داری و یا آنچه را که مانمی دانیم می خوانی. بر همه این ها قرائت صادق است. چه می دانیم آن وجود مقدس چه می خواند و مقرّ و حضرتش چیست. این قدر می دانیم در حینی قاری است و در زمانی قرائتی دارد. اما مقرّ و قرائت شده اش بر ما مجھول است و در زیارت ذکری از آن به میان نیامده است. لذا همه آنچه گفتیم و نگفتیم و نمی دانیم همه می تواند متعلق این فعل «تقرء» باشد. بر همین اساس معنای «تبیّن» هم روشن می شود؛ زیرا گرچه به معنای لازم (واضح و ظاهر شدن) آمده است، در این جمله - چون بعد از تقرء قرار گرفته است - معنای متعددی آن مقصود است؛ یعنی واضح ساختن چیزی و آشکار نمودن امری که در اینجا تبیّن و اظهار و روشن نمودن همان مقرّ و خوانده شده مراد است.

با توجه به آن چه آوردیم، در اینجا فتح بابی می شود که شاید تا کنون نشده باشد. خود نویسنده هم نخستین بار است که به صورت احتمال و سؤال عرضه می دارد.

آیا در آن دیار دور کلاس درسی هست؟

آیا آن آخرین استاد مدرسه معارف برای جمعی از اصحاب و یاران - که چون خضر و الیاس و سایر قراولان و چاکران دربار ولایت مدار، پیوسته در عصر غیبت در خدمتش هستند و افتخار بودن در ظلّ مظلّه همایونی آن وجود مقدس را دارند - مستنی را قرائت می کند و کتابی را می خواند و توضیح می دهد؟

آیا برای آنان که این حدیث شریف بازگو می‌کند - و مرحوم ابن ابی زینب محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب گران قدر و پربار «غیبت» ش بیش از هزار سال قبل، از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده است - درس می‌فرماید؟

«لَا يَبْدِي صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ وَ لَا يَبْدِي لَهُ فِي غَيْبَةٍ مِنْ عُزْلَةٍ وَ نِعْمَ الْمَنْزَلُ طَيِّبَةٌ وَ مَا بِثَلَاثَيْنِ مِنْ وَحْشَةٍ^۱».

«صاحب این امر غیبتسی ناگزیر دارد و در روزگار غیبتش به عزلت و انزوا ناچار است و خوب منزل و جایگاهی است مدینه. او با سی نفر (از اصحاب خاص که پیوسته در محضر شریفش هستند و پروانه شمع وجودش می‌باشند) وحشتی ندارد.»

آیا در آن جا در همان طیبه - که مدینه است و هر کجا که او باشد سرزمین طیبه و پاکیزه است - مدرسه‌ای است و مکتبی؟ آیا مدرسه‌ای که یک هزار و صد و پنجاه و هشت سال از تأسیش می‌گذرد و استادی که یک هزار و صد و شصت و سه سال عمر دارد، در آنجا برای جمعی خاص تدریس می‌کند؟ نمی‌دانیم ولی این قدر می‌دانیم که مسلمًا در آن جا خبرهایی هست.

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منْتَ خاکِ درت بِر بصری نیست که نیست

۱ - غیبت نعمانی: ۱۸۸ (باب ۱۰، ح ۴۱) - اصول کافی ۱: ۳۴۰ (كتاب الحجۃ، باب فی الغیبة، ح ۱۶) - بحار الانوار ۵۲: ۱۵۳.

ناظر روی تو صاحب نظرانند؛ آری

سر سودای تو در هیچ سری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

شیر در بادیه عشق تو روباه شود

آه از این راه که در روی خطروی نیست که نیست!

آب چشم - که درو مثُت خاک در توست -

زیر صد مثُت او خاک دری نیست که نیست^۱

اگر راستی این چنین است و چنین مدرسه و استادی و معلم و
مکتبی در آنجا که مانمی دانیم برقرار، که دیگر همه ما کشک
می ساییم؛ کشک !

ما که به گواهی نامه فخر می کنیم؛ به داشتن دانشنامه بر خود
می بالیم؛ به گرفتن مدرک تخصص و فوق تخصص مباحثات داریم، به
داشتن اجازه روایت و تصدیق اجتهاد خود را برترا می شماریم؛ ما کجا
هستیم و آنجا کجا؟!

ما خود می نماییم که در فلان دانشگاه درس خوانده ایم؛ فارغ
التحصیل فلان مملکت هستیم؛ مدرکمان مورد قبول مجتمع علمی بین
المللی است؛ درس خارج بزرگانی را دیده ایم و در مجلس استفتا و
حضور اعاظمی شرکت داشته ایم! ما - که سرگرم چنین اعتباریاتی
هستیم و عمرمان بر سر این حرفها می گذرد - هیچ به فکر افتدۀ ایم

که در زیر این آسمان کبود و تحت این طارم اخضر ممکن است
مکتب و مدرس دیگری هم باشد؟ حوزه و دانشگاهی جز این هم
وجود داشته باشد؟ استاد و معلمی دگر هم پیدا شود؟
یانه؛ چنین فکری نکرده‌ایم؟ فعلاً باید زندگی کرد و این افکار با
زندگی سازشی ندارد. تنها به عنوان تعارف و این که امام زمانی
بنماییم، گاهی عرض ادبی داریم و برای تعجیل فرجشان دعایی! ولی
زندگی نه این است. آنچه من و امثال من سرگرم به آن هستیم شبے
زندگی است در اسم زندگی.

منافاتی ندارد که در عین انجام همه وظائف ظاهری - در هر مقام و
موقعیتی که هستیم - چنین افکاری هم داشته باشیم و خیلی به آنچه
داریم مغرور و فریفته نشویم. چه بس اهمه یافته‌های من باfte باشد و
کسانی که به چشم من نمی‌آیند و هیچ برای آنها ارزشی قائل نیستم
یافته‌ها داشته باشند.

بگذریم ... این امور با من و امثال من سنتی ندارد. گاهی نوک
قلم و نیش خامه از حد خود تجاوز می‌کند و فراموش می‌کند که «رحمَ
اللهُ امرَّهُ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ لَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ!»
در هر حال، اگر چنین است که خیلی عقب مانده‌ایم؛ در حالی که
خود را خیلی پیشقدم فرض می‌کنیم. در مقام آن برآییم تا به آن
مدرسه راهی بیاییم.

ما - که نزدیک آغاز سال تحصیلی با تمهید مقدمات فراوان و بذل
مال بسیار سعی و کوشش می‌کنیم نام فرزندمان را در بهترین مدرسه
توییم؛ در حالی که معلوم نیست واقع امر چگونه باشد - چرا یک

قدم برمی داریم که در آن مدرسه ما را پذیرند؟ اگر به جاروب کشی
و یا کناسی آن مکتب هم قبول شدیم، به سعادت عظیمی نائل آمدہایم
ولی ما مرد این میدان نیستیم.

اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
نشاط عیش به دار بقا توانی کرد
و گر به آه ریاضت بروآوری غسلی
همه کدورت دل باصفا توانی کرد
ز منزلات هوس گر برون نهی گامی
نزول در حرم کبریا توانی کرد
و گر ز هستی خود بگذری، یقین می دان
که عرش و فرش و فلک زیو پا توانی کرد
ولیکن این عمل رهوان چالاک است
تو نازنین جهانی؛ کجا توانی کرد؟!
نه دست و پای امل را فرو توانی بست
نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد
چو بوعلى بئراز خلق؛ گوشاهی بگزین
مگر که خوی دل از خلق وا توانی کرد^۱

در میان ما، بیشتر آنها که چنین داعیه‌ها دارند صرف ادعای است و
دامی برای صید جهآل. متأسفانه این امر هم نمودی دگر از مظلومیت
آن امام مظلوم است و گرنه آنان که بویی از آن دیار به مشام جانشان

۱ - جشن‌نامه ابن سینا ۱۱۲: ۱.

رسیده رنگ و بویی دگر دارند؛ خونی در دل و قفلی بر زبان.

بر لبش قفل است و در دل رازها

لب خموش و دل پر از آوازها

عارفان که جام حق نوشیده‌اند

رازها دانسته و پوشیده‌ند

هر که را اسرار حق آموختند

مهر کردند و دهانش دوختند

حال که خود می‌دانیم مرد این میدان نیستیم، در این مقام برآیم.
دست به دعا برداریم؛ بیش از آن مقدار که دست قالبی ما بالا آید
دست قلبمان بالا آید؛ عجز و لابه بیاوریم؛ اشک بریزیم و بسوزیم؛
بنالیم و بگریم. بیش از آن آبی که از دیده می‌ریزیم؛ خون از دل
بیفشاریم؛ خود را جاہل بدانیم که جاہل هستیم. مشتی جهال
عالمنماییم به هم افتاده‌ایم. چه زیباست عبارتی که در بعضی نسخ
دعای عرفه حضرت سید الشهداء علیه السلام آمده است:

إِنَّمَا أَنَا الْجَاهِلُ فِي عِلْمٍ فَكَيْفَ لَا أَكُونُ جَهْلًا فِي
جَهْلِيٍّ^۱

خدای من! منی که در موقع داناییم نادانم، چگونه در وقت نادانی
جاہل نباشم.

آری، وجدان کنیم جهل خود را نداشت معلم و مرئی و استاد را و
از خدا بخواهیم استاد را از مدرس غیبت رهایی بخشد. چگونه وقتی

۱ - بحار الأنوار ۹۸: ۲۲۵ - مفاتیح الجنان، اعمال روز عرفه.

یک روز معلمی یک ساعت سر کلاس نیاید، شاگردان علاقه مند به خروش می آیند و به مدیر مدرسه مراجعه می کنند؟! یک هزار و صد و پنجاه و هشت سال است معلم مدرسه انسانیت دیده نمی شود. این چه غیبی است از این مدرس و چه استاری از این استاد؟ باید با سوز دل فریاد برآوریم؛ همه شاگردها به خروش آییم؛ به درگاه مدیر و مدیر هستی آفرین برویم عرضه بداریم: خدایا! مدرسه صحرایی بس است! کلاس بیابانی در زیر خیمه کافی است!

بارالاها! رخصت فرمाकه این معلم از پس پرده استار برون آید و شاگردان و تلامیذ خاصش از کلاس غیبت رها شوند تادر مسجد کوفه کلاس‌های درس آن استاد برای تعلیم معارف قرآن تأسیس شود و هستی از حقایق مستور و ذخائر مخفی با خبر گردد. آنگاه همه بدانند که نادان بوده و جاهمل زیسته‌اند و آنچه تا حال خوانده و توضیح داده یا شنیده‌اند صورتی بوده است؛ صورت. باشد که آن قاری و میمین باید که:

السلام عليك حين تقرئ وتبين.

خوش آمدگل وزان خوشنتر نباشد
که در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوش دلی دریاب و دریاب
که دائم در صدف گوهر نباشد
ایا پر لعل کرده جام زرین،
ببخشا بر کسی کش زدن نباشد

بیا - ای شیخ - در خُم خانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد
 بشوی اوراق اگر هم درس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بُنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنیش بسته زیور نباشد^۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْلِي وَتَقْنُتُ

سلام بر تو؛ در آن هنگام که نماز می‌خوانی
و گاهی که قنوت می‌آوری

صلوة در لغت، به معنای مطلق دعا و تسبیح است ولی در اصطلاح شریعت به معنای نماز است؛ یعنی دعا و تسبیح و قرائتی که با کم و کیف خاصی در منطق دین دستور داده شده است. قنوت در لغت به معنای اطاعت و تواضع برای خداست^۱ و همچنین به معنای قیام در حال نماز و دعا خواندن در حال ایستاده نیز آمده است. سکوت در حال نماز را هم قنوت گویند.^۲

راغب اصفهانی گوید: قنوت ملازمت و همراهی طاعت با خضوع است^۳ و در اصطلاح فقه دعایی است که قبل از رکوع رکعت دوم در نوع نمازها آورده می‌شود.

در این سلام، به آن وجود مقدس به دو عنوان عرض درود داریم:

۱ - المنجد، مادة قنوت.

۲ - المصباح المنير، مادة قنوت.

۳ - المفردات في غريب القرآن، مادة قنوت.

یکی نماز و دیگری قنوت. نماز آن حقیقت و روح نماز چه نمازی است؟ قنوت آن مظہر اتم «أَمَّنْ هُوَ قَاتِنُ آنَاءِ اللَّيلِ ساجداً و
قائماً»^۱ چگونه قنوتی است؟ چه می‌دانیم؟

این قدر می‌دانیم نمازی که خدا می‌خواهد آن نماز است. قنوتی که حق متعال می‌پسندد آن قنوت است.

همه امیدمان این است که روزی فرا رسد و آن حقیقت صلاة و روح نماز در مصلای حقیقت بایستد و عیسای مسیح ﷺ پشت سر او نماز بگزارد. در این زمینه احادیث بسیار از خاصه و عامه رسیده است.
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ بَكُّمْ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمْ عِيسَى بْنُ مُرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟»^۲

رسول خدا ﷺ فرمود: «آنگاه که عیسی پسر مریم در میان شما فرود آید و امام شما از خود شما باشد، چه احساسی خواهد داشت؟»

قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم و إمامكم منكم؟»

گنجی شافعی بعد از نقل این حدیث گوید:
این روایتی است صحیح و مورد اتفاق؛ زیرا بخاری و مسلم هر دو آن را در صحیح خویش آورده‌اند - تا آنکه گوید - با توجه به این که امام باید از مأمور افضل باشد و اینجا امامی است

۱ - زمر: ۹.

۲ - مسند احمد خبل ۲: ۳۳۶.

(مهدی علیه السلام) و مأموری است (عیسیٰ علیه السلام) و هر دو معصوم و یکی مقتدای دیگری و اگر امام علیه السلام بداند که عیسیٰ افضل از اوست، جایز نیست که بر او مقدم شود و در نماز امامت نماید. همچنین، برای عیسیٰ علیه السلام روا نیست مأمور قرار گیرد؛ اگر بداند که افضل از اوست. پس معلوم می‌شود که مهدی علیه السلام افضل از عیسیٰ علیه السلام است که در نماز امامت نموده و عیسیٰ بن مریم هم به او اقتدا می‌کند.^۱

قال رسول الله ﷺ: «يلتفت المهدى و قد نزل عيسى بن مریم كائنا يقطر من شعره الماء. فيقول المهدى: تقدم صل بالناس. فيقول عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك فیصلی خلف رجلى من ولدي.»^۲

رسول خدا علیه السلام فرمود: «مهدی [علیه السلام] توجه می‌کند در حالی که عیسیٰ پسر مریم فرود آمده گویا آب از موسی (سر)ش می‌چکد. مهدی [علیه السلام] به او گوید جلو بایست و بر مردم نماز بگزار. عیسیٰ علیه السلام گوید: نماز برای شما آماده شده است. آنگاه (عیسیٰ علیه السلام) پشت سر مردی از فرزندان من نماز می‌خواند.»

آنچه آوردیم روایاتی بود که در کتاب‌های حدیثی علمای عامه آمده است و دیدیم که حتی در کهن‌ترین و معتبرترین مدارک آن‌ها، چون صحیح بخاری و صحیح مسلم و مستند احمد حنبل، یافت

۱ - البيان في أخبار صاحب الزمان: ۱۲۸.

۲ - البرهان في علامات مهدى آخر الزمان: ۱۶۰.

می شود. یک روایت هم از آنچه در متون حدیثی شیعه آمده است
بیاوریم:

عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: «القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض و تظهر له الكنوز. يبلغ سلطانه المشرق والمغارب ويظهر الله عز و جل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون فلا يبقى في الأرض خراب إلا و عمر و ينزل روح الله عيسى بن مريم ف يصلّي خلفه.»^۱

حضرت باقر علیه السلام فرمود: «قائم از ما خانواده با (سپاه) رعب و ترس یاری شود (خدای ترسش را در دل‌ها بگذارد) و به نصر و یاری (آسمان و غیبی) تأیید گردد. زمین برای او پیچیده شود و گنجهای آن برایش ظاهر گردد و سلطنتش مشرق و مغارب را فراگیرد. خدای بهوسیله او دینش را بر همه ادیان غلبه بخشد؛ هر چند اهل شرک نخواهند. پس در زمین خرابی‌ای باقی نماند جز این که او آباد گرداند و عیسی پسر مريم روح الله فرود آید و پشت سر او نماز بگزارد.»

آری، آن نماز دیدنی است. آن صفات جماعت تماشا کردنی است.
آن امام زیارت کردنی است و آن مأمور هم نظر کردنی است.
وصفت به گل بگوییم و این را جسارت است
رویت به ماه ماند و مه را نظارت است

۱ - کمال الدین: ۳۳۱ - منتخب الأثر: ۲۹۲.

وام از نگاه تو گیرد فروع دهر

گویی زمین به یعن تو اندر تجارت است

فانی نبود هر که به مهرت امید بست

بی عشق تو، امید، دگر در اسارت است

خوش رهروی که از تو بجای نشان راه

تفصیل راه توبه نشان و اشارت است

اندر مقام کعبه - که جای نماز توست -

عیسیٰ به اقتدا و جهان در بشارت است

آشفته وصف مهدی صاحب زمان کند

عفوم نماکه وصف تو از من جسارت است^۱

گرچه همه نمازهای آن وجود مقدس در تمام اوقات مورد درود و سلام است، به خصوص دورکعت نماز اوست که باید پیوسته در انتظار آن دورکعت نماز بود. آن دورکعت نماز مقدمه این نمازی است که گفتیم عیسیٰ ﷺ به حضرتش اقتدا می‌کند و آن آخرین نماز آن روح نماز در عصر غیبت است. نمازی است که به دنبال آن رخصت ظهورش داده و فرمان فرجش از مصدر ذوالجلال صادر می‌گردد.

خدا می‌داند آن چه دورکعت نمازی است که آن مصلی می‌خواند و چه نمازی است که گزارد! این دورکعت، نمازی است که آغاز عالم خوانده نشده و پس از آن هم خوانده نخواهد شد. دورکعت نمازی است که به دنبالش آنچه تا آن وقت محقق نشده، محقق خواهد شد.

۱ - سرودة آشفته تهرانی.

دو رکعت نمازی است که هستی را دگرگون می‌سازد و طرحی نو
می‌آورد.

بیا تاگل بر افسانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم^۱

دو رکعت نمازی است که مهین مفسر شیعه مرحوم علی بن ابراهیم
قمی در کهن ترین تفسیر امامیه که در دست است در ذیل آیه **﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ؟﴾**^۲ از حضرت صادق علیه السلام
آورده است که فرمود:

«نَزَّلْتُ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیه السلام. هُوَ وَاللهِ الْمُضْطَرُ إِذَا
صَلَّى فِي الْمَقَامِ رَكَعْتُنِي وَدَعَا اللَّهَ فَأَجَابَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.»^۳

«(این آیه) در شان قائم آل محمد علیه السلام نازل شده است. به خدا
سوگند که مضطر اوست؛ آن زمان که دو رکعت نماز در مقام
ابراهیم علیه السلام - بگزارد و خدا را بخواند. پس خدایش اجابت نموده
سوء و سختی و شدت و بدی بر طرف گردد و او را در زمین
جانشین سازد.»

این نماز اضطراری است که آن مضطر می‌خواند و به دنبالش امر
قیام و فرمان ظهورش صادر می‌شود و نغمه «قُمْ يَا وَلَئِ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ مِنْ

۱ - دیوان حافظ، از غزل ۳۲۳.

۲ - نمل: ۶۲.

۳ - تفسیر القمی ۲: ۱۲۹.

أعداءِ اللهِ» (پا خیز ای ولیٰ خدا و از دشمنان خدا انتقام گیر) برگوش
دلش می‌نشیند.

با توجهی به آنچه حضرتش در قنوت می‌خواند، توضیح این سلام
را خاتمه دهیم که در آن به حضرتش عرض سلام داشتیم؛ در هنگام
نماز و در وقت قنوت.

گاهی انسان در مسجد و عبادتگاهی و یا در مشهد و زیارتگاهی
توجه می‌کند که بنده‌ای از بندگان خدا در حال نماز دوست به قنوت
و دعا در برابر حق برداشته و با سوز دل دعا می‌کند و می‌گوید و
می‌نالد. حال خوش او در آن حال برای بیننده حال آفرین است و
شورزا.

ییش از یکهزار و صد و پنجاه سال است که عبد صالح پروردگار
حضرت ابا صالح المهدی علیه السلام دست به دعا و قنوت برداشته و دعا
می‌کند. اگر حال او را در آن حال بیینیم، چه حالی پیدا می‌کنیم؟ اگر
نوای دعا و مناجات و قنوت او را بشنویم؟ چه می‌شویم؟
ییاییم به قسمتی از آنچه مرحوم سید ابن طاووس و کفعمی علیه السلام از
دعاهای قنوت حضرتش آورده‌اند گوش دل فرا دهیم و در انتظار آن
لحظه که آثار اجابت دعاهای حضرتش ظاهر می‌شود باشیم که خود
او ییش از هر چیز برای ظهورش دعا می‌کند و ییش از همه خدارا برای
فرجش می‌خواند.

قنوت مولانا الحجۃ بن الحسن علیه السلام

«اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَكْرِمْ أُولَائِكَ بِإِنْجَازِ

وَعْدِكَ وَبَلَغُهُمْ دَرَكَ مَا يَأْمُلُونَهُ مِنْ نَصْرِكِ... وَإِنَّا لِغَضَبِكَ
غَاضِبُونَ وَإِنَّا عَلَى نَصْرِ الْحَقِّ مُتَعَاصِبُونَ وَإِلَى وَرَدِ
أَمْرِكَ مُشْتَاقُونَ وَلِإِنجَازِ وَعْدِكَ مُرْتَقِبُونَ وَلِحَوْلٍ وَعِيدِكَ
بِأَعْدَائِكَ مُتَوَقِّعُونَ.

اللَّهُمَّ فَأَذْنْ بِذِلِكَ وَافْتَحْ طُرُقَاتِهِ وَسَهِلْ خروجَهِ وَوَطِئْ
مَسَالِكَهُ وَاشرِعْ شَرَائِعَهُ وَأَيْدِ جَنودَهُ وَأَعْوَانَهُ...
(وَ دُعا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قُنُوتِهِ بِهَذَا الدُّعَاء:)

اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَا ماجِدٌ يَا جَوَادٌ يَا ذَا الْجَلَلِ وَ
الْإِكْرَامِ...

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْحَسِنِ الْقَيُومِ
الَّذِي أَسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عَنْكَ وَلَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ
أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ...

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصْلِيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خَيْرَتِكَ مِنْ
خَلْقِكَ...

يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي وَاجْمَعْ لِي
أَصْحَابِي وَصَبَرْهُمْ وَانْصُرْنِي عَلَى أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ
رَسُولِكَ وَلَا تُخْبِطْ دَعْوَتِي فَإِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ
أَمْتِكَ أَسِيرٌ بَيْنَ يَدِيَكَ. سَيِّدِي، أَنْتَ الَّذِي مَنَّتْ عَلَيَّ بِهَذَا
الْمَقَامِ وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَيَّ دُونَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ. أَسْأَلُكَ أَنْ
تُصْلِيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُنْجِزَ لِي مَا وَعَدْتَنِي

إِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ وَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ.^۱

قنوت مولای ما حضرت حجۃ‌بن‌الحسن علیہ السلام

«بار خدایا، بر محمد و آل محمد درود بفرست و اولیا و دوستانت را به تحقق وعدهات گرامی دار و آنها را به یاری و نصرتی که آرزومند آن‌اند برسان... به راستی که ما به خاطر غضب تو غضبناکیم و در یاری حق کوشما و برای رسیدن فرمان تو مشتاق و پیوسته در انتظار رسیدن وعدهات به دوستان و وعیدت به دشمنان هستیم.

بارالها، اجازه (ظهور) صادر فرما و راه‌های آن را بگشا و هموار نما و ابشعورش را فراهم آر و لشکریان و یاران او را تأیید کن.

(همچنین در قنوت می‌خوانندند):

بارالها، مالک الملکا، دهنده و گیرنده مُلک تویی؛ به هر که خواهی. عزّت بخش و ذلت دهنده‌ای به هر که اراده کنی. تمام خیر به دست توست و به هر چیزی توانایی؛ ای بلندمرتبه و بخشنده و صاحب جلال و بزرگواری‌ها.

بارالها، تو را به اسم پوشیده پنهان و حتی قیومت - که در علم غیب خویش برای خود برگزیدی و کسی را بر آن آگاهی نبخشیدی - می‌خوانم که بر محمد و آل محمد - که بهترین خلق

۱ - مهج الدعوات: ۶۷ - ۶۹ - البلد الأمين: ۵۶۹ - ۵۷۰ - بحار الأنوار ۸۵:

تواند - درود فرستی.

ای خدایی که در وعده‌اش جابه‌جایی نیست، وعده مرا برآورده
ساز و یارانم را گرد آور و به آنان بردباری بخش و مرا بر دشمنان
خود و دشمنان رسولت یاری ده و دعایم را بپذیر که من بنده و
بنده زاده و کنیز زاده تو هستم و اسیر در برابر تو. آقای من، تو بر
من منت نهادی و این مقام را به من ارزانی داشتی و بر خلق
بسیارت مرا فضیلت بخشیدی. از تو مستلت دارم که بر محمد و
آل او درود بفرستی و آنچه به من وعده فرموده‌ای به انجام
رسانی. به درستی که تو صادق و راستگویی و وعده تو تخلفی
ندارد و بر هر چیزی توانایی.»

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ

سلام برو تو آن گاه که رکوع کنی و آن زمان که سجده آوری
گرچه رکوع و سجود جزء نماز است و در سلام گذشته به
حضرتش با عنوان «تصلی» عرض سلام نمودیم، شاید به خاطر
اهمیتی که این دو عمل دارد به خصوص ذکر شده است و شاید تذکار
آن به عنوان خاص از جهت رکوعها و سجده‌های طولانی باشد که آن
وجود مقدس پیوسته در عصر غیبت عهده‌دار است.

جد امجدش حضرت ابوابراهیم موسی بن جعفر علیهم السلام همراه با دعا
برای فرج آن حضرت از آن رکوعها و سجده‌ها یاد می‌کند:

یحیی بن فضل نویلی گوید: در بغداد خدمت امام کاظم علیه السلام
رسیدم. نماز عصر حضرتش تمام شده بود. آن حضرت دو
دستش را به رسم دعا به طرف آسمان بلند فرمود و شروع کرد به
خواندن خدای با این جملات: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَ
الظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ» و ده نوبت خدای را به همین تعبیر با
مضامین مختلفی خواند تا آن که عرضه داشت:

«أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا

يَخِيبُ مَنْ سَأَلَكَ بِهِ أَنْ تُصْلِيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ
تَعْجَلَ فَرَجَ الْمُتَقْمِ لَكَ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ
يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

(از تو مسالت دارم به آن نام نهان و پوشیده حتی قیومت - آن
اسمی که هر کس تو را به آن بخواند ناالمید نگردد - که بر محمد و
آل محمد درود فرستی و فرج انتقام گیرنده خود از دشمنان را
هر چه زودتر برسانی و آنچه بد و عده داده‌ای محقق و پابرجا
گردانی؛ ای صاحب جلالت و بزرگواری.)

داوی گوید به حضرتش عرضه داشتم: برای چه کسی این چنین
دعا می‌کنید؟ فرمود:
«ذَاكَ الْمَهْدِيُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ» (برای مهدی آل
محمد ﷺ).

آنگاه در معرفی آن وجود مقدس و اظهار علاقه به او این چنین
فرمود:

«بَأَبِي الْمُتَدَخِّلِ الْبَطْنِ الْمَقْرُونِ الْحَاجِبِينَ أَحْمَشَ السَّاقَيْنَ
بَعِيدُ ما بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، يَعْتَوِرُ مَعَ سُفْرِيْهِ
حُصْرَةً مِنْ سَهْرِ اللَّيْلِ. بَأَبِي مِنْ لَيْلَةَ يَرْعَى النُّجُومَ سَاجِدًا وَ
رَاكِعًا. بَأَبِي مَنْ لَا يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا تَمِ مَصْبَاحُ الدُّجَى.
بَأَبِي الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ».

(پدرم به فدای آن پهنه سینه و شکم؛ آن پیوسته ابرو؛ آن نیکو
ساق بلند شانه گندم گون که شب زنده‌داری گندم گونی چهره‌اش
را با زردی آمیخته است. پدرم به فدای آن نگاهبان شباهی

ستارگان (برای مراقبت اوقات نماز)؛ آن که پیوسته سجود و رکوع
می‌آورد. پدرم به فدای آن کس که در راه خدا از سرزنش سرزنش
کنندگان باکی ندارد؛ آن چراغ شب تاریک! پدرم به فدای آن قیام
کننده و به پا خواسته به امر خدا!^۱)

به یک کوشمه که در کار آسمان کردی
هنوز می‌پرد از شوق چشم کوکب‌ها
از آن به تیرگی شب خوشم که مجنون را
سیاه خیمه لیلی بود دل شب‌ها^۲

می‌بینیم در این حدیث شریف ضمن بیان ده صفت از اوصاف
وجود مقدس امام عصر علیه السلام آن هم با تعبیر پیاپی «پدرم به فدایش»
سخن از رکوع و سجود حضرتش همراه با شب زنده‌داری‌ها به میان
آمده است.

خدا می‌داند این ناز آفرینش در آن خلوت سراهای راز چه نیازها
با ذات ذو الجلال دارد! چه رکوع‌ها می‌آورد و چه سجده‌ها
می‌گزارد!

در این حدیث از جمله «بأبِي مَنْ لِيلَةً يَرْغَى النُّجُومَ» (پدرم به فدای
آن کس که شبها مراقب ستاره‌ها می‌باشد) استفاده می‌شود که مراقب
بودن و مراعات نمودن اجرام سماوی و کرات آسمانی برای عبادت و
بندگی کاری است ممدوح و پستدیده. این از روایتی که مرحوم فیض

۱ - فلاح السائل: ۱۹۹ - ۲۰۰ - بحار الانوار ۸۶: ۸۱.

۲ - دیوان صائب: ۲ (از غزل ۵).

کاشانی الله آورده به دست می‌آید:

قال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ
الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ الْأَظْلَةَ لِذِكْرِ اللهِ.»^۱

رسول خدا الله فرمود: «محبوب‌ترین بندگان حق متعال در پیشگاه مقدس او آنان‌اند که پیوسته مراقب خورشید و ماه و سایه‌ها برای (وقات عبادت و) ذکر خدا هستند.»

ما برآریم شبی دست و دعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره زجایی بکنیم
دل بیمار شد از دست: رفیقان اصدقی
تا طبیبیش به سرآریم و دوایی بکنیم
مدد از خاطر رندان طلب، ای دل؛ ورنه
کار صعب است؛ مباداکه خطایی بکنیم
سایه طایر کم حوصله کاری نکند
طلب سایه میمون همایی بکنیم^۲

۱ - خلاصه الأذكار (نسخه خطی نفیس کتابخانه آستان قدس رضوی شماره ۳۳۴)، ورق ۶.

۲ - دیوان حافظ، از غزل ۳۱۴.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ شَهَلُّ وَتُكَبَّرُ

سلام بر تو آن گاه که لا اله الا الله گویی
و درود بر تو در آن هنگام که الله اکبر پسرایی
همه لا اله الا الله می گویند. همه تهلیل می آورند. چه زیباست
سروده مرحوم شیخ الرئیس شاهزاده میرزا ابوالحسن قاجار:

نور غیب را مشکاہ	در جهان، همه ذرات
لا إِلَهَ إِلَّا الله	غیر نفی و حق اثبات
آهوان صحرایی	ماهیان دریایی
لا إِلَهَ إِلَّا الله	جمله راست گویایی
موج در خروش آید	بحر چون به جوش آید
لا إِلَهَ إِلَّا الله	هر زمان به گوش آید:
با ملل چو بنشستم	رخت در جهان بستم
لا إِلَهَ إِلَّا الله	از همه شنیدستم:
صوفیان به دف گویند	زاهدان به صف گویند
لا إِلَهَ إِلَّا الله	کفرنان به کف گویند:
نور و نار می گویند	مور و مار می گویند

شیر و شار می گویند:
چون شدم به میخانه
های و هوی مستانه
رو، ببین تو در هر رو
لا إله إلا الله و

ولی میان لا اله الا الله گفتن همه و لا اله الا الله گفتن آن وجود مقدس فرق بسیار است؛ به همان مقدار که میان او و همه فرق است. تهلیل او همانند لا اله الا الله گفتن جدش رسول خدا الله عَزَّوجلَّ است. وقتی او لا اله الا الله می گوید، به معنای واقعی «غیر نقی و حق اثبات» است. مانه لا اله الا الله گفتن خاتم الانبیا را شنیده‌ایم و نه تهلیل خاتم الاوصیا را و نه حتی از آنان که بویی از بوستان این تهلیل آوران واقعی ولا اله الا الله گویان حقيقی به مشام جانشان رسیده است.

بزرگ مردی که خداش رحمت کند می گفت: یک روز در خدمت مرحوم آیت معظم حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی بودم. جوانی را به حضور ایشان آورده بودند که می خواست از آین زرده شت به شرف اسلام مشرف شود. ابتدا ایشان قدری با او صحبت نمودند که: چه چیز موجب این گراش تو شده است؟ گفت: حقانیت اسلام را یافتم و وجدان نمودم. تا آن که به او گفتند بگو: لا اله الا الله. آنچنان این جمله را با عظمت و هیبت گفتند که در عمر چنین تهلیلی از کسی نشنبده بودم و این چنین لا اله الا اللهی نگفته بودم. وحدانیت

حق متعال را در موقع گفتن لا اله الا الله ایشان احساس می کردم.
وقتی تهلیل نایبی از تواب آن وجود مقدس - که بوی و رنگی از
منوب عنہ گرفته است - این چنین مؤثر و با عظمت است که هر شنوونده
را تحت تأثیر قرار می دهد، تهلیل خود منوب عنہ چگونه تهلیلی
است؟ لا اله الا الله گفتن خود آن آقا چه لا اله الا الله گفتني است؟
دروド بعد، درود بر آن حجت کبرای حق است؛ آن گاه که تکبیر
می گوید. آری، تکبیر گوی در عالم بسیار بوده و هستند ولی تکبیر او با
همه تکبیرها فرق دارد. او الله اکبر گویی است که دیدار خودش الله اکبر
دارد. نه تنها دیدار او بلکه از دودمانی است که دیدار قبرشان و زیارت
مزارشان الله اکبر گفتن دارد؛ آنهم نه یک بار و ده بار ... بلکه صد بار.
خوب است با نقل قسمتی از این حدیث شیرین شرح این سلام را
خاتمه دهیم:

عَنْ أَبِي جعْفَرٍ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ... قَالَ: «وَمَنْ كَبَرَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَقَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رَضْوَانُهُ الْأَكْبَرُ وَ
مَنْ يَكْتُبْ اللَّهُ لَهُ رَضْوَانُهُ الْأَكْبَرُ يَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَ
مُحَمَّدَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَالْمُرْسَلِينَ فِي دَارِ الْجَلَالِ ...»^۱

از امام باقر علیه السلام روایت است: «هر کس پیش روی امام علیه السلام تکبیر
بگوید (یعنی چشمش که به حجت حق افتاد آن چنان در جلال و
عظمت او مستغرق شود که بی اختیار نعره تکبیر از دل برکشد و
خدای را به بزرگی یاد کند) و بگوید: لا اله الا الله وحده لا

شريك له (خدايي جز خدائی واحد يکتا نیست که بی‌شريک است) خداوند رضوان اکبرش را برای او رقم زند و هر کس خدا برای او رضوان اکبرش را نوشت، او و ابراهيم و رسول خدا^{علیه السلام} و سایر پیامبران را در سرای عظمت گرد آورد.»

آری، دیدار حجّت حقّ تکبیر دارد. زیارت ولی سرمد تهلیل دارد؛ چون مظاهر هر جلال و کبریايند و نمود وحدانیت حقّ متعال.

بگفت ابووش تکبیری؛ بزد غمزش یکی تیرو
دلم از تیرو تقدیوی شد آن لحظه گرفتارش^۱

چه شود لحظه‌ای فرا رسید که دیدگان ما به زیارت جمال دلربای آن مکبّر و مهلهل حقیقی حقّ قیوم روشن شود؟! او را ببینیم و دل از دست دهیم و بانگ «الله اکبر» و نوای «لا اله الا الله» از دل برآوریم و بگوییم:

با چنین حسن و ملاحظت، اگر اینان بشوند
زار و خاک دگر و شهر و دیار دگرند؟
ما به دیدار او تکبیر و تهلیل گوییم و نغمه الله اکبر و لا اله الا الله او را بشنویم و عرضه بداریم:

السلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَهَلَّلَ وَ تَكَبَّرَ؟

با نقل یک روایت سخن را در این سلام خاتمه دهیم.

فضیل گوید: شنیدم که حضرت باقر^{علیه السلام} (یا حضرت صادق^{علیه السلام})

می فرمود:

«أَكْثِرُوا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالْتَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى
اللَّهِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْتَّهْلِيلِ.

فراوان لا الله الا الله بگوید و بسیار تکبیر اورید؛ زیرا هیچ چیزی
در پیشگاه خدای محبوب‌تر از تکبیر و تهلهل نیست.

آری، محبوب‌ترین خلق نزد خدا آنچه را الى الله محبوب‌تر است
فراوان تر می‌آورد.

١ - ثواب الأعمال: ١٨ - بحار الأنوار ٩٣: ٢١٩ - اصول کافی، کتاب الدعاء، باب
التسبيح و التهليل و التكبير، ح ٢.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَسْتَغْفِرُ

سلام بر تو؛ آن گاه که حمد خدا گویی و استغفار آوری معلوم می‌شود حمد و استغفار از اذکار و اورادی است که آن وجود مقدس فراوان بر زبان دارد؛ زیرا هر چه سطح معرفت آدمی بالاتر حمد و استغفارش فزون‌تر است. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود:

«كان رسول الله ﷺ يَحْمَدُ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَمَةً وَسَتِينَ مَرَّةً عَدَدَ عُرُوقِ الْجَسَدِ؛ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كثِيرًا عَلَى كُلِّ حَالٍ.»^۱

«رسول خدا علیه السلام هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگ‌های بدن حمد خدا بر زبان می‌آورد و می‌فرمود: حمد از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است؛ حمدی فراوان در هر حال.»

مرحوم طریحی گوید:

فِيهِ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قِيلَ لَأَنَّهُ سُؤَالٌ لطِيفٌ يُدْعَى

۱ - اصول کافی، کتاب الدعاء، باب التحميد، ح ۳ - بحار الانوار ۱۶: ۲۵۷.

سلکه و منه قولُ الشاعر:

إذا أثني عليك المرأة يوماً

كفاه من تعريضه الثناء^۱

در حدیث وارد شده که بهترین دعا الحمد لله است. در توجیه این (حدیث که چگونه الحمد لله دعاست بلکه برترین دعاست) گفته‌اند: زیرا حمد نمودن سؤال و خواستن است به نحو لطیفی که راهی بسیار دقیق دارد و از همین قبیل است قول شاعر که گفته است: هر گاه کسی روزی تو را ستود، ستایشش، به خوبی نشان درخواست اوست.

بر این اساس افضل الدعاء را باید افضل الخلائق بیاورد که آورده است. اما نسبت به استغفار؛ حضرت صادق علیه السلام می‌فرمود:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَّ حَتَّىٰ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَمْسًا وَ عَشْرِينَ مَرَّةً.»^۲

«به درستی که رسول خدا علیه السلام روشش چنین بود که از هیچ مجلسی - گرچه کوتاه و مختصر بود - بر نمی‌خاست مگر این که بیست و پنج مرتبه استغفار می‌نمود.»

مرحوم طریحی گوید:

در حدیث از پیامبر اکرم علیه السلام چنین رسیده است که می‌فرمود:

۱ - مجمع البحرين ۱: ۱۴۱ مادة دعا.

۲ - اصول کافی ۲: ۵۰۴ (كتاب الدعاء، باب الاستغفار، ح ۴) - بحار الأنوار ۱۶:

«وَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ اسْتِغْفَارًا» (من از خدای هفتاد نوبت طلب مغفرت می‌نمایم).

این جمله را در حالی فرمود که معصوم بود. گفته‌اند: جهتش این بود که استغفار عبادت است یا در مقام تعلیم امت بود یا به‌واسطه ترک اولی یا از باب تواضع یا از سهو قبل از نبوت و یا از اشتغال به نظر در مصالح امت و جنگ با دشمنان (زیرا چنین اموری بازدارنده اوست از مقام عظیمش) و یا از مطلق حالات گذشته به نسبت ترقیاتی که برایش حاصل شده است؛ زیرا که حسنات ابرار سیئات مقرّبان است.^۱

این صاحب‌زيارة آل نیس فرزند رسول الله ﷺ است و در سیره و روش همانند اوست و چون آن وجود مقدس فراوان حمد و استغفار دارد.

۱ - مجمع البحرين ۳: ۴۲۷ ماده غفر.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْبِحُ وَتُمْسِي

سلام بر تو در پگاهت (آنگاه که داخل صبح شوی)
و درود بر تو در پسینت (آنگاه که به عصر در آیی)

السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ

سلام بر تو در شب تار (آنگاه که تاریکی شب روشنی روز را
پوشاند) و درود بر تو در بامداد روشن.
در این زیارت شریف به امام عصر علیه السلام سه نوبت با ذکر زمان سلام
عرضه می‌داریم:

- ۱- در السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک که گذشت.
- ۲ و ۳- این دو سلامی که در اینجا آوردیم.

ممکن است به نظر آید و سؤال شود این سه سلام که شیوه به
یکدیگر است. یکی از آنها کافی نبود؟ چه تفاوتی ممکن است میان
آنها باشد؟ مگر نه این است که مقصود سلام در روز و شب است؟
این سه سلام از چند جهت با یکدیگر تفاوت دارد:

از طرفی، متعلق سلام اول و دوم لیل و نهار (شب و روز) و صبح و مسأء (پگاه و پسین) خود آن حضرت است و حال آن که متعلق سلام سوم مطلقاً لیل و نهار است؛ بدون نسبت به آن آقا. بعید نیست بگوییم در سلام اول و دوم نظر به روز و شب و صبح و عصری است که آن وجود مقدس در آنجا زندگی می‌کند و سلام سوم این قید را ندارد و مقصود درود بر آن حضرت است در مطلق شب تار و روز روشن.

جهت دیگر این است که در سلام اول - بنابر آنچه احتمال دادیم - گویا قید زمان لحاظ نشده و مقصود سلام در همه اوقات است و درود در مجموعه بیست و چهار ساعت شبانه روز در حالی که سلام دوم و سوم عنوان صبح و مسأء (پگاه و پسین) ولیل و نهار (روز و شب) آمده شده است که نتیجه در دومی، خصوص سلام صبحگاهی و شامگاهی و در سومی، درود در آغاز شب و اول روز مقصود است.

ممکن است سلام سوم نظر به ساعتی داشته باشد که سیاهی شب کاملاً روشنی را پوشانده یعنی درود در دل شب و سلام در میان روز وقتی که روز بالا آمده و کاملاً جلوه گر شده است.

در هر حال، میان این سلام‌ها فرقی باشد یا نباشد، آنچه مطلب را آسان می‌کند این است که در همه این درودها سلام کننده می‌خواهد عرض ادب و علاقه خودش را به هر نحوی که ممکن است به مولايش اظهار دارد؛ هر چه بیشتر بهتر؛ بدین امید که شاید یکی از آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و به افتخار قبول و پذیرش نائل آید. آری:

عباراتنا شَّشَّى وَ حَسْنَكَ وَاحِدٌ وَ كُلُّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يَشِيرُ

دل سراپرده محبت اوست
 دیده آینه دار طلعت اوست
 من - که سر در نیاورم به دوکون -
 گردنم زیر بار متن اوست
 تو و طوبی و ما و قامت یار
 فکر هر کس به قدر همت اوست
 گر من آلوده دامنم چه عجب؟
 همه عالم گواه عصمت اوست
 من که باشم در آن حرم که صبا
 خاکبوس حریم حرمت اوست؟
 بی خیالش مباد منظر چشم
 زآن که این گوشه جای خلوت اوست
 هر گل نوکه شد چمن آرای
 زائر رنگ و بوی صحبت اوست
 من و دل گرفداشویم چه باک؟
 غرض اندر میان سلامت اوست
 ملکت عاشقی و گنج طرب
 هر چه دارم زیمن همت اوست
 فقر ظاهر مبین که حافظ را
 سینه گنجینه محبت اوست^۱

سخنی راجع به این سلام‌ها:

قبل از اینکه به توضیح چند سلام باقیمانده پردازیم مناسب است سخنی کوتاه نسبت به این چند سلام گذشته بیاوریم.

در این قسمت از سلام‌ها عنوانین تَقْوِم، تَقْرَءُ، تَبَيَّن، تُصَلِّی، تَقْتَنْت، تَرْكَعُ، تَسْجُدُ، تَحْمَدُ، تَسْتَغْفِرُ، تُهَلَّلُ، تَكْبِرُ ذکر شده بود و به وسیله این اعمال و در زمان انجام این طاعات و آوردن این عبادات به حضرتش عرض سلام داشتیم. از جهتی مجموعه آنها بیان‌گر درود بر آن وجود مقدس در تمامی حالات و در وقت انجام همه طاعات است ولی از حیثی می‌تواند ناظر به این حقیقت باشد که حق متعال را جلوات مختلفی است و تجلیات بسیاری در برابر هر جلوه و تجلی امری مناسب با آن لازم است.

گاهی جلوه جلالی دارد. زمانی تجلی جمالی دارد. هنگامی هنگامه کمالی، کبریایی، عزتی، عظمتی، قهاری، رحمتی، رضوانی، غفرانی، و هکذا و هکذا که «کل بوم هو فی شأن».

بر این اساس، در هر زمان در عالم خلقت باید یک عنصر کامل و

کمال عنصر، یک انسان تمام و یک تمام انسان یک مرآت تمام نما و آئینه غیب نما باشد که از جلوات ذات قدوس الاهی باخبر بوده پذیرای آن جلوه گردد و مطابق آن تجلی عبادتی بیاورد و نیازی همراز با آن ناز داشته باشد.

بداند چه زمانی باید با قیام پذیرای جلوه ذی الجلال گردید. چه ساعتی با قعود باید به استقبال آن جلوه رفت. چه لحظه‌ای قرائت مناسب و چه وقتی نماز شایسته.

بداند هنگامه قنوت چه هنگام است. با خبر باشد کی خدا سجود می‌خواهد. در حال سجود ناز محبوب را بکشد و چه وقتی رکوع می‌پسندد و با کرنش رکوعی کبریایی حق را پاسخ گوید. چه زمانی خدای حمید خواهان حمد است و چه وقتی استغفار می‌خواهد و هکذا سایر جلوات و تجلیات را.

امروزه آن انسان کامل و کمال انسان و آن عبد مطلق و حجت علی الاطلاق - که محور همه این حقایق است - وجود مسعود ذی جود حضرت ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد. آگاه به همه این رموز و باخبر از همه این رازها همین آقاست؛ همو.

به محض این که جلوه کبریایی می‌بیند، صدایش به تکیه بلند می‌شود و الله اکبر می‌گوید. توضیح این معنا بماند برای مجال دگر که فعلایش از این اشارت بشارتی نیست.

سلامی چوبوی خوش آشنایی

بر آن مردم دیده روشنایی

دروندی چونور دل پارسایان
بدان شمع خلوتگه پارسایی
زکوی مغان رخ مگردان که آنجا
فروشنده مفتاح مشکل‌گشایی
مکن - حافظ - از جوهر دوران شکایت
چه دانی تو - ای بنده - کار خدایی؟^۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُونُ

سلام بر تو ای پیشوای مطمئن و امام امین و مورد اطمینان امام به معنای پیشواست. مأمون هم به معنای موثوق بِه است؛ کسی که مورد اطمینان و اعتماد و وثوق است. او پیشوایی است که خدا مأمونش شمرده و مورد اعتماد و اطمینان دانسته که امامت و رهبری خلقش را به او واگذارده است.

حذف متعلق مأمون و ذکر نشدن آنچه می‌تواند کلمه مأمون به او بستگی پیدا کند اقتضا دارد مأمون بودن بر همه چیز را.

در زیارتی که سابقاً راجع به حضرتش نقل نمودیم، جمله «السلام عليك يا أمين الله على وحشه» دیده می‌شود (سلام بر تو ای امین خدا بر وحیش).

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُقَدَّمُ الْمَأْمُولُ

سلام بر تو ای پیش داشته آرزو بردہ

(ای مقدم و جلو داری که آرزوی آمدنت بردہ می شود)

این جمله را می شود به صورت موصوف و صفت معنا کنیم که مقدم موصوف باشد و مأمول صفت؛ یعنی سلام بر تو ای مقدم و پیش رویی که مورد امل و آرزو هستی (مقدمی هستی مأمول) و ممکن است به صورت صفت و موصوف ترجمه کنیم که مقدم صفت باشد و مأمول موصوف؛ یعنی ای مأمول و آرزویی که مقدم هستی که این تقدم صفت برای مأمول یا به اعتبار خود مأمول که وجود اقدس حضرت ولی عصر علیہ السلام است و یا به اعتبار امل و آرزو یعنی آرزوی پیشین و مقدم که نخستین آرزو و مقدم ترین امل هر صاحب معرفتی آن حضرت است.

در دعاها و زیارت‌ها از آن مأمول سه تعبیر یافت می شود:

۱- السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُولُ.

- ٢- السلام عليك أيها الإمام المقدم المأمول.^١
- ٣- تعبير زيارت آل نس (در اینجا): السلام عليك أيها المقدم المأمول.

در این تعبیرات متعلق امل و آرزو ذکر نشده و نیامده است که آن حضرت مأمول برای چیست؟ گرچه خود آن وجود مقدس و هر چه متعلق به اوست مأمول است و مورد آرزو. در بعض آثار دیگر متعلق آن یافت می‌شود. از جمله آنها توسل و شکوانیة ابوالعباس احمد بن کشمرد است که بسیار دلنشیں و حائز اهمیت است. لذا آن را می‌آوریم:

مرحوم مجلسی از «قبس المصباح» شیخ سلیمان بن الحسن صهرشتبه، از معروفین تلامذه و مشهورین شاگردان سید مرتضی و شیخ الطائفه شیخ طوسی رض، این روی داد را آورده است:

در سال ٤٤٢ صقال برای من بازگو کرد که شبیانی در سال ٣٨٦
برای او نقل نمود که: از ابی العباس احمد بن کشمرد شنیدم که
می‌گفت: وقتی من با جمعی در احساء اسیر بودیم. حاکم آن
سامان ابوطاهر سلیمان بن الحسن بود که بسیار ابوالهیجاء را
اکرام می‌کرد و نظرات او را دوست داشت و چه بسا او را برای
غذا خوردن و گفتگو به خانه خود می‌خواند.

شبی از ابوالهیجاء خواستم نام مرا نزد ابوطاهر ببرد و برای
خلاصی من از زندان وساطتی کند. او هم پذیرفت. همان شب

نزد ابوظاهر رفت ولی در مراجعت پیش ما نیامد؛ با این که عادتش این بود هر وقت بر می‌گشت سری به ما می‌زد و برای آرامش خاطر ما ساعتی گفتگو می‌کرد و اخبار رسیده را نقل می‌نمود. نیامدن آن شب او -با این که قرار بود راجع به من با ابوظاهر صحبت کند- سخت مرا به وحشت افکند. لذا خود نزد او رفتم؛ چون مردی بود از جهت دینی ممتاز و در ولایت و محبت ثابت و پابرجا و در خدمت به دوستان و برادران ساعی و کوشای تا چشمش به من افتاد، شروع کرد به گریه کردن و گفت: به خدا قسم دوست داشتم یک سال بیمار می‌شدم و نام تو را نزد ابوظاهر نمی‌بردم. گفتم: چرا؟ گفت: چون همین که اسم تو را بردم، سخت به غصب آمد و سوگند یاد کرد که فردا صبح موقع طلوع آفتاب تو را گردن بزند. به هر حیله‌ای متولّ شدم که او را از این فکر و تصمیم باز دارم؛ میسر نشد. او بر سخشن اصرار داشت و پیوسته قسمش را تکرار می‌کرد.

به‌دلیل این پیام ناگوار، پیوسته ابوالهیجاء برای سکون خاطر من مطالبی می‌گفت و گفت: اگر نه این بود که احتمال می‌دادم وصیتی یا کاری داری، این خبر را به تو نمی‌دادم. با این همه، اعتمادت به خدا باشد. به وسیلهٔ محمد و آل محمد علیهم السلام -که ذخیره و پشتوانه شدائد و مشکلات و کارهای بزرگ‌اند- به او توجه کن.

به منزلی که محل اسارتیم بود برگشتم؛ در حالی که از حیاتم مأیوس شده و دست از زندگی شسته بودم. لذا غسل نمودم و

جامه‌هایی که کفنه بود پوشیدم و رو به قبله پیوسته به نماز و مناجات و تضرع و زاری پرداختم و به گناهانم اعتراف و از یکایک آنها توبه کردم.

به وساطت رسول اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و سایر حضرات مucchومین تا حضرت عسکری علیه السلام و به حجت خدای در زمینش آن آقا که مامول و آرزو برده است برای احیای دین خدا به حق متعال روی آوردم. پیوسته با حالت اضطراب و پریشانی به امیرالمؤمنین علیه السلام تضرع می‌نمودم و به وسیله حضرتش به خدا توجه می‌کردم تا آن که شب از نیمه گذشت و موقع نماز شب فرار رسید. برخاستم نماز خواندم و باز دعا و تضرع نمودم تا آن که در این حال، حالتی چون خواب بر من عارض شد. امیرالمؤمنین علیه السلام را زیارت نمودم که به من فرمود: «یا ابن کشمرون» پاسخ دادم: لبیک یا مولا فرمود: چرا تو را به این حال می‌بینم؟ عرضه داشتم: مولا من، سزاوار نیست این حال برای کسی که صبح فردا غریب دور از اهل و اولادش بدون وصیتی که کسی عهده‌دار انجامش باشد کشته می‌شود؟! فرمود: «کفايت و دفاع خدای عز و جل میان تو و کسی که تو را وعده به قتل داده است فاصله خواهد شد. بنویس: بسم الله الرحمن الرحيم ... (تا آخر سورة حمد و آية الكرسي و العرش) و بنویس: من العبد الذليل (در اینجا نام خود و پدرت را بنویس) إلى المؤْلَى الجليلِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ و سلام على آل نَبِيِّ مُحَمَّدٍ و عَلَيْهِ وَالْحَسْنِ وَالْحَسِينِ و

علیٰ و محمدٍ و جعفر و موسیٰ و علیٰ و محمدٍ و علیٰ و
الحسن و حجتک رب علی خلقک. اللهم إني أشهدك بآني
أشهد أنك الله إلهي و إله الأولين والآخرين لا إله غيرك.
أتوّجه إليك بحق هذه الأسماء التي إذا دعيت بها أجابت و
إذا سئلت بها أعطيت لما صلّيت عليهم و هونت على
خروج روحي و كنت لي قبل ذلك غياناً و مجرراً لمن
أراد أن يفترط علىٰ و يطغى.

این کلمات را در کاغذی بنویس و آن را در میان مقداری گل
بگذار و سوره یس را بخوان و آن را میان دریا بیفکن. «عرضه
داشتم: یا امیرالمؤمنین، دریا با من فاصله بسیار دارد. من
محبوسم و از رفت و آمد به هر جا که بخواهم ممنوع. فرمود:
«آن را در چاه آب یا هر منبع و سرچشمهای که نزدیک توست
بیفکن.»

ابن کشمرد دنباله داستانش را چنین ادامه داد و گفت:
از خواب برخاستم و آنچه امیرالمؤمنین علیه امر نموده بود انجام
دادم ولی پیوسته مضطرب و دچار ضعف یقینی بودم که در
آدمی زادگار یافت می شود. صبح که شد و خوشید طلوع کرد،
به دنیا می خورد. نیک نداشت. هر برای کشتن می برند.
مأیوس از زندگی همراه فرستاده رفتم تا بر ابوطاهر وارد شدم که
در صدر مجلس بر کرسی و صندلی بزرگی نشسته بود. در طرف
راستش دو نفر و در جانب چپ او ابوالهیجاء بر صندلی نشسته و
کنار او هم یک صندلی خالی بود.

چشم ابوطاهر که به من افتاد مرا صدا زد. جلو رفتم. امر کرد روی صندلی کنار ابوالهیجاء بنشینم. نشستم و با خود گفتم: دنباله این مقدمات جز خیر و خوبی چیزی نیست. ابوطاهر رو به من کرد و گفت: تصمیم ما نسبت به تو همان بود که خبر داری. ولی رأی ما چنین شد که تو را خلاص کنیم و مخیّر سازیم که یا با احسان و محبت نزد ما بمانی یا پیش اهل و عیالت برگردی. گفتم: بودن در خدمت سید و آقا که نفع و شرف است ولی مراجعت نزد اهل و عیال و مادر پیرم ثواب بزرگی دارد. گفت: هر کار می خواهی بکن. از نزد او بیرون آمدم.

مرا صدا زد برگشتم. گفت: تو با علی بن ابیطالب [علیہ السلام] چه نسبت داری؟ گفتم: خویشی با او ندارم ولی از دوستان او هستم. گفت: پیوسته متمنش بشه ولایت او باش و از دوستی او دست بر مدار؛ زیرا او ما را به آزادی تو فرمان داد و نتوانستیم با فرمانش مخالفت کنیم.

آماده مراجعت شدم. کسی را همراه من نمود که با اکرام و احترام مرا به محل زندگیم برساند.

شیبانی - که واسطه نقل این جریان است - گوید:

من در نصیبیّین در مجلس ابووالل این واقعه را نقل نمودم. مردی در مجلس بود به نام ابوعثمان. گفت: من هم در این ماجرا دستی داشتم و آن این بود که:

من در همان سال به حجّ مشترف شده بودم و با جمعی که ابن کشمرد در میان آنها بود اسیر شده بودم. در احساء حبس ما طول

کشید. قصیده‌ای در مدح ابوطاهر گفتم و به‌وسیله ابوالهیجاء
برای او فرستادم. لذا به من اجازه دادند نزد ابوطاهر بروم. پیوسته
با ابن کشمرد رفت و آمد داشتم و با او مأнос بودم تا آنکه سحر
گاهی دنبال من فرستاد و گفت: این نامه را بگیر - نامه در میان
تکه خاکی مرطوب بود - و آن را بیر در فلان محل که آب جاری
است سوره یس بخوان و به آب انداز. نامه را گرفتم و آن جا که
گفته بود بردم. دوست داشتم ببینم میان نامه چه نوشته شده؟ باز
کردم و آن را خواندم. وقتی فهمیدم استغاثه و شکوایته‌ای است
به حق متعال به‌وسیله اولیائش، چوبی برداشتم به آب زدم و همه
آنچه در نامه بود بر کف دستم نوشتم و به جای اسم او اسم خودم
و پدر و مادر را نوشتم و دو مرتبه نامه را پیچیده میان گل نهادم
و سوره یس را برای خودم خواندم و دستم را در آن آب شستم و
دو مرتبه سوره یس را برای ابن کشمرد خواندم و نامه‌اش را به
آب افکندم و برگشتم.

ساعتی نگذشت که فرستاده ابوطاهر آمده و مرا به نزد ابوطاهر
احضار نمود. وقتی رفتم و چشمش به من افتاد گفت: در دل من
چنین افتاده که تو را آزاد کنم و به نزد کسانی برگردی. از راه
خشکی مایلی بروی یا راه آب؟ ترسیدم اگر راه خشکی را انتخاب
کنم از نظرش برگردد و دو مرتبه دنبال من بفرسد. لذا راه آب را
برگزیدم. او هم زاد و توشه‌ای در اختیار من گذارد و از طریق دریا
به بصره مراجعت نمودم.

بعد از سه روز، دیدیم ابن کشمرد در کاروانی بزرگ همراه جمعی

از بزرگان در حالی که امیر بصره به استقبالش رفته و لشکریان اطرافشان را گرفته‌اند. وارد شهر شدند او با امیر بصره دوشادوش هم و گفتگوکنان حرکت می‌کرد.

چشمم که به او افتاد برخاستم. او هم از مرکب پیاده شد. به من گفت: تو چه کردی که از اسارت نجات یافتی؟ جریان را گفتم. گفت: من و تو از آزاد شدگان امیرالمؤمنین علی‌الله‌هی هستیم. گفتم: آری. ابن کشمرد در منزلی که برای او آماده شده بود فرود آمد و امیر بصره پیوسته برای او هدايا و لوازم منزل و لباس و مرکب می‌فرستاد.

پس از استقرار ابن کشمرد سراغ من فرستاد. چند روزی نزد او ماندم و خیلی به من محبت نمود و با اکرام مرا به شهرم فرستاد. ابووائل از این اتفاق تعجب کرد و به من گفت: راست می‌گویی. آنچه ابوعنان نقل کرد تأکید و تأیید گفتار تو است.

صاحب قبس المصباح گوید: این رقعه میان دوستان ما معروف است. در مشکلات مهم و شدائد عظیم از آن استفاده و به آن اعتماد می‌کنند. نقل‌ها در آن مختلف است؛ آنچه آوردم مطالبی بود که در بغداد در این باره شنیده بودم.^۱

این ماجرا را با همه تفصیلش آوردیم. باشد که در مشکلات به آن عمل کنیم و در سایه التجا به اولیای حق و وساطت آنان در پیشگاه پروردگار متعال گرفتاری از همه دوستانشان دور شود.

آنچه در این ماجرا مورد شاهد و گواه گفتار بود تعییر از امام عصر علیه السلام به عنوان «المأمول لإحياء دینه» بود همان مضمونی که در دعای ندبه هم آمده است:

أَيْنَ الْمُؤْمَلُ لِإِحْيَا الْكِتَابِ وَ حَدَّوْدِهِ؟^۱

آری آن وجود مقدس مؤمل و مأمول است. او برای احیای دین و زنده نمودن خدا و حدود آن آرزو شده است.

جد امجدش امیر المؤمنین علیه السلام نیز از آن حضرت با این لقب یاد نموده است.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

«امیر المؤمنین علیه السلام از اموری که بعد از خودش تا قیام قائم علیه السلام واقع می شود خبر داد. نور دیده اش حضرت حسین علیه السلام گفت: یا امیر المؤمنین، کی خدا زمین را از ستمگران پاک می کند؟ آن حضرت در پاسخ فرزندش فرمود: خدای زمین را - تا آن زمان که خون حرامی ریخته می شود - از ظالمان پاک نسازد. آنگاه پس از

نقل علائم بسیاری فرمود:

ثُمَّ يَقُومُ الْقَائِمُ الْمَأْمُولُ وَ الْإِمَامُ الْمَجْهُولُ لَهُ الشَّرْفُ وَ الْفَضْلُ وَ هُوَ مِنْ وُلْدَكَ يَا حَسِينُ لَا إِبْنَ مَثْلُهِ. يَظْهَرُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فِي دِرِيسَيْنِ بِالْيَمَنِ يَظْهُرُ عَلَى الْثَّقَلَيْنِ وَ لَا يَتَرُكُ فِي الْأَرْضِ دَمَيْنَ (دینین - الادنین - بلامین - المین).

طوبی لمن أدرك زمانه و لحق أوانه و شهد أيامه.^۱

آنگاه آن به پا خاسته آرزوشده قیام کند. آن امامی که شرف و فضیلتش ناشناخته خواهد بود. او از فرزندان توست ای حسین. هیچ پسری همتای او نیست. میان دو رکن (دو رکن حجر الاسود و یمانی) ظاهر می‌شود؛ در حالی که دو جامه کهنه به تن دارد. بر جن و انس غلبه می‌کند و در زمین دو خون (یا دو دین یا زمین بایر کشت نشده یا دروغی؛ با توجه به اختلاف نسخه‌های این کلمه) باقی نگذارد. خوشابه حال آنان که زمان او را درک کنند و به روزگار او برسند و شاهد ایامش باشند!»

همچنین حضرت صادق علیه السلام از آن وجود مقدس به این لقب یاد نموده است.

مفضل بن عمر گوید: شرفیاب محضر امام ششم علیه السلام شدم و عرضه داشتم: آقای من، چه می‌شود خلف و جانشین بعد از خود را به ما معرفی نماید تا او را بشناسیم؟ در پاسخ من فرمود: «مفضل، امام بعد از من پسرم موسی است (حضرت موسی بن جعفر علیه السلام)

آن خلف و جانشین مورد انتظار و آرزو، محمد فرزند حسن فرزند علی فرزند محمد فرزند علی فرزند موسی است.^۲

مرحوم محدث نوری درباره این لقب شریف چنین گوید:

۱ - غیبت نعمانی: ۲۷۵ (باب ۱۴ حدیث ۵۵) - بحار الانوار ۵۲: ۲۳۶.

۲ - کمال الدین: ۴۸ باب ۳۳ حدیث ۴ - بحار الانوار ۴۸: ۱۵.

صد و پنجاه و هشتم، مأمول؛ چون مؤمل یعنی آنکه آرزو و امید او را دارند؛ چنانچه در غیبت نعمانی از جناب صادق علیه السلام مروی است که بعد از ذکر جمله‌ای از علامات فرمود: «آنگاه بخیزد قائم مأمول و امام مجهول» و در غیبت فضل فرمود «سلطان مأمول».^۱

آری، مأمول حقيقی اوست. مؤمل واقعی اوست. امید و آرزوی راستین فقط اوست. اگر کسی متعلق امل و آرزویش فقط آن وجود مقدس بود، آملی به جا و آرزویی درست داشته است و الا بقیة آمال و آرزوها پوچ است و پوچ سراب است؛ آن هم ...

دنیاست چون حباب؛ نه بر آب؛ بر سراب

آن هم به چشم مست؛ نه بیدار بل به خواب

خوابی که هست جمله پریشان و بی حساب^۲

امل مذموم و آرزوی ناپسند است که در احادیث و روایات به شدت از آن منع شده است. جهتش هم روشن است؛ زیرا اگر به تمام آرزوهای خود رسیدم ولی به این آرزویم نرسیدم به هیچ چیز نرسیده‌ام ولی اگر به این آرزویم نائل آمدم - بر فرض که به هیچ آرزوی دگری نرسیده باشم - در واقع به تمام آمال خویش رسیده‌ام و همه آرزوهایم جامه عمل به خود پوشیده است؛ زیرا که با او هیچ همه چیز است و بی او همه چیز هیچ است. عدد صحیح اوست که به همه

۱- نجم ثاقب: ۴۵.

۲- ای اشکها بریزید ص ۱۷۳.

صفرها ارزش می‌بخشد و چون در کنار آنها نباشد هیچ قیمتی ندارند.
از اینجا تا دورترین جا صفر بگذاریم؛ چه چیزی به دست می‌آید و
چه عددی خوانده می‌شود؟ هیچ. هرچه صفر بیشتر، هیچی و پوچی
بیشتر اماً اگر در کنار یک صفر یک عدد گذاردیم، همان هیچ ده
می‌شود و اگر در کنار دو صفر نهادیم همان دو هیچ صد می‌شود و
مکذا... با آرزوی او، همه آرزوها با ارزش می‌شود و بدون، او تمامی
آمال خالی از قیمت.

باید دل به او بست؛ بدو امید داشت؛ آرزومند او بود و قلاده امل او
را به گردن دل آویخت. آری، باید ناز او را کشید و به او نیاز آورد و در
انتظار دیدار او نشست.

نازت خریدنی است که عشق آفرین تویی
بهتر ز ناز چه داری؟ که آن بهترین تویی
زیباتر از سرود بهاران به بزم گل
دیدم هزار بار و هزار آفرین تویی
رویت قرار خانه ناهید می‌برد
شرمنده ماه گشته و آن مه جبین تویی
عطر سحر که از نفس یاس همدم است
گوید صبا که: عطر گل یاسمین تویی
چشم انتظار دیدن رویت منم منم
چون اولین امید دل و آخرین تویی

۲۲۲ * سلام بر پرچم افراشته

ای آشنا به درد دل بی‌کسان، بیا
چون مصلح به حق زمان و زمین تویی^۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ بِجَوَامِعِ السَّلَامِ

سلام بر تو به همه سلام‌ها

این جمله آخرین سلام در زیارت شریفه آل نیس است. گویا زائر سلام کننده، بعد از آن همه سلام‌ها، همراه با ذکر جلال و جمال و کمال آن مظہر صفات ذو الجلال، می‌بیند با آنکه بسیار گفت و فراوان آورد، هنوز بسیاری را نگفته و فراوانی را نیاورده است. چه کند؟ چه بگوید؟

از طرفی، می‌خواهد نهایت عرض ادب خود را اظهار دارد و از طرفی نه می‌داند و نه می‌تواند همه کمالات آن وجود مقدس را بازگو کند. از هر دو طرف گویا راه را مسدود می‌بیند. تاکی بگوییم السلام عليك؛ السلام عليك؟ هر چه بگوییم، تمامی ندارد. پس بهتر است با یک جمله مجمل خود را از هر دو مشکل برهانم و با یک سلام اجمالی و درود جامع جوامع سلام را بیاورم. لذا عرضه می‌دارد:

السَّلَامُ عَلَيْكَ بِجَوَامِعِ السَّلَامِ

جوامع، جمع جامع است و جامع اسم فاعل از جمع که به معنای

ضمیمه و پیوند و الفت و باهم شدن متفرقات است. همچنین به کلامی که لفظش کوتاه و مختصر و معنايش فراوان و بسیار باشد نیز جامع می‌گویند.^۱

سلام بر تو به تمامی سلام‌ها. هر چه بر او اسم سلام اطلاق شود
- در هر کجا و به هر نحوی باشد - همه و همه بر تو باد.

سخن آخرين

خوب است هرگاه به عرض سلام نسبت به هر کدام از حجج الهیه موفق می‌شویم و به خصوص وقتی زیارت شریفة آل نیس را می‌خوانیم و به امام عصر علیہ السلام با این جملات ابلاغ تحيیت و تقدیم درود داریم، به این نکته توجه داشته باشیم که:

وقتی کسی به کسی سلام می‌کند معنايش این است که تو از سوی من از هر حیث و جهتی در سلامت هستی و هیچ آسیب و آزاری و گزند و خطری از من به تو نخواهد رسید. تو از طرف من در امان هستی و هرگز موجبات تأثیر خاطر و رنجش دلت را فراهم نمی‌آورم.

با توجه به این معنی و مفهوم سلام، تأملی باید و نگرشی شاید که نکند، خدای نخواسته، هر روز و شب به آن آقای کل و کل آقایی عرض سلام داشته باشم ولی سلامی عاری از این مفهوم و خالی از این معنی.

می‌دانم که در سایه سوء‌کردار و زشتی رفتار مان، در هر بعدی از ابعاد

زندگی فردی و اجتماعی موجبات تأثیر خاطر و رنجش قلب شریف
حضرتش را فراهم بیاوریم.

بسیار مایه تأسف است که با زیان سلام گوییم ولی در عمل سلامی
و سلامتی از ما دیده نشود. زیارتی کم بار و سلامی کم محتوی و یا
خدای نخواسته بی محتوی.

چه خوب است همه اعضاء و جوارح کسی که سلام می‌کند سالم
باشد. چشم و گوش دست و پا که زبان ندارند سلام کنند ولی باید که
سلام آن‌ها بیش از سلام زبان باشد.

اگر پارا از این مرحله فراتر نهادیم و سلام را بمعنی تسليم و انقیاد
گرفتیم که کار مشکل‌تر و دائره تنگ‌تر می‌شود. کی سلام من به راستی
سلام است؟ آن‌وقتی که تسليم باشم و منقاد و مطیع باشم و فرمان بردار.
اینجاست که خود می‌توانیم حساب خود را برسیم و قبل از این که
نسبت به ما حکمی کنند خود حاکم باشیم؛ که «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ
بصيرةٌ وَ لَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَةً»^۱

چه مقدار از سلام‌هایی که می‌گوییم و درودهایی که می‌آورم
حقیقت دارد و واقعیت؟ آن مقدار که مطیع هستم و تسليم.

بر این اساس، معلوم نیست کار من و امثال من چگونه باشد. گاهی
در پی توجه به این امور آنچنان یأسی به دل می‌نشیند و نامیدی آدمی
را می‌گیرد که حالت انزجار و تنفری از خودش پیدا می‌کند. چه
زیارتی؟! چه سلامی؟

هر روز زیارت عاشورا می خوانم؛ بالعن و سلام‌ها. هر روز زیارت آل نیس می خوانم. هر روز به حرم مطهر حضرت رضامه^{علیه السلام} یا سایر مشاهد مشرفه مشرف می شوم. پیوسته زیارت جامعه می خوانم و سلام‌های ایام هفته را می آورم ولی ...

چه مقدار از آنها سلام همراه با تسليم است؟ در مورد خودم که باید سکوت همراه با شرم و خموشی توأم با آزمودم داشته باشم.

اگر به راستی یک سلام‌مان واجد این دو جهت باشد، بهتر است از سلام‌های بسیار خالی از آن.

امید است عنایتی کنند و به صورت‌های سلام‌مان سیرتی بخشنده و به ظاهر درودمان باطنی کرامت نمایند و تسليم را - که حقیقت سلام است - به ما ارزانی دارند.

آنچه آوردیم - که چه بساممکن است با این که واقعیتی است، یا س آفرین باشد - یک بعد قضیه است و یک روی این سکه.

خوب شیخانه بُعد دیگر شمسَت بخش و سرور زاست و نور امید به دل‌ها می بخشد و آن انتظاری است که متقابلاً از آن طرف داریم که انتظاری نابجا نیست و آن این که:

اگر سلام مستحب است، جواب آن واجب است و جمعی که ما به آنان عرض سلام داریم گروهی اند که مستحب از آنان فوت نمی شود تا چه رسد به واجب.

آنها، بی شک، این واجب را می آورند و سلام‌ها را بی جواب نمی گذارند. این نکته از بعضی خواب‌های معنی دار امیدوار کننده استفاده می شود که هر سلامی را پاسخی عنایت می کنند.

در اینجا عرضه می‌داریم: یا ابن رسول الله، هر که هستیم، هر جهه هستیم، بد هستیم؛ خیلی بد. ولی آقا، شما تنها سلام خوب‌ها را پاسخ می‌دهید؟ فکر نمی‌کنم چنین باشد که بیشتر سلام‌ها بی‌جواب می‌ماند و فکر هم نمی‌کنم، چون مشرکان و بدعتگذاران، آنقدر دور شده باشیم و منحرف که سلام‌مان جواب نداشته باشد.

گاهی بچه‌ای کار بدی کرده است. با شرمندگی سلام می‌کند. جوابش نمی‌دهند. دو مرتبه سلام می‌کند. اعتنا نمی‌کنند. ولی آنقدر سلام را تکرار می‌کند تا سرانجام پاسخش بدene.

آقا! امام زمان! ای مولای با محبت و رافت! ما همه بچه‌های بدی هستیم. تعارف هم نمی‌کنیم. همه مان بدیم. بدی هر کدام‌مان هم به گونه‌ای است. چه بسا بدی آنها که مردم فکر می‌کنند خوب‌اند بیشتر باشد ولی آنقدر سلام می‌کنیم، آن قدر عرض درود و تحيّت می‌آوریم تا سرانجام لطف و عنایت شما پدر مهربان و مهربان‌تر از هر پدر مهربان را نسبت به خود جلب نماییم و کاری کنیم تا با همه زشتیها و کسر و کاستی‌ها و قصور و تقصیرات، پاسخمان دهیم.

در این سحرگاه شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که موفق به نوشتن آخرین خطوط این نوشتارم - با توجه به این که امشب شب عرض سلام خاص از ناحیه فرشتگان خاص به آن وجود مقدس است - این تقارن می‌می‌مون و قرآن سعد را به فال نیک گرفته با چشمی نمناک و قلبی غمناک از غصه غیبت و هم هجران و اندوه فراقش عرضه می‌دارم:

السلام عليك بجموع السلام

السلام! أيها القائم المنتظر!

السلام! اي جهان دار والاگهر!

عشق تو رمز ایمان قلب بشر

ورد ماشد دعای تو در هر سحر

بر تو - اي یادگار محمد - سلام

بر تو - اي نور قرآن سرمهد - سلام

جان فدائی خاک راهت!

کن عیان رخسار ماهت

کعبه را کن تکیه گاهت

دست حق پشت و پناهت

العجل! يا حجت بن العسكري!

این تویی آخرین کوکب زهروی

این تویی صفشکن حیدر ثانوی

این تویی صاحب رایت مهدوی

این تویی مرکز قدرت معنوی

صاحبها! بی تو خار و پریشان شدیم

عادلا! خسته از جور دوران شدیم

عالی در انتظارت

دیده ها شد اشکبارت

رفته ایمان ها به غارت

کی رسد از تو بشارت?

العجل! يا حجت بن العسكري!

پرده غیبت از چهره یک سو بزن
 پرتو عشق و ایمان به دل‌ها فکن
 در فراق تو - یا حجت بن الحسن -
 سوزد از آتش فتنه‌ها مرد وزن
 ای طبیب شفا بخش دلهای بیا
 ای تسئی‌ده قلب زهرای بیا
 در غیابت - یا ابن خاتم -
 گشته در هم کار عالم
 جمع ما پاشیده از هم
 دیده گریان: دل پراز غم
 العجل! یا حجت بن العسكري!

خوب است چون برادران یوسف پیامبر با سرافکندگی و
 شرم‌ساری همراه با چشم گریان و دل بریان به دربار ولایت مدار
 یوسف خاندان رسالت ﷺ - که چون یوسف کنعانی همراه چاه غیبت
 و زندان غربت^۱ است و خدای همانند او کارش و امر ظهور و فرجش
 را یک شبی اصلاح کند^۲ - دست نیاز برآوریم و عرضه بداریم:

۱ - ای اشکها بریزید: ۳۹۳.

۲ - عن الباقر ﷺ ... قلت: فما سُنَّةُ يُوسُف؟ قال: السُّجُونُ وَ الْغِيَّبَةُ. (غیبت
 نعمانی: ۱۶۴)

۳ - غیبت نعمانی: ۱۶۳ - کمال الدین: ۳۲۹ عن الباقر ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَ هَذَا
 الْأَمْرِ فِيهِ شِبْهٌ (سُنَّةً) مِنْ يُوسُفَ: أَبْنُ أُمَّةٍ سُودَاءٍ يُصْلِحُ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.»

﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اسْنَأْ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُّزْجَاهَةً
فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
الْمُتَصَدِّقِينَ﴾.

بدین امید که این بضاعت مزجاهه و متع ناچیز از پیشگاه مقدسش
مردود نگردد و چه سعادت و فوزی است؛ اگر قبول افتاد!

به جاست که با نقل این چکامه نفر حکیم ابوالمجد مجده دبن آدم
سنایی غزنوی - که بیش از نهصد سال قبل گویا حال همگی ما را بیان
داشت و لسان قال و زیان حال همه ماست - قلم از رقم برداریم و مهر
مهر را - که بر آتش دل گرفته و با آب دیده تر نموده ایم - بر پای این
نامه بگذاریم. باشد که با این نشان، راهی به دیار آن یار بسی نشان،
حضرت صاحب العصر و الزمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - بجوید.

خورشید تویی و ذره ماییم

بسی روی تو روی کسی نماییم؟

تاکی به نقاب و پردہ؟ یک ره

از کسوی بسر آی تابر آییم

آخر، نه ز گلبن تو خاریم؟

آخر، نه ز باغ تو گیاییم؟

گردسته گل نیاید از ما

هم هیزم دیگ را بشاییم

بادی داریم در سر ایراک

در پیش سگ تو خاک پاییم

آب رخ مامبرازیراک

با خاک در تو آشناییم

از خاک در تو کی شکیبیم؟

تاعاشق چشم و تو تیاییم

یک روز نپرسی از ظریفی

کآخر تو کجا و ما کجا ییم

زآمد شد ما مکن گرانی

پندارکه در هوا هباییم

بل^۱ تاکف پای تو ببوسیم

انگارکه مهر لالکا^۲ ییم

باسینه چاک همچو گندم

گرد تو روان چو آساییم

بردر زدهای چو حلقه ما را

ما رقص کنان که: در سراییم!

وندر همه ده جوی نه ما را

ما لاف زنان که: ده خداییم!

۱ - بل: مخفف بهل (= اجازه بدء)

۲ - لالکا: پای افزار. معنی بیت: ما را نقش کفش بپندار تا بتوانیم بر کف پایت بوسه زنیم.

از شیر فلک چه باک داریم؟

چون با سگ کویت آشناییم

ما را سگ خویش خوان که تاما

گوییم که: شیر چرخ ماییم

پرسند ز ما: که اید؟ گوییم:

ما هیچ کسان پادشاهیم^۱

مشهد مقدس - سید مجتبی بحرینی

یست و سوم ماه مبارک ۱۴۱۸

دوم بهمن ۱۳۷۶

پس از قرآن کریم در این نوشتار از این کتاب‌ها بهره گرفته‌ایم

۱۷ ۰ المنجد فی اللغة والادب والعلوم	۱ ۰ آه عاشقان در انتظار موعود
۱۸ ۰ المهدی للستید صدرالدین الصدر	۲ ۰ احتجاج
۱۹ ۰ امالی صدق	۳ ۰ اسرار الشهادة
۲۰ ۰ آی اشک‌ها بریزید	۴ ۰ اقبال الاعمال
۲۱ ۰ بحار الانوار	۵ ۰ اقرب الموارد
۲۲ ۰ بشارة المصطفی لشیعه المرتضی	۶ ۰ الأنوار البهیة
۲۳ ۰ بغية الطالب فی من رأی الامام الغائب	۷ ۰ الأنوار القدسیة
۲۴ ۰ تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة	۸ ۰ البرهان فی علامات مهدي آخر الزمان
الظاهرة	۹ ۰ البلد الامین
۲۵ ۰ تفسیر آلوسی	۱۰ ۰ البيان فی اخبار صاحب الزمان
۲۶ ۰ تفسیر ابوالفتوح رازی	۱۱ ۰ الخصایص الحسینیه
۲۷ ۰ تفسیر البرهان	۱۲ ۰ الذر المنشور فی التفسیر بالتأثر
۲۸ ۰ تفسیر فرات کوفی	۱۳ ۰ العبری الحسان فی احوال مولانا
۲۹ ۰ تفسیر قرطبی	صاحب الزمان طیفلا
۳۰ ۰ تفسیر قمی	۱۴ ۰ الغدیر فی الكتاب والسنّة والادب
۳۱ ۰ تکالیف الانام فی غیبة الامام	۱۵ ۰ المصباح المنیر
۳۲ ۰ ثواب الاعمال	۱۶ ۰ المفردات فی غریب القرآن

<p>٦٠ ■ غیبت نعمانی</p> <p>٦١ ■ فرهنگ عمید</p> <p>٦٢ ■ فرهنگ فارسی معین</p> <p>٦٣ ■ فلاخ السائل</p> <p>٦٤ ■ فوز اکبر در توصلات به امام منتظر
عجل الله تعالى فرجه</p> <p>٦٥ ■ قرب الاسناد</p> <p>٦٦ ■ کافی، اصول</p> <p>٦٧ ■ کافی، فروع</p> <p>٦٨ ■ کامل الزيارات</p> <p>٦٩ ■ کمال الدین و تمام النعمة</p> <p>٧٠ ■ لغت نامه دهخدا</p> <p>٧١ ■ مجمع البحرين</p> <p>٧٢ ■ مجمع البيان</p> <p>٧٣ ■ مختصر بصائر الدرجات</p> <p>٧٤ ■ مسكن الفواد عند فقد الاحتبة والآولاد</p> <p>٧٥ ■ مستند احمد حنبل</p> <p>٧٦ ■ مشارق انوار اليقين</p> <p>٧٧ ■ مصباح الزائر</p> <p>٧٨ ■ مصباح المتهجد</p> <p>٧٩ ■ معانی الاخبار</p> <p>٨٠ ■ مفاتیح الجنان</p> <p>٨١ ■ مکیال المکارم فی فوائد الدعاء
للقائم <small>علیہ السلام</small></p> <p>٨٢ ■ ملاد الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار</p> <p>٨٣ ■ مناقب ابن شهر آشوب</p> <p>٨٤ ■ منتخب الائمه</p>	٣٣ ■ جشن نامه ابن سینا ٣٤ ■ جنات الخلود ٣٥ ■ جنة المأوى ٣٦ ■ حاشية الروضة البهية ٣٧ ■ خصال صدوق ٣٨ ■ خلاصة الاذكار ٣٩ ■ دلائل الامامة ٤٠ ■ ده قرائت ٤١ ■ دیوان اسرار ٤٢ ■ دیوان اقبال لاهوری ٤٣ ■ دیوان باباطاهر ٤٤ ■ دیوان جامی ٤٥ ■ دیوان حافظ ٤٦ ■ دیوان حکیم صفائی اصفهانی ٤٧ ■ دیوان رسا ٤٨ ■ دیوان سنایی غزنوی ٤٩ ■ دیوان شمس تبریزی ٥٠ ■ دیوان صائب تبریزی ٥١ ■ دیوان صغیر اصفهانی ٥٢ ■ دیوان عین القضاة همدانی ٥٣ ■ دیوان فیض کاشانی ٥٤ ■ دیوان گل نرگس ٥٥ ■ دیوان مطلع الانوار ٥٦ ■ دیوان منتخب النفیس ٥٧ ■ علل الشرایع ٥٨ ■ عيون اخبار الرضائی علیہ السلام ٥٩ ■ غیبت شیخ طوسی

<p>٨٩) نصاب الصبيان</p> <p>٩٠) وسائل الشيعة الى تحرير مسائل
الشريعة</p>	٨٥) منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل ٨٦) منفورة شمس ٨٧) مهج الدعوات ٨٨) نجم ثاقب