

امان

امان

امان

پژوهشی نو در القاب امام عصر
رسول عربان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترسیم آفتاب (۲)

پژوهشی نو در القاب امام عصر

سروشناسه	: عربان، رسول، ۱۳۴۷.
عنوان و پدیدآور	: ترسیم آفتاب / مؤلف رسول عربان.
مشخصات نشر	: قم : خلق، ۱۳۸۵ - ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری	: ۲ ج.
فروخت	: خلق؛ ۱۵.
شابک	: ۰۰۰ - ۴ - ۹۰۳ - ۹۶۴ - ۹۷۸.
وضعیت فهرست‌نویسی	: فایل.
یادداشت	: کابنامه.
موضوع	: محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق. — لقبها.
موضوع	: محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق. — نامها.
موضوع	: محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق. — احادیث.
موضوع	: محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق. — جنبه‌های قرآنی.
ردیبندی کنگره	: BP ۵۱ ع سیرما ۴ ت ۴
ردیبندی دیویس	: ۹۵۹ نسیرما ۲۹۷
شماره‌ی کتابشناسی ملی	: ۲۰۹۹۲ - ۸۵ - م

انتشارات خلق

وابسته به مؤسسه‌ی فرهنگی دارالهدی

ترسیم آفتاب (۲)

پژوهشی نو در القاب امام عصر

مؤلف: رسول عربان

ویراستار: محمدرضا مجیدی

کنترل و ویرایش و نمونه‌خوانی: مهدی خلیلیان

صفحه آرا: عباس فریدی

نوبت و سال چاپ: اول، پائیز ۱۳۸۸

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

بها: ۱۸۵۰ تومان

شابک: ۰۴ - ۰۱ - ۹۰۳ - ۹۶۴ - ۹۷۸

تمام حقوق برای ناشر محفوظ است

فهرست مطالب

٧	مقدمه
٩	الدین، المأثور
٩	ترسیم مذهب
١٥	ناظر شجرة طوبی و سدرة المنشئی
١٥	درخت طوبی
٢٣	العلم المتصوب
٢٣	نشان خداشناسی
٢٩	الإمام المامون
٣٩	الأعمام المامول
٣٩	در آرزوی طلیعه‌ی آفتاب
٥١	وجه الله
٥١	زاده‌ی زهرا، علیها السلام، قبله‌گاه و نگار تمام‌نمای آفریدگار زیبا
٥٧	الجُمْعَه
٥٧	آدینه‌ی شمیم گل نرگس در آدینه‌ها
٦٥	الكتاب المسطور
/ ٦٥	روح آفرینش، حضرت حجت علیها السلام، تندیس قرآن و باطن آن
٧٥	الشَّرِيد، الطَّرِيد
٧٥	تحفه‌ی آفرینش صحرانشین و ترها

۸۱	صاحب الرُّجْعَةِ وَ الْكَرَّةِ
۸۱	بازگشت حضرت صاحب الزمان علیه السلام و باخواستیاران خفتهاش در بستر خاک
۹۳	صاحب النَّاجِيَةِ، غلام، رَجُلٌ
۹۳	تفیه در روزگار غیبت
۱۰۹	ربانی آیات الله
۱۰۹	آموزگار آفرینش
۱۱۰	میزانُ الْحَقِّ
۱۱۵	ترازوی سنجش
۱۲۱	کلمةُ المَحْمُودِ
۱۲۱	پدیده‌ی تمام‌نگار خداوندگار
۱۲۹	غوث
۱۲۹	غوث: فریادرس
۱۳۱	رسول رحمت و خاندان معصومش علیهم السلام، مظہر غوث و پناه
۱۳۶	شرف روغن فروش حلہ
۱۳۹	منابع
۱۳۹	تاب قامه

مقدمه

حمد و ثنا سزاوار خداوندی است که جهان هستی را با نسور خاندان نبوت علیهم السلام روشن ساخت و دل‌های بی‌فروع و ویرانمان را با نام و یادشان آباد و زنده داشت و لعنت ابدی بر دشمنان بدسرشت و فرومایه‌شان باد، که اساس شرک و پستی‌ها هستند.

شناخت امامان معصوم علیهم السلام و آگاهی از رفتار و صفات پاکشان به ترین راه برای بیرون آمدن از غرقاب زشتی‌ها و تعصبات جاھلانه، و آراسته شدن به صفات الهی است. اینک ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که تصویری روشن و بی‌پیرایه از آخرین ذخیره‌ی الهی، حضرت مهدی آل محمد علیهم السلام می‌تواند درون‌ها را دگرگون و آرام کند و از جامعه مدینه‌ای فاضله بسازد. و به راستی مردمی که مدعی دوستی و پیروی از چنین امامی هستند، باید به رنگ و نشان حضرتش شباهتی نزدیک داشته باشند.

جلد دوم ترسیم آفتاب همانند جلد اول از دریچه‌ی القاب و نام‌های آن / امام همام و با استمداد از آیات و روایات، گامی ناچیز در جهت شناخت و آشنایی با سیرت حضرت ولی‌عصر علیهم السلام برداشته، تا پیروان و مشتاقانش

تصویر و شناختی بهتر و روشن‌تر از آن عزیز زهراء^{علیها السلام} در پیش رو داشته باشند و در اقتدا به رفتار و آراسته شدن به صفات پاک و والای آن حضرت، به مولای خویش هر چه نزدیک‌تر شوند و خود را برای ملاقات و ظهور فرخنده‌اش آماده‌تر کنند.

در پایان، از استاد فرزانه و گرانقدر حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای ناصری و همچنین تمام دوستان مؤسسه‌ی دارالهدی که سهمی بسزا در آماده شدن این اثر داشته‌اند، کمال تشکر و سپاسگزاری می‌شود، باشد که مورد لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت بقیة‌الله و اجداد طاهریش^{علیهم السلام} قرار گیرند.

رسول عربان

الدّینُ الْمَأْثُور

ترسیم مذهب

دین، مجموعه‌ای تافه از باورها، بایدها و نبایدها است که برای پرورش و تربیت انسان نازل شده است. بر دین باوران بایسته است که آن‌ها را بدانند و بر تارک زندگانیشان نقش زنند؛ در برابر دین خویش گردن فرود آرند و از قوانینش پیروی کنند؛ نه پیشی گیرند و نه پس افتد.^۱ سرشت و بنیان آیین پاک اسلام بر باور به دادگری خدای یکتا و نبوت و امامت و رستاخیز نهاده شده و با فروعی همچون: نماز و روزه، حج و جهاد، اخلاق، حقوق و... آراسته گشته است.

خاندان نبوت ﷺ از نخستین و راسخ‌ترین پیروان مكتب راستین اسلامند؛ بر فرمان‌ها و خواسته‌های آن، به دیده‌ی احترام و بزرگی بنگردند و احکامش را آن چنان که هست و شایسته است، به کارگیرند به طوری که اینان برای خداباوران اسوه و سرمشقند.^۲ از سویی دقیق‌تر، هدایتگران

۱. ر.ک: تفسیر موضوعی قرآن حکیم، وحی و نبوت در قرآن، ج ۳، بخش ۱، ص ۸۸

۲. «وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، حجر / ۹۹؛ در زیارت جامعه‌ی کبیره می‌خوانیم: «وَعِبَادَةُ الْمُكَرَّمِينَ، الَّذِينَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَغْمَلُونَ»؛ آنان، بندگان گرامی...

معصوم علیهم السلام خود، متن و چهره‌ی واقعی مکتبند. نسخه‌ی اصلی دین، و باطن و تندیس کامل اسلام، و حقیقت برتر آنند؛ یعنی وجود خارجی مكتب و ترسیم واقعی آن در بیرون، رسول اکرم و خاندان چون اویش علیهم السلام هستند. آنان، فشرده‌ی تمام پرستش‌های توحیدی، عصاره‌ی همه باورهایی که کتاب قانون خدای دانا ترسیم فرموده و چکیده‌ی هر شایستگی و فضیلتی هستند، آن‌ها خود مكتب یکتاپرستی‌اند.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «فَمَا يُكَذِّبُكَ بِغَدْ بِالذِّينَ»^۱ فرمود: منظور از «الذین» امیر مؤمنان، علی علیهم السلام است.^۲

علی بن ابراهیم در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «كَلَّا لِلَّهِ رَحْمَةً وَأَمِيرَ مُؤْمِنَاتِ عَلِيٍّ»^۳، روایت کند که: منظور، رسول خدا علیهم السلام و امیر مؤمنان علی علیهم السلام است.^۴

...

خدایند که در گفتار از او پیشی نمی‌جویند و به دستور او رفتار می‌نمایند، ... و نیز «وَإِنْ تَوْمَنُوا وَلَهُ تُسْلِمُونَ وَإِنْ يَأْمُرُوكُمْ تَعْمَلُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تَرْشُدُونَ وَمَا يُقَولُهُ تَحْكُمُونَ»؛ شما به خدا ایمان دارید و تسليم او هستید؛ به دستور او رفتار می‌کنید و به راه او راهنمایی می‌نمایید و طبق گفته‌اش داوری می‌کنید. مفاتیح الجنان ۹۰۲ و ۹۰۵.

در زیارات پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز این گونه شهادت می‌دهیم: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقْتَلْتَ الصَّلَاةَ وَأَثَيَتَ الزَّكَاةَ وَأَمْرَتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَطْعَثْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ؟ گواهی می‌دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکات را پرداختی؛ به نیکی فرمان دادی و از بدی، نهی کردی؛ فرمانبردار خدا و رسولش بودی، تا آن که به شهادت رسیدی. مفاتیح الجنان، زیارت وارث، ص ۷۰۵ و زیارت امام رضا علیهم السلام، ص ۸۲۴ و

۱. تین / ۷: «پس چه چیز سبب می‌شود که بعد از این همه دلیل‌های روش جزار انکار کنی؟!».

۲. تفسیر برهان، ج ۴، ص ۴۷۷، ح ۳.

۳. انفطار / ۹: «بلکه شما روز جزا را منکرید!».

۴. تفسیر برهان، ج ۴، ص ۴۳۶، ح ۲.

امام صادق علیه السلام در تفسیر «ذِلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ»^۱ فرمود: مقصود از «الدِّينُ الْقَيْمُ»، امیر مؤمنان علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و حضرت حجت علیه السلام است.^۲

درخت تنومند یکتاپرستی و ولایت‌مداری، ریشه در سرشت آفرینش دوانیده و از دانش بی‌پایان خداوندی، آب و جان گیرد و در هر گستره‌ای رخنمایی و جلوه‌گری کند. شکوفه و میوه‌ی آن احسان حضرت ایزدی، هر نشنه و جوینده‌ای را از عطش معارف و فضایل و احکام، نجات بخشد.

قرآن ارجمند و عترت هدایتگر علیه السلام با نوشتار و گفتار، آن درخت پُربرکت را صورتگری کردند؛ آخرین ستاره‌ی آسمان صداقت و راستی، حضرت مهدی علیه السلام نقاش آن درخت، و خود نیز حقیقت و تندیس آن است. وی تافته و نموداری کامل از آموزه‌های دین است که در آیینه‌ی وجودش همه درون‌مایه‌ی مکتب جعفری، میهمان دلها و روشنی‌بخش دیدگان است؛ باور به خدا و صفات خدایی و شناخت تمام بایدها و نبایدهای مذهب را، پاک و زلال، در آن نگار زیبایی‌ها می‌توان جست.

نوشتار و گزارش‌های صاحبان ادبیان، گویای درون‌مایه و بروزن‌مایه‌ی هر مکتبی است؛ که از تحریف و دگرگونی در امان نمی‌باشد و در رهگذر زمان،

۱. توبه / ۳۶؛ این، آیین ثابت و پابرجای الهی است!

۲. بخار الانوار، ج ۲۴، ص ۲۴۳، باب ۰۰ تأویل الأيام و الشهور...، ح ۴.

رنگی دیگر می‌گیرد و جایگاهش نهان می‌شود؛ همان‌گونه که از دیرباز، ادبیان الهی و دستورهای آن‌ها، از دستان پلید دورویان و سودجویان، دور و سالم نماند و اینک ما گواه تورات و انجیلی باطل و شرک‌الولد هستیم. بدین جهت، وجود نموداری کامل و مجسم از دین اسلام که همان حضرت حجت صلی الله علیه و آله و سلم است، مكتب را از این آفات و آسیب‌ها نگاه می‌دارد. آن حضرت، اصل و حقیقت اسلام است که هرگز دستی ناپاک وی را آسوده نسازد، چیزی بر آن نیفزاید و نکاهد.

در زیارت آن عزیز دل‌ها، با این نام و نشان به آستان پاک و بلندش درود می‌فرستیم:

السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ أَمَّا ثُرُورٌ^۱

این نام بیانگر آن است که وی، خود مكتب، و با وجودش نگاهبان دین خاتم است.

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَعْلَمُ سَلَامُ»^۲، فرمود:

[مقصود از «دین» در این آیه] امام است.^۳

این اسلام، یگانه دینی است که خدای توانا بدان رضایت داده،^۴ تا تمام

۱. مفاتیح الجنان / ۸۷۵.

۲. آل عمران / ۱۹؛ دین در نزد خدا، اسلام و تسلیم بودن در برابر حق است.

۳. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۲۷۴، ح ۲.

۴. مائدہ / ۳؛ اسلام را به عنوان آین جاودان شما پذیرفتیم.

پهناى زمين را تا رستاخيز فراگيرد.^۱ همهى پيامبران، از پيروان نخستين آن دين توحيدى و ترويجگر آن بوده‌اند;^۲ بدین سبب، اديان الهی همگى بر يك اساس و روش استوارند^۳ و جز اسلام، هر مكتبي باطل است و مردود^۴ و اين احساني سترگ، از جانب خدای بخشاینده بر آفرييدگان خود است، تا بندگان پاسش دارند و در برابر اين نعمت، خدای را سپاس گويند.^۵

خدایي که رشته‌ي تمام امور به دست او است، تنها زمامداري و خلافت زاده‌ي زهرا و نياکان پاک او علیهم السلام را اجازت و فرمان داده، تا پيوسته،

۱. «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ»، دين در نزد خدا، اسلام و تسليم بودن در برابر حق است. (آل عمران / ۱۹)؛ «قُلْ إِنِّي هَذَا نِيَّةٌ إِلَيْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلْهَةً إِنِّي أَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، بگو: پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده؛ آيیني پايرجا و ضامن سعادت دين و دنيا؛ آيین ابراهيم؛ که از آيین هاي خرافى روی برگرداند؛ و از مشرکان نبود؛ آنعام / ۱۶۱.

۲. «وَإِذَا قَالَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا تَبَيَّنَ يَدِي مِنَ التُّورَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَخْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ»؛ و به خاطر آوريده هنگامي را که عيسى بن مریم گفت: اى بنی اسرائيل! من فرستاده خدا به سوي شما هستم در حالی که تصديق کننده توراتي می باشم که قبل از من فرستاده شده، و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آيد و نام او احمد است! هنگامي که او با معجزات و ادله‌ي روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: اين سحری اشکار است؛ صف / ۶

۳. «مَا كَانَ إِنِّي أَهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»؛ ابراهيم نه یهودی بود و نه نصراني؛ بلکه موحدی خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از مشرکان نبود. آل عمران / ۷۶

۴. «وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ الْأَسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»؛ و هر کس جز اسلام و تسليم در برابر فرمان حق آيیني برای خود انتخاب کند، از او پذيرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زيانكاران است؛ آل عمران / ۸۵

۵. آل عمران / ۷۶

کران‌ها، بستر حکمرانی و امامتشان باشد و همه‌ی پیامبرانِ الهی از پیروان و مبلغان آنان بودند، و چه نعمتی بالاتر و برتر از ولایت و امامت؟^۱ به امید آن سپیده‌دمان که خورشید از مکه سر بر آورد، و آن ماه زیباروی پرده‌نشین، نقاب از رخسار برگیرد، و پرچم خداپرستی را بر بام کعبه برافرازد، و مکتب امام صادق علیه السلام را به عزت و شوکت رساند و بانگ ایمان و عدالت و «أشهدُ أَنَّ عَلَيْنَا وَلِيُّ اللَّهِ» از ماذنه‌ها، جان‌ها را به طرب درآورد.^۲

۱. «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ»؛ ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این همه نعمت رهنمون شد؛ و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما [بدان] راه نمی‌یافتیم، آعراف / ۴۳.

نَاطِرُ شَجَرَةِ طُوبَى وَ سِدْرَةِ الْمُتَّهِى

درخت طوبی

پروردگار حکیم، درخت محبت آل طه علیهم السلام را به دست خویش در فردوس^۱ و قلب سعادتمدان نشاند و به احسانش آبیاری کرد، تا با باورهای راست و رفتار نیک ما بهاری شود و شکوفه محمدی زند و آنک از بحبوحه‌ی رستاخیر و فردوس سر فرازند و مومنان در گستره‌ی سایه‌بانش بیاسایند و آرام گیرند؛ به شاخه‌های آن در آویزند و در جمع عرشیان گام گذارند.

باری، درخت طوبی و سدرة المتهی که خدای بخشایندۀ نهالش را نشاند، همان دوستی و ولایت امیر مؤمنان و خاندان او علیهم السلام است که مدار و قلب تمام خوبی‌ها و شایستگی‌ها است. بهتر بگوییم؛ حقیقت و جوهره‌ی

۱. امام باقر علیهم السلام: طوبی شجرة في الجنة قد غرسها ربنا يسوع؛ طوبی درختی است در فردوس که حضرت پروردگار به دست خود آن را نشانده است، تفسیر برهان، ج ۲، ص ۲۹۳، ح ۱۰.

صفات پستنده و بایسدهای خداوندگار، محبت آل محمد علیهم السلام است؛ همان‌گونه که اساس تمام زشتی‌ها و ناآراستگی‌ها، بدخواهی و کینه‌توزی با آن خاندان پاک است. نماز و حج و هر پرستشی، با ولایت، پذیرفته و معراج مؤمن است. جان و مال را به رسم هدیه به حضرت دوست پیشکش کردن و هر گذشتی با قلبی لبریز از عشق به فاطمه زهرا و زادگان پاکش علیهم السلام، آدمی را به فراتر از آسمان‌ها پرواز و در بهشت آشیانش دهد. خداشناختی و یکتاباوری که ره‌آورد انبیا و کتاب‌های آسمانی است، از شاخه‌های بالنده امامت است.^۱ هر جوینده‌ای تنها با دوستی آن پاکان و پیروی از آنان، به مقصد و مقصود خود نایل آید و این بخشش و هدیه آسمانی و سترگ، سنگر سخت و قلعه‌ی نفوذناپذیری است که از هر باطل و آسیبی نگاه دارنده خواهد بود.

مردی از یاران رسول خدا علیهم السلام همراه با گروهی بسر آن حضرت میهمان شدند و سؤال کردند: درخت طوبی کجا است؟ فرمود: در فردوس، در سرای من. دیگری همان را پرسید: پاسخ آمد: در بهشت، در منزل امیر مؤمنان علیهم السلام. گفتند: چند لحظه پیش، همین را پرسیدیم؛ پاسخ دادی: در خانه‌ی من و اینک فرمودی: در خانه‌ی علی! پاسخ داد: سرای من و علی یک‌جا است.^۲

۱. امام صادق علیهم السلام: نَحْنُ أَصْلُ كُلٍّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلٌّ بَرٌّ وَ مِنْ الْبَرِّ التَّوْحِيدُ وَ الصَّلَاةُ...؛ ما بنیاد هر خیر و خوبی هستیم و هر خیری از فروع ما است، و از آن خوبی‌ها یکتاپرستی، نماز و روزه و... است. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۳۰۴، کتاب الامامة، باب ۶۶ إنهم عليهم السلام، الصلاة و...، ح ۱۵.

۲. بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۹۶، کتاب العدل، باب ۲۳، الجنة و نعيمها، ح ۱۸۵.

واپسین و برترین پیامبر خدا^{علیه السلام} به دخترش، حضرت فاطمه^{علیها السلام} چنین گزارش داد:

در شب معراج، به درخت سدرة المتهی رسیدم. روی آن نوشته بود: «بهراستی من پروردگار یکتا هستم که جز من خدایی نیست. محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} برگزیده‌ی آفریدگانم است. وی را به وزیرش تأیید و یاری رسانم». از جبرئیل سؤال کردم: «وزیر و جانشینم کیست؟»، گفت: «علی بن ابی طالب^{علیه السلام}... از آن جا گذشم...، تا آن که در فردوس فرود آمدم و درخت طوبی را دیدم که ریشه و تنہی آن، در سرای علی^{علیه السلام} بود. در بهشت، کاخ و کاشانه‌ای نیست، جز آن که شاخه‌ای از درخت طوبی در آن هست.^۱

آن حضرت در روایتی دیگر فرمود:

خدای بلندمرتبه، در قلب من انداخت که دوستی و محبت علی^{علیه السلام} درخت طوبایی هست که خداوند به دست خویش در قلب مؤمنان نشانده است.^۲

محبت و دلباختگی آخرین و کامل‌ترین نهال هستی، حضرت حجت^{رض} را حضرت حق، در دل‌های پاک اهل ایمان کشت تا با صادق‌ترین و راسخ‌ترین

۱. همان، ج ۱۸، ص ۴۰۸، تاریخ نبیتنا^{صلی الله علیه و آله و سلم}، باب ۳، إثبات المعراج، ح ۱۱۸: إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، مُحَمَّدٌ صَفَوْتِي، أَيَّدْتُهُ بِوَزِيرِهِ وَ نَصَرْتُهُ بِوَزِيرِهِ، فَقُلْتُ لِجَبْرِيلَ: «وَمَنْ وَزِرَ؟»، فَقَالَ: «عَلَىٰ بْنُ ابْي طَالِبٍ عَلِيٍّا...»، فَلَمَّا دَخَلَتُ الْجَنَّةَ رَأَيْتُ شَجَرَةَ طَوبِي، أَصْلُهَا فِي دَارِ عَلَىٰ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ وَلَا مَنْزِلٌ إِلَّا فِيهَا فِتْرٌ مِنْهَا.

۲. بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۲۹، کتاب الامامة، باب ۴، ثواب حبهم، ح ۱۱۹.

عقیده‌ها و برترین کردارها آبیاری و درختی تناور گردد. ریشه و تنہی آن درخت مبارک، آن چنان محکم و پابرجا است که هرگز قد خم نکند. هیچ تندبادی شاخه‌های بی‌شمارش را که به عدد شیعیان است، نلرزاند و نشکند، و هر برگی از آن، به پهنه‌ای اقیانوس‌ها گستردۀ که تمامت باورمندان و پیروانش را در سایه و چتر حمایت خود گیرد.^۱

بلندای درخت طوبی و سدرة المتهی، آسمان‌ها را بشکافد و تا «قبّ قُوْسَيْنِ أَوْ أَذْنِي» خودنمایی کند؛ بدین سبب، دست یازیدن و چنگ در انداختن به آن، فرشیان را به عرش رساند و بدان جا فرودشان آرد و در بروزخ و رستاخیز، از نسیم و طراوت‌ش شادمان باشند و در سایه‌اش بیاسایند.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریقه‌ی **﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابَتٌ وَ فَرْعُعَهَا فِي السَّمَاءِ﴾**^۲ فرمود:

مقصود، نبی اکرم و پیشوایان پس از او علیهم السلام هستند که اصل ثابت و پابرجايند، و مقصود از «فرععه‌ها» ولايت آن سروران است که باید به آن گردن نهاد و پذيرفت.^۳

۱. رسول خدا علیه السلام در ترسیم درخت سدرة المتهی فرمود: «... فاذا ورقه منهاتظل أمّة من الأمم؛ هر برگی از آن؛ می‌تواند بر امتی سایه افکند»، تفسیر برهان، ج ۴، ص ۲۴۸، ح ۴.

۲. ابراهیم / ۲۴؛ آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه‌ی طیبه و گفتار پاکیزه را به درختی پاکیزه مثال زده که ریشه آن [در زمین] ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟!

۳. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۴۱، کتاب الامامه، باب ۴۴، انهم عليهم السلام الشجرة...، ح ۸

محمد بن سليمان از امام صادق علیه السلام، درباره‌ی تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی (عند سدرة المتهى)^۱ پرسید: امام این آیه‌ی شریفه را خواند:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعَغَهَا فِي السَّمَاءِ﴾^۲ سپس فرمود: رسول خدا بُن و ریشه، امیر مؤمنان علی، تن، حضرت فاطمه فرع، و پیشوایانی از دودمانشان علیهم السلام شاخه‌ها، و پیروان آنان، برگ‌های آن درختند. سليمان پرسید: فدایت شوم! نامگذاری آن درخت به «سدرة المتهى» به چه اشارت دارد؟ فرمود: به خدا سوگند! دین، به آن پایان می‌پذیرد. کسی که از آن بهره‌ای نگیرد، اهل ایمان و از پیروان ما نیست.^۳

بهشت و دوزخ، اکنون برپا است و شب معراج، مهم‌ترین رسولان علیهم السلام آن جا سیر کرد و نعمت‌ها و کیفرهایش را از دیدگان عزیزش گذراند.^۴ و

۱. نجم: ۱۴؛ نزد "سدرة المتهى".

۲. ابراهیم / ۲۴؛ آیا ندیدی چگونه خداوند «کلمة طیبه» و گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه‌ای تشییه کرده که ریشه آن (در زمین) ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟!

۳. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۳۹، کتاب الإمامة، باب ۴۴ انہم علیہم السلام، الشجرة...، ح ۵.

۴. اباصلت هروی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به من بگو آیا بهشت و دوزخ اینک افریده شده؟ فرمود: آری، رسول خدا علیهم السلام، در شبی که به معراج رفت، به فردوس داخل شد و آتش را دید. گفتم: گروهی بر آند که بهشت و دوزخ، هنوز پدید نیامده است. امام فرمود: آنان، از ما نیستند و ما از آن‌ها نیستیم. هر کس خلقیت

این‌ها همگی تجسم و بازتاب روان و رفتار آدمیان در این سرا است.

آنچه قرآن کریم و روایات روشنگر، برای تشویق و بیم بندگان، در این گستره در وصف آن گزارش دهنده، همه در این جهان خاکی، بذرافشانی و تحفه‌اش از این جا فرستاده شود، تا در واپسین جهان بروید و به پکدیگر بپیوندد و بوستانی دلانگیز و قصرهایی سر به فلک کشیده با جوی‌هایی لبریز از آب و شیر روان بسازد و همدمنی عرشیان و هزاران احسان دیگر که چشمی هرگز ندیده و زبان و قلمی را یارای ترسیمش نباشد، به ارمغان آرد و دشمنی با آل علی علیه السلام نیز آتش دوزخ و درخت زقوم و کیفرهای گوناگونی گردد که نهیب و بیم آن وصف ناپذیر است و در خردناکان نگنجد.

با غواصی در روایات گزارش شده در این‌باره که پاره‌ای از آن‌ها از پیش رویمان گذشت، می‌توان گفت: درخت طوبی و سدرة المتهی در بهشت، تندیس دلدادگی و حقیقت ولاپت و سرسباری بر آستان سورا فروز جهان، حضرت مهدی و نیاکان پاکش علیهم السلام است که اساس هر پاکی و خوبی است و در عمق دل‌های رستگاران و پیراستگان، ریشه‌ای استوار دوانیشه و شاخ و برگش تا افلک رسد و میوه‌ی خدا پرستی و فروتنی، ره‌آورده خواهد بود.

→

بهشت و جهنم را منکر شود، بر ما و نبی اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم، دروغ بسته است. بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۱۹، کتاب العدل و الجهاد، باب ۲۳، الجنۃ و نعیمه، ح ۶ و ص ۱۴۸، ح ۵۶۹ و در روایتی دیگر چنین آمده: خداوند مهربان شبی که رسولش را به معراج برد به او فرمود: ای محمد صلوات الله عليه و آله و سلم! درود مرا به امتت برسان و به آن‌ها بگو فردوس آبش گواراست و خاکش، پاکیزه، نرم و سفید، ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله آن را کشت می‌کند پس فرمان ده امتت را که بسیار بکارند...؛ بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۳۳۵، تاریخ نبینا صلوات الله عليه و آله و سلم، باب ۳، اثبات المعراج، ح ۳۶.

امام صادق علیه السلام فرمود:

طوبی، سزاوار کسی است که در دوران غیت قائم از
ما خاندان، به فرمان‌های ما چنگ زند و قلب وی، پس از
ره یافتن، در انحراف نیفتند. پرسیدند: طوبی چیست؟
فرمود: درختی است دریhest که در خانه‌ی علی بن ابی
طالب علیه السلام ریشه دوانیده است. مؤمنی نیست جز آن که در
سرای او، شاخه‌ای از شاخه‌های آن درخت هست.^۱

در زیارت حضرت ولی عصر علیه السلام با این نام مبارک، درود می‌فرستیم:
السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى و سدرة المنتهى!^۲

این نام با توجه به آنچه نگاشتیم - پرده از آن بر می‌دارد که آن حضرت
با دیدگان عین‌الله خویش بر تمام هستی، از دل خاک تا فراتر از افلاک، بر
درخت طوبی و سدرة المنتهی که در آسمان هفتم جای دارد،^۳ ناظرند و آن
حجه خدا، به محبت در قلب و جان مردمان و یاوران خود، آگاه و دانا
است. بنابراین، دورویی و صداقت در پیش او نهان نمایند.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «وَكَذَلِكَ ثُرُى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^۴ فرمود:

۱. تفسیر صافی، ج ۳، ص ۷۰.

۲. درود بر تو ای بیننده‌ی درخت طوبی! مفاتیح الجنان / ۸۶۸

۳. بخار الانوار، ج ۸، ص ۱۳۳، کتاب العدل و الجهاد، باب ۲۳، الجنۃ و نعیمهها، ح ۴۰.

۴. انعام / ۷۵؛ و این چنین، ملکوت آسمان‌ها و زمین و حکومت مطلقه‌ی خداوند بر آن‌ها را به ابراهیم نشان دادیم؛ [تا به آن استدلال کند] و اهل یقین گردید.

برای حضرت ابراهیم، حجاب‌های هفت‌گانه‌ی
آسمان‌ها و زمین کنار رفت تا فراتر از عرش را نگریست و
برای حضرت محمد ﷺ نیز چنین شد و من می‌نگرم به
صاحب شما و پیشوایان پس از او ﷺ که برای همه‌ی
آن‌ها چنین است.^۱

و در جای دیگر فرمود:

ما هر کس را ببینیم، حقیقت ایمان، یا دوری‌ی اش را
می‌باییم و پیروان ما با نام و نشان خود و نیاکانش نوشته
شده است.^۲

امام باقر علیه السلام نیز فرموده است:

نَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ؛

ما دیدگان خدا در میان آفریدگان اویم [= چیزی از چشم
ما پنهان نیست].^۳

آری، آن ذخیره‌ی الهی، دیده‌ی خداوند است و از آنچه در دل خاک تا
افلاک باشد، همه در محضر اوست؛ از این رو امام رضا علیه السلام می‌داد
برای حضرتش از خدا چنین دعا کنند:

**اللَّهُمَّ ادْفُعْ عَنِّي... عَيْنِكَ النَّاظِرَةِ بِإِذْنِكَ وَ شَاهِدِي
عَلَى عِبَادِكِ؛**

بارالهای! از دیده‌ی بیانیت که به اذن تو می‌نگرد و گواه
بر بندگان تو است، هر بلا و مصیتی را دور ساز.^۴

۱. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۵۳۱، ح ۲.

۲. بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲۴۱، کتاب الامامه، باب ۵، جوامع مناقبهم....، ح ۵.

۳. بحار الانوار، ج ۲۶، کتاب الامامه، باب ۵، جوامع مناقبهم....، ص ۲۴۶، ح ۱۳.

۴. مفاتیح الجنان / ۸۹۵

الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ

نشان خداشناسی

در آن رهگذر که پُر پیچ و خَم است و پُر خطر، و آن معبری که هر دو سویش دره‌ای ژرف است و کُشنده، توجه به نشانه‌ها و علامت‌های هدایتگر، مسافران را از خطر و گمراهی ایمن می‌دارد. حلقه زدن زیر پرچم‌های برافراشته‌ای که صدق و راستی به اهتزازشان درآورده، فرجامش امنیت و آرامش خواهد بود و روی گردانی و غفلت از آن‌ها، آدمیان را صیدِ دام تزویرگران و نابود می‌سازد.

سوسوزدن اختران، سرگشتگان بیابان تار و تاریک جهل را رهنمایی کند و سرنشینان کشتی سرگردان دریای نادانی و گرفتاران امواج بلند هوس‌های شیطانی را راه می‌نمایاند. آری، پیشوایان اسلام علیهم السلام نام و نشان راه خداوند بلند مرتبه‌اند. چشم و دل را بدرقه‌ی گفتار و کردارشان داشتن، رستن از خطر و سلامت می‌آورد؛ آنان پرچم‌های برافراشته‌ی امنیت و پناهند که یگانه پرستی، نبوت و ولایت پیامشان است.

خاندان نبوت علیهم السلام ستارگان زینت آرا و نورافشان آسمان بی‌پایان توحید و خدا پرستی‌اند که پهناهی آفاق را روشن می‌کنند و برای سالک، چراغی هستند برافروخته، تا وی را در سر منزل مقصود، مأوا دهند.

در شب معراج، پروردگار دانا، به رسولش فرمود:

ای محمد! علیک السلام به او [=امیر مؤمنان علیهم السلام] خبر ده که
او پرچم هدایت و پیشوای دوستان من است؛ او سوری
است برای [هدایت] هر که مرا فرمانبر باشد.^۱

امیر مؤمنان، علی علیهم السلام در صفات امام چنین فرمود:
امام، نشانه و بیرق [برا فراشته] هدایت و راه راست
نمودن، است.^۲

رسول خدا علیهم السلام خود و حضرت امیر مؤمنان، علی علیهم السلام را چنین تشبيه می‌کند:
من میان شما همانند خورشیدم، و علی علیهم السلام بسان ماه
است؛ پس آن هنگام که خورشید غروب کرد، به [نور] ماه
هدایت و راه پایید.^۳

ابو بزرگ چنین گزارش می‌کند:

رسول خدا علیهم السلام در حالی که علی بن ابی طالب علیهم السلام
نزدش بود، از ما آبی طلبید و با آن وضو ساخت، سپس
دستان آن حضرت را گرفت و به سینه خود چسباند و
فرمود: «إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ» [=من بیم دهنده‌ام]. بعد به سینه
علی علیهم السلام برگرداند و فرمود: «وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا^۴
أَنْزَلَ عَلَيْهِ أَيْةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي»^۵

۱. بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۳۳۹، تاریخ نبینا علیهم السلام، باب ۳، اثبات المعراج... ح ۴۱.

۲. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۷۴، کتاب الامامة، باب ۴، جامع فی صفات الإمام، ح ۲۸.

۳. مثلی فیکم: مثل الشَّمْسِ وَ مثَلَ عَلَى مَثَلِ الْقَمَرِ مَاذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ،
تفسییر برهان، ج ۴، ص ۴۶۷، ح ۹، ذیل تفسیر سوره شمس.

۴. رعد / ۷: «کسانی که کافر شدند می‌گویند: «چرا آیه و معجزه‌ای از پروردگارش بر او
نازل نشده؟! تو فقط بیم دهنده‌ای! و برای هر گروهی هدایت کننده‌ای است (و این‌ها

هر قومی هدایتگری دارند، [ای علیا] تو برای آفرینش
نشانه و آیتی؛ تو پرچم هدایتی.^۱

گذشتن از این دنیا که پل و راه به جهان واپسین است، و همگان باید از آن گذر کنند مشعلی فروزان و علامت و نشانی برای هدایت و راهنمایی لازم است؛ زیرا فردوس، آدمیان را از سویی فراخواند و از سوی دیگر آتش زبانه می‌کشد^۲ و طعمه می‌طلبد، راه در راه و پیج در پیج است؛ راهی که فراسویش خدای سبحان است و منزلگاهش بهشت؛ طاق است و یکتا، در کنار آن بیراهه و سراب بسیار هست و فرودش دوزخ و حضرت حجت^ب نشان و آیتِ حقیقت و یقین به راستی راه است که وی را فراروی خود داشتن و به اشارتش جان سپردن، آدمی را به صراط مستقیم، هدایت می‌کند و فرجامی نیک و با کامرانی برایش رقم می‌زند. هر لحظه که غفلت، پرده‌ی تاریک دیدگان شود، فروافتادن و در خطاگام زدن، سرانجام شومش خواهد بود.

حضرت قائم آل محمد علیهم السلام پرچمی است که برای هدایت و راهبری بندگان به اهتزاز درآمده، یگانه نشان راه خدا و بیرق امنی است که پناهندگانش را در کرانه‌ی حوض کوثر جای می‌دهد. آن رهبر از این سرا و از امروز، یاوران خویش را برمی‌گزیند، تا در هنگامه‌ی ظهور به حمایت بطلبد و در رستاخیز که انسان سراسر نیازمند است و تنها، شفاعتشان کند و لبخند و خرسندي را مهمان لب‌ها و دل‌هایشان سازد.

...

همه برهانه است، نه برای جستجوی حقیقت)!

۱. المناقب، ج ۳، ص ۸۳، فصل فی انه النور و الهدی و الہادی.
۲. ق / ۳۰؛ (یوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتَ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ)، به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم می‌گوییم: آیا پُر شده‌ای؟ و او می‌گوید: آیا افزون بر این هم هست؟!.

آن زمان که اختران رهنما، یکایک فرو ریختند و زمین از نافرمانی خدا و ظلم بسان گورستانی ترسناک و تاریک گشت، نور محمدی، حضرت مهدی علیه السلام کوکب تابانی است که نور فروزانش، اهل زمین و ساکنان آسمانها را هدایتگر است. او سرگشتنگان و گمراهان را دست گیرد و به راه راست راهبری کند، تا آنجا که نقطه‌ای از ابهام و تیرگی، در هیچ پنداری نماند.

در زیارت آل یس، این گونه به حضرتش درود می‌فرستیم:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ؛

درود بر تو ای نشانه و پرچم برافراشته شده!

و در نیایش پس از آن می‌گوییم:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى... سَفِينَةِ النَّجَاهِ وَ عَلَمِ الْهُدَى؛

بارالها درود فرست بر... آن کشتنی نجات و پرچم و

علم هدایت.^۱

امام زمان علیه السلام برای پیروانش چنین پیامی فرستاد:

آیا ندیدی چگونه خداوند برای شما قلعه‌هایی بنا نهاد که

بدانها پناهنده شوید و برایتان پرچم‌هایی از حضرت آدم تا

امام پیشین [امام حسن عسکری علیه السلام] برافراشت تا به آنها

هدایت یابید و هر زمان که بیرقی افتاد، علم دیگری برافراشت

و هرگاه اختری غروب کرد، اختری دیگر طلوع نمود.^۲

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «وَ عَلَامَاتٍ وَ بِالنُّجُمِ هُمْ

يَهْتَدُونَ»^۳ فرمود:

۱. مفاتیح الجنان / ۸۶۲ و احتجاج، ج ۲، ص ۱۵۹، ش ۲۵۸.

۲. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۹، تاریخ الإمام الشانی عشر، باب ۳۱، ما خرج من توقعاته علیه السلام، ح ۹.

۳. نحل / ۱۶؛ و نیز علاماتی قرار داد؛ و [شب هنگام] به وسیله ستارگان هدایت می‌شوند.

منظور از «النجوم» رسول خدا^{علیه السلام} است و مقصود از «علامات» جانشینان اویند که مردمان بدانها هدایت یابند.^۱ علی بن ابراهیم در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَنْهَيُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَّنَا الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ)^۲ گوید: منظور از «النجوم» [که خدا برای هدایت مردمان در میانه‌ی تاریکی‌ها گمارده] خاندان حضرت محمد^{علیه السلام} است.^۳

در زیارت آن جناب، با این نام و صفت، به او سلام می‌فرستیم:
السلام على السَّيِّفِ الشَّاهِرِ وَالْقَمَرِ الزَّاهِرِ وَالنُّورِ الْبَاهِرِ
 درود بر تو ای شمشیر از نیام کشیده! درود بر تو ای
 ماه تابان! و ای نور درخشنان!^۴
 از القاب آن حضرت، نیز «المُصْبَاحُ الشَّدِيدُ الضَّيَاءُ» (= چراغ پُرفروغ) شمرده شده است که اشاره دارد به آنچه گفتیم.^۵
 خدایا! به آن آیت حقیقت و به آن پرچم امنیت و هدایت، به آن اختر تابان، رهنمون و رستگارمان فرما.

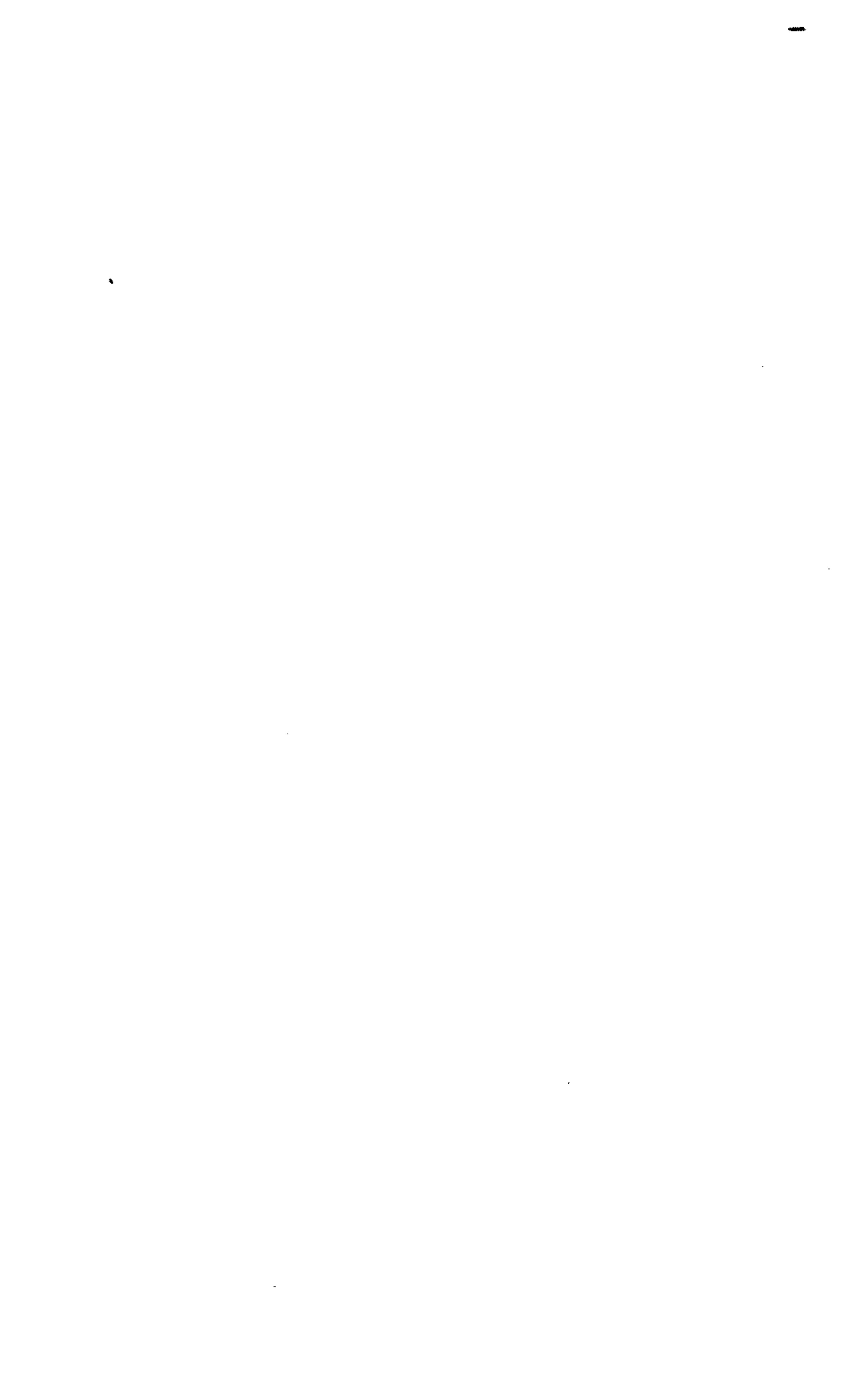
۱. تفسیر برهان، ج ۲، ص ۳۶۲، ح ۷، ذیل آیه.

۲. انعام / ۹۷؛ او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکی‌های خشکی و دریا، به وسیله آن‌ها راه یابید! ما نشانه‌های خود را برای کسانی که می‌دانند، (و اهل فکر و اندیشه‌اند) بیان داشتیم!

۳. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۵۴۴، ح ۱، ذیل آیه.

۴. مفاتیح الجنان / ۸۷۵

۵. نجم الثاقب، باب ۲، ص ۱۱۹، لقب شماره‌ی ۱۶۳.

الإمام المأمون

حضرت قائم آل محمد علیه السلام در هاله‌ای از نور و لطف حضرت پروردگار متعال در امان است.

انسان به خودی خود، همانند آفریدگان دیگر، موجودی است ضعیف و آسیب‌پذیر؛ نه مالک پندار خویش است و نه سایر قوایش از فرمانفرمایی و تاخت و تاز شیطان و خواستها و هوس‌ها تهی است و در حقیقت آن‌ها بر برخی دل‌ها فرمانروا هستند و معبد مردمان، باشند. این گفتار خداوند با دوزخیان در رستاخیز، خواب از چشمان بربايد؛ دل‌ها را نآرام و خردّها را سرگشته کند:

﴿أَلَمْ أَغْهِنْدُ إِلَيْكُمْ يَا بْنَى آدَمَ أَنْ لَا تَغْبُسُوا
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾^۱

آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید؛ زیرا او برای شما دشمنی آشکار است.

از امیر مؤمنان علیه السلام پرسیدند: کدام فرمانروا سلطه و قدرتش بیشتر است؟ پاسخ فرمود: [فرمانروا بیهی] هوس.^۲

۱. یس / ۶۰

۲. بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۷۶، کتاب الایمان و الکفر، باب ۴۶، ح ۱.

و همچنین انسان موجودی ضعیف و تار و پودش سست است، و نرم و در برابر آفتها و دفاع از خود، ناتوان و شکننده؛^۱ بدینسان انسان را باید نگاهبان و حارسی توانا و نیرومند باشد، تا نگاهش دارد.

پروردگار مهربان و توانا، قلوب خدا باوران را از حکومت و نیرنگ‌های اهربیمن بدخواه رهایی بخشد؛ دام گسترده‌اش بر چیند و تیرهای زهرآگینش را بشکند. او هجوم آزها و یورش لشکر شیطان را از دل و پندار مؤمنان ناکام گرداند و به جای آن، خردها را فرمانروا سازد، و بزرگی‌اش بر قلب آنان حکومت کند. حضرت حق در پاسخ شیطان که کمر به گمراهی بندگان بست و بدان سوگند خورد، فرمود:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾^۲

و در جای دیگر خبر از رهایی و هدایت خداباوران داد:

﴿وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.^۳

ایزد متعال، برترین و امین‌ترین نگاهداران است که جسم و جان، روح و روان انسان، بلکه همه کس و همه چیز را پرده‌دار است:

﴿وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾.^۴

۱. نساء / ۲۸؛ «... خُلُقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»؛ خدا می‌خواهد با احکام مربوط به ازدواج با کنیزان و مانند آن، کار را بر شما سبک کند؛ و انسان، ضعیف افریده شده؛ (و در برابر توفان غرایز، مقاومت او کم است).

۲. که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از تو پیروی می‌کنند؛ حجر / ۴۲.

۳. تعاون / ۱۱؛ و هر کس به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت می‌کند؛ و خدا به هر چیز داناست!

۴. و پروردگار تو، نگهبان همه چیز است؛ سباء / ۲۱.

امیر المؤمنین علی علی‌الله فرمودند:

کسی نیست جز آن که فرشتگانی همراه او هستند و از او مراقبت می‌کنند، که در جایی سقوط نکند، دیواری بر او فرو نریزد و از شر و بدی محافظتش کنند، وقتی آجَلش فرا رسد، آنها از انسان دور می‌شوند و من هم همین گونه هستم، و شهادتم نزدیک شود شقی ترین مردم سر و محاسن را به خون می‌کند و این عهد و وعده‌ای است که خلاف در نیاید.^۱

قلب و جان خاندان عصمت علی‌الله در دژی سخت و استوار از فضل و اراده‌ی خداوندی نگاهبانی شود؛ حریم امن فهم‌شان را اهریمن راه نیابد و پرده‌ی تاریک نادانی و خطأ بر آنان ستری نیاویزد. در آستان فرستادگان الهی، اهریمن تزویرساز و وسوسه‌گر رسوا است و نگون‌سار بافته‌ها و تنیده‌های پندار و شیطان، در بندشان نکند؛ بلکه در کهکشان درونشان، خرد و پاد خدای سبحان سلطنت می‌کند؛ آری! جایگاه آن ستارگان فروزان، این گونه است که از هر آسیب و لغزشی در امان و معصوم‌اند.

صفات نیک و سوده‌ی خدای بخشاینده، بر تارک وجود آن نمایندگان خدا به نمایش رفته؛ بدین‌سان بستری برای سهو و لغزش نمی‌ماند، و روح و روان پاکشان در حصاری به سختی کوه‌ها و به بلندای آسمان، در امن و امان است؛ آن‌جا که فراتر از پندار و دورتر از چشم‌انداز هر نامحرمی است.

قرآن کریم و روایات، از این حقیقت پایدار، پرده کنار زده و به صراحة

۱. بخار الانوار، ج ۵، ص ۱۱۳، کتاب العدل و الجهاد باب القضاء و القدر، ح ۴۰.

و اشارت، لب به سخن گشوده‌اند. قرآن، رسول رحمت ﷺ را چنین شناسانده است:

﴿وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^۱

و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گویدا * آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! ابلیس رانده شده و آزمند، از پیدایی انسان و فرمان به سَجْدَه و لِعْجَاجَتْش، به این حقیقت و نیرنگ نافرجامش در برابر اهل بیت ﷺ آشنا بود؛ بدین جهت آنها را استثنا کرد و گفت:

﴿قَالَ فَبِعِزْتِكَ لَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلَصُونَ﴾^۲

به عزت سوگندا جز خانصرین بندگان برگزیده‌ات،
همگان را به بیراه کشانم.

امام صادق علیه السلام پیشوايان معصوم علیه السلام را اين گونه ترسیم می‌کند:
امايان، از تبار رسول خدا علیه السلام هستند. خداوند متعال،
همشه آنان را در نظر خاص خود، نگاه دارد و فرشتگان را
به پرده‌داری‌شان گماشته تا تیرگی‌های شب‌های تاریک و
گزند بدکرداران را از آنها براند. حضرت حق، امام را از

۱. نجم / ۳ - ۴.

۲. ص / ۸۲ - ۸۳.

پر نگاه‌های شر و بدی دور ساخته، از آفت‌ها در امانش گرفت، و از کردار ناپسند، محفوظش داشت.^۱

رسول خدا^{علیه السلام} در پاسخ یهودیان که از چگونگی خوابیدن و آرمیدن حضرتش پرسیدند، فرمود:

چشم‌ام بخوابد و قلبم بیدار و هشیار باشد.^۲

همان‌گونه که حضرت ایزدی، آسمان صاف و تابناک روح و روان جانشینان خویش را از نزدیکی و رفت و شد شیطان و فریب‌های رنگارنگش دور ساخته، و آنان را از غبار هوس‌ها و لغزش‌ها پیراسته، جسم و جان گرامی‌شان را نیز در سراپرده‌ی احسان خویش پرده‌داری کند؛ بدین جهت، تا خدایشان در تقدیر رقمی نزند، هیچ گزندی آنها را نیاز‌ارد.

خدای توانا، حضرت ابراهیم را میان خشم و آتش نمرودیان، به سلامت نگاه داشت؛ حضرت موسی را از دست فرعون و فرعونیان که چون صیاد، چنگال در پیکر مردمانش فروبرده بود، برهاند؛ والاترین و مهم‌ترین پیامبران، حضرت محمد^{صلوات الله علیه و آله و سلم} را در جای جای زندگانی‌اش یاوری کرد و او را به خود و انگذشت. در لیلة المیت که سفیدی تیغ برآن مشرکان، تاریکی شب را می‌شکافت، و شمشیرهای آخته‌شان تشنه و آزمند بود، تا از خون پاک آن حضرت سیراب شوند، آن فروع تابان، صفوف مشرکان و کافران را بشکافت و از برابر دیدگان پرخون و شمشیرهای از نیام برکشیده‌ی آنان گذشت، و

۱. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۵۲، کتاب الامامة، باب ۴، جامع فی صفات الإمام و شرایط، ح ۲۵.

۲. همان، ج ۹، ص ۲۸۶، کتاب الاحتجاج، باب ۲، احتجاج النبي^{علیه السلام} علی اليهود، ح ۱.

دیده‌ای آن عزیز را ندید و نشناخت.^۱ این لطف و احسان‌های الهی، بر نبی اکرم و خاندان بلند مرتبه‌اش فراوان است.

خداآندگار جهانیان، امور مردمان را به فرمانروایان دو گیتی، حضرت محمد و خاندان پیراسته‌اش علیهم السلام سپرده؛ بدین سان آنان امانتدار الهی‌اند، تا همگان با دلی آرام و دور از پریشانی و آشتفتگی، بر آستانشان سرسپرند و فرمان‌هایشان را به جان خرند و آنچه را آنان گویند و انجام دهند، همه را گفتار و فرمان خدا دانند. قرآن روشنگر در این گستره، چه زیبا و روشن از آنچه گفتیم پرده برمی‌دارد و فرمان به اطاعت و پیروی بسی‌چون و چرای پیشوایان علیهم السلام دهد:

﴿قُلْ إِنَّكُنُتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِنُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.^۲

در زیارت امین‌الله بر هر یک از چهارده امین خداوند این‌گونه درود می‌فرستیم:

السلام عليك يا أمين الله في أرضيه؛
درود بر تو ای امانتدار خدا در زمین!

بر تارک قلب ایزدپناه حضرت مهدی علیه السلام مهر عصمت و رستگی نقش

۱. بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۵۰ و ۵۴ و ۷۳، تاریخ نبیان علیهم السلام، باب عد الهجرة و مبادیها، ح ۸ و ۲۶.

۲. آل عمران / ۳۱؛ بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید! تا خدا نیز شما را دوست بدارد؛ و گناهاتان را ببخشد؛ و خدا امرزنده مهربان است.

۳. مفاتیح الجنان / ۵۷۵.

بسته، شیطان از سپهر روانش رانده شده است؛ نه خواسته‌ای از خودپسندی و خودمداری در او راه بیابد و نه خیالی بی‌بنیان، در آستان پر فروع او لغزش و خطأ، هرگز لباس معنا به تن نکند؛ قلب پاکش به خواب فرونسرود؛ غفلت نورزد و فراموشی نیارد.

حضرت جبرئیل و میکائیل، افلاکیان، طبیعت جاندار و بسی‌جان، این شکران سر در فرمان حضرت حق، همه امانتدار و پاسبان آن امانت الهی‌اند و از آسیب و چشم زخم بدخواهان نگاهش دارند؛ بلکه خداوند متعال که آسمان‌ها را برافراشت و زمین را گستراند و آفرینش را با قلم وجود نگاشت، نگاهداری و پرده‌داری‌اش را بر خود لازم داشته، وعده فرموده:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^۱

به راستی ما خود ذکر (قرآن، امام زمان علیهم السلام) را فروفرستادیم و خود نگاهش داریم.

امام صادق علیه السلام فرمود:

صاحب این امر (امامت) محفوظ باشد و نگاهداری شود. اگر همگان از این جهان، جامه برچشند، خدای سبحان، او و یارانش را ظاهر می‌سازد.^۲

در زیارت آل یس، به حضرتش این‌گونه و با این نام درود می‌فرستیم:

۱. حجر / ۹.

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۷۰، تاریخ الإمام الشانی عشر، باب ۲۷، سیره و اخلاقه، ح ۶۰

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَعْمَامُ الْمَأْمُونُ:

درود بر پیشوایی که نگاهداری شود و در امان باشد.^۱

رشیق درباره‌ی حضرت ولی عصر صلی اللہ علیہ وسالم می‌گوید:

خليفة معتقد عباسی، من و دو نفر دیگر را فرمان داد
تا در سامرا، به سرای امام حسن عسکری علیه السلام وارد شویم.
به سامرا در آمدیم و قدم به خانه و سراپرده‌ی حضرت
گذاردیم؛ کسی را آن جا نیافتیم. پرده‌پوشی زیبا و آراسته،
چشمان کاوشگرمان را خیره کرد؛ اندرون آن شدیم.
حجره‌ای بزرگ دیدیم، گویی دریابی را در خود جای داده
بود. فراسوی آن، روی آب‌های آرام، حصیری گسترده بود
و بر فرازش، آقایی خوش‌سیما و زیباروی در نماز بود.
هرماهم (احمد بن عبدالله) پا در میان آب گذارد و آب او
را فرو برد. بسیار دست و پا زد که دستش را گرفتم و
نجاتش دادم. رفیق دیگرم داخل شد و او هم به همین
سرنوشت گرفتار آمد. متغیر و سرگشته ماندم و لب به عذر
و پوزش گشودم: ای آقا! از خدا و تو ای بنده‌ی مقرب و
آبرومند درگاهش، پوزش و چشم پوشی بر خطایم
می‌طلبم. سوگند به خدا ندانستم نزد چه کسی آمدم و
گستاخی کردم و اینک توبه می‌کنم. آن بزرگ مرد، همچنان
در نماز بود و به گفته‌ام توجیهی نکرد؛ برگشتم....^۲

۱. همان، ج ۵۳، ص ۱۷۱، تاریخ الإمام الثانی عشر، باب ۳۱ و مفاتیح الجنان / ۸۶۴.

۲. متهی‌الامال، ج ۲، باب ۱۴، تاریخ امام دوازدهم، فصل ۴، معجزه‌ی ۴،
ص ۵۷۵، گزیده.

بی بی حکیمه گوید: سه روز پس از تولد حضرت مهدی علیه السلام خدمت امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و از فرزندش خبری نبود، حضرت فرمودند: يا عمة! فی کنف الله و حرزة و سترة و غيبة حتى يأذل الله له فإذا غیب شخصی توفانی و رأیت شیعیتی فأخبر التقاطات منهم ولیکن عندک و عندهم مكتوباً فان ولی الله یغینة الله یحجبة عن عباده؛

ای عمه! آن مولود در حمایت خداوند و جایگاه حفاظت اوست و آفتاب جمالش زیر پرده‌ی غیب الهی نهفته باشد. وقتی خدا مرا از دنیا برد و دید شیعیانم در اختلاف افتادند، آنان را که مورد اطمینانند از تولد مهدی آگاه سازد، و این امر باید پیش تو و آن‌ها پنهان باشد؛ چون خداوند اراده کرده که ولی‌اش را غایب کند و از چشم بندگانش محجوب سازد.^۱

همان‌طور که آن حضرت در پناه ایزد متعال از هر جهت محافظت و حمایت می‌شود امین ولی او بر دیگر آفریدگانش نیز هست؛ بنابر این بسر ما است که با جان و دل، خواسته‌های حضرت بقیة الله علیه السلام را به کار بندیم و به خواسته‌ی آن سرور، گردن فروآوریم که خدای سبحان، آنچه برای کامیابی و سرفرازی انسان در دنیا و جهان واپسین هست، بدُو سپرد و آن حضرت و نیاکان پاکش علیه السلام را امین خویش خواند:

وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِنَّ بِأَمْرِنَا وَ أَوْخَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي غَلَّ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)ۚ^۱

و در بوستان معرفت و شناخت زیارت جامعه‌ی کبیره، به آنان این‌گونه درود می‌فرستیم:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا... أَهْنَاءَ الرَّحْمَنِ؛

درود بر شما ای امانتداران خداوندی!^۲

۱. انبیاء / ۷۳؛ و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، مردم را هدایت می‌کردند؛ و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادائی زکات را به آن‌ها وحی کردیم؛ و تنها ما را عبادت می‌کردند.

۲. مفاتیح الجنان / ۹۰۱

الأَعْمَامُ الْمَأْمُولُ

در آرزوی طلیعه‌ی آفتاب

در روزگار جاهلیت، سنگ سنگِ خانه‌ها را خون و خشم، آه و ناله‌ی ستمدیدگان برمی‌افراشت؛ قلب‌ها، کوران جهل بود و نادانی، حجاب تاریک چشم و دل‌ها؛ سalarی و بزرگی هر قومی با خشونت و تعصب رقم می‌خورد؛ تجارت و درآمد مردمانش را خونریزی و بیداد رونق می‌بخشید؛ آسمان آن شب‌های هولانگیز، نویدبخش طوع اختی نبود، تا چشمان را فروغ بخشد و دل‌ها راروشن سازد. در دل این تیرگی‌ها و هراس‌ها، آزادگانی چون: حضرت حمزه، سلمان، ابوذر، اویس و فرودستانی روشنده می‌زیستند که در ژرفای دل‌هایشان آوای بیگانگی با شرک و ناهمخوانی با جهل، طنین می‌افکند؛ نوری می‌جهید و نویدشان می‌داد و امیدوارشان می‌ساخت. آنان به امید و آرزوی سپیده‌دمان، هماره چشمان خسته‌ی خود را گشاده داشته تا شاهد طوع پیک خوبی‌ها باشند، و در روشنایی آفتابی که قاصدان پیشین الهی و وجودان‌های بیدار، نویدبخش طلوعش بوده‌اند، دلیسی کنند و حماسه‌ی بدر و خندق را بیافرینند و از شراب شهادت و ملاقات با پروردگار جامی زند و ماندگار شوند.

بخشنده خدای، مهم‌ترین آرزو و نخستین محبوب دلدادگان راستین است. قرآن کریم، این امید و آرزو را از ویژگی‌های خداباوران دانسته است. مؤمنان به دیدار خدای سبحان مشتاق و آرزومندند؛ در حالی که مشرکان از این لطف و احسان محروم و ناامیدند «إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ»^۱

امام صادق علیه السلام در نیایش با حضرت دوست می‌فرماید:

آقای من! گرسنه محبت توأم و سیر نمی‌شوم. من
تشنه دوستی توأم که هرگز سیراب نشوم. وه، که این چه
شوقي است به کسی که او مرا می‌بیند و من او را
نمی‌بینم.^۲

در گذرنی به گلزار نیایش‌های امیر مؤمنان، علیه السلام می‌نگریم که زیبایی نیلوفران دلدارگی به محبوب و عطر گل‌های یاس خداخواهی‌اش، انسان را مدهوش می‌کند و مهر آن عزیز، به مهربان خدای، عقل‌ها را حیران می‌سازد. آن بلبل یکتاپرستی، در گلشن نیایش کمیل، چنین نغمه‌سرایی می‌کند:
ای معبد و سرورم! ای مولا و پروردگارم! اگر ببر
کیفرت شکیبا باشم، در دوری و هجرانت چگونه صبوری
کنم؟ ای سرور و مولایم! سوگند می‌خورم؛ سوگندی
راستین که اگر زبانم را گویا گذاری، در میان دوزخیان
بسان آرزومندان، فریاد به شیون برآرم؛ کجایی ای ولی و
سرپرست ایمانیان! ای متاهای آرمان و آرزوی عارفان!^۳

۱. قلم / ۳۲. ما به پروردگارمان مشتاق و امیدواریم.

۲. اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۱۶۳، دعا‌های هنگام ورود ماه رمضان.

۳. مفاتیح الجنان / ۱۰۶.

و چون منادی حق در محراب عبادت، بانگ حضور و ملاقات زد، سر بر آستانش گذاشت و قامت از عرش الهی برافراشت؛ پاسخ به لیک و اجابت، در عرش و عرشیان همه و شوری انداخت: «فُزْتُ وَ رَبُّ الْكَوْنَةِ»؛ به پروردگار کعبه! عقاب تیزپرواز آرزوهايم **(فِي مَقْعِدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ)**^۱، آنجا که نه در عقل گنجد و نه واژگان از وصفش برآیند، آشیان گرفت.

امام سجاد علیه السلام در نیایش شهره به مناجات خمسه عشر، از خدایش چنین می‌خواهد:

الله! مرا از آنان قرارده که برای مهر و دوستی خودت
برگزیده‌ای. مرا از آنان برگزین که تنها به تو رو کرده‌اند و
قلب‌هایشان را برای دوستی‌ات پرداخته‌ای. ای نهایت
آرزوی محبانا از تو، محبت خودت و دوستی هر که تو را
دوست دارد و دوستی هر کاری که قرب تو سرانجامش
است، خواهانم.^۲

حظله که فرشتگان در آسمان‌ها غسل‌دهنده‌اش بودند، در پگاه شب جشن و شور ازدواج، به شوق دیدار حضرت دوست، مستانه به کارزار احمد شتافت و در کنار رسول خدا علیه السلام مستانه پیمانه زد و سیراب گشت.^۳

۱. قمر/۵۵؛ در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر!

۲. مفاتیح الجنان/۲۰۷، مناجات المحبین.

۳. بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۹۹، تاریخ نیسان علیه السلام، باب ۲۷، ما جری بینه و بین اهل الكتاب، ح ۵۵

رسول رحمت، حضرت محمد و دودمان همانندش علیهم السلام قبله و محبوب رهپویان راه خدایند.

سلمان محمدی علیهم السلام از سرزمین پارسیان به آرزوی آن که در ساحل پاک اسلام فرود آید و دیدگان پاکش از آفتاب محبوب جانش در میان خزانی ایمان و زمستانی خداباوری، گرمی و روشنایی یابد، سرزمین‌های بسیاری را در نور دید و مردان بسیاری را آزمود، تا سرانجام به مقصود و آرزوی گران خویش نایل آمد و در کران اقیانوس زلال اسلام پهلو گرفت، و رو در روی آفتاب رسالت غرق در تماشای خورشید نبوت و ولایت گشت.^۱

شوق و دلباختگی به چهارده اختصار آسمان ولایت و سرسردن در آستانشان، همان ایمان و خداباوری است. دوستی خدا و اهل بیت علیهم السلام، دو عبارت و دو قالب است برای یک معنا و یک حقیقت. خثیمه گوید:

خدمت امام باقر علیهم السلام شرف حضور یافتم؛ حضرت به من فرمود: ای خثیمه! دوستی ما خاندان، در دل شیعیان و پیروانمان سرازیر و محبتمان به آنان الهام می‌شود، تا این‌که شخصی با آن‌که ما را ندیده و گفتارمان را نشنیده، خداوند برای او خیر و نیکی رقم زده، ما را دوستدار است و فضیلت و برتری ما را برگرفته. این است مقصود آیه‌ی شریفه‌ی «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ ثُقُوْلَهُمْ»^۲؛ کسی که ما را ملاقات کند و گفتارمان را

۱. همان، ج ۱۹، ص ۱۰۵، تاریخ نیسان علیهم السلام، ح ۱.

۲. محمد/۱۷؛ کسانی که هدایت یافته‌اند، خداوند بر هدایتشان می‌افزاید و روح تقوا به آنان می‌بخشد!

بشنود، خداوند متعال، بر هدایتش بیفزاید.^۱

دلخواهی و دلدادگی، فرنگ‌ها فاصله و هزاران سال راه را نزدیک می‌کند، تا اویسی نادیده دوست را آشنا و همدم وی گرداند و بانو آسیه، زمان را به زودی پیماید و سپری کند؛ بدین جهت در بهشت، از همسران رسول گرامی اسلام ﷺ باشد.^۲

دوستی و دلباختگی مؤمنان یک جانبه نیست. خدای سبحان، فرشتگان و آسمانیان و بهشتِ تجلی و نمودار رحمت خداوند بخشاینده، دلباخته و شیفته‌ی شهسواران و تکسواران میدان عاشقی هستند و پیک حق نویدشان دهد:

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * ارْجِعِنِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً * فَادْخُلِنِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِنِي جَنَّتِي).^۳

رسول خدا ﷺ فرمود:

بهشت مشتاق و آزمند سه کس است. امیر مؤمنان،
علی ﷺ پرسید: آنان کیانند؟ پاسخ فرمود: نخستین آن‌ها تو،
و سلمان و عمار.^۴

۱. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۵۱، کتاب الامامة، باب ۴۵، انهم عليهما السلام الهدایة والهدی، ح ۳۷.

۲. بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۱۸، تاریخ نبینا ﷺ، باب ۵، دخوله الشعب، ح ۱۱.

۳. فجر ۲۰ - ۲۷؛ تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خرسند است، پس: در سلک بندگانم درآی، و در بهشتمن وارد شو!

۴. بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۳۴۲، تاریخ نبینا ﷺ، باب فضائل سلمان و ابودزر، ذیل ح ۵۲.

شب‌های بلند زمستان هجران چه سرد و خزان! و چه سنگین و هولناک است! پرستوان آرزوها به هر فراسویی سر می‌زنند و شاهین امیدها برفراز آسمان‌ها پرمی کشند و نگاه تیزبین‌شان تا دورترین نقطه را جُست و جوگرند، تا شاید نظاره‌گر فرارسیدن بهار باشدند.

شوق و انتظار آفتایی که جامه برچیده و چهره در نقاب گرفته، به نیلوفران و نسترن‌های پژمرده و چشم انتظارش، رمقی از حیات و زندگانی می‌بخشد، تا جامه بگستراند و روح و نشاطی بیافریند. یعقوبیان، در انتظارند تا دیدگان بی‌فروغ و سپیدشان از یوسف دل‌ها فروغی گیرند. آرزومندان، در کوران سوزان هجران و عشق می‌گدازند، تا آغوش تهیشان از گرمای موسوی دورمانده گرما و بهره گیرد و قلب‌هایشان لبریز از مهربانی و شادابی شود.

آری! در دوران غیبت، چه کبوترانی در آسمان آبی امید و آرزوی آن امام همام، به پرواز درآمدند و کویر تنها بی، کوهساران سختی‌ها و درشتی‌ها و دریاهای پر امواج آزمون‌ها را زیر پایشان گذارند، تا در گلزار کنعان، میهمان یار، یوسف حضرت زهرا^{علیها السلام} باشند و در آن گلستان، آشیان و آرام گیرند.

شیدایان و دلباختگان حضرت قائم آل محمد^{علیهم السلام} این درس ماندگار را از نیاکان حضرتش آموختند که هر کدام از آن سروران، او را یادکردند و ستودند و در فرائش بسان شمعی سوختند. امیر مؤمنان، علی^{علیه السلام} در اشتیاق دیدار دولت حضرت مهدی^{علیه السلام} و یاورانش فرمود:

چه مشتاق و آرزومندم که روزگار دولت و

صدارتیان را بنگرم.^۱

امَّ هانى گويد:

صبحگاهی خدمت امام باقر علیه السلام رسانیدم و گفتم: ای سرورم! آیه‌ای از قرآن در قلب افتاده که مرا ناآرام کرده و خواب را از چشمم ربوده است. امام فرمود: کدامین آیه است؟ گفتم: این آیه شریفه: **﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ إِلَجْهَوَارِ الْكُنْسِ﴾**^۱، فرمود: چه سؤال خوبی! ای امَّ هانی! [این آیه درباره‌ی] زاده‌ای است در آخرالزمان؛ نامش مهدی و از این خاندان است که برایش سرگردانی و غیبی باشد که در آن، گروهی، در بیراهه افتند و گروهی هدایت شوند. خوشابه حالت، اگر او را بیابی، و خوشابه حال آنانکه او را بیابند.^۲

در زیارت آل پس، با این لقب به آستانش درود می‌فرستیم:
السلام على المقدّم المأمور:

درود بر تو ای که برهمنگان پیشی و همه آرزویت برند!^۳
 در پگاه هر آدینه، کاوشگران و دلدادگانش فریاد کنند:
أين المؤمل لاءِ خياءِ الكتابِ و حدوده:
 کجا است آن کسی که امید می‌رود کتاب خدا، و
 حدود و مرزش را زنده سازد?^۴

۱. تکویر/ ۱۵ - ۱۶؛ سوگند به ستارگانی که بازمی‌گردند، حرکت می‌کنند و از دیده‌ها پنهان می‌شوند.

۲. بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۱۳۷، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ما روی عن الباقر علیه السلام، ح ۴.

۳. مفاتیح الجنان/ ۸۶۴

۴. همان، دعای ندب، ص ۸۸۸

امیر مؤمنان، علی علیه السلام فرموده است:

پیوسته در دودمانم [پیشوایانی] بر مردمان، امین و
محفوظ باشند که آرزویشان برنده و شیفته‌شان باشند.^۱

چه بزرگمردانی که عمری در آرزوی تماشای گل سرسبد آفرینش،
حضرت مهدی علیه السلام سوختند و در عشق لقايش ذوب شدند؛

علی بن مهزیار از جمله عاشقانی است که مستانه گام در این وادی نهاد
و شب و روزش با نام و یاد آن عزیز ورق می‌خورد. بیست سفر به آرزوی
دیدار یار به سفر حج مُشرّف شد؛ زیرا می‌دانست مولایش هر ساله باید در
مرااسم حج حاضر شود و حضور وی مهر و امضای حج حاجیان خواهد بود،
هر ساله در منا و مشعر، در صحرای عرفات و...

در کنار خیمه‌ها، خیمه‌ای از نور بر پا می‌شود و گوهر خلق‌ت در میان آن
به سر می‌برد، اما در پایان آشفته‌تر و با دستی خالی باز می‌گشت تا آن‌که در
سفر بیستم دستِ مهر و فضل خدا را بر دوش خویش احساس کرد و روزها
از گرمای محبت آن حضرت نشاط گرفت و از دانش بی‌پایانش خرمنی چید
تا مایه‌ی امید بیدار دلان و توشی راهشان شود. و این‌جا ما به گزیده‌ای از
پیام و سفارش‌های آن حضرت به فرزند مهزیار اشارتی می‌کنیم، تا موانع را
از درون خود و جامعه شسته و به صفات نیک آراسته گشته، آماده‌ی لقا و
ظهور گردیم:

۱. بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۴۰، کتاب الامامة، باب الا ضطرار الى الحجۃ، ح ۷۶.

شما (مؤمنان) زرافروز دنیا طلب گشتید و بر ضعیفان
ستم روا داشتید و با خویشانتان رشته‌ی محبت و ارتباط را
قطع کردید و اگر استغفار برحی از شما نبود، به جز اندکی
نابود می‌شدید؛ پدرم - امام حسن عسکری علیه السلام - به من
فرمود: از زیادی دشمنان نهراسم که این رسم دیرینه‌ای
است، و فرمود: دل‌های بندگان خالص مشتاق تواند،
مؤمنانی که به دلیل ساده زیستی و فروتنی در چشم مردم
خوار و فرودست، نیازمند و پریشان آیند ولی نزد خدای
متعال عزیزند و نیکوکار و در حقیقت با عفت و قانع‌اند.
خداآوند به آن‌ها توفیق داده، تا در برابر ظلم، برداری کنند
و در عوض در آخرت سربلندشان گردانند. آسان صبور
آفریده شده‌اند و فرجامی خیر برایشان رقم خورد...

frmود: گویی تو را می‌بینم که به باری خدا آیی و بر
دشمنان غالب و پیروز شوی. می‌بینم کسانی که خدای دانا،
آنان را از نطفه و سرشت پاک آفریده و دل‌هایشان را از
نفاق و پلیدی پیراسته در برابر دین و احکام خدا سرفرو
آرند. همه‌ی این‌ها با تو بیعت می‌کنند و با صدق و صفا به
دورت حلقه می‌زنند، در مسجدالحرام، کنار حجرالاسود،
دست در دست یکدیگر می‌دهند و در باری تو هم پیمان
می‌شوند، خداوند به دست آنان ریشه‌ی طغيان و سرکشی
را از جا بر می‌کند و نشانه‌های ايمان را پس از خاموشی،
روشن می‌سازد.

در چنین زمانی کودکان آرمیده درگاهواره آرزو
می‌کنند که از یاوران تو باشند، مردمان شادی کنند،
درخت عزت به برکت تو سبز و بارور گردد، به دست تو
احکام دین جایگاه خود را بیابد و در زمین نه ستمکاری
بماند و نه منکری. ای پسر مهزیارا درباره‌ی آنچه دیدی و
به تو گفتم جز به برادران دینی و اهل صدق چیزی مگویی،
هنگامی که نشانه‌های ظهور را دیدی، دیگر متظر نمان و
با آنان به سوی نور یقین بنشتاب و به سوی ما رهسپار شو،
که هدایت یابی. ان شاء الله.^۱

عزیز! سروهای سر بر فلک افراشته و راست قامت در دوری ات خمیدند.
ای محبوب دلها! در فراقت، بوستان‌ها و گلستان‌هایمان خزان گشتند و سوختند.
ای مولا! بندگان و برده‌گان خاکستر نشین گشتند و نیامدی.
ای دوست! جوانان در عشق تو پیرگشته و پیروان در هوایت سرگشته و
حیران مانند.

ای زاده‌ی زهراء^۲! دوری تو زندگانی را در کام‌مان تلغ و ناگوار کرده
و غم و غصه، سلطان دل‌هایمان گشت.

ای نور دیدگان! آبشار چشمان‌مان از فراقت هرگز نایستد و قلب‌هایمان
هرگز آرام نگیرد.

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۷۳، ح ۱۹، باب ذکر من شاهد القائم...، و غیبت شیخ طوسی،
ص ۳۰۸، ح ۲۶۱، فصل توقیعات.

ای صاحب دین محمدی! اللہ تعالیٰ اسلام غریب و تنها ماند و احکام خدا بر زمین است؛ کی بیایی؟

ای یگانه شهاب که کشان توحید و ولایت! کی تابندگی کنی؟

دلبر!! مهر بانا! آن قدر به در، چشم دوختیم که چشمانمان سپید گشت.

آن قدر در انتظار ماندیم که خسته دل گشتم.

آن قدر به دل هایمان نوید وصال و دیدار دادیم که دروغ گویمان پنداشت.

به جان مادرت بیا!

وَجْهُ اللّٰهِ

زاده‌ی زهراء علیها السلام، قبله‌گاه و نگار تمام‌نمای آفریدگار زیبا مکان و زمان، خداوند لطیف را حجابی نیفکند و محدود نسازد. او در هر مکان و هر زمان و هر سویی حضوری پیوسته دارد و همگان رو به سویش بروند.

﴿وَإِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُوا فَتْحَمْ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾.^۱ انبیا و گزیده‌ی بندگان، هماره پنجره‌ی قلب روشنشان به سوی پروردگار گشوده است؛ در طریق و راهش گام نهند و عزیزش شمارند. حضرت ابراهیم - علی‌بناوی‌له و علیه السلام - پس از خط بطلان کشیدن بر خدایان دور غین، فرمود:

﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلّٰهِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.^۲

هر که خواهد خداوند ستوده را به دیده‌ی جان بیند و رو در روی کانون نور به تماشا بنشیند، باید پیوسته به سوی خاندان نبوت علیکم السلام و خدا را

۱. بقره / ۱۱۵؛ مشرق و مغرب، از آن خداست! و به هر سو رو کنید، خدا آن جاست! خداوند بی نیاز و داناست!

۲. آنعام / ۷۹؛ من روی خود را خالصانه به سوی کسی کردم که آسمان‌ها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از مشرکان نیستم!

در چهره‌ی آنان خواند؛ در راهشان گام گذارد و محترم‌شان دارد.
 حضرت ایزدی، آن عزیزان را پاک و آراسته آفرید و به صفات خویش
 رنگ و بویشان بخشید، تا آفریدگان، رو در روی آنان اندازند و خدای زیبا
 را که هرگز به چشمی نیاید، در سیماهی آنان بنگرنند و بخوانند. او چهارده
 اختر پر فروغ را کعبه و قبله‌گاه آفرینش گذارد؛ بدین سبب، بر یکتاپرستان
 است که به طواف و تماشای آن کعبه‌ی دل‌ها روند و گردانگرد آنان بچرخند
 و دل‌هایشان را از روی آنان برنتابند، که به هر سو روند و نظاره‌گر باشند،
 رسول خدا و دودمان پاکش را بیابند.

در زیارت امیر مؤمنان، علی عَلَّا این گونه شهادت می‌دهیم:
 أَشْهَدُ أَنَّكَ جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ بَابُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ
 الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ؛

گواهی می‌دهم تو بنده‌ی مقرب خدا و باب‌الله‌ی، تو
 وجه‌الله‌ی هستی که به واسطه‌ی آن [به خدا] توجه و
 وارد می‌شوند.^۱

امام رضا عَلَّا به آباصلت فرمود:

هر کس خدای سبحان را به صورتی از صورت‌های
 جسمانی ترسیم کند، کافر شده است؛ لکن [منظور از] وجه
 الله، انبیا، فرستادگان و حجت‌های او عَلَّا یند، و اینان

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۸۹، زیارة مرقد امیر مؤمنان عَلَّا.

کسانی هستند که به واسطه‌ی آن‌ها به خدای بلند مرتبه

برای آیین و شناختش، توجه و رو می‌شود.^۱

آیت‌الله شیخ جعفر تستری چنین نقل می‌کند:

هنگامی که حضرت امام صادق علیه السلام نزد منصور در

بغداد می‌رفت، در کرانه‌ی رود دجله، پیرمردی از پیروانش

به او برخورد و از حضرتش خواست خود را به وی

بشناساند. امام فرمود: آیا می‌خواهی مرا بشناسی؟ گفت:

آری. حضرت به همراهانش فرمان داد او را در دجله

انداختند. پیرمرد از این کار امام در پاسخ سؤالش،

شگفت‌زده میان آب، بالا و پایین می‌رفت، تا شناکنان بیرون

آمد. حضرت برای بار دوم فرمان داد او را در آب انداختند

و باز از آب خارج شد؛ تا مرتبه‌ی سوم که از شناخته

شد، امواج وی را به درون و وسط رود می‌کشید.

امام صادق علیه السلام چون پیرمرد را چنین دید؛ از همان

ساحل، دست مبارکش را دراز کرد و از میانه‌ی دجله

نجاتش داد. پیرمرد، خود را بر دامان حضرت انداخت و

گفت: اینک شناختم. اطرافیان، از آن مرد ماجرا را

پرسیدند؛ پاسخ داد: در آن هنگام که از شناگری و امانتم و

آب مرا فربرد، دانستم که کار تمام است؛ از جز خدای

۱. بحار الانوار، ج ۴، کتاب التوحید، ص ۳، باب ۱، تأویل قوله تعالیٰ: خلقت بیدی، جنب الله و...، ح ۴.

بریدم و صدایش کردم: يا الله! پرده از چشم کنار رفت؛
دیدم جعفر بن محمد علیهم السلام همه جا هست [هر جا رانگاه
کردم و هر چه دیدم، تنها امام جعفر عصادق علیهم السلام بود].^۱

در روزگاری که زمین، از گرمای آخرین خورشید امامت و ولایت حضرت
بقیة الله علیهم السلام جان می‌گیرد و آفریدگان، از هستی اش به لباس نظم و سامان آراسته
و بالنده می‌شوند، هموست که پرندۀ نگاهت را هر سو به پرواز درآوری، در
آن سو ببابی اش؛ یعنی در هر مکان و هر زمان هست و می‌توان هر لحظه به
سویش متوجه شد و به طرفش گام برداشت. او قبله‌گاه نظرها و کعبه‌ی دلها
است. آفریدگار، به زیباترین و برترین صفات خویش پرداختش، و از هر عیب و
ناتمامی منزه شد، و او را آینه‌ای بزرگ و تمام‌نما برای خود برگزید؛ بدین
جهت، بر آن آینه نگارین، رحمت، مهر و دیگر صفات حضرت حق سبحان با
تمام گستردگی اش، نقش بند و بزرگی و آراستگی خدا در آن آینه نمودار
شود؛ یادگار حضرت زهراء علیها السلام طاووسی است که تمام زیبایی‌های هستی را در
خویش به تصویر کشیده و حضرت ایزدی، تنها به واسطه‌ی او به بندگان و
مخلوقاتش رو کند و لطف و بخشایندگی نماید.

رهروان شاهراه توحید، تنها با هدایتگری قائم آل محمد علیهم السلام گام در راه
یگانه پرستی گذارند و به آن حضرت توجه نمایند، و رستگان و رهاسدگان
از بند شرک و وابستگی، در آفتاب آن خورشید، راه خویشتن را بازیابند و

پویند؛ بدین‌سان، بر سر آستان گذرگاه توحید نوشته شده؛ بر ایمانیان و خداشناسان بایسته است که قلب و دل‌هایشان را هماره، همانند گل آفتابگردان، رو در روی آن خورشید گردانند و روی بر تابند.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

ما یم کعبه و قبله‌ی خداوند، و ما هستیم وجه‌الله که
خدای بلند مرتبه در قرآن کریم [درباره‌اش] می‌فرماید: (وَ
لِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُؤْلِوا فِتْنَةً وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ).^۱

امام سجاد علیه السلام نیز می‌فرماید:

ما وجه‌اللهی هستیم که هیچ کس در راه خداوند
سبحان گام نمی‌گذارد، مگر از راه آن‌ها.^۲

وجه‌الله از القاب آن حضرت است.^۳ و با این نام، رو به آستان عزیزش

می‌کنیم و درودش می‌فرستیم:

السلامُ عَلَى وَجْهِ اللَّهِ الْمُتَلَقِّبِ بَيْنَ أَظْهَرِ عِبَادِهِ؛
درود بر آن وجه‌اللهی که در میان مردم به نام نیک،
لقب یافته است.

۱. بقره/۱۱۵؛ ترجمه‌ی آیه‌ی!

۲. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۳۰۳، کتاب الامامة، باب ۶۶، ح ۱۴.

۳. همان، ج ۴، ص ۵، کتاب التوحید، باب ۱، تأویل قوله تعالی خلقت بیدی...، ح ۷.

۴. نجم ثاقب/ ۱۲۴، باب ۲، لقب شماره‌ی ۱۷۵ و العقیبی‌الحسان، جزء ۲، ص ۹۳.

در نیایش نُدبه در جُستوجویش بر می‌آییم:

أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأُولَيَاءُ؟

کجاست آن وجه‌اللهی که او نیا و دوستداران خدا به

او توجه کنند و به سویش روآورند.^۱

با توجه به آیه‌ی شریفة (وَيَنْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْأَنْعَامِ)^۲، اثبات می‌شود وجود امامانی از دودمان رسول خدا^{علیه السلام} تا دامنه‌ی قیامت؛ چون خداوند حکیم، در این آیه فرموده: وجه‌الله باقی و همیشه خواهد بسود. و در روایات دیدیم که اهل بیت^{علیهم السلام} به وجه‌الله تفسیر شده‌اند؛ بنابراین با شهادت امام حسن عسکری^{علیه السلام}، حضرت صاحب الامر^{علیه السلام} تنها مصدق این آیه و از آن سلسله‌ی مبارک است.

۱. مفاتیح الجنان / ۸۸۶

۲. الرحمن / ۲۷

آل جُمْعَه

آدینه‌ی شمیم گل نرگس در آدینه‌ها
پروردگار دانا برخی زمان‌ها را همانند برخی مکان‌ها چون مسجد الحرام
برتری داده و شرافت خاصی بخشیده است. سَحَرْگاهان، روح و روان آرام
گیرد و نسیم دوست وَزَد. شب زنده‌داران به دور از همه‌مه دنیا و دنیا پرستان
با قدسیان همنشین و همدماند؛ گویی در این ساعت، مُلک و ملکوت با هم
پیوند خورده‌اند و فاصله‌ای در میان آن‌ها نباشد.^۱ لحظه‌لحظه‌ی پگاه (بین
طلوعین) یاد فردوس را در خاطره‌ها زنده می‌کند و روزی هر کس در این
ساعت تقسیم می‌شود؛^۲ شبی در فضیلت شب قدر رقم خورد که برتر و
گران‌تر از هزار ماه آید و روزی در فرخندگی مانند مبعث و غدیر شود و

۱. به فرموده‌ی امیر متهدان علی عليه السلام بیداری شب، بستان آرزومندان و مشتاقان است. غرر الحكم / ۶۶ و ۱۶۸۴. و به فرمایش امام باقر عليه السلام درهای آسمان در این زمان گشوده است. وسائل الشیعة، ج ۷، ص ۳۸۰، کتاب الصلاة، ابواب الدعاء، باب ۲۶، ح ۳، ش ۷۸۴۸.

۲. کافی، ج ۲، ص ۴۷۳، کتاب الدعاء، باب الأوقات و الحالات التي ترجى فيها الإجابة، ح ۹: فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا السَّمَاءُ وَ تُقْسَمُ فِيهَا الْأَزْرَاقُ؛ از سَحَرْ تا برآمدن آفتاب نیایش کنید؛ زیرا در این ساعت درهای آسمان گشوده است و روزی‌ها در آن تقسیم می‌شود. امام صادق عليه السلام: روز غدیر بهترین روزهاست.

زمان این گونه دامان خود را برای چنین کرامات‌هایی بگستراند و در پرتوش انسان‌ها بالنده و آسمانی شوند.^۱

ماه رمضان، همگان به مهمانی خدای رحمان روتسد و دم و بازدم خدا باوران، تسبیح و تقدیس باشد. شعبان ماه نبوت و رسول گرامی اسلام الله علیه السلام است و رجب، شیعیان بر خوان گسترده‌ی امیر مؤمنان، علی الله علیه السلام نشینند.^۲ برخی سالیان نیز همانند عام الفیل بر سال‌های دیگر فزوئی و شرافت دارد؛ چرا که ثمر آفرینش، حضرت محمد الله علیه السلام در آن سال، قدم بر فرق خاک گذارد و جهان کیهانی را روشن و معطر ساخت.^۳

خدای حکیم، خاندان وحی و رسالت الله علیه السلام را رهنمون‌هایی به سوی خویش خواند و ارجمند و گرامیشان داشت؛ و بدین جهت روزها را به نام نامیشان نوشت. در علم او چنین رقم خورده، تا آدمیان، رو به سوی آنان کنند و بدانند ولایت، گذرگاه توحید است و برگونه‌ی خورشید و گستره‌ی آفتاب بخوانند؛ سر بر تافتن از هر یک از اختران امامت الله علیه السلام شرک است و نافرمانی از خدای قهار؛ یعنی باید بر پیشوایی و زمامداری چهارده سور بی‌مانند الله علیه السلام باوری راسخ و پابرجا داشت.

صفر بن ابی دلف، خدمت امام هادی الله علیه السلام شرف حضور یافت و پرسید: مقصود رسول خدا الله علیه السلام از گفتار

۱. وسائل الشیعیة، ج ۷، ص ۳۸۰، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجمعة، باب ۴۰، ح ۱۲.
۲. همان، ج ۱۰، ص ۴۸۰، کتاب الصوم، ابواب الصوم المندوب، باب ۲۶، ح ۱۶، حضرت علی الله علیه السلام ماه رجب را روزه می‌داشت و می‌فرمود: رجب، ماه من است و شعبان، ماه رسول الله الله علیه السلام و ماه رمضان، ماه خدای ارجمند و بلند مرتبه.

۳. کافی، ج ۱، کتاب الحجۃ، ص ۴۳۹، ابواب التاریخ، باب مولد النبی الله علیه السلام.

«لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ فَيُعَادِيْكُمْ» با روزها دشمنی نور زید که با شما دشمنی کنند» چه بود؟ حضرت پاسخ فرمود: [مقصود از] ایام ما هستیم، تا آسمان‌ها و زمین برپاست؛ شنبه، به نام رسول خدا است، یک‌شنبه، به نام امیر مؤمنان علی، دوشنبه، امام حسن و امام حسین، سه‌شنبه، علی بن الحسین، محمد بن علی و جعفر بن محمد، چهارشنبه، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی و من، پنج‌شنبه، فرزندم حسن عليه السلام و جمعه، زاده‌ی فرزندم که حق باوران گردانگرد او حلقه زنند. هموست که کران‌ها را پس از آن که از ظلم و بیداد لبریز شد، از عدل و داد آکنده سازد. این، معنای «الْأَيَّامَ» است؛ پس در این سرای، با آن‌ها کینه‌توزی مکن که در رستاخیز با تو دشمن خواهند بود.^۱

در توضیح این روایت می‌توان گفت: نام روزهای هفته، برای امامان همام عليهم السلام کنایه از آن است که هر روز، به امام یا امامانی تعلق دارد که آنان در آن روز، میزبان و حمایتگر پیروانشان هستند.

به فرموده‌ی سرور آفرینش، رسول خاتم صلوات الله عليه وآله وآمين آدینه، سید و سرور روزها است^۲ و از نام‌ها، یا کنایه از روزی است که متعلق به موعود دل‌های عليهم السلام نیز هست.^۳

۱. بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۴۱۳، تاریخ امیر مؤمنان عليهم السلام، باب ۴۷، فی نصوص الكاظم و سائر الأنتمه عليهم السلام، ح ۳.

۲. وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۳۸۱، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجمعة، باب ۴۰، ح ۲۲.

۳. نجم ثاقب، باب ۲، ص ۷۶ لقب شماره ۳۴.

جمعه روزی است که حضرت ایزدی، کارِ آفرینش را به سرانجام رسانده و آفریدگانش را گردهم آورد، تا عهد و پیمان ولایت و استواری بر خلافت و پیروی از رسول رحمت و جانشینان برحقش ﷺ را از آنان ستاند.^۱ رستاخیز در چنین روزی برپا شود و تمام بندگان، در پیشگاه خدای دادگر حاضر شوند. رستاخیز ایستاده از آل محمد ﷺ در فرخنده آدینه‌ای است که تمام حق باوران، پیرامونش حلقه زند و سر در فرمانش بَرَنَد؛^۲ همگی، یکدل به امامتش، نماز جمعه به جای آرند. در این روز، زمین با دادگری آن آخرین رهبر الهی، سبز و زنده شود و دشمنان خدا و باطليان خوار و زبون شوند. پگاه جمعه، شمیم امید و بوی عِطر گل نرگس، فضا را آکنده می‌سازد و لحظه لحظه‌ی آن، شور و شعفی در انسان می‌آفریند که روح و روان‌ها را سبز و گلستان می‌کند و پرندۀی عشق را در دل‌ها به شوق دیدار معشوق، به پرواز در می‌آورد، و غروب آن، سر به سر غربت است و تنها‌ی. گویی زمین، با تمام فراخی‌اش و آسمان با همه‌ی پهناش، تنگ و کوچک است و جان انسان را می‌آزارد. متظران حضرت مهدی ع در بامداد جمعه، با آه و ناله ترسیم‌کننده‌ی صدق و گدازشان هستند، تا در پگاه ظهور، آنچه را با غم و اندوه و آه و اشک، آرزو کردند و از خدا طلبیدند، به حقیقت برسانند.

آدینه‌ها، زاده‌ی زهر ع مهماندار ایمانیان، بلکه آفریدگان است. وی در

۱. تفسیر صدر المتألهین، ج ۷، ص ۲۰۹، المطلع الشامن، اشراق اول، ذیل آیه‌ی ۹ سوره‌ی جمعه.

۲. وسائل الشیعة، ج ۷، ص ۳۸۰، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجمعة، باب ۴۰، ح ۱۸.

آدینه‌ی شعبانی، با تولد خجسته‌اش، جهان را روشن ساخت و در این روز، به صدارت و رهبری نشست و به لقب قائم آراسته شد؛^۱ بدین جهت جموعه، این ارج و منزلت را وامدار آن عزیز است؛ چون او به این روز و هر چیز و هر کس مهتری و سروری بخاید.

آدینه‌ها، در زیارت آن حضرت، پس از درود بسر محضر گرانقدرش می‌گوییم:

ای سرورم! ای صاحب الزمان! درود خدا بر تو و
دو دمانت! امروز، جموعه است که در آن، ظهور فرخندهات،
گشایش [کار] ایمانیان به دستان توانایت و نیستی کافران،
به شمشیر آخته‌ی تو، انتظار می‌رود. ای مولایم! امروز
مهماں توام؛ به تو پناهنده شدم. تو آقای کریم از خاندان
کریمانی و [امروز] میزبانی و نگاهبانی ما بسر دوش تو
است؛ پس مرا فراخوان خود کن و پناهم ده.^۲

مردی از امام باقر علیه السلام پرسید: چرا جموعه را به این نام خوانند؟ امام در پاسخ فرمود: زیرا خدای بلند مرتبه، در این روز، تمام آفرینش را برای گرفتن پیمان ولایت محمد و جانشینان او علیه السلام گرد هم آورد.^۳ و در حدیثی دیگر فرمود: خورشید، در روزی برتر از جموعه نتابید.^۴

۱. مکیال المکارم، ج ۲، ص ۴۴.

۲. مفاتیح الجنان / ۹۶، گزیده‌ای از زیارت امام زمان علیه السلام در روز جموعه.

۳. وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۳۷۷، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجمعة، باب ۴۰، ح ۷.

۴. همان، ص ۳۷۵، ح ۲.

امام صادق علیه السلام فرمود:

قیام قائم ما خاندان، روز آدینه باشد و روز

برانگیخته شدن نیز.^۱

صدرالمتألهین، در تفسیر خویش چنین گوید:

از جهتی روز جمعه، آخرین روز از روزهای دنیا، و

نخستین روز از روزهای آخر است، به جهتی دیگر.

چون قیامت در این روز برپا شود و ظهر نام حق و وقوع

رستاخیز کبرا در این روز است...، یهود و غیر یهود، برآند

که خدای بی نیاز، بنای آفرینش آسمانها و زمین را در روز

هفتم به پایان رساند و ما برآئیم که آن روز هفتم،

جمعه است.^۲

برخی فرزانگان فرموده‌اند:

روز عید سترگ، روز پیوند نبوت و ولایت، خدیر خم،

حضرت مهدی آل محمد علیهم السلام میراث بر زمامداری از نیاکان

پاک خویش گشت؛ بدین جهت، می‌توان این عید بزرگ را

از روزهایی شمرد که به آن جناب تعلق دارد.^۳

به جز روز جمعه برخی از زمان‌های دیگر نیز به امام زمان علیه السلام تعلق دارد؛

مانند لحظه‌های پایانی روز.

۱. همان، ص ۲۸۱، ح ۱۸.

۲. تفسیر صدرالمتألهین، ج ۷، ص ۲۳۰، المطلع الثالث، اشراق اول، ذیل آیه ۹ سوره‌ی جمعه.

۳. مکیال المکارم، ج ۲، ص ۶۰.

مرحوم شیخ ابو جعفر طوسی، شیخ ابراهیم کفعمی و برخی دیگر از حق باوران، روز را دوازده قسمت کرده‌اند و هر بخش را ویژه‌ی امامی دانسته و زیارتی برای آن امام آورده‌اند. قسمت پایانی روز، یعنی آن‌گاه که خورشید در کران نشیند و رنگ رخسارش به زردی گراید تا غروب آفتاب را برای امام زمان صلی الله علیه و آله و سلم دانسته و زیارتی برای توسل به حضرت در آن لحظات آورده‌اند؛ پس پیروان آن حضرت بدانند که آن زمان، میزان و نگاهبانشان حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم است و باید رو به سوی آن امام همام نمود:

بارالها! به حق ولی‌ات، خلف شایسته، ذخیره‌ات در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان تو و رسولت، بسر محمد و خاندانش درود فرست و به حق آن حضرت، مرا دریاب؛ از آنچه می‌ترسم و پروا دارم، نجاتم ده؛ در این جهان و سرای واپسین، مرا سلامت دار و مرا به لباس زیبای بخشایشت بیارا؛ آمین.

بارالها! مولایم حضرت حجت صلی الله علیه و آله و سلم را پشتیبان و نگاهبان، و راهبر و نگهدار باش، و در پوشش گیرش، تا آن زمان که با خشنودی، او را در زمین، اسکان و سلطنت، و زمانی بلند بهره دهی، ای مهربان‌ترین مهربانان!

... أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ الْخَلْفِ الصَّالِحِ، بِقَيْتِكَ فِي أَرْضِكَ الْمُنْتَقِمِ مِنْ أَغْدَائِكَ وَأَغْدَاءِ رَسُولِكَ بِقِيَةِ أَبَائِهِ الصَّالِحِينَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْخَسَنِ عليهم السلام وَ

١. البُلدُ الْأَمِينُ، فِي ذِكْرِ أَدْعِيَةِ السَّاعَاتِ / ٢١١؛ مصباح المتهجد، أدعية الأسبوع، ص ٥١٧ و ١٩٣. أدعية الساعات /

أَتَضْرَعُ إِلَيْكَ وَأَقْدِمُهُ بَيْنَ يَدَيِّكَ أَنْ تُصْلِي عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَدْارِكَنِي بِهِ وَتُنْجِيَنِي مِمَّا أَخَافُهُ وَأَخْذُرُهُ وَالْبِسْنِي بِهِ
عَافِيَتَكَ وَعَفْوُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكُنْ لَهُ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَنَاصِراً وَقَائِدًا وَ
كَالِئًا وَسَابِرًا حَتَّى تُسْكِنَنَهُ أَرْضَكَ طُوعًا وَتُمْتَعَنَّ فِيهَا طَوِيلًا يَا أَزْخَمَ
الرَّاجِمِينَ... .

الْكِتَابُ الْمَسْطُورُ^۱

روح آفرینش، حضرت حجت الله، تندیس قرآن و باطن آن
قرآن کریم بطن در بطن و نور در نور است. ژرفای عمیقش، پایان ندارد
و پهناى وجودش بی ساحل است؛ دریایی است که گاه، باوقار و آرام باشد و
گاه با موجی توفانی جانها را به لرزه درآورد.
دانش خدای دانا، سرگذشت پیشینیان و گزارش آینده، از گوهرهای بسی
مانند آن است. حکمت‌ها، پندها و معارف خداشناختی، مرواریدهای
گرانسنجی است که غواصان شناگر در آن اقیانوس بی‌پایان، به چنگ آرند.
این کتاب روشنگر، یادگارِ ماندگار برترین پیامبران، رسول اکرم الله و
مهم‌ترین معجزه‌ی او است که در ظاهر، صامت است و بی‌زبان.

۱. در این که منظور از «کتاب مسطور» در قرآن کریم چیست، در میان مفسران اختلاف شده، برخی گفته‌اند: کنایه از لوح محفوظ است و عده‌ای گفته‌اند: منظور، کتاب اعمال بندگان است و برخی برآنند که مقصود، قرآن کریم است، که از جهت لفظ و ظاهر وقتی قرینه‌ای در کلام نباشد، این نظریه صحیح به نظر می‌اید.... و ما در اینجا، مباحث خویش را بر مبنای دیدگاه آخر پی‌ریزی کردہ‌ایم، رک: تفسیرالمیزان، ج ۱۶، ص ۲۸۳ و ج ۱۹، ص ۶۵ و تفسیرنمونه، ج ۱۷، ص ۲۰۱؛ و ج ۲۲، ص ۴۱۱، ذیل آیه‌ی ۲ از سوره‌ی طور و آیه‌ی ۶ از سوره‌ی احزاب.

خدای سبحان، صفات آراسته و فضیلت‌های خویش را برای خاندان نبوت ﷺ پسندید، و فراغی سینه‌هایشان را گنجینه‌ی اسرار و دانش حبات‌بخش قرآن کریم قرار داد.^۱

رفتار و گفتار اهل بیت علیهم السلام براساس حقیقت استوار گشته است. آنان تندیس قرآن کریم و کلام ناطق خدای دانايند؛ رفتار و صفاتشان؛ نموداری کامل از خداشناختی است و گفتار و سکوتشان بسر پایه‌ی دانایی و آیات نورانی کتاب خدا شکل گرفته و تصوری کامل از آن هستند، تا از خاکیان تا افلاکیان به تماشا روند و حجت بر همگان به سر آید.^۲ و انگهی اگر آن مفسران کتاب الهی نبودند، قرآن محجور و غریب می‌ماند و به دست فراموشی سپرده می‌شد؛ زیرا درون و نهانش هرگز شکوفا نمی‌گشت و در پرتوش کسی راه نمی‌یافت.^۳

نخستین و برترین پدیده‌ها، نور محمدی و خاندان او علیهم السلام هستند، که آفریدگان از پرتو آنان، نور وجود گرفتند.^۴

۱. رک: مفاتیح الجنان، زیارت جامعه‌ی کبیره.

۲. امام صادق علیهم السلام: نَحْنُ خَجَّةُ اللَّهِ: ما حجت خداوندیم. کافی، ج ۱، ص ۱۴۵، باب التوادر، ح ۷.

۳. امام صادق علیهم السلام: به خدا سوگند! تمام دانش قرآن، نزد ما است. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۸۴۱، کتاب القضاء، باب ۱۳، ح ۱۶.

۴. ابوحمزه: شنیدم امام علی بن الحسین علیهم السلام فرمود: "خداوند، محمد و علی و یازده زاده‌ی او علیهم السلام را از نور عظمت و بزرگی خویش بیافرید و اینان را به صورت شیخ‌هایی در پرتو نورش به پاداشت و آنان، او را می‌پرستیدند، پیش از آفرینش هر پدیده‌ای. کافی، ج ۱، ص ۵۳۰، باب ما جاء فی الأئمّة عشر و النص علیهم، ح ۶.

پیشوایان آین اسلام سترگ ترین آیت حضرت ایزدی و شگفت ترین اعجاز اویند که هیچ معجزه‌ای به بلند و بزرگی آنان نرسد.^۱ آفریدگان، به فیض و برکت آن عزیزان، رنگ هستی به خود گرفتند، تا همان‌گونه که سنگ بنا و آغاز خلقت بودند، هدف و مقصود آن نیز باشند^۲ و چنانچه آنان که فخر و اساس آفرینشند، بر زمین گام نگذارند، اختران فرو ریزند و زمین، نآرام و مضطرب شود و با ساکنانش ستیزه جوید.^۳ بدین صورت، همه چیز و همه کس حتی قرآن، کلام خدا، بود خویشن را از آن‌ها به عاریت گرفته و وامدار آنان است و همگی در سراپرده‌ی ولایت‌شان که ولایت خداوند متعال است، قرار دارند.^۴

اختران آسمان ولایت، قلب و ترجمان کتاب الهی‌اند، و آیات زیادی از آن بر اساس دوستی و دشمنی آنان سخن راند؛ ستایش آن عزیزان و نکوهش

۱. امیر مؤمنان، علی عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ وَ مَوْلَانَا الْمُفْجِرُ الْبَاحِرُ؛ من بزرگ‌ترین آیت خدا و معجزه‌ی اشکار اویم. بحار الانوار، ج ۵۴، ص ۳۳۶، کتاب السماء و العالم، باب ۲، العوالم و من كان في الأرض، ح ۲۶.

امام رضا عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی (عَمَّ يَسَّأَ لَوْنَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)، از حضرت علی عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ گزارش دهد که فرمود: خدا را خبری سترگ‌تر از من نیست. او آیتی بزرگ‌تر از من ندارد. بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۱، تاریخ امیر مؤمنان عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ، باب ۲۵، انه عَلِيٌّ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ وَالْأَيْةُ الْكَبِيرَ، ح ۲.

۲. ر.ک: حدیث کسان، عوالم العلوم، ج ۱۱، سیدة النساء فاطمة الزهراء عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ، ص ۶۳۸

۳. امام صادق عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ: لو بقيت الأرض بغير امام لساخت؛ اگر زمین از امام تهی گردد [أهل خود را] فرو برد. کافی، ج ۱، ص ۱۷۹، کتاب الحجۃ، باب ان الأرض لا تخلو من حجۃ، ح ۱۰.

۴. امام باقر عَلِيٌّ اللہُ عَلِیْهِ الْکَرَمَ: ولايت ما، ولايت خدا است. کافی، ج ۱، ص ۱۴۶، کتاب التوحید، باب النوادر، ح ۱۱.

بدخواهانشان، درونمایه‌ی آن کتاب بزرگ، و بدان‌ها رهنمون است.

محمد بن منصور درباره‌ی تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّمَا حَرَمَ رَبُّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَلَّهُرَ مِثْقَالًا وَمَا بَطَنَ»^۱ از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام پرسید، حضرت پاسخ فرمود: قرآن، ظاهر و باطنی دارد؛ تمام آنچه خدای حکیم در کتابش حرام کرده، ظاهر آن است که روشن است، و باطن آن [حرام‌ها]، پیشوايان ستمگرند؛ و آنچه در کتابش حلال دانسته، مباح است و این، ظاهر آیه است؛ اما باطن آن [حلال‌ها]، پیشوايان هدایتگر علیهم السلام هستند.^۲ امام صادق علیهم السلام فرمود: «پروردگار، ولایت ما خاندان را مدار و محور قرآن و کتاب‌های آسمانی قرارداده است. آیات محکم قرآن براساس ولایت ما دور می‌زند، و به سبب ما، کتاب‌های آسمانی را بخشیده [و فرو فرستاده] و به ولایت ما، ایمان‌ها آشکار می‌شود.^۳ امام زین العابدین علیهم السلام فرمود: «امام، به قرآن رهنمون است، و قرآن به او رهنمایی کند.»^۴

رسول خدا علیهم السلام فرمود: من، میان شما دو چیز گرانمایه و سنگین به جای می‌گذارم؛ کتاب خدا و علی بن ابی طالب، و علی برای شما از کتاب خدا برتر است؛ زیرا او برایتان ترجمان آن کتاب است.

می‌توان باور داشت که قرآن و عترت، دو شکوفه و دو میوه‌ی یک

۱. اعراف، ۳۳.

۲. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۸۹، کتاب الامامة، باب ۵۲، انہم علیهم السلام و ولایتهم العدل و المعروف، ح ۱۰.

۳. همان، ج ۲۱، ص ۲۷، کتاب القرآن، باب ۱، فضل القرآن و اعجازه و...، ح ۲۹.

۴. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۹۴، کتاب الامامة، باب ۶، عصمتهم و لزوم عصمة الامام، ح ۵.

در ختند. حقیقت و واقع، یکی است و تجلی و نمودار، دوتا و دوگونه؛ یکی ظاهر است و یکی باطن؛ پدین جهت در کارزار صفين، آنسان که دورویان، به تزوير، قرآن بر نیزه‌ها کردند و در نقابش پنهان شدند، قرآن ناطق، امیر مؤمنان علیه السلام آوا در داد، تا شاید کوتاه‌نظران، چشم سایند و خفتگان بیدار شوند؛ ای آدمیان! اینک منم قرآن ناطق، منم باطن و حقیقت آن؛ وحی خدا در سینه‌ام نهفته و قلبم لبریز از دانش خداوند است؛ پس مرا پاس دارید و سخنانم را محترم شمارید. آنچه بر نیزه‌ها بینید، نقش و صورتی بیش نیست؛ فریب مخورید.^۱

و در روایتی فرمود:

این که در دست مردم است، کتاب صامت و بی‌زبان

خداوند است و من، کتاب ناطق و گویای خدام.^۲

امام صادق علیه السلام در تأویل آیه‌ی شریفه‌ی «اللَّهُ أَكْبَرُ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لَهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»^۳، فرمود:

کتابٌ عَلَى لَا رَبَّ لَهُ هُدًى

[مقصود از] «الكتاب» علی علیه السلام است که در او شکی

نیست.^۴

۱. اقتباس از: کتاب وقعة الصفين / ص ۵۱۷ و مجموعه‌ی آثار، ج ۲۱، ص ۸۸.

۲. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۴، کتاب القضاء، باب ۵، تحریم الحكم بغير الكتاب... ح ۱۲.

۳. بقره/۱ - ۲: اللَّهُ أَكْبَرُ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لَهُ هُدًى
وجود آورده)؛ آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه‌ی هدایت پرهیز کاران است.

۴. بخار الانوار، ج ۲، ص ۲۱، کتاب العلم، باب ۸، ثواب الهدایة و التعليم، ح ۵۹.

حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «**حَمْ*** و **الْكِتَابِ الْمُبِينِ** * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ»^۱، فرمود:

[منظور از] «**الْكِتَابِ الْمُبِينِ**» امیر مؤمنان، علی علیه السلام، و

[منظور از] «**لَيْلَةٍ**» حضرت فاطمه علیها السلام است.^۲

قرآن، آموزگار آدمیان، در سینه‌ی امام عصر، حضرت مهدی علیه السلام روید و نهالش ثمر دهد. تنها این ظرف پاک و پهناور، جایگاه بزرگ‌ترین کتاب آسمانی گشته و آیات آن، تفسیرگر آن مرد الهی است و وی را نقطه‌ی پرگار ستایش خود داند؛ این دو رشته‌ی حضرت یزدانی، هرگز از هم گسته نگردد و مؤمنان به وسیله‌ی هر دو، راه هدایت و رستگاری را بپیمایند و در ساحل نشینند.

آخرین حلقه‌ی زنجیر امامت و ولایت، امام زمان علیه السلام قرآن مجسم و کتاب گویای خدا است. روح عبادات و جوهره‌ی ایمان و جان قرآن مجید، آن حضرت است.

کتاب وحی، صدفی بی‌همتا را ماند که گوهر ناشکفه‌اش، قائم آل محمد علیهم السلام است و تنها آن کانون علم و دانش، نقاب کلمات و پرده‌ی اسرار کلام الله را کنار می‌زند و مراد آن را روشن می‌سازد، و از سویی، خود نیز مراد و ترجمان آن است.

۱. دخان ۱ - ۳؛ حم؛ سوگند به این کتاب روشنگر؛ که ما آن را در شبی پُر برکت نازل کردیم؛ ما همواره اندارکننده بوده‌ایم!

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۷۹، کتاب الحجۃ، باب مولد ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، ح ۴. اما «**الْكِتَابِ الْمُبِينِ**» امیر مؤمنان علی علیه السلام و اما «**اللَّيْلَةُ**» فاطمه علیه السلام.

روشن تر و صريح بگويم؛ بطن و درونمايهٔ کتاب سربه سر نور، زادهٔ حضرت زهراء^{علیها السلام} است. او چونان نياکان پاکش، قرآن گويا و اساس آفريشش و خوبی‌ها است؛ بدین جهت، ملک و ملکوت، قرآن و کتاب‌های آسمانی، انبیا و آدمیان و همه، مدیون آن سرورند. امام باقر^{علیه السلام} دانش کتاب خدای سبحان و سنت و سیرت نبی‌اش عليه السلام در قلب مهدی ما برويد؛ پس هر کدام از شما ماندید و به دیدارش افتخار يافتید، اين گونه به او درود فرستيد:

السلام علیکم يا أهل بيته الرَّحْمَةُ وَ النُّبُوَّةُ وَ مَغْدِنَةُ الْعِلْمِ وَ مَوْضِعُ الرَّسَالَةِ؛

درود بر شما اي خاندان رحمت و نبوت و گنجينه^ـ
دانش و جايگاه رسالت^ـ^۱

امام صادق^{علیه السلام} در تفسير آيهٔ شريفهٔ «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَ مَا يَجْхُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ»^۲ فرمود:

منظور، پيشويان [معصوم^{علیهم السلام}] است که آيات قرآن،
در سينهٔ آن‌ها جاگرفته.^۳

امام صادق از نياکانش عليهم السلام گزارش کند که از امير مؤمنان، على^{علیه السلام} پرسيدند: منظور رسول خدا^{علیه السلام} از اين سخن چه بود: «من دو چيز گرانمايه و سنگين ميان شما به امانت مى‌سپارم: کتاب خدا و اهل بيتم؟»

۱. بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۶، تاريخ الأئمّة الثاني عشر، باب ۴، صفاته و علاماته و نسبة^{علیهم السلام}، ح ۵.

۲. عنکبوت / ۴۹؛ ولی این قرآن، آيات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد؛ و آيات ما را جز ستمگران انکار نمی‌کنند!

۳. كافى، ج ۱، ص ۲۱۴، باب انَّ الائِمَّةَ قدَّ أُوتُوا الْعِلْمَ، ح ۲.

پاسخ فرمود:

منظورش، من، حسن، حسین و نُه پیشوا از زادگانِ
حسین است که نهمین آنان، مهدی و قائم ایشان است.
آنها از قرآن [جدا شوند] و قرآن از آنان جدا نشود، تا در
کنار حوض کوثر بر حضرت رسول خدا ﷺ وارد آیند.^۱
امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ
الْعَظِيمَ»^۲ فرمود:

[منظور از] «سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي» امامان علیهم السلام هستند و
[منظور از] «الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»، حضرت صاحب
الامر علیه السلام است.^۳

امام صادق علیه السلام فرمود:

[مقصود از] صلات، زکات، حج... در کتاب خدا، ما
هستیم.^۴

در زیارت حضرت ولی عصر علیه السلام با نام کتاب مسطور سلام می‌دهیم:
السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ أَمَّا ثُرُورٍ وَالْكِتَابِ المَسْنُطُورِ؛
دروود بر آیین به جای مانده که از پیامبر گزارش شده، درود بر کتاب
نگاشته شده^۵ که اشارتی دارد به جایگاه بلند آن حضرت؛ یعنی او عدل و

۱. تفسیر برهان، ج ۱، باب ۳، فی الثقلین، ح ۳.

۲. حجر / ۸۷؛ ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم!

۳. حیات القلوب (امام رسانی)، ج ۵، فصل ۲۷، ص ۴۲۲.

۴. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۳۰۳، کتاب الامامة، باب ۶۶ عن انهم الصلاة و الزکاة و...، ح ۱۴.

۵. مفاتیح الجنان / ۸۷۵ و المصباح کفعمی، باب زیارة المهدی علیه السلام، ص ۶۶۰

ترجمان قرآن کریم و باطن و حقیقت آن است؛ و به عبارتی روشن‌تر، آنچه در پیش روی مردمان، لفظ و نوشتاری هست که معنا و جوهره اش، قطب آفرینش، علت هر پدیده، حضرت مهدی صلی اللہ علیہ وساتھے است.

الها! به لطفش ما را به راه روشن خداپرستی هدایت کن و در طریق ولایت و عدالت استوارمان دار و در پیروی و دلدادگی اش، هر چه از پیش، کوشاترمان گردان؛ آمین، ای پروردگار هر دو جهان!

آلشَّرِيد، آلطَّرِيد^۱

تحفه‌ی آفرینش صحرانشین و تنها
حضرت موسی، قهرمان یکتاپرستی و ظلم‌ستیزی، از ترس جان خویش از
شهر و دیارش رانده و آواره شد.^۲

نور دیدگان رسول رحمت الله عَزَّلَهُ عَنِّي، امام حسین عَلَيْهِ السَّلَامُ به جرم آزادگی و دست در
دست بیدادگران و تبهکاران ندادن، از مدینه، شهر پیامبر به مکه، حرم امن خدا
پناهنده شد، و از آن جا، از بیم جان و تباہی خون خود و شکسته شدن حریم
خداوندگار، به دشت و صحراء پناه برد و در حرم امن الهی مسکن نگزید.
﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنَى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.^۳

۱. نجم تاقب، ص ۷۷، باب دوم، لقب شماره‌ی ۶۸ و ص ۷۷۴ و العقری الحسان، ج ۱،
جزء ۲، ص ۴۲.

۲. **﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ اللَّهُ مُوسَى إِنِّي لَغَوِي مُبِينٌ﴾**؛ موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای و در
جستجوی اخبار؛ ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می‌زند و از
او کمک می‌خواهد، موسی به او گفت: "تو آشکارا انسان گمراهی هستی!". **قصص / ۱۸**

۳. **قصص / ۲۱**: موسی از شهر خارج شد، در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار
حادثه‌ای؛ عرض کرد: پروردگار! مرا از این قوم ظالم رهایی بخش!

نوید طلوع آزادی و ظهور دادگری در آخرالزمان، از دیرباز لرزه بر اندام نمودیان و فرعونیان انداخت و خواب و خیال خدایگانی آنان را آشفته ساخت. این، سبب شد تا دانسته در کمین آن براندازندۀ کاخ‌های ستم پیشگان نشینند، تا دیده به جهان نگشاید و در صورت طلوع، فروغش را تیره و خاموش سازند.

صاحبان تاج و تخت، سرای امام حسن عسکری علیهم السلام را که قلم و تقدیر پروردگار بر آن رفته بود تا ستاره‌ی پر فروع رهایی، از آن خانه سرفرازد و نابودکننده‌ی بیدادگران در آن جا زاده شود و شمشیر به قامت گیرد، در نگاهبانی و نظرگاه خود داشتند؛ اما از آن جا که خواست خدای توانا، در هر زمان چیره است و غالب، حضرت قائم آل محمد علیهم السلام همان جا گام بر فرق خاک گذاشت. آن ذخیره‌ی الهی، از ترس جان پاکش، نه در سامر او نه در مدینه، شهر عزیز نیاکانش منزل گرفت؛ بلکه آواره‌ی صحرا گشت، و بیابان، میزان آن فرخنده شد. موسس حضرت مهدی علیهم السلام غربت است و تنهایی. از جایی به جایی و از سویی به سویی رفت، بنای زندگانی اش بوده، غریبی و بسی کسی میراث او است و مظلومیت، شناسنامه‌ی خاندانی اش. آن حضرت، گردن به تیغ کس نسپارد و پیمانی بر دوش نگیرد. خصم آزمند به خون پاک آن عزیز، پیوسته در جُست و جوی او بوده و هست، تا به پندار ناپخته‌ی خود خونش را بریزد و آرام بیارامد و سلطنت، میراثشان بماند. تا باشد آن زمان که دوستداران راستیش افزون شوند و حضرت حق فرمان به قیام او صادر کند و فرودستان نجات یابند و فرادست گردند.

امام زمان علیهم السلام خود در این گستره می‌فرماید:

پدرم از من پیمان ستانده که جز در سرزمین‌های نهان

و دور، منزل نگيرم، تا امرم پوشیده ماند و جايگاهم از
نيرنگ گمراهان و سركشان و بدانديشان در امان باشد؛ از
اين رو به سوي ببابانها و شنزاران روانم ساخت؛ ولی
پاياني در انتظارم هست که در آن، گره از کارها گشوده
شود، و فرياد و وحشت مردمان، آرام گيرد.^۱

اصبغ بن نباته از امير مؤمنان، على ﷺ گزارش دهد:
**إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ الشَّرِيدُ الطَّرِيدُ وَالْفَرِيدُ
الْوَحِيدُ؛**

صاحب اين امر [= امامت] کسی است که آواره، رانده
شده و تک و تنها است.^۲

امام صادق علیه السلام می فرماید:

حضرت قائم علیه السلام پيش از انقلاب باشکوهش غيبي کند.
زراره جويای سبب آن شد؛ امام فرمودند: می ترسد. و با دست به شکم خود
اشارة کرد [کنایه از کشته شدن]، سپس ادامه داد:
ای زراره! او مهدی متظر و کسی است که مردم در
تولدش شک و اختلاف می کنند، برخی گويند: او هنوز
متولد نشده، عده‌ای عقیده پيدا می کنند که: غائب است و
برخی ديگر بر اين باور خواهند بود که: حضرت دو سال
پيش از شهادت پدر بزرگوارش، امام حسن عسکري علیه السلام

۱. كمال الدين، ج ۲. ص ۴۴۷، باب ۴۳، ذكر من شاهد القائم علیه السلام، ش ۱۹.

۲. بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۱۲۰، تاريخ الإمام الثاني عشر، باب ماورد عن امير مؤمنان علیه السلام في ذلك، ح ۲۱.

چشم به دنیا گشود ولی خدا دوست دارد شیعیان را بیازماید
و در این زمان اهل باطل در شک و تردید می‌افتد.
زداره گفت: اپدر و مادرم فدایت! اگر این زمان را
درک کردم چه عملی انجام دهم [تا سبب نجات شود؟]
فرمود:

در آن وقت بر این دعا مداومت کن و زیاد بخوان: اللهم
عَرِفْنِي نَفْسِكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسِكَ لَمْ أَعْرِفْ
نَّبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي
رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حَجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي حَجَّتَكَ فَإِنَّكَ
إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حَجَّتَكَ ظَلَلْتُ عَنِ دِينِي...^۱

آن حضرت در روایت دیگری به مفضل فرمود:

ای مفضل! مهدی علیه السلام [پیش از آن که یارانش را برای
قیام فراخواند،] تنها ظهور نماید، به مسجدالحرام آید؛ در
حالی که تنها است. به دامان کعبه دست یازد؛ در حالی که
تاریکی شب همه جا را فراگرفته و او همچنان تنها است.^۲

امیر مؤمنان، علیه السلام نیز می‌فرماید:

مهدی ما، از تولد تا ظهور، تنها، یگانه و غریب
خواهد بود.^۳

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۳۲، باب ۳۳، ما روی عن الصادق علیه السلام، ح ۲۴.

۲. بحار الانوار، ج ۷، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ۲۵، ما یکون عند ظهوره علیه السلام.

۳. مکیال المکارم، ج ۱، ص ۱۲۹.

و در روایتی دیگر حضرت را این گونه وصف کرده است:

فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْأَئِمَّةُ

آن هنگام که اسلام غریب شود، [حضرت مهدی ع]

نیز غریب و تنها باشد.^۱

آخرین حلقه‌ی زنجیر امامت، تنها و دور از وطن است؛ اما رحمت ایزدی هماره سایه‌انداز اوست. خدای مهربان گزیدگانی از خوبان را یار و موسوس آن عزیز قرارداده، تا پروانه‌ی آن گل نرگس باشند؛ آنان که باورشان راسخ است و محکم، دل‌هایشان آرام و روشن، قلوبشان آکنده از مهر و صفا و درونشان به صافی و پهناوری آسمان آبی و به پاکی آب دریا. اینان گرچه اندکند و بنابر روایاتی از سی تن بیشتر نیستند، و نزد خدای والا مقام، جایگاهی بس بلند و والا دارند. هر گاه یکی از آن‌ها در رحمت ایزدی مأوا گیرد، گزیده و پاکی دیگر به آن مقام و منزلت راه می‌یابد و بدان شرافت بی‌مانند، نایل می‌شود.

امام صادق ع می‌فرماید:

بر صاحب این امر [= امامت] غیبت و کناره گرفتن از مردمان است و چه خوب جایگاهی است مدینه، و با سی تن، وحشت و احساس تنهایی نیست [و این عده هماره در خدمت آن حضرتند.]

۱. بخار الأنوار، ج ۱۵، ص ۱۱۳، تاريخ الإمام الثاني عشر، باب ۲، ماورد عن أمير مؤمنان ع ذلک، ح ۱۰.

۲. كافي، ج ۱، ص ۳۴۰، كتاب الحجۃ، باب فی الغيبة، ح ۱۶ و غیبت نعمانی، ص ۱۸۸، باب ۱۰، ح ۴۱.

امام رضا علیه السلام فرموده است:

خداوند به واسطهٔ جناب خضر، رنج غربت و تنهایی
را از قائم مارتین علیه السلام در زمان غیبتش بزداید و او با انس خود،
نهایی و غربت حضرت را دور می‌سازد.^۱

۱. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۵۳، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ۲۳، من ادعى الرؤية في الغيبة، ح ۲.

صَاحِبُ الرَّجْعَةِ وَالْكَرَّةِ

بازگشت حضرت صاحب الزمان ع و به پا خواست یاران خفته اش در بستر خاک

همان گونه که آفریدگار، بر سرشتن آدمیان توانا است، بر زنده کردن و ساختار دگربارش نیز توان دارد. قرآن مبین نمونه هایی از برانگیخته شدگان را به صراحت و اشارت نگاشته است. حضرت عزیر بر شهری گذر کرد که از آن و مردمانش، جز ویرانه و استخوان هایی پوسيده به جای نمانده بود. در فکر فرو رفت و با خود گفت این بدن های در خاک و بر باد رفته و استخوان های پوسيده را چه کسی دیگر بار انسانی سازد و برانگیزد؟ مرگ بر او و مرکب شن، سالیانی دراز چیره شد. زمانی چشم گشاد و نگریست که ذره ذرهی خاک، کنار هم نشست و حیوان کامل گشت، سپس روح در او دمیده و بسان روز نخست زنده شد.^۱ حضرت عیسی، مجسمه ای از خاک خلق کرد و پدید آورد و در آن روح دمید و به اذن حضرت پروردگار

۱. بقره / ۲۵۹: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهَا قَالَ أَنِي يُخْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانظِرْ إِلَيْيَ طَعَامِكَ وَ شَرِبِكَ لَمْ يَتَسْنَّهُ وَ انظِرْ إِلَيْ جَمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ انظِرْ إِلَيْ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِيْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَخْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَغْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

پرنده‌ای شد. کور را بینایی می‌بخشید و مردگان را زنده می‌کرد.^۱ این‌ها همه، دلیلی روشن و استوار، بر آن است که حضرت حق، هر زمان بخواهد بر زنده کردن مردگان و رجعت آن‌ها توانا است؛ همان‌گونه که در پیشینیان رخداده و نمونه دارد.

مأمون، به امام رضا علیه السلام گفت: درباره‌ی رجعت چه می‌گویید؟ فرمود: این، حقیقتی است که در امت‌های پیشین بوده و قرآن نیز گویای آن است و رسول خدا علیه السلام نیز در این خصوص فرمود: «آنچه در امت‌های گذشته رخداده، همانند آن در این امت، نیز پدید آید».^۲

در آستانه‌ی قیام حضرت مهدی علیه السلام ناگاه آسمان، برقی زند و از میان آن، بانگی برآید که زندگان و خفتگان بشنوند؛ زمین بشکافد و بسیاری از مؤمنان و کافران، ستم‌یدگان و ستم‌پیشگان برانگیخته شوند، تا بغض‌های نترکیده و آتش درونشان را آشکار کنند و سزای کرده‌ی خویشن را ستانند و بنگرند ندای: ان هذا مهدی فاتبعوه^۳ گویی نفعه‌ی صوری است که دمیده

۱. (أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ أَلْكَمَهُ وَأَلْبَرَصَ وَأَخْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْشِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي ثُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)؛ من نشانه‌ای از طرف پروردگار شما، برایتان آورده‌ام؛ من از گل، چیزی به شکل پرنده می‌سازم؛ سپس در آن می‌دمم و به فرمان خدا، پرنده‌ای می‌گردد؛ و به اذن خدا، کور مادرزاد و مبتلایان به برص = (پیسی) را بهبود می‌بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم؛ و از آنچه می‌خورید، و در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید، به شما خبر می‌دهم؛ مسلماً در این‌ها، نشانه‌ای برای شماست، اگر ایمان داشته باشید! آل عمران / ۴۹.

۲. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۵۹، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ۲۹، الرجعة، ح ۴۵.

۳. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۹۵، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ۱، ماورد من اخبار الله و ...

و اینک رستاخیز صغرا بربا شده، تا طومار ناآرامی و بیداد، برای همیشه دارهم پیچیده و مهر شود؛ صاحبان آیین و فرمانروایان اسلام علیهم السلام جایگاه خود را بیابند و در پرتو حکومتشان، گستره‌ی زمین، پرستشگاه یکتا خدا شود؛ مؤمنان گام بر عرش و کرسی زنند، دوزخیان درونشان را ظاهر سازند و فرودشان به سرانجام رسد، وعده‌های الهی رنگ حقیقت و نمایش به خود گیرد، و بر قامت رعنای آفرینش نوشته شود:

(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْوًا).^۱

و این از باورهای پیروانِ راستین رسول رحمت و خاندان پاکش علیهم السلام است و آموزه‌های دینی، ما را بر این عقیدت و باور رهنمایی و پابرجا می‌سازد.

امام صادق علیهم السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی **(وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فُؤْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ)**^۲ فرمود:

مؤمنی کُشته نشده باشد، جز آن که برانگیخته شود تا بمیرد، و مرده‌ای نباشد، جز آن که بازگردد تا کُشته شود.^۳

و زمانی که آن حضرت شنید مردمان در تفسیر آیه‌ی یاد شده می‌گویند: مربوط به قیامت است [این دیدگاه را باطل دانست و به اعتراض] فرمود:

...

أخبار...، ذیل حدیث ۳۷، شماره‌ی ۱۷.

۱. اسراء / ۸۱؛ و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است!.

۲. نمل: ۸۳ به خاطر آور روزی را که ما از هر امتنی، گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند محشور می‌کنیم؛ و آن‌ها را نگاه می‌داریم تا به یکدیگر ملحق شوند!

۳. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۰، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ۲۹، الرجعة، ح ۵.

آیا در رستاخیز، از هر امتنی تنها گروهی بازگردند و دیگران برحال خود بمانند؟ [چنین نیست؛ بلکه] این آیه درباره‌ی رجعت فرود آمده است.^۱

و آن حضرت در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا الْثَّنَيْنِ وَأَخْيَنَتَا الْثَّنَيْنِ فَاعْتَرَفُنَا بِذَنْبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ»^۲ فرمود: این آیه در خصوص رجعت نازل گشته است.^۳

آن آموزگار مکتب جعفری، ایمان به رجعت را از پایه‌های اساسی پیروان خود شمرده است:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا؛

کسی که بازگشت ما را نپذیرد، از ما خاندان نیست.^۴

در زیارت اربعین که دفتر امام‌شناسی است و شالوده‌ی باورهای اهل ایمان بر اساس معارف آن نیایش‌ها و مانند آن پایه‌ریزی می‌شود، خدای را به راستی ایمان و یقین خود شاهد می‌گیریم و به خاندان رحمت علیهم السلام چنین می‌گوییم:

گواهی دهم که به شما ایمان دارم؛ به رجعت شما، دستورهای دینی ام و سرانجام کارم، یقین دارم... برای یاری شما آماده‌ام تا آن زمان که خدا به ظهور و بازگشت شما اجازه فرماید.^۵

۱. همان، ص ۱۵، ح ۲۷.

۲. غافر / ۱۱؛ آن‌ها می‌گویند: «پروردگار! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی؛ اکنون به گناهان خود معرفیم؛ آیا راهی برای خارج شدن از دوزخ وجود دارد؟».

۳. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۵۱، تاریخ الإمام الثانی عشر، باب ۲۹، الرجعه، ح ۲۷.

۴. همان، ص ۹۲، ح ۱۰۱.

۵. مفاتیح الجنان / ۷۲۲.

ابویصیر می گوید:

امام باقر علیه السلام به من فرمود: عراقیان رجعت را منکرند؟
گفتم: آری. فرمود: مگر آنان این آیه‌ی شریفه (وَ يَسُومُ
نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فُؤْجًا مِمْنَ يُكَذِّبُ بِأَيَّاتِنَا فَهُمْ
يُوْزَعُونَ) را نخوانده‌اند؟^۱

پس از خیزش قائم آل محمد علیهم السلام نیاکان پاکش برای یاری دین خدا به پاخیزند؛ انبیای پیشین به این سرای بازگردند و از سربازان سلحشور امیر مؤمنان، علی علیهم السلام باشند. برخی ایمانیان که پیراسته از هر پلیدی‌اند، سر از خاک بردارند و غبار غم و جدایی از سر و روی خود بزدایند و در آرزوی شهادت و عبادت بدون هراس، کارزاری کنند، کافران و ستمکاران که اصحاب شیاطین و اهریمنتند، آنان که آتش کینه در درون ناپاکشان شراره می‌کشدند و از آبادانی نشانی ندارند، مبعوث شوند تا در رکاب پیشوایان خود، کینه تو زی کنند و در دوزخ به پایین ترین جایگاه، و در کیفر جاویدان، به زنجیر درآیند. پانزده تن از قوم موسی، اصحاب کهف، یوشع بن نون، سلمان، ابو دجانه، مقداد، مالک آشت و... از کسانی هستند که با قیام مهدی موعود علیهم السلام و برای یاری او به پاخیزند.^۲

امام صادق علیهم السلام می‌فرماید: خداوند آن هنگام که ابلیس نافرمان شد و گفت: «خدایا! تا قیامت فرصت ده» تا روزی معین مهلتش داد. آن روز که

۱. نمل / ۸۳ ترجمه‌ی آن گذشت؛ بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۰، تاریخ الإمام الثاني عشر، باب ۲۹، الرجعه، ح ع

۲. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۰، ح ۹۵.

۳. أعراف / ۱۴ - ۱۵: «قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ» * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ»؛ گفت:

فرار سد، وی با نخستین تا آخرین ارادتمندانش ظاهر شود. امیر مؤمنان، علی علیل‌النیز برانگیخته شود و همراه دوستانش، با شیطان در کارزار شود.... رسول خدا علیه السلام با نیزه به پشتیبانی فرشتگان به میدان آید. چون چشم ابلیس به او افتاد، پا به فرار نهد. حضرت با نیزه به میان دو کتف او زند و بدین صورت، شیطان و یارانش همگی نابود شوند.^۱

آن امام همام، در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی **(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا أَثْيَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ الْأَفْرَزَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفْرَزَنَا قَالَ فَآشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)**،^۲ فرمود:

خدای بلند مرتبه نبی‌ای از فرزندان آدم را به مقام نبوت مبعوث نداشت، جز آن که به دنیا بازگردد و امیر مؤمنان، علی علیل‌الله را یاری رساند.^۳

مرا تا روزی که [مردم] برانگیخته می‌شوند مهلت ده؛ فرمود: تو از مهلت داده شدگانی.

۱. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۳، تاریخ الإمام الشانی عشر، باب ۲۹، الرجعة، اقتباس از: ح ۱۲.

۲. آل عمران / ۸۱؛ و به خاطر بیاورید هنگامی را که خداوند، از پیامبران (و پیروان آن‌ها)، پیمان موذت گرفت، که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می‌کند، به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید! سپس (خداوند) به آن‌ها گفت: «آیا به این موضوع، اقرار دارید؟ و بر آن، پیمان موذت بستید؟» گفتند: (أَرَى) اقرار داریم! (خداوند به آن‌ها) گفت: «پس گواه باشیدا و من نیز با شما از گواهانم».

۳. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۶ تاریخ الإمام الشانی عشر، باب ۲۹، الرجعة، ح ۵۰.

و در روایتی دیگر فرمود:

نخستین کسی که در رجعت بازگردد، امام حسین علیه السلام
است؛ وی چهل سال روی زمین درنگ کند، [تا از
کهولت] ابروانش بر دیدگانش بیفتد.^۱ پیش از قیامت،
حسابرسی مردمان به دست اوست و در رستاخیز، اوست
که به فردوس و دوزخ می‌فرستد.^۲

امام باقر علیه السلام می‌فرماید:

جدم، امیر مؤمنان، علی علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی
«رَبَّمَا يَوْمًا يَوْدُ الظِّيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ»^۳ فرمود:
منظور آیه، من و شیعیانم و سومی و پیروانش است. در آن
هنگامه که خروج کنیم، ما خاندان امیه را نابود سازیم و
کافران آرزو کنند ای کاش مسلمان بودیم!^۴

مفضل می‌گوید:

در حضور امام صادق علیه السلام از حضرت قائم علیه السلام و
یارانش که در انتظار او می‌میرند، سخن به میان آوردیم.
امام علیه السلام فرمود: در رستاخیز، آن عزیز، بر گور مؤمنان آیند و
بخوانندشان: صاحب و سرورت ظهور کرده؛ خواهی به وی
پیوند و خواهی در رحمت پروردگارت بیارام.^۵

۱. همان، ص ۵۳، ح ۵۴.

۲. همان، ص ۴۲، ح ۱۳.

۳. حجر / ۲۹؛ هنگامی که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود یک روح
شایسته و بزرگ دمیدم، همگی برای او سجده کنید!

۴. بخار الانوار، ج ۵۳، ص ۶۴، تاریخ الإمام الثانی عشر، باب ۲۹، الرجعه، ح ۵۵.

۵. همان، ص ۹۱، ح ۹۸.

ششمین امام معصوم علیه السلام می‌فرماید:

رجعت برای برخی از مردم است نه همگان؛ مؤمن و
مشرکِ خالص بازگردند.^۱

بنا بر گزارش‌های خزانه‌داران دانش خداوند علیه السلام رسول رحمت و
دو دمان پاکش، همگی به این سرای بازگردند تا رشته حکومت از آخرين
ذخیره‌ی الهی به آنان منتقل گردد. پس از شهادت آن امام نجات‌بخش، یک‌ایک
بر مسند خلافت بشینند و راهبری نمایند تا آن زمان که حضرت مهدی علیه السلام
پس از شهادت و سالیان دراز، سر از خاک بردارد و رجعت کند.

مرحوم طیب در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «وَنُفَخَ فِي الصُّورِ قَصْعَقَ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ
يَنْظَرُونَ»^۲ گوید:

آن حضرت پس از رجعت خود به دنیا، مانند برخی
فرشتگان دیگر، نمیرد بلکه زنده پا در صحرای محشر
گذارد، تا آنکه قرآن کریم را بر دست گیرد و برکرانه‌ی
حوض کوثر بر رسول خدا علیه السلام وارد آید.^۳

و بدین صورت، سلسله امامت و حجت‌های الهی استمرار یابد.
«صاحب الرُّجُوعة» و «صاحب الکرَّة»^۴ که از نام‌های آن حضرت است

۱. همان، ص ۳۹، ح ۱.

۲. زمر / ۶۸

۳. تفسیر اطیب البیان، ج ۱۱، ص ۳۴۲، ذیل آیه‌ی شریفه.

۴. بحار الانوار، ج ۹۱، ص ۳۶، باب ۲۸، استشفاء بمحمد و آل محمد علیهم السلام، ح ۲۳، العبقري
الحسان، ج ۱، جزء ۲، ص ۴۲ و نجمة ثاقب، باب دوم، ص ۴۰ و ۴۱، لقب شماره‌ی ۷۴ و ۷۵.

اشارتی دارد به این بازگشت سفير الهی.

در زیارت آل پس به امام زمان و نیاکان پاکش علیهم السلام چنین عرض می کنیم:

أَشْهَدُ... أَنَّ رَجُلَتُكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبٌ فِيهَا يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْتَثَتْ مِنْ قَبْلٍ؛

گواهی ذهن بر آن که... رجعت شما حق است و راست؛
آن روز که اگر کسی از پیش ایمان نیاورده ایمانش
سودی ندارد.^۱

سلمان از رسول خدا^{صلوات الله عليه وآله وسلام} پرسید:

آیا ممکن است [آن فرزندانی را که از تو ندیده ام]
بنگرم و بیابم؟ فرمود: آری، ای سلمان! تو و مانند تو که
آن جانشینان مرا بشناسند و ولایشان را پذیرند. گفت: آیا
من تا روزگارشان زنده مانم؟ فرمود: بخوان این آیه را
«فَإِذَا جَاءَ وَغَدَ أُولَيْهِمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى^{*}
بِأَنْ شَدِيدٌ فَجَاسُوا خَلَالَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَغَدًا مَفْعُولًا *
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ
جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا». عرض کرد: ای رسول خدا! آیا
آنچه فرمودی، به عهدہ می گیری و ضامن می شوی؟ پاسخ

۱. مفاتیح الجنان / ۸۶۵

۲. اسراء / ۵ - ع، هنگامی که نخستین وعده فرا رسید، گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت درهم کوبند؛ حتی برای به دست اوردن مجرمان، خانه‌ها را جست و جو می کنند؛ و این وعده‌ای است قطعی! سپس شما را بر آن‌ها چیره می کنیم؛ و شما را به وسیله دارایی‌ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرار می دهیم.

داد: سوگند به آن که محمد را به رسالت برگزید! برای خودم، علی، فاطمه، حسن و حسین و نه پیشوا از زادگان او ^{علیهم السلام} برگردن می‌گیرم.^۱

امام باقر ^{علیه السلام} در تأویل آیه‌ی شریفه‌ی «يَا أَئِنَّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ»^۲ فرمود: مقصود، حضرت محمد ^{صلی الله علیه و آله و سلم} است که در روزگار ظهور و رجعت به پا می‌خیزد و بیم‌دهنده خواهد بود و منظور از «إِنَّهَا لَأَعْخَدَى الْكَبِيرِ * نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ»^۳ نیز آن حضرت است که برای آدمیان، بیم‌دهنده خواهد بود، و در آیه‌ی «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بَشِّرَاهُ وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^۴ نیز مقصود همو است، در دوران رجعت.^۵

چه زیبا و بجا است هر پگاه نیایش عهد را با صدق و صفا بخوانیم و از ایزد بخشند، پیمان ستانیم:

الها! مرا از باران یوسف زهراء قرار ده. اگر مرگ میان من و او جدایی افکند، زنده‌ام گردان و از گورم خارج ساز، تا کفنم را بر قامتم بندم، شمشیرم را آخته و برنه

۱. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۴۳، تاریخ الإمام الثانی عشر، باب ۲۹، الرجعة، ح ۱۶۲.

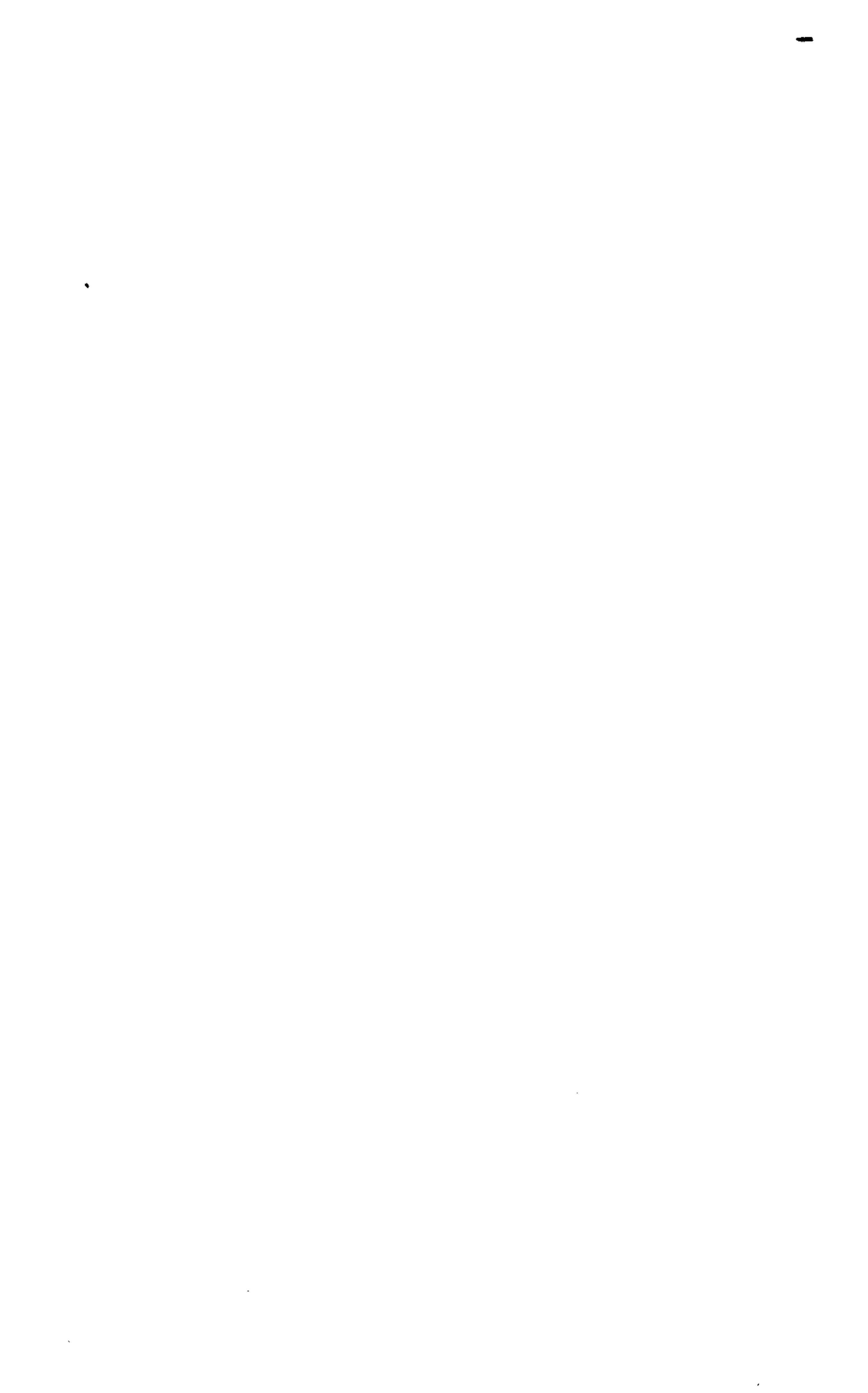
۲. مدثر / ۱ - ۲؛ ای جامه خواب به خود پیچیده و در بستر آرمیده! برخیز و إنذار کن (و عالمیان را بیم ده).

۳. مدثر / ۳۵ - ۳۶؛ که آن حوادث هولناک قیامت از مسایل مهم است! هشدار و إنذاری است برای همه انسان‌ها.

۴. سپا / ۲۸؛ و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آن‌ها را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و (از عذاب او) بترسانی؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند!

۵. بحار الانوار، ج ۵۳، تاریخ الإمام الثانی عشر، ص ۴۲، باب ۲۹، الرجعة، ح ۱۰.

کنم، نیزه‌ام را به نشانه‌ی آمادگی برافرازم، و در هر آبادی
و دشتی، کوی و بروزی، خواسته‌اش را اجابت کنم؛ ای
پروردگار جهانیان! خواسته‌ام را بپذیر.^۱

صَاحِبُ النَّاحِيَةِ، غُلام، رَجُل

تقیه در روزگار غیبت
در آن هنگامه که جان و مال و آبروی آدمی در خطر افتاد، بر مؤمنان لازم
است تقیه کنند و باور و آین خویشن را نهان دارند. خِرد، این روش را
نیک خواند، و مذهب واجب و لازم داند.

تقیه در همه‌ی ادیان جایگاهی بلند دارد. این اصل بایسته و بدیهی،
مذهب را پایداری و پایرجایی بخشد. انبیا و اوصیا علیهم السلام از این شیوه و قانون،
پیروی می‌کردند و برای پیشرفت و تحقق اهداف و آرمانشان سودی بسزا
می‌جستند.

حضرت ابراهیم، آن یکتا پرستِ دلیر و بی‌باک، از این سیرت پیروی که
و بتان را واژگون ساخت. مؤمن آل فرعون که قرآن و روایات وی را ستایند،
ایمانش را پوشیده می‌داشت و یار و دیدبان موسی در دربار فرعون بود.
حضرت ابوطالب، آن راست‌باور و پشتیبان رسول گرامی اسلام علیهم السلام هماره
این روش را به کار می‌گرفت و سپر خویش قرار می‌داد و بدین سان،

خدماتی بزرگ بر پیامبرش انجام داد.

برترین گزیده‌ی بندگان، حضرت محمد ﷺ تا زمانی چند، آیین خود را آشکار نساخت و در نهان، به ترویج و نشرش پرداخت؛ امیر مؤمنان، علی و دو دمان پاکدش ﷺ در جای جای زندگی، تقیه می‌کردند و برای پایندگی آیین اسلام و رهایی و سلامت ایمانیان، از این حصار مستحکم استفاده می‌کردند. روایاتی از آن خاندان پاک ﷺ در ابواب گوناگون فقه به صورت تقیه گزارش شده و در میان کتاب‌های روایی ما دیده می‌شود که اهل بیت ﷺ به جهت تقیه و از ترس مخالفان خود، بر طبق مذهب آنان فتوا می‌دادند و یکی از وظایف مهم فقها شناسایی و جدا کردن آن روایات از احادیث صحیح است.

پیشوایان دین ﷺ به پیروانشان فرمان می‌دادند از این اصل بنیادین پیروی کنند و با این سلاح و سپر، جان و ایمان خویشتن را نگاه دارند. بدین جهت، اسلام ناب و شیعه همواره روبه فزونی و گسترده‌ی بوده است و اگر این تدبیر و سیاست از سوی آن عزیزان نبود، دشمن کینه توز، درخت کهن و بارور اسلام را از ریشه به درآورده و پیروان حقیقی آن را پراکنده و نیست ساخته بود.

امام صادق علیه السلام در موارد متعددی فرموده‌اند:

تقیه [بخشی از] دین من و نیاکانم است. هر کس تقیه ندارد، دین ندارد، از دیرباز، تقیه سپری از سوی خداوند

در زمین بوده؛ مانند مؤمن آل فرعون که اگر اسلام و آیین
خویش را ظاهر می‌ساخت، کشته می‌شد.^۱
یکی از اصحابش فرمود: ای ابا عمر! ^۲ه دهم دین در
تقطیه است.

همچنین آن حضرت به وسیله‌ی عبدالله بن ابی یعفور
برای شیعیان پیام فرستاد: در دین و مذهب خود، پروا
داشته باشید و نگاهش دارید و با تقطیه در حجابت کنید. هر
کس تقطیه ندارد، ایمان ندارد. به راستی شما میان مردمان
[مخالفان در باورتان] همانند زنبور عسل هستید میان
پرنده‌گان؛ اگر پرنده‌گان بدانند در شکم زنبور چیست، از آن،
چیزی به جای نگذارند و اگر آن مردمان بدانند در درون
شما از دوستی ما خاندان چه می‌گذرد، با زبانشان شما را
بخورند [با سخن چینی به شما آسیب رسانند] و ضعیف و
ناتوانشان سازند.^۳

آن هنگام که مشرکان، به عمار و خاندان او سخت گرفتند، پدر و مادرش
شکیابی ورزیدند و برائت نجستند و از جام شهادت سیراب شدند؛ اما
عمار، آنچه مشرکان خواستند به ناپسندی و اکراه بر زبان خود جاری ساخت
و وقتی به رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} گزارش شد که وی، از دین تبری چسته و کافر
گشته، فرمود: هرگز! به راستی او از سرتا پا باور است و ایمان. ایمان با

۱. بحار الانوار، ج ۱۳، ص ۱۵۸، کتاب التبوء، باب ۵، احوال آل فرعون.

۲. کافی، ج ۲، ص ۲۱۷، کتاب الایمان و الکفر، باب التقطیه، ح ۲.

۳. همان / ص ۲۱۸، کتاب الایمان والکفر، باب التقطیه، ح ۵.

گوشت و خون او سر شته؛ پس از آن که عمار، از دست مشرکان، رها شد با چشمانی گریان، خدمت آن حضرت حضور یافت. حضرت با مهربانی دست مبارک خود را بر دیدگان وی کشید و فرمود: بر تو چیزی نیست؛ اگر باز اسیرشان شدی، آنچه خواستند بگو و^۱ آیه‌ی شریفه‌ی «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُخْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْأَيْمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرَا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»^۲ نیز در این باره نازل گشته است.^۳

از روزی که در سقیفه بنیان ظلم نهاده شد، تفیه و کتمان باور و دوستی امیر مؤمنان، علی و دودمان ستمدیده‌اش علیهم السلام آغاز گشت و در رهگذر زمانه، جسم و جان خاندان سرفراز پیامبر علیهم السلام هماره سنگ زیرین آسیای آزار و مصیبت‌ها و خون و مال و آبروی شیعیان بر بیدادگران روا و پیوسته در سیطره آنان بوده است، تا آن جا که پیروان پیشوایان معصوم علیهم السلام را به بهانه‌ای ناجیز و دروغین دستگیر و شکنجه و شهید می‌کردند. این آزارها و کیفرها چنان سخت آمد، تا آن جا که بهتان کافر و بسی دین برای شیعیان راحت‌تر بود تا آن که نامشان را به شیعه ببرند.^۴

هر چه پایه‌های خلافت عباسیان محکم‌تر و پا بر جاتر می‌گشت، اختناق و

۱. بخار الانوار، ج ۲۹، ص ۴۰۵. کتاب الفتن و المحن.

۲. نحل / ۱۰۶؛ کسانی که بعد از ایمان کافر شوند - به جز آن‌ها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است - اُری، آنان که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده‌اند، غصب خدا بر آن‌هاست؛ و عذابی عظیم در انتظارشان!

۳. کافی، ج ۲، ص ۲۲۰، کتاب الحجۃ، باب التقیه، ح ۱۵.

۴. شرح نهج البلاغه، ابن ابیالحدید، ج ۲، ص ۲۴.

گزندشان به ایمانیان افزوده می‌شد؛ ربع بن ابی مدرک، به جهت دوستی اهل بیت علی‌الله شیعه‌گری به دار آویخته شد؛^۱ امیر خراسان فرمان داد تا دست و پا و زبان احمد بن داوود بن سعید که نخست سُنّی مذهب بود ولی لطف خدای مهربان ساز راهش گشت و به حقیقت بینایش نمود و مکتب جعفری را برگزید، بریده شود و پس از هزار ضربه تازیانه، بر سر دار رَوَد.^۲ این تنگی و تنگنایی بر امامان راستین علی‌الله و پیروانشان در عصر امام جواد، امام هادی، و امام حسن عسکری علی‌الله به اوج خود رسید، تا آن جا که عباسیان، آن سه پیشوای گرانقدر را به مرکز و پایگاه حکومت خود، یعنی بغداد و سامرا تبعید کردند. تا از نظر و چتر فرمانرواییشان دور نمانند و آن بزرگواران، با عمر و حیاتی به کوتاهی عمر گلی، خزان و پرپر شدند؛ بدین سبب، حضرت مهدی علی‌الله و برخی نیاکان پاکش، با نامی ناشناس، چون عبد صالح و غلام [به معنای جوان] رَجُل، عالم و... میان پیروانشان یاد می‌شدند.^۳

امام زمان علی‌الله در نهان و پرده سرای، قدم به عالم آفرینش گذاشت. سعی امام حسن عسکری علی‌الله بر آن بود که ولادت عزیزش همچون حضرت ابراهیم از دیدگان بدخواهان، پوشیده باشد و جز شماری اندک از شیعیان راسخ و رازدار، دیدگانشان از آن منبع و کانون نور، روشنایی نگرفت.

۱. رجال نجاشی، ص ۱۶۵، رقم ۴۳۲.

۲. فهرست شیعی طوسی، ص ۸۰، رقم ۱۰۰، ۳۸.

۳. ر.ک: پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه / ۲۷۱.

در دوران غیبت صغرا، بر ناییان حضرتش، تقیه و کتمان حقیقت، شرطی اساسی بود. آنان، این شرط را مهم دانسته، و گهگاه وعده‌گاه و ملاقاتشان را صحراء و خرابه‌ها قرار می‌دادند و همرنگ مردمان، پیشه‌ای ساده برای خود بر می‌گزیدند. بدین سان، نام و نشان ناییان خاص برای درباریان و عباسیان پیوسته ناشناخته ماند و دیگر شیعیان نیز در آن آستانه، از این اصل و قانون پیروی می‌کردند و با این وسیله جان امام و خون و مال شیعیان، در پس این سپر خدادادی از هر بلایی مستور ماند. آنان، از سرور و آقای خود، به کنایت با نام «غلام» و «رَجُل» و «صَاحِبُ النَّاحِيَةِ الْمُقدَّسَةِ» یاد می‌کردند که در روایات و نوشتر خادمان حضرت حجت علیہ السلام نیز آمده است.^۱

امام باقر علیہ السلام در روایتی فرموده است:

رفتار و روش حضرت صاحب الامر علیہ السلام از حضرت یوسف، زندانی [زمانه] بودن و تقیه است.^۲

در روایتی دیگر چنین آمده است:

عبدالله حمیری به محمد بن عثمان عمری (نایب خاص حضرت در زمان غیبت صغرا) گفت:

«می‌خواهم از تو سوالی کنم - البته در آن شک و تردیدی هم ندارم؛ زیرا من معتقدم زمین هیچ‌گاه از حجت

۱. نجم ثاقب، ص ۷۴ و ۷۹ و ۸۱ و لقب شماره‌ی ۵۶ و ۷۴ و ۹۵؛ العبری الحسان، ج ۱، جزء ۲، ص ۳۵ و ۴۲، و حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیہ السلام، ۵۹۱.

۲. بخار الانوار، ج ۲۱۸، ص ۵۱، تاریخ الإمام الثانی عشر، باب ۱۳، ح ۷.

خالی نمی‌ماند، مگر چهل روز پیش از قیامت و چون آن روز فرا رسید، حجت خدا از روی زمین برداشته می‌شود و راه توبه دیگر بسته خواهد شد. کسی که تا آن ساعت ایمان نیاورده و کار خیری انجام نداده است پس از آن، ایمان آوردنش سودی نبخشد – ولی دوست دارم بر یقین افزوده شود، مانند حضرت ابراهیم که از خداوند متعال خواست تا زنده شدن مردگان را به چشم ظاهر بینند، تا دلش مطمئن گردد و امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام نیز در باره‌ی با تو فرموده: احکام دین را از تو و پدرت بگیریم؛ زیرا شما مورد اعتماد آن عزیزان بوده‌اید و گفته‌ی شما فرموده‌ی، آن دو امام معصوم است.» محمد بن عثمان گفت: «پرس،» آیا تو امام و جانشین پس از امام حسن عسکری علیهم السلام را دیده‌ای؟ گفت به خدا سوگند! آری، گردن او همانند گردن من است [اگر ظاهر شود، جان او در خطر می‌افتد] گفتم: نامش چیست؟ از نام او سؤال کنید و من این حکم را از پیش خود نمی‌گویم، من حق ندارم چیزی را حلal کنم یا حرام، بلکه هر چه بگویم از جانب آن حضرت است و مالش تقسیم شده و کسی که حقی نداشت (جعفر کذاب) آن را برداشته و خانواده‌اش هم آورده شده و کسی جرأت ندارد با آنان رفت و آمد داشته باشد یا چیزی به آن‌ها بدهد. خلیفه می‌پندارد که امام

عسکری علی‌الله‌از دنیا رفته و فرزندی ندارد، و اگر نام آن
عزیز در میان برده شود، دشمنان خبردار شوند و به تعقیب
و جست‌وجویش برمی‌آیند. پس از خدا بترسید و در
این‌باره صحبت نکنید.^۱

به این گزارش تاریخی توجه نمایید:

عیسی بن مهدی جوهری شنیده بود امکان دارد امام زمان علی‌الله‌را در مراسم حج ملاقات کند؛ بدین جهت، راهی حج شد، ولی تا پایان اعمالش خبری نگرفت و از طرفی هم بیمار شد. با وجود این، نامید نگشت و به همین منظور، از مکه به مدینه آمد. در آنجا دوستانش به او خبر دادند که امام در آن نزدیکی در محلی به نام «صابر» دیده شده است. به آنجا رفت، نماز مغرب و عشا را خواند و پس از آن، بسیار دعا کرد و گریست و از خدا خواست تا توفیق زیارت آقا و مولایش نصیب شود که ناگاه خادمی را در برابر خود دید که به او می‌گوید: پسر مهدی جوهری! وارد این خانه شو که امام زمان در انتظار توست. از شوق، تکبیر گفت و خدا را شکر و سپاس کرد.

۱. اصول کافی، ج ۱، کتاب الحجۃ، ص ۳۲۹، باب فی تسمیة من رأه علی‌الله، ح ۱ و وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۲۴۰، کتاب الامر و النهی، باب ۳، ح ۸، مرحوم حرّ عاملی در ذیل این حدیث گوید: این روایت دلالت می‌کند بر اینکه نهی و منع از نام بردن آن حضرت به دلیل تقویه و ترس است.

وقتی داخل منزل شد، در وسط حیاط سفره‌ای گسترش دید.
خادم، وی را به شام دعوت کرد و گفت: هر چه دوست
داری بخور، و به دلیل بیماری، پرهیز نکن. عیسی گوید:
در دلم گفتم من هنوز مولایم را زیارت نکرده‌ام چطور غذا
بخورم، که صدای حضرتش جاتم را نوازش کرد: طعامت
را بخور، مرا نیز خواهی دید. باز در دلم گذشت، این
غذاها مناسب حالم نیست، صدای حضرت دوباره آمد:
مگر به کار ما شک داری؟ مگر تو نفع و ضرر خود را بهتر
از ما می‌دانی؟!

از این خیال باطل پشیمان شدم و استغفار کردم، و هر
چه خواستم خوردم، اما نه از غذا کم می‌شد و نه سیر
می‌شد. بار دیگر صدای حضرت بلند شد! بخور که این
طعام بهشتی است و به دست آدمی پخته نشده. سپس
حضرت به من فرمود: اکنون پیش من بیا. وقتی نزدیک
شدم، نور درخشش‌هایش را به شگفتی انداخت و برای چند
لحظه حالم را نفهمیدم. امام فرمود: ای عیسی! اگر سخن
نکذیب کنندگان نبود که بر شما خرده می‌گیرند و
می‌گویند: «او کجا است؟»، «کی به دنیا آمده؟»، «چه کسی
او را دیده؟» و «او چه خیری به شما می‌رساند؟»، هرگز را
نمی‌دیدی. بدان اینان با آن که امیر مؤمنان علی‌الله را می‌دیدند
و با او رفت و شد داشتند، چیزی نمانده بود که او را

بُکشند. این‌ها پدران مرا این‌گونه تکذیب کرده و آنان را به سحر و جادو متهم می‌ساختند. آنچه را دیدی و شنیدی به دوستان ما بگو و از دشمنانمان پوشیده و پنهان بدار. گفتم: آقایم مرا دعا کنید تا بر این اعتقاد ثابت قدم بیمانم، فرمود اگر خدا تو را ثابت قدم نمی‌کرد هرگز مرا نمی‌دیدی. باز گرد که هدایت یافتن.^۱

ابوصحیفه، حرث بن عبدالله و حرث بن شرب می‌گویند: روزی در خدمت امیر مؤمنان علی^{علیه السلام} بودیم، حضرت رو به امام حسن علی^{علیه السلام} کرد و فرمود: مرحباً ای پسر پیغمبر! در این حال امام حسین علی^{علیه السلام} وارد شد، به او خطاب کرد: پدر و مادرم فدائیت شود ای پدر فرزند بـهترین کنیزان! گفتم یا امیر مؤمنان اـچرا به حسن این طور و به حسین میـهـم آن طور فرمودی؟ فرزند بـهترین کنیزان کیست؟ امام فرمود: او گمشده‌ای است که از خویشان و وطن خود دور و مهجور ماند، نامش محمد و از زادگان حسین است. سپس دست بر روی سر حسین علی^{علیه السلام} کشید و فرمود: همین حسین.^۲

تفیه، یعنی گوهر ایمان در صدف نهادن و مستور داشتن آن، تا زمان

۱. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۶۸؛ تاریخ الإمام الثانی عشر، باب ذکر من رأه عليه السلام، ح ۵۴.

۲. بحار الانوار، ج ۵۱؛ تاریخ الإمام الثانی عشر، ص ۱۱۰، باب ما ورد عن امیر مؤمنان علی^{علیه السلام} فی ذلك، ح ۴.

ظهور صاحب این آیین، حضرت بقیة‌الله علیه السلام واجب و لازم است. بر ما است همچون قوانین دیگر الهی شرایط آن را به خوبی دانسته و در جایگاهش به کار بندیم، تا نادانی و ناگاهی دوستان، شمشیر آخته‌ی اهریمنان نشود، یعنی آن جا که ظاهر ساختن عقیده و باور، جان و مال و آبروی مؤمنان را می‌آزادد، و بیم خطر می‌رود، لب فروبندیم. البته باید بدانیم در ریختن خسون مسلمان و... تقیه روا نیست. امام باقر علیه السلام فرموده است:

تقیه، در ضرورت و ناچاری است، و خود شخص

^۱ بهتر می‌داند کجا باید تقیه کند و ایمان را پنهان دارد.

همان گونه که تقیه لازم است، در برخی موارد، آشکار کردن ایمان، بجا و لازم است؛ مانند قیام برای شکستن شوکت طاغوت، فریاد و موج افکندن در سیاهی سکوت که این، پسندیده و در برخی موارد واجب است! مانند حضرت ابراهیم علیه السلام که میان مردمانی که گردن ذلت و خواری در برابر نمرود و بتان فرو آورده بودند، سربرافراشت و با بانگ و فریاد یکتاپرستی و قیام، کاخ بیدادگران و مشرکان را به لرزه درآورد و فروریخت. میشم، یار باوفای امیر مؤمنان، علی علیه السلام در بالای دار نیز مدح و ستایش مولايش امیر مؤمنان، علی علیه السلام را به تصویر کشید، تا دست و پا و زبانش را بریدند و جان پاکش را در راه دوستی او فداکرد؛ در حالی که می‌دانست تقیه و زبان را در کام به زنجیر کشیدن، برای او جایز است؛ اما شراره‌ی ایمان و محبت، در دلش

اگر شما ادعای تشیع نمی‌کردید بلکه خود را از محبان و محبان دوستان ما و دشمن دشمنان می‌شمردید ناراحت و دلگیر نمی‌شد، ولی شیعه بودن مرتبه و مقام بلند و شریفی است که اگر مدعی آن شوید و طبق آن و شرایطش رفتار نکنید هلاک می‌شوید؛ پس توجه کنید. آن‌ها توبه و استغفار کردند و گفتند: ما از دوستان شما و دوستان محبان و دشمن دشمنان شماییم. آن‌گاه حضرت روی خوش نشان داد و به آن‌ها مرحا گفت و آن‌قدر آنان را به خویش نزدیک کرد تا در آغوششان گرفت. سپس به نگهبان فرمان داد تا در برابر این ۶۰ روز که این‌جا معطل شده‌اند، هر روز به ایشان و خانواده‌شان سر کشی کند و جویای احوالشان گردد و انفاق و روزیشان را بیشتر قرار دهد^۱

در روزگاری که آفتاب هدایت و امامت، حضرت مهدی علیه السلام طوع کند و آیین و مؤمنان از فرودستی به فرادستی و عزت گام نهند، تقیه جایگاهی ندارد؛ چون بدان جا که رسید، نه ترسی جان آدمی را بساید و نه مال و آبروی انسان در خطر افتد. آن زمان، سراسر امن است و آرامش و آسایش. امام صادق علیه السلام نیز فرموده‌اند:

سرانجام، حضرت قائم رستاخیز می‌نماید، در حالی
که هیچ عهد و پیمانی بر او نباشد.^۲

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۱۷، کتاب الامر و النهى، ابواب الامر و النهى، باب ۲۵، ح ۹، و بحایات الائمه، ج ۵، ص ۱۵۷، کتاب الأیمان و الکفر باب ۱۹، صفات الشیعه.

۲. منتخب الانبر، ج ۲، ص ۲۹۵، فصل ۳۴، ح ۱.

از خدای سبحان چنین می‌طلبیم: بارپرودگار! ما را از یاوران و فرمائیداران دستورهایش قرارده؛ از آنان که به کار آن عزیز، خشنودند و در احکام و قوانینش تسلیم؛ ما را از آنان بشمار که کنار آن حضرت [در عصر ظهور] محتاج تقیه از هیچ کس نباشیم.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۵۳، تاريخ الإمام الثاني عشر، ص ۱۸۹، باب ۳۱، ما خرج من توقيعاته عليه السلام و مفاتيح الجنان / ۹۸۰، دعا در غیبت امام زمان عليه السلام.

ربانی آیات‌الله^۱

آموزگار آفرینش

پس از خداوند بلند مرتبه که صاحب و مربی انسان و دیگر آفریدگان است،^۲ رسول رحمت و خاندان پیراسته اش علیهم السلام با اذن و اجازت پروردگار، پرورش دهنده‌ی آدمیان و هر آیتی‌اند، تا هر ناشکفته‌ای را شکفته و بالنده

۱. در معنای این لقب دو احتمال هست: ۱) در میان آیات و نشانه‌های خدا در خلق، امام زمان علیهم السلام آیتی‌الله است؛ یعنی به پروردگار خود منسوب است، مانند عالم ربیانی؛ دانشمند‌الله. ۲) مربی و پرورش دهنده‌ی دیگر آیات خداوند، و ما بر طبق احتمال دوم که به نظر درست‌تر و مطابق دیگر بنده‌ای دعای آل یس است، بحث را پس‌ریزی و دنبال می‌کنیم.

۲. (أَفْرَاٰ يَا سِمِّ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ * اَفْرَاٰ وَ رَبِّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ * عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ):

بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، * همان کس که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد! * بخوان که پروردگارت [از همه] بزرگوارتر است، * همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود، * و به انسان آنچه را نمی‌دانست یاد داد! علق / ۱ - ۵.

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْنِكُمْ آيَاتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ): همان‌گونه (که با تغییر قبله، نعمت خود را بر شما کامل کردیم،) رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم؛ تا آیات ما را بر شما بخواند؛ و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی‌دانستید، به شما یاد دهد.

بقره / ۱۵۱.

سازند و به فراترین درجه‌ی رشد و کمال رسانند؛ خورشید جهان‌تاب را گرما افزایی و روشنایی، و ماه و اختران را سامان و نورفشاپی بخشنند، طبیعت بی‌جان را لحظه حرکت و جان دهنده و هدایت کنند، تا برای زندگانی، رام و هموار باشند؛ جبرئیل و میکائیل و فرشتگان را درس بندگی و پرستش و فرمائیداری آموزند؛ انسان را از فروعدستی، برتری و فرادستی بخشنند، از خاک و حیوانیت رهایش سازند و به حریم کبیریابی راهش برند؛ انبیا را، چراغ راه باشند و عصمت و پیشوایی دهنند.

رسول خدا^{علیه السلام} فرمود:

خداوند [پس از ما،] فرشتگان را بیافرید، ما تسبیح و تهلیل خدای پاک گفتیم و آن‌ها نیز گفتند؛ ما تکبیر گفتیم و خدا را به بزرگی یاد کردیم و آن‌ها هم چنین کردند. فرشتگان، این‌ها را از من و علی آموختند، هر چیزی که تسبیح و تهلیل و تکبیر حضرت حق گوید، از من و علی فرا گرفته است.^۱

امام حسن عسکری^{علیه السلام} فرمود:

لَوْلَا مُحَمَّدٌ وَ الْأَوْصِياءُ مِنْ وُلْدِهِ لَكُنْتُمْ خُبَارِي
كَالْبَهَائِيمِ، لَا تَعْرِفُونَ فَرْضًا مِنَ الْفَرَائِضِ وَ هُلْ يَذْخُلُ
الْمَدِينَةَ إِلَّا مِنْ بَابِهَا؟

اگر حضرت محمد و جانشینانش^{علیهم السلام} نبودند، چونان حیوانات سرگردان و سرگشته می‌ماندید و هیچ واجب و

۱. بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۳۴۵، کتاب الامامة، باب ۸، فضل النبی و اهل بیته^{علیهم السلام} ح ۱۸.

فرمانی را نمی‌دانستید و آیا به شهر، جز از درش، وارد
می‌شوند؟^۱

آن حضرت در روایتی دیگری چنین فرمود:

وقتی وفا را در موسای کلیم یافتیم، به لباسِ گزیدگی
آراسته شد و روح القدس در فردوس از میوه‌های تازه
رسیده‌ی ما می‌چشد.^۲

زمین و آسمان، به گام‌های حضرت قائم آل محمد^{علیهم السلام} آرام و رام شود؛
کوه و کوهساران، به قامت رعنا و استوارش قد فرازد و سخت و پابرجا باشد؛
ابرها در پرتو رحمت آن عزیز و به اجازه‌ی او بیارند و زمین را سیراب و خرم
سازند؛ آفتاب و ستارگان، از فروع آن خورشید یگانه، نور گیرد و زیست‌آرای
آسمان باشد و خاک، به بازدم زاده‌ی زهراء^{علیها السلام}، زنده ماند و زندگانی بخشد.

آن هنگام که دانه‌ای در دل خاک، مأوا گیرد، جوانه زند و کم کم سر از
خاک بیرون آرد و رشد کند، تا درختی تناور گردد و بر زمین و زمینیان آیت
و نشانه‌ای از خدا باشد، گرچه در ظاهر، کشتگر و نگاهبانش زارع است و
وی آن را آبیاری کند و پروراند؛ در حقیقت، دست یاداللهی حضرت
صاحب الزمان^{علیه السلام} آن را می‌پروراند. انسانی که از خاک به وجود آید و از
خاک به افلک سفر کند و بدان جا اُنس گیرد، در پرتو احسان آن
ایزدپناه است.

۱. بخار الأنوار، ج ۷۵، ص ۳۷۶، كتاب الروضة، باب ۲۹، مواعظ ابی محمد عسکری،
ح ۲.

۲. همان، ح ۳

فرشتگان، بر آن جانشین خداوند بر روی زمین، فرود آیند و از سوی او و به فرمانش به آسمان روند و تقدیس و تسبیح خدای پاک گویند و امور بندگان را دوراندیشی نمایند.

فردوس، نموداری از صدق و صفاتی مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمدی است و دوزخ، نمایش آتش نهفته‌ی بدخواهانش. انبیای پیشین همه دست پروردگری آن حضرتند؛ کتاب‌های آسمانی وی را تفسیر کند؛ آن ذخیره‌ی الهی، سترگ‌ترین آیت خدا و پرورش دهنده‌ی هر آیتی از کوچک‌ترین و پست‌ترین تا بزرگ‌ترین و والاترین‌ها است.

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «اعلموا أَنَّ اللَّهَ يُخْبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»^۱ فرمود:

مقصود از مردن زمین، به کافر شدن ساکنانش است.

سپس خدای توانا به حضرت قائم علیه السلام زمین را زنده می‌سازد و او در زمین، داد را بگستراند؛ بدین‌سان، زمین، زنده و ساکنان آن نیز پس از مردن، زنده می‌شوند.^۲

امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید:

ما خزانه‌دار خداوند در آسمان و زمینیم. به واسطه‌ی ما درختان بارور می‌شوند و میوه‌ها می‌رسند و نهرها جریان می‌یابند؛ به واسطه‌ی ما آسمان می‌بارد و گیاه از زمین

۱. حدید/۱۷؛ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌کند! ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید!

۲. بخار الانوار، ج ۲۴، ص ۳۲۵، کتاب الامامة، باب ۱۷، جوامع تأویل و ما انزل فیهم علیهم السلام، ح ۳۹.

می روید؛ به واسطه‌ی ما، خدا پرستش می شود و اگر ما
نیو دیم، خدا، عبادت نمی شد.^۱

آن حضرت در روایتی دیگر فرمود:
خداوند بلند مرتبه، پیامبرش را ادب آموخت و چه
نیکو آموخت؛ وقتی تربیت او را به کمال رساند، به او
فرمود: تو به خلق سترگ آراسته هستی [وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
عَظِيمٍ]^۲، پس از آن، امور دین مردمان را به دست او سپرد،
تا بندگان را رهبری و سیاست‌گذاری نماید. حضرت حق
به مردم فرمان داد:

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ»^۳.

۱. و خزانه فی سماهه و ارضه، بنا اثمرت الاشجار و أیعنت الثمار و جرت الانهار و بنا
ینزل غیث السماء و ینبت عشب الارض و بعبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله؛ کافی،
کتاب التوحید، ج ۱، ص ۱۴۴، باب النوادر، ح ۵. برای توضیح بیشتر، ر.ک: تسریح اصول
کافی مازندرانی، ج ۴، ص ۲۲۲.

۲. قلم ۴؛ و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری!

۳. حشر ۷؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول
و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [این اموال عظیم] در
میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید [و
اجرا کنید]، و از آنچه نهی کرده خودداری ورزید؛ و از [مخالفت] خدا بپرهیزید، که کیفر
خداوند شدید است.

رسول خدا^{الله عز وجله} به روح القدس استوار، پیروز و تأیید شده است؛ از این رو، در سیاست و رهبری پیروانش، در لغتش و اشتباه نیفتند (و امام زمان^{ره} جانشین آن رسول^{الله عز وجله} است و همان رسالت را بر دوش دارد).^۱ زمین و ساکنان آن، به نور خورشید و گرمای آفتاب، زنده و پایدارند و آن هنگام که فروغش تاریک شود، زمین، سرد و یخ‌بندان شود و هر نشانی از حیات و زندگی را از دست دهد؛ و امام علی^{علیه السلام} به خورشید و آفتاب مانند شده که وجودش راز حیات و ادامه‌ی هر حرکت است.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «وَالشَّمْسِ وَضُحَّاَهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا ثَلَّاها * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاها»^۲ فرمود: منظور از «الشمس»، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، و مقصود از «ضحاها» و «والنهار إذا جلأها» رستاخیز حضرت قائم است.^۳

در زیارت آل یس به مربی آفرینش حضرت مهدی^{ره} با نام و صفت «ربانی آیات الله» سلام می‌دهیم:

السلام علیک یا ذاعی الله و رباني آیاته:

دروع بر تو ای کسی که به سوی خدا فرامی‌خوانی، و
مربی و پرورش دهنده‌ی آیات او بی!

۱. بخار الانوار، ج ۱۷، ص ۴، تاریخ نبینا^{الله عز وجله}، باب ۱۳، وجوب طاعته و حبه، ح ۳.
۲. شمس / ۱ - ۳؛ به خورشید و گسترش نور آن سوگند، و به ماه، هنگامی که بعد از آن درآید، و به روز، هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد.
۳. بخار الانوار، ج ۲۴، ص ۷۲، کتاب الامامة، باب ۳۰، ح ۶
۴. مفاتیح الجنان / ۸۶.

مِيزَانُ الْحَقِّ

ترازوی سنجش

در کوران زمانه که آدمیان در تابه‌ی آزمون و سختی‌ها رنگارنگ و دگرگون شوند و رفتارها از خود رنگ ثابت و پایه‌جایی نشان ندهند، ناپسندی‌ها بسان پسندیده‌ها در آیند و در هر برهه‌ای از زمان، خویشن را به لباس و آرایشی نو بیارایند و ره‌آورد و فرجامش، جز هاله‌ای از تاریکی و تحریر نباشد، در این برزخ و سرگردانی، نماد و نمونه‌ای از شایستگی‌ها، چراغی فروزان و کشتی نجاتی است که واماندگان و غرفابان را به کران سعادت و نجات هدایت می‌کند.

قرآن رهنمونگر، روش و سیرت انبیا و اولیا را به زیبایی ترسیم کرده، تا نمادی برای رهپویان راه خدا و اسوه‌ای برای یکتاپرستی و آراستگی باشند؛ مانند به تصویر کشیدن زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام. او در سرزمه‌ی می‌زیست که مردمانش بتان را می‌پرستیدند و در بتکده‌ها برابر شان سر به سجده می‌ساییدند؛ اما آن حضرت، هرگز آلوده نشد و غباری از شرک بر سیمای پر فروغش نشست؛ بلکه میان انبیا - جز رسول رحمت علیه السلام نامدار و پهلوان توحید و یکتاپرستی است؛ خردش آزاد از وابستگی‌ها و دلش رسته

از جز خدای بود. صفات آن بستگن ستد و تاریخ، گذشت و ایثار، توکل و اعتماد، دلدادگی و دلباختگی اش به یکتا پروردگار، آدمیان و فرشتگان را به شکفتی و اداسته است.

خدای بخشاینده، چهارده نماد از خوبی‌ها و زیبایی‌ها بیافرید، تا مقیاس همگان باشند؛ بدان‌ها اقتدا نمایند و اسوه‌ای برای خویشن برگزینند؛ پرستش و بندگی را از آنان بیاموزند؛ دین و آیین را آن گونه که آن خوبان صورتگری کردند، مقیاس کردار خویش گیرند. خاندان نبوت علیهم السلام ترازوی سنجش کردار و رفتار بندگانند و هر چیزی را باید در نگاه آن‌ها دید و شناخت و سامان داد و در رستاخیز نیز که خداوند دادگر، رفتار و باورها را بسجد و به داد و بخشایندگی کیفر و پاداش هر کس را بدهد، ترازوی داد و عدالت، آن سروران باشند و دوستی با آنان.

امیر مؤمنان، علی علیهم السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی **(وَنَصَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)**^۱ فرمود:

منظور از «الموازين القسط» انبیا و جانشینان آنان علیهم السلام

است.^۲

۱. انبیاء / ۴۷: ما ترازوهای عدل را در روز قیامت بربا می‌کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی‌شود؛ و اگر به مقدار سنجیگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد، ما آن را حاضر می‌کنیم؛ و کافی است که ما حساب‌کننده باشیم!

۲. بخار الانوار، ج ۷، ص ۲۵۰، کتاب العدل و المعاد، باب ۱۰، المیزان، ح ۹.

امام صادق علیه السلام در وصف و ویژگی‌های امام فرمود:

ما حجت خدای معبودیم؛ ما ترجمان وحی و
گنجینه‌ی دانش خداییم، ما میزان و ترازوی داد و دادگری
خداوند هستیم.^۱

تفسیر قصی، آیه‌ی شریفه‌ی «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»^۲ را این گونه
تفسیر و تأویل کرده است:

مفهوم از «السماء»، رسول خداوند^{علیه السلام} است که
خداوند، او را نزد خود برد و منظور از «المیزان»، امیر
مؤمنان، علی است که خدای سبعان، او را بر آفریدگان
منصب داشته.^۳

در زیارت امیر مؤمنان، علی علیه السلام با این صفت به آستان کبری‌ایش درود می‌فرستیم:

السلامُ عَلَى مِيزَانِ الْأَعْمَالِ؛

درود بر معیار و ترازوی سنجش کردارها.^۴

السلامُ عَلَيْكَ يَا مِيزَانَ يَوْمِ الْحِسَابِ؛

درود بر تو ای میزان روز حسابی [= قیامت]^۵.

برترین آفریدگان و مهم‌ترین اوصیا، یعنی حضرت بقیة‌الله علیه السلام میزان و
مقیاس هر خوبی و نیکی است. دین و آیین با آن حجت حق قیاس شود.

۱. همان، ج ۲۶، ص ۲۵۹، کتاب الفتنه و المحن، باب ۵، جوامع مناقبهم و فضائلهم، ح ۳۷.

۲. الرحمن / ۷: و أسمان را برافراشت، و میزان و قانون در آن گذاشت.

۳. بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۸۸، تاریخ نبینا علیه السلام، باب ع، اسمائه علیهم السلام، ح ۱۴.

۴. مفاتیح الجنان / ۵۶۸، زیارت اول.

۵. همان / ۱۸، دوم از زیارات مخصوصه.

قرآن مجید، در کنار آن گنجینه‌ی دانش معنا دهد و میزان باشد و غنچه‌های ناشکفته‌اش، شکفته شود.

نور، آن است که از رخ آن خورشید، رخشان باشد. عطر، آن است که از آن مشک، افسان گردد. زیبایی، آن است که بدان عزیز آراسته شود. کردارها را باید از آن مقصود هستی آموخت و سرشت و خلق و خوی را با خلق و خوی آن عزیز محک زد. اخلاص و صداقت رسول اکرم ﷺ را قائم آل محمد ﷺ مجسم کند. عدالت و ولایت علوی را آن حضرت نقش زند و به نمایش نهد. قرآن، این آموزگار بشر، همتایش حضرت مهدی ﷺ را ستوده و نیاکان پاکش پرده از رخ مهتاب و آن نماد یکتاپرستی برداشته‌اند، تا همگان از این سو و آن سو، به مهدی ﷺ رو آرند و همه‌ی خوبی‌های گیتسی را در آفتاب وجودش بیابند؛ خویشن را بسان او کنند و پیروش گردند؛ زیرا هر چه همه‌ی خوبان، با هم دارند، او یکجا و یکه دارد. در این ساحل، تدلیس و فریب شیطان نافرجام افتاد و انسان، نردهبان تکامل و اوچ را با رهنمایی آن حضرت پیماید.

در رستاخیز، تنديس یکتاپرستی و یگانه زیبایی‌ها، حضرت حجت ﷺ پا بر جاترین و مهم‌ترین حجت خداوندگار دادگستر است. رفتارها و گفتارها، باورها و صفات نیک، با آن سرور، قیاس و سنجیده شود. دوستی و دلبستگی به وی، سنگِ سنگین کردارها است.

برخی فرهیختگان و دلدادگان حضرتش، میزان الحق را از القاب او دانسته‌اند.^۱

سعد از امام باقر علیه السلام پرسید: [مقصود از] «میزان» چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود:

ما میزان و وسیله‌ی سنجشیم، و این است منظور خداوند سبحان درباره‌ی امام، آن‌جا که فرمود: **اللَّهُ أَرْسَلَنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا إِنَّا نَنَاهُ إِنَّمَا يَنْهَا الْمُنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَنِيبِ إِنَّ اللَّهَ قُوَىٰ عَزِيزٌ.**^۱

در تفسیر قمی در تأویل **(وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ)**^۲ روایت شده که منظور از «المیزان» امام است.^۳

امام صادق علیه السلام در ستایش حمران که بر روش اهل بیت علیهم السلام رفتار می‌نمود، رو به وی کرد و بدُو فرمود:

فرمود: ای حمران! میان خود و امام خویش «مُفْطِر»ی قرارده [تا به موازات آن رفتار کنسی و او را مقیاس خودگیری، و در انحراف و تاریکی گرفتار نمایی]. حمران گفت: «مُفْطِر» چیست؟ آن حضرت فرمود: همان چیزی

۱. حیدر/۲۵؛ ما رسولان خود را با ادله‌ی روشن فرستادیم، و با آن‌ها کتاب [أسماني] و میزان [شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه] نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی‌آن که او را بیینند؛ خداوند قوی و شکستناپذیر است؛ بحوار الأ سور، ج ۲۴، ص ۳۹۶، کتاب الامامة، باب ۷۴ جوامع تأویل ما نزلَ فِيهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ح ۱۱۶.

۲. الرحمن/۸؛ و أسمان را برافراشت، و میزان و قانون در آن گذاشت.

۳. بحوار الأ سور، ج ۳۵، کتاب الامامة، ص ۳۷۳، باب ۱۶، إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلُ وَالصِّرَاطُ، ح ۲۲.

که شما به آن، طناب بنایی می‌گویید که برای راست و
مستقیم بودن دیوار و کج بالا نرفتن آن، کشیده می‌شود و
مقیاس کار بنای است.^۱

۱. بحار الأنوار، ج ۴۶، ص ۱۷۶، تاریخ علی بن الحسن علیہما السلام، باب الاحوال اولاده
وازواجه علیه السلام، ح ۳۷.

کَلِمَةُ الْمَحْمُود

پدیده‌ی تمام‌نگار خداوندگار

الفاظ و کلمات پرده از رخسار معانی برمی‌دارند و پنجره‌ای هستند که با آن می‌توان جهانی را به تماشا نشست، و زیبایی‌هایش را با دل و جان حس کرد و شناخت. چه اشیا و معانی بلند و رؤایی‌ای که با کلماتی ساده و روان، روشن می‌شود و در ذهن‌ها شکل می‌گیرد. به‌راستی، الفاظ بزرگ‌ترین نقش را در ارتباط‌های آدمیان ایفا می‌کنند و بدون آن‌ها، انتقال دانش و زندگی سخت و چه‌بسا غیرممکن خواهد بود. در حقیقت، هر کلمه کلید رمزی برای ناشناخته‌ها و آسان دانستن است. از سوی دیگر، کلمات از خود استقلال و اصالتی ندارند؛ بلکه پدیده‌ای اعتباری و قراردادی هستند تا خواسته‌ها و معانی را بیانگر باشند.

«کلمة الله» و «کلمات» و مانند این دو، در آیاتی از قرآن به اهل بیت علیهم السلام تأویل گشته؛ زیرا آنان تصویر و جلوه‌ای کامل از خداوند بلند مرتبه‌اند؛ همان‌گونه که قرآن حضرت عیسی را با عنوان «کلمة من الله»^۱ و «کلمة الله»^۲ معرفی می‌کند.

۱. «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ

آفریدگان از دریچه‌ی وجود آن حضرات به تماشای تمام خوبی‌ها، زیبایی مطلق، حضرت حق بلند مرتبه، نشینند و همه بدانند که آن‌ها با تمام بزرگی و پسندیدگی چون کلمه آفریده و مخلوق خدایند. پروردگار بی‌همتا درباره‌ی حضرت عیسی می‌فرماید:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحُ مِنْهُ فَأَمْنِيوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ كَفَى بِاللَّهِ وَ كِيلًا﴾.

وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَ الْأُخْرَةِ وَ مِنَ الْمُقْرَبَيْنَ؛ (به یاد آورید) هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه‌ای [= وجود باعظامتی] از طرف خودش بشارت می‌دهد که نامش مسیح، عیسی پسر مریم است؛ در حالی که در این جهان و جهان دیگر، صاحب شخصیت خواهد بود؛ و از مقربان الهی است. آل عمران / ۴۵.

۱. (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحُ مِنْهُ)؛ مسیح عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا، و کلمه (و مخلوق) اوست، که او را به مریم القا نمود؛ و روحی (شایسته) از طرف او بود؛ نساء / ۱۷۱.

۲. نساء / ۱۷۱؛ ای اهل کتاب! در دین خود، غلو و زیاده روی نکنید! و درباره خدا، غیر از حق نگویید! مسیح عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا، و کلمه (و مخلوق) اوست، که او را به مریم القا نمود؛ و روحی (شایسته) از طرف او بود. بنابراین، به خدا و پیامبران او، ایمان بیاورید! و نگویید: [خداوند] سه‌گانه است! [از این سخن] خودداری کنید که برای شما بیتر است! خدا، تنها معبود یگانه است؛ او منزه است که فرزندی داشته باشد؛ [بلکه] از آن اوست آنچه در آسمان‌ها و در زمین است؛ و برای تدبیر و سرپرستی آن‌ها، خداوند کافی است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

آن گاه که امام به جهان چشم گشاید، خداوند
فرشته‌ای فرستد که بر بازوی راست او این آیه‌ی شریفه را
بنویسد: (وَ تَمَتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لَا مُبْدِلٌ
لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).^۱

امام باقر علیه السلام در تأویل بِكَلِمَاتِهِ فرمود:

منظور علی علیه السلام است؛ او کلمة الله در بطن و تأویل
آیه‌ی شریف است.^۲

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی (وَ إِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مَنْ ذَرْتَنِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) فرمود:^۳

آن‌ها کلماتی هستند که حضرت پروردگار به آدم
آموخت و خدا نیز توبه‌اش را پذیرفت. آن کلمات این‌ها
هستند: یا رب! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ
الْخَسَنِ وَ الْخُسْنَى إِلَّا تُبَتَّ عَلَىَّ، فَتَابَ عَلَيْهِ؛

۱. آنعام / ۱۱۵؛ و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسید؛ هیچ کس
نمی‌تواند کلمات او را دیگرگون سازد؛ و او شنوندۀ داناست» کافی، ج ۱، ص ۲۸۷، کتاب
الحجۃ، باب موالید الأئمہ، ح ۳.

۲. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۷۸، کتاب الإمامة، باب ۵۰، انهم عباد الله، کلمات الله، ح ۱۰.
۳. بقره / ۱۲۴؛ به خاطر اورید هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود. و
او به خوبی از عهدۀ این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای
مردم قرار دادم! ابراهیم عرض کرد: از دودمان من [نیز امامانی قرار بده!] خداوند فرمود:
پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد! [و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم
باشند، شایسته‌ی این مقامند].

پروردگارا من به حق محمد، علی، فاطمه، حسن و
حسین [علیهم السلام] می خواهم که مرا بیخشی و توبه ام را
پذیری. و خدا هم توبه اش را پذیرفت.^۱

حضرت بقیة الله رضی اللہ عنہ کلمة الله است؛ یعنی نقاشِ هستی وی را با
برترین و والاترین رنگ‌ها و زیباترین صورت‌ها نگارگری کرد. آنچه از
خوبی‌ها و شایستگی‌ها که برای خود پسندیده و بدان‌ها آراسته، اما مستور و
پوشیده بود، در سرشت حضرت مهدی رضی اللہ عنہ به ودیعت سپرد و این چنین زیبا
و دل‌آرا به نگار و ترسیمش کشید، تا نام و نشانی کامل و روشن از خدای
سبحان و دریچه‌ای به سوی دریابی از خوبی‌ها باشد و بباب معرفت و
خداشناختی پیوسته باز و فروغ افروز بماند؛ در سیماهی آن حضرت جمال
حضرت حق با تمام بلندا و لطافتش جلوه نمایی می‌کند. حضرت حجت،
کلمة الله است؛ یعنی جهانیان بدانند که آفریدگار یکتا، او را چون نیاکان و
انبیای برگزیده، خلق کرده و پدید آورده، آنان نه زاده‌ی خدایند و نه همتای
او؛ بلکه آفریدگان و بندگانی هستند از جنس آدمیان که از خود، هیچ ندارند؛
همانند کلمه که اصل و اساس، معنا است و لفظ، پرده‌ای است که شکافته
می‌شود و دنیابی از معنا و مقصود را به نمایش می‌گذارد.

از سوی دیگر همان‌طور که لفظ و معنا در هم‌دیگر تأثیر گذارند زیبایی
و شرافت را دارهم انتقال می‌دهند. امام زمان علیهم السلام نیز که مظهر و ترجمان
صفات جلال و کمال خداوند است؛ از این جهت عزیز و محترم است. امام

باقر علیهم السلام فرمود:

۱. وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۹۹، کتاب الصلاة، ابواب الدعاء، باب ۳۷، ح ۴.

اَهْلُ بَيْتِ عَلِيٍّ يُبَشِّرُوْانَ هُدَايَاتَهُنَّ وَ بِهِ تَقَوَّا وَ
پرهیزکاری فرا می خوانند، آن‌ها کلمة الله، والامقام و بلند
مرتبه و بزرگ‌ترین حجت خدايند.^۱

آری، آخرین از سلسله‌ی برترین‌ها، انسان کامل و بنده‌ای شایسته است و
به‌ترین و آسان‌ترین راهی که خدای عزیز و مهربان برای شناخت خود در
مجموعه‌ی کیهان به فضل و احسانش قرارداد. باشد که ما نیز با نهادن آن
حضرت و نیاکان پاکش در آن جا که خداشان نهاده، نه فروتر و نه فراتر،
در سیمای گرانقدرشان چشم دوزیم و در رفتار و کردار و باورشان خدا را
جوییم و بر سیرشان ره پیماییم.

در زیارت آن جناب، این گونه به آفتاب فضیلتش درود می‌فرستیم:

السَّلَامُ عَلَى الْكَلْمَةِ الْمُخْمُودِ

دروع بر آن کلمه‌ی ستوده‌ی خداوند.^۲

امیر مؤمنان، علی علیه السلام در صفات امام فرموده است:

الْأَئِمَّةُ كَلْمَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ؛

امام کلمة الله و حجت خدا است.^۳

رسول خدا علیه السلام در روز غدیر فرمود:

ای مردمان! از خدا پروا کنید و با امیر مؤمنان، علی و

۱. بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲۵۱، کتاب الامامه، باب جوامع مناقبهم، و فضائلهم، ح ۲۲.

۲. مفاتیح الجنان / ۸۷۵.

۳. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۶۵، کتاب الامامة، باب ۴، جامع فی صفات الإمام و...، ح ۳۹.

حسن و حسین و پیشوایان [از دودمان حسین علیهم السلام] بیعت کنید. آنان کلمه‌ای هستند پاکیزه و ماندگار؛ هر کس به آنان نیرنگ زند، خدا هلاکش کند، و هر کس به آنها وفادار بماند، خداوند به آنها مهربانی و ترحم کند.^۱

مفضل از امام صادق علیه السلام پرسید: مقصود از بِكَلِمَاتٍ وَ أَتَّمَهْنَ در این آیه‌ی شریفه‌ی «وَ إِذَا بَتَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَهْنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»^۲ چیست؟ امام فرمود:

این کلماتی بود که حضرت آدم از حضرت حق حکیم آموخت و به سویش توبه کرد؛ آن کلمات این است: یا رب! اسئلک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین إلا ثبتت علی؛ پروردگار! به حق حضرت محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین از تو خواهانم که از من درگذری و توبه‌ام را پذیری.

و منظور از «أتَّمَهْنَ» پیشوایان معصوم تا حضرت قائم است که دوازده تن هستند و نه تن آنها از دودمان حسین‌اند.^۳

۱. همان، ج ۳، ص ۲۱۵، تاریخ امیر مؤمنان علیه السلام، باب ۵۲، أخبار الغدیر.

۲. بقره / ۱۲۴؛ ترجمه‌هه آن گذشت.

۳. بحار الانوار، ج ۱۲، ص ۶۶۷، کتاب النبوة، باب ۳، إرادة إبراهیم علیه السلام ملکوت السما، ح ۱۲.

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُفْخَّحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ وَ يُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»^۱، فرمود:

مفهوم، استواری و پابرجایی حق به امامان معصوم و

حضرت قائم از آن خاندان [صلوات الله عليهم] است.^۲

امام صادق علیه السلام به مشتاقان دیدار و طلوعش سفارش فرموده است: پس از هر نماز، برای آن حضرت دعا کنند و با پروردگار پیمانی سخت بندند که امامشان را یار و یاور باشند و از او چنین خواهند: خدایا! ولی و فرزند نبی‌ات را که همنام اوست، آشکار کن تا هر باطلی را نابود، و حق را با کلمات [= امام معصوم علیه السلام] حاکم سازد.^۳

۱. سوری / ۲۴؛ آیا می‌گویند: او بر خدا دروغ بسته است؟! در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می‌گیرد و باطل را محو می‌کند و حق را به فرمانش پابرجا می‌سازد؛ چرا که او از آنچه درون سینه‌هاست آگاه است.

۲. بحار الانوار، ج ۹، ص ۲۳۹، کتاب الاحتجاج، باب ۱، احتجاج الله تعالى على ارباب الملل...، ح ۱۱۹.

۳. بحار الانوار، ج ۸۳، ص ۱۶، کتاب الصلاة، باب ۳۸، سائر ما يستحب عقب كل صلاة،

غَوْثٌ

غوث: فریادرس

انسان در طول زندگی با موانع و مشکلاتی رو به رو می شود که گاه برابر آنها و درمانده شده، راه به جایی نمی برد. در امور معنوی نیز بسیار اتفاق می افتد که بنده ای در دریای فتنه ها و آزمون های الهی سرگردان و گرفتار می آید و تمام راه های نجات و رهایی پیش روی خویش را بسته می بیند. اینجا است که ضمیر ناخودآگاه، انسان را متوجه قادر متعال می کند و تنها خدا را امین و توانا بر دستگیری و نجات خویش می باید تا به دامان رحمتش چنگ زند و از روی صدق و جان بخواندش.

قرآن کریم، این حقیقت را در قالب های مختلف و مثال های گوناگون بیان می کند و مردم را به سوی حضرت حق متعال و یکتاپرستی سوق می دهد و باد و خاطره می ثاق و افراد به توحید در عالم ذرا در قلوب و دلها زنده می سازد:

﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيْكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُّوْهُ
تَضَرُّعًا وَخَفْيَةً لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُوْنَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنْجِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ

أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ^۱

﴿أَمْنٌ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُؤْسِلُ
الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^۲

اگر وسط دریابی متلاطم یا در دل بیابانی تاریک و ترسناک راه خود را
گم کردید و هراس و خطر شما را از هر طرف تهدید کرد، فریاد رس و
کشتی نجات شما جز پروردگار مهربان کیست؟! تنها آن ذات تا نامحدود
می‌تواند شما را از این هلاکت حتمی و مشکلاتی مانند آن، که شما را در
زندگی احاطه کرده رهایی بخشد.

در دعای والا و ارزشمند جوشن کبیر، حضرت رسول ﷺ آفریدگار
پاکش را با این صفات خواند و از او در برابر ناملایمات و دشواری؛ یاری و
پناه خواست:

يَا غَيَاثَى عِنْدَ كُربَتِى، يَا دَلِيلَى عِنْدَ حِيرَتِى، يَا
مَلْجَائِي عِنْدَ ضَطْرَارِى، يَا مُغَيَّثَى عِنْدَ مَفْزَعِى يَا حِرَزَ
مَنْ لَا حِرَزَ لَهُ، يَا غَيَاثَ مَنْ لَا غَيَاثَ لَهُ... الغُوثَ،
الغُوثَ، خَلَصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبَّ :

ای فریادرس من در وقت سختی! ای راهنما و رهبر من آن وقت که
حیران و سرگردان شدم! ای پناهم زمانی که مضطر و پریشان شوم! ای یاور
و داد رسم در هنگامه‌ی ترس و هراس! ای نگهبان درماندگان! ای پناه
بی‌پناهان! به تو پناه آورده‌ام؛ مرا از آتش قهرت رها کن، ای پروردگار من!

آقا امیرالمؤمنین علی علی‌الله‌محبوب دل و مأوای جانش را در دعای کمیل با این صفت صدا می‌زند و به رحمت گسترده‌ای پناه می‌برد:^۱

يا غياث المستغيثين؛ اي فرياد رس، استغاثه كنندگان.^۲

امام رضا علی‌الله‌از نیاکان پاکش روایت می‌کند: امیرالمؤمنین علی‌الله فرمود:

غیاث به معنای فریاد رس بیچارگان از نامهای خداوند سبحان است.^۳

رسول رحمت و خاندان معصومش علی‌الله، مظہر غوث و پناه حضرت حق، این خاندان پاک را ملجأ و پناه مردم مضطرب در دنیا و آخرت، در مصیبت‌های مادی و معنوی قرار داد تا هر جا سختی‌های زمان آنها را به زانو درآورد و غم و غصه سرگردان و متحیرشان ساخت، به دامان آن عزیزان پناه بُرنند و به آنان توسل جویند و از آستان پاکشان کمک و فریادرسی خواهند، تا در رحمت الهی برای شان گشوده و دست توانای خدا از جانب آنها به پاریشان دراز شود. در امور معنوی نیز فلسفه‌ی نزول تاب‌های آسمانی و بعثت انبیا و اوصیا علی‌الله نجات و رهایی مردم از غرقاب شرک و گمراهی است.

کمک خواهی و دادرسی در سیره‌ی انبیا علی‌الله و پیروانشان همچون اصلی ثابت و مسلم وجود داشته و قرآن کریم هم به چنین امری دستور داده^۴ و

۱. مفاتیح الجنان، ص ۱۸۴، بند ۱۲ و ۲۹.

۲. همان / ۱۳۳.

۳. مصباح کفعمی، فصل ۳۲، ص ۴۱۹.

۴. «وابتغوا اليه الوسیله»، مائدہ / ۳۵.

نمونه‌هایی نیز ذکر کرده است؛ مانند حضرت موسی، وقتی که وارد شهر شد، دید مؤمنی با یکی از فرعونیان درگیر شده و آن مؤمن از حضرت موسی فریادرسی و استغاثه کرد و حضرت هم به باری اش شتافت، کافر را کشت و مؤمن را رها ساخت.^۱

عثمان بن حنیف گوید:

مرد بیمار و ناتوانی خدمت نبی اکرم ﷺ آمد و گفت: از خدا بخواه که مرا شفا و عافیت بخشد، حضرت به او دستور داد که وضوی نیکویی بسازد و دو رکعت نماز گزارد و پس از نماز این دعا را بخواند:
 اللهم إني أسألك و أتوّجه إليك بِمَحْمَدِ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِي، اللَّهُمَّ فَشَفِعْهُ فِي؛ بار خدایا! من از تو می خواهم و به واسطه‌ی حضرت محمد، پیامبر رحمت ﷺ به تو رو آورده‌ام، ای محمد! من به وسیله تو به پروردگارم متوجه شده‌ام تا این که حاجت مرا رواسازی. خداوند! او را شفیع من قرار بده.^۲

یزید بن سلیط گوید:

در راهی که برای عمره می‌رفتم، به امام موسی بن جعفر علیهم السلام بخوردم به حضرت گفتم: «چند سال قبل از همینجا با پدرم می‌گذشتم که به شما و

۱. قصص / ۱۵۰.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۵۲۶.

پدر قان، امام صادق علیه السلام رسیدیم. پدرم از امام صادق علیه السلام پرسید: شما امامانی پاک و مطهر هستید، ولی از مرگ گریزی نیست، به من چیزی - درباره‌ی امام پس از خود - بگویید تا به فرزندانم بگویم و بعد از من گمراه نشوند». اشاره به فرزندانش کرد و فرمود:

«اینان زادگان من هستند و این فرزند (موسای کاظم) سید و آقای آنان است. او دری از درهای بهشت است. خداوند متعال، غوث و فریادرس، پناه و بیرق هدایت، نور و فضیلت و حکمت این امت (امام رضا علیه السلام) را از صلب او خارج می‌سازد. که به ترین مولود خواهد بود. حضرت حق، به واسطه‌ی او از خونریزی جلوگیری می‌کند، میان مردم آشتنی می‌دهد، پراکنده‌گی‌ها و شکستگی‌ها را اصلاح می‌کند، و امان و امنیت برای مردمی باشد که هر اسانند و بیچاره...»^۱

امام باقر علیه السلام در روایتی به شیعیان فرمود:

خاندان پیامبر شما علیهم السلام، پناهگاه محکم مؤمنان، سور چشمان هدایت یافتنگان، مأوا و حصار کسی است که به آن‌ها پناه آرند و سبب نجات برای کسی هستند که پیرویشان کنند.^۲

حضرت مهدی علیه السلام مظہر و جلوه‌ای تمام از غوث و رحمت خداوند است که در این عصر، پناه و ملجأ مردمی است که هر لحظه سختی‌ها و

۱. يَخْرُجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ غَوْثٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَغَيْرَهَا وَعَلَمَهَا وَنُورَهَا وَفَضْلَهَا وَحِكْمَتَهَا، خَيْرٌ مَوْلُودٍ وَخَيْرٌ نَاسِيٌّ، يَخْرِقُ اللَّهُ بِهِ الدَّمَاءَ وَ...، كافی، ج ۱، كتاب الحجة، ص ۳۱۳، باب الأشارة و النص على على بن الحسن الرضا علیه السلام، ح ۱۴.

۲. بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲۵۵، كتاب الأمامة، باب جوامع مناقبهم و فضائلهم، ح ۳۱.

ناملایمات سینه‌هایشان را می‌فشارد و فکر و عقلشان را در تسلط و سلطه‌هی خود قرار داده و متغیر کرده است.

از زمانی که آن حضرت، عهده‌دار امر خلافت و امامت شد تاکنون، شاهدیم که چه کسانی به آستان رحمتش رو آوردند و استفاده کردند و نجات خواستند و او فریادرسی و دستگیری نمود؛ چه بیمارانی که تنها آن طبیب دل‌ها مداوایشان کرده، دل‌های شکسته و زخم دیده‌ای که یوسف زهراء^{علیها السلام}، بر زخم کهنه‌شان مرهم گذاشت بلکه خود، مرهم قلب‌هایشان بود و در امور معنوی سالکان در راه مانده را چه خوب و مشفقاته یاری کرده و می‌کند. او که کلید گشایش امور به دستان پر توانش سپرده شد و فردایی بیاید که با قیامش، گرد و غبار غم و اندوه را از قلب‌های پر درد و خسته بزداید و کمر خمیده‌ی بینوایان و مظلومان تاریخ را که سالیان دراز زیر قدم‌های سنگین ظالمان بوده، آزاد سازد.

آری؛ حضرت قائم^{صلی اللہ علیہ وسَلّمَ} از آل محمد^{صلی اللہ علیہ وسَلّمَ} ذخیره‌ی الهی برای پناه مردم و منجی و فریادرس تمام فریادهای خسته‌ای است که از ستمدیدگان شرق و غرب عالم برای دادخواهی به گوش می‌رسد و روزگاری دراز بسی پاسخ مانده است.

یکی از القاب منجی بشریت و یارو یاور مستمندان «غوث» است که در زیارت آل پس با این نام به حضرت متول می‌شویم و از او یاری و کمک می‌طلبیم؛

السلامُ علَيْكَ أَيَّهَا الْعِلْمُ الْمَنْصُوبُ وَالْعِلْمُ
الْمَصْبُوبُ وَالْغَوْثُ وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ؛ سلامٌ بِرْ تَوَاعِی

پرچم برافراشته ای عَلَم و حکمت موهوب حق ای
پناه خلق و رحمت گستردهی خداوند!^۱

ابوالوفا شیرازی گوید:

من در اسارت ابی علی الیاس بودم و در زندان بر من سخت می‌گرفت.
روزی مطلع شدم که می‌خواهد مرا بکشد. پیش خدا شکایت کردم و امام
زین العابدین علیه السلام را شفیع خود قرار دادم. در این حال خواب مرا رسید.
رسول خدا علیه السلام را در خواب دیدم، به من فرمود: «وقتی شمشیر به گلویت
رسید - و اشاره کرد به حلق خود - به فرزندم، حضرت حجت علیه السلام توسل
شو و استغاثه به او کن، او تو را رها می‌کند؛ چون او پناه و فریادرس،
استغاثه کننده‌ها است و بگو: یا مولای، یا صاحب الزمان! انا مستغیث بک؛
ای مولايم؛ ای امام زمان! من به تو پناه آورده‌ام و از تو کمک می‌خواهم.»
در این حال دیدم شخصی از آسمان فرود آمد در حالی که بر اسبی سوار
بود و در دستش نیزه‌ای از نور بود. گفتم: «ای مولا! شر آن دشمن را از من
برطرف ساز که مرا اذیت می‌کند.» فرمود: «کار تو را انجام دادم». فردا صبح،
الیاس مرا خواست و گفت: به چه کسی استغاثه کردی؟ گفتم: «به فریادرسِ
درماندگان». ^۲

نمازها و ادعیه‌ای که برای توسل و استغاثه به آن بزرگوار وارد شده
فراوان است؛ همچون: نماز حضرت، زیارت آل یس و... که در کتاب‌های
ادعیه مانند مفاتیح الجنان آمده است.

۱. مفاتیح الجنان / ۱۰۱۵

۲. نجم الناقب، ص ۷۲۹، باب ۹.

حضرت آیت‌الله سید محمد کشمیری به آیت‌الله ناصری دولت‌آبادی فرمود: در سختی‌ها و مشکلات بگو: «یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغتنی»؛ این ذکر شریف چون اسم اعظم کارایی دارد و خلآل مشکلات است.

تشرف روغن فروش حلّه عالمِ جلیل‌القدر شیخ علی رشتی که از عالمان با تقوا و زاهد و شاگرد مرحوم شیخ انصاری حَفَظَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذِكْرَهُ بود نقل فرمود:

یک بار برای زیارت حضرت ابی عبدالله‌الحسین عَلَيْهِ الْكَلَامُ از نجف به کربلا مشرف شدم. در مراجعت می‌خواستم از راه رودخانه‌ی فرات برگردم، لذا در کشتی کوچکی که بین کربلا و «طويریج» رفت و آمد می‌کرد نشتم. مسافران کشتی همه اهل حلّه بودند و می‌خواستند تا طويریج بیایند و از آنجا که راه حلّه و نجف از هم جدا می‌شد به شهرشان بروند.

آن جماعت مشغول لهو و لعب و مزاح بودند، جز یک نفر که همراهشان بود، او نه می‌خندید و نه مزاح می‌کرد و در این کارها خود را داخل نمی‌نمود و آثار وقار و بزرگواری از او ظاهر بود. رفقايش به مذهب او ایراد می‌گرفتند و عیب‌جویی می‌کردند، در عین حال در خورد و خوراک با هم شریک بودند.

من خیلی تعجب کردم ولی موقعیتی نبود که از او در این باره سؤال کنم، تا به جایی رسیدیم که به دلیل کمی آب رودخانه، ما را از کشتی بیرون کردند که کشتی به گل نشینند. ما هم کنار نهر راه می‌رفتیم. اتفاقاً در بین راه نزدیک آن شخص بودم، لذا از او پرسیدم: چرا خودت را از دوستانت کنار

می‌کشی و آن‌ها به مذهب تو ایراد می‌گیرند؟

گفت: این‌ها خویشان و بستگان من هستند که همگی از اهل سنتند و پدرم نیز سنتی بود ولی مادرم مؤمن و شیعه است. من هم قبلًا مثل آن‌ها سنتی بودم اما به برکت حضرت صاحب الزَّمان علیه السلام شیعه شدم.

گفتم: چطور شیعه شدی؟

گفت: اسم من «یاقوت» و شغلم فروختن روغن در کنار «پل حلّه» است. چند سال قبل یک بار برای خریدن روغن از بادیه‌نشینان عرب، به اطراف و نواحی حلّه رفتم. چند منزل که دور شدم با عده‌ای از آن‌ها برخورد کردم و آنچه روغن می‌خواستم خریدم و همراه جمعی از اهل حلّه برگشتم. در یکی از منازل که فرود آمدیم خوابیدم، وقتی بیدار شدم هیچ کس از آن‌ها را ندیدم و همه رفته بودند.

راه ما در صحرای بی‌آب و علفی بود که درندگان زیادی داشت و در آن صحرا تا چند فرسخ هیچ آبادی و دهی نبود. برخاستم و روغن‌ها را بار کردم و به دنبال قافله راه افتادم، اما مقداری که رفتم راه را گم کردم و سرگردان شدم و ترس زیادی از جلمه درندگان یا دزد به من دست داد. لذا همانجا به خلفا و بزرگان اهل سنت استغاثه کردم و آن‌ها را نزد خداوند شفیع قرار دادم و تضرع نمودم، اما هیچ فرجی حاصل نشد.

ناگهان با خودم گفت: من از مادرم می‌شنیدم که می‌گفت: ما امام زنده‌ای داریم که کُنیه‌اش «ابا صالح» است و گمشدگان را به راه می‌رساند و به فریاد درماندگان می‌رسد و ضعیفان را یاری می‌کند.

با خدا عهد کردم که: من به او استغاثه می‌کنم، اگر مرا نجات داد به دین

مادرم در می‌آیم. و همان جا او را صدای زدم و به حضرتش استغاثه کردم.
ناگاه کسی را دیدم که با من راه می‌رود و بر سرش عمامه‌ی سبز است.
او مسیر را به من نشان داد و دستور داد: «به دین مادرم درآیم». و جمله‌های
دیگری هم فرمود. بعد هم اضافه کرد: «به زودی به روستایی که اهل آن همه
شیعه‌اند می‌رسی». ... و از نظرم غائب گردید.

من هم راه افتادم و هنوز خیلی نرفته بودم که به آن قریه رسیدم، در
حالی که فاصله تا آنجا خیلی زیاد بود و حتی رفقايم روز بعد به
من رسیدند.

وقتی به حلّه برگشتم به حضور آقا سید مهدی قزوینی رسیدم و قضیه را
برای ایشان نقل کردم و مسائل دینم را از او آموختم.^۱

۱. برکات حضرت ولی عصر، حکایات العبقري الحسان، ۱۲۸.

منابع

١. اصول کافی: ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی رازی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵.
٢. الاطیف البیان، عبدالحسین طیب، چاپ دوم، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۸.
٣. بخار الانوار، مجلسی، علامه محمد باقر، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
٤. البرهان فی تفسیر القرآن، حسینی بحرانی، سید هاشم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعلیان، قم.
٥. البلد الاصین فی ذکر ادعیه الساعات، شیخ تقی الدین ابراهیم بن علی بن الحسن بن محمد بن العاملی الکفعی، منشورات مؤسسه الأعلمی للمطبوعات بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
٦. پژوهشی در تاریخ حدیث تسعیه، مجید معارف، ناشر مؤسسه فرهنگی هنری صریح، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴.
٧. تفسیر صافی، ملامحسن فیض کاشانی، چاپ دوم، انتشارات صدر، تهران، ۱۴۱۵ق.

٨. تفسیر صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.
٩. تفسیر موضوعی قرآن حکیم (وحسی و نبیوت در قرآن)، نشر اسراء، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱ق، قم، جوادی آملی.
١٠. حیات القلوب، علامه محمد باقر مجلسی، انتشارات سرور، چاپ پنجم، ۱۳۸۲ق.
١١. شرح زهیج البلاعه، ابن الی الحدید، دارالحیاء الكتب العربی، بیروت ۱۳۷۸ق.
١٢. العیقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان علیہ السلام، نهاؤندی، شیخ علی اکبر، انتشارات کتاب فروشی دبستانی، تهران.
١٣. عوالم، عبدالله بن نور الله البحرانی الاصفهانی، تحقیق و نشر: مؤسسه الإمام المهdi علیہ السلام، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۱ق.
١٤. القطرة من بحار مناقب النبی و العترة علیهم السلام، انتشارات ستاره/قم، چاپ اول ۱۴۱۸ق.
١٥. کفاية الانور، علی بن محمد خراز قمی، انتشارات بیدار، قم، ۱۴۰۱ق.
١٦. کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، دارالكتب الاسلامیه، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۹ش.
١٧. مصباح المتهجد، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، بیروت، موسسه فقه الشیعه، الشیخ ابی جعفر الحسن بن علی بن الحسن الطویل، معروف به شیخ طویل.
١٨. المصباح کفعمی، شیخ تقی الدین الکفعی، انتشارات محبین، ۱۴۲۳ / ۱۳۸۱ق.
١٩. مفاتیح الجنان، قمی، شیخ عباس، ترجمه‌ی موسوی کلانتری دامغانی، انتشارات فاطمه‌ی زهرا سعدی، قم، چاپ پنجم.

٢٠. مکیال المکارم، فی فوائد الدعاء للقائم عليه السلام، تحقیق و نشر: مؤسسه الإمام مهدی، چاپ اول، ۱۳۲۲ش، ناشر حبیل المتین.
٢١. شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی: مسن لا یحضره الفقيه، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
٢٢. صافی گلپایگانی، آیت الله شیخ لطف الله: متنخب الآثار فی الإمام الشانس عشر عليه السلام، سه جلدی، دفتر مؤلف، چاپ اول.
٢٣. متنهی الأمال، ج ۲، انتشارات نسیم، چاپ اول. ۱۳۸۲.
٢٤. عاملی، شیخ حر: وسائل الشیعه، تحقیق و نشر مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چایخانه‌ی مهر، قم، چاپ اول.
٢٥. نصر بن مزاحم بن سیار منقوی: وقعة الصفین، ظهور المحکمة، مجموعه آثار، کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۲هـ ق.

کتاب‌نامه

۱. کلیانی رازی، محمدبن یعقوب: اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵.
۲. طیب، عبدالحسین: *الاطیف البیان*، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸.
۳. مجلسی، محمدباقر: *بحارالأنوار*، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
۴. حسینی مجرانی، سیدهاشم: *البرهان فی تفسیر القرآن*، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
۵. کفعی، شیخ تقی الدین ابراهیم بن علی بن الحسن بن محمدبن العاملی: *البلد الامین فی ذکر ادعیه الساعات*، نشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
۶. معارف، مجید: *پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه*، مؤسسه فرهنگی - هنری صریح، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۷. فیض کاشانی، ملامحسن: *تفسیر صافی*، انتشارات صدر، تهران، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
۸. شیرازی، محمدبن ابراهیم صدرالدین: *تفسیر صدر المتألهین*، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.

۹. جوادی آملی، عبدالله: *تفسیر موضوعی قرآن حکیم (وحی و نبوت در قرآن)*، نشر اسراء، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۱۰. مجلسی، محمدباقر: *حیاه القلوب*، انتشارات سرور، چاپ پنجم، ۱۳۸۲.
۱۱. ابن ابی الحدید: *شرح نهج البلاعه*، دارالحیاء الكتب العربي، بیروت، ۱۳۷۸ ق.
۱۲. نهاوندی، شیخ علی اکبر: *العقربی الحسان فی احوال مولانا صاحب لزمان*، انتشارات کتاب فروشی دبستانی، تهران.
۱۳. بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله: *عواالم*، تحقیق و نشر مؤسسه الامام المهدی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۱ ق.
۱۴. القطرة من بحار مناقب النبی والعترة علیهم السلام، انتشارات ستاره، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۱۵. خراز قمی، علی بن محمد: *کفاية الاثر*، انتشارات بیدار، قم، ۱۴۰۱ ق.
۱۶. شیخ صدوق، ابو جعفر محمدبن علی بن بابویه قمی: *کمال الدین و تمام النعمه*، دارالکتب الاسلامیه، قم، چاپ دوم، ۱۳۵۹.
۱۷. مطہری، مرتضی: *مجموعه‌ی آثار*، ج ۲۱، انتشارات صدراء، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳.
۱۸. الشیخ ابی جعفر الحسن بن علی بن الحسن الطوسي (معروف به شیخ طوسی): *محیای المتقین*، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۱ ق.
۱۹. کفعی، شیخ تقی الدین: *المصباح کفعی*، انتشارات محسن، ۱۳۸۱ ش / ۱۴۲۳ ش.
۲۰. قمی، شیخ عیاس: *مقاتیع الجنان*، ترجمه‌ی موسوی کلانتری دامغانی، انتشارات فاطمه‌ی زهرا(س)، قم، چاپ پنجم.
۲۱. *مکیال المکارم فی فوائد الدعای للقائم علیهم السلام*، تحقیق و نشر: مؤسسه اسلام مهدی، حبل المتین، چاپ اول، ۱۳۲۲.