

حلہ رو

دستیاری کا نتیجہ

دکتر سید محمد بنی ہاشمی

حیران

صلیلی

سلسلہ درس نامی محدثیت

حلقه دوم

منزالت امام علیہ السلام

دکتر سید محمد کبدی بنی ہاشمی

سرشناسه: بنی‌هاشمی، سید محمد، ۱۳۳۹
عنوان و نام پدیدآور: منزلت امام علی^ع: سلسله درس‌های مهدویت، حلقة دوم
سید محمد بنی‌هاشمی.
مشخصات نشر: تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری: ۲۴۰ ص.
شابک جلد دوم: ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۹-۱۴۹-۰
شابک دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۹-۱۵۸-۲
وضعیت فهرست‌نوبی: فیبا.
یادداشت: کتابنامه: همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع: محمدمبین حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق، مهدویت.
موضوع: محمدمبین حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق، احادیث.
رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸ ۸ س ۸۳ ب / ۲۲۴
رده‌بندی دیوبی: ۲۹۷ / ۴۶۲
شماره کتابشناسی ملی: ۱۷۲۹۴۱۵

ISBN 978 - 964 - 539 - 149 - 0 ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۹-۱۴۹-۰ شابک

منزلت امام علی^ع

سید محمد بنی‌هاشمی

ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

توبت چاپ: اول / ۱۳۸۸

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

حروفچینی: شبیر / ۷۷۵۲۱۸۲۶

چاپ: صاحب کوثر

دفتر مرکزی: خیابان مجاهدین، چهارراه ایسردار، ساختمان بزرگان، واحد ۹ تلفن و فاکس: ۰۲۱ ۷۷۵۲ ۱۸۳۶ (۶ خط)
فروشگاه: تهران، خیابان ایوان، خیابان مهدوی بور، پلاک ۴۴ تلفن: ۰۲۱ ۳۳۵ ۶۶۸۰۰ (۴ خط) ۰۲۱ ۷۵۲۱۸۲۶ (+۰۲۵)

وب سایت: <http://www.monir.com>

پست الکترونیک: info @ monir.com

دیگر مرکز پخش: نشر نیک‌معرف، ۰۰۱۰۵۶۹۰۰۱۰ * نشر آفاق، ۰۳۵۷۸۲۲۰ * دارالکتب الاسلامیه، ۰۰۴۱۰۵۵۶۲۰
نشر رایحه، ۰۱۹۷۶۷۸۸۸ * پخش آینه، ۰۴۹۶۳۳۹۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

این حلقه به نیابت از:

دو مین سفیر و نایب خاص خاتم الاوصیاء علیہ السلام

جناب محمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ

به پیشگاه:

پدر بزرگوار سید الاوصیاء و امیر المؤمنین علیہ السلام

حضرت ابوطالب علیہ السلام

تقدیم می گردد.

فهرست مطالب

۱۳	فصل اول: جایگاه رفیع امامان <small>علیهم السلام</small> و معرفت ایشان
۱۴	درس اول: نقش پیامبران در ارائه طریق بندگی
۱۵	فايدة نبوت و امامت
۱۶	شأن سفارت و معبریت از جانب خداوند
۱۷	معرفی راهنمایان الهی به وسیله خداوند
۱۹	معرفت خداوند به خودش و رسول به رسالتش
۲۲	درس دوم: عبادت خدا از طریق تسلیم در برابر برگزیدگان الهی
۲۲	برگزیده بودن پیشوایان الهی
۲۳	مرتبه اخلاص در بندگی خدا
۲۶	لزوم معرفت رسول <small>صلوات الله علیہ و آله و سلم</small>
۲۸	استکبار شیطان از سجده بر آدم <small>علیه السلام</small>
۳۱	ایمان قلبی نداشتن شیطان به خداوند
۳۴	درس سوم: مقام خلیفة الله برای حجت‌های خداوند
۳۴	معنای خلیفة الله
۳۵	عصمت خلیفة خدا
۳۷	موضوعیت و طریقت داشتن شناخت خلفای الهی

۳۹	شک نسبت به مقام خلیفه خدا
۴۲	پرسش های مفهومی از درس های ۱ تا ۳
۴۴	درس چهارم: برتری چهارده معصوم <small>علیهم السلام</small> بر همه خلائق
۴۶	برگزیده های برگزیدگان خدا
۴۸	برتری چهارده معصوم <small>علیهم السلام</small> بر فرشتگان الهی
۵۲	سر افضلیت چهارده معصوم <small>علیهم السلام</small>
۵۵	قابل درک نبودن مقامات چهارده معصوم <small>علیهم السلام</small>
۵۸	درس پنجم: اهل بیت <small>علیهم السلام</small> یگانه راه به سوی خدا
۵۸	معرفت اهل بیت <small>علیهم السلام</small> : اساس هر منزلت الهی
۶۰	«وجه الله» بودن امام <small>علیهم السلام</small>
۶۵	معنای «عين الله»، «لسان الله» و «يد الله»
۶۷	«باب الله» بودن ائمه <small>علیهم السلام</small>
۷۰	درس ششم: قطره ای از دریای معرفت امام <small>علیهم السلام</small>
۷۱	معرفی امام رضا <small>علیهم السلام</small> از امام <small>علیهم السلام</small>
۷۴	ولایت ائمه <small>علیهم السلام</small> بر مؤمنان
۷۶	تفویض امر به ائمه <small>علیهم السلام</small>
۸۲	معرفی حضرت صادق <small>علیهم السلام</small> از امام <small>علیهم السلام</small>
۸۴	پرسش های مفهومی از درس های ۴ تا ۶
۸۵	فصل دوم: ارتباط ایمان با معرفت امام <small>علیهم السلام</small>
۸۵	درس هفتم: وظیفه معرفت امام <small>علیهم السلام</small>
۸۵	برترین واجبات
۸۷	پنج وظیفه امت در قبال امام <small>علیهم السلام</small>
۹۱	درس هشتم: معرفی اهل بیت <small>علیهم السلام</small> در زیارت جامعه کبیره (۱)
۹۲	کمالات خدادادی ائمه <small>علیهم السلام</small>
۹۴	عملکرد ائمه <small>علیهم السلام</small> در انجام مسؤولیت های الهی

۹ فهرست مطالب

۹۶	ائمه علیهم السلام؛ میزان حق و رضای خداوند
۹۹	نفی تفویض باطل
۱۰۲	درس نهم؛ معرفی اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره (۲)
۱۰۲	منزلت اهل بیت علیهم السلام در همه عوالم هستی
۱۰۳	گوشاهی از برکات وجودی اهل بیت علیهم السلام برای ما
۱۰۵	رضای امام علیهم السلام؛ شرط لازم امرزش گناهان
۱۰۶	امام علیهم السلام راعی و سرپرست امت
۱۱۳	رفع اشکال از تشبیه امام علیهم السلام به چوبان
۱۱۵	درس دهم؛ معرفت امام علیهم السلام؛ سرچشمۀ همه خیرات
۱۱۵	عقلی بودن لزوم تبعیت از امام علیهم السلام
۱۱۷	امام علیهم السلام باب خدا
۱۲۰	نیاز انسان به امام علیهم السلام در اصول و فروع دین
۱۲۳	امام علیهم السلام؛ پدر دلسوز و مادر مهربان
۱۲۵	دونوع هدایت امام علیهم السلام
۱۲۷	پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۷ تا ۱۰
۱۲۸	درس یازدهم؛ امام شناسی؛ تنها پایه خداشناسی
۱۲۸	تعریف خداشناسی صحیح
۱۲۲	معنای دقیق «هدایت» و «ضلالت» در قرآن
۱۲۵	درس دوازدهم؛ انکار امام علیهم السلام انکار خداست
۱۲۵	شرک منکر ولایت
۱۲۸	مراتب انکار امامت
۱۴۰	منکر امام علیهم السلام مسلمان کافر است
۱۴۳	ولایت؛ شرط ضروری توحید
۱۴۵	معرفی امیر المؤمنین علیهم السلام از زبان خودشان

۱۰ □ منزلت امام علی‌الله

۱۴۹	فصل سوم: نقش تولی و تبری در دینداری
۱۴۹	درس سیزدهم: حقیقت ایمان: حب و بغض به خاطر خدا
۱۵۰	روح عبادت: کوچکی در برابر خداوند
۱۵۴	اعمال ولایت الهی در حق بندۀ مؤمن
۱۵۵	حب و بغض برای خداوند: معیار درجه ایمان
۱۵۸	درس چهاردهم: تجلی حب و بغض فی الله در حب و بغض به خاطر اهل بیت علی‌الله
۱۵۸	دوستی با دوست خدا و دشمنی با دشمن او
۱۵۹	اهل بیت علی‌الله: محبوب بالذات خداوند
۱۶۲	مودّت فی القربی؛ روح بندگی خداوند
۱۶۶	پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱۱ تا ۱۴
۱۶۸	درس پانزدهم: موضوعیت و طریقیت تبری
۱۶۸	عبادت بودن تبری از دشمنان خدا
۱۷۰	۱- طریقیت تبری برای تحقق دینداری
۱۷۲	بدعثت گذاشتن عمدی خلفاء در دین
۱۷۴	پیروی از پیشوایان ضلالت
۱۷۷	ائمه کفر، ریشه هر شر
۱۸۰	شریک بودن ائمه کفر در همه جنایات
۱۸۲	درس شانزدهم: طریقیت تبری برای قبول شدن اعمال
۱۸۲	۲- تولی و تبری؛ شرط قبولی و رد اعمال
۱۸۵	اهمیت قالب و ظاهر عبادت
۱۸۷	ایمان و عمل صالح؛ دو شرط لازم برای سعادت
۱۹۷	درس هفدهم: ولایت اهل بیت علی‌الله روح همه عبادات
۱۹۱	دلالت ولی خدا در همه اعمال
۱۹۳	مأجور نبودن مستضعفان نیکوکار
۱۹۶	ولایت اهل بیت علی‌الله وسیله امتحان خلائق در دنیا و قبل از آن
۱۹۸	معرفت امام علی‌الله؛ ابتداء و انتهای هر عبادتی

فهرست مطالب □ ۱۱

۲۰۰	وجوب ولایت در هر حال
۲۰۲	پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱۵ تا ۱۷
۲۰۴	درس هجدهم؛ معرفت و انکار امام علیؑ؛ معیار ایمان و کفر
۲۰۴	معذور نبودن مردم در نشناختن امام علیؑ
۲۰۵	مستضعف یا ضال
۲۰۶	منکر امام علیؑ هم کافر است و هم مشرک
۲۰۷	بت بودن ائمه کفر برای پیروانشان
۲۱۰	معنای عبادت در برابر مخلوق
۲۱۱	شرك ناآگاهانه منکران ولایت
۲۱۳	درس نوزدهم؛ آثار و لوازم «ولایت» و «برائت»
۲۱۴	ادعای گزارف محبت
۲۱۴	اهمیت صلووات بر اهل بیت علیؑ
۲۱۵	لعن خداوند بر دشمنانش
۲۱۶	لعن بر دشمنان اهل بیت علیؑ
۲۲۱	یاری اهل بیت علیؑ از طریق لعن بر دشمنان ایشان
۲۲۳	درس بیستم؛ رضا و سخط اهل بیت علیؑ؛ معیار حق و باطل
۲۲۳	علی علیؑ مدار حق
۲۲۵	معنای رضا و سخط الهی
۲۲۷	خلاقت تکوینی و تشریعی بر اساس محبت اهل بیت علیؑ
۲۳۱	درجات بهشت و جهنم بر مبنای حب و بغض نسبت به اهل بیت علیؑ
۲۳۳	پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱۸ تا ۲۰
۲۳۵	فهرست منابع

از مباحث حلقه اول روشن شد که معرفت، صنع خداست و وظیفه بندگان این است که پس از اعطای معرفت از جانب خدا، آن را بپذیرند و تسليم آن شوند؛ آن‌گاه به پشتوانه آن معرفت و این تسليم، اقدام به بندگی خدا نمایند.

اما نحوه بندگی خدای متعال صرفاً از طریق حجت‌های او معرفی می‌گردد. از این رو پس از شناخت خدا، شناخت پیامبر ﷺ و امامان معصوم ظلیل اهمیت بسیار زیادی می‌یابد؛ تا آن‌جا که گوهر دیتاری و تنها راه بندگی خدارا معرفت آن بزرگواران تشکیل می‌دهد. در این حلقه به تحلیل این مسئله مهم می‌پردازیم.

۱

فصل

جایگاه رفع امامان علیهم السلام و معرفت ایشان

درس اول: نقش پیامبران در ارائه طریق بندگی

فایده نبوت و امامت

نحوه بندگی خدا، اگر بخواهد مورد قبول ذات مقدسش قرار گیرد، باید از ناحیه خودش ارائه شود. ما عقلاً می‌توانیم به اینکه باید خدا و رب و مُنعم خود را بندگی کنیم، پی بریم، اما همین عقل نسبت به راه و طرز بندگی او حکم می‌کند که باید از خود خدا اخذ نماییم؛ به خصوص که می‌دانیم خداوند ما را به حال خود رهانکرده تا هر طور که می‌خواهیم به بندگی او بپردازیم، بلکه از جانب خویش رسولانی فرستاده تا آین بندگی او را به ما بیاموزند و به این وسیله حجت خود را بر ما تمام کرده است. بنابراین ما نمی‌توانیم هرگونه که دلمان بخواهد، او را عبادت کنیم.

اصولًاً فایده نبوت و امامت برای بشر همین است که راه بندگی خدا

را از انبیا و امامان علیهم السلام به طور صحیح یاد بگیرد و با رأی و سلیقه شخصی خود در این مسیر قدم برندارد. انسان عاقل ارسال رُسُل و بعثت انبیا را از طرف خدا پسندیده و ممدوح می‌داند. لذا وقتی با انبیا و اولیای الهی برخورد می‌کند، دین حق را می‌شناسد و سعی می‌کند خود را با آن تطبیق دهد.

وقتی یکی از منکران وجود خدا از امام صادق علیہ السلام پرسید: آیا خدا (مطابق عقیدة شما) نمی‌تواند خود را بر آفریدگانش آشکار کند تا او را ببینند و بشناسند تا با یقین عبادت شود؟! ایشان فرمودند:

لَيْسَ لِلْمُحَالِ جَوابٌ.

چیزی که (وقوعش) محال است، پاسخ ندارد! دیدن خداوند به صورت مشاهده حسی، محال است و وقتی وقوع چیزی محال باشد، دیگر اینکه خدا بر انجام آن قدرت دارد یاندارد، مطرح نمی‌شود و به همین جهت سؤال آن زندیق پاسخی ندارد. آن شخص بلا فاصله بعد از این پرسش که بی‌پاسخ ماند، سؤال می‌کند: فیم آئینَ أَثْبَتَ أَنِّيَاءَ وَ رُسُلًا؟ امام علیہ السلام در پاسخ می‌فرمایند:

إِنَّا لَمَا أَثْبَثْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقًا صَانِعًا مَتَّعَالِيًّا عَنَّا وَ عَنْ جَمِيعِ
مَا خَلَقَ، وَ كَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مَتَّعَالِيًّا لَمْ يَجِزْ أَنْ يُشَاهِدَهُ
خَلْقُهُ وَ لَا يُلَامِسُهُ فَيُبَاشِرُهُمْ وَ يُبَاشِرُوهُ وَ يُحاجِجُهُمْ وَ
يُحاجِجُوهُ، ثَبَّتَ أَنَّ لَهُ سُفَراً فِي خَلْقِهِ يَعْبِرُونَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَ
عِبَادِهِ وَ يَدْلُوْنَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَا بِهِ بَقَاءُهُمْ وَ
فِي تَرْكِهِ فَنَاؤُهُمْ.

فَبَثَتَ الْأَمْرُونَ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ فِي خَلْقِهِ وَ
الْمُعَبِّرُونَ عَنْهُ جَلَّ وَ عَزَّ. وَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ لِلْهِمَّ وَ صَفْوَتُهُ مِنْ
خَلْقِهِ؛ حُكَمَاءُ مُؤَدِّبِينَ بِالْحِكْمَةِ، مُبَعُوثِينَ بِهَا غَيْرَ مُشارِكِينَ
لِلنَّاسِ عَلَى مُشَارِكِتِهِمْ لَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَ التَّرْكِيبِ فِي شَيْءٍ
مِنْ أَخْوَالِهِمْ، مُؤَيَّدِينَ مِنْ عِنْدِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ بِالْحِكْمَةِ.^۱

وقتی برای ما وجود آفریدگار صانعی که از ما و همه مخلوقات خود متعالی است (شبیه به هیچ یک از مخلوقات نیست) ثابت شد و (نیز روشن شد که) او حکیم و بلند مرتبه است به طوری که مُحال است آفریدگانش او را مشاهده و لمس کنند تا اینکه بیواسطه با او ارتباط داشته و او هم با ایشان بیواسطه در ارتباط باشد و با هم بحث و گفتگو داشته باشند، (نیاز به) وجود سفیرانی در میان مخلوقات خدا اثبات می شود که از طرف او برای مخلوقات و بندگانش سخن بگویند و مصالح و مفاسد ایشان را به آنها یاد دهد و از آنچه سبب بقای ایشان و در صورت ترک، یافعث از بین رفتشان می شود، آگاهشان کنند.

بنابراین وجود امر و نهی کنندگان از جانب خدای حکیم دانا در میان خلق خود و سخنگویان از جانب او ثابت می شود. و اینها عبارتند از پیامبران و برگزیدگان الهی از میان آفریدگانش که به حکمت تربیت شده و با حکمت هم مبیوت شده‌اند. اینها با آنکه در شکل و ترکیب خلقت خود شبیه بقیة مردم هستند ولی با

۱ - احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۷۷ و ۷۸؛ اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب الانضرار إلى الحجۃ، ح ۱. (متن بخش دوم حدیث مطابق نقل کافی است).

دیگران متفاوت بوده، از جانب خداوند حکیم دان، مؤید به حکمت هستند.

خداوند اگر می‌خواست، می‌توانست با همهٔ مخلوقاتِ خود بدون واسطه ارتباط برقرار کند. این برای او سخت تر نیست از اینکه با عدهٔ خاص ارتباط مستقیم برقرار کند و از طریق آنها با دیگران سخن بگوید. اما در عمل چنین نکرده است و می‌بینیم که نوعاً افراد، ارتباط طرفینی با خداوند ندارند. البته هر کس می‌تواند با خدای خود سخن گوید و با او مناجات نماید و او هم سخن همه را می‌شنود و احتیاج به واسطه‌ای در اینجا نیست؛ اما اینکه انسانها از خواست خدا و رضا و سخط او آگاه شوند، چیزی نیست که برای نوع آنها بدون واسطه انجام شده باشد.^۱

شأن سفارت و معبریت از جانب خداوند

لازمهٔ منزه بودن خدا از صفات مخلوقات، این است که هیچ یک از آنها نمی‌توانند مواجههٔ مستقیم با او داشته باشند و با او به گفتگو پردازنند. چنین ارتباطی از جانب انسان با خدا برقرار نمی‌شود و این

۱ - این مطلب در غیر حوزهٔ مستقلات عقلیه است و در مستقلات، نظیر «حسن عدل» و «قبح ظلم» رضا و سخط الهی به حکم عقل برای همهٔ عقلاً روشن می‌شود و در این حوزهٔ خدای متعال به صورت تکوینی با همهٔ افراد عاقل ارتباط برقرار کرده و حجت را بر ایشان تمام کرده‌است. بنابراین در مستقلات عقلیه - مثل مواردی که حسن یا قبح چیزی ذاتی آن است - شخص عاقل نیاز به مراجعه به رسول ظاهری ندارد بلکه از طریق عقل که رسول باطنی نامیده می‌شود، می‌داند که خدا از او چه خواسته و بندگی خدا به تبعیت از همین مستقل عقلی صورت می‌پذیرد.

فقط خدای متعال است که با هر کس بخواهد این‌گونه رابطه برقرار می‌کند و او را «سفیر» و «مُعَبِّر» خود در میان مردم قرار می‌دهد. پس راه چنین ارتباطی از طرف ما با خدای متعال بسته است و این خداست که با هر کس بخواهد، چنین ارتباطی را برقرار می‌سازد. خدای متعال نشانه‌هایی هم برای این ارتباط قرار می‌دهد تا هر کس بتواند تشخیص دهد این‌چنین ارتباطی را خدا با چه کسانی برقرار کرده است. این نشانه‌ها همان معجزاتی است که به دست پیامبران و ائمه علیهم السلام ظاهر می‌شود.

لازمه داشتن چنین منصبی از طرف خداوند این است که آن انسان برگزیده به وسیله خالق خود تأیید شود و هیچ‌گاه از مسیر رضای الهی خارج نشود. زیرا شان سفارت و مُعَبِّر بودن از جانب خدا، اقتضا می‌کند که سخن و قول او برای دیگران حجت باشد. زیرا اگر مردم احتمال خطا و اشتباه را درباره او بدھند، دیگر به هیچ سخنی که او از طرف خدا می‌گوید، اعتماد نمی‌کنند و این موجب نقض غرض الهی از ارسال رسول و بعثت انبیاءست. بنابراین داشتن علم و حکمت الهی - که اشتباه در آن راه ندارد - و نیز برخوردار بودن از کمال «عصمت» - یعنی حفظ و صیانت الهی - لازمه دارا بودن عنوان «سفیر» و «مُعَبِّر» از جانب خداست.

معرفی راهنمایان الهی به وسیله خداوند

ویژگی‌هایی که برای برگزیدگان الهی بیان شد، چیزهایی نیستند که انسان بتواند با خواست و میل خود در کسی به وجود آورد و یا حتی کسانی را که چنین ویژگی‌هایی دارند، با عقل خود بشناسد. بنابراین هم ایجاد این ویژگی‌ها و هم شناخت آنها فقط باید به وسیله خود خداوند

انجام شود. یعنی هم خدا این خصوصیات را به هر کس که بخواهد، عطا می‌کند و هم معرفی این افراد به وسیلهٔ خداوند انجام می‌پذیرد.

مثلاً تشخیص ویژگی «عصمت» از عهدهٔ انسان عاقل خارج است. ما حدّاً کثر می‌توانیم در یک حوزهٔ بسیار محدودی که دین به ماتعلیم داده است، تشخیص دهیم که آن پیامبر یا امام، طبق آن عمل می‌کند یا خیر. ولی این، عصمت نیست. عصمت یعنی حفظ و صیانت الهی از هرگونه احتمال اشتباه و لغزش. این یک امر آشکار و نمایان نیست که قابل تشخیص حسی یا عقلی باشد. بنابراین تنها راه حصول اطمینان از وجود این ویژگی در برگزیدگان الهی، این است که خود خدا نشانه‌هایی را برای تشخیص این افراد در آنها قرار دهد؛ مانند معجزه که عبارت است از عمل خارق العاده‌ای که نشان دهندهٔ قدرت الهی (نه بشری) در برگزیدهٔ خدادست؛ قدرتی که تحصیل آن با قوای انسانی غیر ممکن است. پس از آنکه نبوت یک رسول برای انسان ثابت گردید، او صیای او هم به وسیلهٔ خودش از طرف خدا معرفی می‌شوند. نکته مهم این است که ما در مقام تشخیص نباید به چیزهایی برخورد کنیم که با شأن سفارت و معتبریت از جانب خداوند ناسازگار باشد؛ که اگر چنین بود، معلوم می‌شود که آن شخص، مدعی دروغین مقام و منصب الهی است.

مثلاً برگزیدگان الهی باید انسانها را به سوی خدای واقعی دعوت کنند و خود نیز از معرفت و توحید صحیح بهره‌مند باشند. اگر در این زمینه خودشان محتاج دستگیری و تعلیم دیگر انسانها باشند، نمی‌توان به حرف و سخن ایشان اعتماد کرد. اینجاست که سرّ سخن حکیمانه امام صادق علی^{علیه السلام} برای ماروشن می‌شود:

اللَّهُمَّ عَرِفْنِي نَفْسَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ، لَمْ أَعْرِفْ
نَبِيَّكَ. اللَّهُمَّ عَرِفْنِي رَسُولَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ،
لَمْ أَعْرِفْ حَجَّتَكَ. اللَّهُمَّ عَرِفْنِي حَجَّتَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي
حَجَّتَكَ، ضَلَّلْتُ عَنْ دِينِي.^۱

خدا، خودت را به من بشناسان؛ که اگر خود را به من نشناسانی،
پیامبرت را نمی‌شناسم. خدا، رسول خود را به من بشناسان؛ که
اگر رسول خود را به من نشناسانی، حجت تو را نمی‌شناسم.
خدا، حجت را به من بشناسان؛ که اگر حجت خود را به من
نشناسانی، از دین خود گمراه می‌شوم.

این دعایی است که امام صادق علیه السلام برای خصوص زمان غیبت امام
عصر علیه السلام تعلیم داده‌اند. مفاد آن این است که شناخت پیامبران الهی از
طريق شناخت و معرفی خدا صورت می‌گیرد و شناخت حجت الهی نیز
از طريق شناخت پیامبران. شناخت خود خدا احتیاج به وساطت غیر
ندارد.

معرفت خداوند به خودش و رسول به رسالت
خدا به خودش شناخته می‌شود. اما رسول خدا به رسالتی که از
طرف خدا دارد، شناخته می‌شود. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند:
اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ، وَ الرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ.^۲
خداوند را به خداوند، و رسول را به رسالت بشناسید.

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب فی الغیبة، ح ۵.

۲ - اصول کافی، کتاب التوحید، باب أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ، ح ۱.

رسالتِ رسول چیست؟ اینکه انسان را با خدای فطری اش آشنا تر کند و او را در مسیر شناخت عمیق تر او و بندگی بیشتر پیش ببرد. هر چند که انسان، خدارا ابتدائاً به واسطهٔ پیامبران نمی‌شناسد، بلکه او را به خودش می‌شناسد، اما پیامبران هستند که انسان را در طریق خداشناسی حفظ می‌کنند و همهٔ پیامشان دعوت به توحید و بندگی خدا است.^۱ همین امر، بهترین راه شناخت پیامبران حقیقی و تشخیص آنها از مدعیان دروغین سفارت و نبوت است. بنابراین بزرگترین و مهمترین سند حقّاتیت پیامبر که شاهد راستگویی اوست، همانا ذات مقدس پروردگار می‌باشد که فرمود:

«قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بِيَنِي وَبِيَنُوكُمْ».^۲

(ای پیامبر) بگو: بزرگترین شاهد کیست؟ بگو: خداوند بین من و شما شاهد می‌باشد.

این از آن جهت است که سخنان و دستورات پیامبر اسلام ﷺ انسان را در مسیر خداشناسی به جلو سوق می‌دهد و بهترین راه فهمیدن حقّاتیت رسول، این است که انسان ببیند آیا دعوت او به سوی همان خدای فطری است که می‌شناسد و سخنانش تذکر نسبت به همان معروف فطری است یا خیر. همهٔ انبیای الهی رسالت‌شان این بوده که بشر را برای معرفت و عبادت خدای متعال تربیت کنند و عمل کردن به تعالیم ایشان انسان را در این مسیر پیشرفت می‌دهد.

۱ - البته کسی که خداوند را مطابق آنچه انبیا آورده‌اند، بندگی کند، بر عمق معرفتش نسبت به خالقش افزوده می‌گردد.

بنابراین اصل رسالت و نبؤت پیامبر به وسیله خداوند و از طریق معرفی او ثابت می شود، سپس پذیرفتن رسالت آن رسول و حرکت در مسیری که او دعوت می کند، عملآ انسان را خداشناس تر و در پیشگاه مقدس الهی بنده تر می سازد.

درس دوم: عبادت خدا از طریق تسلیم در برابر برگزیدگان الهی

برگزیده بودن پیشوایان الهی

دانستیم رسالت پیشوایان الهی این است که انسانها را در مسیر معرفت و عبودیت خدای متعال سوق دهند. حال که چنین است، خدای متعال به کسانی که می‌خواهد در طریق بندگی او مرتبی بشر باشند، بیشترین بهره را از معرفت و عبودیت عطا می‌فرماید و به اصطلاح بندۀ خالص خود می‌گرداند و آنها را به مرتبۀ خلوص در بندگی می‌رساند.

در قرآن کریم چنین می‌خوانیم:

«وَ اذْكُرْ عِبادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولَى الْأَئْدِي وَ الْأَبْصَارِ * إِنَّا لَخَلَقْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ * وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفَينَ الْأَخْيَارِ». ^۱

(ای پیامبر) یاد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که دارای قدرت و بصیرت بودند. ما ایشان را به وسیله تذکر نسبت به آخرت، خالص گردانیدیم. و اینها نزد ما از برگزیدگان و بهترینها هستند.

پیامران الهی به وسیله خود خدا، خالص نگه داشته شده‌اند و خدا ایشان را از لغزش و معصیت حفظ می‌کند. به عنوان نمونه در داستان حضرت یوسف علیه السلام می‌خوانیم:

«وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ». ۱

و (زلیخا) قصد (سوء نسبت به) یوسف کرد. و او هم اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، قصد وی را کرده بود. ما اینچنین کردیم تا بدی و زشتی را از او دور داریم. زیرا او از بندگان خالص شده ماست.

مرتبه اخلاص در بندگی خدا

وقتی خداوند بخواهد کسی را از واقع شدن در معصیت حفظ نماید، کافی است معرفت خود را برای او شدت بخشد؛ به طوری که او خدارا حاضر و ناظر اعمال خود بییند. هنگامی که این حالت وجودانی در انسان شدید شود، دیگر دنبال معصیت نمی‌رود و هر چه آن حالت بیشتر جلوه نماید، انسان کم کم فکر گناه کردن را هم فراموش می‌کند. یاد مرگ و آخرت نیز هر چه در انسان بیشتر و شدیدتر گردد، کمتر گرد

معصیت خواهد گشت. خداوند با همه این وسائل می‌تواند بندگان برگزیده خود را از انحراف و لغزش حفظ نماید.

پس خالص گردانیدن خدا لازمه اش سلب اختیار از پیامبر یا امام نیست، بلکه خدا کاری می‌کند تا اینها با اختیار و انتخاب خود به بدی تمایل پیدان کنند. مثلاً حضرت یوسف علیه السلام با دیدن برهان پروردگارش، اصلاً تیت سوء نکرد.^۱ حال اینکه آن برهان خداوند چه بوده، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که خداوند بندگان برگزیده خود را به حال خود رهان نمی‌کند و آنها را در مسیر بندگی خویش حفظ می‌نماید. این خالص گردانیدن خدا به قدری با قطعیت و صراحة ت انجام پذیرفته که حتی شیطان نیز از اینکه بتواند آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد، ناامید شده است:

«قَالَ فَبِعِزْتِكَ لَا غُوَيْنَهُمْ لِجَمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلَصِينَ». ^۲

۱ - امام رضا علیه السلام فرمودند: لَقَدْ هَمَّتِ يَهُ وَ لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُزْهَانَ رَبِّهِ، لَهُمْ بِهَا كَمَا هَمَّتِ يَهُ، لِكِنَّهُ كَانَ مَفْصُومًا وَ الْمَفْصُومُ لَا يَهُمْ يَذَّهَبُ وَ لَا يَأْتِيهِ وَ لَقَدْ حَذَّرْتِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ علیه السلام آنَّهُ قَالَ: هَمَّتِ بِأَنْ تَفْعَلَ وَ هُمْ بِأَنْ لَا يَفْعَلُ. (عيون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۲۰۱) یعنی: (زلیخا) نسبت به او (حضرت یوسف علیه السلام) قصد سوء کرد. و ایشان (حضرت یوسف علیه السلام) هم اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، قصد سوء نسبت به زلیخا کرده بود. اما ایشان معصوم بودند و معصوم نه نیت گناه می‌کند و نه مرتكب آن می‌شود. و همانا پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمودند: زلیخا قصد انجام گناه کرد، ولی حضرت یوسف علیه السلام قصد انجام ندادن آن را نمود.

نتیجه اینکه حضرت یوسف علیه السلام به عنایت و دستگیری خداوند، نه تنها قصد و نیت گناهی نکرد، بلکه به سبب عصمت الهی نیت انجام ندادن گناه را داشت.

(شیطان) گفت: پس قسم به عزّت تو، همه بنی آدم را - به جز
بندگان خالص شده‌ات - فریب می‌دهم.

علوم می‌شود که خداوند به شیطان هم بندگان خالص شده خود را
شناساند و ویژگی عصمت را هم در آنها نمایانده است تا اینکه همه
مخلوقات بدانند حساب این برگزیدگان با بقیه متفاوت است و خدا
خودش متکفل حفظ آنان شده است. عنایت الهی فقط به حفظ این
بزرگواران از خطرات خلاصه نمی‌شود، بلکه به طور کلی خداوند در
تمام مراحل تربیت ایشان، عنایت خاصی دارد تا آنگونه که خودش
می‌پسندد، ساخته شوند.

به عنوان نمونه: خداوند به مادر حضرت موسی علیه السلام و حسی کرد
قداقه او را در تابوتی قرار داده، به دریا بیندازد. آنگاه آن را در اختیار
فرعون که دشمن خدا و موسی بود، قرار داد و فرمود:

«الْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُضْنَعَ عَلَى عَيْنِي».^۱

محبتی از جانب خود بر تو قرار دادم و برای آنکه زیر نظر خودم
ساخته شوی.

خداوند محبتی را از جانب خود نسبت به حضرت موسی علیه السلام در دل
دیگران از جمله فرعون قرار داد، تا همگان او را دوست داشته باشند
و موسی علیه السلام آنچنانکه خدا می‌پسندد، تربیت گردد. پس خدای متعال
تربیت برگزیدگانش را زیر نظر رحمت خاص و عنایت ویژه خود
قرار می‌دهد تا آنها را برای انجام مأموریت الهی آماده سازد و
عبدیت مخصوصه خود را در ایشان متجلى گردداند. در ادامه همان

آیات می فرماید:

«وَ اضطَعْتُكَ لِنَفْسِي». ^۱

و تو را ساخته و برگزیده خود قرار دادم.

خدای متعال حضرت موسی علیؑ را تربیت شده خاص خود خوانده است چون او را در همه مراحل، مطابق رضای خودش تربیت کرد. سایر برگزیدگان خداوند هم به همین شکل مورد عنایت خاصه حضرتش قرار داشته‌اند و لذاراهنما یا زان الهی بهترین و خالصترین بندگان او بوده‌اند.

لزوم معرفت رسول ﷺ

پس از آنکه خداوند، بندگان برگزیده خود را به مردم معرفی کرد، آنچه بر عهده آنها می‌باشد، تسلیم و پذیرفتن معرفت آنهاست. درست همان وظیفه‌ای که در برابر شناخت خود خدا بر مردم بوده، پس از آن، نسبت به شناخت رسولان و حجج الهی بر عهده ایشان می‌باشد. احادیثی هم که در باب معرفت واجب بر انسانها آمده‌است، نوعاً خاص معرفت خداوند نیست. به عنوان مثال به این حدیث شریف از امام صادق علیؑ که در حلقة اول آورده‌یم، توجه فرمایید:

لَيْسَ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَعْرِفُوا. وَ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ. وَ
لِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقْبِلُوا.^۲

۱ - طه / ۴۱.

۲ - اصول کافی، کتاب التوحید، باب حجج الله علی خلقه، ح ۱.

همان طور که ملاحظه می شود، ذکری از متعلق معرفت نشده و حدیث فقط در مقام بیان معرفت خدا نیست، بلکه شامل معرفت نسبت به حجج الهی هم می شود.

بنابراین همان طور که وظیفه مردم پس از شناخت خداوند، پذیرش و تسلیم نسبت به آن است، پس از شناخت برگزیدگان او نیز، وظیفه مردم پذیرش و قبول آن می باشد. همین پذیرفتن که عقلاً و نقلأً واجب می باشد، به عنوان «معرفة الرّسُول» یا «معرفة الامام» - که بر مردم واجب است - تعبیر شده است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:

إِنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ وَ أَوْجَبَهَا عَلَى الْأَنْسَانِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ وَ
الْأَقْرَارُ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ... وَ بَعْدَهُ مَعْرِفَةُ الرَّسُولِ وَ الشَّهَادَةُ لَهُ
بِالنُّبُوَّةِ. وَ أَدْنَى مَعْرِفَةُ الرَّسُولِ الْأَقْرَارُ بِنُبوَّتِهِ وَ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ
مِنْ كِتَابٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، فَذَلِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.^۱

همانا با فضیلت‌ترین و ضروریت‌ترین واجبات بر انسان، معرفت پروردگار و اقرار به بندگی اوست ... و پس از آن، معرفت رسول و شهادت دادن به نبوت اوست. و پایین‌ترین حد معرفت رسول این است که انسان به نبوت او و به اینکه هر چه آورده - کتاب اسمانی یا امر و نهی - از طرف خدامی عزوجل می باشد، اقرار و اعتراف نماید.

می بینیم که «معرفت» به «اقرار» تفسیر شده است و این، سهم انسان

۱ - بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۴۰۷، ح ۱۶، از کفاية الاثر.

و فعل اختیاری او پس از معرفی رسول از طرف خدای متعال می‌باشد. معرفت امام علی‌الله‌یه هم که جانشین پیامبر ﷺ است، پس از معرفت رسول ﷺ واجب دانسته شده که در مباحث آینده خواهد آمد.

خلاصه اینکه: خداوند متعال راه بندگی خود را معین فرموده که منحصر است در شناخت برگزیدگان خدا و تسليم به مقام و منصبی که از جانب پروردگار به ایشان عطا شده است. عبادت هیچ کس جز از این طریق، مقبول درگاه الهی واقع نمی‌شود. پس اگر کسی به گمان خود به معرفت خدا و ربوبیت او گردن نهد و سرتسلیم در پیشگاه مقدس او فرود آورد، اما نسبت به پذیرفتن تنها راهی که خداوند برای بندگی خود قرار داده، حالت انکار و یا حتی تردید و شک داشته باشد، در حقیقت بندۀ خدا نبوده، پیروی از هوای نفس و میل و تشخیص خود می‌کند.

چنین کسی اگر واقعاً تسليم پروردگار است، چه انگیزه‌ای او را از پذیرفتن باب بندگی خدا باز می‌دارد؟! حق این است که او خدارا هم - حقیقتاً - به عنوان رب و مالک و صاحب اختیار خویش نپذیرفته است.

استکبار شیطان از سجده برآدم علی‌الله‌یه

نمونه‌ای که در جریان خلقت حضرت آدم علی‌الله‌یه پیش آمد، درس عبرتی است برای همه کسانی که خیال می‌کنند با میل و سلیقه خود می‌توان خدارا بندگی کرد. امام صادق علی‌الله‌یه می‌فرمایند:

..... قالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: لَسْبَجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا

لَهُ فَأَخْرَجَ إِلِيَّسُ مَا كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَسَدِ فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ.
فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ؟»! فَقَالَ: «أَنَا
خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ». ^۱ فَأَوْلَ منْ قَاسَ
إِلِيَّسُ. وَاسْتَكْبَرَ. وَالْإِسْتِكْبَارُ هُوَ أَوْلُ مَعْصِيَةٍ عَصَى اللَّهَ بِهَا.
فَقَالَ إِلِيَّسُ: يَا رَبِّ، أَعْفُنِي مِنَ السُّجُودِ لِأَدَمَ وَأَنَا أَعْبُدُكَ
عِبَادَةً لَمْ يَعْبُدْ كَهَا مَلَكٌ مُقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. فَقَالَ اللَّهُ:
لَا حَاجَةَ لِي إِلَى عِبَادَتِكَ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَعْبُدَ مِنْ حَيْثُ أُرِيدُ
لَا مِنْ حَيْثُ تُرِيدُ. فَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ. فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
«أُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ
الْدِينِ» ^۲.

خدای متعال به ملائکه فرمود: پیش روی آدم سجده کنید. آنها
هم سجده کردند. آنگاه ابليس حسادت قلبی خود را آشکار کرد و
از سجده بر آدم امتناع ورزید. پس خدای عزوجل فرمود: «آنگاه
که تو را امر به سجده کردم، چه چیز تو را از این کار بازداشت؟!»
گفت: «من از آدم بهتر هستم. زیرا مرا از آتش خلق کرده‌ای و او
را از گل.» بنابراین اول کسی که قیاس کرد ابليس بود. و استکبار
ورزید. و استکبار اولین معصیتی است که نسبت به خداوند انجام
شده است. پس ابليس گفت: پروردگار من، مرا از سجده بر آدم
معاف گردان. (در عوض) من تو را عبادتی خواهم کرد که هیچ

۱ - اعراف / ۱۲.

۲ - ص / ۷۷ و ۷۸.

۳ - بحار الانوار، ج ۱۱، ص ۱۴۱، ح ۷، از تفسیر قمی.

فرشته مقرب و پیامبر فرستاده شده‌ای، تو را آن گونه عبادت نکرده باشد. خدا فرمود: من نیازی به عبادت تو ندارم. من می‌خواهم فقط از طریقی که خود می‌خواهم، عبادت شوم، نه آن گونه که تو می‌خواهی. ابلیس هم زیر بار سجده نرفت. پس خدای متعال فرمود: «از برهشت بیرون برو. تو رانده شده هستی. و لعنتی من تا روز جزا بر تو باد.»

می‌بینیم که شیطان به ظاهر، منکر خدایی خدا و ربوبیت او نبوده است و آنگاه که خدرا می‌خواند، می‌گوید: «یا رب». اما چون نمی‌خواست به فضایل خلیفه خدا حضرت آدم علی‌الله (و در رأس آنها خلافت ایشان) اقرار و اعتراف نماید، استکبار ورزید^۱ و مسیر دیگری

۱ - مطابق احادیث متعددی که از ائمه علی‌الله منقول است امر خداوند به سجدة بر آدم علی‌الله به جهت تعظیم و بزرگداشت آن حضرت بوده و اینکه سجده کنندگان به فضیلت ایشان اقرار و اعتراف نمایند. تعبیر امیر المؤمنین علی‌الله در باره وجه وجوب سجده بر آدم علی‌الله چنین است: «لَكُنْ اعْتِرَافًا لِأَدَمَ بِالْفَضْيَلَةِ». (تفسیر کنز الدقائق، ج ۱، ص ۲۵۵، به نقل از الاحتجاج)

البته فضیلت حضرت آدم علی‌الله نیز به این جهت بوده که ایشان حامل انوار چهارده معصوم علی‌الله بوده است و شیطان هم چون نمی‌خواست در برابر این انوار مقدسه خصوص و تواضع کند، از سجده بر آدم استنکاف ورزید و کافر شد. قسمتی از فرمايش امام حسن عسکری علی‌الله در این خصوص چنین است:

أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِأَدَمَ تَغْظِيَمًا لَهُ وَ أَنَّهُ قَدْ فَضَّلَهُ بِأَنْ جَعَلَهُ وِعَاءً لِتِلْكَ الْأَشْبَاحِ الَّتِي قَدْ عَمِّ أَنوارُهَا الْأَفَاقَ. «فَسَجَدُوا إِلَّا إِنْلِيسُ» [بقره (۲) / ۳۴] آبی آن تواضع لیحلال عظمت الله و آن یتواضع لأنوارنا اهل البیت و قد تواضع الملائكة كلها فاشتکبر و ترتفع و كان بیانیه ذلك و تکبره من الكافرین. (تفسیر کنز الدقائق ج ۱

را غیر از آنچه خداوند مقرر کرده بود، برای بندگی خدا پیشنهاد کرد (!) در حالی که روح و حقیقت بندگی خدا این است که امر او اطاعت شود و تنها عملی عبادت است که به قصد امثال امر او و انقیاد و تسليم نسبت به خواست او انجام شود. اگر چنین نباشد، هر قدر شیطان یا انسان یا مخلوق دیگری تلاش کند و زحمت بکشد، تلاش و زحمتش عبادت خدا نیست بلکه سرکشی و عصیان نسبت به خداوند متعال است. راه بندگی خدا تنها به وسیله خود خدا مشخص و معین می‌گردد و اونیز آن را منحصر در تسليم و پذیرش منصب الهی برگزیدگان خویش کرده است.

ایمان قلبی نداشتن شیطان به خداوند

آری؛ اگر ایمان شخص در حد اقرار به زبان نباشد، بلکه قلباً به خدای بزرگ ایمان آورده باشد، لازمه آن، تسليم کامل نسبت به امر پروردگار متعال است. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند:

إِنَّ الْأَيْمَانَ قَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَيْمَانٌ بِالْقَلْبِ، وَ أَيْمَانٌ
بِاللِّسَانِ، كَمَا كَانَ أَيْمَانُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام
لَمَّا قَهَرَهُمْ بِالسَّيْفِ وَ شَمَلَهُمُ الْخَوْفُ. فَإِنَّهُمْ آمَنُوا بِالسِّتِّيمْ وَ
لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. فَالْأَيْمَانُ بِالْقَلْبِ هُوَ التَّسْلِيمُ لِلرَّبِّ. وَ مَنْ

ح) ص ۳۵۸ به نقل از شرح الآیات الباهره)

از این حدیث و امثال آن می‌توان فهمید که سبب کفر شیطان عدم اعتراف او به فضایل و مقامات خلفای الهی - حضرت آدم علیه السلام و انوار مقدسه چهارده معصوم علیهم السلام - بوده است.

سَلَمَ الْأُمُورَ لِمَا لَكُهَا، لَمْ يَسْتَكِبِرْ عَنْ أَمْرِهِ. كَمَا اسْتَكِبَرَ إِبْلِيسُ
عَنِ السُّجُودِ لِأَدَمَ وَ اسْتَكِبَرَ أَكْثَرُ الْأَمَمِ عَنْ طَاعَةِ أَبْيَانِهِمْ فَلَمْ
يَنْفَعُهُمُ التَّوْحِيدُ كَمَا لَمْ يَنْفَعْ إِبْلِيسَ ذَلِكَ السُّجُودُ الطَّوْبِيلُ.
فَإِنَّهُ سَاجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَرْبَعَةَ أَلْافِ عَامٍ لَمْ يُرِدْ بِهَا غَيْرَ
رُخْرُفِ الدُّنْيَا وَ التَّمَكِينِ مِنَ النَّظِيرَةِ.^۱

ایمان به دو صورت است: ایمان قلبی و ایمان زبانی. (شکل دوم)
مانند ایمان منافقین است در زمان رسول خدا^{الله عزوجل} وقتی با
شمیزی بر ایشان غلبه کرد و ترس آنها را فرا گرفت. آنان با زبان
ایمان آوردند ولی دلها ایشان مؤمن نبود. اما ایمان قلبی عبارت
است از تسلیم در پیشگاه پروردگار. و کسی که کارها را به صاحب
اختیارش واگذار کند، از فرمان او سرپیچی نمی کند؛ آنچنانکه
ابليس از سجده بر آدم سرپیچی کرد و آنچنانکه بیشتر امتهای از
اطاعت پیامبران خود سرپیچی کردند و به همین جهت اعتقاد به
توحید فایده‌ای برای ایشان نداشت؛ همان‌طور که سجده طولانی
ابليس برای او فایده نکرد. او یک سجده کرد که چهار هزار سال
طول کشید، اما هدف او جز کسب زینت دنیا و اینکه (خداآنده) به
او مهلت بدهد، نبود.

می‌دانیم که شیطان پس از رانده شدن از درگاه خدا، تقاضای زنده
ماندن تا روز قیامت را کرد. در اینجا حضرت می‌فرماید که آن سجده
چهار هزار ساله به خاطر همین بود که اگر روزی از خدا مهلت

بخواهد، تقاضایش برآورده شود^۱ و این چیزی جز زینت دنیوی نیست. آن سجده برای شیطان فایده‌ای نکرد و آنجاکه باید او را از لغزش حفظ می‌کرد، به کارش نیامد؛ به خاطراينکه روح بندگی در عمل وی نبود تا او را بندۀ محض خدا سازد. همین طور بود و ضعیت اکثر امتهای پیشین که با وجود قبول توحید، چون تسلیم پیامبران خود نشدند، همان توحید نیز برایشان فایده نکرد و آنها را از وادی ضلالت به مسیر هدایت نیاورد.

پس تنها راه تجات همانا تسلیم شدن به پیامبران و حجج الهیه است که برگزیدگان پروردگار هستند.

۱ - برای پذیرفتن این مطلب لزومی ندارد قائل به علم غیب برای شیطان بشویم، بلکه همین فرض کفايت می‌کند که بگوییم قصد شیطان از سجدۀ چهار هزار ساله اخلاص در بندگی خداوند نبود بلکه - به خیال خود - می‌خواست با این کارش وجهه و آبرویی نزد خدا پیدا کند تا روزی از این موقعیت به دست آمده (!) استفاده دنیوی کند. همین پیش بینی احتمالی کار نادرست شیطان را توجیه می‌کند.

درس سوم: مقام خلیفه‌الله برای حجت‌های خداوند

معنای خلیفه الله

خداوند برگزیدگان خاص خود را «خلیفه الله» لقب داده است. در مورد خلقت حضرت آدم ﷺ چنین می‌خوانیم:

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً».^۱

و آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه‌ای را قرار می‌دهم.

به چه مناسبت حضرت آدم ﷺ «خلیفه خدا» خوانده شده است؟ خداوند که ساختی با هیچ کس ندارد تا او بخواهد جانشین خدا گردد. پس خلافت در اینجا به چه معناست؟

جانشین یک شخص به کسی گفته می‌شود که وقتی دسترسی به آن شخص نباشد، همه امور او به دست جانشین انجام می‌شود و کسانی که

می‌خواهند با مُخَلَّفٍ عَنْهُ ارتباطی داشته باشند، می‌دانند که با رجوع به خلیفه این کار میسر می‌گردد. البته خداوند هیچ‌گاه از مخلوقات خود غایب نمی‌شود، ولی چنان‌که پیشتر بیان شد، راه ارتباط طرفینی از بنده به سوی خدا با میل و اختیار انسان باز نمی‌شود. چون چنین است، به خلیفه او مراجعه می‌کنیم تا از او همان چیزی را بگیریم که خود، راهی برای به دست آوردنش نداریم. اوست که با خدا ارتباط دارد و از خواست خدا مطلع می‌باشد و در تشخیص کلام خدا با غیر آن اشتباه نمی‌کند و از تأثیر القائنات شیطانی در امان است.

عصمت خلیفه خدا

از اینجا روش می‌شود که تعبیر «خلیفه الله» فقط بر حجت‌های معصوم الهی که برگزیده او هستند، اطلاق می‌شود و غیر از ایشان هیچ‌کس را نمی‌توان موصوف به این صفت دانست. در احادیث اهل‌بیت علیهم السلام نیز «خلیفه الله» به همین معنا به کار رفته است. حضرت باقر العلوم علیهم السلام از جدگرامی خود امیر المؤمنین علیهم السلام نقل کرده‌اند که ایشان آیه مورد بحث را چنین توضیح داده‌اند:

قال: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» لِي عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ حُجَّةً
لِي عَلَيْهِمْ فِي أَرْضِي.

(خدای متعال) فرمود: من در زمین برای خود خلیفه‌ای بر آنها قرار می‌دهم پس او حجت من بر ایشان در زمینم می‌باشد. در ادامه حديث، قسمت دیگری از فرمایش خدای متعال آمده است که فرمود:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْلُقَ خَلْقًا يَدِي أَجْعَلُ ذُرِّيَّةً أَتْبِأَهُ مُرْسَلِينَ وَ
عِبَادًا صَالِحِينَ وَ أَئِمَّةً مُهْتَدِينَ. أَجْعَلُهُمْ خَلْفَائِي عَلَىٰ خَلْقِي
فِي أَرْضِي يَنْهَا نَهَمْ عَنِ الْمَعَاصِي وَ يَنْذِرُونَهُمْ عَذَابِي وَ
يَهْدُونَهُمْ إِلَى طَاعَتِي وَ يَسْلُكُونَ بِهِمْ إِلَى طَرِيقِ سَبِيلِي وَ
أَجْعَلُهُمْ حُجَّةً لِيٍّ ۝

همانا من (خداوند) می خواهم مخلوقی به دست خود بیافرینم که فرزندان او را پیامبران فرستاده شده و بندگان شایسته و پیشوایان هدایت یافته قرار دهم. ایشان را جانشینان خود برآفریدگانم در زمینم قرار می دهم تا آنها را از گناهان باز داشته و از عذاب من بترسانند و به اطاعت از من هدایتشان کنند و ایشان را به راه من آورند و من آنها (جانشینان خود) را حجت خود قرار می دهم.

در این عبارات روشن است که شأن خلیفة الله اختصاص به حجتها برگزیده الهی دارد و بنابراین نسبت دادن این وصف به همه انسانها، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

همین شأن است که هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد و بگوید من می خواهم بنده خدا باشم اما به خلیفة او که تنها باب بندگی اوست، کاری ندارم. چنین چیزی نمی شود. چون انکار خلیفه و تسليم نشدن به او، در حقیقت انکار خداوند و ربوبیت اوست.

موضوعیت و طریقیت داشتن شناخت خلفای الهی

البته از این بیان نباید تصور کرد که تسليم به خلفا و رسولان الهی فقط جنبه «طریقیت» برای کشف احکام خدا دارد و پذیرفتن نبوت یا امامت ایشان فی نفسه اهمیتی ندارد. خیر، چنین نیست؛ بلکه آنچه خدا خواسته، در درجه اول پذیرفتن شأن الهی برگزیدگانش و سپس اخذ دستورات الهی از طریق ایشان است. یعنی قبول آنها هم «موضوعیت» دارد و هم «طریقیت». اقرار به نبوت یا امامت ایشان در رأس همه واجبات، پس از پذیرفتن معرفت خدا، قرار دارد و در صدر رضای الهی واقع است. آنچنانکه در احادیث اشاره شده و نمونه‌ای از آن پیشتر نقل گردید - و پس از آن نیز کشف رضا و سخط الهی در کلیه امور فقط از طریق مراجعه به ایشان امکان پذیراست. لذا شخص مؤمن و خدا باور، هر دو وظیفه را نسبت به این برگزیدگان الهی دارد؛ هم پذیرفتن خود آنها و تسليم به مقام و منصب الهی ایشان و هم پذیرفتن آنچه از طریق ایشان اظهار می‌شود. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِلُّ الْحَلَالَ وَ يُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ
 النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يُحِلْ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَمْ يُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً. وَ إِنَّ مَنْ
 صَلَّى وَ زَكَّى وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ مَنِ
 افْتَرَضَ اللَّهَ عَلَيْهِ طَاعَتَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَصْلِ وَ
 لَمْ يَصُمْ وَ لَمْ يَرْكِ وَ لَمْ يَحْجَ وَ لَمْ يَعْتَمِرْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ
 وَ لَمْ يَتَطَهَّرْ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لِلَّهِ حَرَاماً وَ لَمْ يُحِلْ لِلَّهِ حَلَالًا. لَيْسَ لَهُ
 صَلَاةٌ وَ إِنْ رَكَعَ وَ إِنْ سَجَدَ. وَ لَا لَهُ زَكَاةٌ وَ لَا حَجَّ. وَ إِنَّمَا ذَلِكَ

كُلُّهُ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَأَمْرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ. فَمَنْ عَرَفَهُ وَأَخْذَ عَنْهُ، أَطَاعَ اللَّهَ.^۱

کسی که گمان کند بدون معرفت نسبت به پیامبر ﷺ، حلال را حلال و حرام را حرام دانسته، در حقیقت هیچ حلال خدا را حلال و هیچ حرام او را حرام ندانسته است. و کسی که عمل نماز و زکات و حجّ و عمره را انجام دهد و همه اینها را بدون معرفت نسبت به کسی که خداوند اطاعت از او را واجب کرده، به جا آورده در حقیقت هیچ یک از این اعمال را انجام نداده است؛ نه نماز خوانده، نه روزه گرفته، نه زکات داده و نه حج و عمره به جا آورده و نه غسل جنابت کرده و نه کسب طهارت نموده است و حرام خدا را حرام و حلال او را حلال ندانسته است. چنین کسی نماز ندارد، هر چند که رکوع و سجود کند؛ زکات نمی‌پردازد و حج هم انجام نمی‌دهد. همه اینها نیست مگر به واسطه و همراه با معرفت کسی که خدای عزوجل بر مردم به خاطر اطاعت از او، منت نهاده و دستور پیروی از او را داده است. بنابراین کسی که معرفت او را داشته باشد و آنچه را او می‌گوید بپذیرد، در واقع اطاعت خدا را کرده است.

بنابراین هر دو شرط برای سعادت لازم است؛ هم «معرفت» و هم «اخذ». نمی‌توان به صرف عمل کردن به دستورات ایشان اکتفا کرد و کاری به خودشان نداشت. یعنی پیامبران و اوصیای آنها تنها وسیله و بلندگوی رسیدن احکام الهی به بشر نیستند، بلکه غیر از این شأن،

۱ - بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۷۶، ح ۲۱، از علل الشرایع.

شناخت خود آنها - به شخص و به اوصاف - شرط بندگی خداست. لذاست که تسلیم حقیقی به آنها، در حقیقت هر دو ویژگی را باهم در بر می‌گیرد و کوتاهی در این زمینه به هیچ وجه مورد عفو و غفران الهی قرار نمی‌گیرد.

شک نسبت به مقام خلیفه خدا

اهمیت این تسلیم به اندازه‌ای است که اگر کسی نسبت به مقام خدادادی خلفای الهی حتی شک هم داشته باشد، از جانب پروردگار مورد هیچ عنایت و توجّهی قرار نمی‌گیرد. در روایت آمده‌است:

در بنی اسرائیل خانواده‌ای بودند که اگر هر کدام از آنها چهل شب به درگاه خدا دعا می‌کرد و حاجتی را طلب می‌نمود، هرگز دست خالی بر نمی‌گشت. تا آنکه یکی از ایشان برای خواسته خود، چهل شب تهجد کرد و دعا نمود ولی حاجتش روانشده. خدمت حضرت عیسی علیه السلام رسید و نزد ایشان از حال خود گله کرد و از او درخواست دعا نمود. حضرت عیسی هم کسب طهارت کرد و به نماز ایستاد، آنگاه به درگاه خداوند دعا کرد. خدا در پاسخ پیامبرش چنین فرمود:

يَا عِيسَىٰ إِنَّ عَبْدِي أَتَانِي مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي أُوتِنِي مِنْهُ إِنَّهُ دَعَانِي وَ فِي قَلْبِهِ شَكٌ مِنْكَ فَلَوْ دَعَانِي حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ عَنْقُهُ وَ تَسْتَرَ أَنَّا مِلْهُ، مَا اسْتَجَبْتُ لَهُ.

ای عیسی، بندۀ من از غیر آن دری که می‌توان نزد من آمد، آمده‌است. او در حالی مرا خوانده‌است که در قلبش نسبت به تو شک دارد. بنابراین اگر آن قدر مرا بخواند تا اینکه گردنش قطع

شود و انگشتانش بیفتند، من جواب او را نخواهم داد.

فَالْتَّفَتَ إِلَيْهِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: تَدْعُو رَبِّكَ وَ أَنْتَ فِي شَكٍّ مِنْ نَّبِيٍّ؟ فَقَالَ: يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ، قَدْ كَانَ وَ اللَّهُ مَا قُلْتَ. فَأَدْعُ اللَّهَ (بِي) أَنْ يَذْهَبَ بِهِ عَنِّي. فَدَعَاهُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَبِيلَ مِنْهُ وَ صَارَ فِي حَدِّ أَهْلِ بَيْتِهِ.^۱

عیسی رو به آن شخص کرد و فرمود: پروردگارت را می خوانی در حالی که درباره پیامبر او شک داری؟ گفت: ای روح خدا و ای کلمه او، قسم به خدا همان طور بود که گفتی. پس خدا را بخوان تا شک مرا از بین ببرد. عیسی علیه السلام برایش دعا کرد و خدا او را بخشید و از او پذیرفت و (او هم) در رتبه (سایر افراد) خانواده اش قرار گرفت.

ملاحظه می شود که همین مقدار کوتاهی کردن در تسلیم نسبت به پیامبر و حجت خدا، باعث رانده شدن از درگاه الهی می گردد. حالت «شک» - همان طور که پیشتر بیان شد - به خاطر تردید و دودلی در وظيفة تسلیم، در انسان به وجود می آید. آن فرد از بنی اسرائیل با اینکه خود را بی تقصیر نمی دید، اما از پیامبر زمان خود تقاضا کرد که از خدا درخواست نماید تاشک او را از بین ببرد، و خدا هم شک او را از بین برد.

پس پیدایش شک در انسان، در عین اینکه خود «شک» امر اختیاری نیست، به اختیار خود انسان مربوط می شود. باید انسان مراقب باشد

فصل اول: جایگاه رفیع امامان علیهم السلام و معرفت ایشان ۴۱

که لحظه‌ای کوتاهی کردن و بین توجهی و غفلت از وظیفه، ممکن است باعث لغزش همیشگی انسان در ورطه هلاکت گردد. پس از آن هم معلوم نیست که لطف خدادستگیر انسان گردد و اهل نجات شود، بلکه چه بسا هیچ‌گاه از آن حال خارج نگردد. لذا تقصیر در تسليم شدن به برگزیدگان الهی، یک لحظه هم جایز نیست.

پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱ تا ۳

- ۱- نیاز انسان‌ها به پیامبران و امامان علیهم السلام چگونه عقلاً ثابت می‌شود؟
- ۲- چرا برخورداری از کمال عصمت، لازمه شأن سفارت و معبریت از جانب خداست؟
- ۳- چرا راهنمایان الهی باید به وسیله خود خدا معرفی شوند؟
- ۴- چگونه رسول را می‌توان از رسالت‌ش شناخت؟
- ۵- آیا خالص گردانیدن خدا لازمه‌اش سلب اختیار از پیامبر و امام است؟ توضیح دهید.
- ۶- با توجه به اینکه معرفت، صنع خداست، چگونه در فرمایش ذیل، معرفت خدا را بر انسان واجب دانسته‌اند؟ «آن افضل الفرائض و اوجبتها على الانسان معرفة الرب»
- ۷- مهم‌ترین درسی که از ماجراهی ابلیس می‌توان گرفت چیست؟
- ۸- با توجه به اینکه خداوند هیچ ساختی با مخلوقات خود ندارد،

معنای «خلیفة الله» چیست؟

۹- آیا می‌توان همه انسان‌ها را جانشین خدا دانست؟ چرا؟

۱۰- منظور از «موضوعیت» و «طریقیت» داشتن شناخت خلفای

الهی چیست؟

درس چهارم: برتری چهارده معصوم علیهم السلام بر همه خلائق

برگزیده‌های برگزیدگان خدا

در میان همه برگزیدگان الهی، پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصوم ایشان دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگران ممتاز کرده است و لذا می‌توان ایشان را برگزیده آن برگزیده‌ها دانست. در روایات آمده است که حضرت شیعث علیهم السلام و صنی حضرت آدم علیهم السلام نوشهای را از پدرش به ارت برده بود که حاوی مطالبی در خصوص مقامات انبیا و اوصیای الهی و برتری چهارده معصوم علیهم السلام بر سایرین بود. ما به بعضی عبارات آن که سؤالات حضرت آدم علیهم السلام و جوابهای خداوند به ایشان است، در اینجا اشاره می‌کنیم. صحیفه مذکور با این عبارات آغاز می‌شود:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنَّا الْحَقُّ الْقَيُّومُ.... خَلَقْتُ عِبادِي لِيُعَبَّادَتِي. وَأَلَّا زَمَّهُمْ حَجَّتِي. أَلَا إِنِّي بَايِعُّ فِيهِمْ رُسُلِي

وَ مُنْزَلٌ عَلَيْهِمْ كَتْبٌ. أَيْرِمُ ذَلِكَ مِنْ لَدُنْ أَوَّلِ مَذْكُورٍ مِنْ بَشَرٍ
إِلَى الْحَمْدَ تَبَّعَهُ وَ خَاتَمٌ رُّسْلِيٌّ....

به نام خداوند بخشندۀ مهربان، معبدی نیست جز من که حتی قیوم هستم.... بندگانم را برای اینکه مرا بندگی کنند آفریدم. و حجت خود را بر آنان تمام ساختم. آگاه باش که من فرستادگانم را در میان آنها مبعوث خواهم کرد و کتابهای خود را بر ایشان فرو می‌فرستم و این کار را از زمان نخستین فرد بشر تا «احمد» که پیامبر من و اخرين فرستاده‌ام می‌باشد، استحکام می‌بخشم....

پس از آن چنین آمده است:

قَالَ آدَمُ عَلَيْهِ الْكَلَمُ: مَنْ هُؤْلَاءِ الرُّسُلُ؟ وَ مَنْ الْحَمْدُ هَذَا الَّذِي رَفَقَتْ
وَ شَرَفَتْ؟ قَالَ: كُلُّ مِنْ ذُرَيْتَكَ. وَ الْحَمْدُ عَاقِبَهُمْ وَ وَارِثُهُمْ.
حضرت آدم علیه السلام پرسید: این فرستادگان چه کسانی هستند؟ و احمد که او را بلند مرتبه و شریف کرده‌ای کیست؟ خدا فرمود: همه اینها از فرزندان تو هستند. و احمد اخرين آنها و وارث ایشان است.

قَالَ: يَا رَبَّ بِمَا أَنْتَ بِاعِثْهُمْ وَ مُرْسِلُهُمْ؟ قَالَ: بِتَوْحِيدِي. ثُمَّ
أَقْفَى ذَلِكَ بِسَلَامَةٍ وَ ثَلَاثِينَ شَرِيعَةً أَنْظَمَهَا وَ أَكْمَلَهَا لِأَحْمَدٍ
جَمِيعًا.

آدم علیه السلام پرسید: ای پروردگار من، ایشان را به چه کاری مبعوث می‌کنی و (نزد مردم) می‌فرستی؟ فرمود: برای آنکه به توحید من دعوت کنند. و به دنبال آن سیصد و سی شریعت قرار می‌دهم که منظم‌ترین و کاملترین آنها برای احمد می‌باشد.

سپس خدای متعال صورتهای انبیا و رُسل را همراه با او صیای ایشان به شکل اشباحی از نور، به حضرت آدم علیه السلام ارائه می‌کند و در واقع آنها را به ایشان معرفی می‌نماید. در این معرفی، حضرت آدم علیه السلام برخی را نسبت به دیگران برتر و منورتر می‌بیند که وقتی از پروردگار علت آن را سؤال می‌کند، چنین پاسخ داده می‌شود:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عَالِمُ
الْغَيْوَبِ وَ مُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ. أَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَكُونُ كَيْفَ
يَكُونُ، وَ مَا لَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ.

منم الله که معبدی جز من نیست، بخشندۀ مهربان با عزّت و حکیم، آگاه از پنهانی‌ها و عالم به آنچه در درون دلهاست. آنچه را وجود ندارد ولی موجود می‌شود، می‌دانم که چگونه خواهد بود. و آنچه را هم که موجود نیست، می‌دانم که اگر موجود می‌شد، چگونه بود.

وَ إِنِّي أَطَلَمْتُ - يَا عَبْدِي - فِي عِلْمِي عَلَى قُلُوبِ عِبَادِي، فَلَمْ
أَرَ فِيهِمْ أَطْوَعَ لِي وَ لَا نَصَحَ لِخَلْقِي مِنْ أَنْبِيائِي وَ رُسُلِي.
فَجَعَلْتُ لِذَلِكَ فِيهِمْ رُوحِي وَ كَلِمَتِي وَ الزَّمْتِهِمْ عِبْءَ حُجَّتِي
وَ اضْطَقَّتِهِمْ عَلَى الْبَرَايَا بِرِسَالَتِي وَ وَحْيِي

ای بندۀ من، من در علم خود، بر دلهای بندگانم اطلاع پیدا کردم، پس در میان آنها کسانی که نسبت به من مطیع‌تر و نسبت به مخلوقات من خیرخواه‌تر از پیامبران و فرستادگان من باشند، ندیدم. پس به همین جهت روح و کلمه خود را در ایشان قرار دادم و سنگینی باز حجت خود را بر دوش آنها گذاشتم و آنها را

برگزیده خود بر خلائق قرار دادم تا رسالت و وحی مرا به ایشان
برسانند....

تا اینجا فضایل همه برگزیدگان الهی بیان گردید. در ادامه حديث
برتری چهارده معصوم علیهم السلام نسبت به سایر برگزیدگان مورد تأکید قرار
میگیرد.

ثُمَّ اطْلَعْتُ عَلَى قُلُوبِ الْمُضْطَفَينَ مِنْ رُسُلِيِّ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِمْ
أَطْوَاعَ لِي وَ لَا نَصْحَ لِخَلْقِي مِنْ مُحَمَّدٍ خَيْرَتِي وَ خَالِصَتِي.
فَاخْتَرْتُهُ عَلَى عِلْمِي وَ رَفَعْتُ ذِكْرَهُ إِلَى ذِكْرِي. ثُمَّ وَجَدْتُ
كَذِلِكَ قُلُوبَ حَامِيَّةِ الْلَّائِي مِنْ بَعْدِهِ عَلَى صِفَةِ قَلْبِهِ فَالْحَقْتُهُمْ
بِهِ وَ جَعَلْتُهُمْ وَرَثَةَ كِتَابِي وَ حَسْبِي وَ أَرْكَانَ حِكْمَتِي وَ نُورِي.
وَ آتَيْتُ بِي أَنْ لَا أُعَذِّبَ بِنَارِي مَنْ لَقَيْتُ مُعْتَصِمًا بِتَوْحِيدِي وَ
حَبْلِ مَوَدَّتِهِمْ أَبْدًا.^۱

سپس بر دلهای برگزیدگان خود از رسولانم آگاهی یافتم و در
میان آنها کسی را مطیع‌تر نسبت به من و خیرخواه‌تر نسبت به
مخلوقاتم از محمد که برگزیده و خالص شده من است نیافتم.
پس با علم خود او را برگزیدم و نام و یاد او را همراه یاد و نام
خود بلند مرتبه قرار دادم. سپس دلهای اهل‌بیت و نزدیکان او را
پس از او، همچون قلب او (مطیع‌تر و خیرخواه‌تر از دیگران)
یافتم، پس آنها را هم به او ملحق ساختم و آنها را وارث کتاب و

۱ - بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۳۱۰، ح ۷۷، از تفضیل الائمۃ علی الانبیاء
للحسن بن سلیمان.

و حی خود و ارکان حکمت و نور خویش قرار دادم. و به خودم
قسم یاد کردم که هر کس را که به توحید من و رسیمان محبت
آنها چنگ زند و با این حال مرا ملاقات کند، هیچ‌گاه به آتش خود
عذاب نکنم.

بنابراین می‌توانیم به صراحة، پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت
عصمت صلوات الله علیه و آله و سلم را برگزیده‌های برگزیدگان الهی بدانیم. حکمتی که در
حدیث فوق به آن اشاره شده، این است که خداوند با علم ذاتی خود
می‌دانست که اگر اینها در شرایط مساوی با دیگر مخلوقات خلق
می‌شدند، باز هم مطیع‌ترین افراد نسبت به خدا و خیرخواه‌ترین آنها
برای مردم بودند و به همین جهت، امتیازاتی به آنها بخشید که به
دیگران نداده است.

تا اینجا مقایسه‌ای بود میان چهارده معصوم صلوات الله علیه و آله و سلم و انبیا و رسول الهی
که فضیلت و برتری آنها بر سایرین مشخص گردید.

برتری چهارده معصوم صلوات الله علیه و آله و سلم بر فرشتگان الهی
حال در مقایسه ایشان با ملائکه که اهل معصیت خداستند و از
این جهت مقرّبان درگاه الهی محسوب می‌شوند، به حدیث ذیل توجه
می‌کنیم:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علیه و آله و سلم: مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَفْضَلَ مِنِّي وَ لَا أَكُرَمُ
عَلَيْهِ مِنِّي. قالَ عَلَيْهِ صلوات الله علیه السلام: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ أَفْضَلَ أَمَّ
جَبَرَئِيلَ؟ فَقَالَ صلوات الله علیه و آله و سلم:

يَا عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضْلُّ أَنْبِياءِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيَّ

مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ وَ فَضْلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّنَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ - يَا عَلَيَّ - وَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَامُنَا وَ خُدَامُ مُحَبِّبِنَا.

یا عَلَيَّ، «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يَسْتَخْوِنُ بِخَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا»^۱ بِولايتنا.

پیامبر خدا^{صلوات الله عليه وآله وسلام} فرمود: خدا مخلوقی بهتر و محترمتر از من نزد خود، نیافریده است. علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله، آیا شما برتر هستید یا جبرئیل؟ پس آن حضرت ^{صلوات الله عليه وآله وسلام} فرمود:

ای علی، خدای متعال پیامبران فرستاده شده خود را بر ملائکه مقرب خود و مرانیز بر همه پیامبران و رسولان، برتری داده است. و بعد از من برتری از آن تو، و بعد از تو از آن امامان است. زیرا ملائکه خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند.

ای علی، «کسانی که عرش را حمل می‌کنند و آنها که در اطراف عرش هستند، به وسیله حمد خدا، تسبیح می‌کنند و برای کسانی که - به ولایت ما - ایمان اورده‌اند، طلب مغفرت می‌کنند».

یا علی، لَوْلَا نَحْنُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ وَ لَا حَوَاءَ وَ لَا لَجْنةَ وَ لَا نَارَ وَ لَا سَمَاءَ وَ لَا أَرْضَ. وَ كَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَ مَعْرِفَةِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْدِيهِ وَ تَهْلِيلِهِ؟ لَأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

أَرْوَاحُنَا فَانْطَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَتَمْجِيدهِ، ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ. فَلَمَّا
شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُورًا وَاحِدًا، إِسْتَعْظَمُوا أَمْوَارَنَا فَسَبَّخُنا،
لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةَ أَنَا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا.
فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ لِتَسْبِيحِنَا وَنَزَّهَتُهُ عَنْ صِفَاتِنَا.

ای علی، اگر ما نبودیم خدا آدم و حوا و نیز بهشت و جهنم و
آسمان و زمین را نمی‌افرید. و چگونه ما برتر از ملائکه نباشیم
در حالی که در توحید و معرفت پروردگارمان و نیز در تسبيح و
تقدیس و اعتراف به الوهیت او بر ایشان سبقت گرفته‌ایم؟! زیرا
اولین خلق خدای عزوجل ارواح ما بود. پس ما را به توحید و
تمجید خود گویا کرد. (توحید و تمجید خود را از طریق معرفتی
خود به ما آموخت). سپس ملائکه را آفرید. و ایشان وقتی ارواح
ما را به صورت یک نور مشاهده کردند، امور ما را بزرگ دانستند.
پس ما تسبيح گفتیم تا ملائکه بدانند که ما مخلوق هستیم و
خداوند از صفات ما منزه است. آنگاه ملائکه هم به جهت تسبيح
ما تسبيح گفتند و خداوند را از صفات ما (مخلوقات) تنزيه کردند.

فَلَمَّا شَاهَدُوا عِظَمَ شَأنِنَا، هَلَّنَا، لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَا عَبْدُهُ وَلَسْتُ بِإِلَهٍ بَعْدَهُ أَوْ دُونَهُ. فَقَالُوا: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ.

فَلَمَّا شَاهَدُوا كَبِيرَ مَحَلِّنَا، كَبِيرَنَا اللَّهُ، لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ
مِنْ أَنْ يَنْالَ وَأَنَّهُ عَظِيمُ الْمَحَلِّ. فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَ اللَّهُ لَنَا
مِنَ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ، قُلْنَا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،
لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ:

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَأَمْرَ الْمَلَائِكَةَ
بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيمًا لَنَا وَإِكْرَامًا. وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِهِ عَزَّ وَجَلَّ
عَبُودِيَّةً وَلَا دَمَ إِكْرَامًا وَطَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ. فَكَيْفَ
لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَلْسَاجَدُوا لِآدَمَ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ؟!^۱

بنابراین ملائکه به سبب ما به معرفت و توحید خدای متعال و
تسبيح و تهلیل و تحمید او هدایت شدند. سپس خداوند متعال
حضرت آدم علیه السلام را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه گذاشت و به
ملائکه فرمان داد تا برای بزرگداشت و احترام گذاشتن به ما (که در
صلب او بودیم) بر آدم علیه السلام سجده کنند. سجده آنها بندگی خدای
عزوجل و احترام به حضرت آدم علیه السلام و اطاعت از او بود به این
جهت که ما در صلب او بودیم. پس چگونه برتر از ملائکه نباشیم
در حالی که همگی آنها بر حضرت آدم سجده کردند (و سجده آنها
در واقع احترام و اکرام مابود)؟!

سر افضلیت چهارده معصوم علیهم السلام

در این حدیث علاوه بر اینکه به اصل فضیلت و برتری انوار مقدّسة
چهارده معصوم بر انبیا و رسول الهی و بر ملائکه مقرّب پروردگار
تصریح شده است، سر این برتری نیز بیان گردیده که عبارت است از
سبقت گرفتن ایشان در امر توحید و معرفة الله و تنزیه و تقدیس
خداوند بر دیگران. این مسأله بسیار مهم است. زیرا چنانکه در فصل

اول از بخش قبل بیان گردید، هدف از خلقت، بندگی به پیشگاه خدای متعال است و همین هدف، معیار برتری بعضی از بندگان خدا بر بعضی دیگر می‌باشد و از طرفی اصل در بندگی خدا معرفت او و اقرار به عبودیت اوست. لذا چهارده معصوم علیهم السلام که در این وادی از سایرین پیشتر و برتر بوده‌اند، بالاترین مقام و منزلت را نزد خدا پیدا کرده‌اند. البته مطلبی که در حدیث، مورد اشاره قرار گرفته، مربوط به عالم ارواح و قبل از خلقت خاکی حضرت آدم علیه السلام بوده که در انتهای آن اشاره مختصری به خلق بدین خاکی حضرت آدم علیه السلام و به ودیعه گذاشتن نور چهارده معصوم علیهم السلام در صلب ایشان شده‌است.

به هر حال خدای متعال از طریق این انوار مقدسه درس توحید و قدیس و تنزیه را به ملائکه داده‌است. بنابراین قبل از پیدایش انسانهای خاکی، وسیله هدایت ملائکه، همین چهارده معصوم علیهم السلام بوده‌اند و به همین جهت برتر و بالاتر از ملائکه می‌باشند.

قضیه دیگری در ماجرای سجدۀ ملائکه بر حضرت آدم علیه السلام پیش آمد که نقل آن نیز در بحث فعلی مفید فایده‌است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند:

إِنَّ أَدَمَ لَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ بِسُجَادِ مَلَائِكَتِهِ لَهُ وَ يَا دُخَالِهِ
الْجَنَّةَ، قَالَ فِي نَفْسِهِ: هَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَرًا أَفْضَلَ مِنِّي؟ فَعَلِمَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَنَادَاهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا آدَمَ فَانظُرْ إِلَى
ساقِ عَرْشِي. فَرَفَعَ آدَمَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى ساقِ الْعَرْشِ فَوَجَدَ
عَلَيْهِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. عَلَيْيَ بْنُ آبِي طَالِبٍ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَ

الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

فَقَالَ آدَمُ عَلِيٌّ: يَا رَبِّ مَنْ هُوَ لَاءٌ؟ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَرَّتِكَ.
وَهُمْ خَيْرٌ مِنْكَ وَمِنْ جَمِيعِ خَلْقِي. وَلَوْلَا هُمْ مَا خَلَقْتَكَ، وَ
لَا خَلَقْتَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ.^۱

وقتی خدای متعال با به سجده آوردن ملائکه نسبت به حضرت
آدم و داخل بهشت کردن او، مورد احترام و اکرام خویش قرارش
داد، آدم پیش خود گفت: آیا خداوند انسانی بهتر از من خلق
کرده است؟ پس خدا آنچه را به دل او آمده بود دانست و به او
خطاب کرد: ای آدم، سر خود را بلند کن و به ساق عرش من
بنگر. پس آدم سر خود را بلند کرد و به ساق عرش نگریست و
این جملات را آنجا به صورت مکتوب یافت: «معبدی جز خدا
نیست. محمد رسول خداست. علی بن ابی طالب امیر المؤمنین
است. و همسرش فاطمه سرور زنان عالمیان است. و حسن و
حسین دو آقای جوانان اهل بهشت هستند».

آدم علی^ع پرسید: پروردگارا، اینها چه کسانی هستند؟ خدای
عزوجل فرمود: اینها از فرزندان تو هستند و از تو و از همه
مخلوقاتیم بهتر هستند. و اگر اینها نبودند، من تو را نمی‌افریدم، و
نیز بهشت و جهنم و آسمان و زمین را نمی‌افریدم.

پس بدون تردید خدای متعال در مجموع آفریده‌های خود،
مخلوقاتی اشرف و افضل از این چهارده معصوم علی^ع ندارد و امتیازات و
کراماتی به اینها عطا کرده که به احدهی از مخلوقات خود نداده و

نخواهد داد. مناسب است که قسمتها بی از عبارات زیارت جامعه کبیره را که در خصوص اهل بیت علیهم السلام از امام هادی علیهم السلام وارد شده در این موضوع مورد دقت نظر قرار دهیم:

آتاکُمْ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. طَأْطَأَ كُلُّ شَرِيفٍ
لِشَرِيفِكُمْ. وَ بَعْنَعَ كُلُّ مُنْكَبِرٍ لِطَاعِنِكُمْ. وَ خَضَعَ كُلُّ جَبَارٍ
لِفَضْلِكُمْ. وَ ذَلَّ كُلُّ شَفِيعٍ لَكُمْ.^۱

خداؤند به شما آنچه را که به أحدی از جهانیان نداده بخشیده است. هر شرافتمندی در برابر شرافت شما سر به زیر انداخته. و هر صاحب کبریایی به اطاعت از شما گردن نهاده. و هر جباری نسبت به برتری شما خاضع گردیده. و هر چیزی (در عالم) در برابر شما خوار و ذلیل گشته است.

قابل دری نبودن مقامات چهارده معصوم علیهم السلام

خداؤند قبل از آنکه به انسانها کسوت خاکی بپوشاند، در عوالم قبل از این دنیا، وقتی خود را به ارواح همه مخلوقاتش معرفی کرد، پس از معرفی خویش، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم را به عنوان رسول و نبی خود و ائمه علیهم السلام را به عنوان ولی خود به همه مخلوقات معرفی فرمود؛ به طوری که عظمت مقام و منزلت والای ایشان، برای همگان، قبل از آنکه به دنیا آیند، روشن و آشکار گردید. این شناخت به قدری عمیق بود که همه آنها دانستند هرگز طمع رسیدن به مقامات چهارده معصوم علیهم السلام را هم نمی توانند در سر برپورانند. در زیارت جامعه کبیره چنین

۱ - بحار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۱۳۲، از عيون اخبار الرضا علیهم السلام.

آمده است:

فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلَّ الْمُكَرَّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقْرَبِينَ
وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ؛ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَا حِقٌّ وَلَا يَفُوقُهُ
فَائِقٌ وَلَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ. حَتَّى
لَا يَقْنَى مَلْكُ مُقْرَبٍ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا صَدِيقٌ وَلَا شَهِيدٌ وَ
لَا عَالِمٌ وَلَا جَاهِلٌ وَلَا دَنِيٌّ وَلَا فَاضِلٌ وَلَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ
لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَلَا جَبَارٌ عَنْبَدٌ وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَلَا خَلْقٌ فِيمَا
بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَفَهُمْ جَلَالَةً أَمْرَكُمْ وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ وَكَبِيرَ
شَانِكُمْ وَتَمَامَ نُورِكُمْ وَصِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَ
شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَمَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَكَرَامَتِكُمْ عَلَيْهِ وَخَاصَّتِكُمْ
لَدَنِيهِ وَقُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ.^۱

پس خداوند شما را به شریفترین مقام مکرمین و بالاترین منزلت
مقربین و بالاترین درجات رسولان رساند؛ مقام و منزلتی که
هیچ کس به آن نخواهد رسید، و هیچ کس بالاتر از آن نمی باشد،
و کسی هم در رسیدن به آن مقام از شما پیشی نگرفته، و
هیچ کس هم طمع رسیدن به آن را در سر نمی پروراند. تا آنجا که
هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبر مرسل و هیچ صدیق و هیچ
شهید و هیچ عالم و جاهلی و هیچ پست و بالایی و هیچ مؤمن
صالح یا بی ایمان ناشایسته‌ای و هیچ جبار سرکش و هیچ شیطان
عصیانگری، و خلاصه هیچ شاهدی از مخلوقات در میان همه

اینها باقی نماند مگر آنکه خداوند جلالت امر شما و عظمت موقعیت شما و بزرگی مقام شما و نور کامل شما و موقعیت‌های راستین شما و استواری مقام شما و شرافت جایگاه و منزلت شما را نزد خودش و احترامِ شما را پیش خود و امتیازاتِ خاص شما را نزد خود و نزدیکی مقام شما را به خودش، بر آنان مشخص و آشکار گردانید.

پس همهٔ خلایق قبل از اینکه در دنیا خلقت خاکی پیدا کنند، معرفت کامل نسبت به ویژگیهای خاص مقام چهارده معصوم علیهم السلام پیدا کرده‌اند. آری؛ دنیا سرای غفلت و فراموشی همهٔ حوادث عوالم قبل است و خود خداوند چنین خواسته که انسانها آنچه را که در عوالم پیشین شناخته‌اند، از یاد ببرند و در این عالم دوباره آزمایش شوند. ولی البته فراموشی آن مطالب، در اصل وجود آن - که به دلایل نقلی معتبر اثبات می‌شود - لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.^۱

۱ - بنگرید به: بحار الانوار، ج ۵، ص ۲۲۵ - ۲۷۶.

درس پنجم: اهل بیت ﷺ یگانه راه به سوی خدا

معرفت اهل بیت ﷺ؛ اساس هر منزلت الهی

خداوند متعال همان طور که اهل بیت ﷺ را برتر از همه مخلوقات قرار داده و آنها را اختصاص به فضایلی داده که هیچ کس را آرزوی رسیدن به آنها هم نیست، به همین ترتیب تنها راه تقرّب به سوی خود و جلب عنایت خود را، معرفت این ذات مقدسه قرار داده است. معرفت ایشان - بنابر آنچه پیشتر بیان گردید - عبارت است از اینکه وقتی مقام و منصب آنها برای کسی روشن گردید، تسلیم کامل و اقرار محض نسبت به آن داشته باشد. هر قدر انسان در این مسیر با یقین و ثبات پیشتری قدم بردارد، نزد پروردگار محترمتر و دارای مقام و منزلت والاتری خواهد بود؛ تا آن حد که حتی انبیای عظام و برگزیدگان از امّتهای پیشین هم اگر به مقام نبوت و رسالت نایل شده اند، از برکت همین معرفت و ارادت به اهل بیت ﷺ بوده است. امام

صادق علیه السلام می فرماید:

ما نبی نبی فقط الا بمعارفه حقنا و بفضلنا على من سوانا.^۱
هیچ پیامبری به نبوت نرسید مگر از طریق معرفت نسبت به حق
ما و برتری دادن ما بر غیر ما.

وقتی «نبوت» که از عالیترین مناصب الهی است، به سبب معرفت و
اقرار به فضیلت اهل بیت علیهم السلام حاصل شده باشد، سایر امتیازاتی هم که
خداآوند به هر بشری عنایت کرده یا می کند و هر کمالی که به هر کسی
رسیده یا می رسند نیز از همین راه و به همین سبب می باشد. این مطلب به
دلایل نقلی قابل اثبات است:

روزی سلیمان بن قیس هلالی از جناب مقداد خواست تا بهترین چیزی
که از پیامبر خدا فاطمه زهرا درباره امیر المؤمنین علیه السلام شنیده است، بیان کند.
مقداد در پاسخ، حدیثی را از پیامبر علیهم السلام نقل کرد که قسمتی از آن
چنین است:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَ لَا تَخَذَهُ خَلِيلًا إِلَّا بِنِبْوَتِي وَ الْإِقْرَارِ لِعَلَيِّ بَعْدِي.
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا كَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَ لَا أَقَامَ عِيسَى
آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِلَّا بِشَبُوَّتِي وَ مَعْرِفَةً عَلَيِّ بَعْدِي. وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ، مَا تَنَبَّأَ نَبِيٌّ إِلَّا بِمَعْرِفَتِي وَ الْإِقْرَارِ لَنَا بِالْوِلَايَةِ، وَ
لَا سَتَاهَلَ خَلْقٌ مِنْ أَنَّ اللَّهَ النَّظَرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَ الْإِقْرَارِ
لِعَلَيِّ بَعْدِي.^۲

۱- بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲۸۱، ح ۲۹، از بصائر الدرجات.

۲- بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۹۶، ح ۱۱۶، از کتاب سلیمان بن قیس.

قسم به آن که جانم به دست اوست، خدا ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم ارائه نکرد و او را به مقام خلیل‌الله‌ی نرساند مگر به سبب (قبول) نبوت من و اقرار نسبت به (ولایت) علی پس از من. قسم به آن که جانم به دست اوست، خداوند با حضرت موسی سخن نگفت و او را به مقام کلیم‌الله‌ی نرساند و همچنین عیسی را نشانه جهانیان قرار نداد مگر به سبب (پذیرفتن) نبوت من و معرفت نسبت به علی. قسم به آن که جانم به دست اوست، هیچ پیامبری به پیامبری نرسید مگر به سبب معرفت نسبت به من و اعتراف به ولایت ما (اهل بیت). و هیچ‌یک از مخلوقات خدا شایستگی مورد عنایت خدا قرار گرفتن پیدا نکرد مگر به سبب بندگی نسبت به او و اعتراف به (ولایت) علی بعد از من.

ملاحظه می‌شود که در انتهای حدیث، یک اصل کلی بیان شده و آن اینکه: هر کس می‌خواهد مورد توجه و عنایت خدای متعال قرار بگیرد، منحصراً باید به بندگی خدا و اقرار نسبت به مقامات اهل بیت علی^ع گردن بنهد. این قاعدة کلی هیچ جا در عالم خلقت مورد استثناء قرار نگرفته است.

«وجه الله» بودن امام علی^ع

با توجه به این مطلب، سرّ اطلاق بعضی تعبیر در آیات و روایات بر اهل بیت علی^ع روشن می‌شود؛ تعبیری نظیر «وجه الله»، «لسان الله»، «باب الله»، «يد الله» و ... که به توضیح آنها می‌پردازیم. در حدیثی که اباصلت از امام رضا علی^ع درباره معنای خبر «إنَّ ثوابَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْنَّاظِرُ إِلَى وَجْهِهِ اللَّهِ تَعَالَى» سؤال کردہ است، حضرت در جوابش چنین فرموده‌اند:

يَا أَبَا الصَّلَوةِ، مَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِوَجْهٍ كَالْوُجُوهِ فَقَدْ كَفَرَ؛ وَ لَكِنْ وَجْهُ اللَّهِ أَبْيَاوُهُ وَرُسُلُهُ وَحْجَجُهُ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ يَهْمِّ مَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى دِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ» * وَيَقْنَى وَجْهَ رَبِّكَ». ^۱ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ». ^۲ فَالنَّاظِرُ إِلَى أَبْياءِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُسُلِهِ وَحْجَجِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي دَرَجَاتِهِمْ ثَوَابٌ عَظِيمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه عليه: مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ بَيْتِيْ وَعِنْرَتِيْ، لَمْ يَرْنِيْ وَلَمْ أَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ^۳

ای اباصلت، کسی که برای خدای متعال وجهی مانند دیگر وجه
قاتل شود، کافر شده است؛ ولی وجه خدا پیامبران و رسولان و
حجج الهی علیهم السلام هستند که صرفاً از طریق آنها توجه به سوی
خداوند عزوجل و دین او و معرفت او حاصل می‌شود. و خدای
متعال فرمود: «هر کسی روی زمین از بین می‌رود و وجه
پروردگارت باقی می‌ماند.» و همو عزوجل فرمود: «همه چیز از
بین می‌رود مگر وجه خدای متعال.» پس نگریستن به پیامبران و
رسولان و حجاج الهی علیهم السلام در آن درجاتی که دارند، برای مؤمنان
در روز قیامت پاداش بزرگی است. و پیامبر صلوات الله عليه عليه هم فرمود:

۱ - رحمن ۲۶ و ۲۷.

۲ - قصص ۸۸.

۳ - عيون اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۱۵ و ۱۱۶.

کسی که دشمنی اهل بیت و عترت مرا داشته باشد، روز قیامت نه
من او را می‌بینم و نه او را می‌بیند.

بنابراین علتِ تسمیة حجج الهی و در رأس آنها اهل بیت علیؑ به «وجه الله» این است که «وجه» در لغت به معنای روی، سو و جهت می‌باشد. علتِ «وجه» نامیدن صورت انسان هم این است که انسان به صورت خود شناخته می‌شود و در واقع صورت آدمی، رو و سوی او را معین می‌کند. کسی هم که می‌خواهد به دیگری توجه کند، رو به صورت او می‌کند. بنابراین صورت انسان، راه توجه کردن دیگران به انسان است. همین معنا در مورد خدای متعال رعایت شده بدون آنکه تشیهی لازم آید. هر چیزی غیر خدا، مخلوق خدادست. آن موجوداتی هم که وجه خدا هستند از جهت مخلوق بودن هیچ تفاوتی با سایر مخلوقات ندارند. تنها چیزی که آنها دارند، این است که آنها وسیله و راه توجه کردن خلق به سوی خدا هستند و دین و معرفت الهی فقط از طریق روی کردن خلق به اینها برای انسان حاصل می‌شود و به همین جهت وجه خدا خوانده می‌شوند. زیرا تنها طریقی هستند که اگر کسی بخواهد خدارا بندگی کند و به معرفت پروردگار گردن نَهَد، چاره‌ای جز پیمودن این طریق ندارد. این شان را هم خود خداد به اینان عطا کرده است. چون منصبهای الهی همگی به جعل خود خدادست و هیچ‌کس از غیر طریق جعل، نمی‌تواند به چنین مقاماتی نایل شود. اما نباید تصور کرد که اینها از بین نرفتنی هستند به این معنا که فانی شدنشان مُحال عقلی باشد. چنین نیست. همه مخلوقات از بین رفتنی هستند و اینها هم در مخلوقیت مانند دیگران هستند و تنها چیزی که از بین رفتنی نیست، خود خدادست. اگر چیزی مخلوق باشد، از بین رفتن و فانی شدنش مُحال

نیست. ولی البته خدای متعال آنگاه که بقیة مخلوقات را فانی می‌کند، اینها را فانی نمی‌سازد و تا وقتی خدا بخواهد اینها باقی می‌مانند، ولی نه باقی ماندن به جسم خاکی بلکه باقی ماندن به مقام نورانی خود که در ابتدای خلقت به ایشان داده شده و با مرگ در دنیا از ایشان گرفته نمی‌شود. امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ» فرمودند:

معناه: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا دِينَهُ. وَنَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَى اللَّهُ مِنْهُ. لَمْ نَزَلْ فِي عِبَادِهِ مَا دَامَ اللَّهُ لَهُ فِيهِمْ رَوْيَةً^۱. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمْ رَوْيَةً، رَفَعْنَا إِلَيْهِ فَفَعَلَ بِنَا مَا أَحَبَّ.

فُلْتُ: جَعَلْتُ فِدَاكَ؛ وَ مَا الرَّوْيَةُ؟ قال علیه السلام: لِحاجَةٍ.^۲

معنای آیه شریفه این است که: هر چیزی غیر از دین خدا از بین می‌رود. و ما هستیم آن وجهی که از طریق آن به خدا توجه می‌شود. ما همواره در میان بندگان خدا حضور داریم تا آنگاه که خدا در ایشان «رویه» دارد. پس وقتی دیگر در ایشان «رویه» نداشت، ما را به سوی خود بالا می‌برد و آنچه را که دوست دارد با ما انجام می‌دهد.

راوی پرسید: فدایتان گردم؛ «رویه» چیست؟ فرمود: نیاز و حاجت.

حاجت خدا در میان خلق به این است که می‌خواهد به آنها لطف

۱ - مرحوم علامه مجلسی احتمال داده‌اند که این کلمه «رُؤبة» باشد که به معنای حاجت است.

۲ - بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۹۳، ح ۱۳، از تفسیر قمی.

کند و آنها را در مسیر معرفت و بندگی خود قرارشان دهد. طبق این حدیث شریف تا وقتی خدا بخواهد چنین هدفی را در میان خلق عملی سازد، ائمه علیهم السلام را در میان آنها حفظ می کند و ایشان را از روی زمین برنمی دارد. مجرّاً و مسیر هدایت الهی این وجودهای مقدس هستند که تنها راه شناسایی خدا محسوب می شوند و آنگاه که دیگر نخواهد چنین هدفی را پیاده کند، آنها را از میان خلق بیرون می برد و آنچه دوست داشته باشد با آنها انجام می دهد. پس نمی توان گفت که اینها اصلاً فانی و هالک شدنشان مُحال است، بلکه این امر به خواست و هدف خدای متعال در مورد ایشان و در مورد بندگان خود مربوط می شود.

حدیث جامعی را در خصوص برخی از مقامات اهل بیت علیهم السلام مرحوم کلینی نقل کرده است که در آن امام صادق علیهم السلام می فرمایند:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَخْيَرَنَّ خَلْقَنَا. وَ صَوَرَنَا فَأَخْيَرَنَّ صُورَنَا. وَ
جَعَلَنَا عَيْنَةً فِي عِبَادِهِ، وَ لِسَانَةً النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ، وَ يَدَةً
الْمَبْسوَطَةَ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ وَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتَنِي
مِنْهُ، وَ بَابَهُ الَّذِي يَدْلُلُ عَلَيْهِ، وَ خَزَانَةً فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ، بِنَا
أَثْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَ أَيْنَعَتِ الشِّمَارُ وَ جَرَتِ الْأَنْهَارُ. وَ بِنَا يَنْزِلُ
غَيْثُ السَّمَاءِ وَ يَنْبُتُ عُشْبُ الْأَرْضِ. وَ بِعِبَادَتِنَا عَبَدَ اللَّهُ. وَ لَوْ
لَا نَحْنُ مَا عَبَدَ اللَّهُ.^۱

خداوند ما را آفرید، پس خلقت ما را نیکو ساخت. و ما را صورت بخشید، پس صورتهای نیکو به ما داد. و ما را چشم خود در میان

بندگانش، و زبان گویای خود در میان خلقش، و دست باز خویش در مهربانی و رحمت بر بندگانش، و روی خود که وسیله توجه به اوست، و ذر خویش که بر او دلالت می‌کند، و گنجینه داران خود در آسمان و زمینش قرار داد. به سبب ما درختها میوه داده و میوه‌ها به ثمر رسیده و نهرها جاری گشته‌اند. و به سبب ما باران از آسمان می‌بارد و گیاه از زمین می‌روید. و به وسیله عبادت ما خدا پرستش می‌شود. و اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی‌شد.

معنای «عین الله»، «السان الله» و «يد الله»

غیر از صفت «وجه الله» که توضیح آن گذشت، چند تعبیر دیگر بر اهل بیت علیهم السلام در این حدیث اطلاق شده‌است. یکی تعبیر «عین الله» - به معنای چشم خدا - است. چشم وسیله دیدن در انسان است. و اگر کسی بخواهد شاهد و ناظر بر اعمال دیگران باشد، با چشم این کار را انجام می‌دهد. خدای متعال این ذوات مقدسه را از جانب خود، شاهد بر بندگان و ناظر بر ایشان قرار داده تا در قیامت نیز نسبت به عملکرد آنها شهادت دهند. لذا احتمال دارد که تعبیر «عین الله» از این جهت بر ایشان اطلاق شده باشد؛ آنچنانکه مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۲۰۲ فرموده‌اند.

البته منظور این نیست که خداوند برای شاهد و ناظر بودن خود بر اعمال بندگان نیاز به برگزیدگانش دارد. هرگز چنین نیست، و خداوند بدون آنکه اینها را شاهد بر بندگان خود قرار دهد، آگاهی و نظارت کامل بر ظاهر و باطن بندگان دارد. اما علاوه بر آنکه خودش شاهد است، اینها را هم شاهد قرار داده؛ همچنانکه گروهی از ملائکه را

خداوند به عنوان شاهد، موکل بر ایشان ساخته است.

تعبیر دیگر «لسان الله» است. زبان وسیله سخن گفتن و اظهار کردن خواست انسان است. خداوند متعال از طریق سفيران و حجت‌های خود با مردم سخن گفته و در واقع آنها را وسیله بیان آنچه از مردم می‌خواهد، قرار داده است. بنابراین زبان خدا بودن اینها کاملاً روشن و آشکار است.

«يد الله» هم عنوان دیگری است که برای این انوار مقدسه به کار می‌رود. از خود حدیث می‌توان فهمید که «يد» در اینجا ید رحمت و رأفت الهی است. یعنی رحمت و رأفت خدا منحصراً از طریق اینها به خلائق می‌رسد.

این ذوات پاک واسطه و سبب هر نعمت خدادادی در عالم هستند؛ چنانکه در حدیث به آمدن باران و رسیدن میوه‌ها و رویدن گیاهان و به ثمر نشستن درختها به عنوان نمونه اشاره شده است. در فیضهای معنوی هم تنها واسطه فیض خدا اینها هستند که دیگران به برکت اینها از سفره نعمتهاي الهی بهره‌مند می‌گردند و نعمت هدایت الهی تنها از طریق ایشان به همه مخلوقات می‌رسد.^۱

پس دست خدا کنایه از مظاهر رحمت و قدرت الهی است که در وجود چهارده معصوم علیهم السلام خلاصه شده است. سایه این دست خدا بر سر همه خلائق از ابتدای خلقت تا انتهای آن، گسترده بوده و خواهد بود؛ زیرا که همه نعمتها از این طریق به خلائق رسیده و می‌رسد.

۱ - توضیح جهات مختلف نعمت بودن ائمه علیهم السلام در حلقه‌های بعدی این سلسله درس‌ها در بحث «غربت» خواهد آمد.

«باب الله» بودن ائمه علیهم السلام

«باب الله» تعبیر دیگری است که در حدیث امام صادق علیه السلام به کار رفته بود و منظور از آن نیز روشن است. «در» موضوعی است که از آن وارد خانه می‌شوند. اگر کسی بخواهد وارد خانه معرفت و بندگی خدا شود، باید صرفاً از این در وارد گردد. از غیر در نباید و نمی‌توان وارد خانه شد. قرآن کریم می‌فرماید:

«وَلَكِنَ الْبَرُّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيْوَاتَ مِنْ أَبْوَابِهَا».^۱

و لیکن نیکی این است که شخص متقدی باشد. و به خانه‌ها از درهایش وارد شوید.

اگر کسی می‌خواهد به هدف بندگی و معرفت خداوند بر سد، باید از دری که خود خدا قرار داده وارد شود؛ و گرنه به هدف خود نمی‌رسد. به همین جهت در آخر حدیث فرموده‌اند: «الولا نحن ما عَبَدَ اللَّهُ». زیرا راه بندگی خدا را ائمه علیهم السلام به خلائق یاد داده‌اند. حتی ملاشکه هم - مطابق آنچه گذشت - درس توحید و تنزیه و تقدیس پروردگار را از این انوار مقدسه آموخته‌اند. بنابراین اگر اینها نبودند، اصلاً باب بندگی خدا مسدود بود.

باز هم توجه می‌دهیم که: منظور این نیست که خدا محتاج اینها می‌باشد، بلکه خود خدا چنین دری را برای بندگی خود باز نموده است. این کار خدا بیش از هر چیز لطف و تکریمی است که به خود این انوار مقدسه فرموده تا به این وسیله در پیشگاه الهی مقرّبتر باشند. لذا خود

ایشان در بندگی خدا کاملتر و خالصتر از همه خلائق هستند و افتخار بندگی خدا بیش از هر کس نصیب ایشان شده است. که فرموده‌اند: «عبادتنا عَبِدَ اللَّهُ»؛ خدا آنچنانکه ما او را بندگی می‌کنیم، بندگی می‌شود؛ یعنی جز ما کسی نمی‌تواند آنچنانکه شایسته است، بندگی خدارا بکند. هر چند که خود همواره به عجز و قصور خویش نسبت به حق بندگی خدا معترف بوده‌اند. این ناشی از معرفت عمیق خداست که ایشان دارا بوده‌اند.

در این زمینه حدیث دیگری است از امام باقر علی^ع که فرموده‌اند:

بِنَا عَبِدَ اللَّهُ. وَ بِنَا عُرِفَ اللَّهُ. وَ بِنَا وَحْدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى. وَ مُحَمَّدًا نَّبِيًّا وَ مَكْرُومًا حِجَابَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.^۱

به وسیلهٔ ما خدا بندگی شده. و به وسیلهٔ ما خدا شناخته شده. و به وسیلهٔ ما توحید خداوند متعال تحقق یافته‌است. و حضرت محمد علی^ع حجاب خدای متعال است.

تحقیق بندگی خداوند به وسیلهٔ ایشان از دو جهت است: یکی معرفت و عبادت خود اینها در پیشگاه خدای متعال؛ و دوم وساطت منحصر به فرد آنها در عبادت دیگران؛ زیرا اینها وسیلهٔ هدایت همه خلائق به سوی خدا هستند. بنابراین هر موحدی که در عالم یافت شود، به برکت وجود ایشان به توحید نایل شده و به همین جهت حضرت محمد علی^ع را حجاب خدا نامیده‌اند.

«حجاب» یعنی واسطه. پیامبر علی^ع و اهل بیت گرامی‌اش چون واسطه بین خدا و خلق هستند، حجاب خدامیان او و خلقش می‌باشند.

مسلمان حجاب به این معنا نیست که چیزی خلق خدارا از خدا محظوظ نماید یا اینکه خدا از خلق محظوظ باشد. بلکه خود خدا معرفت ایشان را واسطه و وسیله عبادت و معرفت خود قرار داده است، به طوری که اگر ایشان نبودند، اصلاً خداوند معبد و معروف نمی‌شد.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

الْأَوْصِيَاءُ هُمْ أَبْوَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي يُؤْتَنِي مِنْهَا. وَ لَوْلَا هُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَ بِهِمْ اخْتَصَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ.^۱

وصیای پیامبر هستند که درهای خدای عزوجل برای توجه به سوی او می‌باشند. و اگر آنها نبودند، خدای عزوجل شناخته نمی‌شد. و خدای متعال به وسیله ایشان حجت را بر خلق خود تمام کرده است.

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب أنَّ الائمةَ علیهم السلام خلفاء الله عزوجل ...، ج ۲.

درس ششم: قطره‌ای از دریای معرفت امام علی^{علیه السلام}

برای آنکه ارتباط میان معرفت امام علی^{علیه السلام} با معرفت خدابیشتر روش گردد، در این درس به بررسی دقیق «معرفت امام» می‌پردازیم.
چنانکه گذشت معرفت خدا و رسول ﷺ صُنع خودِ خداست و مخلوقات نقشی در اعطای معرفت ندارند، بلکه وظيفة آنها پس از حصول معرفت، تسلیم نسبت به آن و پذیرفتن آن می‌باشد. در مورد معرفت امام علی^{علیه السلام} نیز مطلب از همین قرار است و سهم انسان در معرفت امام علی^{علیه السلام} این است که به معرفی خدا گردن نهد.

پس ابتدا باید دید که خداوند چگونه ائمه علی^{علیهم السلام} را معرفی کرده است. این معرفی در دو بخش صورت گرفته است؛ یکی معرفی اشخاص ایشان، و دیگر معرفی اوصاف و ویژگیهایی که خدا به آنها عطا نموده است.^۱ وظيفة انسان هم پس از این معرفی عبارت است از اینکه همان اشخاص

۱ - توضیح دقیق معرفت به اسم و صفت و مراتب آن در حلقة سوم همین سلسله درس‌ها خواهد آمد.

و افراد را متصف به آن صفات بداند و این را در دل معتقد گردد و از
ضمیم جان گردن نهاد.

معرفی امام رضا علیه السلام از امام علیه السلام

در اینجا اگر بخواهیم به همه اختصاصات ائمه علیهم السلام اشاره کنیم،
بخشی بسیار طولانی لازم می‌آید که از حوصله این کتاب خارج است. لذا
تنها به گوشه‌ای از اهم آنها در حد اشاره اکتفا می‌کنیم. امام رضا علیه السلام
می‌فرمایند:

الْإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَ حَجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَ خَلِيفَتُهُ فِي
بِلَادِهِ، وَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ، وَ الذَّابِعُ عَنْ حَرَمِ اللَّهِ. الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ
مِنَ الذُّنُوبِ، وَ الْمُبَرَّى مِنَ الْعَيْوَبِ، الْمَخْصُوصُ بِالْعِلْمِ،
الْمَؤْسُومُ بِالْحِلْمِ، نِظَامُ الدِّينِ، وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ، وَ غَيْظُ
الْمُنَافِقِينَ، وَ بَوَارُ الْكَافِرِينَ.^۱

امام امانتدار خدا در میان خلقوش، و حجت او بر بندگانش، و
خلیفه او در سرزمینهایش، و دعوت کننده به سوی خدا و
دفاع کننده از حقوق واجب او بر بندگان است. امام پاک گردیده از
گناهان و بر کنار گشته از عیوبهاست که همه علم اختصاص به او
دارد و به حلم شناخته می‌شود. امام نظام دهنده به دین و باعث
سربلندی مسلمانان و خشم منافقان و از بین رفتن کافران است.
اگر فقط همین چند ویژگی را خوب متوجه شویم، برای تسلیم کامل

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، ح ۱

و سر پر دگی به امام علیہ السلام کفايت می کند؛ تا چه رسد به اينکه ويرگيهای دیگر اين بزرگواران برای ما روشن گردد.

درباره تعبير «خليفة الله» پيشتر توضيع داديم و روشن شد كه راه ارتباط با خدا و كشف رضا و سخط او برای مخلوقات، منحصر است در اينکه با خليفة او ارتباط داشته، سخن او را به عنوان خواست خدا بدانند. چنین کسی تحت تأثير القائنات شيطان قرار نمی گيردو خدا او را از شر آفات شيطاني حفظ مى فرماید. لذا حضرت فرموده است:

«المُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ» که مقام عصمت ائمه علیهم السلام را بيان می کند.

ائمه علیهم السلام کسانی هستند که از دهان ايشان جز سخن و حس خارج نمی شود و اگر چيزی را امر کنند، امرشان امر خدادست و در صورتی که از چيزی نهى نمایند، آن نهى هم نهى خدادست.

تعبير دیگر «المخصوص بالعلم» است. يعني امام علیہ السلام کسی است که همه علم اختصاص به او دارد. بنابراین هیچ علمی را خدا خلق نکرده مگر اينکه امام علیہ السلام به آن آگاهی دارد. هر کس دیگر هم که می خواهد بهره ای از علم داشته باشد، چون همه علم نزد امام علیہ السلام است، باید منحصرآ از ايشان اخذ کند و به غير او مراجعه نکند.

پس تنها چنین کسی است که می تواند از هر جهت حجت خدا بر بندگان باشد. «حجت» يعني دليل قاطع و بُرنده. امام علیہ السلام چون دارای آن اختصاصات است، قول و فعل و تقريرش حجت خدادست بر مردم که طريق صحيح بندگی خداوند را به آنها نشان می دهد. اگر مردم واقعاً و با جان و دل تسلیم ائمه علیهم السلام گردند و خود را به ايشان بسپرند، دین الهی در جامعه نظام می یابد و مسلمانان سربلند و منافقان خشمگین می گردند

و کافران هم از بین می‌روند. درباره تعبیر «امین الله فی خلقه» نیز بزودی سخن خواهیم گفت.

ادامه فرمایش امام رضا علیه السلام چنین است:

الْإِمَامُ وَاحِدٌ دَهْرٌ. لَا يَدْانِيهُ أَحَدٌ. وَ لَا يَعْدِلُهُ عَالَمٌ. وَ لَا يُوجَدُ
مِنْهُ بَدَلٌ. وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ نَظِيرٌ. مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ
طَلْبِ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اِكْتِسَابٌ، بَلِ الْأَخْتِصَاصُ مِنَ الْمُفَضَّلِ
الْوَهَابٌ.

امام یگانه روزگار خویش است. هیچ کس (در مقام) به (منزلت) او نزدیک نمی‌شود. و هیچ عالمی با او برابری نمی‌کند. و جایگزین برای او پیدا نمی‌شود. و شبیه و مانند ندارد. همه فضیلتها مخصوص اوست بدون آنکه آنها را طلب کرده و به اختیار خود کسب کرده باشد، بلکه این امتیازی از طرف فضل کننده بسیار بخششده (خداآوند) برای امام می‌باشد.

امام علیه السلام را باید این گونه بشناسیم و برای او در هیچ یک از اوصافش شبیه و نظیر قائل نشویم و از هر جهت او را یگانه و بی‌نظیر بشماریم؛ تا آن حد که مطمئن باشیم همه فضایل انحصاراً در اختیار اوست. «مخصوص بالفضل كله» یعنی هیچ فضلى از طرف خدا به کسی نمی‌رسد مگر آنکه این نعمت در اصل، از آن امام علیه السلام بوده و ایشان از هر جهت بر آن صاحب فضل، برتری و اولویت دارد؛ به طوری که هیچ کمالی نصیب خلایق نمی‌گردد مگر با حفظ اولویت امام علیه السلام نسبت به آن در حق همه صاحبان کمال. بنابراین انسانها در هر نعمت و فضیلتی باید خود را مديون امام علیه السلام بدانند.

ولایت ائمّه علیهم السلام بر مؤمنان

این ویژگی در حق امام علی^{علیہ السلام} همان است که در فرهنگ کتاب و سنت به کلمه «ولایت» تعبیر شده است و عظمت مقام پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و ائمّه علیهم السلام از این اصطلاح به خوبی شناخته می شود. این تعبیر در قرآن کریم به این شکل آمده است:

«إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذْنَنَ يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلََ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ». ^۱

همانا ولی شما مؤمنان، تنها و تنها خداست و رسول او و آن گروه از مؤمنان که نماز را به پا داشته و در حال رکوع صدقه می پردازند. و هر کس ولایت خدا و رسول او و آن گروه از مؤمنان را بپذیرد، هر آینه حزب خدا پیروزند. (یعنی اینها حزب خدا هستند.)

از آیه شریفه، در محل خود اثبات می شود که مراد از گروه مؤمنان که در حال رکوع خود صدقه می دهند، امیر مؤمنان علی علی^{علیہ السلام} و ائمّه علیهم السلام از فرزندان ایشان هستند که طبق نص قرآن دارای مقام ولایت بر همه مؤمنان هستند. نیز اثبات می شود که منظور از «ولایت» در آیه فوق همانا سرپرستی و صاحب اختیار بودن نسبت به مؤمنان می باشد که در قرآن تعبیر دیگری هم از آن برای پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} ذکر شده است؛ چنانکه می فرماید:

/ /

«النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ».^۱

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. کسی که اختیارش نسبت به انسان از خود او بیشتر است، اگر چیزی را بخواهد، باید خواست او را بر خواست خود مقدم داشت و چنین شانی را خدای متعال به این ذوات مقدسه بخشیده است. پس ولایت ایشان ولاية الله است و خودشان اولیاء الله هستند؛ یعنی کسانی که ولایت بر مؤمنان را از طرف خدا دارا شده‌اند. بنابراین، مؤمنان، اگر واقعاً مؤمن هستند، باید همان‌طور که به ولایت خدا و رسول علیه السلام گردن می‌نهند، نسبت به ولایت ائمه علیهم السلام هم خاضع و تسليم باشند و از خود در مقابل ایشان حق هیچ اختیار و تصمیمی را قائل نباشند. این تعبیر «ولایت» در احادیث زیادی در حق ائمه علیهم السلام به کار رفته است و ما با دقت در معنای آن، به حقایق مهمی درباره معرفت امام علیهم السلام نایل می‌شویم:

«ولی» به معنای سرپرست، به کسی اطلاق می‌شود که فرد یا افرادی تحت تکفل و اختیار او هستند و مسؤولیت حفظ و نگهداری آنها به او سپرده شده است. مثلاً پدر بر فرزند کوچک خود «ولایت» دارد. یعنی در واقع آن بچه به او سپرده شده تا در حفظ و نگهداری او در حد توان خود بکوشد و نیازهای او لیه مادی و معنوی فرزند را براورد سازد. کودک نابالغ مصالح و مفاسد خوبیش را تشخیص نمی‌دهد و در این زمینه تکیه گاهش پدر و مادرش می‌باشد. اگر خود را به آنها بسپارد و دست در دست آنها حرکت کند، از بلاها و آفات مصون می‌ماند؛ و گرنه

خود، توانایی حفظ خود را ندارد. همهٔ امید فرزند هم پدر و مادرش هستند که در هر ناملايمى رو به سوی آنها مى آورد و چاره خود را در پناه آوردن به ايشان مى جويد.

رابطهٔ ائمهٔ علی^ع هم با انسانهای عادی، شبيه رابطهٔ پدر با فرزندانِ کوچک و نابالغ خويش است که از درک نفع و ضرر خود عاجز هستند و باید در همهٔ چيز به پدر پناه بياورند. خداوند مسؤوليت حفظ و نگهداري مردم را به اوليای خود داده و در مقابل از آنها خواسته است که مردم را در مسیر عبوديّت و معرفت خدای متعال سوق دهند. اگر انسانها به اين اوليای خدا پناه بياورند و خود را تحت تربيت و تعليم ايشان قرار دهند، يقيناً در طريق بندگی خدا قرار خواهند گرفت. اين اولياًكسانی نيستند که ندانند چه باید بکنند و یا قدرت انجام آن را نداشته باشند. هم «علم» و هم «قدرت» لازم برای تربيت صحيح انسانها به ايشان داده شده و اختيارات زیادي هم به آنها واگذار شده؛ به طوری که خدای متعال نسبت به آنچه در اختيار ايشان گذاشته، اطمینان كامل دارد که در حفظ و اعمال صحيح آن ذرّه‌ای کوتاهی و سستی نمى‌كنند بلکه مسؤوليت الهی خود را به نحو احسن انجام مى‌دهند.

تفويض امر به ائمهٔ علی^ع

تعبير «امين الله في خلقه» که در حدیث قبل بيان شد، مى‌تواند اشاره به همین معنا باشد که ائمهٔ علی^ع در آنچه خدا از امور خلق در اختيارشان نهاده است، امانتدار بوده، ذرّه‌ای در آن خيانت نمى‌كنند. مطلب از اين هم بالاتر است. چرا که خدای متعال در قبال آنچه به ايشان بخشيده است، حسابرسی هم نمى‌كند، بلکه اختيار كامل به آنها

داده تا بر طبق آنچه خود می‌پسندند، عمل کنند. ولی البته خواست آنها همان خواست خداست و آنها چیزی جز آنچه خدا می‌پسندند، نمی‌پسندند و بنابراین حساب و مؤاخذه‌ای نسبت به ولایتی که بر مردم دارند، متوجه ایشان نیست. قرآن درباره حضرت سلیمان که دارای پادشاهی عظیمی بود، می‌فرماید:

«هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».^۱

این، بخشش ماست. ملت بگذار (بیخش) یا بازدار، بدون آنکه حسابی در کار باشد.

حضرت سلیمان علیه السلام به نص قرآن قدرت سلط بر باد و هوارا در اختیار داشت، با حیوانات صحبت می‌کرد و به طور کلی دارای ملکی بود که بسیار گسترده و پرنفوذ بود. بر طبق احادیث، پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم همه آنچه را پیامران الهی داشتند، به علاوه آنچه گذشتگان نداشتند، واجد بودند. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند:

**ما آتَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيًّا مِّنْ تَبِيَانِهِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ آتَى
مُحَمَّدًا صلوات الله علیه و آله و سلم مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ يُؤْتُهُمْ.**^۲

خداوند به هیچ یک از پیامران چیزی نداد مگر آنکه نظری آن را به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم داد. و به او چیزهایی را که به آنها نداده بود، افزون کرد.

شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بود که فردی وارد شد و درباره آیه‌ای از قرآن سؤال کرد. حضرت به او جواب دادند. سپس فرد دیگری

۱ - ص / ۳۹۱.

۲ - فروع کافی، ج ۶، ص ۲۸۱.

وارد شد و درباره همان آیه پرسید. حضرت جوابی غیر از جواب اول مرحمت فرمودند. آن شخص می گوید: حال من از مشاهده این امر دگرگون شد و طاقت تحمل آن را نداشتم. پیش خود گفتم: چطور این قدر خطأ می کند! در همین اثنا فرد سومی داخل شد و درباره همان آیه سؤال کرد و امام علیهم السلام جوابی مغایر با جواب اول و دوم دادند. فهمیدم که مسأله تقیه در کار است. آنگاه حضرت رو به من کرده، فرمودند:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَضَّالِيْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ فَقَالَ: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْثُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْرِ حِسَابٍ». ۱ وَ فَوَضَّالِيْ نَبِيِّ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». ۲ فَمَا فَوَضَّالِيْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَدْ فَوَضَّهُ إِلَيْنَا. ۳

خدای عزوجل (امر را) به جناب سلیمان بن داود واگذار کرد و فرمود: «این است بخشش ما. می خواهی ببخش، یا نگهدار. حسابی بر تو نیست.» و (امر را) به پیامبر شَلَّالَ وَسَلَّمَ واگذار کرد و فرمود: «آنچه را رسول به شما داده است بگیرید و از آنچه شما را باز داشته است، بپرهیزید.» و آنچه به رسول خدا شَلَّالَ وَسَلَّمَ واگذار نموده، به ما واگذار کرده است.

۱ - البته جوابهای مختلف دادن حضرات ائمه علیهم السلام به یک سؤال - که موارد متعددی در سیره ایشان داشته است - می تواند به علمهای مختلفی باشد که تقیه یکی از این علل است. بنابراین به صرف اختلاف در پاسخهای امام علیهم السلام نمی توان در مورد ایشان - که معصوم هستند - تصور خطأ نمود.

۲ - ص / ۳۹.

۳ - حشر / ۷.

۴ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب التقویض الی رسول الله شَلَّالَ وَسَلَّمَ ...، ح ۲.

بنابراین، مسأله، مسأله و اگذار کردن (تفویض) است و این کار وقتی صورت می‌گیرد که این افراد به آن درجه از اطمینانی که از هر جهت لازم است، رسیده باشند. چون خدای متعال اینها را امین تشخیص داده و در واقع، خود، صلاحیتهای لازم را به ایشان بخشیده و امانتدارشان کرده است، لذا تفویض امر به آنها کار خلق را از اختیار خداوند خارج نمی‌سازد و اینها قطعاً بندگان خدا را به همان شکلی که خدا خواسته، تربیت می‌کنند و آنها را در مسیری که خواست خداست، تکامل می‌دهند. از همین جهت است که وظیفه ما انسانها در هر حال و در مورد هر چیزی، رجوع و درخواست از ایشان است، اما وظیفه آنها جواب دادن به هر کس نیست بلکه اختیار دارند که هر گونه بخواهند، عمل کنند.

راوی می‌گوید: از امام رضا علیه السلام درباره آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^۱: «اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید» سؤال کردم فرمودند:

نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ. وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَ.

ما اهل ذکر هستیم. و از ما باید پرسیده شود.

راوی می‌گوید: شما باید پرسیده شوید و ما باید از شما بپرسیم؛ حضرت می‌فرمایند: بلى. سپس راوی عرض می‌کند: بر شما لازم است که به ما جواب دهید؟ حضرت می‌فرمایند:

لَا. ذاكَ إِلَيْنَا. إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا. وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ. أَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ

الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْثُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»^۱

خیر. جواب دادن به اختیار ماست. اگر بخواهیم جواب می‌دهیم. و اگر بخواهیم جواب نمی‌دهیم. آیا فرموده خدای متعال را نشنیده‌ای که: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْثُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»؟^۲ این واگذاری امر به ائمهؑ که از آن تعبیر به «تفویض» شده، غیر از آن اعتقاد باطلی است که «مُفَوِّضَه» داشته‌اند. آنها کار را از تحت قدرت الهی خارج می‌دانستند و برای مخلوقات در اختیارشان، استقلال قائل بودند. ولی به اعتقاد ما، اهل بیتؑ که امر هدایت و تعلیم و تربیت مردم به ایشان واگذار شده،^۳ دلها یشان ظرف مشیت الهی است و جز خواست خدا در دل آنها چیزی نمی‌گذرد.

شخصی به نام «کامل بن ابراهیم مدنی» برای سوال از همین مطلب خدمت حضرت بقیة الله عجل الله تعالى فرجه رسیده بود. آن حضرت بدون آنکه او چیزی بگوید، فرمودند:

جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ مَقَالَةِ الْمُفَوِّضَةِ. كَذَبُوا؛ بَلْ قُلُوبُنَا أَوْعَيْتُ لِمَشِيَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا شاءَ اللهُ تَعَالَى شِئْنَا. وَ اللهُ يَقُولُ: «وَ

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب آن اهل الذکر...، ح ۳.

۲ - در اینجا و در کل بحث ما، مسأله تفویض رزق و خلق بندگان به ائمهؑ اصلاً مطرح نیست، صرفاً مسأله هدایت و تربیت محل بحث است. توضیح وساطت تکوینی امام علیؑ در نعمتهای الهی را می‌توانید در حلقه‌های بعدی این سلسله درس‌ها در بحث «غربت» مطالعه فرمایید. در آنجا توضیح کاملتری در باره «تفویض» امر به ائمهؑ نیز خواهد آمد.

مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»^{۲۱}.

آمده‌ای درباره اعتقاد مفروضه سؤال کنی. ایشان دروغ می‌گویند (مطلوب آن گونه که معتقدند نیست). بلکه دلهای ما ظرفهایی برای خواست خدای عزوجل است؛ پس هرگاه خدای متعال بخواهد ما می‌خواهیم. و خداوند می‌فرماید: «و شما جز آنچه خدا می‌خواهد، نمی‌خواهید.»

در حدیث دیگر آمده است:

**إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ قُلُوبَ الْأَئِمَّةِ مَوْرِدًا لِرِادَّتِهِ. وَ إِذَا
شَاءَ شَيْئًا، شَأْوَهُ. وَ هُوَ قَوْلُهُ: «وَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ».^۳**

خداوند متعال دلهای ائمه را محل ورود اراده خود ساخته است و اگر او چیزی را بخواهد، آنها همان را می‌خواهند. و این فرمایش خداوند است که: «و شما جز آنچه خدا می‌خواهد، نمی‌خواهید.» بله؛ اگر چنین مقامی برای اهل بیت علیهم السلام نبود، آنگاه دادن چنان اختیاراتی به ایشان، تفویض باطل بود؛ ولی حال که چنین مورد لطف و عنایت حضرت باری تعالی هستند، خواست آنها از مردم همان چیزی است که خدا از ایشان می‌خواهد. خدا از مردم بندگی و معرفت خود را خواسته است و این ذوات مقدسه را از هر جهت شایسته اینکه مردم را به سوی آن هدف سوق دهند، قرار داده است.

۱ - انسان / ۳۰.

۲ - الخرائج والجرائح، ج ۱، ص ۴۵۹.

۳ - تفسیر برهان، ج ۴، ص ۴۱۶.

معرفی حضرت صادق علیہ السلام از امام علیہ السلام

امام صادق علیہ السلام می فرمایند:

فالاِمَامُ هُوَ الْمُسْتَجَبُ الْمُرْتَضَى وَ الْهَادِي الْمُسْتَجِي وَ الْقَانِمُ
الْمُرْتَجِي. اِصْطَفَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَ اِصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ فِي
الْذَّرِّحِينَ ذَرَأَهُ وَ فِي الْبَرِّيَّةِ حِينَ بَرَأَهُ ظِلَّاً قَبْلَ خَلْقِ نَسْمَةٍ عَنْ
يَمِينِ عَرْشِهِ مَحْبُّاً بِالْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ اِخْتَارَهُ
بِعِلْمِهِ وَ اِنْتَجَهُ لِطَهْرِهِ، بَقِيَّةً مِنْ آدَمَ علیہ السلام وَ خَيْرَةً مِنْ ذُرَيْةِ
نُوحٍ علیہ السلام وَ مُضْطَفَنِي مِنْ آلِ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَ سُلَالَةً مِنْ
اسْمَاعِيلَ علیہ السلام وَ صَفْوَةً مِنْ عَتْرَةِ مُحَمَّدٍ علیہ السلام. لَمْ يَزُلْ مَرْعِيًّا
بِعَيْنِ اللَّهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكْلُؤُهُ بِسِرِّهِ، مَطْرُودًا عَنْهُ جَبَائِلُ اِبْلِيسِ وَ
جَنَوْدَهُ، مَدْفُوعًا عَنْهُ رُقُوبُ الْغَوَاسِقِ وَ نُفُوتُ كُلِّ فَاسِقٍ،
مَصْرُوفًا عَنْهُ قَوَافِ السُّوءِ، مَبْرَأً مِنَ الْعَاهَاتِ، مَحْجُوبًا عَنِ
الْأَفَاتِ، مَعْصُومًا مِنَ الزَّلَاتِ، مَصْوُنًا عَنِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا.^۱

امام همان برگزیده پسندیده و هدایتگر محرم اسرار (اللهی) و قیام
کننده مورد امیدی است که خداوند او را برای این امور برگزیده و
هنگام خلقتش در عالم ذر و در میان خلائق، وقتی نور
وجودی اش را آفرید، پیش از آنکه کسی را خلق کند از جانب
راست عرش خود، امام را در حالی که به حکمت در علم غیب ترد
خداوند ممتاز بود، زیر نظر خودش ساخت. خداوند او را با علم
خود برگزید و به سبب پاکی اش انتخاب کرده در حالی که

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، ح ۲.

باقیمانده (نسل) از حضرت آدم علیه السلام و برگزیده از فرزندان حضرت نوح علیه السلام و انتخاب شده از آل ابراهیم علیه السلام و از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام و گُل سرسبد خاندان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم می باشد. (امام) همواره زیر نظر عنایت الهی حفظ شده و خدا او را در پس پرده مراقبت خود نگهداری می کند. دامها و لشکریان شیطان همیشه از او طرد و حوادث کور در تاریکیها و افسون زشتکاران از او دفع شده است. بدیها از او باز داشته می شود و از تقایص منزه است؛ از آفات برکنار، از لغزشها باز داشته، از همه زشتیها مصون است.

حال که شخصیت امام علیه السلام چنین است:

فَلَيْسَ يَجْهَلُ حَقًّا هَذَا الْعَالَمِ إِلَّا شَقِّيٌّ. وَلَا يَجْحَدُهُ إِلَّا غَوِّيٌّ.
وَلَا يَصُدُّ عَنْهُ إِلَّا جَرِّيٌّ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا.^۱

پس کسی جز فرد شقی، نسبت به حق چنین عالمی نادان نیست. و تنها فریب خورده او را انکار می کند. و کسی جز آن که بر خدای بزرگ جرأت و جسارت دارد، از او روی برنمی گرداند.

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، ح ۲.

پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۴ تا ۶

- ۱- چه حکمتی برای برگزیده شدن انبیاء و رسول‌الله ﷺ بیان شده است؟
- ۲- سر برتری چهارده معصوم ﷺ چه امری بیان شده است؟ تحلیل کنید.
- ۳- چه نتیجه‌ای از این فرمایش پیامبر اکرم ﷺ می‌توان گرفت:
«و لَا إِسْتَأْهَلُ خَلْقَ مِنَ اللَّهِ النَّظرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْعِبُودِيَّةِ لَهُ وَ الْاقْرَارُ لِعَلَى
بَعْدِي»
- ۴- وجه تسمیه اهل بیت ﷺ به «وجه الله» چیست؟
- ۵- تفسیر آیه شریفه: «كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» را بیان کنید.
- ۶- فرمایش: «بِنَا عَبْدُ اللَّهِ» چه معناها‌یی می‌تواند داشته باشد؟
- ۷- «ولئ» به چه کسی اطلاق می‌شود؟ «ولایت» ائمه ﷺ به چه معناست؟
- ۸- منظور از «تفویض امر به ائمه ﷺ» و تفاوت آن را با اعتقاد مفروضه بیان کنید.

۲

فصل

ارتباط ایمان با معرفت امام علی‌الله

درس هفتم: وظیفه معرفت امام علی‌الله

آنچه گذشت، گوشهای از ویژگی‌های ائمّه علی‌الله می‌باشد که در فرمایش‌های خودشان آمده است. وظیفه ما انسانها تسلیم شدن نسبت به این کمالات الهی و قبول کردن آنهاست و سهم ما در معرفت امام علی‌الله همین پذیرفتن معرفی خداست. این همان «معرفت امام علی‌الله» است که پس از معرفت خدا و رسول الله علی‌الله و سلّم بر عهده ما قرار داده شده است.

برترین واجبات

در ادامه حديثی که با فضیلت‌ترین واجبات را معرفة الله و سپس معرفة الرسول مطرح کرده بود، چنین آمده است:

وَبَعْدَهُ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ الَّذِي بِهِ يُؤْتَمُ، بِنَعْتِهِ وَصِفَتِهِ وَاسْمِهِ فِي
حَالِ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. وَأَدْنَى مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ عِدْلُ النَّبِيِّ عَلِيِّالله وَسَلَّمَ

-الا درجه النبوه - و وارثه و آن طاعته طاعة الله و طاعه
رسول الله و التسليم له في كل أمر و الرد اليه و الاخذ بقوله و
يعلم أن الإمام بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلاطنه علي بن أبي طالب، وبعده
الحسن، وبعده الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن
علي، ثم أنا، ثم بعدي موسى ابني، وبعده علي ابني، وبعده
علي محمد ابني، وبعده محمد علي ابني، وبعده علي الحسن
ابني، و الحججه من ولد الحسن.^۱

و بعد از آن (معرفت رسول) معرفت امامی است که به او اقتدا
می شود - هم شناخت ویژگیها و اوصاف او و هم شناخت نامش -
چه در سختی و چه در آسایش. و پایین ترین حد معرفت امام این
است که او همتای پیامبر صلوات الله عليه وآله وسلاطنه - جز در نبوت - و وارث آن
حضرت می باشد و اینکه اطاعت از امام (در حقیقت) اطاعت از
خدا و اطاعت از رسول خدادست. و (دیگر آنکه باید) در هر چیزی
تسلیم مغض نسبت به امام بود و (همه امور را) به ایشان ارجاع
داد و نظر ایشان را برگرفت، و بداند که امام پس از
رسول خدا صلوات الله عليه وآله وسلاطنه علي بن ابی طالب و پس از ایشان حسن و بعد از
ایشان حسین، سپس علي بن الحسين، سپس محمد بن علي،
سپس من، سپس بعد از من پسرم موسی، و بعد از ایشان
پسرشان علي، و بعد از علي پسرشان محمد، و بعد از محمد
پسرشان علي، و بعد از علي پسرشان حسن، و حضرت حجت از
فرزندان حسن است.

چنان‌که پیشتر نیز گفتم، در ابتدای این روایت، تذکر به وجوب معرفت خدای متعال، پیامبر اکرم ﷺ و امام علیہ السلام آمده است و از معرفت به عنوان یک وظیفه یاد شده است. این تعبیر نشان می‌دهد که هر فرد مکلف است که به خدایی که شناخته، اقرار کند و پیامبر ﷺ و امام علیہ السلام را قلباً بپذیرد و نسبت به کمالات آنها تسليم باشد. این مرتبه تسليم در حال سختی و آسایش فرقی ندارد و در هیچ حالت، این تکلیف از عهده انسان ساقط نمی‌شود؛^۱ چراکه پذیرش و اعتقاد و تسليم، حال قلب است و سختی‌ها قلب شخص را تسخیر نمی‌کند.

طبق این فرمایش، حدائق معرفت مانسبت به امام علیہ السلام که واجب می‌باشد، دو بخش است: بخش اول اعتقاد به فضایل و اوصاف امام علیہ السلام و وظایفی که در قبال ایشان داریم و بخش دوم شناخت یک‌یک امامان به نام و نسب آنها.

پنج وظیفة امت در قبال امام علیہ السلام

در بخش اول حدائق معرفت شامل امور ذیل می‌شود:

۱ - اعتقاد به اینکه جز مقام نبوت، سایر خصوصیات پیامبر ﷺ

۱ - در حالیکه در مورد دیگر واجبات، حالات استثنایی وجود دارد و سختی‌ها و مشکلات و بیماری‌ها و... تغییراتی در وظیفه انسان به وجود می‌آورد. مثلاً اگر آب نباشد، تکلیف وضو از شخص ساقط شده، مکلف به تیقم می‌گردد. یا اگر کسی به دلیل بیماری، روزه برایش احتمال ضرر داشته باشد، این تکلیف از گردن او برداشته می‌شود. همچنین اگر کسی استطاعت مالی و جانی نداشته باشد، مکلف به حج نیست و همین گونه است در سایر احکام. ولی اعتقاد به امام و تسليم بودن در برابر او مانند اعتقاد به خدا و رسول، وظیفه‌ای است که در هیچ وضعیتی ساقط نمی‌شود و هیچ جایگزینی ندارد.

در امام علی^ع هم یافت می‌شود. منظور از نبّوت، به طور خلاصه تأسیس شریعت و مخاطبِ وحی تشریعی قرار گرفتن است.

و حی دین و شریعت به طور کامل بر پیامبر ﷺ نازل شده و آنچه ائمه علیهم السلام در بیان احکام و اعتقاداتِ دینی ابلاغ می‌کنند، همه را از رسول خدا ﷺ فراگرفته‌اند و مستقیماً به خود ایشان وحی نمی‌شود. البته وحی غیر شریعت که شامل موضوعات^۱ می‌شود، به طور مستقیم برای ائمه علیهم السلام بوده است، ولی لازمه وحی موضوعات، مقام نبّوت نیست؛ چون در آن تشریع نیست. بنابراین امکان دارد که امام علی^ع وحی شریعت را که توسط جبرئیل به رسول خدا ﷺ می‌شود بشنو و حتی جبرئیل را بیند ولی مخاطبِ وحی، پیامبر ﷺ است نه امام علی^ع. یعنی جبرئیل حامل وحی شریعت برای رسول خدا ﷺ است و امام علی^ع شاهد و ناظر قضیه هستند. از امیر المؤمنین علی^ع نقل شده که پیامبر ﷺ به ایشان فرمود:

إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعَ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِشَيْءٍ وَ لَكِنَّكَ
لَوَزِيرٌ. وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ.^۲

(ای علی) تو آنچه را من می‌شنوم، می‌شنوی و آنچه را من می‌بینم می‌بینی؛ با این تفاوت که تو پیغمبر نیستی، ولی وزیر هستی. و تو بر مسیر خیر و خوبی حرکت می‌نمایی.

۱ - منظور از موضوعات، امور جزئی است که امام علی^ع به وحی الهی از آن آگاه می‌شود، مانند اینکه چه حوادثی در آینده اتفاق می‌افتد یا اینکه در قلب و درون افراد چه می‌گذرد. این گونه امور جزء شریعت نیست. شریعت عبارت است از کلیات که شامل اعتقادات، اخلاق و احکام کلی می‌شود.

۲ - نهج البلاغه (فیض الاسلام)، خطبه ۲۳۴ (قاصده).

۱- پس غیر از شأن نبوت، بقیه کمالات پیامبر ﷺ اعم از علم و عصمت و ولایت و...، همگی را امام علیہ السلام داراست و بنابراین وارث همه صفات رسول خدا ﷺ - غیر از نبوت - می‌باشد.

۲- اطاعت از امام علیہ السلام در حقیقت اطاعت از خدا و رسول او ﷺ می‌باشد.

۳- در هر چیزی بدون استشنا باید تسلیم نظر امام علیہ السلام بود. تسلیم این است که اگر در موردی نظر ایشان برای ما مشخص شد، دیگر تردیدی در عمل به آن نداشته باشیم و پذیرفتن نظر امام علیہ السلام برای ما سخت و سنگین نباشد بلکه برایتی سر تسلیم به ایشان بسپریم، چه مسأله برای ما و از دیدگاه ما روشن باشد و چه نباشد.

۴- باید همه چیز را به ایشان ارجاع داد. یعنی در هر مسأله‌ای - اعم از اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و فردی - اولین قدم مراجعت به امام علیہ السلام است و تابه ایشان رجوع نکرده‌ایم، نباید مطمئن باشیم که آنچه فهمیده‌ایم، صحیح است. بنابراین مثلاً در تفاصیل اعتقادات مانند توحید و معاد و... یا در احکام و اخلاق، سر لوحه و مأخذ باید احادیث ائمه تلمیحه باشد نه آراء اشخاص و اتکا به فهم ناقص خود و دیگران.

۵- پس از رجوع به امام علیہ السلام باید نظر ایشان را برگرفت. البته رجوع انسان به روایات نباید برای تحمیل نظرات شخصی بر آنها و تفسیر احادیث مطابق فهم و سلیقه فردی باشد، بلکه در عمل باید آنچه را از احادیث ائمه تلمیحه فهمیده می‌شود، بر هر چیز دیگری ترجیح داد.

با توجه به این جهات معلوم می‌شود که حد معرفت امام علیہ السلام در

انسان به میزان تحقق این پنج مورد بستگی دارد. هر مقدار اینها کاملتر و عمیقتر باشد، معرفت بالاتر است و هر قدر کمتر و ناقصر باشد، به همان اندازه معرفت هم ناقص است. لذا به صرف ادعای شناخت ظاهری، نمی‌توان ادعای معرفت امام علیهم السلام را کرد.

بخش دوم حدیث اشاره به معرفی اشخاص ائمه علیهم السلام است که شامل دوازده امام شیعه اثناعشری است. این نشان می‌دهد که امامت یک امر کلی نیست که تشخیص مصدق آن به عهده افراد گذاشته شده باشد، بلکه امامان علیهم السلام افراد خاصی هستند که باید به اسم و نسب، مورد اعتقاد باشند. لذا عقیده برخی از فرق شیعه - مانند زیدیه - که امامت فردی از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و سلام را در اعتقاد به امامت کافی دانسته‌اند، مردود است.

درس هشتم: معرفی اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره (۱)

اهل بیت علیهم السلام تنها و تنها از طریق بیان خودشان، که در واقع معرفی خداوند است، شناخته می‌شوند. بنابراین برای آشنایی با ایشان باید صرفاً به احادیث خودشان مراجعه کرد. بحث عقلی در اینجا راه به جایی نمی‌برد. یکی از بهترین ادله نقلی که به خوبی معرف این ذوات مقدسه می‌باشد، عباراتی است که در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیهم السلام نقل شده است.^۱ ما در این درس و درس بعدی یک سیر اجمالی و گذرا به قسمت‌هایی از این زیارت که ما را به معرفت ایشان نزدیکتر می‌سازد، خواهیم داشت و خوانندگان محترم را به دقت در معانی عبارات این زیارت شریف دعوت می‌نماییم.

کمالات خدادادی ائمّه علیهم السلام

قسمتهاي اوّل اين زيارت، اشارتهايی است به مقامات الهی ائمّه علیهم السلام و فضائل و کمالات خدادادی ايشان:

**السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ
الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ السَّوْحَى ... وَ سَاسَةَ الْعِيَادِ ... وَ أَبْوَابَ
الْإِيمَانِ وَ أَمَانَةِ الرَّحْمَنِ.**

سلام بر شما اهل بيت نبوت و جایگاه رسالت (الهی) و محل رفت و آمد فرستگان و منزلگاه وحی ... و تدبیر کنندگان امور بندگان ... و درهای ایمان و کسانی که امین (پروردگار) رحمان هستند.

اهل بيت علیهم السلام از طرف خدا مأمور اداره و تدبیر امور بندگان هستند و خدا ايشان را امين دانسته و نسبت به مسؤولیتی که به آنها واگذار کرده، کاملاً اعتماد دارد که هیچ گونه تخطی از خواست خدا در کار ايشان روی نخواهد داد.

**السَّلَامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى ... وَ كَهْفِ الْوَرَىٰ.
سَلامٌ بِرِّ پِيَشْوَايَانِ هَدَايَتٍ وَ چَراغَهَايِ رَوْشَنَگَرٍ تَارِيَكِيهَا ... وَ
پِناهَگَاهِ مردمٍ.**

اهل بيت علیهم السلام در مسیر هدایت، پیشوا و مقتدا هستند و در تاريکيهای جهل و گمراهي، چراغ روشنگر صراط مستقيم، ايشان هستند. خداوند آنها را مأمن و پناهگاه مردم ساخته است تا به آنها پناه بیاورند.

راهنما در سرزمینهای او و نشان دهنده‌گان راه او باشد. خدا شما را از لغزشها حفظ کرده و از فتنه‌ها در آمان داشته و از آسودگیها پاک نموده و هر گونه پلیدی را از شما دور ساخته و شما را کاملاً پاک قرار داده است.

یکی از شوون اهل بیت علیهم السلام این است که یاری کنندگان دین خدا هستند. یعنی خدای متعال به وسیله ایشان دین خود را حفظ و نگهداری می‌کند. اعتقاد به توحید خداوند در قلوب بندگان، بر پایه‌های وجود اهل بیت علیهم السلام استوار گشته و راه خدارا اینها نشان می‌دهند. تا اینجا گوشاهای از کمالات ائمه علیهم السلام بیان گردید.

عملکرد ائمه علیهم السلام در انجام مسؤولیت‌های الهی

در قسمت بعدی زیارت اشاراتی است به عملکرد اهل بیت علیهم السلام و اینکه چگونه آنچه را خداوند از ایشان خواسته بود، تحقق بخشدند:

فَعَظَمْتُمْ جَلَالَهُ. وَأَكْبَرْتُمْ شَأنَهُ. وَمَجَدْتُمْ كَرْمَهُ. وَأَدْمَثْمْ ذِكْرَهُ.
وَوَكَدْتُمْ مِيشَاقَهُ. وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ. وَنَصَحَّتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ
وَالْعَلَانِيَةِ. وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.
وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَايِهِ. وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي
جَهَنَّمِ. وَأَقْمَثْمُ الصَّلَاةَ. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. وَأَمْرَتُمُ بِالْمَعْرُوفِ. وَ
نَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَجَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. حَتَّى أَعْلَمْتُمْ
دَعْوَتَهُ، وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ، وَأَقْمَثْمُ حُدُودَهُ، وَنَشَرْتُمْ شَرائعَ
الْحُكَمَاءِ، وَسَنَّتُمْ سُنَّتَهُ، وَصِرَّتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضا، وَ
سَلَّمَتُمْ لَهُ الْقَضَاءَ، وَصَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَى.

شما جلال خداوند را بزرگ داشتید. و بزرگی مقامش را پاس داشتید. و بزرگواری او را تمجید کردید. و یاد و نام او را به طور مداوم حفظ کردید. و میثاق او را محکم نمودید. و پیمان اطاعت از او را مستحکم داشتید. و در پنهان و آشکار برای او (مردم را) نصیحت کردید. و به وسیله حکمت و موعظه نیکو به راه خدا دعوت کردید. و جانهای خود را در راه رضای او فدا کردید. و نسبت به آنچه از ناملایمات در مسیر الهی بر سرتان آمد، صبر نمودید. و نماز را به پاداشتید. و زکات را پرداختید. و امر به معروف و نهی از منکر کردید. و در راه خدا به شایستگی جهاد نمودید. تا آنکه دعوت خدا را علنی ساختید، و واجبات او را واضح و آشکار نمودید، و حدود الهی را به پاداشتید، و احکام و شریعت او را نشردادید، و سنتهای خدا را رواج دادید. و در این مسیر به گونه‌ای عمل کردید که خداوند از شما خشنود گشت و به خاطر او قصاصی الهی را گردن نهادید و همه پیامبران گذشته را تصدیق نمودید.

این قسمت از زیارت به روشنی نشان می‌دهد که اهل بیت علیهم السلام در آنچه خدا به ایشان محوّل کرده بود، به خوبی امتحان خویش را پس دادند و از عهده انجام مأموریت خود به نحو احسن برآمدند. همه عبارات فوق مربوط به پاسداری از حریم خدا و به طور خلاصه آشنا ساختن مردم با وظایفی است که دربرابر پروردگار خود دارند. همین، کار اصلی ائمه علیهم السلام بوده و ایشان در راه انجام این مسؤولیت از هیچ چیز فروگذار نکردند، بر همه مصائب و بلایای سخت صبر کردند و مجاهدۀ بزرگی در راه علنی کردنِ دعوت خدا از خود نشان دادند. همه

آنها - به استثنای آخرین حجت که ذخیره الهی است - در این راه به شهادت رسیدند و ذرّه‌ای در مسیر خود تزلزل و تردید نداشتند و تسليم محض خواسته پروردگار خود بودند. آنها به گونه‌ای در این مسیر عمل کردند که خدا از ایشان راضی گشت (صِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا) آنچنانکه دوست و دشمن تصدیق کردند که:

«اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ». ۱

خدا بهتر می‌داند که رسالت خود را به چه کسی محوّل سازد.

ائمه طیبین؛ میزان حق و رضای خداوند

حال که معلوم شد اهل بیت طیبین عالمأً چه کردند، قسمت سوم زیارت به عنوان نتیجه‌ای از قسمت دوم مطرح می‌شود:

فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ. وَ الْلَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ. وَ الْمُقْصَرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ. وَ الْحَقُّ مَعَكُمْ وَ فِيکُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ. وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنَهُ. وَ مِيراثُ النَّبِيَّةِ عِنْدَكُمْ. وَ إِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ. وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ.

پس هر که از شما روی گرداند (از دین) خارج است. و هر که ملازم شما باشد (به سر منزل مقصود) می‌رسد. و هر کس در حق شما کوتاهی نماید، هلاک (بدبخت) می‌شود. و حق با شما و در شما و از شما و به سوی شماست. و شما اهل حق و سرچشمه آن هستید. و آثار نبوت نزد شماست. و بازگشت مخلوقات پر

سوی شماست. و حسابرسی ایشان به عهده شماست.

این مقامات بالاترین مقامهایی است که خدا به بندگان خاص خود عنایت فرموده و دلیلش، آنچنانکه از عبارات زیارت به دست می‌آید، همان جملات قبلی (قسمت دوم) زیارت است. در قسمت قبل روش شد که نحوه عمل اهل بیت^{علیهم السلام} نشانگر رضای خدا و تجسم عملی دین او بوده است. ایشان از پیش خود رضا و سخطی نداشته‌اند، رضا و سخط آنها فانی در رضا و سخط الهی بوده، جز به سوی خدا و بندگی او به چیزی دعوت نمی‌کردند. بنابراین کسی که دعوت آنها را پذیرد و آنها را رد کند، در حقیقت خدارا رد کرده، و هر که آنها را بپذیرد، در واقع دعوت خدارا پذیرفته است. پس روی گرداندن از اهل بیت^{علیهم السلام} در حقیقت روی گرداندن از خدا و خروج از دین اوست. کسی که همین شأن الهی را برای ایشان قائل نشود و گمان کند که از طریق دیگری می‌تواند با رضا و سخط الهی آشنا شود و خدارا بندگی کند، خود را تباہ و بدبخت کرده است. زیرا کوتاهی کردن در حقائق^{علیهم السلام} به دور شدن از مسیری که ایشان انسانها را به آن سوق می‌دهند، منتهی می‌گردد و این جز هلاکت و تباہی شخص، اثر دیگری ندارد.

به بیان دیگر: خدای متعال تنها راه پاس داشتن حقوق خود را، پاسداری از حقوقی که اهل بیت^{علیهم السلام} بر عهده خلائق دارند، قرار داده است. زیرا آنها را تنها مظہر رضا و خشنودی خویش و ترجمان وحی و نشانگر راه بندگی خود ساخته‌است. به طوری که در عمل، هر کس را که حقوق ایشان را در همین خصوصیات پاسداری نکند، از لغزش و قرار گرفتن در معرض فریب شیطان، مصون نساخته و تنها ملازمت با

ایشان را ضمانت کرده است که هرگز به تباہی کشیده نشود. بنابراین کوتاهی در شناخت این شأن و مقام برای اهل بیت علیهم السلام انسان را در اعتقاد و عمل از مسیر تضمین شده عبودیت خدا خارج می‌کند.

بهترین تعابیر برای رساندن این معانی، همان است که در عبارات زیارت آمده است: «الْحَقُّ مَعْكُمْ وَ فِيْكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ أَتْهُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدُنُهُ». حق همیشه با اهل بیت علیهم السلام است و هیچ‌گاه از ایشان جدا نمی‌شود. اصلاً حق از آنها سرچشمه می‌گیرد و به آنها هم منتهی می‌شود، و هیچ حقی که از ایشان نجوشیده باشد، وجود ندارد. بنابراین کسی اهل حق است که امام شناس باشد و خود را از ایشان و ادای حقشان جدانکند. چون حق در اینها خلاصه می‌شود، در قیامت هم حساب خلائق با ایشان است. زیرا در آخرت حساب مردم طبق میزان حق سنجیده می‌شود و وقتی کسانی همه اعمالشان میزان حق باشد، پس محل مراجعت و معیار حسابرسی خلائق هم آنها خواهد بود.

أَمْرُهُ إِلَيْكُمْ. مَنْ وَالاَكُمْ فَقَدْ وَالى الله. وَ مَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى الله. وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ الله. وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ الله.
وَ مَنْ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِالله. أَنْتُمُ السَّبِيلُ الْأَعْظَمُ وَ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَ شَهَداءُ دارِالْفَنَاءِ وَ شُفَعاءُ دارِالْبَقاءِ... وَ الْبَابُ الْمُبْتَلى بِهِ النَّاسُ. مَنْ أَتَاكُمْ فَقَدْ نَجَى. وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ فَقَدْ هَلَكَ.

کار خدا به شما واگذار شده است. کسی که با شما دوستی و همراهی کند، با خدا دوستی و همراهی کرده است. و کسی که با شما دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است. و کسی که شما را

دوست بدارد، خدا را دوست داشته. و کسی که بعض شما را داشته باشد، خدا را مبغوض داشته است. و کسی که به شما چنگ زند، به خدا چنگ زده است. شما شاهراه (هدایت) و طریق استوارتر و گواهانِ دنیا و شفیعانِ آخرت هستید... و آن دری هستید که مردم به (ورود از) آن آزموده می‌شوند. هر کس به شما رجوع کند، نجات یافته، و هر کس به شما رجوع نکند، هلاک شده است.

با توجه به مضامین عبارات قبلی، روشن می‌شود که دوستی و دشمنی با خدا صرفاً به وسیله دوستی و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام شناخته می‌شود، و در نتیجه اهل نجات یا هلاکت بودن انسان به قبول یاراد ولایت اهل بیت علیهم السلام بر می‌گردد.

نفی تفویض باطل

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که خداوند ائمّه علیهم السلام را همه کاره خود در دنیا و آخرت قرار داده، البته بدون آنکه تفویض باطل لازم آید. عبارات بعدی به منزلة دلیل این مطلب است:

إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ. وَ عَلَيْهِ تَدْلُونَ. وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ. وَ لَهُ تُسْلِمُونَ. وَ
بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ. وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ. وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ.

به سوی خدا دعوت می‌کنید. و به او راهنمایی می‌کنید. و به او ایمان دارید. و به پیشگاه او تسليم هستید. و به فرمان او عمل می‌کنید. و به راه او هدایت می‌کنید. و مطابق سخن او حکم می‌کنید.

تعابیر فوق، شبّهٔ هر نوع تفویض باطل را بطرف می‌کند تا کسی

توهم نکند که اگر ملاک سعادت و شقاوت، ملازمت و عدم ملازمت با اهل بیت علیه السلام می‌باشد، پس کار از دست خدا خارج است. خیر؛ چنین نیست. بلکه اهل بیت علیه السلام چون فقط به سوی خدا دعوت می‌کنند و راه او را نشان می‌دهند و تسلیم او هستند و به فرمان او عمل می‌کنند و مطابق آنچه او خواسته حکم می‌کنند، معیار و میزان سعادت و شقاوت افراد هستند. آنچه اهل بیت علیه السلام دارند و طبق آن عمل می‌کنند، بالاترین مظہر و تجسم بندگی خداست. پس اعمال و دستورات ایشان، ترازویی است که در جات بندگی افراد را بر طبق آن می‌سنجند و خداوند این بندگانِ کامل خود را معیار حق و حقیقت در واדי عبودیت قرار داده است. در ادامه، به عنوان نتیجه دیگری از جملات فوق چنین آمده است:

سَعَدَ وَ اللَّهُ مَنْ وَالاَكْمُ. وَ هَلَّكَ مَنْ عَادَاكُمْ. وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ. وَ ذَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ. وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ. وَ أَمِنَ مَنْ لَجَا إِلَيْكُمْ. وَ سَلِيمٌ مَنْ صَدَقَكُمْ. وَ هُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ. مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُهُ. وَ مَنِ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُهُ. وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ. وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ. وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ الْجَحَّامِ.

کسی که با شما دوستی و همراهی کند، قسم به خدا سعادتمند می‌شود، و هر که با شما دشمنی کند، هلاک می‌گردد. و هر کس شما را انکار کند (از سعادت) محروم، و آن که از شما جدا شود، خوار می‌شود. و هر کس به شما تمسک کند، رستگار می‌گردد. و هر کس به شما پناه آورد، در امان خواهد بود. و هر که شما را

تصدیق نماید، سالم می‌ماند. و آن که به شما چنگ زند، هدایت می‌گردد. هر کس از شما پیروی نماید، بهشت جایگاهش است. و هر کس با شما مخالفت کند، آتش جایگاهش است. و هر کس شما را انکار کند، کافر، و آن که با شما بجنگد، مشرک است. و کسی که چیزی را از شما نپذیرد، در پایین قرین در کاتِ جهنّم خواهدبود.

اینها همه، لوازم اعتقاد به معیار حق بودن ائمه علیهم السلام است که در قسمت قبل توضیح داده شد.

درس نهم: معرفی اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره (۲)

منزلت اهل بیت علیهم السلام در همه عوالم هستی

معیار حق بودن ائمه علیهم السلام اختصاص به محدوده و عالمی خاص ندارد بلکه در همه عوالم هستی ساری و جاری است. لذا در ادامه زیارت به همین حقیقت اشاره می‌شود که رضا و سخط اهل بیت علیهم السلام معيار حق و باطل و نیز بهشت و جهنم می‌باشد و بنابراین مقامات ایشان محدود به زمان حیات آنها و حتی محدود به عالم دنیا نیست، بلکه از ابتدای خلقت و در عالم قبل از دنیا و نیز بعد از فنای دنیا تا قیام قیامت، این فضایل ادامه داشته و خواهد داشت:

أشهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَجَارٍ لَكُمْ فِيمَا يَقْرَأُ.

شهادت می‌دهم که این (کمالات) در گذشته برای شما بوده و در آینده هم برای شما خواهد بود.

گوشه‌ای از برکات وجودی اهل بیت علیؑ برای ما

در ادامه زیارت، خلقت نورانی اهل بیت علیؑ و مراحل پس از آن مطرح می‌شود که منشأ خیرات و برکات زیادی برای همه خلائق بوده است:

خَلَقَكُمْ اللَّهُ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ؛ حَتَّىٰ مَنْ عَلَيْنَا
 بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. وَ
 جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَاتِكُمْ طَبِيعًا لِخَلْقِنَا
 وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَّةً لَنَا وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا.

خداآوند انوار شما را خلق کرد، پس شما را به دور عرش خود جمع نمود (به دور عرش حلقه زدید) تا آنگاه که بر ما به وسیله شما منت گذاشت و شما را در خانه‌هایی قرار داد که خداوند اجازه بالا رفتن آنها و اینکه در آنها نام او برده شود را داده است. و صلووات ما بر شما و ولایت شما را که خدا اختصاص به ما داده است، سبب پاکیزگی خلقت (طینت) ما و پاکی جانهای ما و پاک گردانیدن ما و کفاره گناهان ما قرار داد.

بنابراین، مراحل پس از خلقت نورانی اهل بیت علیؑ و آشنا کردن ما با ایشان، منتی بوده که خدا بر سر ما گذاشته است. آنها برای بندگی خود احتیاج به مانداشته و ندارند و این ما هستیم که برای پاک شدن و در مسیر صحیح بندگی خدا قرار گرفتن، احتیاج به اهل بیت علیؑ داریم و خدا به وسیله ایشان بر ما منت نهاده تا راه هدایت را پیش بگیریم. اما متأسفانه شاهد بوده‌ایم که پیشوایان هدایت الهی و بهترین خیر خواهان بشر که برای ادای رسالت خود هیچ اجر و مزدی هم از

انسانها نخواسته‌اند، چگونه مظلومانه به دست همین بشر نادان و ظالم گرفتار آمده و همه گذشتگان ایشان به دست کسانی که ظاهراً از پیروان پیامبر خدا علیه السلام بودند، به شهادت رسیدند.

زائر ائمّه علیهم السلام با اعتقاد عمیق به مقامات ایشان به آنجا می‌رسد که می‌خواهد خودش و همه نزدیکان و دارایی‌اش را فدای آن حضرات نماید و چنین عرضه می‌دارد:

بِابِي أَنْتُمْ وَأَمْيٰنْ وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي! مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَا بِكُمْ.
وَمَنْ وَحَدَهُ قَبْلَ عَنْكُمْ. وَمَنْ قَصَدَهُ تَوْجِهَ بِكُمْ.

پدرم و مادرم و خودم و بستگانم و اموالم فدای شما باد! کسی که خدا را بخواهد از شما شروع می‌کند. و موحدان، (توحید و سایر معالم دین را) از شما گرفته‌اند. و کسی که مقصودش خدا باشد، به واسطه شما به او روی می‌کند.

در این عبارات، اهل بیت علیهم السلام به عنوان وسیله انحصاری توجه به خدا و در رأس همه معرفتها اعتقاد به توحید، مورد عنایت قرار گرفته‌اند. دقّت در عبارت «من وحّده قبل عنکم» این حقیقت را برای ما روشن می‌سازد که همه معارف دینی به خصوص توحید واقعی تنها از طریق اهل بیت علیهم السلام به دست می‌آید. کسی که درس خداشناسی را از ایشان نگیرد و به سایر تعالیم ایشان گردن ننهد، بالآخره گرفتار شرک و تشبيه می‌شود و نمی‌تواند یک موحد واقعی باشد. واقعیت تاریخ هم بر این امر گواهی می‌دهد که هر کدام از متفکران بزرگ بشری که در توحید خدای متعال تسلیم مکتب اهل بیت علیهم السلام نشده‌اند، دیر یا زود به دام تشبيه گرفتار آمده‌اند و نتوانسته‌اند از شر شرک و الحاد

مخصوص بمانند.

بِابِيْ آتَّهُ وَ أَمَّهُ وَ نَفْسِيْ! بِمَوَالِاتِكُمْ عَلَمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا.
پدرم و مادرم و خودم فدای شما باد! به وسیله دوستی و همراهی
با شما خداوند ما را با نشانه‌های دین خود آشنا کرده است.
حقیقت این است که اگر ما اهل بیت علیهم السلام را نداداشتیم و با ایشان آشنا
نبودیم، هیچ چیز از اسلام نمی‌دانستیم و در تاریکی جهل و گمراهی به
سر می‌بردیم.

رضای امام علیه السلام: شرط لازم آمرزش گناهان

در اوآخر زیارت، خطاب به ولی و حجت خدا چنین می‌خوانیم:

يَا وَلِيَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنُوبًا لَا يَأْتِي عَلَيْهَا إِلَّا
رِضاكُمْ. فِيْحَقِّ مَنِ اتَّسْمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاهُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَ
قَرْنَ طَاعَتُكُمْ بِطَاعَتِهِ، لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِيْ وَ كُنْتُمْ شُفَعَائِيْ؛
فَإِنَّكُمْ مُطْبِعُونَ مَنْ اطَاعَكُمْ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ. وَ مَنْ عَصَاهُمْ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ. وَ مَنْ أَبغَضَكُمْ فَقَدْ
أَبغَضَ اللَّهَ.

ای ولی خدا، بین من و خدا گناهانی است که چیزی جز خشنودی
شما آن را از میان بر نمی‌دارد. پس به حق آن که شما را نسبت
به سر خود امین قرار داده و شما را مسؤول رسیدگی به کار خلق
خویش ساخته و اطاعت از شما را قرین و همراه اطاعت خود
کرده است، قسمتیان می‌دهم که برای گناهان من بخشایش طلبید
و شفیعان من باشید؛ که من مطیع شما هستم. هر کس شما را

اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده. و هر کس نافرمانی شما را بکند، خدا را نافرمانی کرده است. و هر کس شما را دوست بدارد، خدا را دوست داشته. و هر کس با شما دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است.

در این قسمت غیر از تأکید بر مطالب گذشته، دو نکته مهم جلب توجه می‌کند:

یکی اینکه شرط لازم آمرزش گناهان انسان این است که ولی خدا از او خشنود گردد. خداوند رضای اهل بیت علیهم السلام را رضای خودش قرار داده است به طوری که تا خشنودی ایشان جلب نشود، خدا هم از بندهاش راضی نمی‌گردد.

امام علیهم السلام راعی و سرپرست امت

نکته دوم تعبیر «استر عاکم أمر خلقه» است که نشان می‌دهد خداوند امر هدایت خلق را به عهده ائمه علیهم السلام گذاشته و آنها را مسؤول این کار ساخته است.

«راعی» به مسؤول رسیدگی و مراقبت از یک یا چند چیز یا شخص گفته می‌شود. چوپان گله گوسفند را هم «راعی» می‌گویند، چون مسؤول نگهداری و مراقبت و پروراندن آن گوسفندان همان چوپان است. خداوند هم اهل بیت علیهم السلام را چوپان امت اسلام قرار داده و آنها را مسؤول حفظ و مراقبت و هدایت امت به سوی خدا و دین الهی کرده است. در مقابل از مردم خواسته است تابه مسؤولان و مرتبیان خود روی آورده، تسليم ایشان باشند و اوامر آنها را اوامر خدا و نواهی آنها را نواهی خدا بدانند.

اگر کسی خود را این گونه به اولیای خدا بسپارد، دیگر با کسی از گمراهی ندارد. زیرا ایشان خود از او دستگیری لازم را می‌کنند و او را از خطرات محافظت می‌نمایند؛ همان‌طور که یک چوپان گوسفندان خود را از خطرات حفظ کرده و نمی‌گذارد که هیچ یک از آنها طعمه گرگ و امثال آن شوند.

این بیان تعبیر دیگری از مسأله «ولايت» ائمه طیبین است که به معنای سرپرستی و صاحب اختیار بودن ایشان نسبت به مخلوقات می‌باشد. امام باقر علیہ السلام به محمد بن مسلم فرمودند:

كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِعِبَادَةِ يَجْهَدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ
مِنَ اللَّهِ، فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَبِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِيٌّ
لِأَعْمَالِهِ، وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاهِ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيَهَا وَ قَطَبِهَا
فَهَبَحَتْ ذَاهِيَّةً وَ جَاهِيَّةً يَوْمَها، فَلَمَّا جَنَّهَا اللَّيلُ بَصَرَتْ بِقطَبِعِ
غَنَمٍ مَعَ رَاعِيَهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَتْ بِهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي
مَرْتَضِيهَا، فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطَبِعَةً أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ
قَطَبِعَهَا، فَهَبَحَتْ مُتَحَبِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطَبِعَهَا، فَبَصَرَتْ
بِغَنَمٍ مَعَ رَاعِيَهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَتْ بِهَا، فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي:
إِلْحَقِي بِرَاعِيَكِ وَ قَطَبِعِكِ فَانِتِ تَائِهَةً مُتَحَبِّرَةً عَنْ رَاعِيَكِ وَ
قَطَبِعِكِ. فَهَبَحَتْ ذَعِرَةً مُتَحَبِّرَةً تَائِهَةً، لَرَاعِيَ لَهَا بُرْشِدُهَا
إِلَى مَرْعَاهَا أَوْ يَرْدُهَا. فَبَيْنَا هِيَ كَذِلِكَ إِذَا اغْتَمَ الذِئْبُ
ضَيَّعَتْهَا فَأَكَلَهَا.

وَ كَذِلِكَ وَاللَّهُ - يَا مُحَمَّدُ - مَنْ أَصْبَعَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ

مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًاً تَائِهًاٌ وَإِنْ ماتَ عَلَى
هَذِهِ الْحَالَةِ، ماتَ مِيتَةً كُفُرٌ وَنِفَاقٌ.^۱

هر کس خدای عزوجل را با انجام عبادتی که خود را در آن به زحمت میافکند، بندگی کند، اما امامی از جانب خدا نداشته باشد، زحماتش بینتیجه و خودش گمراه و سرگردان است و خدا هم دشمن اعمالش میباشد. و داستان او همچون گوسفندی است که چوپان و گله خود را گم کرده و تمام روز را سرگردان این طرف و آن طرف میرود. پس چون شب فرا رسد، یک گله گوسفند همراه با چوپانش میبیند پس به سوی آن متمايل میشود و فریب میخورد (آن را گله خود میپنداشد). لذا شب را در خوابگاه آن گله سپری میکند و (صبح) وقتی چوپان گله خود را حرکت میدهد، او و گلهاش را ناashنا میبیند. پس سرگردان به دنبال چوپان و گله خود میگردد؛ تا اینکه چشمش به یک گله گوسفند به همراه چوپانش میافتد و به سوی آن متمايل میشود و فریب میخورد (آن را گله خود میپنداشد). (همین که به آن گله میرسد) آن چوپان بر سرش فریاد میزند: برو سراغ چوپان و گله خودت! تو چوپان و گله خود را گم کرده‌ای و سرگردانی! پس وحشتزده و سرگردان و گمگشته به راه میافتد، هیچ چوپانی که او را به چراگاه خود هدایت کند یا اینکه به جای قبلی اش برگرداند، پیدا نمیکند. در این میان، ناگهان گرگ فرصت را غنیمت شمرده، او را میدرد.

۱- اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرد إلیه، ح. ۸.

و به خدا قسم - ای محمد - هر کس از امت اسلام امامت امام منصوب از طرف خدای عزوجل را که شناخته شده و عادل است نپذیرد، گمگشته و گمراه می‌شود. و اگر به همین حال بمیرد، به مرگ کفر و نفاق از دنیا رفته است.

در این حدیث شریف امام علی^{علیه السلام} به چوپان، و امت به گله گوسفند تشبیه شده‌اند. و آن مسلمانی که اسلام را پذیرفته اما امام منصوب از جانب خدا را نپذیرفته است، به گوسفندی تشبیه شده که چوپان و گله خود را گم کرده‌است و به این طرف و آن طرف پناه می‌آورد، به گروههای مختلف برخورد می‌کند که هر یک از آنها به تجویی با او رفتار می‌کند؛ یا پناهش نمی‌دهند، یا در میان آنها احساس آرامش و پناه نمی‌کند، لذا باز هم به این طرف و آن طرف می‌زند، تا بالآخره با همان حال سرگردانی، طعمه گرگ بیابان شده و هلاک می‌گردد.

مسلمانی هم که امام ندارد، همین طور است. او چون مسلمان است، می‌خواهد خدارا بندگی کند، تلاش و مجاهدت هم می‌کند، اما از راهی که باید دین خود را اخذ کند، نمی‌رود. چنین کسی هر چند صباحی به یک گروه و یک آیین متمایل می‌شود، ابتدا آن گروه را مؤمن و خداشناس می‌پنداشد و گول ظواهر اسلامی آنها را می‌خورد، یا فریب اعمال عبادی به ظاهر زیبای آنها را می‌خورد و به آنها می‌گراید، اما پس از مدتی می‌بیند که گمشده‌اش آنجانیست و به جای آنکه به معرفت و بندگی خدانزدیک شود، از آن دور شده است، لذا آنها را ترک می‌کند.

شب تاریک کنایه از جهل و گمراهی است. اینکه شب را در کنار آنها به سر برد، یعنی اینکه نمی‌داند آنها چه کسانی هستند و فریب ظاهرشان را خورده و با آنها همراه می‌گردد. اما صبح، یعنی وقتی نور

علم بر قلب او می‌تابد و حقیقت کفرآلود و گمراه آنها را می‌شناسد، دیگر نمی‌تواند با آنها همراهی کند و رهبر و پیشوای آنها را دارای صلاحیت‌های لازم برای هدایت به سوی خدا نمی‌یابد. این بیان حال اوست نسبت به بعضی از گروه‌های فکری.

در مورد بعضی از مکاتب دیگر و پیروانشان نیز از دور ایشان را ظاهر الصلاح می‌بیند و فریب ظاهر مسلمانی آنها را می‌خورد؛ ولی وقتی به آنها نزدیک می‌شود، از همان ابتدا طردش می‌کند، چون ملتزم به اموری است که آنها قبول ندارند و لذا نمی‌توانند او را همراه و هم‌کیش خود بدانند. بتایراین از آنها هم رانده می‌شود. به این ترتیب هیچ مأمن و پناهی نمی‌یابد، هیچ مکتب و آیینی که او را به گمشده‌اش برساند، پیدا نمی‌کند و از همه آنچه دیده، متنفر و رانده شده است. لذا سرگردان می‌ماند. از طرفی اعتقاد به خدا و معاد را نمی‌تواند کنار بگذارد و رسالت پیامبر اسلام ﷺ را هم نمی‌تواند منکر شود، و از طرف دیگر آنچه از مکتبهای مختلف دیده و شنیده است، پاسخگوی سؤالات و اشکالات او و بر طرف کننده شباهتش در مسائل اعتقادی نیستند. این است که سرگردان مانده، پناهی برای خود احساس نمی‌کند. این وضعیت آنقدر ادامه می‌یابد که بالأخره شیطان کار خود را می‌کند و یکی از این جریانات فکری باطل، یا بعضی از افرادی که هیچ صلاحیتی در شناخت دین ندارند، او را از راه به دَر کرده، نسبت به اصل دین - یعنی اعتقاد به خدا و معاد و نبوت - متزلزل و بی‌ایمان می‌کنند. البته این بی‌ایمانی چه بسا به صورت صریح و علنی نباشد، بلکه با حفظ اسم دین و اسم خدا و معاد، از درون بی‌محتوا می‌شود. در این صورت

شخص ممکن است نماز خود را بخواند اما در دل نسبت به خدا و حقایق پیامبر ﷺ شک داشته و به قیامت هم اعتقاد چندانی نداشته باشد. کسی که با این حال از دنیارود، عقیده به اسلام و خدا و پیامبر ﷺ ندارد بلکه با حال کفر و نفاق از دنیارفته است.

برخی از جریانهای فکری معاصر که مدعی روشنفکری هم هستند، شاهد خوبی برای صدق این سخنان هستند. افرادی بدون بصیرت در دین و بی‌هیچ تخصصی ادعای دین‌شناسی دارند، کسانی هم فریب آنان را خورده، بدون آنکه خود بفهمند و بدانند، اعتقادات خود را از ریشه از دست می‌دهند. مشکل از اینجا ناشی شده که اینها نه خود و نه پیروانشان معرفت صحیحی نسبت به اهل بیت ﷺ و اینکه باید در امر دین به ایشان رجوع کنند، ندارند و لذا کم کم در ورطه کفر و گمراهی فرو می‌روند. آری؛ این است نتیجه نشناختن امام علیؑ و حقوق واجب ایشان.

پس حفظ اسلام، یعنی توحید و نبوت و معاد، تنها برای کسانی امکان‌پذیر است که ولایت اهل بیت ﷺ و هدایت ایشان را در امر دین پذیرفته باشند. علت این امر آن است که دسترسی به اعتقادات صحیح و بندگی خدا از غیر طریق وحی امکان ندارد و این تنها اهل بیت عصمت و طهارت هستند که ترجمان وحی الهی می‌باشند. بنابراین هر کس هر سخن صحیحی در دین - چه اعتقادات و چه اخلاق و احکام - آورده، با واسطه یا بی‌واسطه از ایشان گرفته است؛ هر چند خودش متوجه نباشد.

بهترین شاهد بر این مدعای احادیثی است که از پیامبر ﷺ و ائمه

اطهار طہیله و حضرت زهران طہیله درباره توحید خدای متعال رسیده است. با توجه به اینکه اصل اصیل و بیگانه اساس اسلام و هر دین الهی، توحید است، می‌توان از این راه به حقیقت ایشان و بطلان دیگران پی برد.

در این خصوص می‌بینیم که دقیقترین و ظریفترین نکات در توحید که انطباق کامل بر فطرت و وجودان انسانهای عاقل دارد، فقط و فقط از زبان اهل بیت طہیله بیان شده و دیگران - چه مدعیان دروغین امامت و چه غیر آنها - یک سطر از آن سخنان را نه گفته و نه نوشته‌اند. آنچه بزرگترین متفکران بشری در طول تاریخ ادیان و فلسفه آورده‌اند، قابل مقایسه با یک کلمه از فرمایشهای اهل بیت طہیله نیست. این حقیقت را کسی که معارف توحیدی ائمه طہیله را بشناسد و آنها را با معارف بشری تا حدودی مقایسه کند، به خوبی در می‌یابد.

هیچ یک از متفکران بشری نتوانسته‌اند بشر را روی مرز توحید - نفی تعطیل و تشبیه - حفظ کنند و بالآخره به یکی از این دره‌ها لغزیده‌اند. اما در مکتب اهل بیت طہیله انسان هر چه با تعالیم ایشان آشناتر شود، به وجودان توحید حقیقی نزدیکتر می‌گردد و هرگز به تعطیل یا تشبیه نمی‌لغزد. این امر برای همه کسانی که با معارف توحیدی قرآن و احادیث، آشنایی عمیق پیدا کنند، قابل تصدیق است.

با این توضیحات روشن می‌شود که سخنان اهل بیت طہیله در باب توحید، یکی از مصادیق چوپانی ایشان نسبت به امت اسلام است که هر کس ایشان را مرجع و متنکای خود قرار دهد، از انحراف و لغزش در آن مصون می‌ماند.

رفع اشکال از تشبیه امام علیه السلام به چوپان

ناگفته نمایند که تشبیه امام علیه السلام به چوپان و امت به گله گوسفند، به این معنا نیست که انسانها بدون هدایت امام علیه السلام هیچ خیر و شری را تشخیص نمی‌دهند و درست همچون گوسفندانی هستند که کورکورانه به دنبال چوپان خود به راه می‌افتد. چنین برداشتی از تشبیه فوق کاملاً نادرست و خلاف واقع است. در هر تشبیه‌ی همواره یک جهت مشترک میان مشبه و مشبّه وجود دارد که اساس و پایه تشبیه، همان وجه شباهت می‌باشد. غیر از این وجه، سایر خصوصیات مشبه به را نمی‌توان بدون دلیل و شاهدی که حکایت از قصد گوینده کلام کند، به مشبه سرایت داد.

در تشبیه مورد بحث، انسانها از این جهت که علم کافی برای یافتن راه سعادت اخروی خویش ندارند، مانند گله گوسفند دانسته شده‌اند که تا چوپانی هدایتشان نکند، راه را از چاه تشخیص نمی‌دهند. این در حالی است که گوسفندان هم مقدار ناچیزی از فهم و شعور را دارا هستند (مثلاً خطراتی مانند گرگ را می‌شناسند و از آن فرار می‌کنند) ولی آن درجه ناچیز برای نجات آنها از لغزشها و انحرافاتی که تهدیدشان می‌کند، کافی نیست. پس گوسفند - در حد گوسفند بودنش - خیر و شری برای خود می‌شناسد. انسانها هم در درجه بسیار بالاتری از گوسفندان دارای فهم و شعور هستند که عقل نامیده می‌شود و بزرگترین افتخار و مایه برتری انسان بر حیوانات به شمار می‌آید. اما عقل برای رساندن آنها به درجات کمال انسانی - که بندگی تمام عیار خداوند است - کفایت نمی‌کند. همین ویژگی وجه شباهت انسانها را به

گوسفندان در نیاز به یک چوپان تشکیل می‌دهد.

مهم این است که همین عقل، نیازمندی انسان را به پیشوایان معصوم و منصوب از جانب خداوند تشخیص می‌دهد و عجز او را از اینکه بدون دستگیری ایشان بتواند مسیر بندگی خدارا به طور صحیح و کامل طی کند، برایش آشکار می‌سازد.

پس دنباله روی انسانهای عاقل از ائمه علیهم السلام به هیچ وجه کورکورانه و بی‌دلیل نیست، بلکه لزوم آن را عقل انسانی تصدیق می‌نماید. بنابراین نمی‌توانیم پیروی عقلاً از پیشوایان الهی را از روی نافهمی - و به تعبیری گوسفندوار - بدانیم. تشییه امت به گله گوسفند، نباید باعث چنین سوء برداشت مغرضانه‌ای بشود.

درس دهم: معرفت امام علی^ع: سروچشمه همه خیرات

مطلوب گذشته این واقعیت را روشن می‌کند که شناخت و تبعیت از اهل بیت عصمت و طهارت، نه صرفاً از باب تعبد بلکه به حکم عقل انسان است. چرا که انسان خداشناس راهی به سوی خداوند جز آنچه خود او قرار داده، ندارد و از غیر این راه نمی‌تواند به رضا و سخط الهی آگاه شود. عاقلی که از پس پرده غیب خبر ندارد، دنبال کسی که او هم مانند خودش جاہل و نادان است، نمی‌رود، بلکه کسی را می‌جوید که به آنچه او نمی‌داند، آگاهی کامل دارد. اگر چنین کسی را شناخت، دیگر در اینکه باید او را پیروی کند، تردید و تأمل نمی‌کند.

عقلی بودن لزوم تبعیت از امام علی^ع

پس مراجعة انسانها به ائمه اطهار علیهم السلام از باب مراجعة جاہل به عالم و یک حکم عقلی است و امر تحکمی و تعبدی محض نمی‌باشد. همان طور که عاقل، در امور مادی و دنیوی خود، اگر نسبت به چیزی

نادان باشد، به دانا و متخصص آن مراجعه می‌کند و به هر چیزی از راه خودش وارد می‌شود، در امور معنوی و اخروی هم عقل همین‌گونه حکم می‌کند. لذا در بحث لزوم معرفت امام علیہ السلام به همین حکم عقل تنبه داده شده است. امام باقر علیہ السلام می‌فرمایند:

يَا أَبَا حَمْزَةَ، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ فَرَاسِخَ فَيَطْلُبُ لِنَفْسِهِ دَلِيلًاٰ. وَأَنْتَ
بِطْرُقِ السَّمَاءِ أَجْهَلُ مِنْكَ بِطْرُقِ الْأَرْضِ. فَاطْلُبُ لِنَفْسِكَ
دَلِيلًاٰ.^۱

ای ابو حمزه، هر یک از شما که بخواهد چند فرسخ مسافتی را طی کند، برای خود راهنمایی می‌گیرد. و تو نسبت به راههای آسمان از راههای زمین نادانتر هستی. پس برای خود راهنمایی بگیر.

راههای آسمان، راههای هدایت الهی است که از طریق وحی به کسانی تعلیم داده شده و هر کس این علم را دارد، به حکم عقل باید از او تبعیت کرد. اگر به جز چهارده معصوم علیهم السلام در امت اسلام کسی این آگاهی را داشته باشد، از او هم می‌توان تبعیت کرد. اما این دانایی منحصر به چهارده نفر از امت اسلام است، پس پیروی ما هم باید فقط از اینها باشد. در این امر، پسند یا ناپسند کسی حقیقت را تغییر نمی‌دهد. ما به هر حال محتاج علم ایشان هستیم. بنابراین چه دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، چاره‌ای جز پیروی از ایشان نداریم.

امام علی^{علیه السلام} باب خدا

«باب الله» بودن ائمه^{علیهم السلام} به همین جهت است. اگر کسی می‌خواهد به سر منزل مقصود برسد، باید از این راه برو و از غیر این طریق، راه به جایی نمی‌توان برد. درست مانند اینکه اگر کسی بیمار شود، به حکم عقل باید به طبیب مراجعه کند. اگر بیماری بگوید من از خود خدا شفا می‌خواهم و بنابراین سراغ پزشک نمی‌روم، در خانه می‌نشینم و دعا می‌کنم تا خدا مرا شفای بخشد، همه عقلاً او را مذمَّت می‌کنند. چون کسی که از خدا شفا می‌خواهد، باید از همان طریقی که خدا شفارا قرار داده، برو و فرض این است که مراجعه به پزشک همان طریق مذکور است.

البته در این مثال هیچ پزشکی منصوب و منصوص از طرف خدا نیست، ولی در بحث امامت همه تأکید بر مراجعه به کسانی است که منصوب از طرف خدای متعال هستند و خود، ایشان را «ابواب الله» نامیده است. پس لزوم پیروی از اهل بیت^{علیهم السلام} برای آنان که تا حدی به فضایل و کمالات ایشان پی برده‌اند، یک حکم عقلی است نه یک دستور تعبدی محض.

در احادیث مقایسه‌ای میان واجبات اصلی در اسلام و امر ولایت صورت گرفته است که نمونه‌ای از آن چنین است:

عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يُبَيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ
الشُّيُّعَ: عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلَايَةِ.

قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
الْوِلَايَةُ أَفْضَلُ. لَا تَهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَالْوَالِيٌّ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ. ۱

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الكفر، باب دعائم الاسلام، ح ۵

زراره از امام باقر علیؑ نقل می‌کند که فرمودند: اسلام بر پنج چیز
بنا شده است: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت.

زراره می‌گوید: عرض کردم: کدامیک از اینها برتر هستند؟ فرمود:
ولایت برتر است. زیرا ولایت کلید آنها و صاحب ولایت راهنمای
نشان‌دهنده آنهاست.

اگر آشنایی با پیامبر ﷺ و اهل بیت ایشان علیهم السلام نبود، نه نماز، نه
روزه، نه حج و نه زکات و نه هیچ حکم دیگری در دین برای ما روشن
نباشد. در مورد اعتقادات هم همین طور است. امیر المؤمنین علیهم السلام
می‌فرمایند:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَوْ شاءَ لَعَرَفَ الْعِيَادَ نَفْسَهُ، وَ لَكِنْ جَعَلَنَا
أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِيلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، فَمَنْ عَدَلَ
عَنْ وِلَايتِنَا، أَوْ فَضَلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا، فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كَبُونَ.
فَلَا سَوَاءٌ مَنْ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ وَ لَا سَوَاءٌ حِينَ ذَهَبَ النَّاسُ
إِلَى عَيْوَنٍ كَدَرَةٍ يَفْرَغُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا
إِلَى عَيْوَنٍ صَافِيهٍ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا لَا نَفَادَ لَهَا وَ لَا نَقْطَاعَ.^۱

خدای متعال اگر می‌خواست خودش را - مستقیماً و بی‌واسطه -
به بندگان می‌شناساند؛ ولی ما را درها و راه و طریق خود و آن
جهت و سویی که باید از آن داخل شوند قرار داده است. بنابراین
کسانی که از ولایت ما روی گردانند، یا دیگری را بر ما ترجیح
دهند، از صراط (مستقیم) می‌لغزنند. آنها که مردم به ایشان چنگ

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرد إلیه، ح ۹.

زده‌اند (با ما) مساوی نیستند. زیرا مردم (اهل سنت) به سوی چشم‌های آب تیره رنگی که بعضی از آنها به بعضی دیگر می‌ریزد، روی آورده‌اند اما کسانی که به سوی ما آمدند به سوی چشم‌های زلالی روی آورده‌اند که به فرمان پروردگارشان جاری هستند، آب آنها تمام نمی‌شود و خشک نمی‌گردند.

خداوند اهل بیت علیؑ را واسطه تقرّب به سوی خودش قرار داده است. در هر چیزی حتی در توحید و معرفت خدای یکتا، ایشان واسطه فیض الهی هستند و تا کسی به ایشان رجوع نکند، به توحید حقيقی و معرفت راستین خداوند نایل نمی‌شود و آنچه به دست آورده‌است، از او دستگیری نمی‌کند. کسانی که به سراغ غیر ایشان رفته‌اند، به چشم زلال علم و معرفت روی نیاورده‌اند. غیر اهل بیت علیؑ هم اگر بهره‌ای از آب معرفت برده باشند، آن را با گل و لای و آلو دگیهای دیگر مخلوط کرده‌اند و از معرفت خالص الهی بی‌بهره مانده‌اند و بنابراین از صراط مستقیم خداوند دور افتاده‌اند. آن چشمۀ معرفتی که ناخالصی ندارد و چیزی آب زلال آن را آلو ده نکرده، تنها از سینه و دهان اهل بیت علیؑ جاری است و تشنگان معرفت را تنها این چشمۀ می‌تواند سیراب نماید. علم ایشان تمامی ندارد و هیچ‌کس از سر چشمۀ ایشان تشهۀ باز نمی‌گردد. پس چرا انسان عاقل که چنین افرادی را شناخته است، سراغ دیگران برود یا در سرپرده‌گی به اهل بیت علیؑ تردید داشته باشد؟! اگر کسی همه چیز خود را از ائمه علیؑ بگیرد، محتاج هیچ‌کس نمی‌شود و همه خیرات را می‌تواند با قبول ولايت و سرپرستی ایشان بر خود، کسب کند. امام صادق علیؑ می‌فرمایند:

نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَمِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بَرٍ. فَمِنَ الْبَرِ التَّوْحِيدُ وَالصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَكَظْمُ الْغَيْظِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْمُسِيءِ وَرَحْمَةُ الْفَقِيرِ وَتَعْهِدُ الْجَارِ وَالْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ.^۱

ما ریشه هر خوبی هستیم. و هر نیکی از شاخه های ماست. و از جمله نیکیهای است: توحید، نماز، روزه، فرو بردن خشم، گذشت از خطاکار، ترخم به فقیر، احساس مسؤولیت نسبت به همسایه و اعتراف به برتری آن که شایستگی آن را دارد.

اهل بیت علیهم السلام چون ساخته دست عنایت و لطف خدا هستند، ریشه و منشأ هر خوبی می باشند و همه نیکی ها از شاخه ها و ثمرات وجودی درخت اهل بیت علیهم السلام است. در صدر همه نیکی ها اعتقاد به توحید خدای متعال است - که اصل دین می باشد - و سپس بقیه خوبیها که فروع دین هستند. اصل و فرع دین از طریق معرفت و ولایت اهل بیت علیهم السلام به دست می آید.

نیاز انسان به امام علیه السلام در اصول و فروع دین

در آن بخش از اصول و فروع دین که خارج از حوزه کشف عقل است و صرفاً باید تعبد حاکم باشد، نیاز انسان به راهنمایی اولیای خدا واضح و روشن است. روزه و نماز احکامی هستند که انسان با عقل خویش به وجوب آنها پی نمی برد، اما وقتی حجت خدا و لسان و حسی الهی وظیفه انسان را بیان کرد، تعبد از آن تبعیت می کند.

اما اکثر مسائل دینی این طور نیست. در اصول دین، خصوصاً امر

توحید، و همچنین در بسیاری از فروع، خصوصاً احکام قلبی اخلاقی، برای عقل آدمی روشنایی خاصی وجود دارد. توحید خداوند مطابق فطرت و عقل آدمی است و این را که خدا باید از حد تعطیل و تشییه خارج باشد، عقل کاملاً تصدیق می‌کند. همچنین فروبردن خشم و گذشت از خطاكاران و رعایت همسایه و ... اینها اموری عقلانی هستند که حسن آنها را عاقل می‌فهمد.

آنچه در این گونه امور اهمیت دارد، حفظ انسان در مسیر صحیح و عقلانی است و این هدف، در صورتی که انسان به خود واگذاشته شود، تحقق نمی‌پذیرد. انسان نیازمند تزکیه و تربیت صحیح است و بدون آن، گرچه بسیاری از مسائل را در ابتدا بداند، ممکن است خیلی زود از مسیر درست منحرف شود و آنچه را دارد، از دست بدهد.

وقتی برای انسان عاقل جرقه اعتقاد صحیح به توحید زده شود، فوراً تصدیق می‌کند، اما افکار بشری و القایات نادرست نمی‌گذارند همان اعتقاد صحیح را حفظ کند و انواع وساوس شیطانی یا انسانی او را از حرکت در مسیر درست بازمی‌دارند. لذا با اینکه توحید در معارف اهل بیت علیهم السلام بسیار روشن و وجدانی است، اما متأسفانه بسیاری از کسانی که حتی احادیث ائمه علیهم السلام را هم در این مورد دیده و شنیده‌اند، چون از سر خضوع و تسليم با آنها برخوردنکرده‌اند، نتوانسته‌اند خود را از تأثیر سوء افکار بشری مصون بدارند و لذا به توجیه و تأویل آیات و روایات پرداخته‌اند. اینها مصدق آن گروه هستند که در فکر و عمل، دیگران را بر اهل بیت علیهم السلام ترجیح داده‌اند و به جای آنکه سخن دیگران را درباره توحید به سخنان ائمه علیهم السلام محک بزنند، تعالیم دیگران را

اصل گرفته و احادیث را با آنها توجیه و تأویل نموده‌اند. به همین جهت با اینکه مسأله توحید در معارف اهل بیت علی‌الله از بدیهی‌ترین بدیهیات است، اما بر بسیاری از متفکران و اهل مطالعه هم پوشیده مانده‌است. پس بشر در امور غیر تعبدی هم احتیاج به مرتب و معلم معصوم دارد و باید خود را به او بسپرد تا با دستورات او و طبق برنامه تربیتی او رشد کند و از انحراف در امان بماند. وقتی در خداشناسی - که روشنترین مسأله است - وضعیت چنین باشد، به طریق اولی در پیغمبر شناسی و امام شناسی و معادشناسی هم که اصول و پایه‌های دین هستند، همین طور خواهد بود. زیرا جنبه‌های تعبدی در اینها بیش از توحید است. به هر حال هر امر خیری از اهل بیت علی‌الله سرچشمه می‌گیرد و با تمسک به ایشان می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد:

إِنْ ذُكْرَ الْخَيْرِ كُتُبٌ أَوْلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَةُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ
مُتْهَاهٌ.^۱

اگر از خوبی یاد شود، شما ابتدای آن و ریشه و شاخه آن و سرچشمه و پناهگاه و انتهای آن هستید.

اصل و فرع خوبیها و ریشه و شاخه نیکیها و ابتداء و انتهای آنها و سرچشمه همه خیرات، ائمه علی‌الله هستند. نیکی همان است که آنها می‌گویند یا انجام می‌دهند.

۱ - بحار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۱۳۲، از عيون اخبار الرضا علی‌الله (عباراتی از زیارت جامعه کبیره).

امام علی^{علیه السلام}: پدر دلسوز و مادر مهربان

کدام مرتبی و معلمی بهتر از اینها که دست پروردگان خدای متعال هستند؟! خداوند ولایت و سرپرستی مردم را به اینها سپرده است و ایشان هم در کمال محبت و آقایی و بزرگواری به موالیان خود رسیدگی کرده و با دلسوزی تمام برای آنها پدری و مادری می‌کنند. امام رضا علی^{علیه السلام} می‌فرمایند:

**الْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَاءِ وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدَى وَ
الْمُنْجِي مِنَ الرَّدِى ... إِلَامُ الْأَنْبِىءُ الرَّفِيقُ وَ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ
وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ وَ الْأُمُّ الْبَرَّةُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرُ وَ مَفْرَعُ الْعِبَادِ فِي
الدَّاهِيَةِ النَّادِ.**^۱

امام آب شیرین و گوارای زمان تشنگی و نشانگر هدایت و نجات بخش از هلاکت است.... امام مونس مهربان و پدر دلسوز و برادر همسان و مادر تیکوکار برای فرزند کوچک و پناه بندگان در گرفتاری سخت است.

پدر دلسوز اگر بیند که فرزندش راه خطای می‌رود و اشتباهی را مرتکب می‌شود، با مهربانی و ملاحظت، او را از خطایش باز می‌دارد و به هر قیمتی که شده از سقوط در انحراف نجاتش می‌دهد. برادر، در سختیها و گرفتاریها، برادر خود را تنها نمی‌گذارد. آن که برادری مانند خود دارد، هیچ‌گاه خود را تنها احساس نمی‌کند. مادر مهریان کودک خود را از خودش بیشتر دوست دارد؛ حاضر است به جای او همه

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، ح ۱.

ناراحتیها و مشکلات را تحمل کند اما آن طفل به سختی نیفتند و در دام بلاگرفتار نشود. همه اینها و بالاتر از اینها، در وجود نازنین امام علی^ع جمع شده و خداوند چنین بزرگواری را مرئی و پدر و مادر بندگان خود قرار داده است.

کسی که ولایت چنین امامی را پذیرد، خود را در کنفِ حمایت و زیر سایهٔ مهر و عطوفت چنان شخصی قرار داده، دیگر از هیچ خطری نگرانی ندارد و دلش شور چیزی را نمی‌زند. کدام پدر از امام علی^ع مهریانتر، آگاهتر، توانمندتر، متقدی‌تر، خداشناس‌تر و دستگیرتر می‌توان یافت؟! کارهایی را امام علی^ع می‌تواند انجام دهد که از عهدهٔ هیچ پدر و مادری در حق فرزندشان بر نمی‌آید. کسی که چنین ولیی دارد و خود را به او سپرده است، هر جا بخواهد بلغزد یا نفهمد یا هوای نفس بر او غلبه کند یا ... در همه این موارد مرئی و سرپرست او بالای سرش هست و با آن ویژگی‌هایی که در مورد ایشان بیان شد، هرگز فرزند خود را رهانمی‌کند.

وقتی کودکی هنوز راه رفتن بلد نیست، یا در تاریکی می‌خواهد به راهی که تابهٔ حال نرفته قدم بگذارد، دست خود را در دست پدر می‌گذارد و اگر چشمانتش هم بسته باشد، مطمئن خواهد بود که به مقصد می‌رسد و از راه منحرف نمی‌گردد. بندگان خدا کودکانی هستند که باید دست در دست مرئی و پدر خود، راه بندگی خدارا طی کنند تا در این راه از شرّ شیاطین مصون و محفوظ بمانند. اما کسی که امام ندارد و ولایت چنین شخصیتی را گردن نتهاده است، همچون کودک بی‌پدری است که خودش راه را بلد نیست اما می‌خواهد با افت و خیز و حرکات

بچگانه مسیری را طی کند که بزرگان در آن مسیر به زمین خورده‌اند. آیا امکان پذیر است؟! چنین کسی پناهی ندارد و در مشکلات خود را بی‌پناه احساس می‌کند، ولی اهل معرفت، امام علیہ السلام را پناهگاه خود می‌دانند.

دو نوع هدایت امام علیہ السلام

به اعتقاد شیعه هدایتگری امام علیہ السلام به دو صورت انجام می‌شود؛ یکی «ارائه طریق» و دیگری «ایصال الی المطلوب». اولی نشان دادن راه است به نادان تا اینکه خود به پای خود آن را طی نماید. دومی حرکت دادن نادان است، اما نه به پای خود بلکه به پای مریم و هادی خود. شخص باید خود را از امام علیہ السلام جد انکند تا با همراهی ایشان به مطلوب برسد. بنابراین اعمال ولایت امام علیہ السلام در مورد اشخاص ممکن است به هر یک از دو شکل فوق، یا به هر دو صورت باهم، باشد. البته نحوه آن به اختیار خودشان است که چه مقدار لطف و محبت به زیر دستان خود داشته باشند. «هذا عطاونا فامتن اوْ امسِك بِغَيْرِ حِسابِ».! ما اگر می‌خواهیم بیشتر مورد لطف ایشان قرار بگیریم، باید ارادت و محبت خود را به آنها بیشتر کنیم و به هر وسیله ممکن توجه و خشنودی آنها را به سوی خود جلب نماییم.

با توجه به مطالب فوق، ارزش و اهمیت «معرفت امام علیہ السلام» برای ما روشن می‌شود و اینکه اگر کسی به این گوهر گرانقدر و اکسیر اعظم دسترسی پیدا کند، در حقیقت به سرچشمۀ همه خوبیها و خیر کثیر،

دست یافته است. امام صادق علیه السلام درباره حکمت در آیه «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا»^۱ فرمودند:

طاعَةُ اللهِ وَ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ.^۲

(منظور از حکمت) فرمانبرداری از خدا و معرفت امام علیؑ است. حکمت، آن علم مستحکمی است که قابل رخنه و سست شدن نیست. در مسیر هدایت، محکمترین پایه و اساس، اطاعت و فرمانبری از خدا همراه با معرفت امام علیؑ است که تنها راه تحقق اطاعت خدا می باشد. کسی که امامش را بشناسد و ولایت او را پذیرد، همه خیرات را به دست می آورد و کسی که امام شناس نباشد، هیچ خیری ندارد. بنابراین خیر کثیر چیزی جز معرفت امام علیؑ نیست.

۱ - بقره / ۲۷۳: به هر کس حکمت داده شود خیر بسیاری داده شده است.

۲ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرذائله، ح ۱۱.

پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۷ تا ۱۰

- ۱- آیا به ائمۀ علیهم السلام هم وحی می‌شود؟ توضیع دهید.
- ۲- «معیار حق» بودن اهل بیت علیهم السلام را توضیع دهید و لوازم آن را بیان کنید.
- ۳- عبارت «استر عاکم امر خلقه» را توضیع دهید.
- ۴- در تشییه امام علیهم السلام به چوپان چه اشکالی ممکن است مطرح شود و پاسخ آن چیست؟
- ۵- توضیع دهید که چگونه شناخت و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام حکم عقل انسان است.
- ۶- نیاز انسان به راهنمایی اولیای خدا در آن بخش از اصول و فروع دین که در حوزه مستقلات عقلی می‌باشد، از چه جهتی است؟
- ۷- دو نوع هدایت امام علیهم السلام را بیان کنید. چگونه می‌توان از این هدایت‌ها بهره‌مند شد؟
- ۸- منظور از «حکمت» در آیه شریفه: «وَمِنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا» طبق فرمایش ائمۀ علیهم السلام چیست؟ خیر کثیر بودن آن را توضیع دهید.

درس یازدهم: امام‌شناسی؛ تنها پایهٔ خداشناسی

در بحث از معرفت خدا، به این حقیقت اشاره شد که اعطای معرفت از جانب خود خداست و انسان پس از معرفت او، اگر آن معرفت را بپذیرد و تسلیم شود، وظیفهٔ خود را دربارهٔ معرفت خدا انجام داده است. چنین کسی را می‌توانیم خداشناس بدانیم و منظور از این تعبیر «خدا باور» است نه کسی که صرفاً حقیقت برایش روشن شده باشد. چه بساحت بر کسی تمام شده و خدا او را به معرفت خود رسانده باشد، اما تا وقتی تسلیم آن نگشته است به او خداشناس گفته نمی‌شود. خداشناس یعنی کسی که پس از نیل به معرفت، آن را تصدیق هم کرده باشد و ما در این بحث اصطلاح «معرفت خدا» را به عنوان فعل اختیاری انسان به همین معنا به کار می‌بریم.

تعريف خداشناسی صحیح

حال با توجه به این معنا، سخن در این است که خداشناسی بدون امام‌شناسی امکان ندارد. منظور از امام‌شناسی هم، نظریهٔ خداشناسی،

این است که شخص پس از معرفت امام علیہ السلام از جانب خدا، آن را پذیرد و تسلیم شود و در حقیقت وظیفه خود را در باب معرفت امام انجام دهد. چنین فردی را امام شناس می‌گوییم. پس امام شناس یعنی معتقد به امام و کسی که امامت ایشان را پذیرفته است. اکنون می‌توانیم تصدیق کنیم که خدا باوری بدون اعتقاد به امام امکان ندارد. زیرا اگر شخص واقعاً تسلیم خدا و بنده اوست، باید نسبت به باب بندگی و تنها راهی که او خود به عنوان عبادت خود معرفی نموده است، حالت تسلیم و پذیرش داشته باشد.

اماوت و ولایت، بابی است که خداوند برای بندگی خود باز کرده و عبادت را فقط از این طریق ممکن دانسته است. لذا نمی‌توان پذیرفت که شخصی ادعای معرفت خدا را داشته باشد اما نسبت به این امر، حالت تسلیم نداشته باشد. کسی که خدا را به خدایی باور دارد، باید پیامبر ش را هم به پیامبری و امامش را هم به امامت قبول داشته باشد. اگر در یکی از اینها تزلزل و تردید داشته باشد، در حقیقت در خداشناسی تردید کرده و لذا معرفت خدارا ندارد. بنابراین، معرفت امام علیہ السلام لازمه لاینفک معرفت خدا می‌باشد. ابو حمزه ثمالي می‌گوید:

قالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلِيَّاً: إِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ. فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ، فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكُذا ضَلاَّ.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ؛ فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ؟ قَالَ عَلِيَّاً: تَصْدِيقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَصْدِيقُ رَسُولِهِ تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمُوَالَةُ عَلَيِّ عَلِيَّ عَلِيَّاً وَالْإِثْمَامُ بِهِ وَبِإِئْمَانِ الْهُدَى عَلِيَّ عَلِيَّاً وَالْبَرَاءَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ.

هَكَذَا يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.^۱

امام باقر علیه السلام به من فرمودند: تنها کسی خدا را بندگی می‌کند که معرفت او را داشته باشد. ولی آن که اهل معرفت خدا نیست، او را اینچنان (مانند منکران ولایت) گمراهانه می‌پرستد.

عرض کردم: فدایت گردم؛ معرفت خدا چیست؟ فرمود: باور داشتن خدای عزوجل و باور داشتن پیامبر شریعت الله و دوستی و همراهی با علی علیه السلام و پذیرفتن امامت او و ائمه هدی علیهم السلام و بیزاری جستن از دشمنان ایشان به سوی خدای عزوجل. این است معرفت خداوند عزوجل.

ملاحظه می‌شود که پذیرفتن پیامبر به پیامبری و امام به امامت، جزء معرفت خدا قرار دارد. این از آن جهت است که خدا باوری، بدون اعتقاد به باب بندگی خداوند امکان ندارد. حدیث دیگر را در این زمینه جابر جعفری از امام باقر علیه السلام نقل کرده است:

إِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ يَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَرَفَ إِمامَةَ
مِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. وَ مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ [لَا] يَعْرِفُ الْإِمامَ
مِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ هَكَذَا - وَ اللَّهُ -
ضَلَالًا.^۲

تنها کسی اهل معرفت خدا و عبادت اوست که هم معرفت خدا را داشته باشد و هم امام از ما اهل بیت علیهم السلام را بشناسد. و کسی که خدا را نشناشد و معرفت نسبت به امام از ما اهل بیت نداشته

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرذائل، ح ۱.

۲ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرذائل، ح ۴.

باشد، چنین کسی غیر خدا را شناخته و - قسم به خدا- بندگی غیر خدا را اینچنین گمراهانه کرده است.

چنین کسی در حقیقت به جای خدا از هوا و هوس خود پیروی کرده است و به بیان قرآن گمراهترین فرد به حساب می‌آید:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ الْمُبَارَكَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ»^١ قَالَ: يَعْنِي مَنِ اتَّخَذَ دِينَهُ رَأْيَهُ بِغَيْرِ إِيمَانٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ.^٢

حضرت امام ابوالحسن علیه السلام درباره قول خدای عزوجل: «وکیست
گمراهتر از آن که هدایت الهی را کنار گذاشته و دنبال هوا و
هوس خود می‌رود» فرمود: منظور کسی است که دین خود را به
جای آنکه از پیشوایان هدایت بگیرد، رأی و نظر خویش قرار
داده است.

بنابراین، انکار امام علی^ع در واقع انکار خدای متعال است. امام صادق علی^ع می‌فرمایند:

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ لِمَامَاً. ثُمَّ كَانَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ لِمَامَاً. ثُمَّ كَانَ
الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ لِمَامَاً. ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ لِمَامَاً. ثُمَّ كَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيٍ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ لِمَامَاً. مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَانَ كَمَنْ أَنْكَرَ
مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى وَمَعْرِفَةَ رَسُولِهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى وَسَلَّمَ. ۳

١-قصص /

^٢- اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب فیمن دان اللہ عزوجل بغیر امام...، ج ۱.

^٣ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرذائله، ح ٥.

(پس از پیامبر ﷺ) امیرالمؤمنین علی^ع امام بودند؛ و بعد از ایشان به ترتیب امام حسن علی^ع و سپس امام حسین علی^ع و بعد حضرت علی بن الحسین علی^ع و آنگاه حضرت محمد بن علی علی^ع امام بودند. کسی که این مطلب را نپذیرد مانند کسی است که معرفت خدا و رسول او را نپذیرفته باشد.

بعد راوی خودش متوجه می‌شود که امام زمان او حضرت صادق علی^ع است و این مطلب را سه بار خدمت ایشان عرضه می‌دارد.

معنای دقیق «هدایت» و «ضلالت» در قرآن

در اینجا منظور از «هدایت» برای ماروشن می‌شود و اینکه تا شخص اقرار به ولایت ائمه علیهم السلام نکند، اهل هدایت نیست و آنچه مقبول خدای متعال می‌باشد، توحید بدون نبوت و نبوّت بدون امامت نیست. باید هر سه با هم جمع شوند تا «هدایت» تحقق پیدا کند، و گرنه شخص از «ضلالت» و گمراهی خارج نشده است. در قرآن کریم چنین آمده است:

«وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى». ^۱

من نسبت به کسانی که توبه کرده و ایمان اورده و عمل صالح انجام داده سپس هدایت یافته‌اند، بسیار بخشارینده هستم.

یعنی مغفرت خدا شامل کسانی می‌شود که غیر از توبه و ایمان و عمل صالح، هدایت هم یافته باشند. بنابراین با وجود آن‌سه، هنوز هدایت محقق نشده است. پس هدایت چیست و چگونه محقق

نمی شود؟ امام باقر علیہ السلام در توضیح همین آیه، این سؤال را پاسخ داده اند:

وَاللَّهِ لَوْ أَنَّهُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ يَهْتَدِ إِلَىٰ لِمَا لَيْسَ بِأَعْلَمْ
مَوَدَّتِنَا وَمَعْرِفَةٌ فَضْلِنَا، مَا أَغْنَى ذَلِكَ عَنْهُ.^۱

به خدا قسم اگر کسی توبه کرده و ایمان آورده و عمل صالح هم داشته باشد، اما به ولایت و محبت ما و شناخت برتری ما هدایت نشده باشد، هیچ یک از آنها فایده ای به حالت نخواهد داشت.

پس منظور از ایمان و توبه و عمل صالح در آیه شریفه چیست؟ پاسخ این سؤال را نیز در گفتار امام باقر علیہ السلام می بینیم:

أَمَّا التَّوْبَةُ فَمِنْ الشَّرِكِ بِاللَّهِ. وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَهُوَ التَّوْحِيدُ لِلَّهِ. وَ
أَمَّا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ. وَأَمَّا الْإِهْدَاءُ فَبِوْلَةِ
الْأَمْرِ وَنَحْنُ هُمْ.^۲

منظور از توبه، توبه از شرک به خداست. و منظور از ایمان، توحید نسبت به خداوند است. و عمل صالح هم منظور انجام واجبات می باشد. و اما هدایت شدن پس به وسیله صاحبان امر است که ما هستیم.

همچنین در مورد معنای «اهتداء» در آیه شریفه، داوود رَقَی می گوید:

خدمت امام صادق علیہ السلام رسیدم و از ایشان پرسیدم: «فما هذا
الهدى بعد التوبة والایمان والعمل الصالح؟»: منظور از این
هدایت پس از توبه و ایمان و عمل صالح چه چیزی است؟

۱ - تفسیر برهان، ج ۳، ص ۴۰، ح ۸.

۲ - تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی، ج ۱، ص ۲۵۷، ح ۳۵۱.

ایشان فرمودند: مَعْرِفَةُ الْأَئمَّةِ - وَ اللَّهُ - إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ.^۱ (منظور از هدایت شدن) معرفت امامان علیؑ میباشد. به خدا قسم معرفت یک یک امامان مراد است.

درس دوازدهم: انکار امام علی^ع انکار خداست

شرک منکر ولایت

مطابق آنچه گفتیم، اگر کسی خدا را بشناسد و به او ایمان آورد و احکام الهی را هم عمل کند، اما با ولایت و امامت همه امامان علی^ع آشنا نشده و تسلیم ایشان نگردیده باشد، هنوز از گمراهی خارج نشده و اهل نجات نیست. چنین شخصی چه بسا خود را هم مؤمن بداند، اما اگر حقّاتیت صاحبان امر برایش روشن شده و تسلیم آنها نشده است، در واقع مشرک می‌باشد نه موحد؛ هر چند خودش نمی‌داند که چطور مشرک شده است. امام صادق علی^ع می‌فرمایند:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ الْهُدَىٰ وَ شَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ وَ أَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ فَقَالَ: «وَ إِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى». وَ قَالَ: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ

مِنَ الْمُتَّقِينَ»^۱ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُ، لَقِيَ اللَّهَ مُؤْمِنًا بِمَا جاءَ
بِهِ مُحَمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَيَّاهاتٍ! هَيَّاهاتٍ! قَاتَ قَوْمٌ وَ مَا تَوَا قَبْلَ أَنْ
يَهْتَدُوا وَ ظَنُوا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ أَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.

إِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبَيْوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَى. وَ مَنْ لَخَذَ فِي غَيْرِهَا
سَلَكَ طَرِيقَ الرَّدَى. وَ صَلَّى اللَّهُ طَاعَةَ وَ لَيْ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ،
وَ طَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ. فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ، لَمْ يُطِعْ اللَّهَ
وَ لَا رَسُولَهُ. وَ هُوَ الْأَقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.^۲

خداؤند متعال به بندگان راههای هدایت را نشان داده و وسیله روشنایی را در مسیر آنها قرار داده و به ایشان چگونگی طنی مسیر را آموخته و فرموده است: «وَ مَنْ نَسِيَتْ بِهِ كَسَانِيَ كَهْ توبَهْ
كَرَدَهْ وَ اِيمَانَ أَورَدَهْ وَ عَمَلَ صَالِحَ اِنجَامَ دَادَهْ سِپَسَ هَدَيَتَ
يَاْفَتَهَانَدَ، بَسِيَارَ بَخْشَائِنَدَهْ هَسْتَمَ». وَ فرموده است: «خداوند تنها
از تقوای پیشگان می‌پذیرد». بنابراین کسی که نسبت به کسانی که توبه
تقوای او را حفظ کند، خداوند را با ایمان به آنچه حضرت
محمد صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آورده، ملاقات خواهد کرد. افسوس! افسوس که
مردمی از دست رفتند و پیش از آنکه هدایت یابند از دنیا رفتند و
گمان داشتند که اهل ایمان هستند ولی بدون آنکه خودشان
بفهمند، مشرک شدند.

واقعیت این است که هر کس از درهای خانه‌ها وارد شود، اهل هدایت است و آن که از غیر در بیاید، راه هلاکت پیموده است.

۱ - مائدہ (۵) / ۲۷.

۲ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب معرفة الامام و الرَّذَد إِلَيْهِ، ح ۶.

خداوند اطاعت از ولی امر خود را با اطاعت از رسول خود پیوند زده و اطاعت از رسول خود را با اطاعت از خود پیوند زده است. بنابراین هر کس اطاعت از صاحبان امر را ترک کند، نه خدا را اطاعت کرده و نه رسولش را. و این است اقرار به آنچه از جانب خدای عزوجل فروفرستاده شده است.

مشرک بودن این گونه افراد از آن جهت است که وظیفه آنها به عنوان موحد این بوده که فقط تسلیم خدا باشند و در بندگی و عبادت او غیر خدا را با او شریک نگردانند. اما در عمل به جای آنکه از همان خدایی که شناخته و پذیرفته بودند اطاعت کرده و راهی را که او قرار داده طی کنند، از پیش خود و با سلیقه شخصی به مسیری غیر از آنچه خداوند مقرر فرموده رفته‌اند و در واقع خواسته‌انداز غیر در وارد خانه شوند. این، در حقیقت شرک است، هر چند خود به شرک بودنش توجه نداشته‌اند. چنین نبود که آنها وظیفه خود را که اطاعت از رسول ﷺ و امام علیؑ است ندانند؛ خیر، آن را می‌دانستند ولی به عمق این مطلب پی نبرده بودند که سر باز زدن از تسلیم در مقابل حجت خدا، انسان را از وادی توحید خارج کرده، به شرک می‌کشاند. به همین خاطر از جهتی که نمی‌دانستند و نمی‌فهمیدند، مشرک شدند. کسی که مشرک می‌شود لازم نیست خود، توجه به لوازم اعتقادش داشته باشد. همین‌که وظیفه‌اش را می‌دانسته، حجت برایش تمام بوده، در پیشگاه عدل الهی معدور نیست.

بت پرستان صریحاً خدای متعال را انکار می‌کنند و منکران ائمهؑ نیز کسی را انکار می‌کنند که به صریح احادیث - مطابق آنچه گذشت - انکارش، انکار خداست. خداوندانکار حجت خود را در-

حکم انکار خود دانسته و بنابراین می‌توان گفت که منکر امامت و ولایت ائمه اطهار^{علیهم السلام} در حقیقت منکر خداوند می‌باشد؛ هر چند که روی مصلحت‌هایی برخی احکام دنیوی این دو گروه بایکدیگر متفاوت است.

مراتب انکار امامت

انکار امامت دارای مراتبی است که برخی از آن مراتب شدیدتر و بعضی خفیف‌تر است. کسی که ائمه^{علیهم السلام} را به عنوان پیشوایان معصوم خدا و حجت‌های الهی شناخته است، اگر تسليم امامت ایشان نشود، منکر آنان می‌باشد، اعمّ از اینکه صریحاً امامت ایشان را نفی کند یا اینکه نفی نکند اما قبول هم نکند. این حالت هم نوعی انکار و رد محسوب می‌شود. مرتبه شدیدتر این است که با ایشان دشمنی بورزد و تبری از ایشان را وسیله تقرّب به سوی خداوند بداند!

همه این حالات انکار امامت ائمه^{علیهم السلام} است که به فرموده خدای متعال در حکم انکار خود خدادست. البته چون این مراتبِ انکار با یکدیگر تفاوت دارند، بعضی از احکام آنها هم بایکدیگر متفاوت است. مثلاً دشمنی با ائمه^{علیهم السلام} باعث می‌شود که فرد در دنیا حکم مسلمان نداشته باشد، بدنش همچون بت پرستان پاک نباشد و خوردن ذبحه‌اش برای مسلمانان مجاز نباشد و ... اما در مراتب پایین‌تر چنین احکامی نیست. به هر حال منکران امامت ائمه^{علیهم السلام} با وجود تفاوت‌هایی که در درجه انکارشان وجود دارد، در یک مرتبه مشترک هستند و آن اینکه تسليم امامت امامان^{علیهم السلام} نشده‌اند و از همین جهت کافر و مشرک می‌باشند. البته تأکید می‌شود که ممکن است خودشان به اینکه

انکار امامت ائمّه ظلیل است در واقع انکار خداست، علم و توجه نداشته باشند، اما جهل یا غفلت ایشان تأثیری در کفر و شرک آنها ندارد (أشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ). خدای متعال می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ». ۱

خداؤند از اینکه به او شرک ورزیده شود، نمی‌گذرد. و نسبت به کمتر از شرک برای هر کس که بخواهد امرزنده است.

بنابراین مهمترین مسأله در دین، همین «امامت» و «ولایت» است که تضمین کننده همه چیز است و بدون آن هیچ چیز حتی توحید که اصل و پایه و روح دین است نیز ضمانت کافی برای تحقق یافتن، پیدا نمی‌کند. اگر تعالیم اهل بیت ظلیل است در باب توحید نبود، هرگز مردم خداشناس در مسیر صحیح خداشناسی باقی نمی‌ماندند و همگان تحت تأثیر القایات شیطانی، به گمراهی و تشییه خالق متعال می‌افتدند. اکنون که جو امع حديثی پُراز خطب توحیدی ائمّه ظلیل است و در قرون گذشته در اختیار بسیاری از متفکران مسلمان قرار گرفته است، باز هم مشاهده می‌کنیم که پیروان راستین ایشان که همان موحدان واقعی هستند، تعدادشان به نسبت دیگران بسیار کم است؛ چه رسد به اینکه فرض کنیم اهل بیت ظلیل نبودند و این سخنان را نفرموده بودند. در آن صورت می‌توان گفت که دیگر موحد واقعی باقی نمی‌ماند.

به هر حال انکار امامت و ولایت، انکار اصل و اساس دین است و انسان را از دایره توحید خارج ساخته، به وادی شرک می‌راند. البته همان طور که گفته شد هیچ اشکالی ندارد که خدای متعال بر

اساس مصالحی برای این گروه از مشرکان در دنیا از لحاظ ظاهر دین احکامی را وضع کند که از بعضی جهات با احکام مؤمنان مشترک و یکسان باشد. مانند اینکه منکران ولایت اگر با اهل بیت ﷺ دشمنی نداشته باشند، بدنهایشان پاک است، ولی مشرکان غیر مسلمان که علناً خدارا انکار می‌کنند، چنین حکمی برایشان نیست. این حکم آنها را از کافر و مشرک بودن خارج نمی‌سازد و صرفاً به خاطر مصلحتهایی در دنیا قرار داده شده و با مرگ آنها از بین می‌رود و در آخرت هیچ اثری بر این حکم مترتب نیست.

منکر امام علیؑ مسلمان کافر است

با این وصف نمی‌توان گفت که «چون شیعیان، منکران ائمه ﷺ و ناقضان اقوالشان را کافر و غیر مسلمان نمی‌دانند، پس ولایت و امامت جزیی از اجزای قطعی ایمان محسوب نمی‌شود و الآنکار آن به الحاد و ارتداد می‌کشید».

آری؛ شیعیان، منکران ائمه ﷺ را مسلمان می‌دانند ولی در عین حال ایشان را کافر می‌شمارند. این کفر در برابر ایمان است نه اسلام. کفری که ضد اسلام باشد، باعث الحاد و ارتداد می‌شود؛ ولی کفری که ضد ایمان است می‌تواند با اسلام جمع شود.

بنابراین مسلمان ممکن است کافر باشد ولی این کفر موجب الحاد و ارتداد نمی‌شود. پس در عین حال که امامت، جزیی از اجزای قطعی ایمان - بلکه اصل و روح آن - است، اما انکار آن، اگر با حفظ ظاهر اسلام باشد، فرد را از شمول احکام اسلام خارج نمی‌سازد.

رسول خدا ﷺ می‌فرمایند:

حدَّثَنِي جَبْرِيلُ عَنْ رَبِّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ عَلِمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدِي وَرَسُولِي
 وَأَنَّ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي وَأَنَّ الْائِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ
 حُجَّجِي، أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَنَجِيَتُهُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِي،
 وَابْخَثُ لَهُ جِوارِي، وَأَوْجَبْتُ لَهُ كَرَامَتِي، وَاتَّمَمْتُ عَلَيْهِ
 نِعْمَتِي، وَجَعَلْتُهُ مِنْ خَاصَّتِي وَخَالِصَتِي. إِنْ نَادَانِي، لَبَيِّثُهُ. وَ
 إِنْ دَعَانِي، أَجَبْتُهُ. وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ. وَإِنْ سَكَتَ، إِتَّدَأْتُهُ. وَ
 إِنْ أَسَاءَ، رَحِمْتُهُ. وَإِنْ فَرَّ مِنِّي، دَعَوْتُهُ. وَإِنْ رَجَعَ إِلَيَّ، قَبَّلْتُهُ.
 وَإِنْ قَرَعَ بَابِي، فَتَحْتُهُ.

وَمَنْ لَمْ يَشْهُدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ
 يَشْهُدْ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدِي وَرَسُولِي، أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَشْهُدْ
 أَنَّ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي، أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَشْهُدْ أَنَّ
 الْائِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَّجِي، فَقَدْ جَعَدَ نِعْمَتِي، وَصَغَّرَ
 فَرِبَّا يَاتِي وَكُتُبِي. إِنْ قَصَدَنِي، حَجَبَتِهُ. وَإِنْ سَأَلَنِي، حَرَمَتِهُ. وَ
 إِنْ نَادَانِي، لَمْ أَسْمَعْ نِدَاءَهُ. وَإِنْ دَعَانِي، لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاءَهُ. وَ
 إِنْ رَجَانِي، خَبَيَّثُهُ. وَذَلِكَ جَزَاؤُهُ مِنِّي. وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِ.

جبriel از طرف پروردگار عزت برایم حدیث کرد که خدا فرمود:

کسی که تنها مرا شایسته بندگی بداند و محمد را بنده و رسول

من بداند و علی بن ابی طالب را خلیفه من بداند و پیشوایان از

فرزندان او را حجت‌های من بداند، او را به سبب رحمت خویش وارد بهشت می‌سازم، و به سبب عفو و بخشايش خود از آتش نجاتش می‌دهم، و به او اجازه می‌دهم تا در جوارم باشد، و کرامت خود را برایش حتمی می‌سازم، و نعمت خود را بر او به اتمام می‌رسانم، و او را از خواص و برگزیدگانم قرار می‌دهم. (به طوری که) اگر مرا صدا زند، جوابش را می‌دهم. و اگر مرا بخواند، اجابتش می‌کنم. و اگر از من درخواستی نماید، خواسته‌اش را دوا می‌دارم. و اگر سکوت کند (و نخواهد)، خودم ابتدا به نعمت می‌کنم. و اگر بدی کند، او را مورد رحمتش قرار می‌دهم. و اگر از نزد من فرار کند، خودم او را صدا می‌زنم. و اگر به سویم برگردد، او را می‌پذیرم. و اگر در مرا بکوبد، آن را به رویش می‌گشایم.

و کسی که در الوهیت من قائل به توحید نباشد، یا توحید را قبول داشته باشد ولی به اینکه محمد بنده و رسول من است شهادت ندهد، یا به این هم شهادت دهد اما به اینکه علی بن ابی طالب خلیفه من است شهادت ندهد، یا به این هم شهادت دهد اما به اینکه پیشوایان از فرزندان او حجت‌های من هستند شهادت ندهد، چنین کسی نعمت مرا انکار کرده، و عظمت مرا کوچک شمرده، و به آیات و کتابهای من کفر ورزیده است. (بنابراین) اگر مرا قصد کند، او را از خود محجوب می‌کنم. و اگر از من درخواست کند، محرومش می‌سازم. و اگر مرا صدا زند، صدایش را نشنیده می‌گیرم. و اگر مرا بخواند، پاسخش را نمی‌دهم. و اگر به من امید بندد، امیدش را نامید می‌کنم. و این سیزای اوست از جانب من. و من ظلم کننده به بندگان نیستم.

ملاحظه می‌شود که منکر ولایت ائمهؑ هیچ شان و منزلتی در پیشگاه خدای متعال ندارد و اعتقاد به توحید و نبوت و حتی امامت امیر مؤمنانؑ اگر با انکار سایر ائمهؑ همراه باشد، سبب جلب عنایت الهی نمی‌شود و مطابق آنچه گذشت، همه خیرات و برکات فقط و فقط با قبول ولایت همه امامانؑ به دست می‌آید و حدیث فوق گوشه‌ای از نعمات الهی را برای اهل ولایت و معرفت ائمهؑ بیان می‌کند.

ولایت؛ شرط ضروری توحید

در همین مورد، حدیث مشهوری است که به نام حدیث «سلسلة الذهب» معروف است، چون در سلسله سند آن، هشت معصوم قرار دارند. حدیث مربوط به وقتی است که حضرت رضاؑ در حرکت خود از مدینه به سوی مرو، به نیشابور رسیدند. در هنگام خروج، اصحاب حدیث خدمت ایشان رسیده و عرض کردند: از نزد ما می‌روی و حدیثی برای ما نمی‌فرمایی تا از آن بهره‌مند شویم؟ و حضرتش در حالی که روی کجاوه نشسته بودند، سرِ مبارک را از آن بیرون کرده فرمودند:

سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي جَعْفَرَيْنَ
 مُحَمَّدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ
 أَبِي عَلَيْ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنَ عَلَيْ يَقُولُ:
 سَمِعْتُ أَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلِيهِمَا السَّلَامُ يَقُولُ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي. فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي، أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. (فَلَمَّا مَرَّتِ
الزَّاجِلَةُ نَادَانَا) بِشُروطِهَا. وَآنَا مِنْ شُروطِهَا.^١

... (امام رضا علیه السلام از پدرانشان نقل کردند که:) خدای عزوجل فرمود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» پناهگاهِ من است. هر کس داخل پناهگاهِ من گردد، از عذابِ من در امان است. (و وقتی مرکبِ ایشان دور شد، با صدای بلند به ما فرمود:) اما با شرایطی. و من هم جزء آن شرایط هستم.

پس کلمهٔ توحید وقتی نجات دهنده از عذاب الهی خواهد بود که همراه با ولایت ائمه^{علیهم السلام} باشد و در واقع توحید خالص فقط در این صورت محقق می‌گردد. لذا ولایت امیر المؤمنین^{علیه السلام} همان اثری را دارد که کلمهٔ توحید دارد:

عَنِ الرِّضا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَائِهِ، عَنْ عَلَيِّبْنِ أَبِي طَالِبٍ طَالِبِ طَالِبِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جَبَرِيلَ، عَنْ مِكَائِيلَ، عَنْ إِسْرَافِيلَ، عَنْ
اللَّوْحِ، عَنِ الْقَلْمِ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وِلَا يَهُ عَلَيِّبْنِ
أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي. فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي، أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. ٢

امام رضا از پدرانش ملکه‌گاه از جبرئیل، از میکائیل، از اسرافیل، از لوح، از قلم نقل کردند که خدای عزوجل فرمود: ولایت حضرت علی بن ابی طالب پناهگاه من است. هر کس داخل پناهگاه من گردد، از عذاب من در امان است.

١- عيون أخبار الرضا عليه السلام، باب ٣٧، ح ٤.

٢ - عيون أخبار الرضا عليه السلام، باب ٣٨ ح ١.

دو حدیث فوق کاملاً بایکدیگر تطبیق می‌کنند. زیرا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام روح توحید خدای متعال و تضمین‌کننده آن است. ممکن است کسی ظاهراً اهل توحید باشد ولی اگر اهل ولایت نباشد توحیدش پذیرفته نیست. ولی اگر کسی به راستی اهل ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام باشد، هم توحیدش پذیرفته است و هم به نبوت و رسالت پیامبر اکرم ﷺ اقرار کرده است. زیرا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام و سایر ائمه علیهم السلام روح و اساس توحید و نبوت می‌باشد.

لذا به قول شاعر معاصر:

توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است^۱
البته منظور از گفتن در اینجا اعتقاد و باور قلبی است نه تنها به زبان
آوردن بدون اعتقاد قلبی.

معرفی امیر المؤمنین علیہ السلام از زبان خودشان

انسان عاقل اگر علی علیہ السلام را بشناسد، نمی‌تواند تسلیم ولایت و آقایی حضرت بر خود نشود. ایشان خودشان را چنین معرفی می‌کنند:

أَنَا الْهَادِيُّ أَنَا الْمُهَتَّدُ أَنَا لَبُو الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَزَوْجُ الْأَرَاملِ وَأَنَا مَلْجَأُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَمَأْمَنُ كُلِّ خَائِفٍ وَأَنَا قَائِدُ الْمُؤْمِنِينَ [إِلَى الْجَنَّةِ] وَأَنَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتَّيْنُ وَأَنَا عُرْوَةُ اللَّهِ الْوُثْقَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ التَّقْوَى وَأَنَا عَيْنُ اللَّهِ وَلِسَانُهُ الصَّادِقُ وَيَدُهُ وَأَنَا جَنْبُ اللَّهِ الَّذِي يَقُولُ: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي

۱ - خلوتگاه راز، حبیب چایچیان.

عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ». ١ وَأَنَا يَدُ اللَّهِ الْمَبْسوطَةُ عَلَى
عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ. وَأَنَا بَابُ حِطْمَةٍ مَّنْ عَرَفَنِي وَعَرَفَ
حَقِّي، فَقَدْ عَرَفَ رَبِّي. لِأَنِّي وَصَّى نَبِيًّا فِي أَرْضِهِ وَحُجَّتُهُ عَلَى
خَلْقِهِ. لَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَّا رَادُّ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ. ٢

من هدایت کننده هستم. من هدایت شده هستم. و من پدر
یتیمان و بیچارگان و شوهر بیوه زنان هستم. و من پناه هر ناتوان
و آرامگاه هر ترسانی هستم. و من راهبر مؤمنان (به سوی
بیهشت) هستم. و من ریسمان محاکم خداوند هستم. و من
دستگیره مطمئن خدا و کلمه تقوای خدا هستم. و من چشم خدا
و زبان راستگوی او و دست او هستم. و من پهلوی خدا هستم که
فرمود: «تا اینکه کسی نگوید: افسوس بر کوتاهی کردن من
نسبت به پهلوی خدا!» و من دست خدا هستم که بر سر بندگانش
سایه رحمت و مغفرت را گسترده است. و من در آمرزش گناهان
هستم. هر کس مرا و حق مرا بشناسد، پروردگارش را شناخته
است. زیرا من وصی پیامبر خدا در زمین او و حجت او بر خلقش
هستم. این حقیقت را جز کسی که خدا و رسولش را رد می کند،
انکار نمی کند.

«جَنْب» به معنای پهلوی انسان است و لذا وقتی چیزی بسیار بسیار
به انسان نزدیک باشد، می‌گویند پهلوی اوست. امیر المؤمنین علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصم
بنده و مخلوق خداست، به اعتبار تقرّب زیاد به خدای متعال به نام

۱ - زمر / ۵۶

٢ - معانی الاخبار، ص ١٧ و ١٨.

«جنب الله» خوانده شده و کوتاهی در حق او، کوتاهی در حق خداوند محسوب می‌شود. بقیه تعبیری که در حدیث فوق به کار رفته پیشتر توضیح داده شده است. نکته مهمی که از این حدیث استفاده می‌کنیم همان است که معرفت پروردگار بدون معرفت امام علی‌الله و حق ایشان امکان ندارد. زیرا انکار امام علی‌الله و حق ایشان در حقیقت انکار خدا و رسول اوست.

روح عبادت: کوچکی در برابر خداوند

با این ترتیب روح عبادات، تسلیم و تعبد نسبت به خدای متعال می‌باشد و اعمالی که از روی تسلیم به پروردگار نباشد، کالبدی بدون روح و جسمی بدون جان است. لذا اگر در عبادت کننده حالت «عجب» پیدا شود، باعث تباہی همه اعمالش می‌گردد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

مَنْ دَخَلَهُ الْعَجْبُ هَلَكَ.

هر کس مبتلا به خودپسندی شود، (ایمانش) تباہ می‌گردد. چه بسیارند انسانها بی که با انجام همین اعمال عبادی از خدا دور شده‌اند در حالی که به گمان خود تقرّب به خدا پیدا کرده‌اند! رسول خدا علیه السلام می‌فرمایند:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:.... إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي فَيَقُولُ مِنْ رُقَادِهِ وَلَذِيدِ وَسَادِهِ فَيَتَهَجَّدُ لِنِ اللَّيَالِي فَتَسْعَبُ نَفْسُهُ فِي عِبَادَتِي، فَاضْرِبِهِ بِالنُّعَاسِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ، نَظَرًا مِثْنَى لَهُ وَإِيقَاءَ عَلَيْهِ، فَيَنَامُ حَتَّى يَضْبَحَ فَيَقُولُ وَهُوَ مَا قَاتَ لِنَفْسِهِ زَارِئٌ عَلَيْهَا، وَلَوْ أَخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي، لَدَخَلَهُ الْعَجْبُ مِنْ ذَلِكَ فَيَصِيرُهُ الْعَجْبُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِاعْمَالِهِ فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلَاكَهُ لِعَجْبِهِ بِاعْمَالِهِ وَرِضاَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَظْنَنَ أَنَّهُ قَدْ فَاقَ الْعَابِدِينَ وَجَازَ فِي عِبَادَتِهِ حَدَّ التَّقْصِيرِ

فَيَبَعْدُ مِنْيَ عِنْدَ ذَلِكَ وَهُوَ يَظْنُ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ.

خدای عزوجل فرمود:... از بندگان مؤمن من وجود دارد کسی که در راه بندگی من کوشش زیاد میکند، از خواب و بستر دلپذیر خود بر میخیزد و شبها را به بیداری و شب زنده‌داری سپری میکند تا آن حد که در راه عبادت من خسته و رنجور میگردد. من به خاطر لطف به او و باقی نگه داشتن او در مسیر بندگی، یکی دو شب او را به خواب میبرم. در نتیجه تا صبح میخوابد و وقتی بر میخیزد از خودش ناراحت است و خود را سرزنش میکند. ولی (حقیقت این است که) اگر او را به حال خودش واگذارم تا مطابق میلش مرا بندگی کند، به خاطر همان عبادتها مبتلا به عجب میشود و عجب باعث فریفته شدن او نسبت به اعمالش میگردد و در اثر این فریفته شدن (ایمانش) تباہ میشود. زیرا نسبت به اعمالش خوشحال و از خودش خشنود است تا آنجا که گمان میکند بر همه عبادت‌کنندگان برتری یافته و در بندگی اش هیچ کوتاهی نکرده است. و در این صورت از من دور میشود در حالی که به گمان خود به من تقریب پیدا میکند.

اگر اعمال عبادی، انسان را در مسیر عبودیت خدا به تسليم بیشتر در نیاورد، به جای آنکه باعث تقریب انسان به پیشگاه پروردگار گردد، سبب دوری او از رضای خدا میشود. اینجاست که گاهی یک گناه نزد خدا از یک کار خوب بهتر میشود! امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند:

سَيِّدَةُ تَسْوُفٍ كَخَيْرٍ عِنْدَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ. ۱

کار زشتی که تو را ناراحت و غمگین کند، نزد خداوند بهتر است از کار خوبی که باعث خشنودی تو (از خودت) گردد.

کار زشتی که انسان از انجام دادنش ناراحت شود، او را به توبه و تضرع به پیشگاه خدا می‌اندازد، تا از سر تقصیرش بگذرد و همین حالت، مصداق بندگی و تسليم در برابر خدای متعال است. ولی کار خوبی که انسان را به عجب آورده از خود راضی و مسرور سازد، در او روح انانکیت را زنده می‌کند و هر قدر انسان نزد خود بزرگ جلوه کند، دیگر در برابر خداوند خود را کوچک و خوار نمی‌بیند و این او را از حقیقت بندگی دور می‌نماید.

پس معیار و ملاک بندگی خدا، انجام دادن اعمال عبادی نیست، اینها وقتی عبادت است که انسان را تسليم خدا و مطیع فرمان او گرداند. به همین جهت است که خدا بندۀ مؤمن خود را از انجام کار خوبی که روح بندگی را در او از بین می‌برد، باز می‌دارد. این کار خدا از آن جهت است که خیر بندۀ مؤمن خود را می‌خواهد و لذا کاری می‌کند که او مبتلا به عجب نگردد. البته این عنایت خداوند فقط شامل مؤمنان می‌شود؛ و اینها کسانی هستند که خود را تحت ولايت و سرپرستی پروردگار قرار داده، اختیار و صلاح خویش را به دست او سپرده‌اند، آنها یقین دارند که خداوند بهتر از هر کسی مصلحت آنها را می‌داند و کاری جز به خیر و صلاحشان انجام نمی‌دهد. اینجاست که مسأله راضی بودن به قضای خدا اهمیت خاصی پیدا می‌کند. بندۀ مؤمن

می‌داند که اگر ولایت و سرپرستی پروردگارش را بپذیرد، هر خوشی یا ناخوشی که ببیند به خیر اوست و شری در آن نیست. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

فَيْمَا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ: يَا مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ، مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ. فَإِنَّمَا أَبْتَلَيْهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَعْفَفْهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَزْوِي عَنْهُ مَا هُوَ شَرٌّ لَهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَلَيْهِ عَبْدِي. فَلَيَضْرِبْ عَلَىٰ بَلَاتِي، وَلَيُشْكُرْ نَعْمَائِي، وَلَيَرْضَ بِقَضَائِي، أَكْتَبْهُ فِي الصِّدْيقَيْنَ عِنْدِي، إِذَا عَمِلَ بِرِضَائِي وَأَطَاعَ أَمْرِي.^۱

در آنچه خدای عزوجل به حضرت موسی بن عمران وحی کرد، چنین آمده است: ای موسی بن عمران، من مخلوقی که نزد من محبوبتر از بندۀ مؤمن من باشد، خلق نکرده‌ام. بنابراین جز این نیست که او را مبتلا و گرفتار می‌سازم به جهت آنچه خیر او در آن است، و معاف می‌دارم به جهت آنچه خیر او در آن است. و آنچه را به ضرر اوست، به جهت آنچه خیر او در آن است، از وی دور می‌دارم. و من بهتر از هر کسی، صلاح حال بندۀ خود را می‌دانم. حال که چنین است، پس باید بر گرفتاریهایی که برایش پیش می‌آورم، صبر کند و نعمتهای مرا شکر گزارد و به حکم من راضی باشد تا او را از جملة صدیقین در نزد خود بنویسم، اگر به آنچه من می‌پسندم عمل کند و از فرمان من اطاعت کند.

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الرضا بالقضاء، ح ۷.

این است مصداق اعمال «ولایت» و سرپرستی خداوند در حق بندۀ با ایمانش که او را به بهترین نحو اداره می‌کند و اجازه نمی‌دهد در مسیری که صلاحش نیست قرار بگیرد، هر چند که ظاهر آن مسیر، انجام اعمال عبادی و کارهای خوب باشد.

اعمال ولایت الهی در حق بندۀ مؤمن

بنابراین بندگی خدا خلاصه می‌شود در اینکه انسان تسلیم پیشگاه او باشد و به آنچه او برایش پسندیده - چه مطابق میلش باشد و چه مخالف - راضی و خشنود باشد. چنین کسی واقعاً «ولایة الله» را پذیرفته است و مؤمن بودن شخص نیز از همین ویژگی مشخص می‌گردد:

...عَمِّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِإِنَّهُ مُؤْمِنٌ؟ قَالَ عَلِيُّ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ: بِالْتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الرِّضَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سُرورٍ أَوْ سَخَطٍ.^۱

— راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مؤمن از کجا بداند که مؤمن است؟ فرمود: از تسلیم بودن نسبت به خداوند و خشنودی نسبت به آنچه برایش پیش می‌آید چه مطابق میلش باشد و چه مخالف.

اینچاست که برای انسان مشخص می‌شود همه عبادات، اگر واقعاً عبادت خدا باشند، باید چنین اثری در روح عبادت‌کننده داشته باشند. نماز و روزه و حج و ... اگر آن‌گونه که مورد رضای خداست انجام شوند، شخص را به سوی اینکه راضی به رضای خدا و ناراضی از

۱- اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الرضا بالقضاء، ج ۱۲.

نارِ رضایتی او باشد، سوق می‌دهند. بنده با ایمان در برابر رضا و سخط الهی از پیش خود رضا و سخطی ندارد؛ آنچه را که خدا پیش می‌پسندد، دوست دارد و از آنچه خدا برایش کراحت دارد، متنفر است. هر قدر حب و بعض انسان منطبق بر حب و بعض الهی باشد، به همان اندازه از ایمان بهره‌مند شده است. این مطلب در احادیث ما تحت عنوان «الحب فی الله و البغض فی الله» آمده است. رسول خدا^{صلی الله علیه و سلّم} می‌فرمایند:

يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَحْبُّ فِي اللَّهِ، وَ أَبْغِضُ فِي اللَّهِ، وَ وَالِ فِي اللَّهِ، وَ عَادِ فِي اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذِلِّكَ، وَ لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْأَيْمَانِ، وَ إِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِيَامُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ كَذِلِّكَ ...^۱

ای بنده خدا، در راه خدا و به خاطر او دوست داشته باش. و به خاطر او تنفر داشته باش. و دوستی و دشمنی ات در راه خدا باشد. زیرا ولایت خدا جز از این راه به دست نمی‌آید. و هیچ انسانی، هر چند نماز و روزه‌اش زیاد باشد، طعم ایمان را نمی‌چشد مگر آنکه چنین باشد.

حب و بعض برای خداوند؛ معیار درجه ایمان
«الحب فی الله» یعنی اینکه انسان در راه خدا و به خاطر او دوست داشته باشد، همه دوستیها پیش به خاطر خدا باشد، کسی و چیزی را که خدا دوست دارد، به این دلیل که محبوب خداست، دوست داشته باشد؛

۱ - بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۳۶، ح ۱، از علل الشرائع، عيون اخبار الرضا علیه السلام، امالی صدق.

و همچنین از آنچه مبغوض خداست، به خاطر اینکه مبغوض خداست، بخش باید، دوستی و دشمنی او در همه موارد به خاطر خدا باشد. چنین کسی در واقع خدارا ولئ و سرپرست خود دانسته و از پیش خود در برابر او اراده‌ای ندارد، خواست خود را در خواست خدا فانی کرده و جز آنچه او می‌خواهد، نمی‌خواهد. این روح ایمان است. اگر کسی از این حالت هیچ بهره‌ای نداشته باشد، مزه ایمان را نمی‌چشد، هر چند که اهل نماز و روزه و سایر عبادات باشد. انجام هر عبادتی، اگر چنین حالتی را در انسان به وجود آورد، طعم ایمان را خواهد چشید و در غیر این صورت، ایمان در ذاته روحش بی‌مزه جلوه می‌کند. درجه ایمان هر کس به اندازه «حب فی الله» و «بغض فی الله» در اوست. بنابراین حب و بغض در راه خدا معیار درجه ایمان می‌باشد. به همین جهت است که وقتی از امام صادق علیه السلام سؤال شد که آیا حب و بغض جزء ایمان می‌باشد، فرمودند:

وَ هَلِ الْإِيمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْضُ؟^۱

آیا ایمان چیزی جز حب و بغض می‌باشد؟!

روح همه اعمال، علاقه یا نفرت انسان است نسبت به کسی که اطاعت یا نافرمانی او را می‌کند. روح طاعت این است که از روی علاقه به خداوند و به خاطر امثال امر او انجام شود. اینکه عبادات باید به قصد «قریبة الى الله» صورت پذیرد، نشان‌دهنده همین حقیقت است. روح معصیت هم نفرت و بغض نسبت به خداوند است. پس ارزش مثبت یا منفی داشتن اعمال به همین حب و بغض بر می‌گردد.

۱- اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الحب فی الله و البغض فی الله، ح ۵.

ملاک دینداری در نزد ائمه علیهم السلام همین «حب» و «بغض» براساس دین است. پس اگر چنین حب و بغضی در انسان نباشد، هیچ بهره‌ای از دین ندارد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

كُلُّ مَنْ لَمْ يُحِبِّ عَلَى الدِّينِ وَ لَمْ يُبْغِضْ عَلَى الدِّينِ فَلَا
دِينَ لَهُ.^۱

هر کس حب و بغض براساس دین نداشته باشد، دین ندارد. میزان دینداری در هر کس به اندازه حب و بغض دینی اوست.

۱- اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الحب فی الله و البغض فی الله، ج ۱۶.

درس چهاردهم: تجلی حب و بغض فی الله
در حب و بغض به خاطر اهل بیت علیهم السلام

دوستی با دوست خدا و دشمنی با دشمن او

حال که چنین است، باید دید چه چیزی محبوب خداست و چه چیزی مبغوض او و چه کسانی محبوب خدا یا مبغوض او هستند، تا انسان محور حب و بغضهای الهی را بشناسد و بتواند ایمان خود را به آن وسیله محک بنزند. همین سؤال را کسی که در حدیث قبلی مخاطب پیامبر اکرم ﷺ بود، از ایشان پرسید. سؤالش این بود: از کجا بدانم که دوستی و دشمنی ام در راه خدا بوده؟ و دوست خدا کیست تابا او دوستی کنم؟ و دشمن او کیست تابا او دشمنی کنم؟ حضرت در پاسخ، به امیر المؤمنین علیه السلام اشاره کرده، فرمودند:

وَلَئِنْ هَذَا وَلَئِنْ اللَّهُ، فَوَالِهِ. وَعَدُوُ هَذَا عَدُوُ اللَّهِ، فَعَادِهِ. وَالِّيَّ
هَذَا، وَلَوْ أَنَّهُ قاتِلٌ أَبِيكَ وَوَلَدِكَ. وَعَادِ عَدُوًّا هَذَا، وَلَوْ أَنَّهُ

ابوک او وَلَدُكَ.

دوستِ امیرالمؤمنین علیه السلام دوست خداست، پس با او دوستی کن.
و دشمنِ ایشان دشمن خداست، پس با او دشمن باش. با دوستِ
امیرالمؤمنین علیه السلام دوستی کن هر چند که کشنده پدر و فرزندت
باشد. و با دشمنِ ایشان دشمنی کن، هر چند که پدرت یا فرزندت
باشد.

این است محور حب و بغض الهی. انسان می‌تواند ایمان خود را به
وسیلهٔ درجهٔ محبت خود به امیرالمؤمنین علیه السلام و دوستان ایشان و بغض
نسبت به دشمنان ایشان، بشناسد.

اہل بیت علیهم السلام؛ محبوب بالذات خداوند

کسی که می‌خواهد دوستیها و دشمنیها یاش برای خدا و در راه او
باشد، باید به این مطلب توجه داشته باشد که مطابق روایات فراوانی که
شیعه و سنت نقل کرده‌اند، حبیب خدا شخص پیامبر اکرم ﷺ است و
همین عنوان نشان می‌دهد که محبوبترین خلق خدا از نظر خدا ایشان
است که لقب «حبیب الله» را اختصاص به خود داده است. به دنبال
ایشان اهل بیت آن حضرت هستند که در این ویژگی از ایشان جدا
نیستند. همان طور که پیشتر بیان شد، این چهارده مucchoom علیهم السلام برگزیده
برگزیدگان الهی هستند و در حقیقت اینها تنها محبوبهای خدا هستند.
به این معنا که اگر کسی یا چیزی دیگر محبوب خداست، به خاطر

۱ - بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۳۶، ح ۱، از علل الشرایع، عيون اخبار الرضا علیهم السلام،

اماله، صدقة.

ارتباط و اتصالش با ایشان است؛ و گرنه صرف نظر از انتسابش به اهل بیت علیهم السلام نزد خدا محبوب نیست. در زیارت «آل یس» - منقول از امام عصر عجل الله فرجه - چنین می‌خوانیم:

أَشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ آنِي أَشْهِدُ... أَنَّ مُحَمَّدَ أَبْنَى اللَّهَ عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ؛ لَا حَبِيبٌ إِلَّا هُوَ وَأَهْلُهُ.^۱

تو را شاهد می‌گیرم ای مولای من که من شهادت می‌دهم... به اینکه محمد ﷺ بنده و فرستاده اوست؛ محبوبی جز او و اهل بیت او نیست.

خدای متعال همه چیزهای دیگر را به خاطر محبت به ایشان آفریده است. این حقیقت در حدیث شریف کسae به این تعبیر آمده است:

فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: يَا مَلَائِكَتِي وَ يَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِي، إِنِّي مَا خَلَقْتُ
سَمَاءً مَبْنَيَّةً وَ لَا أَرْضًا مَدْجَيَّةً وَ لَا قَمَرًا مُنْبِراً وَ لَا شَمْسًا مُضِيَّةً
وَ لَا فَلَكًا يَدْوِرُ وَ لَا فَلَكًا تَسْرِي وَ لَا بَحْرًا يَجْرِي، إِلَّا لِمَحَاجَةِ
هُؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. فَقَالَ الْأَمِينُ جَبَرِيلُ:
يَا رَبِّ وَ مَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ؟ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هُمْ أَهْلُ بَيْتِ
النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ. وَ هُمْ فَاطِمَةُ وَ أَبُوهَا وَ بَعْلُهَا وَ بَنُوهَا.^۲

خدای عزوجل فرمود: ای فرشتگان من و ای ساکنان آسمانهای من، من آسمان ساخته شده‌ای و زمین گسترده شده‌ای و ماه

۱ - احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۳۱۷.

۲ - احقاق الحق، ج ۲، ص ۵۵۶، به نقل از عوالم.

روشنی و خورشید درخشندۀ‌ای و فلک چرخنده‌ای و کشتی در حرکتی و دریایی جاریی خلق نکردم مگر به خاطر محبت به این پنج نفر که زیر کسae هستند. جبرئیل پرسید: ای پروردگار من، زیر کسae چه کسانی هستند؟ خدای عزوجل فرمود: اینها اهل بیت نبیوت و سرچشمۀ رسالت هستند. و اینها عبارتند از: فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش.

پس می‌توان گفت تنها محبوبهای خدا اهل بیت طیبینہ هستند و مخلوقات دیگر به خاطر محبت به ایشان خلق شده‌اند. بنابراین محور حب فی الله و بعض فی الله، حب و بعض به خاطر اهل بیت طیبینہ می‌شود. این همان است که به عنوان اجر رسالت پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم در قرآن کریم معرفی شده‌است:

«قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ».^۱

بگو (ای پیامبر): به خاطر انجام رسالتم از شما خواستار مزدی نیستم مگر مودت به خاطر نزدیکانم.

«مودت» به دوست داشتنی که آثار عملی و خارجی داشته باشد، اطلاق می‌شود؛ بر خلاف «محبت» که بر امر قلبی صرف نظر از آثار خارجی اش هم صدق می‌کند. منظور از «قربی» اهل بیت طیبینہ هستند و تعبیر «فی القربی» در آیه شریفه نظیر «فی الله» است. بنابراین مفاد آیه این می‌شود که اجر رسالت پیامبر اسلام صلوات اللہ علیہ و آله و سلم، دوستی کردن بر محور اهل بیت طیبینہ و به خاطر ایشان است. اگر محبت را دوست داشتن بدانیم، مودت دوستی کردن می‌شود که هم یک امر قلبی است و هم در

خارج اظهار می‌گردد.

ناگفته نماند که تعبیر «فِي الْقُرْبَى» معنایی اعمّ از «لِلْقُرْبَى» دارد. اگر اجر رسالت پیامبر ﷺ مودت «لِلْقُرْبَى» بود، معناش دوستی کردن با اهل بیت ﷺ بود، اما «فِي الْقُرْبَى» شامل همه اظهار محبت‌ها می‌شود که باید به خاطر اهل بیت ﷺ باشد. همچنین بعض دشمنان آنها را هم شامل می‌گردد. به هر حال آنچه مهم است اینکه دوستیها باید بر محور اهل بیت ﷺ و به خاطر ایشان باشد؛ چراکه دوستی بر محور اهل بیت ﷺ در حقیقت دوستی بر محور خدای متعال می‌باشد.

مودت فِي الْقُرْبَى؛ روح بندگی خداوند

بنابراین حبِ فِي الله و بعض فِي الله در مقام تحقق به حب و بعض فِي القربی بر می‌گردد و این همان است که اصل و روح بندگی خدارا تشکیل می‌دهد. یعنی تنها کسی بندگی خدارا می‌کند که اهل بیت ﷺ را دوست بدارد و دشمن ایشان را دشمن بدارد و با دوستان ایشان به خاطر دوستی با اهل بیت ﷺ دوستی کند و با دشمن ایشان هم به خاطر دشمنی با ایشان، دشمن باشد و به طور کلی همه حب و بعضها باش به خاطر اهل بیت ﷺ باشد؛ جز آنچه آنها می‌پسندند، نپسندند و جز از آنچه آنها از آن کراحت دارند، ناخشنود نباشد. این، حقیقت ایمان و روح بندگی خداست و کسی که راهی به سوی قرب خدا و رضای او می‌جوید، باید صرفاً از این طریق حرکت نماید:

«قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».

بگو (ای پیامبر): به خاطر انجام رسالتم از شما مزدی نمی‌خواهم
مگر اینکه کسی بخواهد به سوی پروردگارش راهی را برگزیند.
راهی که خدا در پیش روی چنین کسی نهاده است، «مودت فی
القربی» است. بنابراین هر چند تعبیر «اجر» در اینجا به کار رفته است،
ولی در واقع از طریق مودت فی القربی، خود انسان است که بهره‌مند
می‌گردد و اهل بیت علیہ السلام نیازی به این مودت ندارند:

«قُلْ مَا سَأْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ». ^۱

بگو (ای پیامبر): مزدی که به خاطر انجام رسالتم از شما
خواسته‌ام، برای خودتان است.

با توجه به مباحثت فوق، سرّ این‌همه تأکیدی که در روایات ما بر
مسئله «محبت» اهل بیت علیہ السلام و بعض دشمنان ایشان شده است، روشن
می‌گردد. یکی از تعابیری که در این خصوص به کار رفته این است که
ولایت ایشان و بعض نسبت به دشمنان ایشان، محکمترین دستگیرهای
ایمان است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لِأَصْحَابِهِ: أَئِ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟
فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الصَّلَاةُ. وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: الزَّكَاةُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الصَّيَامُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحَجُّ
وَالْعُمْرَةُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْجِهَادُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَلَيْسَ بِهِ. وَلَكِنْ أَوْثَقُ
عَرَى الْإِيمَانِ: الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَتَوَالِي أَوْلَاءِ اللَّهِ

وَالشَّرِّيْ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ. ^۱

رسول خدا^{علیه السلام} به اصحاب خود فرمودند: کدامیک از دستگیره‌های ایمان محکمتر است؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. و برخی گفتند: نماز. و برخی گفتند: زکات. و برخی دیگر گفتند: روزه. و برخی گفتند: حج و عمره. و بعضی گفتند: جهاد.

آنگاه پیامبر خدا^{علیه السلام} فرمودند: هر یک از مواردی که گفتید فضیلت دارد ولی هیچ‌یک محکم‌ترین پایه ایمان نیست. محکم‌ترین پایه ایمان عبارت است از: حب به خاطر خدا و بعض به خاطر خدا، و دوستی کردن با اولیائی خدا و بیزاری جستن از دشمنان خدا.

اولیائی خدا کسانی هستند که خداوند در حدیث کسae، ایشان را معرفی فرموده و دشمنان خدا، دشمنان آنها هستند. دوستی و دشمنی به خاطر خدا عبارت است از اینکه آنچه محبوب اولیائی خداست، دوست بداریم و آنچه مبغوض ایشان است، دشمن داشته باشیم. رسول خدا^{علیه السلام} می‌فرمایند:

وَلَا يَةُ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَا يَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَحُبُّهُ عِبَادَةُ اللَّهِ. وَ اتِّياعُهُ فَرِيقَةُ اللَّهِ. وَ أَوْلِياؤهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ. وَ أَعْدَاؤهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ. وَ حَرْبُهُ حَرْبُ اللَّهِ. وَ سِلْمَهُ سِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ^۲

ولایت علی بن ابی طالب ولایت خدای عزوجل است. و دوست

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الحب فی الله و البغض فی الله، ح ۶.

۲ - بحار الانوار، ج ۳۸، ص ۳۱ و ۳۲، ح ۹، از بشارۃ المصطفی.

داشتن او عبادت خداست. و پیروی از او از طرف خدا واجب است. و دوستان او دوستان خدا، و دشمنان او دشمنان خدا هستند. جنگ با او جنگ با خداست. و تسليم بودن نسبت به او، تسليم بودن نسبت به خدای عزوجل است.

با این ترتیب «تبری» از دشمنان خدا، به معنای بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام است. این تبری لازمه قبول ولایت ائمه علیهم السلام می‌باشد و از آن جداشدنی نیست.

پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱۱ تا ۱۴

- ۱- تعریف خداشناسی صحیح در پرتو فرمایش‌های اهل بیت علیهم السلام چیست؟ توضیح دهید.
- ۲- با توجه به آیة شریفة: «وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» و روایات ذیل آن، چه شروطی برای مغفرت الهی بیان شده است؟
- ۳- چگونه سرباز زدن از تسليم در مقابل حجت خدا انسان را از وادی توحید، خارج کرده، به شرک می‌کشاند؟ آیا تسليم نشدن در برابر هر یک از احکام فرعی دین نیز منجر به شرک می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۴- معنای اینکه منکر امام علیهم السلام کافر است، چیست؟
- ۵- «جنب الله» بودن امیر المؤمنین علیهم السلام به چه معناست؟
- ۶- توضیح دهید که چرا ایمان هر کس به اندازه «حب فی الله» و «بغض فی الله» در اوست؟
- ۷- چرا تجلی حب و بغض فی الله در حب و بغض به خاطر اهل

فصل سوم: نقش تولی و تبری در دینداری ۱۶۷

بیت اللهم إنا نسألك است؟

۸- اجر رسالت پیامبر اکرم صلوات الله عليه و سلم را با توجه به آیات ۲۳ سوری، ۵۷ فرقان و ۴۷ سباً توضیح دهید.

درس پانزدهم: موضوعیت و طریقیت تبری

عبادت بودن تبری از دشمنان خدا

برایت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام خودش فی نفسه عبادت و مقرّب
اللّه است و به اصطلاح، موضوعیت دارد. این معنا از جملاتی از
زیارت عاشورا فهمیده می شود:

يَا أَبا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي أَتَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى فَاطِمَةَ وَإِلَى الْحَسَنِ وَإِلَيْكَ بِمُوَالَاتِكَ وَ
بِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ قَاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ وَبِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ
أَسَّسَ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجُورِ عَلَيْكُمْ.... وَأَتَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
إِلَيْكُمْ بِمُوَالَاتِكُمْ وَمُوَالَةِ وَلِيْكُمْ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ
النَّاصِيَّيْنَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَشْيَا عِهْمَ وَأَتَبَاعِهِمْ ۖ

ای ابا عبدالله، من به سوی خدا و رسولش و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن علیهم السلام و به سوی تو تقرب می‌جویم به وسیله دوستی با تو و بیزاری جستن از آنان که با تو جنگیدند و جنگ با تو را به پا کردند و به وسیله تبری از آنان که اساس ظلم و جور بر شما را بنا نهادند... و تقرب می‌جویم به سوی خدا، سپس به سوی شما، به وسیله دوستی با شما و دوستی با دوستان شما و به وسیله تبری از دشمنان شما و آنان که جنگ با تو را به پا کردند و به وسیله تبری از پیروان آنان و دنبال‌کنندگان راهشان. پس ما همان‌طور که به وسیله ولایت ائمه علیهم السلام، به سوی خدای متعال تقرب می‌جوییم، به وسیله برائت از دشمنانشان نیز به او تقرب می‌طلبیم. چنان‌که در جملات دیگری از زیارت عاشورا می‌خوانیم، برائت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام نعمت ارزشمندی است که خداروزی افراد می‌کند:

فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي ... رَزَقَنِي التَّبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَانِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي
مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.^۱

پس از خداوندی که بیزاری از دشمنان شما را روزی من گردانید، درخواست می‌کنم که مرا در دنیا و آخرت همراه شما گرداند. صرف نظر از این جهت، در باره ضرورت تبری از دشمنان ائمه علیهم السلام از چند طریق می‌توان سخن گفت.

۱- طریقیت تبریزی برای تحقیق دینداری

برای آشنایی با دین صحیح و راه درست بندگی خداوند، برائت از دشمنان آل الله علیهم السلام ضروری است. ما اگر بخواهیم دین را به عنوان روش صحیح بندگی خدابه دست آوریم و بدان عمل کنیم، ناگزیر باید دشمنان دین را بشناسیم و کارهایی را که در جهت منحرف کردن آن، انجام داده‌اند، بدانیم. دین توسط رسول خدام الله علیه السلام و اهل بیت ایشان، بیان می‌گردد و ما موظفیم سرپرستی این اولیای الهی را بپذیریم و به دلالت آنان قدم در راه بندگی بگذاریم. به همین شکل، وظیفه داریم دشمنان اهل بیت علیهم السلام را در حدی که وادی ضلالت را تشخیص داده، در امر دین به اشتباه نیفتیم، بشناسیم. در واقع آنچه لازم است شناخت گمراهیها و انحرافات از اصل دین می‌باشد و آشنا شدن با پیشوایان ضلالت از این جهت که ما را از بدعتها و کجرویهای ایشان آگاه می‌کند، ضرورت دارد. این معنارا امیر المؤمنین علیه السلام در خطبهای که در محلی به نام «ذی قار» ادا فرموده‌اند، چنین تبیین کرده‌اند:

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ وَلَمْ
تَأْخُذُوا بِمِيقَاتِ الْكِتَابِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَلَنْ
تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ... وَلَنْ تَعْرِفُوا التَّقْوَىٰ
حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي تَعَدَّىٰ. فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ، عَرَفْتُمُ الْبِدَعَ وَ
الثَّكَلَفَ وَرَأَيْتُمُ الْفِرِيَةَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ... وَرَأَيْتُمْ كَيْفَ
هَدَى اللَّهُ مَنْ هَدَىٰ. ۱

بدانید که هرگز مسیر رشد و هدایت را نخواهید شناخت مگر آنکه کسی را که آن را ترک کرده بشناسید. و پیمان قرآن را ادا نخواهید کرد مگر آنکه کسی را که پیمان شکنی کرده بشناسید. و هرگز متهم که به قرآن نخواهید شد مگر آنکه کسی را که آن را کنار گذاشته بشناسید.... و هرگز راه تقوا را نخواهید شناخت مگر آنکه کسی را که از مسیر تقوا تجاوز کرده بشناسید. پس هرگاه چنین معرفتی پیدا کنید، بدعتها و تحمل نمودن (بر دین) را خواهید شناخت و تهمتها و افراها یعنی را که بر خدا و رسولش بسته‌اند... خواهید دید و مشاهده خواهید کرد که خدا چگونه اهل هدایت را هدایت کرده است.

از این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام به روشنی فهمیده می‌شود که برای شناخت هدایت، ناگزیر باید ضلالت و اهل آن را شناخت. هم بدعتگذاران را باید شناخت و هم با بدعتها باید آشنا بود تا بتوان حساب دین را از غیر دین جدا کرد. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه دیگری چنین می‌فرمایند:

وَإِنَّمَا بَدْءَ وُقُوعَ الْفَتَنِ مِنْ أَهْوَاءِ تَّبَعٍ وَالْحُكَامُ تُبَتَّدَعُ يُخَالَفُ
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ يَتَوَلَّ فِيهَا رِجَالٌ رِجَالًا. أَلَا إِنَّ الْحَقَّ لَوْ خَلَصَ،
لَمْ يَكُنْ اخْتِلَافٌ. وَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ، لَمْ يَخْفَ عَلَى
ذِي حِجَّةِ لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْطٍ وَمِنْ هَذَا ضِغْطٍ
فَيُمْزَجَانِ فَيُجَلَّانِ مَعًا. فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلَائِهِ
وَنَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ لِلْمُنْذَرِ يَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لِيَسْتَكْمِ فِتْنَةً يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَ

يَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا وَيَسْخُذُونَهَا سُنَّةً فَإِذَا غَيَّرَ
مِنْهَا شَيْءًا قَيْلَ قَدْ غَيَّرَتِ السُّنَّةَ.

و جز این نیست که آغاز وقوع فتنه‌ها از هواهایی نفسانی است که مورد پیروی قرار می‌گیرد و از احکامی که بدعت گذاشته می‌شود. در این احکام بدعت آمیز با حکم خدا مخالفت می‌شود و گروهی ولایت گروه دیگر را می‌پذیرند. آگاه باشید! همانا اگر حق، خالص می‌بود، اختلافی پدید نمی‌آمد. و اگر باطل، خالص می‌بود، بر هیچ عاقلی مخفی نمی‌ماند. ولی مشتبی از حق و تکه‌ای از باطل گرفته می‌شود و به هم آمیخته می‌گردد و بدین شکل، هر دو پوشیده می‌مانند. در آن حال است که شیطان بر اولیای خود تسلط می‌یابد و کسانی نجات پیدا می‌کنند که از قبل مورد احسان خداوند قرار گرفته‌اند. من از رسول خدا^{علیه السلام و آله و سلم} شنیدم که می‌فرمود: چگونه خواهید بود آنگاه که فتنه‌ای طولانی رخ نماید که در آن، خردسالان بزرگ شوند و بزرگسالان پیر گردند و مردم بر اساس آن، عمل کنند و آن را به عنوان سنت برگیرند و اگر چیزی از آن تغییر کند، گفته شود که سنت تغییر کرد!

بدعت گذاشتن عمدی خلفا در دین

سپس امیر المؤمنین^{علیه السلام} روی خود را به سمت اطرافیان خود از خانواده و شیعیان و نزدیکانشان می‌کنند و خطاب به آنان می‌فرمایند:

قَدْ عَمِلَتِ الْوَلَاهُ قَبْلِي أَعْمَالًا خَالَفُوا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ^{علیه السلام و آله و سلم}
مُتَعَمِّدٌ بَنَ لِخِلَافِهِ، نَاقِضٌ لِعَهْدِهِ، مُغَيِّرٌ لِسُنْتِهِ. وَ لَوْ
حَمَلَتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَلَتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا

کانت فی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّیٰ ابْقَی
وَحْدِی أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شَيْئِنِ الدِّینِ عَرَفُوا فَضْلِی وَ فَرْضَ
إِمَامَتِی مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ.

حاکمان پیش از من، اعمالی انجام دادند که در آن با رسول خدا^{صلی الله علیه و سلّم} مخالفت ورزیده‌اند در حالی که در این مخالفت تعمد داشتند، پیمان او را شکستند و سنت او را تغییر دادند. و من اگر مردم را مجبور به ترک آن اعمال می‌کردم و آنها را به جای اصلی خود که در زمان رسول خدا^{صلی الله علیه و سلّم} بود، باز می‌گرداندم، سپاهیانم از گردن من متفرق می‌شدند تا آنجا که خود تنها می‌ماندم یا فقط عده کمی از شیعیانم باقی می‌مانند که برتری و وجوب امامت مرا از کتاب خدا و سنت رسول خدا^{صلی الله علیه و سلّم} پذیرفته بودند.

آنگاه حضرت حدود بیست مورد از مواردی را مثال می‌زنند که خلفای گذشته بدعت گذاشته‌اند و ایشان نتوانسته‌اند تغییری در آنها ایجاد کنند. سپس می‌فرمایند:

وَ اللَّهُ لَقَدْ أَمْرَتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي
فَرِيضَةٍ وَ أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدُعَةٍ، فَتَنَادِي
بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرٍ مِمَّنْ يَقَاتِلُ مَعِيَّ: يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، غُيْرُ
سُنَّةُ عُمَرًا يَنْهَا نَعِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطْوِعًا! وَ لَقَدْ
خِفْتُ أَنْ يَتَوَرُّوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرٍ. مَا لَقِيتُ مِنْ هَذِهِ
الْأُمَّةِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَ طَاعَةِ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ!^۱

به خدا قسم به مردم دستور دادم که در ماه رمضان جز نماز واجب را به جماعت نخوانند و به آنان اعلام کردم که به جماعت خواندن نماز نافله بدعت است، اما یکی از افراد لشکرم، از همان کسانی که در کنار من می‌جنگیدند، فریاد زد: ای اهل اسلام، سنت عمر تغییر پیدا کرد! (علی) ما را از نماز مستحبتی در ماه رمضان باز می‌دارد! و من ترسیدم که در گوشه‌ای از لشکرم شورشی به پا کنند. چه‌ها دیدم من از این افت، از جدایی‌شان و از اطاعت‌شان در برابر پیشوایان ضلالت و کسانی که به سوی آتش (جهنم) می‌خوانند!

این نمونه‌ای از بدعت‌هایی است که امیر المؤمنین علی علیه السلام با آن مواجه بودند و می‌بینیم که آنان که این بدعتها را نمی‌شناختند بلکه آن را سنت می‌شمردند، چگونه در مقابل امیر المؤمنین علی علیه السلام ایستادند و با امام هدایت مخالفت ورزیدند.

پیروی از پیشوایان ضلالت

در فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام تعبیر «امامان ضلالت و دعوت‌کننده به آتش» وجود داشت. باید بدانیم که این بحث ریشه قرآنی دارد و در کتاب شریف اصول کافی، بابی با این عنوان وجود دارد: «باب أنَّ الائِمَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِمَامٌ: إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَ إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى النَّارِ». یعنی: «امامان در کتاب خدا بر دو قسمند: امامی که به سوی خدا دعوت می‌کند و امامی که به سوی آتش فرا می‌خواند.»

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

إِنَّ الائِمَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزُّ وَ جَلُّ إِمَامٌ. قَالَ اللَّهُ تَبارَكَ وَ

تعالی: «وَ جَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»^۱ لَا بِإِمْرِ النَّاسِ؛
يَقْدِمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ وَ حُكْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُكْمِهِمْ. قال: «وَ
جَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ»^۲ يَقْدِمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ
وَ حُكْمَهُمْ قَبْلَ حُكْمِ اللَّهِ وَ يَأْخُذُونَ بِآهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».^۳

همانا امامان در کتاب خدای عز و جل دو قسمند. خدای متعال می‌فرماید: «وَ مَا آنَهَا رَا اِمَامَانِي قَرَارَ دَادِيهِمْ كَهْ بِهِ اَمْرَ مَا هَدَاهُتْ مِنْ كَنْدَه» نه به امر مردم. آنان امر خدا را بر امر خویش و حکم خدا را بر حکم خویش مقدم می‌کنند. و می‌فرماید: «وَ مَا آنَهَا رَا اِمَامَانِي قَرَارَ دَادِيهِمْ كَهْ بِهِ سُوَى اَتْشَ دَعَوَتْ مِنْ كَنْدَه». آنان امر خویش را بر امر خدا و حکم خویش را بر حکم خدا مقدم می‌کنند و بر اساس هواهای نفسانی خویش، خلاف آنچه را در کتاب خدای عز و جل می‌باشد، بر می‌گیرند.

باید توجه داشت جعل الهی در مورد ائمه هدی حَلِيمَةَ با جعل او در باره ائمه ضلالت متفاوت است. جعل امامان گمراهی، همراه با رضا و اذن تشریعی نسبت به آنچه انجام می‌دهند، نیست؛ بلکه این جعل به معنای اذن تکوینی می‌باشد و مراد این است که خداوند مانع عمل آنان نمی‌شود.

در حدیث دیگری امام باقر علیه السلام می‌فرمایند:

۱ - انبیا / ۷۳.

۲ - قصص / ۴۱.

۳ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب آن الائمه فی کتاب الله امامان، ح ۲.

لما نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»^۱ قالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَّا تَسْأَلَ إِمَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ لَجْمَعِينَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}: آنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ لَجْمَعِينَ، وَلَكِنْ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةٌ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؛ يَقُومُونَ فِي النَّاسِ فَيُكَذِّبُونَ وَيَظْلِمُهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَالضُّلَالِ وَأَشْيَاعُهُمْ. فَمَنْ وَالَّهُمْ وَاتَّبَعَهُمْ وَصَدَّقَهُمْ، فَهُوَ مِنِّي وَمَعِي وَسَيَلْقَانِي. أَلَا وَمَنْ ظَلَمَهُمْ وَكَذَّبَهُمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا مَعِي وَآنَا مِنْهُ بَرِيءٌ.^۲

وقتی این آیه نازل شد: «روزی که هر گروهی از مردم را با امامشان می خوانیم» مسلمانان گفتند: ای رسول خدا، مگر شما امام همه مردم نیستید؟ فرمودند: من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم، ولی پس از من امامانی (از جانب خداوند) بر مردم خواهند بود که از اهل بیت من هستند؛ در میان مردم به پا می خیزند ولی مورد انکار قرار می گیرند و امامان کفر و گمراهی و پیروانشان به آنها ستم می کنند. هر کس که این امامان را دوست بدارد و از آنها تبعیت کند و آنها را تصدیق نماید، از من است و با من است و مرا ملاقات خواهد نمود. آگاه باشید! هر کس به این امامان ظلم روا دارد و تکذیبشان کند، از من نیست و با من نیست و من از او بیزارم.

پس همان گونه که راه هدایت، امامانی دارد، وادی ضلالت نیز

۱ - إِسْرَاء (۱۷) / ۷۱.

۲ - أصول كافى، كتاب الحجۃ، باب ان الآئمة في كتاب الله امامان، ح ۱.

پیشوایانی دارد که پیروان خود را نهایتاً به آتش می‌برند.

ائمهٔ کفر، ریشهٔ هر شر

امامان کفر با گشودن راه ضلالت، مردم را از قدم نهادن در راه هدایت بازداشتند و به این وسیله، آنان را از همهٔ خیرات محروم ساختند. در اینجا برای آنکه بدانیم آنان با دین خدا چه کردند، به دعایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، استناد می‌کنیم. آن حضرت فرموده‌اند که: از حقوق ما بر شیعیان و دوستانمان این است که پیش از آنکه این دعا را بخوانند، محل نماز خود را ترک نکنند. در قسمتی از این دعا می‌خوانیم:

اللَّهُمَّ وَ ضَاعِفْ لَغْتَكَ وَ بَأْسَكَ وَ نَكَالَكَ وَ عَذَابَكَ عَلَى
 الَّذِينَ كَفَرُوا نِعْمَتَكَ وَ خَوْنَا رَسُولَكَ وَ اتَّهَمَنَا نَبِيَّكَ وَ بَايَنَاهُ وَ
 حَلَّا عَقْدَهُ فِي وَصِيهِ وَ تَبَذَّا عَهْدَهُ فِي خَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَدَعَاهَا
 مَقَامَهُ وَ غَيْرًا لِحُكْمَاهُ وَ بَدَّلَا سُنَّتَهُ وَ قَلَّبَا دِينَهُ وَ صَغَرَا قَدْرَ
 حُجَّجِكَ وَ بَدَءَا بِظُلْمِهِمْ وَ طَرَقا طَرِيقَ الْغَدْرِ عَلَيْهِمْ وَ
 الْخِلَافِ عَنْ أَمْرِهِمْ وَ القْتْلِ لَهُمْ وَ ارْهَاجِ الْحُرُوبِ عَلَيْهِمْ وَ
 مَنْعِ خَلِيفَتِكَ مِنْ سَدِّ الظُّلْمِ وَ تَقوِيمِ الْعَوْجِ وَ تَثْقِيفِ الْأَوَدِ وَ
 إِضَاءِ الْأَحْكَامِ وَ إِظْهَارِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَ إِقَامَةِ حُدُودِ الْقُرْآنِ.^۱

خدایا، لعنت و شدت و عقوبت و عذایت را دوچندان کن بر آن دو نفر که به نعمت کفر ورزیدند و رسولت را خائن دانستند و به او

تهمت زدند و راه خود را از او جدا کردند و پیمان او را در مورد وصیش گستنند و عهد او را در مورد جانشین بعد از خودش زیر پا گذاشتند و مدعی مقام او شدند و احکامش را تغییر دادند و سنتش را مبدل ساختند (بدعتها را به جای سنتها نشاندند) و دینش را وارونه کردند و قدر و منزلت حجت‌های تو را کوچک شمردند و آغاز کننده ظلم و ستم بر آنان بودند و راه خیانت به ایشان را هموار ساختند و باب مخالفت با امر ایشان و کشتن ایشان و به پا کردن جنگ با ایشان را گشودند و خلیفه تو را از پر کردن شکافها و راست کردن کزیها و تصحیح انحرافات و اجرای احکام و آشکار نمودن دین اسلام و بر پا داشتن حدود قرآن بازداشتند.

کاری که امامان ضلالت انجام دادند، سبب شد که باب ظلم بر اهل بیت^{علیهم السلام} گشوده شود و راه خیانت به آنان هموار گردد. از همین جهت، آنان پیشوایان گمراهی هستند و سایرین به دنبال آنها رفته‌اند و می‌روند و راهی را که آنان باز کرده‌اند، می‌پیمایند. از این رو ریشه و اصل هرگونه بدی و انحراف و فساد به آنان بازگشت می‌کند. امام صادق^{علیه السلام} می‌فرمایند:

عَدُوُنَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُلُّ قَبِيعٍ وَ فاحِشَةٍ.^۱

دشمنان ما ریشه هر بدی هستند و هر کار زشت و ناپسندی از شاخه‌های (درخت) آنهاست.

هر کار زشتی از امامان کفر سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا آنان مسیری را

که خدای متعال برای بندگی انسانها معین فرموده بود، منحرف کردند و اهل بیت علیهم السلام را که مریّان توحید و عبودیّت برای بشریّت هستند، خانه‌نشین ساختند و خود را به جای آنها معرفی نمودند. نتیجه این شد که مردم به دست مریّان الهی پرورش نیافتدند و در مکتب اهل بیت علیهم السلام تربیت نشدند و به همین دلیل، باب انجام همه کارهای زشت و ناپسند بر ایشان باز شد. کسی که نیاز به دستگیری و تربیت یک مریّی الهی دارد، اگر از این نعمت محروم شود و به انواع انحرافات و معاصی گرفتار آید، بیش از هر کس، آن کسانی مقصّر هستند که باعث محرومیّت او از نعمت وجود آن مریّی شده‌اند. البته این امر از گناه و تقصیر خود او - اگر مستضعف نباشد - چیزی کم نمی‌کند.

به طور کلی از کسانی که خود را تحت ولایت دشمنان ائمّه علیهم السلام قرار می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که اهل طاعت و وَرَع گردد. خوبیها، میوه‌هایی هستند که بر شجره طیّبہ ولایت ائمّه هدی علیهم السلام می‌رویند و بدیها، حنظلهای شجره خبیثہ ولایت ائمّه کفر و ضلالت هستند. هر قدر اتصال با اهل بیت علیهم السلام در فرد قویتر باشد، به همان اندازه بیشتر اهل انجام خوبیهاست و در مقابل هر کس از ولایت ائمّه هدی دور گردد و تحت سرپرستی دشمنان ایشان که ائمّه کفر و ضلالت هستند، باشد، به اندازه اتصال و ارتباطش با آنان، با ارتکاب بدیها ساخته شده باشد و اهل معصیّت می‌گردد.

در اینجا بحث دقیق و مهمی درباره بعضی از پیروان ائمّه کفر که ظاهراً اهل طاعت و تقوا هستند، مطرح می‌شود. کارهای خوب این گونه افراد در حقیقت بر درخت وجودشان نرویده و جنبه عاریه و

مصنوعی دارد، مانند میوهٔ سیبی که بر درخت حنظل باشد. این میوه، ثمره آن درخت نیست بلکه از جای دیگر روییده و اکنون به این درخت چسبانده شده است. توضیح سرّ این حقیقت مهم، محتاج بحث مفصل و دقیقی است که فعلًاً در صدد طرح آن نیستیم.

شريك بودن ائمهٔ کفر در همهٔ جنایات

آنچه اکنون مورد نظر می‌باشد، این واقعیت است که خدای متعال مریانی برای بشریت قرار داد و پیامبر اکرم ﷺ هم آنان را معرفی فرمود، ولی پیشوایان ضلالت، راه را بر این سرچشمۀ زلال بستند و آب گل آلود را در اختیار مردم قرار دادند. بنابراین وزر و و بال گناهان انسانها به طور غیر مستقیم بر عهده آنان می‌باشد.

کمیت شاعر می‌گوید: به امام باقر علی^{علیه السلام} عرض کردم: به من از حال آن دو نفر خبر دهید. فرمودند:

وَ اللَّهِ يَا كَمِيتُ، مَا أَهْرِيقَ مِحْجَمَةً مِنْ دَمٍ وَ لَا لَخِذَّ مَالٌ مِنْ
غَيْرِ حِلَّهِ وَ لَا قُلْبَ حَجَرٌ عَنْ حَجَرٍ إِلَّا ذَاكُ فِي لَعْنَاقِهِمَا.^۱

به خدا قسم ای کمیت، هیچ خونی - هرچند ناچیز - ریخته نمی‌شود و هیچ مالی به حرام گرفته نمی‌شود و هیچ سنگی از روی سنگی واژگون نمی‌شود مگر آنکه گناهش برگردن آن دو می‌باشد.

هر جنایتی که صورت می‌گیرد و هر کار حرامی که انجام می‌شود، علاوه بر آنکه فاعل آن، شایستهٔ مؤاخذه است، گناهش برگردن امامان

ضلالت خواهد بود. چرا که آنان مانع شدند از اینکه مردم در مکتب
أهل الْبَيْت طلاقه تربیت شوند و تقوا و پاکی بیاموزند.

در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده است:

ما أهْرِقْتُ مِحْجَمَةً دَمِ إِلَّا وَكَانَ وِزْرُهَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْصَ مِنْ وِزْرِ الْعَامِلِينَ شَيْئًا.^۱

هیچ خونی - هرچند ناچیز - ریخته نمی شود مگر آنکه گناه آن تا
روز قیامت به گردن آن دو نفر است بدون اینکه از گناه
انجام دهندگان آن چیزی کاسته شود.

۱ - بحار الانوار، ج ۸۵، ص ۲۶۴، از بلد الامین.

درس شانزدهم: طریقیت تبری برای قبول شدن اعمال

در درس گذشته یک جهت طریقیت تبری را توضیح دادیم. در این درس به جهت دیگر می پردازیم.

۲ - تولی و تبری؛ شرط قبولی و رد اعمال

جهت دیگری که باید برای تبیین ضرورت تبری از دشمنان خداوند مورد توجه قرار گیرد، این است که این تبری در کنار «تولی» نسبت به اهل بیت علیهم السلام شرط مردود یا مقبول شدن همه اعمال و عبادات می باشد. با توجه به مطالبی که در اهمیت «حب فی الله» و «بغض فی الله» گذشت، روشن می شود که معرفت و ولایت امام علیهم السلام حقیقت و روح هر عمل عبادی است. بنابراین اگر کسی همه عبادات را انجام دهد اما اهل ولایت خاندان رسالت و عداوت نسبت به دشمنان ایشان نباشد، هیچ یک از آنها دارای روح نبوده. صرفاً نمایشی از عبادت خداوند به شمار می آید. به همین جهت، چنین عملی مقبول درگاه الهی قرار

نمیگیرد و رد میشود.

امام صادق علیه السلام من فرمایند:

مَنْ عَرَفَ الْإِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ يَتَوَلَّهُ ثُمَّ عَمِلَ لِنَفْسِهِ
بِمَا شاءَ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ، قَبْلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَ ضُوعَ لَهُ أَضْعافًا
كَثِيرَةً فَأَنْتَفَعَ بِأَعْمَالِ الْخَيْرِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ... وَ كَذَلِكَ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ
مِنَ الْعِبَادِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا إِذَا تَوَلَّوْا الْإِمَامَ
الْجَاهِرَ الَّذِي لَيْسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ: أَلِيسَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: «مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ»^۱? فَكَيْفَ
لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِمَّنْ تَوَلَّنَ أَئِمَّةَ الْجَهْرِ؟ فَقَالَ لَهُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيَّاً: وَ هَلْ تَدْرِي مَا الْحَسَنَةُ الَّتِي عَنْهَا اللَّهُ تَعَالَى
فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ هِيَ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ طَاعَتُهُ. وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ: «وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ
تُجْزِئُنَ إِلَّا مَا كُتُّشْ تَعْمَلُونَ». ^۲ وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالسَّيِّئَةِ إِنْكَارَ الْإِمَامِ
الَّذِي هُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيَّاً: مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوِلَايَةِ إِمامِ جَاهِرٍ
لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ جَاءَهُ مُنْكِرًا لِحَقِّنَا، جَاهِدًا لِوِلَايَتِنَا، أَكَبَّهُ اللَّهُ
تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ. ^۳

۱ - نمل / ۸۹.

۲ - نمل / ۹۰.

۳ - بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۷۰، ح ۱۱، از امالی طوسی.

هر کس امام از اهل بیت پیامبر ﷺ را بشناسد و ولایتش را پذیرد، اگر کار خیری برای خود انجام دهد، از او پذیرفته است و پاداشی چند برابر برای او قرار داده می‌شود. چنین کسی از اعمال خیر خود با معرفتی که دارد، سود می‌برد... همچنین خدا از بندگان - در صورتی که ولایت امام ستمگری که از جانب خدای متعال نیست، پذیرفته باشد - اعمال خیر را نمی‌پذیرد.

عبدالله بن ابی‌یعفور به آن حضرت عرض کرد: مگر خدای متعال نفرموده: «هر کس حسنہ بیاورد (پاداشی) بهتر از آن برای اوست و در روز قیامت از بیم و هراس در امان است»؟ پس چگونه عمل صالح برای کسی که ولایت پیشوایان ظلم را پذیرفته باشد، سودی نمی‌بخشد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: آیا می‌دانی آن «حسنہ»‌ای که خدای متعال در این آیه می‌فرماید چیست؟ آن حسنہ، معرفت امام و اطاعت از اوست. و خدای عزوجل فرمود: «و کسانی که سیئه را بیاورند با رو در آتش افکنده می‌شوند. آیا کیفری جز اعمال خوبی را می‌بینید؟» و جز این نیست که مراد خدا از «سیئه» انکار امامی است که از جانب خدای متعال باشد. هر کس در روز قیامت، ولایت امام ستمگری را که از جانب خدا نیست بیاورد و با انکار حق ما و ولایت ما در پیشگاه الهی حاضر شود، خدای متعال او را روز قیامت با رو در آتش می‌افکند. پس ملاک و اصل دینداری، قبول ولایت اهل بیت علیهم السلام است که بدون آن هیچ عملی نفعی نمی‌بخشد. حال اگر کسی با وجود شناخت ائمهٔ هدی علیهم السلام بنا را بروز دشمنی و مخالفت با ایشان بگذارد و نسبت به آنها اظهار بعض و کینه توزی نماید، چنین کسی به کلی از مسیر دین

خارج است و هیچ کار خوبش - با وجود دشمنی و بغض نسبت به اهل بیت علیهم السلام - برای او سودی ندارد. این فرد اصلاً زیر بار بندگی خدا نرفته و با محور عبودیت و طاعت خدا مخالفت ورزیده است. بنابراین اگر کار خوبی هم انجام دهد، در حقیقت خدارا به مسخره واستهزا گرفته است. به همین جهت از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند:

سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ زَنَى.

برای کسی که مخالف این امر (ولايت) است یکسان است که نماز بخواند یا زنا کند.

وَ اِمَامٌ صَادِقٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَمَدَهُ اَنْدَلَعَ

إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُبَالِي صَامَ أَمْ صَلَّى، زَنَى أَمْ سَرِقَ. إِنَّهُ فِي النَّارِ. إِنَّهُ فِي النَّارِ.

همانا دشمن ما اهل بیت تفاوتی نمی‌کند که نماز بخواند و روزه بگیرد یا زنا و دزدی کند. او در آتش است. او در آتش است.

اصل دینداری، در مسیر بندگی خدا بودن است و این منحصراً با قبول ولايت و امامت ائمه علیهم السلام و برائت از دشمنانشان محقق می‌شود و آنچه ارزش عمل را تعیین می‌کند، همین است. بنابراین آن که چنین ولايتی را نپذيرفته، اعمالش او را نجات نخواهد داد و از این جهت که در آتش خواهد بود، عمل خیر و گناه برای او یکسان است. البته گناه هیچ‌گاه از

۱ - عقاب الاعمال، ص ۴۵۲، ح ۱۷.

۲ - عقاب الاعمال، ص ۴۵۲، ح ۱۸.

گناه بودن نمی‌افتد و ارتکاب گناه برای چنین شخصی سبب افزایش عذاب خواهد بود، ولی کارهای خوبش از این جهت که او را سعادتمند نمی‌کند، با اعمال زشت او تفاوتی ندارد.

اهمیّت قالب و ظاهر عبادت

پس روح هر عبادتی «توّلی» نسبت به اهل بیت علیهم السلام و «تبّری» نسبت به دشمنان ایشان است. اما باید توجه داشت که شکل و قالب اعمال هم مهم است. نباید پنداشت که چون ولايت و معرفت ائمه علیهم السلام روح همه اعمال است، ما به همین روح اکتفا می‌کنیم و به جسم و کالبد آنها کاری نداریم. این طرز فکر کاملاً نادرست است. زیرا عمل همان طور که روح می‌خواهد، ظاهر و جسد آن هم باید دقیقاً مطابق آنچه خداوند مقرر فرموده، انجام شود و ذرّه‌ای کوتاھی کردن در این زمینه قابل قبول نیست.

در زمان حضور ائمه علیهم السلام هم گاهی کسانی می‌خواستند از آن‌همه تأکید ایشان درباره ولايت و معرفت، سوء استفاده کنند و به همین جهت مطالبی را به طور ناقص و تحریف شده به ایشان نسبت می‌دادند که با واکنش شدید خود ائمه علیهم السلام مواجه می‌شدند که اجازه سوء برداشت از سخنان خود را به افراد منحرف نمی‌دادند. مثلاً یک بار به حضرت صادق علیه السلام خبر دادند که شخصی به نام «ابوالخطاب» از قول ایشان نقل کرده است که: «إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ». یعنی: «وقتی حقیقت را شناختی (پذیرفتی) هر کاری که می‌خواهی انجام بده، ایشان در پاسخ فرمودند:

لَعْنَ اللَّهِ أَبَا الْخَطَابِ! وَ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُ هَكَذَا. وَ لَكِنِي قُلْتُ لَهُ:
إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَيْرٍ يُقْبَلُ مِنْكَ.^۱

خدا ابوالخطاب را لعنت کند! به خدا قسم من به او چنین نگفتم،
بلکه این گونه گفتم: وقتی حقیقت را شناختی (پذیرفتی) هر کار
خوبی که می‌خواهی انجام بده که از تو پذیرفته می‌شود.

منظور از شناخت حق در اینجا همان پذیرفتن امر امامت و ولایت
ائمه علیهم السلام است که ملاک و معیار ایمان می‌باشد. کسی که اهل معرفت
ایشان است، در واقع شرط قبولی اعمال را احراز کرده و بنابراین هر کار
خوبی که انجام دهد، از او پذیرفته می‌شود. کار خوب آن عملی است که
ظاهر و باطنش مطابق فرموده خدای متعال باشد و چنین عملی فقط از
اهل ایمان پذیرفته است.

ایمان و عمل صالح؛ دو شرط لازم برای سعادت

پس به طور کلی پذیرفته شدن اعمال دو شرط دارد: یکی اینکه
طبق آنچه خداوند مقرر فرموده، باشد. دوم آنکه انجام دهنده اهل
ایمان و معرفت امامان علیهم السلام باشد.

این هر دو شرط برای پذیرفته شدن اعمال از انسان لازم است. اگر
کاری فی حد نفسه خوب باشد، مانند نماز، اما انجام دهنده اهل ولایت
و معرفت نباشد، انجام آن هیچ فایده‌ای ندارد و مانند آن است که شخص
اصلًا نمازی نخوانده باشد. همان‌طور که اگر کسی بدون وضو نماز
گزارد، آن عمل در واقع نماز نیست، منکر امام علیهم السلام هم اگریک سری

اعمال خارجی شبیه نماز انجام دهد، در واقع عبادت نماز را به جا نیاورده است. چون همان طور که بیان شد، ولایت و معرفت ائمۀ علی‌الله روح هر عمل عبادی و حقیقت ایمان است که بدون آن هیچ عمل خوب و شایسته‌ای برای انسان، مفید فایده نیست. لذا امام صادق علی‌الله در ادامه فرمایش خود درباره سخن ابوالخطاب چنین فرمودند:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُثْنَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ». ۱ وَ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُثْنَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَئِنْ خَيِّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً». ۲

خدای عزوجل می‌فرماید: «مردان و زنانی که کار شایسته انجام دهند در حالی که با ایمان باشند، وارد بهشت می‌شوند و بدون حساب در آنجا روزی داده می‌شوند.» و نیز می‌فرماید: «هر مرد و زنی که کار شایسته انجام دهد در حالی که ایمان دارد، او را به زندگی پاکی، زنده می‌داریم.»

عمل شایسته، کاری است که با نظر به خود عمل، نیکو و خوب است. اما فاعل و انجام دهنده عمل صالح نیز در اینکه آن عمل، فایده داشته باشد و مقبول درگاه الهی قرار گیرد، کاملاً مؤثر است. اگر فاعل آن، اهل ایمان باشد، عمل، مقبول است و گرنم، در جهت عاقبت به خیری و سعادت اخروی او فایده‌ای ندارد. هر چند چنین عملی ممکن است در دنیا منشأ خیرات و برکاتی گردد، یا حتی در آخرت سبب

۱ - مؤمن / ۴۳.

۲ - نحل / ۹۹.

بعضی تخفیفها در عذاب شود، ولی مطابق سنت الهی موجب سعادت اخروی نمی‌گردد.

اصولاً تفاوت بین اسلام به معنای ظاهری آن و ایمان در همین امر خلاصه می‌شود. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

الاسلامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجَّةُ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَهَذَا
الاسلامُ. وَالايمانُ مَعْرِفَةٌ هَذَا الْأَمْرٌ مَعَ هَذَا. فَإِنْ أَقْرَبَهَا وَ
لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ، كَانَ مُسْلِمًا وَكَانَ ضَالًاً.^۱

اسلام همین صورت ظاهری است که مردم دارند: شهادت به اینکه شایسته پرستشی جز خدای یگانه بسی شریک نیست، و اینکه حضرت محمد ﷺ بنده و فرستاده اوست، و گزاردن نماز و دادن زکات و به جا آوردن حج خانه خدا و روزه گرفتن ماه رمضان. این، اسلام است. و ایمان عبارت است از شناخت این امر (امامت و ولایت) علاوه بر این (اسلام). پس اگر به اسلام اقرار نماید، ولی معرفت نسبت به امر امامت و ولایت نداشته باشد، مسلمان هست ولی در عین حال گمراه می‌باشد.

اسلام بدون ایمان، یک صورت ظاهر بیش نیست. عمل در صورتی واقعاً عبادت خداست که برخاسته و نشأت گرفته از باور قلبی و تسليم شخص نسبت به پروردگار متعال باشد. آنچنانکه در احادیث تعبیر

۱- اصول کافی، کتاب الايمان و الكفر، باب أنَّ الْاسلامَ يَحْقِنُ بِهِ الدَّمْ...، ح ۴.

شده مؤمن کسی است که عمل او نشان دهنده یقین و باور قلبی اش باشد. ارزش عبادت در حقیقت به همان یقین قلبی مربوط است. اما وقتی چنین باور و یقینی در کار نباشد، عمل، یک صورت ظاهري بدون محتواست و هیچ ارزشی ندارد. با این ترتیب ممکن است شخص، مسلمان باشد و آثار فقهی اسلام در دنیا بر او مترتب گردد، اما در واقع گمراه باشد. زیرا هدایت، به تحقق ایمان، محقق می شود نه اسلام بدون ایمان.

درس هفدهم: ولایت اهل بیت علیہ السلام روح همه عبادات

دلالت ولئ خدا در همه اعمال

در حدیثی از امام باقر علیه السلام که مبنای اسلام را پنج چیز دانسته‌اند - نماز، زکات، حج، روزه و ولایت - در مقام مقایسه ولایت با چهار پایه قبلی چنین فرموده‌اند:

ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَانَمَهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَا الرَّحْمَنِ
الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «مَنْ يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا». ^۱ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ
بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلَائَةَ وَلِيِّ اللَّهِ
فَيُوَالِيهُ وَ يَكُونَ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ، مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ

جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.^۱

بالاترین نقطه و قله دین و کلید آن و در همه چیزها و مایه خشنودی خدای مهربان، عبارت است از اطاعت از امام پس از معرفت نسبت به ایشان. خدای عزوجل می‌فرماید: «کسی که پیامبر را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده‌است. و هر کس زیر بار اطاعت از ایشان نرود، پس (ای پیامبر) ما تو را برای حفظ و نگهبانی از او نفرستاده‌ایم.» توجه داشته باشید که اگر شخصی شبهای خود را به عبادت و روزهایش را به روزه بگذراند و همه دارایی خود را صدقه بدهد و در تمام دوران عمرش به حج رود، اما اهل معرفت و ولایت ولی خدا نباشد تا او را دوست داشته باشد و همراهی کند و همه اعمالش بر طبق راهنمایی و نظر او باشد، چنین کسی بر خدای عزوجل حقی پیدا نمی‌کند تا او را پاداش دهد و اصلاً از ایمان‌آورندگان نیست.

آنچه خداوند می‌خواهد این است که اعمال انسانها تحت هدایت و راهنمایی کسانی باشد که او خود، ایشان را به عنوان ولی و سرپرست و صاحب اختیار مؤمنان قرار داده‌است. وقتی ولایت ایشان را پذیرفتند، باید همه کارهای خود را بدون استثنای تحت ولایت و سرپرستی آنها قرار دهند. هیچ کاری در این امر استثنانشده‌است. چه اعمال جوارحی و چه افعال قلبی و چه افکار انسان، همه و همه باید زیر چتر ولایت و هدایت ائمه علیهم السلام قرار گیرد. تنها در این حالت است که می‌توان گفت شخص بنده خدادست. اگر فقط در مسائلی که خودش می‌پسندد، به

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائیم الاسلام، ح ۵.

ائمه^{علیهم السلام} رجوع کند و در آنچه نمی‌پسندد، به میل و تشخیص خود عمل نماید، او فقط بندۀ خدا نیست بلکه در بندگی، خود را و رأی و تشخیص خود را شریک خدا قرار داده است و لذا مؤمن نیست و ثوابها و پاداشهایی که به مؤمنان و عده داده شده، شامل حال او نمی‌گردد.

مأجور نبودن مستضعفان نیکوکار

امام باقر علیه السلام در ادامه فرمایش خود، در باره همین افراد به مطلبی اشاره فرموده‌اند که برای برخی منحرفان مورد سوء برداشت قرار گرفته است. ایشان فرموده‌اند:

أُولئكَ الْمُحْسِنُونَ مِنْهُمْ يَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.^۱

خداوند افراد نیکوکار از ایشان را به‌سبب زیادی رحمت خود وارد بهشت می‌کند.

مرحوم علامه مجلسی در توضیح این فرمایش دو احتمال را مطرح کرده‌اند که یکی از آنها را اظهر دانسته‌اند.^۲ احتمالی که ایشان ترجیح داده‌اند این است که «اولئك» اشاره به مستضعفان از منکران ولایت باشد. یعنی کسانی که بدون هیچ‌گونه تقصیری از نعمت معرفت ائمه^{علیهم السلام} محروم شده‌اند، اینها - همان‌طور که در حلقة اول کتاب بیان شد - «مُرْجَوْنٌ لَا مَرِرَ اللَّهِ» هستند. یعنی سرنوشت ایشان به امر خداوند موکول شده است. امر الهی - مطابق فرمایش امام باقر علیه السلام - این است که اگر اهل ظلم و جنایت نباشند بلکه اهل عمل به نیکیها و خیرات باشند،

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ح ۵.

۲ - مرآۃ العقول، ج ۷، ص ۱۰۸.

خداوند به سبب زیادی رحمت خود، آنان را به بهشت می‌برد. تعبیر «بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ» دلالت می‌کند براینکه بهشتی شدن این افراد به خاطر وعده‌الله‌ی به آنان نیست. چنانکه قبل از این عبارت فرمودند: «ما کانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ». یعنی اینها مشمول وعده‌پاداشی که خداوند به مؤمنان داده است نمی‌شوند.

اهل ایمان به خاطر وعده خداوند، استحقاق بهشت را پیدا می‌کنند، ولی به مستضعفان نیکوکار هیچ وعده‌ای از جانب پروردگار تعلق نگرفته است. پس اگر اهل بهشت شوند، نظیر مؤمنان بهشتی نخواهند بود. آری؛ هر چند وعده خداوند به مؤمنان از روی فضل اوست و هیچ کس به خاطر اطاعت از پروردگار استحقاق این را که مشمول وعده‌پاداش الهی شود پیدا نمی‌کند، ولی پس از ابلاغ این وعده، اهل ایمان حقی بر خدای خود پیدا می‌کنند. اما غیر مؤمنان (اعمّ از نیکوکار و جنایتکار) هیچ حقی بر خداوند ندارند. بنابراین بهشتی شدن خوبان غیر مؤمن به فضل زائد خداوند نسبت به ایشان است، نه اینکه - به خاطر وعده‌الله - حقی پیدا کرده باشد.

نکته دیگری که از عبارات امام علی^{علیه السلام} - «بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ» و «ما کانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ» - فهمیده می‌شود این است که بهشتی شدن مستضعفان نیکوکار به معنای پذیرفته شدن اعمال ایشان در پیشگاه الهی نیست. بنابراین اگر ایشان را به خاطر استضعفاف و عدم تقصیرشان «معدور» بدانیم، ولی این معدوریت، دلیل «مأجور» بودن آنها نیست. مأجور به کسی می‌توان گفت که عملش مطابق با خواست خدای متعال بوده، مشمول وعده‌پاداش او گردد، در حالی که این گروه

به تصریح امام باقر علیه السلام هیچ حقی در گرفتن پاداش از خداوند ندارند. به تعبیر دقیق‌تر بهشت رفتن ایشان اجر اعمال خوبشان نیست. خداوند برای مقبول شدن اعمال، شرایطی را معتبر دانسته است که در رأس همه آنها «ایمان» می‌باشد و اینها چون ایمان ندارند، مشمول وعده قبولی اعمال نمی‌گردند. بنابراین با وجود کارهای خوبشان، اگر بهشتی نشوند هم ظلمی به آنها روانشده است، چون حقی بر خداوند نداشته‌اند. این است که می‌گوییم نمی‌توان ایشان را مأجور دانست.

همچنین اعمال نیک این مستضعفان را به اصطلاح فقهی نمی‌توان «مُجزی» دانست. مجزی به عملی گفته می‌شود که مطابق باتکلیف الهی انجام شده و از همین جهت، وظيفة انسان را از عهده‌اش ساقط می‌کند. اینها به تکالیف الهی خود پی نبرده‌اند اما چون مستضعف می‌باشند، در عمل نکردن به تکالیف معذور هستند. این معذوریت، دلیل بر مجزی بودن اعمال خوبشان در عمل به تکالیف نیست. با این توضیحات، نادانی - اگر نگوییم غرض‌ورزی - نویسنده عبارات ذیل در باره حدیث امام باقر علیه السلام به خوبی روشن و آشکار می‌شود:

«می‌بینیم امام محمد باقر علیه السلام کسانی را که احکام اسلام را از راهی غیر از راه امامی که در نظر شیعه حجت خداست فهمیده و به آنها عمل کرده‌اند، در صورتی که محسن باشند نه ظالم، اهل بهشت می‌داند. و از اینجا معلوم می‌شود اعمال آنان اگر مخالف حکم واقعی خداهم باشد، مُجزی و موجب اجر است.»^۱

۱ - نعمت الله صالحی نجف آبادی، مجموعه مقالات، مقاله وحدت اسلامی،

ص ۱۷۷.

این نویسنده به خاطر همین اشتباهی که - آگاهانه یا ناآگاهانه - مرتکب شده، اشتباه فاحش دیگری را در برداشت از فرمایش امام باقر علیؑ مطرح کرده است. می‌گوید:

«معرفت امام طریقیت دارد نه موضوعیت، چون فقط راه شناختن احکام دین است و نظریه اعتقاد به خدا و معاد نیست که موضوعیت داشته باشد.»^۱

بسیار عجیب است که از فرمایش امام علیؑ درست عکس این مطلب به صراحة استفاده می‌شود. ایشان تأکید فرموده‌اند که اگر کسی همه عبادات - اعم از نماز و روزه و زکات و حج - را انجام دهد، اما همه اینها را بدون ولایت ولی خدا به جا آورد، اعمالش هیچ اجر و پاداشی ندارد. با چه تعبیری رساتر از این می‌توان موضوعیت داشتن معرفت امام علیؑ را بیان کرد؟! آیا اگر نویسنده سوء غرضی نداشت، این مطلب صریح و روشن را نمی‌فهمید؟!

ولایت اهل بیت علیؑ وسیله امتحان خلائق در دنیا و قبل از آن

از مطالب گذشته دانستیم که اصل ایمان، معرفت امام علیؑ و قبول ولایت ایشان است. این یک سنت قطعی الهی است که در کل خلقت جریان داشته و دارد و بر همه اهل آسمانها و زمینهایی که خداوند خلق فرموده، حاکم است و اختصاص به انسانهای روی کره زمین در منظومه شمسی و اختصاص به امت پیامبر خاتم‌النّبیوں ندارد. قبل از خلقت

۱ - نعمت الله صالحی نجف آبادی، مجموعه مقالات، مقاله وحدت اسلامی،

خاکی انسانها و از هنگام آفرینش نور وجودی اهل بیت علیهم السلام این سنت جریان داشته است. در یکی از احادیث مربوط به معراج، پیامبر بزرگ اسلام علیهم السلام چنین فرموده‌اند:

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى الْجَلِيلِ جَلَّ جَلَالُهُ، أَوْحَى إِلَيَّ:... يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي خَلَقْتُكَ وَخَلَقْتُ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ مِنْ سِنْخِ نُورٍ مِّنْ نُورِي. وَعَرَضْتُ لِلْإِيمَانَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ. فَمَنْ قَبْلَهَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ جَهَدَهَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الْكَافِرِينَ.
يَا مُحَمَّدُ، لَوْ أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عَبْدِي عَبَدَنِي حَتَّى يَنْقُطَعَ وَيَصِيرَ كَالشَّنْ إِلَيَّ، ثُمَّ أَتَانِي جَاهِدًا لِوَلَائِتُكُمْ، مَا غَفَرْتُ لَهُ حَتَّى يُقْرَأَ بِوَلَائِتُكُمْ.^۱

شبی که من به سوی پروردگار جلیل - جل جلاله - سیر داده شدم (شب معراج) به من چنین وحی فرمود:... ای محمد، من تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان او را از اصل نور خود آفریدم. و ولایت شما را بر اهل آسمانها و اهل زمینها عرضه داشتم. پس هر کس آن را پذیرفت، نزد من از مؤمنان گردید. و هر که آن را انکار کرد، از نظر من جزء کافران شد.

ای محمد، اگر یکی از بندگان من آن قدر مرا عبادت کند تا آنکه قطعه قطعه شود و همچون مشک پوسیده گردد، سپس با انکار

۱ - بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۶۷، از کتاب مناقب محمدبن احمدبن

شاذان.

ولایت شما نزد من آید، من از او نمی‌گذرم تا آنکه به ولایت شما
اقرار و اعتراف نماید.

آری؛ ملاک ایمان همانا اقرار به ولایت اهل بیت علیهم السلام است. انسانها
قبل از آنکه به عالم دنیا آیند، با اختیار و حریتی که داشتند مورد امتحان
الهی قرار گرفتند و ماده امتحان، ولایت اهل بیت علیهم السلام بود. همان طور
که در دنیانیز وسیله امتحان خدا همین امر است و نشانه ولایت ایشان،
محبت به آن ذوات مقدسه علیهم السلام می‌فرمایند:

لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدَ اللَّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْفَ عَامٌ ثُمَّ الْفَ عَامٍ
ثُمَّ الْفَ عَامٍ حَتَّى يَصِيرَ كَالشَّنْ الْبَالِيِّ، ثُمَّ لَمْ يَدْرِكْ مَحْبَسَنَا،
كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِيْهِ فِي النَّارِ، ثُمَّ تَلَاهُ: «قُلْ لَا سَأْكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى». ^۱

اگر بنده‌ای در بین صفا و مروه هزار سال خدا را عبادت کند، آنگاه
هزار سال دیگر و پس از آن نیز هزار سال دیگر، تا آنکه همچون
مشک پوسیده شود، اما محبت ما اهل بیت را نداشته باشد،
خداآوند او را با بینی اش در آتش می‌افکند. سپس این آیه را
تلاؤت فرمود: «(ای پیامبر) بگو: من به خاطر انجام رسالتم،
مزدی جز مودت در راه نزدیکان نمی‌خواهم.»

معرفت امام علیؑ؛ ابتداء و انتهاء هر عبادتی

به هر حال اصل و روح همه عبادات، معرفت و ولایت
اهل بیت علیهم السلام است. اگر نماز و روزه و حج و زکات را بندگان خدا

۱ - تفسیر مجتمع‌البيان، ذیل آیه ۲۳ سوره شوری.

آموخته‌اند، به برکت شناخت خاندان رسالت بوده است. اگر آنها نبودند کسی بانمازو روزه و ... آشنا نبود و اگر این عبادات، آثار خود را داشته باشند، عبادت کننده را در معرفت و ولایت اهل بیت علیهم السلام استوارتر و محکم‌تر می‌سازند. بنابراین می‌توان گفت اول و آخر هر عبادتی، معرفت و ولایت پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام است. امام صادق علیهم السلام می‌فرمایند:

ما مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ يَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ. وَ لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ
وَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ يَعْدِلُ الزَّكَاةَ. وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَعْدِلُ
الصَّوْمَ. وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَعْدِلُ الْحَجَّ. وَ فَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ
مَعْرِفَتُنَا. وَ خَاتِمَتْهُ مَعْرِفَتُنَا.^۱

هیچ چیز (از لحظه اهمیت و ارزش) پس از معرفت، با این نماز برابری نمی‌کند. و پس از معرفت و نماز، هیچ چیز با زکات برابری نمی‌کند. و پس از اینها هیچ چیز با روزه برابری نمی‌کند. و پس از اینها هیچ چیز با حج برابری نمی‌کند. و آغاز و ابتدای همه اینها معرفت ما (اهل بیت علیهم السلام) است و پایان و انتهای آنها هم معرفت ما.

اصل در «معرفت»، معرفت خدای متعال است که روح و حقیقت بندگی اوست. اما همان طور که بیان شد، لازمه معرفت خدا معرفت پیامبر ﷺ و اهل بیت اوست، به طوری که قبل از هر عبادتی باید تسلیم و لایت چهارده معصوم علیهم السلام شد و آنگاه از آنها اعمال عبادی را فرا

و حجّ خانهٔ خدا و روزهٔ ماه رمضان و ولایتِ ما اهل بیت. پس چهار تا از اینها در شرایط خاصی ساقط می‌شوند، ولی ولایت در هیچ شرایطی ساقط نمی‌گردد. کسی که دارایی ندارد، پرداخت زکات بر او واجب نیست. و کسی که مالی ندارد، حج از او ساقط است. و کسی که مریض باشد، نشسته نماز می‌خواند و ماه رمضان را روزه نمی‌گیرد. ولی ولایت برای شخص سالم یا مریض و برای دارا و فقیر در هر شرایطی لازم و ضروری است.

نماز مهم‌ترین فرع دین است، اما در شرایطی برای خانمهای همچون بیماری، ایستاده خواندن آن و در صورت عجز، نشسته خواندن آن هم ساقط می‌گردد بدون آنکه قضا داشته باشد. در مواقعي هر یک در شرایط خاصی واجب نیستند. تنها ولایت اهل بیت علیهم السلام است که هیچ‌گونه تخفیفی نسبت به آن برای هیچ‌کس و در هیچ شرایطی داده نشده است. تا وقتی شخص زنده و مکلف است، در برابر این امر قلبی و ظیفه‌اش ساقط نمی‌گردد. البته این حدّاً قبل و ظیفه‌ای است که انسان نسبت به قبول ولایت اهل بیت علیهم السلام دارد. اظهار این امر قلبی نیز در شرایط خاص خود به صورتهای مختلف و جوب پیدا می‌کند.

پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱۵ تا ۱۷

- ۱- موضوعیت داشتن «تبّری» و دو جهت طریقیت داشتن آن را به اختصار توضیع دهید.
- ۲- دو قسم امامی که قرآن معرفی می‌کند با توجه به فرمایش امام صادق علیه السلام چه ویژگی‌ای دارند؟ جعل الهی در سوره هریک به چه معناست؟
- ۳- چرا هر کار زشتی که صورت می‌گیرد، گناهش بر گردن امامان ضلالت خواهد بود؟
- ۴- چرا کسی که دشمن اهل بیت علیهم السلام است، عمل خیر و گناه برایش یکسان است؟
- ۵- دو شرط کلی برای پذیرفته شدن اعمال چیست؟
- ۶- آیا عمل نیک مشتضی عفان را می‌توان مجزی دانست؟ چرا؛ آیا معدور بودن آنها دلیل مأجور بودن آنهاست؟
- ۷- چرا آغاز و پایان هر عبادتی، معرفت و ولایت

اهل بیت ﷺ می باشد؟

۸- اینکه فرموده‌اند: خدا در نماز و زکات و حج و روزه، رخصت قرار داد ولی در ولایت، رخصت قرار نداد، به چه معناست؟

درس هجدهم: معرفت و انکار امام‌علیهم السلام؛ معیار ایمان و کفر

معذور نبودن مردم در نشناختن امام‌علیهم السلام

با توجه به اهمیت معرفت و ولایت اهل بیت‌علیهم السلام و اینکه روح و اصل همه اعمال و عبادات می‌باشد، می‌توانیم وجود عدم آن را ملاک ایمان و کفر بدانیم که در احادیث براین امر تأکید شده است. امام صادق‌علیهم السلام می‌فرمایند:

نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتْنَا. لَا يَسْعُ النَّاسُ إِلَّا مَعْرِفَتَنَا. وَ لَا يُعَذَّرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِنَا. مَنْ عَرَفَنَا كَانَ مُؤْمِنًا. وَ مَنْ أَنْكَرَنَا كَانَ كَافِرًا. وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ يَنْكِرْنَا، كَانَ ضَالًّا حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ. فَإِنْ يَمْتَعِنَ عَلَىٰ ضَلَالِتِهِ، يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ.^۱

۱ - اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب فرض طاعة الائمة، ح ۱۱.

ما آن کسانی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب فرموده. مردم راهی جز معرفت ما ندارند و به خاطر نشناختن ما معدور نیستند. هر کس معرفت ما را داشته باشد، مؤمن، و هر که ما را انکار نماید، کافر است. و کسی که نه اقرار به معرفت ما دارد و نه انکار می‌کند، گمراه است، مگر اینکه به سوی اطاعت لازم از ما همان هدایتی که خداوند بر او واجب ساخته - بازگردد. پس اگر در حال گمراهی اش بمیرد، خدا هر گونه که بخواهد با او رفتار می‌کند.

معرفت امام عبارت است از پذیرفتن و ادای حق امام علیل^{علیهم السلام} پس از شناخت ایشان. با این ترتیب معرفت در مقابل انکار قرار می‌گیرد. اگر گاهی به «شناخت» ترجمه می‌شود، باید توجه کرد که منظور از آن صرف اطلاع و دانستن حق امام علیل^{علیهم السلام} نیست، بلکه پذیرفتن قلبی و تسليم نسبت به آن است که به «باور» و «اعتقاد» تعبیر می‌شود. امام شناس یعنی کسی که امام علیل^{علیهم السلام} را به امامت قبول دارد و تسليم ایشان است. منکر امام علیل^{علیهم السلام} هم یعنی کسی که پس از دانستن حق ایشان، زیربار آن نرود و تسليم نگردد.

مستضعف یا ضال

بنابراین، کسانی که اصلاً اطلاعی از ائمه علیهم السلام و مقام و منصب الهی آنها ندارند و در این ندانستن مقصّر نبوده‌اند، اصطلاحاً «مستضعف» یا «ضال» نامیده می‌شوند. اینها کسانی هستند که به مسیر صحیح هدایت نشده‌اند. البته بر خدا هم واجب نبوده که همه بندگان خود را با صراط مستقیم ولایت ائمه علیهم السلام آشنا سازد. نسبت به این گونه افراد در حدی که

بر ایشان اتمام حجت شده است، استحقاق مؤاخذه و کیفر وجود دارد اما تعیین سرنوشت ایشان به امر الهی موقول شده است. ممکن است خدا با عدل یا فضل خود، با ایشان رفتار نماید، در هر صورت دست او باز است و هر کار بخواهد، انجام می‌دهد. البته قدر مسلم این است که به آنها ظلم نمی‌کند.

پس انسانها در پیشگاه خداوند سه دسته هستند: مؤمن، کافر و مستضعف.

منکر امام علی‌الله هم کافر است و هم مشری

معیار این دسته‌بندی، معرفت، انکار و عدم آشنایی با امام علی‌الله است که در حقیقت معیار ایمان یا کفر نسبت به خدای متعال نیز همین امر می‌باشد. خداوند وجود امام علی‌الله را نشانه و شاخص ایمان و کفر و استضعف و شرک قرار داده است. امام باقر علی‌الله می‌فرمایند:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَصَبَ عَلَيْاً عَلِيَّاً عَلَمًا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِرًا وَ مَنْ جَهَلَهُ كَانَ ضَالًّا وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَيْئًا كَانَ مُشْرِكًا وَ مَنْ جَاءَ بِوْلَاتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ جَاءَ بِعَدَوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ^۱

خدای عزوجل علی‌الله را پرچم و نشانه میان خود و آفریدگانش قرار داده است. به طوری که هر کس معرفت او را داشته باشد مؤمن، و هر کس او را انکار نماید، کافر است. و هر کس نسبت به او ندان باشد گمراه، و هر کس برای دیگری در کنار او مقامی

قائل شود، مشرک است. و هر کس ولایت او را بیاورد وارد

بشهست، و هر کس دشمن او باشد، وارد جهنم می‌گردد.

شرک نسبت به خداوند این است که در برابر آن مسیری که او برای بندگی خودش قرار داده، راه دیگری را از پیش خود برگزینند. خدای متعال تنها راه بندگی خود را معرفت ائمّه علیهم السلام قرار داده و صرف‌اکسی را می‌پذیرد که از این طریق او را عبادت کند. پس اگر کسی فرد یا افراد دیگری را با ائمّه علیهم السلام در مقامات الهی آنها شریک گرداند، در حقیقت راه دیگری غیر از صراط مستقیم الهی برای بندگی پیش گرفته و دیگری را با خدا شریک قرار داده است. چنین کسی در واقع مشرک است و هر چند که ظاهراً مسلمان است و روی مصالحی احکام اسلام در دنیا بر او بار می‌شود، ولی این احکام دنیوی واقعیت و عاقبت او را تغییر نمی‌دهد. پس منکر امام علیهم السلام از جهتی کافر و از جهت دیگر مشرک می‌باشد.

بنابراین، همان طور که معرفت امام، هم طریق توحید است و هم نشانه و میوه آن، دشمنی با امام نیز، هم طریق شرک و هم نشانه و میوه آن است.

بت یودن ائمّه کفر برای پیروانشان

به همین جهت، از پیشوایان ضلالت در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام تعبیر به «بت» شده است؛ زیرا آنان کسانی هستند که بندگان را از طریق توحید منحرف می‌کنند. ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیهم السلام نقل می‌کند که فرمودند:

يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ أَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ

كَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ هَكَذَا ضَالِّاً.

قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ وَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ؟

قَالَ: يُصَدِّقُ اللَّهُ وَيُصَدِّقُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مُوَالَةِ
عَلَيِّ ﷺ وَالْإِتِّمَامِ بِهِ وَبِائِمَةِ الْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِهِ وَالْبُرَاءَةِ إِلَى
اللَّهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ. وَكَذَلِكَ عِرْفَانُ اللَّهِ.

قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ أَئِ شَيْءٌ إِذَا عَمِلْتُهُ أَنَّا اسْتَكْمَلْتُ
حَقِيقَةَ الْأَيْمَانِ؟

قَالَ: تُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، وَتُغَادِي أَعْدَاءَ اللَّهِ، وَتَكُونُ مَعَ
الصَّادِقِينَ كَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ.

قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ؟

فَقَالَ: أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيُّ وَالْحَسَنُ وَ
الْحُسَيْنُ وَعَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ظَاهِرًا، ثُمَّ اتَّهَى الْأَمْرُ إِلَيْنَا، ثُمَّ ابْنِي
جَعْفَرٍ وَأَوْمَأَ إِلَى جَعْفَرٍ وَهُوَ جَالِسٌ. فَمَنْ وَالِي هُؤُلَاءِ، فَقَدْ
وَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَكَانَ مَعَ الصَّادِقِينَ كَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ.

قُلْتُ: وَمَنْ أَعْدَاءَ اللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟

قَالَ: الْأَوْثَانُ الْأَزِيْعَةُ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَبُو الفَضْلِ وَ
رَمَعُ وَنَعْشَلُ وَمُعَاوِيَةُ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ. فَمَنْ عَادَى هُؤُلَاءِ،
فَقَدْ عَادَى أَعْدَاءَ اللَّهِ.^١

ای ابوحمزه، همانا فقط کسی خدا را عبادت می‌کند که او را شناخته باشد. ولی آن کس که خدا را نشناخته، گویی غیر خدا را گمراهانه اینچنین عبادت می‌کند.

عرض کردم: خدا امرتان را اصلاح فرماید؛ معرفت خدا چیست؟ فرمود: اینکه خدا و محمد رسول خدا^{علیه السلام} را در مورد دوستی با علی^{علیه السلام} و پذیرفتن امامت او و امامان هدایت پس از او و بیزاری جستن از دشمنانشان به سوی خدا تصدیق نماید. و شناخت خدا این‌گونه است.

عرض کردم: خدا امرتان را اصلاح فرماید؛ چه کاری است که اگر من انجامش دهم، حقیقت ایمان را به طور کامل به دست آورده‌ام؟ فرمود: اولیای خدا را دوست بداری، و دشمنان خدا را دشمن بداری، و همراه با صادقان باشی چنانکه خداوند به تو دستور داده است.

عرض کردم: اولیای خدا کیانند؟ فرمود: اولیای خدا محمد رسول خدا^{علیه السلام} و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین^{علیهم السلام} هستند، سپس این امر به ما منتهی شده، سپس فرزندم جعفر. و به جعفر^{علیه السلام} که نشسته بود اشاره فرمود. پس هر کس اینان را دوست بدارد، اولیای خدا را دوست داشته و همراه با صادقان بوده چنانکه خدایش دستور داده است.

عرض کردم: خدا امرتان را اصلاح فرماید؛ دشمنان خدا کیانند؟ فرمود: بتهای چهارگانه.

عرض کردم: آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: ابوالفصیل و رُمَع و نَعْثَل و معاویه و هر کس به دین آنان باشد. پس هر که آنان را دشمن، نداد، نا دشمنا، خدا دشمن، کده است.

معنای عبادت در برابر مخلوق

همان طور که ائمۀ ^{علیہما السلام} فرموده‌اند، اگر کسی مخلوقی را در معصیت خالق، اطاعت کند، در واقع او را عبادت کرده است. از امام صادق ^{علیه السلام} روایت شده است که فرمودند:

لَيْسِ الْعِبَادَةُ هِيَ السُّجُودُ وَ لَا الرُّكُوعُ. وَ إِنَّمَا هِيَ طَاعَةُ الرِّجَالِ. مَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، فَقَدْ عَبَدَهُ.^۱

عبادت سجده و رکوع کردن نیست، بلکه عبارت است از: اطاعت از افراد. کسی که مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت کند، در واقع او را عبادت کرده است.

همچنین قرآن کریم می‌فرماید:

إِنَّهُمْ لَا يَحْذِفُونَ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَبْحَانُهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.^۲

اینها شخصیتهای علمی و عبادی خود و نیز حضرت عیسیٰ بن مریم را به عنوان اربابی غیر از خداوند برگرفتند در حالی که مأمور بودند فقط یک معبد را عبادت کنند، همان که جز او معبدی نیست، او از آنچه برایش شریک قرار می‌دهند، منزه و متعالی است.

در ذیل این آیه، روایات متعددی از اهل بیت ^{علیہ السلام} نقل شده است

۱ - تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج ۲، ص ۲۹.

۲ - توبه / ۳۱.

مبني بر اين که عبادت کردن افراد و رب دانستن آنها به اين صورت نبوده است که در پيشگاه آنها سجده و رکوع به جا آورند.

شرك ناآگاهانه منکران ولایت

اصولاً اگر کسانی مردم را به عبادت خودشان می خواندند، کسی از ایشان نمی پذیرفت، بلکه آنها حلال خدارا بر مردم حرام و حرام الهی را حلال می کردند (یعنی در دین بدعت می گذاشتند) و مردم هم در این احکام از آنها پیروی می کردند و بدین ترتیب بدون آنکه خودشان بفهمند، به عبادت غیر خدا و شرك مبتلا می شدند.

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که درباره همین آیة شریفه فرمودند:

أَمَا وَاللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ أَنفُسِهِمْ، وَ لَوْ دَعَوْهُمْ لَمَا
أَجَابُوهُمْ، وَ لَكِنْ أَحَلُوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَمُوا لَهُمْ حَلَالاً
فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يُشْعُرُونَ.^۱

بدانيد؛ قسم به خدا، اينها مردم را به سوي عبادت کردن خودشان نخواندند، و اگر چنین می کردند، کسی دعوت ایشان را نمی پذيرفت، ولی حرامی را بر ایشان حلال و حلالی را حرام کردند (و آنها هم پذيرفتند) پس آنها را بدون آنکه خودشان بفهمند، عبادت نمودند.

نکته مهم در اين بحث همان قيد «منْ حَيْثُ لَا يُشْعُرُونَ» است که نشان می دهد اگر کسی در عبادت مشرك شود و غير خدارا عبادت کند،

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الشرک، ح ۷.

لزوماً خود به این امر آگاه نیست. البته چون می‌داند که نباید دنبال بدعنگذار برود، حجت بر او تمام است و مسؤول کوتاهی کردنش می‌باشد، ولی ممکن است نداند که تبعیت او از بدعنگذار، اورا مشرك می‌کند. این ندانستن، حقیقت مسأله را تغییر نمی‌دهد و او واقعاً مشرك می‌شود، هر چند خودش به این امر توجه نداشته باشد. از این رو دشمنان اهل بیت ظلمت که از ناحیه پیروانشان اطاعت می‌شوند، در حقیقت، معبد آنان هستند و هر معبدی جز خدا در حقیقت «بُت» است و بنابراین پیروانشان در واقع بُت پرست هستند. در لسان ائمه ظلمت هم در مورد ائمه کفر تعابیری همچون «وشن»، «صنم»،^۱ «لات» و «عزی»،^۲ «جبت» و «طاغوت»^۳ به کار رفته است.

۱ - بحار الانوار، ج ۵، ص ۲۶۰، ح ۵، از بلد الامین (دعای معروف حسنی قریش).

۲ - کمال الدین، باب ۳۶، ح ۲.

۳ - اقبال الاعمال، ص ۴۷۳، در اعمال روز عید غدیر.

درس نوزدهم: آثار و لوازم «ولایت» و «برائت»

ادعای گزاف محبت

ولایت و برائت دو شاخه تنومند درخت توحیدند. میوه‌ای که از شاخه ولایت می‌روید، محبت اولیای خداست و میوه شاخه برائت، بعض دشمنان خدا. هیچ‌کس نمی‌تواند ولایت اهل بیت علیهم السلام را داشته باشد ولی از برائت نسبت به دشمنان آنان بی‌بهره باشد. کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فلان کس موالات شمارا دارد اما نسبت به برائت از دشمنان شما ضعیف است. آن حضرت فرمودند:

هَيَّاهَاتِ! كَذَبَ مَنِ ادْعَى مَحْبَبَتِنَا وَ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّنَا.^۱

هرگز چنین نیست! دروغ گفته است آن کس که ادعای محبت ما را دارد در حالی که از دشمنان ما بیزاری نجسته است.

مگر می‌شود کسی را دوست داشت اما نسبت به دشمن او بی‌تفاوت

۱ - بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۵۸، ح ۱۸، از سرائر.

بود؟! ولایت و برائت و ثمرات آنها، یعنی حب و بغض، لازم و ملزم
یکدیگرند و ایمان در همین حب و بغض خلاصه می‌شود: «وَ هَلِ
الْإِيمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْضُ؟»^۱

اهمیت صلووات بر اهل بیت علیہما السلام

محبت ما نسبت به اهل بیت علیہما السلام در اعمالی ظهور و بروز پیدا
می‌کند که از جمله آن اعمال، صلووات فرستادن بر محمد و آل
محمد علیہما السلام است که در احادیث، سفارش‌های اکیدی نسبت به آن صورت
گرفته است:

**مَا فِي الْمِيزَانِ شَيْءٌ أَثْقَلُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ.^۲**

چیزی در میزان اعمال، سنگین‌تر از صلووات بر محمد و آل
محمد علیہما السلام نیست.

البته صلووات بر پیامبر ﷺ باید همیشه همراه با صلووات بر
اهل بیت ایشان باشد و صلووات کامل چنین صلوواتی است. امام باقر علیه السلام
شنیدند که مردی به پرده کعبه آویخته بود و من گفت: اللهم صل علی
محمد. به او فرمودند:

**يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تُبَرِّزْهَا. لَا تَظْلِمْنَا حَقَّنَا. قُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.^۳**

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الكفر، باب الحب فی الله و البغض فی الله، ح ۵.

۲ - اصول کافی، کتاب الدعاء، باب الصلاة علی النبی ﷺ ...، ح ۱۵.

۳ - اصول کافی، کتاب الدعاء، باب الصلاة علی النبی ﷺ ...، ح ۲۱.

ای بندۀ خدا، صلوات را ناقص مکن. در حقّ ما ستم روا مدار.
چنین بگو: خدایا بر محمد و اهل بیت او صلوات فرست.
اهمیّت صلوات فرستادن تا آنجاست که پیامبر اکرم ﷺ
می‌فرمایند:

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنِسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، خُطِئَ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ.^۱
هر کس که نزد او نام من برده شود و صلوات بر من را ترک
نماید، راه بهشت را گم می‌کند.

لعن خداوند بر دشمنانش

همان‌گونه که صلوات فرستادن، علامت محبت به اهل بیت ﷺ است، نشانه بغض نسبت به دشمنان ایشان نیز لعنت کردن آنهاست. «لعن» در لغت به «الإبعاد والطرد من الخير» یعنی «دور کردن و طرد نمودن از خیر» معنا شده و معنای «لعنت» را «الدعاء عليه» یعنی نفرین کردن، دانسته‌اند.^۲ پس همان‌طور که صلوات، دعای خیر و طلب رحمت و درود است، لعنت، دعای به ضرر کسی و درخواست دور شدن او از خیرات دنیوی و اخروی است. وقتی خدا کسی را لعن می‌کند، در واقع او را از خیرات خود دور می‌سازد. در قرآن کریم پس از آیه‌ای که دستور به درود فرستادن بر پیامبر ﷺ را می‌دهد، خدای متعال، آنان را که پیامبر ﷺ را آزار دهند، مورد لعن خود قرار داده است:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ

۱ - اصول کافی، کتاب الدّعاء، باب الصّلاة على النّبى ﷺ ...، ج ۱۹.
۲ - لسان العرب، ج ۱۳، ص ۲۰۸.

أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا^۱

همان‌اً آنان که خدا و رسول را اذیت کنند، خدا در دنیا و آخرت
لعن‌شان کند و برای آنها عذابی خوار کننده مهینا نماید.

لعن بر دشمنان اهل بیت

در اینجا می‌توان با استفاده از قرآن و منابع معتبر حدیثی (حتی از
أهل سنت) ثابت کرد که لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام جایز بلکه لازم و
واجب می‌باشد. ما برای رعایت اختصار به ذکر چند نمونه کوچک در
این مورد اکتفا می‌کنیم و علاقمندان را به کتب مفصلی که این موضوع را
بحث کرده‌اند، ارجاع می‌دهیم.^۲

در کتاب شریف «فضائل الخمسة» بابی با این عنوان وجود دارد: «فی
قول النبی ﷺ: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»^۳
و در ذیل آن، مؤلف، احادیثی را از کتب معتبر اهل سنت همچون
صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی و سنن ابو داود، نقل
می‌کند که همگی در این مضمون مشترکند که پیامبر اکرم ﷺ
فرمودند: هر کس فاطمه ظلیل از طرا بیازار و خشمگین سازد، مرا آزرده
و خشمگین ساخته است. به عنوان نمونه، به حدیثی که در صحیح
بخاری از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده، توجه کنید:

۱ - احزاب / ۵۷.

۲ - به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکی کتابی با عنوان «نفحات الالهوت فی
لعن الجبیت و الطاغوت» دارند که به فارسی هم - با همین نام - ترجمه شده است. در
آنچا ایشان بحث مستدلی درباره وجوب لعن امامان کفر مطرح کرده‌اند.

۳ - فضائل الخمسة، ج ۳، ص ۱۸۴.

هی فاطمه بضعة مئی ... یؤذینی ما آذاها.^۱

او فاطمه است؛ پاره تن من می باشد... آنچه او را بیازارد، مرا آزده خاطر می کند.

عین همین تعبیر در صحیح مسلم و صحیح ترمذی هم آمده است. حال، نقل ابن قتیبه را در کتاب «الامامة و السياسة» بنگرید: وقتی ابوبکر و عمر به عیادت حضرت زهراء^{علیها السلام} - آنگاه که در بستر بیماری بودند - رفته بودند، ایشان فرمودند:

نَسْدُتُكُمَا اللَّهَ سَمِعْتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِضَا فاطِمَةَ مِنْ رِضَائِي. وَسَخَطُ فاطِمَةَ مِنْ سَخَطِي. فَمَنْ أَحَبَّ فاطِمَةَ ابْنَتِي، فَقَدْ أَحَبَّنِي. وَمَنْ أَرْضَا فاطِمَةَ، فَقَدْ أَرْضَانِي. وَمَنْ أَسْخَطَ فاطِمَةَ، فَقَدْ أَسْخَطَنِي. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ فاطِمَةَ: فَإِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ أَنَّكُمَا أَسْخَطْتُمَا فَمَا أَرْضَيْتُمَا. وَلَئِنْ لَقِيتُ النَّبِيَّ، لَا شُكُونَكُمَا إِلَيْهِ. فَبَكَى ابوبکر. وَقَالَتْ لَهُ: وَاللَّهِ لَا دُعَوْنَ اللَّهَ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَحْصَلَيْهَا.^۲

شما دو نفر را به خدا قسم می دهم، آیا فرمایش پیامبر^{صلوات الله عليه وآله وسلامه} را شنیدید که فرمودند: خشنودی فاطمه، خشنودی من، و ناخشنودی او ناخشنودی من است. پس هر کس فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته. و هر کس فاطمه را خشنود

۱ - صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ذبیح الرجُل عن ابنته. (نقل از فضائل الخمسة ج ۳ ص ۱۸۴)

۲ - الامامة و السياسة، ص ۱۴.

سازد، مرا خشنود ساخته. و هر کس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین کرده است. گفتند: اری، این سخن را از رسول خدا^{علیه السلام} شنیده‌ایم. فرمودند: من خدا و فرشتگانش را شاهد می‌گیرم که شما دو نفر مرا خشمگین کردید و بعد هم خشنود نساختید. و اگر پیامبر^{علیه السلام} را ملاقات کنم، شکایت شما را به او خواهم کرد. در این حال، ابوبکر به گریه افتاد. حضرت به او فرمودند: به خدا قسم، در هر نمازی که می‌خوانم تو را نفرین خواهم کرد.

در کتاب صحیح بخاری نیز چنین نقل شده است:

فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بُنْتُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَّمَ فَهَاجَرَتْ أَبَاكُرْ فَلَمْ تَرَأْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُؤْفَيَتْ.^۱

فاطمه دختر رسول خدا^{علیه السلام} بر ابوبکر غصب کرد و با او قهر نمود و تا هنگام مرگش این قهر ادامه داشت.

و در جای دیگری از همان کتاب آمده است:

فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَاجَرَتَهُ فَلَمْ تَكُلْمُهُ حَتَّى تُؤْفَيَتْ.^۲

فاطمه بر ابوبکر خشم گرفت پس با او قهر نمود و تا هنگام مرگش با او سخن نگفت.

بنابراین به گواهی مدارک معتبر اهل سنت، غاصبان حق اهل بیت^{علیهم السلام}، حضرت زهراء^{علیها السلام} را آزرده و خشمگین کرده‌اند. بنابه

۱ - صحیح بخاری، کتاب الجهاد و السیر باب فرض الخمس ج ۲ ص ۱۸۶.

۲ - صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خيبر ج ۳ ص ۵۵.

فرمایش پیامبر ﷺ در همان مدارک، آزردن فاطمه علیها، آزردن رسول خدا ﷺ است. خدای متعال در قرآن آنان را که رسول را بیازارند، مورد لعن خویش قرار داده است.

پیامبر اکرم ﷺ نیز آن کسی را که به حضرت زهرا علیها ظلم کند، لعن فرموده است. ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر ﷺ در حق حضرت زهرا علیها فرمودند:

اللَّهُمَّ اعْنُ مَنْ ظَلَمَهَا.^۱

خدایا آن کسی را که به فاطمه ظلم می‌کند، لعنت کن.

ائمه علیهم السلام نیز مقید بودند که دشمنان اهل بیت علیهم السلام را لعن کنند. به عنوان نمونه در کتاب کافی نقل شده که راوی می‌گوید:

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ
أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَ أَرْبَعَةً مِنَ النِّسَاءِ، فُلانٌ وَ فُلانٌ وَ فُلانٌ وَ
مُعاوِيَةٌ - وَ يُسَمِّيهِمْ - وَ فُلانَةٌ وَ فُلانَةٌ وَ هِنْدٌ وَ أُمُّ الْحَكْمِ أُخْتٌ
مُعاوِيَةٌ.^۲

شنیدیم که امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز واجبی، چهار تن از مردان و چهار تن از زنان را لعن می‌کردند. فلانی و فلانی و فلانی و معاویه - که آنها را نام می‌بردند - همچنین فلان زن و فلان زن و هند و ام الحکم خواهر معاویه.

پس لعن، سنتی بوده است که ائمه علیهم السلام به انجام آن مقید بوده‌اند و

۱ - امالی صدق، مجلس ۲۴، ح ۲، ص ۶۹ و ۷۰.

۲ - فروع کافی، ج ۳، ص ۳۴۲.

شیعیان خود را نیز به آن سفارش می‌کردند. در زیارت عاشورا که بر خواندن آن تأکید زیادی صورت گرفته است، در موارد مختلف، دشمنان اهل بیت علیهم السلام مورد لعن قرار گرفته‌اند. از جمله می‌خوانیم:

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ... اللَّهُمَّ
خُصْنَ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنِي وَابْدَا بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ الْثَّانِيَ ثُمَّ
الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ. اللَّهُمَّ الْعَنْ يَزِيدَ بْنَ مَعَاوِيَةَ خَامِسًا وَ الْعَنْ
عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ وَابْنَ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْرًا وَ آلَ
آبِي سُفْيَانَ وَ آلَ زِيَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^۱

در اینجا این نکته را به اجمال تذکر می‌دهیم که اگر آل ابوسفیان وآل زیاد و آل مروان، همگی مورد لعن قرار گرفته‌اند به این جهت است که آنان از اعمال پدران خود راضی و خوشحال هستند. چنانکه در همین زیارت می‌خوانیم:

وَ هَذَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَادٍ وَ آلُ مَرْوَانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ
صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ.

و هر کس از عمل قومی راضی و خشنود باشد، شریک آنان محسوب می‌گردد.^۲

۱ - بحار الانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۹۶، ح ۱، از کامل الزیارات.

۲ - از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند:

ذَرَارِيُّ قَتْلَةِ الْحُسَيْنِ علیه السلام يَرْضَوْنَ بِأَفْعَالِ أَبَائِهِمْ وَ يَفْتَحُرُونَ بِهَا. وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئًا
كَانَ كَمَنَ أَتَاهُ. وَ لَوْ أَنْ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِي الْمَغْرِبِ، لَكَانَ الرَّاضِيُّ
عِنْدَ اللهِ عَزُّ وَ جَلُّ شَرِيكُ القاتلِ. (عيون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۲۷۳)

پاری اهل بیت طیلله از طریق لعن بر دشمنان ایشان

جهت دیگری که اهمیت لعن بر دشمنان اهل بیت طیلله را بیش از پیش روشن می‌کند، این است که لعن بر آنها از مصادیق یاری کردن اهل بیت دانسته شده است. کسی به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند:

یَأَيُّوبَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي عاجِزٌ بِمَا دَنِي عَنْ نُصْرَتِكُمْ وَ لَمْتُ أَمْلِكَ
إِلَّا الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ اللَّعْنَ. فَكَيْفَ حَالِي؟ فَقَالَ لَهُ
الصَّادِقُ علیه السلام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَعُفَ عَنْ نُصْرَتِنَا أَهْلَ الْيَتِيمِ فَلَعْنَ فِي
خَلْوَاتِهِ أَعْدَاءَنَا، بَلَغَ اللَّهُ صَوْتَهُ جَمِيعُ الْأَمْلَاكِ مِنَ التَّرَى إِلَى
الْعَرْشِ. فَكُلُّمَا لَعَنَ هَذَا الرَّجُلِ أَعْدَاءَنَا لَعْنَا، سَاعَدُوهُ وَ لَعْنُوا
مَنْ يَلْعَنُهُ، ثُمَّ ثَنَوا فَقَالُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ هَذَا الَّذِي قَدْ
بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ وَ لَوْ قَدِرَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْهُ لَفَعَلَ. فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ
قَبْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَكُمْ وَ سَمِعْتُ نِداءَكُمْ
وَ صَلَّيْتُ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ وَ جَعَلْتُهُ عِنْدِي مِنَ
الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.^۱

﴿ ۷ ﴾ یعنی: فرزندان کشندگان حسین طیلله به اعمال پدران خود راضی بوده و به آن افتخار می‌کنند. و هر کس به انجام چیزی راضی و خشنود باشد، مانند کسی است که آن را انجام داده است. و حتی اگر کسی در مشرق کشته شود و دیگری در غرب به کشتن او راضی باشد، رضایت‌دهنده نزد خدای عزوجل، شریک قاتل محسوب می‌شود.

توضیح استدلالی این مطلب در حلقه‌های بعدی در بحث «غربت» خواهد آمد.

۱ - بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۲۲۲، ح ۱۱، از تفسیر امام حسن عسکری طیلله.

ای فرزند رسول خدا، من توانایی یاری کردن شما را با بدنم ندارم و جز برائت جستن از دشمنان شما و لعن بر آنان کاری از من برنمی‌آید. حال من چگونه است؟ امام صادق علیه السلام به او فرمودند: پدرم از پدرش از جدش از رسول خدا علیه السلام حديث فرمود که فرمودند: هر کس از یاری کردن ما اهل بیت علیه السلام ناتوان باشد ولی در اوقات تنها یعنی خود، دشمنان ما را لعن کند، خدا صدای او را به همهٔ صاحبان قدرت از زمین تا عرش می‌رساند. پس هرگاه این شخص دشمنان ما را لعن کند، آنها نیز او را کمک می‌کنند و همان کسانی را که او لعن کرده، لعن می‌کنند، سپس کار دومی انجام می‌دهند و می‌گویند: خدایا بر این بندهات صلووات فرست که آنچه در توانش بود انجام داد و اگر می‌توانست، بیش از این انجام می‌داد. آنگاه از جانب خدای عزوجل ندا می‌رسد: دعای شما را اجابت کردم و صدایتان را شنیدم و بر روح او - در میان ارواح - صلووات فرستادم و او را نزد خود از برگزیدگان و نیکان قرار دادم.

بنابر آنچه گفته شد، لعن کردن دشمنان اهل بیت علیه السلام از آثار و لوازم برائت است. و یکی از فواید زنده ماندن این سنت آن است که دشمنان خدا شناخته می‌شوند و نسلهای مختلف با شناخت دشمنان خدا و برائت از آنان، از منحرف شدن در راه دین، مصون می‌مانند. علاوه بر آنکه از این طریق به خدا و اهل بیت علیه السلام تقرّب می‌جویند.

درس بیستم: رضا و سخط اهل‌بیت علیه السلام; معیار حق و باطل

علی علیه السلام مدار حق

با توجه به مطالبی که گذشت، این نتیجه مهم حاصل می‌شود که حق یا باطل بودن هر چیز، از طریق خشنودی و ناخشنودی اهل‌بیت علیه السلام از آن چیز شناخته می‌شود. علت این امر آن است که نه حق از اهل‌بیت علیه السلام جدا می‌شود و نه اهل‌بیت علیه السلام از حق، بلکه نشانه حق بودن چیزی رضای اهل‌بیت علیه السلام نسبت به آن می‌باشد. این حدیث را شیعه و سنّی از رسول خدا علیه السلام نقل کرده‌اند:

الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ. وَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ. لَا يَفْتَرُ قَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيْهِ
الْحَوْضَ.^۱

۱ - در بحار الانوار، ج ۳۸، از صفحه ۲۶ تا ۴۰ مدارک این حدیث از شیعه و سنّی آمده است.

حق با علی است. و علی با حق همراه است. این دو از هم جدا نمی‌شوند تا آنکه در (کنار) حوض کوثر بر من وارد شوند.

آنچه در این روایات اهمیت دارد این است که امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان معیار حق و حقیقت معروفی شده‌اند نه اینکه برای شناخت حق، معیاری خارج از آن حضرت موجود باشد و سپس ادعای شود که ایشان هیچ‌گاه از آن میزان تخطی نمی‌کنند. چنین نیست، بلکه اصلاً حق بودن چیزی از راه رضای امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به آن شناخته می‌شود و ناحق بودن آن هم از طریق ناخشنودی ایشان نسبت به آن معلوم می‌گردد. در حدیثی که اهل سنت هم آن را نقل کرده‌اند، چنین آمده است:

رَحِيمُ اللَّهُ عَلَيْاً. أَللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَبْثُ دَارٍ.^۱

خدا علی را رحمت کند. خدایا حق را هر کجا که او می‌گردد، همراهش بگردان.

بنابراین اصولاً معیار حق و باطل، خشنودی و ناخشنودی اهل بیت علیه السلام است. در زیارت آل یس چنین می‌خوانیم:

فَالْحَقُّ مَا رَضِيَّتُمُوهُ. وَ الْبَاطِلُ مَا سَخِطْتُمُوهُ. وَ الْمَعْرُوفُ مَا أَمْرَتُمُ بِهِ. وَ الْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمُ عَنْهُ.^۲

حق آن چیزی است که مورد خشنودی شما بوده و باطل آن است که شما از آن ناخشنود باشید. و معروف آن است که شما به آن فرمان داده‌اید. و منکر آن چیزی است که شما از آن نهی کرده‌اید.

۱ - بحار الانوار، ج ۳۸، ص ۳۸، ح ۱۶، از طرائف به نقل از صحیح بخاری.

۲ - احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۳۱۷.

معنای رضا و سخط الهی

رضا و سخط مفاهیمی هستند که در مخلوقات صدق می‌کنند و ما حق نداریم معنایی را که از آنها می‌فهمیم، به خدای متعال نسبت بدهیم. اگر چنین تعابیری به خداوند نسبت داده شوند، هیچ تعیینی را نباید در ذات ربوبی ایجاد کنند. بنابراین وقتی گفته می‌شود که خداوند از چیزی یا کسی خشنود است و از چیز دیگری ناخشنود است، معنایش این نیست که همچون انسانها خوشحال یا ناراحت می‌شود، بلکه صرفاً می‌فهمیم که برای اولی ثواب و برای دومی عقاب قرار داده است. حالا از کجا معلوم می‌شود که چه چیز متعلق رضا و چه چیز مورد سخط اوست؟ این از رضا و سخط اولیای خدا که برگزیدگان او هستند، روشن می‌گردد. شخصی درباره آیه شریفة «فَلَمَّا آَسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ»^۱: «چون ما را به افسوس آوردن از ایشان انتقام گرفتیم» سؤال کرد. حضرت صادق علیه السلام چنین پاسخ دادند:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْسَفُ كَاسِفِنَا. وَلَكِنَّهُ خَلَقَ أُولِيَاءَ لِنَفْسِهِ
يَأْسِفُونَ وَ يَرْضَوْنَ وَ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ، فَجَعَلَ رِضَاهُمْ
رِضَا نَفْسِهِ وَ سَخْطَهُمْ سَخْطَ نَفْسِهِ. لِأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدُّعَاءَ إِلَيْهِ وَ
الْأَدِلَّةَ عَلَيْهِ. فَلِذِلِكَ صَارُوا كَذِلِكَ. وَ لَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِلُّ
إِلَى اللَّهِ كَمَا يَصِلُّ إِلَى خَلْقِهِ، لِكِنْ هَذَا مَعْنَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ. وَ
قَدْ قَالَ: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيَّا، فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ دَعَانِي
إِلَيْهَا». وَ قَالَ: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ». ^۲ وَ قَالَ: «إِنَّ

۱ - زخرف / ۵۵.

۲ - نساء / ۸۰.

**الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ». ۱ فَكُلُّ
هَذَا وَشِبْهُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ لَكَ. وَهَكَذَا الرِّضَا وَالْفَضْبُ وَ
غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا يُشَاهِلُ ذَلِكَ. ۲**

خدای عزوجل افسوس نمی خورد. افسوس خوردن برای هاست. ولی او دوستانی برای خودش آفریده است که آنها افسوس می خورند و خشنود می گردند و آنها مخلوق هستند و به وسیله پروردگار اداره می شوند. آنگاه خداوند خشنودی ایشان را خشنودی خود و ناخشنودی آنها را ناخشنودی خود قرار داده است. زیرا خودش آنها را دعوت کنندگان به سوی خود و دلالت کنندگان بر خود قرار داده است، پس به همین جهت چنان مقامی را دارند. و منظور این نیست که رضا و سخط به خداوند می رسد آنچنان که به خلق او می رسد. بلکه منظور از رضا و سخطی که فرموده همین است که اولیای او خشنود و ناخشنود می گردند. و (شاهد بر این معنا آنکه) خداوند فرموده: «هر کس به یکی از دوستان من اهانت کند، آشکارا با من به جنگ برخاسته و صرا به جنگ دعوت کرده است.» و نیز فرمود: «هر کس از پیامبر اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است.» و فرمود: «کسانی که با تو بیعت می کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دستهای ایشان است.» پس همه اینها و نظیر اینها به همان معنایی هستند که برایت بیان کردم. و همچنین است خشنودی و خشم و هر چه غیر از اینها که شبیه اینهاست.

۱ - فتح / ۱۰.

۲ - اصول کافی، کتاب التوحید، باب التوادر، ح ۶.

خداوند منزه از آن است که بتوان صفات مخلوقات را به او نسبت داد. چون آنچه از مخلوقات انتزاع شده، هر چقدر هم که قیود مختلف آن سلب شود، باز هم ناقص است و خداوند منزه از هر نقصی است. بنابراین نسبت دادن این صفات به او، لازمه‌اش شبیه ذات مقدس ربوی است.

پس آنچه از صفات مخلوقات در قرآن یا احادیث به خداوند نسبت داده شده، به همان معنایی است که در حدیث فوق بیان گردید و خلاصه‌اش این است که: اولیای خدا مظہر رضا و سخط او هستند. آنچه آنها می‌پسندند، همان است که خدای متعال ثواب و پاداش برایش قرار داده و آنچه آنها ناپسند دارند، همان است که منشأ عقاب و دوزخ الهی است. دلهای ایشان محل قرار گرفتن مشیت خدادست و جز آنچه خدا خواسته، در آنها جای ندارد. این است که ملائک بھشتی و جهنّمی شدن افراد، رضا و سخط ایشان می‌باشد. اطاعت از اینها اطاعت از خدادست. بیعت با اینها بیعت با خدادست. ناراحت کردن اینها ناراحت کردن خدادست. جنگ با اینها جنگ با خدادست. دوست داشتن اینها دوست داشتن خدادست و ... خلاصه اینها همان کسانی هستند که به حق «خليفة الله» نامیده شده‌اند که درباره این تعبیر پیشتر توضیح داده شد.

خلقت تکوینی و تشریعی بر اساس محبت اهل بیت علیهم السلام

در اینجا می‌توان گفت که اساس و محور خلقت خداوند - چه در تکوین و چه در تشریع - محبت به اهل بیت علیهم السلام بوده است. در یکی از احادیث معراج رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم چنین آمده است:

قالَ لِيَ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالَهُ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ تُحِبُّ مِنْ خَلْقِي؟
 قُلْتُ: أَحِبُّ الدِّيْنَ تُحِبُّهُ أَنْتَ يَا رَبِّي. فَقَالَ لِيَ جَلَّ جَلَالَهُ:
 فَأَحِبُّ عَلِيًّا. فَإِنِّي أَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ أَحِبُّ
 مَنْ يُحِبُّهُ....

پروردگار بزرگ به من فرمود: ای محمد، چه کسی از مخلوقات
 مرا دوست داری؟ گفتم: هر کسی را که تو ای پروردگار من
 دوست داشته باشی. پس به من فرمود: بنایراین علی را دوست
 داشته باش. زیرا من او را دوست دارم و دوستدار او را دوست
 دارم و دوستدار دوستدارش را هم دوست دارم....

يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَطَلَّتُ عَلَى قُلُوبِ عِبَادِي فَوَجَدْتُ عَلِيًّا
 أَنْصَحَ خَلْقِي لَكَ وَأَطْوَعُهُمْ لَكَ. فَائْخَذْهُ أَخَا وَخَلِيفَةً وَ
 وَصِيًّا. وَ زَوْجَهُ ابْنَتَكَ. فَإِنِّي سَاهَبْتُ لَهُمَا غُلَامَيْنِ طَيِّبَيْنِ
 طَاهِرَيْنِ نَقِيَّيْنِ. فَبِي حَلْفٍ وَ عَلَى نَفْسِي حَتَّمْتُ أَنَّهُ
 لَا يَتَوَلَّنَ عَلِيًّا وَ زَوْجَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِي إِلَّا رَفَعْتُ
 لِوَاءَهُ إِلَى قَائِمَةِ عَرْشِي وَ جَهَنَّمَ وَ بُحْبُوحَةِ كَرَامَتِي وَ سَقِيَّتِي
 مِنْ حَظِيرَةِ قُدْسِيِّ. وَ لَا يَعُادُهُمْ أَحَدٌ أَوْ يَعْدِلُ عَنْ وِلَايَتِهِمْ
 -يَا مُحَمَّد-. إِلَّا سَلَبَتْهُ وَدَيْ وَ باعَدَتْهُ مِنْ قُرْبِي وَ ضَاعَفْتُ
 عَلَيْهِمْ عَذَابِي وَ لَعْنَتِي.

ای محمد، من بر قلبهاي بندگانم آگاهی یافتم و علی را
 خیرخواهترین و مطیعترین مخلوقاتم نسبت به تو یافتم. پس او
 را برادر و جانشین و وصی قرار بده. و دخترت را به همسری او

در آور. من به ایشان دو پسر بچه پاک و پاکیزه و منزه از هر آلودگی خواهم بخشدید. پس به خودم قسم یاد کردم و بر خود واجب ساختم که هر کس از مخلوقاتم، ولایت علی و همسرش و فرزندان این دو را به گردن بگیرد، پرچم او را تا پایه عرش خود و بهشت خویش و کرامت خاص خود بالا می‌برم و از (نعمتهاي) بهشت خود او را سیراب می‌سازم. و هر کس - ای محمد - با ایشان دشمنی کند، یا از قبول ولایت آنها سرباز زند، موذت خود را از او سلب می‌کنم و از قرب خویش دورش می‌سازم و عذاب و لعنت خود را برابر او مضاعف می‌نمایم.

يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُنَا إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ. وَ إِنَّ عَلَيْنَا وَلَتِي وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَ عَلَى ذَلِكَ أَخْذَتُ مِثَاقَ مَلَائِكَتِي وَ أَتَّبِاعِي وَ جَمِيعِ الْخَلْقِ وَ هُمْ أَرْوَاحٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ خَلْقًا فِي سَمَاوَيِّ وَ أَرْضِي، مَحَبَّةً مِنِّي لَكَ - يَا مُحَمَّدُ - وَ لِعَلَيِّ وَ لِوَلْدِكُمَا وَ لِمَنْ أَحَبَّكُمَا وَ كَانَ مِنْ شَيْعَتِكُمَا وَ لِذَلِكَ خَلْقَتُهُ مِنْ طِينَتِكُمَا.

ای محمد، تو فرستاده من به سوی همه مخلوقاتم هستی. و علی ولتی من و امیر مؤمنان است. و من هنگامی که هنوز در آسمان و زمینم مخلوقی نیافریده بودم ولی ارواح اینها خلق شده بود، از همه فرشتگان و پیامبران و مخلوقاتم درباره این امر پیمان گرفتم. این پیمان گرفتن به خاطر محبتی بود که من به تو - ای محمد - و به علی و فرزندان شما و دوستداران و شیعیان شما داشتم و به همین خاطر آنها را از طینت شما دو نفر خلق کردم.

يَا مُحَمَّدُ ... إِنِّي جَعَلْتُكُمْ مِنْ حَنَّةَ لِخَلْقِي أَمْتَحِنُ بِكُمْ جَمِيعَ

عِبادِي وَ خَلْقِي فِي سَمائِي وَ أَرْضِي وَ مَا فِيهِنَّ لِأَكْمَلِ
الثَّوَابَ لِمَنْ أَطَاعَنِي فِيْكُمْ وَ أَحِلَّ عَذَابِي وَ لَعْنَتِي عَلَى مَنْ
خَالَفَنِي فِيْكُمْ وَ عَصَانِي. وَ بِكُمْ أَمْيَزُ الْخَبِيرَةِ مِنَ الطَّيْبِ.

ای محمد... من شما را وسیله آزمون خلق خود قرار داده، همه
بندگانم و مخلوقاتم در آسمان و زمینم و هر چه را در آنهاست، به
وسیله شما امتحان می کنم تا آنکه پاداش را در حق کسانی که مرا
در مورد شما اطاعت می کنند، کامل گردانم و عذاب و لعنت خود
را بر کسانی که در مورد شما با من مخالفت کرده و معصیت مرا
می کنند، حلال گردانم. و به وسیله شما بین پاک و ناپاک فرق
می گذارم.

يَا مُحَمَّدُ، وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي، لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ أَدَمَ، وَ لَوْلَا
عَلَيَّ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ. لِأَنِّي بِكُمْ أَجْزِي الْعِبَادَ يَوْمَ الْمَعَادِ
بِالثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ... فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَكُمَا عَدُوٌّ. وَ لَا يَدْخُلُ
النَّارَ لَكُمَا وَلِيٌّ. وَ بِذَلِكَ أَقْسَمْتُ عَلَى نَفْسِي.^۱

ای محمد، قسم به عزت و جلال خود، اگر تو نبودی، آدم را
نمی آفریدم. و اگر علی نبود، بهشت را نمی آفریدم. زیرا من تنها
به واسطه شما بندگان را در روز قیامت پاداش و جزا خواهم داد...
پس هیچ یک از دشمنان شما دو نفر وارد بهشت نمی شوند، و
هیچ یک از دوستان شما هم وارد جهنم نمی گردد. و من به انجام
این امر به ذات خود قسم یاد کرده‌ام.

ملاحظه می شود که حب و بغض نسبت به خاندان رسالت و اهل بیت و حنفی^{علیهم السلام} محور حب و بغض الهی است و در قیامت نیز همین حب و بغض منشأ ثواب و عقاب خداوند می باشد. با توجه به مطالب ذکر شده، می توانیم به راحتی مضمون این حدیث را تصدیق نماییم که امام صادق^{علیه السلام} می فرمایند:

لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. وَ لَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.^۱
هر چیزی پایه و اساسی دارد. و پایه اسلام محبت ما اهل بیت است.

درجات بهشت و جهنم بر مبنای حب و بغض
نسبت به اهل بیت^{علیهم السلام}

فراموش نشود که بغض نسبت به دشمنان اهل بیت^{علیهم السلام} لازمه لا ینفک محبت به ایشان است و درجات بهشت و درگات جهنم نیز به تناسب میزان حب و بغض به اهل بیت^{علیهم السلام} شکل می گیرد.
رسول خدا^{علیه السلام و سلسلة النعم} می فرمایند:

فِي الْجَنَّةِ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ. وَ فِي النَّارِ ثَلَاثُ دَرَكَاتٍ. فَاعْلُى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَحَبَّنَا بِقُلُوبِهِ وَ نَصَرَنَا بِلِسَانِهِ وَ يَدِهِ. وَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مَنْ أَحَبَّنَا بِقُلُوبِهِ وَ نَصَرَنَا بِلِسَانِهِ. وَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ مَنْ أَحَبَّنَا بِقُلُوبِهِ.
وَ فِي أَسْفَلِ الدَّرَكِ مِنَ النَّارِ مَنْ أَغْضَنَا بِقُلُوبِهِ وَ أَعْانَ عَلَيْنَا

۱ - اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب نسبة الاسلام، ح ۲.

بِلِسَانِهِ وَ يَدِهِ. وَ فِي الدَّرَكِ الثَّانِيَةِ مِنَ النَّارِ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ
أَعْانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ. وَ فِي الدَّرَكِ الثَّالِثَةِ مِنَ النَّارِ مَنْ أَبْغَضَنَا
بِقَلْبِهِ.^۱

در بهشت سه طبقه (که طبقه بالاتر بهتر از پایینی است) و در جهنم سه طبقه (که طبقه پایین تر بدتر از بالایی است) وجود دارد. بالاترین طبقه بهشت برای کسانی است که ما را قلباً دوست داشته و با زبان و دست خویش یاری کرده‌اند. در طبقه دوم کسانی هستند که ما را قلباً دوست داشته و با زبان یاری رسانیده‌اند. و در طبقه سوم (پایین‌ترین طبقه) کسانی هستند که ما را (فقط) قلباً دوست داشته‌اند.

و در پایین‌ترین طبقه آتش کسانی هستند که در دل با ما دشمنی داشته و با زبان و دست خویش دشمنان ما را یاری کرده‌اند. و در طبقه دوم کسانی هستند که در دل با ما دشمن بوده و با زبان خود دشمنان ما را حمایت کرده‌اند. و در طبقه سوم (بالاترین طبقه) آتش کسانی هستند که (فقط) در دل با ما دشمنی داشته‌اند.

«دست» در این حدیث به عنوان مظہر قدرت آدمی است. کسی که قدرت و امکانات خود را برای یاری رساندن به اهل بیت علیهم السلام به کار می‌برد، در بالاترین درجه دوستی با ایشان است. بر عکس آن که قدرت و امکانات خود را در جهت دشمنی با ایشان به کار می‌برد، دشمن‌ترین دشمن آنها شناخته می‌شود و لذا در پایین‌ترین درگات جهنم جای می‌گیرد.

پرسش‌های مفهومی از درس‌های ۱۸ تا ۲۰

- ۱- در مورد معرفت ائمۀ طیبین به چه کسی «ضال» گفته می‌شود؟ عاقبت چنین کسی چگونه است؟
- ۲- چرا در روایات در مورد پیشوایان ضلالت، تعبیر «بت» به کار رفته است؟
- ۳- هر یک از «ولایت» و «برائت» در چه اعمالی تجلی پیدا می‌کند؟
- ۴- چگونه با استفاده از قرآن کریم و منابع معتبر اهل سنت می‌توان جواز لعن دشمنان اهل بیت طیبین را ثابت کرد؟
- ۵- چرا علاوه بر ابوسفیان و زیاد و مروان، خاندان آنها هم مورد لعن قرار می‌گیرند؟
- ۶- با توجه به اینکه «رضاء» و «سخط» مفاهیمی هستند که در مخلوقات صدق می‌کنند، معنای رضا و سخط الهی را توضیح دهید.
- ۷- منظور از اینکه: «اساس و محور خلقت خدا چه در تکوین و چه

در تشریع، محبت به اهل بیت علیهم السلام است» چیست؟
۸- بالاترین طبقه بهشت و پایین ترین طبقه جهنم از آن چه کسانی
است؟

فهرست منابع

- ١ - قرآن کریم.
- ٢ - الاحتجاج، احمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی، دار النعمان، نجف، ۱۳۸۶ هـ.
- ٣ - احقاق الحق و ازهاق الباطل، نور الله حسینی مرعشی شوشتاری، با تعلیقات سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، ۱۳۷۷ هـ.
- ٤ - اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۸.
- ٥ - اقبال الاعمال، سید رضی الدین علی بن موسی بن طاووس، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۷.
- ٦ - الامالی، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی، انتشارات کتابخانه اسلامیه، تهران ۱۳۶۲.
- ٧ - الامامة و السياسة، ابن قتیبه دینوری، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۱۰ هـ.
- ٨ - بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، المکتبة الاسلامیة، تهران، ۱۳۹۷ هـ.

- ٩ - تفسیر برهان، سید هاشم حسینی بحرانی، دارالکتب العلمیة، قم، ۱۳۳۴.
- ۱۰ - تفسیر فرات کوفی، فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی، مؤسسه النعمان، بیروت، ۱۴۱۲ هـ.
- ۱۱ - تفسیر عیاشی، محمدبن مسعود عیاشی، المکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، ۱۳۸۰ هـ.
- ۱۲ - تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۲ هـ.
- ۱۳ - تفسیر کنز الدقائق، محمدبن محمد رضا قمی مشهدی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۷.
- ۱۴ - تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، اسلامیة، تهران، ۱۳۷۳ هـ.
- ۱۵ - تفسیر نور الثقلین، عبید علی بن جمعه عروسی حویزی، المطبعة العلمیة، قم، ۱۳۸۲ هـ.
- ۱۶ - الخرایج والجرایح، قطب الدین راوندی، مؤسسة الامام المهدی، قم، ۱۴۱۴ هـ.
- ۱۷ - الخصال، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ۱۴۱۴ هـ.
- ۱۸ - خلوتگاه راز، حبیب چایچیان، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۶۵.
- ۱۹ - روضة کافی، محمدبن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۸.

- ٢٠ - عقاب الاعمال، محمدبن على بن الحسينبن بابويه قمي، انتشارات اخلاق، قم، ۱۳۷۷.
- ٢١ - عيون اخبار الزضاعيللا، محمدبن على بن الحسينبن بابويه قمي، انتشارات جهان، تهران، ۱۳۷۸ هـ.
- ٢٢ - فروع كافي، محمدبن يعقوب كليني، دار الكتب الاسلامية، تهران ۱۳۴۸.
- ٢٣ - فضائل الخمسة، سيد مرتضى حسيني فيروزآبادی، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت، ۱۴۰۲ هـ.
- ٢٤ - كمال الدين، محمدبن على بن الحسينبن بابويه قمي، دار الكتب الاسلامية، تهران، ۱۳۹۵ هـ.
- ٢٥ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ۲۰۰۰ م.
- ٢٦ - مجموعة مقالات، نعمت الله صالحی نجف آبادی، اميد فردا، تهران، ۱۳۸۲.
- ٢٧ - مرآة العقول، محمد باقر مجلسی، دار الكتب الاسلامية، تهران ۱۳۶۹.
- ٢٨ - معانی الاخبار، محمدبن على بن الحسين بابويه قمي، دار المعرفة، بيروت، ۱۳۹۹ هـ.
- ٢٩ - مهنج الدعوات، سید رضی الدین علی بن موسی بن طاووس، کتابخانه سنایی، تهران، (افست از چاپ سنگی ۱۳۲۳ هـ)
- ٣٠ - نهج البلاغه، سید رضی، ترجمه و شرح فیض الاسلام، تهران، ۱۳۵۱.