

کعبه در کعب

(مقاله‌ای درباره‌ی حضور امام زمان علیه السلام در مراسم حج)

سید حسین حسینی

لشیعه
میتوانند

۵۶

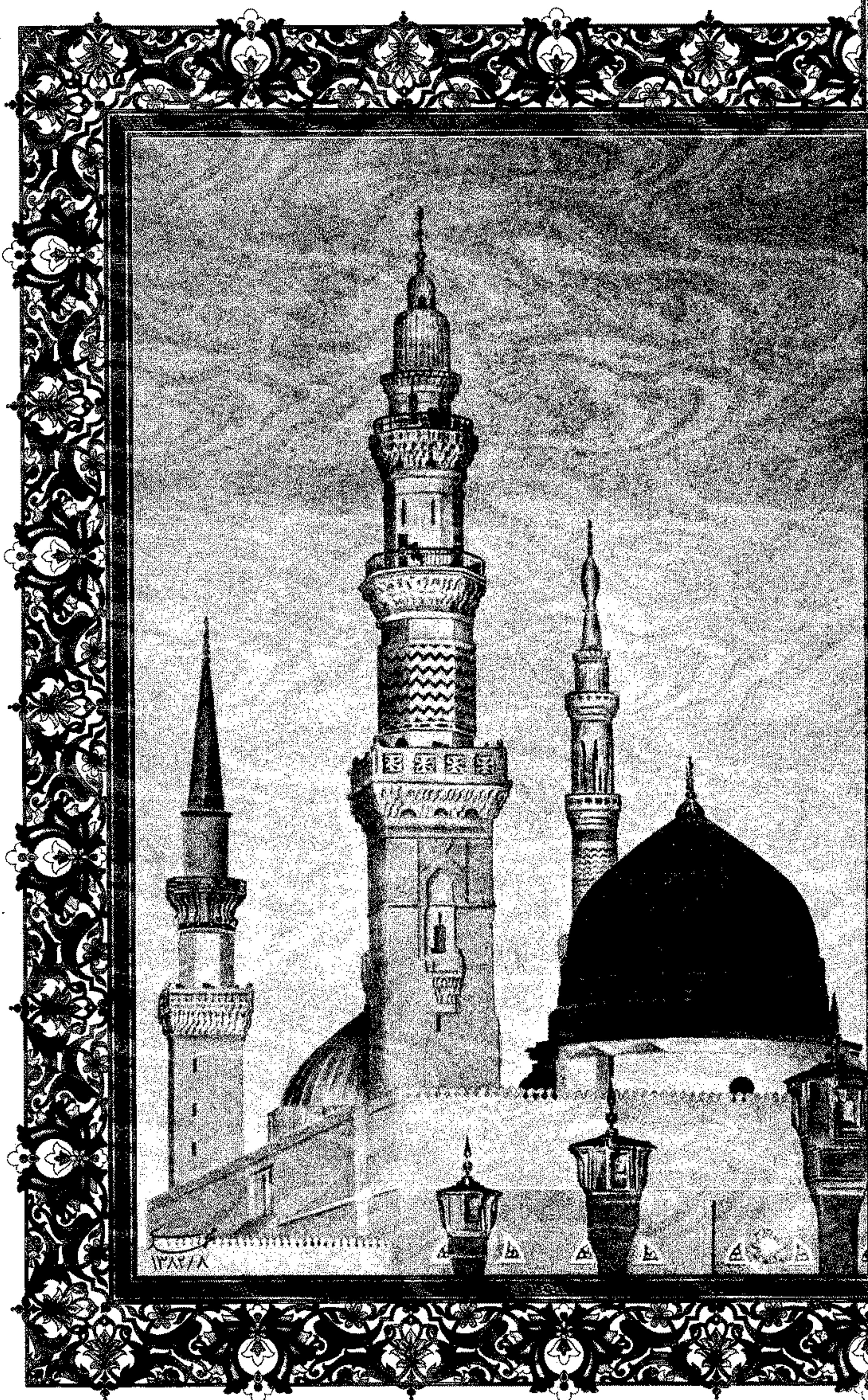
کعبه در کعبه

(مقاله ای درباره‌ی حضور امام زمان علیه السلام در مراسم حج)

چاپ دوم : پاییز ۱۳۸۳
شمارگان : ۲۰۰۰ نسخه
نگارنده : سید حسین حسینی
حروفچینی : م. سلوکی
لیتوگرافی : فرآیند گویا
چاپ : ستاره سبز
صحافی : سیرنگ
شابک : ۰۹۶۴-۵۵۲۰-۰۴-۵

انتشارات نگار

کلیه حقوق شرعی و قانونی این اثر متعلق به ناشر می باشد

دیباچه

السلام على مهدى الامم و جامع الكلم

عزیز زائر خانه‌ی خدا و حرم پیامبر و امامان بقیع!

گوارایت باد دعوت خدایی و عنایات مهدوی علیه السلام که اکنون تو را راهی دیار یار می‌کند. امید که با توشی مهر و عشق و زاد و راحله‌ی عبودیت حرکت کنی و به دیدار خانه‌ی خدا و حریم امن معصومان بررسی. نکته‌هایی چند در گوش هوش نگه دار:

۱- فرصت‌ها همانند برق سپری می‌شود و سفر روحانی و معنوی تو چه زود به پایان می‌رود و حاجیان پس از مراجعت از آن دیار، افسوس و حسرت می‌خورند. تو سعی کن دقایق و ساعات خود را مفتتم بدانی و کم فایده از دست ندهی.

۲- در انجام مناسک واجب و مستحب مراقب باش که آن‌ها را دقیق بیاموزی و سپس با آداب ظاهری و باطنی به جای آوری و از روح مکه و مدینه بهره فراوان بری چرا که آن دیار جای جایش تاریخ و خاطره‌ها دارد. پیام آن سرزمین را دریاب و تاریخ مجسم آن را بخوان و از آن‌ها درس‌ها فراگیر.

۳- از آداب حج و زیارت، کمک و دست‌گیری از دیگر زائران است چرا که آنان «ضیوف الرّحمن»، میهمان خداوند همه مهرند. آنان را در کارشان یاری کن و این توفیق را در سفر روحانی و معنوی خود از خداوند مسئلت دار.

۴- از بهترین ابزار سفر، خلق نیکو و گشاده‌رویی با مردم و بهویژه زائران خانه‌ی خداست. پس با خلق نیکو و روی گشاده با آنان سفر کن و تندخوا و بدسخن مباش.

۵- در این سفر بسیار دعا کن و در صدر حاجات خود بالاترین نیاز را که ظهر امام عصر - ارواحنا فداه - است قرار ده و برای او بسیار دعا کن. آنگاه دوستان و خویشان را با نام، یاد و دعا کن (در حجر و پشت مقام، عرفات و...).

۶- به دنبال دیدار یار باش و کوشش کن روح حج و عمره را دریابی و کعبه‌ی دل را در کعبه‌ی گل جست و جو کنی. فرصتی برای دیدار یار برتر از سفر معنوی حج و زیارت پیامبر و امامان بقیع - درود بر آنان - نیست. به راحتی آن را از کف نده. در پایان با آرزوی سفری خوبی خوش باسلامت و اجر و پاداش فراوان برای تمامی زائران شما را به خدا می‌سپارم.

جزوه‌ی حاضر مختصری است درباره‌ی همراهی زائران در سفر روحانی با محور جهان و جهانیان، کعبه‌ی دل و روح کعبه و حجر و حجرا و منی و عرفات و مشعر، حضرت بقیة الله الاعظم حجۃ بن الحسن المهدی ارواحنا له الفداء. امید که با مطالعه‌ی آن پیوند روحی خود را با آن پیشوای پرده‌نشین بیشتر نماییم.

فصل ۱

«آمادگی برای سفر روحانی حج»

حاجی بایسته است که پیش از سفر روحانی حج چند کار انجام دهد:

- ۱- با مردم تسویه حساب مالی کند و نیز به تسویه حساب شرعی پردازد.
 - ۲- وصیت‌نامه‌ی خود را تنظیم نماید.
 - ۳- تمام مسائل و مشکلات زندگی خود را بررسی کند.
 - ۴- از خویشان و دوستان استحلال کند و خود نیز از آنان بگذرد و آنان را حلال کند و از دیار خود خارج شود حالی که با کسی آزردگی ندارد.
 - ۵- از ذوی حقوق خویش مانند پدر و مادر و زن و شوهر و فرزندان به گونه‌ای بهتر حلالیت بخواهد و با آنان به صفا و زلالی خدا حافظی نماید.
 - ۶- حاجی سزاوار است کوشش کند نمازهای خود را حتی المقدور در مسجد النبی و مسجد الحرام بجای آورد که ثواب آن نمازها بسیار است.
 - ۷- بهتر است یک ختم قرآن در مدینه و یک ختم قرآن در مکه از سوی امام عصر - روحی فداء - بجای آورد.
 - ۸- چه زیباست روزهای خود را تقسیم کند و برنامه بریزد که هم به استراحت پردازد و هم به عبادات.
 - ۹- در سفر نیز از راهنمایی راهنمایان بهره گیرد تا بتواند از «راهنمای راهنمایان»، وجود مبارک امام زمان علیه السلام در منا، عرفات، در مشعر، در طواف، در سعی، در حجر اسماعیل، در حجر الأسود، در صفا و مروه بهره گیرد. خوشابه حال حاجیان سپید بختی که با این اندیشه بوده و مورد لطف خاص او قرار گرفته‌اند.
- یکی از اساتید ما - خداوند او را غریق رحمت کند - که ارتباط قلبی، عاطفی و معرفتی بسیار با امام زمان خویش داشت و محبت و عرض ارادت به

امام زمان برایش در صدر کارهایش بود، همواره می‌فرمود: «اگر کسی در
صف خدمت و نوکری و کنیزی آن حضرت باشد و به حج و مکه و مدینه
برود قطعاً امام زمان خود را دیدار خواهد کرد گرچه او را نشناسد، و اثرات
تشعشع همین دیدار، در جسم و جان او به جا خواهد ماند...»

بنابراین با حضور آن حضرت در موسم حج، حاجیان اعمال خود را به آن
حضرت عرضه می‌کنند و با وجود و حضور او هم از نظر ظاهری و هم از
جهت باطنی اعمالشان را تصحیح خواهند کرد. البته تابش نور او در زمان
ظهور بسیار مستقیم‌تر و روشن‌تر خواهد بود.

فصل ۲

«امام زمان علیه السلام در حج»

واژه‌ی «امام» به معنای مقتدا و کسی است که ازاو پیروی شود. مصدق کامل آن در اسلام و فرهنگ شیعه انسان کاملی است که به کمال عبودیت و بندگی خدا رسیده و هدف آفرینش و حجت و برهان اهل زمین و زمان است که از جمله آثار وجودی او رساندن فیض تربیت و تکامل دیگر انسان‌ها در مراکز حساس می‌باشد.

موسم حج و مراسم آن که از دوران جاهلیت پیش از اسلام و حتی قبل از عصر ابراهیم خلیل الرّحمن به جای مانده و یکی از بزرگ‌ترین و با شکوه‌ترین مراسم دینی اجتماعی است، از فراهم‌ترین بسترهای تربیت و ابلاغ و تبیین دین و دیدار با این حجت و انسان کامل است.

از این روی امام زمان ارواحنا فداه که مقتدا و مربی جهانیان است، نقش فعال خود را مستقیم و غیرمستقیم در این مرکز حساس و اجتماعی پرشکوه ایفا می‌کند.

خداوند متعال به اقتضای حکمت بی ساحل خود، مقرر فرمود که در زمان غیبت کبرا و محرومیت عموم ایمانیان از حضور و ظهور امام معصوم، او همه‌ساله در موسم حج شرکت کند و تشعشعات روحانی و معنوی خود را بر مردم افاضه نماید و بدین وسیله جان‌های مستعد و آماده، از فیوض او بهره‌ی کامل ببرند.

در دوران غیبت، امام پدری را ماند که حضور او در منزل سامان ده امور و موجب اجرای بسیاری از کارها و برنامه‌ها می‌شود. برعکس اوقات پدری در منزل دستگیری مستقیم دارد مانند این که به درس و اخلاق فرزندان رسیدگی می‌کند یا با همسر و فرزندانش به گفت و گو می‌نشیند. ولی بسیاری اوقات نیز

محض حضور پدر در خانه ساماندهی خانه را موجب می‌شود. مثلاً او با این‌که در اتاق خود نشسته و چندین ساعت سرگرم کارهای شخصی خویش است. لیکن در پرتو حضور وجود او هر یک از افراد به بهترین وجه وظایف فردی و جمیعی خود را انجام می‌دهند.

همه می‌دانیم که حضور امام علیه السلام در جامعه هم لازم است و هم واقع. در مراسم حج این حضور فعال‌تر و مؤثر‌تر و قابل دسترسی بیشتر است. عقل، نقل و تجربه و داستان دیدارها ما را به این حقیقت آگاه می‌سازد. به تجربه دیده‌ایم که امام گاهی صلاح می‌بیند به فردی رسیدگی ویژه نماید و یا در یک موقعیت حساس مطالبی را به فردی عادی تعلیم دهد. این لطف از امام زمان ارواحنافده در طول غیبت صغرا و کبرا بسیار اتفاق افتاده است. چه بسیار دیده شده که انسان ساده و بی‌آلایشی، یا حتی به ظاهر لاابالی اما قابل تغییر، در لحظه‌ای ستاره‌ی بختش طلوع کرده و مورد نظر و عنایت و تربیت خاص آن حضرت قرار گرفته است. و این عنایت در سفر حج فراوان بوده است.

در دوران زندگی و حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام نیز چنین بوده است. در دوران پر قته‌ی غیبت (زمان حاضر) دیده شده که آن امام مهربان به فرد یا افرادی توجه خاصی نموده است. البته این سعادت بستگی دارد به این که آن فرد یا افراد چه اندازه آمادگی و زمینه برای دریافت نور از آن آفتاب عالم تاب داشته باشدند.

بارها افرادی از آفتاب وجود او بهره‌ها برده‌اند و حتی اشخاصی بدون آن که خود بدانند، حامل پیام‌ها برای دیگران بوده‌اند. به طوری که پیام‌گیران با شنیدن آن پیام برای سال‌ها از بهره‌های معنوی آن برخوردار شده‌اند. در تاریخ غیبت صغرا و کبرا از این‌گونه پیام‌های کوتاه که توانسته است تأثیری عمیق در زندگی افراد و جوامع بگذارد به فراوانی یافت می‌شود. به ویژه در مراسم حج و خانه خدا و منی و عرفات و مشعر و...

گفتنی است که دیدار و بهره از او ضرورتاً با معرفت و شناخت آن بزرگوار

همراه نبوده بلکه در مراسم حج و غیر آن افرادی از پرتو وجود و مهر ویژه‌ی او بهره گرفته و تنها لحظه‌ای چهره‌ی مبارک او را زیارت کرده و گذشته‌اند، اما همین یک لحظه سعادت تمامی عمر آنان را به دنبال داشته است.

وجود امام، خورشید را ماند که تابش آن بر جهان موجب حیات و بقای موجودات می‌شود. در این بهره‌گیری موجوداتی آفتاب را می‌شناسند، خواص نور و حرارت و اوقات طلوع و غروب آن را می‌دانند و در زندگی خویش آن را محاسبه کرده و به بهترین صورت از آن کسب فیض می‌کنند و موجوداتی نیز از تمام این‌ها غافلند، لیکن خورشید جهان‌تاب همواره کار خود را می‌کند و به صورت تشعشع و فیض عمومی پرتوافقکنی می‌نماید. در استفاده‌ی عموم از وجود امام عصر علیه السلام نیز چنین است. زیرا او علیه السلام پرتوافقکنی خود را ادامه می‌دهد، گرچه مردم او را نشناشند و به امامت او اقرار و اعتراف نکنند. به گفتار خود حضرت، در مورد شباهت او به آفتاب توجه می‌کنیم:

«اما بهره‌ی از من در عصر غیبت همانند بهره‌ی از خورشید است هنگامی که ابرها آن را از دیده‌ها پنهان کنند و همانا من برای زمینیان امان هستم بسان ستارگان برای آسمانیان.»^(۱)

فصل ۳

«امام زمان ارواحنافاء و اعمال حج»

مراسم حج مجموعه‌ای است زنجیروار از اصول و فروع دین، از توحید گرفته تا عباداتی همچون صلوٰة، زکات، صوم، جهاد، تولی، تبری. اگر حاجی لباس احرام بی‌زیور به تن می‌کند رنگ دیگر پرستش‌های غیر از خدا، و شرک‌ها را از خود دور می‌کند و اگر در ابتدای میقات احرام می‌بندد حریم توحید و تقوی رانگه می‌دارد. اگر طواف می‌کند خانه‌ی توحید را محور قرار می‌دهد و اگر در مقام ابراهیم نماز به جای می‌آورد از بزرگ بنیان‌گذار توحید پیروی می‌کند و اگر میان صفا و مروه سعی می‌کند کوشش هاجر را برای یافتن آب و کمک به فرزندش تجسم می‌نماید. اگر مأمور می‌شود [در صورت توان] در هر شوط طواف، حجر‌الاسود را بپرسد، به آن سلام کند و با آن سخن گویید، اصل تولی را تبلور می‌دهد و اگر مأمور می‌شود در جمرات، سنگریزه‌ها را به سوی دیواری پرتاپ کند انزجار خود را از شرک و پیروی شیطان ابراز می‌نماید. اگر به عرفات می‌رود به دنباله‌ی معرفت حرکت می‌کند و اگر به مشعر و منی سیر می‌نماید در جست‌وجوی شعور بندگی و پیوند با ریویت و فداکردن هستی خود به سر می‌برد و اگر قربانی می‌کند از ذبح ابراهیم فرزند خود را و فداکردن بهترین محبوب برای خدا تبعیت می‌نماید. پس ظواهر اعمال فیزیکی حج، گویای باطن‌های زلال و روحانی آن است. روح تمامی عبادات و از جمله حج که بندگی خدادست در وجود امام معصوم تبلور می‌یابد. او نتیجه و تجسم کامل حج و روح آن است و از این روی اتمام و اکمال حج به زیارت پیامبر و امامان – درود بر آنان – است. اصل عمل حج نیز بدین صورت بوده است که حاجی پس از مراسم به زیارت پیامبر و ائمه علیهم السلام بپرورد. به این ترتیب که حاجی مناسک حج را انجام می‌دهد و سپس برای عرضه‌ی اعمال و اتمام عبادات خود به مدینه می‌رود و اعمال خود را به

پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَائِمَّہِ طَاهِرِینَ وَحَضْرَتِ زَهْرَةِ سَلامِ اللَّهِ عَلَیْهَا عرضه می‌کند و بدین وسیله حج و اعمال خود را جهت و روح می‌بخشد «البته امروزه، به دلیل فراهم نبودن شرایط و کثرت جمعیت، شماری از مردم پیش از اعمال حج به مدینه مشرف می‌شوند».

عبادت در مراسم حج، به دو بخش مالی و بدنی تقسیم می‌شود. اگر انسان برای حج هزینه می‌کند – که البته باید استطاعت داشته باشد – خود نوعی پرداخت زکات مال است. استحباب فراوانی برای انفاق در مراسم حج وجود دارد. هنگامی که حاجی در منا قربانی می‌کند، یا به عنوان کفاره‌ی تقصیر، گوسفند ذبح می‌کند حتی سوغاتی می‌خرد همواره در حال پرداخت زکات واجب یا مستحب است.

در کنار عبادات مالی، عبادات معنوی و روحانی قرار دارد که جهت‌گیری و فرستادن روح و جان به سوی عالم عبودیت است. این عبادات معنوی در طوف و نماز آن، رمی جمرات، سعی بین صفا و مروه، وقوف در عرفات، مشعر، منا و اعمال آن‌ها تحقق می‌باید. به وسیله‌ی این اعمال – که مجموعه و نمونه‌ای است از دیگر عبادات مانند نماز، زکات، روزه، جهاد، تولی و تیری – انسان در این اجتماع عظیم توحیدیان و خداشناسان به سوی بندۀ بهترشدن سیر می‌کند.

حاجی با گفتن جمله‌ی «لَیکَ اللَّهُمَّ لَیکَ، لَیکَ لَا شریکَ لَکَ لَیکَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْكَ لَا شریکَ لَکَ لَیکَ» و یا در قالب‌ها و فرمول‌های گوناگون، وجود خود را به صورت یک بندۀ به عالم الوهیت و توحید پرواز می‌دهد و بندگی خود را در ذلیل‌ترین، فقیرترین، مسکین‌ترین چهره، به خداوند خود عرضه می‌کند.

در نقطه‌ی اوچ و قله‌ی مرتفع این بندگی است که امام سجاد علیه السلام آن‌گاه که از حجر‌الأسود عبور می‌کند می‌گوید: «سأئلَكَ بِبَابِكَ، مسْكِينَكَ بِبَابِكَ» یا «..الحرم حرمك، والبيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذيك من النار».

در سیر تکامل علوم در نیم قرن اخیر، انسان توانسته است پا بر کرات دیگر بگذارد. در این سفرها هر چه بالاتر می‌بود تکنولوژی کمک به او

دقیق‌تر می‌گردد و نیاز بیشتری به بهره‌وری از افراد متخصص پیدا می‌کند. در سفر حج و عروج روحانی آن نیز چنین است. حاجی در اوج گیری به جایی می‌رسد که از برترین حالات معنوی برخوردار می‌شود. لهذا نیاز بیشتری به راهنماء، رهبر، امام، حجت، انسان کامل پیدا می‌کند تا او را در ظاهر و باطن اعمال، سیر دهد. نیازمند است به انسان کاملی که خود تجسم مجموعه‌ای از عبادات است بلکه عبادات او عبادات حق می‌باشد. نماز او نماز حق، صوم او صوم حق، حج او حج حق و... که در عصر ما وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالیٰ فرجه همانا عبادت حق است. پس اصل اولیه در این سفر تصمیم بر معرفت، محبت، تبعیت از امام زمان است.

حج از یک سو مجموعه‌ای از عبادات و از سوی دیگر سراپا تعهد و بندگی است. ولذا پیوند انسان با امام زمان به گونه‌ای است که آن بزرگوار راه تعبد و تعهد را به او می‌آموزد.

حج: احیاکنده‌ی خاطرات توحیدیان اعصار گذشته است که از ابراهیم خلیل الرّحمن آغاز شده است. و محور اصلی آن امیر حاجیان و قافله سالار کاروانیان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله است.

اکنون در این تعبد و تعهد و باد خاطرات و تلاش و کوشش حاجی جز این که در زیر تابش ولايت معلم معلمان، استاد استادان، راهنمای راهنمایان، امیر الحاج و کاروان سالار حقيقی باشد راهی دیگر ندارد. چراکه حضور او در موسم حج به معنای عرضه و تصحیح اعمال و اعتقادات به آن بزرگوار است و این داستان را از دعای پس از زیارت آل یاسین می‌آموزیم که: أَشْهُدُكَ يَا مُولَىَ أَنِّي أَشْهُدُ أَنَّ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا حَيْبَ إِلَّا هُوَ وَأَهْلُهُ وَأَشْهُدُكَ يَا مُولَىَ أَنَّ عَلَيَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَجَّتَهُ وَالْحَسَنَ حَجَّتَهُ وَعَلَىَّ بْنَ الْحَسَنِ حَجَّتَهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلَىَّ حَجَّتَهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلَىَّ حَجَّتَهُ وَعَلَىَّ بْنَ مُحَمَّدَ حَجَّتَهُ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلَىَّ حَجَّتَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّكَ حَجَّةَ اللَّهِ اتَّمَ الْأَوْلَ وَالْآخِرِ وَأَنَّ رَجُوتُكُمْ حَوْلَارِبَ فِيهَا يَوْمًا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا أَيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَبِيتْ فِي أَيْمَانِهَا خَيْرًا وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نَاكِرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ وَأَشْهُدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ وَ...

فصل ۴

«امام روح عبادات است»

نه تنها حضور امام در مراسم حج، توشیح و امضای اعمال می‌کند، بلکه امام روح عبادات و جان اعمال، و باطن کعبه است. کعبه‌ی گل عنوان کعبه‌ی دل است و اصل و حقیقت، همان کعبه‌ی دل است و عناوین ظاهری تابلو برای معانی حقیقی است. پس انجام اعمال با معرفت او به معنی تمامیت آن‌است. اگر طواف می‌کنیم به دور وجود او می‌گردیم و اگر حجر را می‌بوسیم در واقع زیان حال این است که:

خالت حجر و چاه زنخدان تو زمزم حاجی نشود هر که نبود حجرت را
واگر در عید قربان، قربانی می‌کنیم در حقیقت زمزمه می‌کنیم که:
به عید قربان، قربان کنند خلق جهان بتا تو عید منی من شوم تو را قربان
واگر بر صفا و مروه می‌گذریم می‌دانیم صفائ صفا و مروه حضور و دیدار
اوست و درنتیجه:

هر در که زدم صاحب آن خانه توئی تو هر جا که روم پرتوكاشانه توئی تو
مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو مقصود تویی کعبه و بت خانه بیهانه
هان - حاجیان! که عازم حج اید و کاروانیان! هم‌اکنون همتستان این باشد که
گم شده‌ی خود را بیابید و روح اعمالتان را بیابید و پیوند قلبی خود را با کعبه
حقیقی محکم نمایید و پیمان توحید و ولایت با او بندید و خود را بدین وسیله
در معرض وزش نفخات رحمانی و رحیمی قرار دهید و از تششععات آفتاب
عالمنتاب او گرما و نور گیرید و وجود خود را با حرارت مهر او زلالی بخشید و
به یاد او بسیار باشید و او را در مراسم جست و جو کنید و به دنبال او در روح
اصلی اعمال حرکت کنید و به او دست بیعت دهید و با او زمزمه کنید لیک
اللّهم لیک... را.

فصل ۵

«بدون حضور امام، حج پذیرفته نیست» او اعمال را
امضا می کند»

و اما این که حضرت هر سال در موسم حج شرکت می کنند و گرنه حج
مردم پذیرفته نیست در حدیثی آمده:

عن أبي عبدالله عليه السلام العام الذي لا يشهد صاحب هذا الأمر الموسم
لابي قبل من الناس حجّهم^(۱) «سالی که صاحب این امر در موسم حج
شرکت نکند هیچ کس حج مقبول ندارد.»

پس تمامیت و قبولی حج مردم با حضور امام زمان ارواحنافاده است.

و حضرت باقر عليه السلام فرمود: تمام الحج لقاء الإمام^(۲)

آخرین خشت کامل کننده‌ی حج دیدار امام زمان عليه السلام است.»

خوش آنان که در مراسم حج به دنبال امام خود بوده و او را دیدار می کنند
و بدین وسیله حج و اعمال آنان تمام و کامل است. حضرت باقر
علیه السلام فرمود:

حج خود را با دیدار و زیارت ما کامل کنید.

إذا حجَّ أحدكم فليختتم بزيارة لنا لأنَّ ذلك من تمام الحج^(۳)

آری او هر ساله در مراسم حج حضور می یابد: عبدالله بن جعفر
حمیری می گوید از محمد بن عثمان عمر وی پرسیدم صاحب این امر (امام
زمان عليه السلام) را دیده‌ای؟ گفت: آری، آخرین بار او را در بیت الله الحرام
دیدم که می گفت: خداوند! وعده‌ی ظهورم را محقق ساز.^(۴)

و نیز او را دیدم که در مستجار پرده‌ی خانه‌ی خدا را گرفته می گوید

۱. دلائل الامامة / ۲۶۱

۲. کاخ ج ۵۴۹/۴

۳. النقیہ جع ۵۲۰/۲

۴. رسائل ج ۳۲۴/۱۴

خداوند! از دشمنانت انتقام مرا بگیر.^(۱)

فصل ۶

«امام کعبه است»

در احادیثی چند وجود امام و به ویژه علی علیه السلام به کعبه تشبیه شده است که نکته‌ی بسیار جالبی است: امام علیه السلام فرمود: **فإنَّ عَلِيًّا كَالْكَعْبَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِإِسْتِقْبَالِهَا لِلصَّلَاةِ**^(۲) «علی به سیان کعبه است که مردم امر شده‌اند در نماز به سوی آن نماز بخوانند.»

پس پشت کردن به امام و علی علیه السلام همانند پشت کردن به کعبه در نماز است که روح و حقیقت آن را باطل می‌کند. و نیز حضرت علی علیه السلام فرمود پیامبر صلی اللہ علیہ و آله فرمودند: **يَا عَلَى إِنَّمَا أَنْتَ بِمُتَزْلَهِ الْكَعْبَةِ تَؤْتَى وَلَا تَأْتِي**^(۳)

در تیجه علی علیه السلام بمانند کعبه است که در جای خود قرار می‌گیرد و پروانگان و عاشقان شمع وجود او به دورش می‌گردند نه این که او به گرد ایشان بگردد. او محور است که باید دل‌های آماده به طواف او بشتابند و از این روی بقای دین بستگی به وجود کعبه و امام دارد. بلکه بقای جهان وابسته به امام است که امام محور و قطب برای بندگی و بندۀ‌هاست.

به روایات ذیل توجه می‌کنیم:
امام صادق علیه السلام فرمود:

لَا يَرَالَ الدَّيْنَ قَائِمًا مَا قَامَتِ الْكَعْبَةِ^(۴)

«همواره دین برپا می‌ماند مادام که کعبه بماند.»

۱. بحار ج ۳۶/۱۱۰

۲. سائلن ج ۱۱/۲۲

۳. کاخ ۴/۲۷۱

حضرت زهرا علیها السلام به ابو عمر می فرماید:

لقد کان رسول الله یقول مثل الإمام مثل الكعبه إذئن ولا تأني^(۱)

«هر آینه رسول خدا می فرمود: امام، کعبه را ماند و مردم وظیفه دارند که به امام مراجعه کنند، و نبایستی انتظار داشته باشند امام به سوی آنان بیاید.»

حضرت باقر علیه السلام فرمود:

یا جابر مثل الإمام مثل الكعبه إذئن ولا تأني ...

و حتی در برخی احادیث تعبیر دلنشیں و جالبی دربارهی مؤمن دارد که حق و حرمت او از کعبه بالاتر و بزرگتر است و می دانیم تمامی اوصاف کمالی در رتبهی او شامل ائمه علیهم السلام می شوند و آنان برترین مصاديق آن صفاتند. از جمله وصف ایمان:

والله إن المؤمن لأعظم حقاً من الكعبة^(۲)

«به خدا سوگند که حق مؤمن برتر از حق کعبه است.»

و نیز:

إن المؤمن أعظم حرمةً من الكعبة^(۳)

فصل ۷

«مردمان، امام را می‌بینند ولی نمی‌شناستند»

اما این‌که امام علیه‌السلام در میان مردمان و مردم ایشان را می‌بینند ولی نمی‌شناستند در احادیثی بیان شده است. از جمله:

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

يَفْقَدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ لِيَشْهُدُ الْمَوْسَمَ فِيْرَاهِمْ وَلَا يَرُونَهُ^(۱)

«مردم امام خود را از دست می‌دهند و او در موسم حج شرکت می‌کند و ایشان را می‌بینند و آنان او را نمی‌بینند (نمی‌شناستند)»

ابوی‌صیر می‌گوید:^(۲)

«در صاحب این امر (امام زمان علیه‌السلام) سنت‌هایی از پیامبران است. سنتی از موسی بن عمران علیه‌السلام و سنتی از عیسی علیه‌السلام و سنتی از یوسف علیه‌السلام و روشنی از محمد صلی الله علیه و آله. اما شباهت او به موسی این که ترسان و چشم به راه است تا خداوند فرمان ظهورش را صادر کند. اما علامتی که از عیسی دارد این است: همان‌که درباره‌ی عیسی گفته شده درباره‌ی او نیز گفته می‌شود. (برخی می‌گویند متولد شده و کشته شده و برخی می‌گویند هنوز متولد نشده است). اما سنت او از یوسف، پوشیده بودن او از دیده‌ی مردم است و خداوند میان آنان پرده‌ای آویخته که او را می‌بینند اما نمی‌شناستند.» چنان‌که برادران یوسف با او رفت و آمد می‌کردند اما او را نمی‌شناختند و او برادرانش را می‌شناخت. پس امام عصر ارواح‌نافداه نیز در میان مردم رفت و آمد دارند و مردم او را می‌بینند اما نمی‌شناستند.

فصل ۸

«دیدار ناشناس»

مقاله را با نقل داستانی ادامه می‌دهم. ابوسعیم محمدبن احمد انصاری گوید^(۱): در رکن مستجار خانه‌ی خدا بودم (رکن مستجار همان جایی است که پیش‌تر در دیگر خانه‌ی خدا در آن جا بوده که بعد‌ها بسته شده و پس از آن حضرت فاطمه بنت اسد با شکافته شدن دیوار کعبه از آن ناحیه وارد خانه شد و علی علیه السلام در داخل کعبه متولد شد و آن در، درست در طرف مقابل در فعلی خانه‌ی خدا قرار داشت) و حدود سی نفر همراه من بودند و تنها یکی از آنان خالص و معتقد بود که محمدبن قاسم علوی نام داشت. ما در روز ششم ذی‌حجه سال ۲۹۳ مشغول طواف بودیم، همان‌طور که در مستجار مشغول دعا بودیم جوانی از طواف بیرون شد و نزد ما آمد. او کفش‌های خود را به دست گرفته بود تا متوجه او شدیم. با این‌که او را نمی‌شناخیم به احترام او از جا برخاستیم و به او سلام کردیم. او در میان ما نشست و ما دور او را گرفتیم. نگاهی به اطراف نمود - مانند کسی که از نامحرم پرهیز می‌کند - سپس فرمود آیا می‌دانید حضرت امام صادق علیه السلام در دعای «الحاج» چه می‌گفت؟ پرسیدیم چه می‌گفت؟ فرمود می‌گفت «اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تَقْوَمُ السَّمَاوَاتُ...» خدایا از تو درخواست می‌کنم به آن نامت که آسمان به آن پایدار است و به آن نامت که زمین به آن برپاست و به آن که حق را از باطل به سبب آن جدا نمودی و به نامی که متفرقات را بآن جمع کردی و مجتمعات را به آن متفرق ساختی و به آن نامی که به وسیله‌ی آن تعداد تمامی سنگریزه‌ها را حساب می‌کنی و به آن نام که با آن وزن تمامی کوه‌ها و پیمانه‌ی

دریاها را می‌دانی. خدایا به آن نام سوگند می‌دهم که بر محمد و آل محمد درود فرست و در کار من گشایشی فرما.»

این جملات را گفت و برخاست و وارد طواف شد و از چشم ما پنهان گشت. ما هم برخاستیم و رفیم و به کلی داستان و این‌که این جوان که بود را فراموش کردیم.

فردا شب دوباره همان وقت از طواف بیرون شد. باز هم به احترام او برخاستیم و او در جمع ما نشست و به این طرف و آن طرف نگریست و گفت: آیا می‌دانید که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از نماز فریضه چه می‌گفت؟ پرسیدیم چه می‌گفت؟ فرمود او می‌گفت: «ای خدا! صدای بیچارگان به سوی تو بلند است، چهره‌ها برای تو خاضع است و گردن‌های گردن فرازان برای تو تسلیم، خداوند! اعمال ما به سوی تو بالا می‌رود که تو بهترین کسی هستی که از تو درخواست می‌شود. ای بهترین عطاکننده، ای صادق، ای خالق، ای خدایی که در وعده‌های خود مخالفت نمی‌کنی. ای خدایی که گفتی: «ای بندگان اسراف کار من که بر خود اسراف کرده‌اید از رحمت خدا ناامید نشوید زیرا که خداوند گناهان شما را می‌آمرزد. همانا او بخشند و آمرزند است». لیک و سعدیک حالا که من بر خود اسراف کرده‌ام در برابر توام و تو فرموده‌ای که از رحمت خدا ناامید نشوید که خداوند تمامی گناهان شما را می‌آمرزد.

سپس به سمت راست و چپ نگاه کرد و فرمود: می‌دانید امیرالمؤمنین علیه السلام در سجده‌ی شکر چه می‌گفت؟ پرسیدیم چه می‌گفت؟ فرمود می‌گفت: «ای خدایی که فزونی بخشش تو، عطای تو را زیاد می‌کند، ای کسی که خزانه‌هایش پایان نمی‌پذیرد، ای کسی که خزانه آسمان و زمین به دست اوست...» و جملات امیرالمؤمنین علیه السلام را نقل کرد و داخل طواف شد و از چشم ما پنهان شد.

فردا نیز مجدداً در همان وقت از طواف خارج شد و به گروه ما پیوست. ما نیز مانند روزهای گذشته از جا برخاستیم. او نشست. در همان وقت به راست

و چپ نگریست و فرمود:

علی بن الحسین سیدالعابدین علیه السلام در اینجا (حجر اسماعیل، زیرناودان) در سجده‌ی خود می‌گفت: «مسکینک بفنائک... ای خدا بندۀ‌ی کوچک تو بیچاره‌ی تو، گدای تو در آستان تو ایستاده و از تو چیزی می‌خواهد. تنها تو توانای خواسته‌ی او هستی.» سپس به راست و چپ نگاه کرد و از میان جمع ما به محمدبن القاسم نگریست (همان که احمد انصاری گفت مرد مخلصی است و به امام زمان علیه السلام معتقد است). و گفت و ای محمدبن القاسم إن شاء الله عاقبت تو خیر است. باز برخاست و داخل طواف شد.

در این چند روز همه‌ی دعاهاي او در ذهن ما ماند ولی فراموش می‌کردیم که در مورد او گفت و گو کنیم مگر در روز آخر.

ابوعلی محمودی گفت: آیا او را شناختید؟ گفتم نه. گفت: سوگند به خدا این امام زمان شماست...

آری خوشابه حال آن که از آفتاب وجود حضرتش در همه جا، خانه، کاشانه‌ی خود و به خصوص در جایگاه‌های عبادات و مراسم حج استفاده کند و بهره‌ی کامل بيرد و صبح و شام چشم به راه آمدن مولایش باشد.

«اللَّهُمَّ ارْنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالغَرَّةَ الْحَمِيدَةَ»

در گلستان چشم ز چه رو همیشه باز است

به امید آن که روزی تو به چشم من درآئی

فصل ۹

«ره آورد سفر حج»

در پایان این مقاله چه مناسب است نکاتی چند را به زائران یادآوری کنیم:

- * در پایان سفر خانه‌ی خدا و حرم رسول و امامان، عزم جزم بر مراجعت داشته برای سفرهای مکرّر دعا کنیم.
- * از صفووف به هم پیوسته و کثرت جمعیت در ایام حج، تیجه‌ی حقانیت نگرفته و به حق و مكتب اهل بیت بیاندیشیم و بدانیم که بدون ولایت، اعمال جز پوسته‌ای نیستند و روح عبادت همانا پذیرش فرمان خدا و قرآن در محوریت رسول خدا و ائمه‌ی اطهار در دین است.
- * از آنان نماز اول وقت و جماعت را بیاموزیم.
- * پس از برگشت به وطن دیدارکنندگان را به سفر روحانی حج و زیارت مدینه و نیز عتبات عالیات تشویق کنیم.
- * از سختی‌ها، نارسایی‌ها به ویژه در جنبه‌های جسمانی، مالی، خوراکی سختی بر زیان نیاوریم.
- * برای افراد خانواده و خویشان حتی المقدور مخصوصاً نوجوانان سوغاتی‌هایی مادی معنوی چون قرآن، سجاده، تسبیح، تابلو مکه و مدینه بیاوریم.
- * از صفاتی خانه‌ی خدا، حجر اسماعیل، مقام ابراهیم، منی، مشعر، عرفات برای مردم تعریف کنیم.
- * آرزوی ظهور امام عصر علیه السلام که صاحب اصلی خانه (مکه و مدینه) و امیرالحاج است را در دل دیدارکنندگانمان بیشتر کرده از غربت امیرالمؤمنین علیه السلام در شهر خودش [مکه و مدینه] بازگو نماییم.
- * پاکی و طهارتی را که در سفر حج به دست آورده‌ایم نگه داشته مراقب

باشیم از بین نرود.

* امدادهای غیبی و دستگیری‌های امام عصر ارواحنافه را برای مشتاقان دیدار ایشان بیان کنیم.

* از صاحبان حقوق در توفیقمان به اعمال حج تشکر کرده آنان را دعا کنیم.

* مردم را به پادگیری احکام دین و تفقه در آن تشویق کنیم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كثُر لنهتدى لولا ان هدانا الله
ما را بجز تو در همه عالم عزيز نیست
خواهی بخش و خواه بکش رای رای تست

آیان ۱۳۸۳ رمضان المبارک ۱۴۲۵

سیدحسین حسینی

