

مِثَالُ الْكَلَامِ

در فوائد دعا برای حضرت قائم

تألیف:

مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی

جلد دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الإمام المهدي المنتظر «عجل الله تعالى فرجه الشريف»

إنا غير مهملين لمراعاتكم و

لأناسين لذكركم

مانظر خود را از شما بر نمی گیریم (که به حال خود وایمانید) و فراموشتان نمی کنیم.

■ نام کتاب :	مکیال المکارم (فی فوائد الدّعاء للقائم ﷺ)
□ نویسنده :	مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی
□ مترجم :	سید مهدی حائری قزوینی
□ ناشر :	ایران نگین
□ لیتوگرافی :	کوثر - ۶۶۳۰۸۶۵
□ چاپ :	نگین - ۲۹۳۱۴۸۱
□ نوبت :	دوم - زمستان ۱۳۸۱
□ شمارگان :	۵۰۰۰ جلد
□ شابک جلد ۲ :	۹۶۴-۷۵۸۰-۱۳-۴
□ شابک دوره ۵ :	۹۶۴-۷۵۸۰-۱۴-۲
□ قیمت دوره :	۵۵۰۰ تومان

مرکز پخش:

قم / خیابان دور شهر / کوچه ۱۸ / کوی میترا / پلاک ۳۱

مرکز پخش کتاب غدیر

تلفاکس: ۷۷۳۲۵۷۲ (۰۲۵۱) - همراه: ۰۹۱۱۲۵۱۹۹۲۹ - ۰۹۱۱۲۵۳۹۰۲۹

﴿کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مرکز پخش کتاب غدیر می باشد﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا

بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾

عزیزا! ما و خاندانهایمان را سختی و رنج فراگرفته، و با کالایی ناچیز به درگهت آمده‌ایم، پس تو پیمانہ (مکیال) ما را لبریز کن، و بر ما تصدق فرمای که البته خداوند بخشندگان را پاداش نیک دهد.

سوره یوسف، آیه ۸۸

«وَ أَكثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ

فَرَجُكُمْ»

و برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که آن فرج شما است.

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

تقدیم

بہ ختم الأئمة إمام امم

غیاث همه حجّت منتقم

مُبيدِ الأعدای مُزيل الظّلام

بہ مهدیّ قائم علیہ السلام

کنم ہدیہ این خدمت گمترین

مترجم کتابی عظیم و وزین

قبولش اگر افتد این ترجمہ

ندارم ز دشمن دگر واہمہ

فهرست

سخن مترجم ۱۷

بخش ششم: اوقات و حالات تأکید شده برای دعا

- ۱- بعد از هر نماز واجب ۲۵
- توضیح ۳۰
- تتمه‌ای پُر سود ۳۱
- ۲- بعد از نماز ظهر ۳۳
- ۳- بعد از نماز عصر ۳۷
- ۴- بعد از نماز صبح ۳۹
- ۵- بعد از هر دو رکعت از نماز شب ۳۹
- ۶- در قنوت نمازها ۴۰
- ۷- در حال سجده ۵۹
- ۸- در سجده شکر ۶۰
- ۹- هر صبح و شام ۶۱
- ۱۰- آخرین ساعت از هر روز ۶۴

۶۶	۱۱- روز پنج شنبه
۶۶	۱۲- شب جمعه
۶۷	۱۳- روز جمعه
۶۷	الف) بعد از نماز صبح
۶۹	ب) هنگام زوال ظهر
۶۹	ج) هنگام رفتن به مسجد
۶۹	د) بعد از نماز عصر
۷۰	ها) در قنوت ظهر و نماز جمعه
۷۰	وا) در خطبه نماز جمعه
۷۰	زا) آخرین ساعت روز جمعه
۷۱	تکمیل
۷۲	۱۴- روز نوروز
۷۲	۱۵- روز عرفة
۷۲	۱۶- روز عید فطر
۷۳	۱۷- روز اضحی (= قربان)
۷۵	۱۸- روز ذخو الأرض (گترده شدن زمین)
۷۶	۱۹- روز عاشورا
۷۷	۲۰- شب نیمه شعبان
۷۷	۲۱- روز نیمه شعبان
۷۸	۲۲- تمام ماه رمضان
۸۱	۲۳- شب ششم ماه رمضان
۸۳	۲۴- روز هشتم ماه رمضان
۸۴	۲۵- شب دوازدهم ماه رمضان
۸۴	۲۶- روز سیزدهم ماه رمضان

- ۲۷- روز هیجدهم و شب نوزدهم از همان ماه ۸۶
- ۲۸- روز بیست و یکم همان ماه ۸۶
- ۲۹- بعد از ذکر مصیبت سید الشهداء علیه السلام ۸۹
- ۳۰- بعد از زیارت آن حضرت علیه السلام ۹۰
- ۳۱- پس از گریستن از ترس خدای تعالی ۹۰
- ۳۲- پس از تجدید هر نعمت و زوال هر محنت ۹۱
- ۳۳- هنگام وارد شدن غم و اندوه ۹۱
- ۳۴- در سختیها و گرفتاریها ۹۱
- ۳۵- پس از نماز تسبیح ۹۲
- ۳۶- پیش از دعا برای خود و خانواده خود ۹۲
- ۳۷- روز غدیر ۹۳
- ۳۸- مطلق اوقات شریفه و شبها و روزهای متبرکه ۹۴
- ۳۹- هنگام حضور در مجلس مخالفین و غاصبین حقوق امامان علیهم السلام ۹۵
- ۴۰- چهل روز مداومت به دعا برای فرج ۹۶
- ۴۱- ماه محرم ۹۶
- مکانهایی که دعا در آنها بیشتر تأکید شده ۹۷
- ۱- مسجد الحرام ۹۷
- ۲- عرفات ۹۷
- ۳- سرداب ۹۸
- ۴- جاهای منسوب به آن حضرت علیه السلام عجل الله فرجه ۹۸
- ۵- حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام ۹۹
- ۶- حرم مولا یمان حضرت رضا علیه السلام ۱۰۰
- ۷- حرم عسکریین علیهم السلام ۱۰۰
- ۸- حرم هر یک از امامان علیهم السلام ۱۰۰

بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجیل فرج امام عصر علیه السلام

- مقصد اول: تذکر چند مطلب ۱۰۳
- مقصد دوم: در چگونگی دعا برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت علیه السلام آشکارا یا به کنایه ۱۱۹
- مقصد سوم: در ذکر بعضی از دعاهای روایت شده از امامان معصوم علیهم السلام در این باره ۱۲۲
- ۱- دعای صلوات ۱۲۲
- ۲- دعای امام رضا علیه السلام ۱۲۷
- ۳- دعای عصر غیبت ۱۳۸
- توجه ۱۴۵
- ۴- دعای قنوت ۱۴۶
- نماز دیگر ۱۴۸
- دعای قنوت ۱۵۰
- ۵- دعای ندبه ۱۶۰
- توضیح و دفع اشکال ۱۷۳
- توجه ۱۷۴
- ۶- دعای دیگر ۱۷۵

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام

- اول: تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگیهای آن جناب ۱۸۱
- توجه ۱۸۳
- دوم: رعایت ادب نسبت به یاد او ۱۸۸
- چند تذکر ۲۱۶
- سوم: از وظایف بندگان نسبت به آن حضرت - صلوات الله علیه - محبت او به طور خاص ۲۱۷
- اول: عقل ۲۱۷

- دوم: نقل ۲۱۸
- چهارم: محبوب نمودن او در میان مردم ۲۲۱
- پنجم: انتظار فرج و ظهور آن حضرت صلوات الله علیه ۲۲۲
- مبحث یکم: فضیلت انتظار، و ثواب منتظر، و انتظار پیغمبران و امامان نسبت به این امر ۲۲۲
- مبحث دوم: در وجوب انتظار حضرت قائم علیه السلام بر همه افراد ۲۳۳
- مبحث سوم: معنی انتظاری که در این اخبار به آن امر گردیده است ۲۳۵
- مبحث چهارم: آیا در انتظار قصد قربت شرط است یا نه؟ ۲۳۶
- مبحث پنجم: در بیان حکم ضد انتظار یعنی ناامیدی ۲۴۰
- ششم: اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار ۲۴۶
- هفتم: ذکر مناقب و فضایل آن حضرت ۲۴۹
- هشتم: اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت علیه السلام ۲۵۱
- نهم: حضور در مجالس فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام ۲۵۳
- دهم: تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضایل آن حضرت علیه السلام ۲۵۶
- یک مسئله فقهی ۲۵۷
- توجه و بیداریاش ۲۵۷
- یازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام ۲۵۷
- سیزدهم: قیام، هنگام یاد شدن نام یا القاب آن حضرت علیه السلام ۲۵۸
- چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم: گریستن و گریانیدن و خود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت علیه السلام ۲۵۹
- گریستن در فراق امام عصر عجل الله فرجه الشریف ۲۶۳
- هفدهم: درخواست معرفت امام عصر عجل الله فرجه از خداوند عز و جل ۲۶۹
- بیان و توضیح ۲۷۱
- هجدهم: تداوم درخواست معرفت آن حضرت عجل الله فرجه ۲۷۲
- نوزدهم: مداومت به خواندن دعای غریق ۲۷۴

- بیستم: دعا در زمان غیبت آن حضرت علیه السلام ۲۷۴
- بیست و یکم: شناختن علامتهای ظهور آن حضرت علیه السلام ۲۷۵
- دلیل عقل ۲۷۵
- دلیل نقل ۲۷۶
- تصدیق بعضی نشانه‌ها ۲۸۴
- بیست و دوم: تسلیم بودن و عجله نکردن ۲۸۴
- بخش اول: در بیان قسمتی از روایات رسیده از امامان علیهم السلام ۲۸۴
- بخش دوم: در بیان گونه‌های عجله مذموم و آنچه از مفسد بر آن مترتب می‌شود، و اینکه سبب کفر و الحاد است ۲۹۲
- بیست و سوم: صدقه دادن به نیابت از آن حضرت عجل الله فرجه ۳۰۱
- توجه و راهنمایی ۳۰۳
- بیست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت عجل الله فرجه ۳۰۹
- بیست و پنجم و بیست و ششم: حج رفتن به نیابت از آن حضرت و فرستادن نایب که از طرف آن جناب حج کند ۳۱۰
- بیست و هفتم و بیست و هشتم: طواف بیت الله الحرام به نیابت از امام علیه السلام و نایب ساختن دیگری تا از طرف آن حضرت طواف نماید ۳۱۴
- بیست و نهم: زیارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام به نیابت از مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه ۳۱۶
- توجه ۳۱۷
- سی‌ام: استحباب اعزام نایب برای زیارت از سوی آن حضرت علیه السلام ۳۱۸
- سی و یکم: سعی در خدمت کردن به آن حضرت عجل الله فرجه ۳۱۸
- چند نکته ۳۲۳
- سی و دوم: اهتمام ورزیدن به یاری آن جناب عجل الله فرجه ۳۲۶
- توجه ۳۲۸

- سی و سوم: تصمیم قلبی بر یاری کردن آن جناب در زمان حضور و ظهور او عجل الله فرجه ۳۲۸
- سی و چهارم: تجدید بیعت با آن حضرت عجل الله فرجه بعد از فرائض؛ همه روزه؛ و هر جمعه ۳۳۱
- مبحث اول: معنی بیعت در لغت و شرع ۳۳۱
- مبحث دوم: در حکم بیعت ۳۳۵
- تجدید بیعت در هر روز ۳۳۶
- دعای عهد ۳۳۸
- تجدید بیعت در هر جمعه ۳۴۱
- حکم بیعت به معنی دوم ۳۴۱
- روشنگری دیگری راجع به بیعت ۳۵۳
- سی و پنجم: صلۀ آن حضرت علیه السلام به وسیلۀ مال ۳۵۷
- توضیح ۳۶۱
- دو نکته ۳۶۲
- سی و ششم: صلۀ شیعیان و دوستان صالح امامان علیهم السلام به وسیلۀ مال ۳۶۴
- سی و هفتم: خوشحال کردن مؤمنین ۳۶۵
- سی و هشتم: خیر خواهی برای آن حضرت علیه السلام ۳۶۶
- توضیح و بیان ۳۶۸
- تتمۀ مطلب و تذکر ۳۷۲
- سی و نهم: زیارت کردن آن حضرت علیه السلام ۳۷۲
- چهارم: دیدار مؤمنین صالح و سلام کردن بر آنان ۳۷۳
- چهل و یکم: درود فرستادن بر آن حضرت علیه السلام ۳۷۳
- چهل و دوم: هدیه کردن ثواب نماز به آن جناب عجل الله فرجه ۳۷۶
- چهل و سوم: هدیه نماز مخصوص ۳۷۶
- نماز هدیه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ۳۷۷
- هدیه به فاطمة زهرا علیها السلام ۳۷۸

- ۳۷۸ هدیه به امام حسن علیه السلام
- ۳۷۸ هدیه به امام حسین علیه السلام
- ۳۷۸ هدیه به امام علی بن الحسین علیهما السلام
- ۳۷۹ هدیه به امام محمد بن علی علیهما السلام
- ۳۷۹ هدیه به امام جعفر بن محمد علیهما السلام
- ۳۷۹ هدیه به امام موسی بن جعفر علیهما السلام
- ۳۷۹ هدیه به امام رضا علی بن موسی علیهما السلام
- ۳۷۹ هدیه به امام محمد بن علی و امام علی بن محمد و امام حسن بن علی علیهم السلام
- ۳۸۱ چهل و چهارم: نماز هدیه به آن حضرت به گونه مخصوص در وقت معین
- ۳۸۲ چهل و پنجم: اهداء قرائت قرآن به آن حضرت علیه السلام
- ۳۸۳ چهل و ششم: توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسیله آن حضرت عجل الله فرجه
- ۳۸۵ چهل و هفتم: دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت علیه السلام
- ۳۸۷ چهل و هشتم: دعوت کردن مردم به آن حضرت علیه السلام
- چهل و نهم: رعایت حقوق آن حضرت و مواظبت بر ادای آنها، و رعایت وظایف نسبت به آن
- ۳۹۸ بزرگوار علیه السلام
- ۳۹۸ پنجاهم: خشوع دل هنگام یاد آن حضرت عجل الله فرجه
- ۳۹۹ پنجاه و یکم: عالم باید علمش را آشکار سازد
- ۳۹۹ پنجاه و دوم: تقیه کردن از اشرار و مخفی داشتن راز از اغیار
- ۴۰۶ پنجاه و سوم: صبر کردن بر اذیت و تکذیب و سایر محنتها
- ۴۱۵ پنجاه و چهارم: درخواست صبر از خدای تعالی
- ۴۱۷ پنجاه و پنجم: سفارش یکدیگر به صبر در زمان غیبت حضرت قائم عجل الله فرجه
- ۴۲۰ پنجاه و ششم: پرهیز از مجالسی که نام آن حضرت عجل الله فرجه در آنها مورد تمسخر باشد
- ۴۲۳ پنجاه و هفتم: تظاهر با ستمگران و اهل باطل
- ۴۲۴ پنجاه و هشتم: ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت یافتن

- پنجاه و نهم: تهذیب نفس ۴۲۸
- شصتم: اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت ﷺ ۴۲۸
- شصت و یکم: متفق شدن بر توبه واقعی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها ۴۲۹
- شصت و دوم و شصت و سوم: پیوسته به یاد آن حضرت بودن و به آدابش عمل کردن ۴۲۹
- تذکر و راهنمایی ۴۳۱
- شصت و چهارم: دعا به درگاه الهی برای جلوگیری از نسیان یاد آن حضرت ﷺ ۴۳۴
- شصت و پنجم: اینکه بدنت نسبت به آن جناب عجل الله فرجه خاشع باشد ۴۳۵
- شصت و ششم: مقدم داشتن خواسته آن حضرت بر خواسته خود ۴۳۷
- شصت و هفتم: احترام کردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت ﷺ ۴۳۸
- شصت و هشتم: بزرگداشت اما کنی که به قدوم آن حضرت ﷺ زینت یافته‌اند ۴۳۸
- مبحث اول: ۴۳۹
- توجه و تحقیق در معنی فرموده امیرالمؤمنین ﷺ: «مایم شعائر و أصحاب» ۴۴۲
- مبحث دوم: در بیان چگونگی تعظیم آن مواقف و مشاهد ۴۵۴
- دنباله‌ای از بحث ۴۵۷
- شصت و نهم و هفتادم: وقت ظهور را تعیین نکردن و تکذیب وقتگزاران ۴۵۸
- دنباله‌ای از بحث در تأیید مطلب ۴۹۰
- هفتاد و یکم: تکذیب کردن مدعیان نیابت خاصه از آن حضرت ﷺ در زمان غیبت کبری ۴۹۱
- دو نکته ۵۰۳
- هفتاد و دوم: درخواست دیدار آن حضرت با عافیت و ایمان ۵۰۵
- هفتاد و سوم: اقتدا کردن و تأسی جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت ﷺ ۵۱۹
- هفتاد و چهارم: حفظ زبان از غیر یاد خداوند و مانند آن ۵۲۹
- هفتاد و پنجم: نماز آن حضرت عجل الله فرجه ۵۵۰
- هفتاد و ششم: گریستن در مصیبت مولایمان شهید مظلوم حضرت ابی‌عبدالله الحسین ﷺ ۵۵۵
- هفتاد و هفتم: زیارت قبر مولایمان امام حسین ﷺ ۵۵۷

- هفتاد و هشتم: بسیار لعنت کردن بر بنی اُمیه در آشکار و پنهان ۵۶۰
- هفتاد و نهم: اهتمام در ادای حقوق برادران دینی ۵۶۳
- هشتادم: مهیا کردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب ۵۶۸

سخن مترجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ سَيِّمًا مَوْلَانَا
صَاحِبِ الزَّمَانِ وَخَلِيفَةِ الرَّحْمَنِ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ.

از روزی که خداوند، عالم و آدم را آفرید و به ممکنات جامه هستی پوشانید، قلم تکلیف در میان نهاد و آن را معیار آزمون خلاق قرار داد، تا هر کدام بهتر عمل کرد و خوبتر فرمان برد مقامش بالاتر رود و تقرّب بیشتری یابد. در این هنگامه گذشت أعصار و گردش روزگار، در فراز و نشیبهها و زیر و زبر شدن‌ها، در کشاکش مرگ و زندگی و جلوه‌های نور و ظلمت و جنگ و ستیز حق و باطل آدمی در بوتۀ آزمایش قرار گرفته و پروردگار توانا اینهمه صحنه را برای ابتلا و امتحان او بر پا فرموده است، تا انسان از استعداد‌های نهفته در وجود خویش بهره گیرد و مراتب معرفت را بسپماید، و مشمول رحمت مخصوص خداوند گردد. خداوند می‌فرماید: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^۱؛ خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید تا شما بندگان را بیازماید که کدامیک از شما نیکوکارتر است. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^۲؛ و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا [به یکتایی] پرستش کنند. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

۱. سوره ملک، آیه ۲.

۲. سوره ذاریات، آیه ۵۶.

عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ^۱؛ و این چنین در برابر هر پیغمبری دشمنی از شیطانهای انس و جن برانگیختیم.

پر واضح است که امتحان بدون تعلیم و توجیه قبلی نامعقول است، لذا خداوند حکیم، برای ارشاد و تعلیم افراد بشر پیغمبران و رسولان را برانگیخت و امامان را نصب فرمود و تمام ابزارهای تعلیم و تزکیه - از بشارت و انذار و حکمت و... را همراهشان ساخت، و چنین فرمود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ^۲؛ همانا ما پیغمبران خود را با دلایل روشن و معجزات [به سوی خلق] فرستادیم و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند.

البته خود معلمان و مربیان بشر نیز در معرض آزمایشها بوده‌اند و پس از انجام هر آزمون به مرتبه و مقام دیگری نایل می‌شدند، و گونه‌هایی از این ابتلاءها را در قرآن می‌خوانیم، از جمله: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا^۳؛ و همانا ما با آدم عهدی بستیم و در آن عهد او را استوار و ثابت قدم نیافتیم. ﴿وَ إِذَا بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ^۴؛ و به یاد آور هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد خدا بدو گفت من تو را به امامت خلق برگزینم عرض کرد این پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا فرمایی؟ فرمود [آری اگر صالح و شایسته آن باشند] که عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید. و در مورد آزمایشهای ملتها و اُمتهای چنین آمده است: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ^۵؛ آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده‌ایم رهایشان کنند و بر این دعوی هیچ امتحانشان ننمایند، و ما اُممی که پیش از اینان بودند را به آزمایش و امتحان آوردیم تا خداوند دروغگویان را از راستگویان کاملاً معلوم سازد. ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

۱. سوره انعام، آیه ۱۱۲.

۲. سوره حدید، آیه ۲۵.

۳. سوره طه، آیه ۱۵۵.

۴. سوره بقره، آیه ۱۲۴.

۵. سوره عنکبوت، آیه ۲.

وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ^۱؛ و البته شما را به گونه‌هایی از ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم.

متأسفانه تعداد اندکی از کاروان عظیم انسانها از آزمونها سر بلند بیرون آمدند، و هر چه پیغمبر از سوی خداوند برای هدایت مردم مبعوث شد او را استهزا نمودند و از تعالیم آن مربیان بزرگ کمتر بهره گرفتند، پیغمبران و پیغمبر زادگان را کشتند، و از پیروی آنان سر باز زدند، و به سعادت و کمال خود پشت کردند. و از جمله امتحانهای بزرگ الهی برای عموم افراد بشر مسئله غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - می‌باشد که از جهات مختلف امتحانها و آزمایشهایی در بر دارد، و هر کدام از افراد به فراخور استعداد و ظرفیت خویش مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌گیرند.

حوادث و دگرگونی‌ها و فتنه‌ها و مکتبها و مذهبها و... انسانها را به حیرت می‌افکنند، و آزمونها برایشان پیش می‌آورند. در روایات به این آزمایشهای سخت تصریح شده و بزرگان دین مردم را از مردود شدن، در آنها بر حذر داشته‌اند. امامان بر حق علیهم‌السلام فرموده‌اند: «مردم غربال خواهند شد و جز تعداد بسیار اندکی از آن بیرون نخواهند ماند». «دین نگهداشتن در عصر غیبت بسان آتش سرخ در کف داشتن است». «روزگاری فرا خواهد رسید که از اسلام جز نامی و از قرآن جز نشانی باقی نماند». «مسجدهایشان آراسته و معمور ولی دلهایشان از ایمان تهی باشد». «شیعیان نیز با یکدیگر اختلاف کنند تا آنجا که بر روی هم آب دهان افکنند و همدیگر را تکفیر کنند». با این وصف راه خلاصی از مهالک و خوب بیرون آمدن از امتحانها نیز از احادیث خاندان عصمت علیهم‌السلام به وضوح دیده می‌شود، و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که ندانسته به ضلالت افتاده است.

ثقة الإسلام کلینی از مفضل بن عمر روایت آورده که گفت: از حضرت امام صادق علیه‌السلام شنیدم که می‌فرمود: مبادا فاش کنید، به خدا قسم امام شما سالیانی از روزگار غایب خواهد ماند و شما در امتحان سخت واقع خواهید شد، تا اینکه درباره او حرفهای مختلف گفته می‌شود، مرده، کشته شده، در کدام وادی رفته است؟ البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد بود، و در أمواج حوادث واژگون خواهید شد همانطور که کشتی در

أمواج دریا واژگون می‌شود، پس کسی نجات نمی‌یابد مگر آنکه خداوند از او پیمان گرفته و در دلش ایمان ثبت گردیده باشد و او را به روحی از جانب خود تأیید نموده باشد. و دوازده پرچم اشتباه‌انگیز بر پا خواهد شد که نمی‌دانند به کدام سوی رو کنند؛ راوی گوید: پس گریه کردم و گفتم: پس چه باید کرد؟ آن حضرت نگاهی به خورشید افکند که به ایوان تابیده بود و فرمود: ای اباعبدالله این آفتاب را می‌بینی؟ گفتم: بله. فرمود: به خدا سوگند أمر ما از آفتاب روشن‌تر است^۱. راه نجات از مهالک در زمان غیبت دعا کردن برای تعجیل فرج می‌باشد، که در آیات قرآن و روایات أدله و شواهد بسیاری بر آن هست، از جمله: حضرت امام حسن عسکری ع به احمد بن اسحاق فرمودند: وَاللَّهِ لَيَغِيْبَنَّ غَيْبَةً لَا يَنْجُو فِيهَا مِنَ الْهَلَكَةِ إِلَّا مَنْ تَبَتَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَوَقَّعَهُ [فِيهَا] لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ؛ به خدا سوگند [فرزندم مهدی] غیبت خواهد کرد غیبت کردنی که، در آن نجات نخواهد یافت مگر کسی که خدای عز و جل او را بر اعتقاد به امامتش ثابت دارد، و به دعا کردن برای تعجیل فرجش توفیق دهد^۲.

و در توقیع شریفی از حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - آمده: و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که همان فرج شما است^۳. و در روایات دیگر...

در این کتاب علاوه بر اینکه مطلب مورد بحث به طور گسترده و بی‌نظیری بررسی شده و با دلایل محکم و شواهد مُتَقَن اثبات و روشن گردیده، مطالب و مباحث بسیاری نیز مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته و مسائل جالبی در رشته‌های مختلف علوم و معارف، تحلیل و ترسیم شده است که نشانگر کثرت اطلاع و دقت نظر و صفای باطن مرحوم مؤلف بزرگوار کتاب می‌باشد. زبان من از حمد و ثنا، و خامه از توصیف شکر و سپاس، و فکر از شمارش نعمتهای بی‌پایان خدای عز و جل و الطاف و عنایات بی‌کران ولی اعظمش مولانا حجة بن الحسن - روحی فداه - عاجز است که چنین سعادت بزرگی نصیب دادند و توفیق ترجمه این اثر مهم به این حقیر و غلام درگاه حضرت صاحب الزمان ع

۱. اصول کافی، ۱/۳۳۶.

۲. کمال الدین، ۲/۳۸۴.

۳. کمال الدین، ۲/۴۸۵.

روزی گردید. امید است این خدمت ناچیز را مولایم - که گردنم زیر بار منت اوست - از من بپذیرد و از درگاه خداوند خواهانم که تمام کارهایم را در جهت خدمت به آن حضرت قرار دهد. و نیز رجاء واثق دارم که خوانندگان عزیز بر آن شوند که آن دستور بزرگ، یعنی دعا برای تعجیل فرج را به کار بندند و دیگران را نیز به انجام آن دلالت و ترغیب نمایند و مؤلف و مترجم و مصحح و بانی و ناشر را از دعای خیر فراموش نفرمایند.

شهر مقدس قم - شعبان المعظم ۱۴۰۴ ه.ق.

سید مهدی حائری قزوینی

بخش ششم

اوقات و حالات تأکید شده

برای دعا

از مواردی که دعا برای حضرت صاحب الزمان - عجل الله فرجه - و درخواست ظهور آن جناب از درگاه خداوند، سفارش و تأکید بیشتری شده، و از آیات و روایات و دلیل عقل شواهدی بر آنها هست در ذیل می‌آید:

۱ - بعد از هر نماز واجب

شاهد بر این معنی اینکه: در تعداد از دعاهای روایت شده از امامان معصوم علیهم‌السلام، این امر آمده است، از جمله: - در اصول کافی مرسلأً از حضرت ابوجعفر ثانی (امام جواد علیه‌السلام) روایت است که فرمود: هرگاه از نماز واجبی فراغت یافتی بگو: «رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا، وَبِفُلَانٍ وَفُلَانٍ أُمَّةً، اللَّهُمَّ وَلِيَّكَ فُلَانٌ فَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ فَوْقِهِ، وَمِنْ تَحْتِهِ وَآمُدُّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَاجْعَلْهُ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ وَالْمُنْتَظَرَ (وَالْمُنْتَصِرَ ل) لِدِينِكَ وَآرِهِ مَا يُحِبُّ وَتَقَرِّبْهُ عَيْنُهُ فِي نَفْسِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَفِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَفِي شِيَعَتِهِ وَفِي عَدُوِّهِ، وَآرِهِمْ مِنْهُ مَا يَحْذَرُونَ، وَآرِهِ فِيهِمْ مَا يُحِبُّ وَتَقَرِّبْهُ عَيْنُهُ، وَآسِفِ صُدُورَنَا وَصُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ»^۱.

همین حدیث را شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از آن حضرت به طور مرسل چنین روایت کرده فرمود: هرگاه از نماز واجبی فراغت یافتی پس بگو: «رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِعَلِيٍّ وَلِيِّيًّا،

۱. اصول کافی، ۲/ ۵۴۸.

وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالْحُجَّةَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أُمَّةً. اللَّهُمَّ وَلِيَّكَ الْحُجَّةُ فَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ فَوْقِهِ، وَمِنْ تَحْتِهِ وَأَمُدُّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَأَجْعَلُهُ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ وَالْمُنْتَصِرَ لِدِينِكَ وَأَرِهِ مَا يُحِبُّ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ فِي نَفْسِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَفِي شِيعَتِهِ وَفِي عَدُوِّهِ، وَأَرِهِمْ مِنْهُ مَا يَحْذَرُونَ، وَأَرِهِ فِيهِمْ مَا يُحِبُّ^۱ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ، وَأَشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَصُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ»^۲؛ [خلاصه ترجمه دعا چنین است] خداوند را به پروردگاری پذیرفتم و اسلام را به عنوان دین و قرآن را کتاب آسمانی و محمد ﷺ را پیغمبر، و علی را ولی خود، و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجة بن الحسن بن علی ﷺ را به امامت پذیرفتم. پروردگارا ولی تو حضرت حجت است پس او را از پیش روی و پشت سر و از سمت راست و چپ، و از بالا و پایین حفظ کن، و عمرش را امتداد بخش، و او را قائم به امر خویش قرار ده که برای دینت یاری طلبد، و آنچه دوست می‌دارد و دیده‌اش به آن روشن گردد، نسبت به خودش و خاندانش و نوادگانش و دارائیش و پیروانش، و نسبت به دشمنش، به او بنمایان، و دشمنانش را به آنچه هراس دارند [از نابودیشان به دست او] دچار گردان، و بدین وسیله درد سینه‌های ما و سینه‌های مؤمنین را شفا ببخشای.

می‌گویم: فلان و فلان که در روایت کافی آمده کنایه از امامان گذشته ﷺ است، و منظور از اللَّهُمَّ وَلِيَّكَ فلان، کنایه از مولای ما صاحب الزمان ﷺ می‌باشد که صدوق نامهای شریف آنها را با صراحت آورده، و این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه دعا برای تعجیل فرج بعد از هر نماز واجب، موکد است.

شاهد دیگر بر این امر روایتی است که در بحار به نقل از کتاب الاختیار سید ابن

۱. در بعضی نسخه‌ها (تُحِبُّ) به صیغه مخاطب آمده و خطاب به خداوند است. و (تَقَرُّ) احتمال دارد به فتح تاء و قاف باشد فاعل برای آن حضرت. و به احتمال دیگر به ضم تاء و کسر قاف به صیغه خطاب به خداوند و فاعل آن ضمیری مستتر در آن باشد. و احتمال سوم آن است که به ضم تاء و فتح قاف به صیغه مجهول باشد. مؤلف.

۲. من لا یحضره الفقیه، ۱/ ۳۲۷.

الباقی از امام صادق ع آمده که فرمود: هر کس بعد از هر نماز فریضه این دعا را بخواند، امام (م ح م د) بن الحسن علیه و علی آباءه السلام را در بیداری یا خواب خواهد دید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا صَاحِبَ الزَّمَانِ أَيَّنَمَا كَانَ وَحَيْثُمَا كَانَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا عَنِّي وَعَنْ وَالِدَيَّ وَعَنْ وُلْدِي وَإِخْوَانِي التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ عَدَدَ خَلْقِ اللَّهِ وَزِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمَا أَحْصَاهُ كِتَابُهُ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ هَذَا الْيَوْمِ وَمَا عِشْتُ فِيهِ مِنْ أَيَّامِ حَيَاتِي عَهْدًا وَعَقْدًا وَبِعْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لَا أُحُولُ عَنْهَا وَلَا أُزُولُ أَبَدًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَالذَّا بَيْنَ عَنْهُ وَالْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ فِي أَيَّامِهِ وَالْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنْ خَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتِرًا كَفْنِي شَاهِرًا سَيْفِي مُجَرِّدًا قَنَاتِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي اللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَأَكْحُلْ بَصْرِي بِنَظْرَةِ مَنِّي إِلَيْهِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ اللَّهُمَّ اشْدُدْ أَرْزَهُ وَقَوِّ ظَهْرَهُ وَطَوِّلْ عُمُرَهُ وَأَعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَخِي بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ وَأَبْنَ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَرَّقَهُ وَيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحَقِّقَهُ اللَّهُمَّ أَكْشِفْ هَذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِظُهُورِهِ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرِيهِ قَرِيبًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ»؛ بار خدایا به مولای ما صاحب الزمان هر کجا که هست و به هر سوی رو می‌کند از مشارق و مغارب زمین، هموارها و ناهموارهای آن، از طرف من و والدینم و فرزندانم و برادرانم تحیت و سلام برسان، به تعداد خلق خدا و به وزن عرش الهی و آنچه کتابش شمارش نموده، و علمش به آن احاطه کرده است، پروردگارا، من در صبح این روز و تا زنده هستم در همه روزهای زندگانیم پیمان و عقد و بیعتی از برای او در گردنم تجدید و تازه می‌کنم که نه از آن روی گردانم و نه هیچ‌گاه آنها را بشکنم، پروردگارا مرا از یاران و مدافعان از حریمش، و فرمانبرداران اوامر و نواهی آن بزرگوار در ایام حکومتش و شهید شدگان در پیشگاهش قرار ده، بار ایها اگر میانه من و او با مرگ که بر بندگانت امر قطعی و حتمی تقدیر فرموده‌ای جدایی افتاد پس [هنگام ظهورش] مرا از قبر بیرون آور در حالی که کفنم را به کمر بسته و شمشیرم را کشیده و

نیزه‌ام را برهنه نموده باشم، و دعوت آن دعوت کننده حق را در شهر و بیابان لبیک گویم. پروردگارا آن رخسار زیبای رشید و [صاحب] جبین ستوده را نشانم ده، و دیده‌ام را با سرمایه نگاهی به او روشنایی بخش، و فرجش را تعجیل و برنامه قیامش را آسان فرمای. پروردگارا به او نیرو عطا کن و پشتش را محکم ساز و عمرش را طولانی نمای و به وجود او سرزمین‌هایت را آباد گردان و بندگانت را حیات ده که تو فرموده‌ای و قول تو حق است: فساد در خشکی و دریا بر اثر کردارهای مردم آشکار شد پس ای پروردگار آشکار کن ولی خودت و فرزند دخت پیامبرت را که همنام او است تا از باطل چیزی باقی نگذارد، و خداوند حق را با کلمات خویش اثبات و محقق دارد. بار ایها این غم بزرگ [غیبت] را با ظهور او از این امت برطرف ساز، که آنها (مخالفین) ظهورش را دور می‌پندارند و ما آن را نزدیک می‌بینیم، و درود خداوند بر محمد و آل او باد.

مؤلف گوید: نظیر این دعا در بخش هشتم ان شاء الله تعالی خواهد آمد.

و از جمله شواهد بر تأکید داشتن دعا برای فرج آن حضرت پس از هر نماز واجب روایتی است که در مکارم الاخلاق آمده: روایت است که هر کس این دعا را بعد از هر نماز واجب بخواند و بر آن مواظبت نماید، آن قدر عمر خواهد کرد تا از زندگی سیر شود، و به دیدار حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه مشرف خواهد شد، دعا چنین است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَسُولَكَ الصَّادِقَ الْمُصَدِّقَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ إِنَّكَ قُلْتَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدَّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَائِتَهُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ لِأَوْلِيَائِكَ الْفَرَجَ وَالنَّصْرَ وَالْعَافِيَةَ وَلَا تَسُوْنِي فِي نَفْسِي وَلَا فِي فُلَانٍ. قَالَ: وَتَذَكَّرُ مَنْ شِئْتَ»؛ خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، پروردگارا به درستی که رسول راستگوی تصدیق شده تو - که درود تو بر او و آلش باد - فرمود که تو فرموده‌ای: من در هیچ امری که انجام دهنده آنم تردد نکرده‌ام همچون تردد در قبض روح بنده مؤمن خودم، او مرگ را اِکراه دارد و من خوش ندارم او را ناراحت کنم. پروردگارا پس بر محمد و آل محمد درود فرست و برای اولیای خودت فرج و نصرت و عافیت را تعجیل فرمای، و مرا

نه در مورد خودم و نه در مورد فلانی بدی مرساں. فرمود: و به جای کلمه فلانی هر کس را بخواهی نام می‌بری^۱.

می‌گوییم: و علامه مجلسی در بخش صلاة بحار به نقل از کتاب فلاح السائل عالم ربانی سید علی بن طاووس آورده که گفته: از مهمات برنامه‌های مستحبی برای کسی که طول عمر می‌خواهد اینکه بعد از هر نماز از تعقیباتش این باشد: که ابو محمد هارون بن موسی از ابوالحسین علی بن یعقوب عجلی کسائی از علی بن الحسن بن فضال از جعفر بن محمد بن حکیم از جمیل بن دراج روایت کرده که گفت: مردی بر حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام وارد شد و عرض کرد: ای آقای من، ستم بالا رفته و خویشانم مرده‌اند، و من می‌ترسم که مرگ مرا دریابد در حالی که کسی را نداشته باشم تا با او انس بگیرم و به او مراجعه نمایم. امام علیه السلام فرمود: از برادران ایمانی تو کسی هست که از قرابت نسب یا سبب به تو نزدیکتر است، و انس توبه او از انس با خویشانت بیشتر است، با این حال بر تو باد دعا، و اینکه پس از هر نماز بگویی: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّ الصَّادِقَ الْأَمِينَ علیه السلام قَالَ: إِنَّكَ قُلْتَ: مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدَّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَائِلَهُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلْ لَوْلِيكَ الْفَرَجَ وَالْعَافِيَةَ وَالنَّصْرَ وَلَا تَسُونِي فِي نَفْسِي وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْ أَجْبَتِي»؛ و اگر خواهی یک یک بستگان را نام ببر، و یا به طور پراکنده یا همه را یک جا یاد کن. آن مرد گوید: به خدا قسم آن قدر عمر کردم تا اینکه از زندگی خسته شدم. ابو محمد هارون بن موسی گوید: محمد بن الحسن بن شمون بصری این دعا را می‌خواند و صد و بیست و هشت سال با فراخی عمر کرد. تا از زندگی ملول شد و این دعا را ترک کرد. سپس از دنیا رفت، خدایش رحمت کند^۲.

و نیز مجلسی به نقل از دعوات راوندی و مکارم الاخلاق و مصباح شیخ طوسی، و جنة الأمان، و البلد الأمين، این عبارت را آورده: روایت شده که هر کس این دعا را بعد از هر نماز فریضه بجای آورد، و بر آن مواظبت نماید، آنقدر زنده می‌ماند که از زندگی ملول گردد.

۱. مکارم الاخلاق. طبرسی. ۲۸۴.

۲. بحار الانوار. ۷/۸۶، فلاح السائل. ۱۶۷.

می‌گوییم: در بخش گذشته؛ مکرمت بیست و هشتم، جهت اینکه این دعا درخواست تعجیل فرج مولایمان حضرت حجت علیه السلام است را بیان نمودیم، و دلایل این مطلب را آوردیم.

توضیح

اینکه فرمود: «مَا تَرَدَّدَتْ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ». نظیر این تعبیر در چند روایت در اصول کافی و غیر آن آمده: شیخ بهایی در شرح الأربعین گفته: نسبت تردد خاطر به خدای تعالی که این حدیث متضمن آن است چنانکه مخفی نیست محتاج به توجیه و تأویل است، و بر چند وجه تأویل آن کرده‌اند:

اول: آنکه در کلام چیزی تقدیر باشد، و تقدیر کلام این باشد که: «لَوْ جَازَ عَلَيَّ التَّرَدُّدُ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ»، یعنی: اگر بر من تردد [و تردید] روا می‌بود، تردد [و آمد و شد خاطر] نمی‌داشتم هرگز در چیزی مثل ترددی که در وفات مؤمن می‌داشتم.

دوم: آنکه چون عادت بر این جاری شده است که در مسائله [و ناخشنود کردن] کسی که احترام و عزت او را لازم دانند، و خاطر را تعلق به او باشد، مثل دوست نزدیک و یار موافق تردد خاطر به هم رسد و در ناخشنودی کسی که او را نزد این شخص قدر و منزلتی نباشد مثل دشمن و مار و عقرب و امثال آن تردد خاطر به هم نرسد، بلکه چون به خاطر بگذرد که بدی به او رسیده در خاطر جای می‌یابد بی‌آنکه تردد و آمد و شد خاطری دست دهد، می‌تواند بود که تعبیر کنند از توقیر و احترام او به حصول تردد در حال مسائله او، و از خواری و مذلت او به: عدم حصول تردد در آن حال، بنابراین می‌تواند بود که مراد حضرت عزت تعالی شأنه از این کلام - والله اعلم - آن باشد که هیچ کس از مخلوقات مرا نزد من قدر و منزلت و حرمتی نیست مثل قدر و منزلت بنده مؤمن و حرمت او پس کلام از قبیل استعاره تمثیلیه تواند بود که معنی آن ضمن شرح بعض احادیث سابق یاد شده است.

سوم: در حدیث از طریق خاصه و عامه وارد است که خدای تعالی در وقت احتضار بنده مؤمن، لطف و نوازش و بشارت به دخول بهشت و امثال آن آنقدر بر او ظاهر

می‌سازد که کراهت مرگ از طبیعت او زایل می‌شود، و او را رغبت تمام به انتقال از این عالم فانی به عالم باقی به هم می‌رسد، و به سبب آن ایذا و تشویش او از درد مرگ و سختیهای آن کاسته می‌شود به گونه‌ای که او را نهایت رضا به مردن به هم می‌رسد و رغبت تمام به آن حاصل می‌گردد، پس تشبیه کرده است خدای تعالی این معامله را به معامله کسی که اراده کرده باشد به دوست خود سختی برساند به قصد آنکه در پی آن نفع عظیمی به او عاید شود، پس تردد داشته باشد در آنکه به چه نحو این الم و رنج را به او رساند که به او آزار بسیاری نرسد، و همیشه مرغبات و محسنات می‌گفته باشد، و نفعی که آن الم در عقب دارد ذکر می‌کرده باشد تا آنکه او را به آن رغبت تمام به هم رسد و الم مذکور را بر خود راحت انگارد، و در این صورت نیز کلام از قبیل استعاره تمثیلیه خواهد بود^۱.

و نیز بر مقصود دلالت دارد آنچه در کتاب جمال الصالحین از مولای ما حضرت صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: از جمله حقوق ما بر شیعیان این است که بعد از فریضه دست بر چانه بگیرند و سه مرتبه بگویند: «یا رَبِّ مُحَمَّدٍ عَجَلُ فَرَجِ آلِ مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ احْفَظْ غَيْبَةَ مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ اِنْتَقِمِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛^۲ ای پروردگار محمد فرج آل محمد را زودتر گردان، ای پروردگار محمد [دینت را در] پنهانی محمد حفظ کن، ای پروردگار محمد برای دختر محمد انتقام بگیر.

تتمه‌ای پُر سود

اکنون که از روایات نقل شده دلالت بر مقصود بیان گشت بدانکه سِرِّ مطلب در این است که حقیقت عبادت و اصل آن و شرط قبولیش معرفت امام علیه السلام و دوستی او است، پس لازم است که مؤمن بعد از هر نماز حقیقت ایمان خود و راستی ولایش را نسبت به مولایش ابراز دارد، و با دعا برای او و تقاضای تعجیل فرجش از درگاه خدای عزّ و جلّ ارادتش را اظهار نماید، تا نمازش با سبب قبولی مقترن گردد، و آنچه در بخش اول و پنجم

۱. شرح الاربعین / ۴۱۷.

۲. جمال الصالحین، تعقیبات مشترکه - خطی - .

آوردیم و نیز آنچه در بخش هشتم خواهد آمد بر این مطلب دلالت دارد. اضافه بر روایاتی که در تفسیر فرموده خدای تعالی: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^۱؛ امروز دین شما را کامل ساختم. و نیز فرموده خدای تعالی: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾^۲؛ اینکه کسی بگوید درینجا بر آنچه در جنب الله کوتاهی ورزیدم. و تفسیر آیات دیگر آمده - که جمع آوری و ضبط همه آنها دشوار یا غیرممکن است - و همین طور است در روزه و حج و عبادت‌های دیگر، لذا صلوات بر محمد و آل او علیهم السلام و دعا برای فرج مولایمان علیه السلام در روزها و شبهای ماه رمضان وارد شده است.

در اینجا خوش دارم حدیث شریفی که در تفسیر البرهان روایت شده بیاورم که در تفسیر فرموده خدای تعالی: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾. به سند خود از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام آمده که فرمود: ما جنب الله هستیم، و ما برگزیده خداوند می‌باشیم، و ما اختیار شده‌ای الهی هستیم، و میراث‌های پیغمبران به ما سپرده شده، و ما امنای خدای عز و جل می‌باشیم، و ماییم حجت‌های الهی، و ماییم ریسمان خداوند (حبل الله)، و ماییم رحمت خداوند بر خلق او، و ماییم کسانی که خداوند به ما [آفرینش] را آغاز کرده و به ما ختم فرماید، و ما هستیم امامان هدایت، و ماییم چراغهای [زداینده] تاریکی، و روشن کنندگان راه هدایت، و ماییم نشانه‌ای که برای اهل دنیا معروف است، و ماییم پیشی گرفتگان و ماییم آخرین [اولیا] هر آنکه به ما تمسک جست به مقصد رسید، و هر کس از ما کناره گرفت در [طوفان بلا] غرق شد، و ماییم رهبران روسفیدان، و ماییم محرم [راز] خداوند، و ما هستیم راه و صراط مستقیم به سوی خدای عز و جل، و ماییم کسانی که خداوند بر خلق خود نعمت بخشیده، و ماییم شیوه (حق پرستی) و ماییم کانون نبوت، و ما هستیم جایگاه رسالت، و ماییم اصول دین، و به سوی ما فرشتگان آمد و شد کنند، و ماییم چراغ برای کسی که به ما روشنی جوید، و ماییم راه برای هر آن کس که به ما اقتدا کند، و ماییم هدایت کنندگان به بهشت، و ما هستیم گیره‌های اسلام، و ماییم پلها و ماییم گذرگاههایی که هر کس بر شیوه ما سیر کند برنده است، و هر کس از ما عقب

۱. قرآن کریم: سوره مائده. آیه ۳.

۲. قرآن کریم: سوره زمر. آیه ۵۶.

بیفتد نابود شده است. و ما هستیم رکن اعظم. و ماییم کسانی که رحمت بوجدمان نازل می‌گردد، و به سبب ما باران بر شما می‌بارد. و ماییم کسانی که خداوند به خاطر ما عذاب را از شما برطرف می‌سازد. پس هر کس نسبت به ما بینش یافت و ما و حق ما را شناخت و به امر ما ملتزم شد پس او از ما است و به ما باز می‌گردد^۱. سیر دیگری نیز برای تأکید دعا کردن در آن حال برای آن حضرت - عجل الله تعالی فرجه - به خاطر می‌رسد اینکه در روایات متعددی آمده که: هر مؤمنی را پس از هر نماز واجب دعای مستجاب شده‌ای است.

این روایات در کتاب وسائل الشیعه و کتب دیگری آمده است، پس شایسته است مؤمن کامل که مولایش را از جان و فرزندانش عزیزتر می‌داند آن دعای مستجاب را درباره او قرار دهد، و آن حضرت را بر خود مقدم دارد.

۲ - بعد از نماز ظهر

از اوقاتی که دعا برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه تأکید بیشتری دارد بعد از نماز ظهر است؛ دلیل و شاهد بر این معنی روایتی است که در بحار و مستدرک و جمال الصالحین از امام صادق علیه السلام آمده: هر کس بعد از نماز صبح و ظهر بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ»، نمی‌میرد تا اینکه قائم علیه السلام را دیدار کند^۲. این حدیث در بخش سابق نیز گذشت.

و نیز بر این معنی دلالت دارد آنچه در بخش صلاة بحار به نقل از فلاح السائل سید اجل علی بن طاووس رحمته الله آمده: سید فرموده: از مهمات در تعقیب نماز ظهر اقتدا کردن به امام صادق علیه السلام است در دعا برای حضرت مهدی علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایات صحیح مژده به آمدنش داده و اینکه در آخر زمان ظهور خواهد کرد. چنانکه ابومحمد هارون الدنبلی از ابوعلی محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور قمی از پدرش محمد بن جمهور از احمد بن الحسین شگری از عبّاد بن محمد مدائنی روایت کرده که گفت: بر حضرت

۱. تفسیر البرهان، ۴/ ۸۰.

۲. بحار الانوار، ۷۷/ ۸۶.

ابوعبدالله امام صادق علیه السلام در مدینه وارد شدم. هنگامی که از نماز واجب ظهر فراغت یافت در حالی که دستهایش را به سمت آسمان بلند کرده بود می گفت: **أَيُّ سَامِعٍ كُلِّ صَوْتٍ أَيْ جَامِعٍ كُلِّ فَوْتٍ أَيْ بَارِي كُلِّ نَفْسٍ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ بَاعِثُ أَيْ وَاْرثُ أَيْ سَيِّدَ السَّادَاتِ أَيْ إِلَهَ الْإِلَهِةِ أَيْ جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ أَيْ مَالِكَ (مَلِكِ خ ل) الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَيْ رَبَّ الْأَرْبَابِ أَيْ مَلِكَ الْمُلُوكِ أَيْ بَطَّاشُ أَيْ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أَيْ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ أَيْ مُحْصِيَ عَدَدَ الْأَنْفَاسِ وَنَقَلَ الْأَقْدَامِ أَيْ مَنِ السِّرِّ عِنْدَهُ عِلَانِيَةً أَيْ مُبْدِيءُ أَيْ مُعِيدُ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَى خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْ جَبْتَهُ لَهُمْ عَلَى نَفْسِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ السَّاعَةَ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَنْجِزْ لَوْلِيِّكَ وَأَبْنِ نَيْبِكَ الدَّاعِيَ إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ وَأَمِينِكَ فِي خَلْقِكَ وَعَيْنِكَ فِي عِبَادِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكَ وَبَرَكَاتُكَ وَعَدُّهُ، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِنَصْرِكَ وَأَنْصُرْ عَبْدَكَ وَقَوِّ أَصْحَابَهُ وَصَبِّرْهُمْ وَأَفْتَحْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَأَمْكِنُهُ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ رَسُولِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ؛**

ای شنونده هر صدا، ای جمع کننده هر از دست رفته، ای برآورنده هر جنبنده پس از مرگ، ای برانگیزنده، ای وارث، ای آقای آقایان، ای خدای خداوندگاران، ای درهم شکننده جباران، ای مالک (پادشاه) دنیا و آخرت، ای پروردگار پروردگاران، ای پادشاه پادشاهان، ای سخت کوبنده، ای به شدت مؤاخذه کننده، ای آنکه هر چه بخواهد انجام دهد، ای شمارنده نفسهای خلق و گام زدنهای، ای کسی که سیر نزد او آشکار است، ای پدیدآورنده موجودات، ای بازگرداننده آنها، از تو می خواهم به حق خودت بر برگزیدگان خلقت، و به حقی که برای آنان بر خودت واجب شمرده ای که بر محمد و خاندانش درود فرستی، و همین حالا بر من منت نهی و گردنم از آتش رها گردد، و وعده ولی خود و فرزند پیامبرت دعوت کننده به سویت و به اجازات، و آمین تو در خلائق و چشم تو در بندگانت و حجت تو بر خلقت که درود و برکاتت بر او باد؛ وعده ای که به او داده ای وفا کن، بار إليها به نصرت تأییدش کن، و بندهات را یاری فرما و یارانش را نیرو بخش و شکیبایشان گردان و برای آنان از جانب خود حجتی قرار ده که همیشه یارشان باشد، و فرجش را تعجیل کند، و بر دشمنانت و دشمنان پیامبرت توانایی بخش ای بخشنده ترین بخشندگان. راوی

گفت: فدایت شوم آیا چنین نیست که برای خودت دعا کردی؟ فرمود: برای نور آل محمد ﷺ و سابق ایشان و انتقام گیرنده از دشمنانشان به امر خداوند، دعا کردم. عرضه داشتیم: خداوند مرا فدایت سازد، کی هنگام خروجش خواهد شد؟ فرمود: هرگاه کسی که خلق و امر به دست او است (=خدا) بخواهد. گفتم: پس آیا نشانه‌ای پیش از آن هست؟ فرمود: آری، نشانه‌های متعددی دارد. گفتم: مانند چی؟ فرمود: بیرون شدن پرچمی از مشرق و پرچمی از مغرب و فتنه‌ای که اهل زوراء^۱ را فرا می‌گیرد، و خروج مردی از فرزندان عمویم زید در یمن، و غارت شدن پرده کعبه، و خداوند آنچه بخواهد انجام می‌دهد.

علامة مجلسی در بحار گفته^۲: و در مصباح شیخ طوسی و البلد الامین و جنة الامان و الاختیار آمده: از اموری که به تعقیب نماز ظهر اختصاص دارد: «یا سَامِعَ کُلِّ صَوْتٍ...». تا آخر دعا می‌باشد، و در همه این منابع به جای (أئی) (یا) آمده است.

می‌گویم: هر چند که سند حدیث به حسب اصطلاح ضعیف است ولی به مقتضای قاعده تسامح (=آسان) گرفتن در دلایل اعمال مستحبی که در اصول فقه به اثبات رسیده، انجام آن به جا است، به همین جهت است که مشایخ علمای ما - که نامشان برده شد - بر آن اعتماد کرده‌اند.

به هر حال از این حدیث و دعای یاد شده چند مطلب استفاده می‌شود:

اول: استحباب دعا درباره حضرت حجت علیه السلام و درخواست تعجیل فرج آن حضرت بعد از نماز ظهر.

دوم: مستحب بودن بلند کردن دستها هنگام دعا کردن برای آن حضرت علیه السلام.

سوم: استحباب شفاعت خواستن از امامان علیهم السلام و درخواست خود را با سوگند دادن به حق ایشان پیش از دعا و تقاضای حاجت.

چهارم: استحباب مقدم داشتن حمد و ثنای الهی پیش از عرض حاجت.

پنجم: استحباب مقدم داشتن درود و صلوات بر محمد و آل او علیهم السلام پیش از طلب حاجت.

۱. زوراء، نام بغداد است. گاهی به ری هم اطلاق شده است.

۲. بحار الانوار، ۶۳/۸۶.

ششم: پاک کردن دل از گناهان به وسیله استغفار و مانند آن. تا از لوث آلودگیها پاکیزه شود و آماده اجابت گردد، که درخواست مغفرت و آزادی گردن از آتش بر این امر دلالت دارد.

و اما اینکه امامان علیهم السلام در مواردی درخواست مغفرت می کرده اند با اینکه به دلایل عقلی و نقلی و به اجماع - معصوم بودنشان ثابت است، و جوهی در توجیه آن بیان کرده اند که اینجا مجال ذکر آنها نیست.

هفتم: اینکه منظور از ولی - هرگاه که به طور مطلق یاد شود - در سخنان و دعاهاى امامان علیهم السلام وجود مقدس مولایمان صاحب الزمان علیه السلام است، در بخش پنجم نیز دلالت بر این معنی گذشت.

هشتم: استحباب دعا کردن درباره اصحاب و یاران آن حضرت علیه السلام.

نهم: اینکه امام علیه السلام شاهد و ناظر کارها و افعال بندگان است، و همیشه آنها را مشاهده می کند، دلیل بر این معنی جمله: «وَعَيْنِكَ فِي عِبَادِكَ» می باشد، شواهد دیگری بر این مطلب نیز قبلاً گذشت.

دهم: اینکه از جمله ألقاب مولایمان حضرت حجت علیه السلام: نور آل محمد علیهم السلام می باشد، در روایات نیز شواهدی بر این امر هست که محقق نوری برخی از آنها را در کتاب النجم الثاقب^۱ خود آورده است.

یازدهم: اینکه امام عصر عجل الله تعالی فرجه - پس از امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین - از همه امامان صلوات الله علیهم اجمعین افضل است، بعضی از روایات نیز این مطلب را تأیید می کند.

دوازدهم: اینکه خداوند متعال زمان آن حضرت را تأخیر انداخته و او را برای انتقام گرفتن از دشمنان خود و دشمنان پیغمبرش ذخیره نموده، و روایات در این باره در حدّ تواتر است.

سیزدهم: اینکه زمان ظهور آن جناب از امور مخفی است که مصلحت الهی مقتضی پنهان بودن آن است، روایات در این مورد نیز به تواتر رسیده است.

چهاردهم: نشانه‌های یاد شده در این حدیث از علائم حتمیه نیست، زیرا که امام صادق علیه السلام در آخر سخن خود فرموده‌اند: و خداوند آنچه بخواهد انجام می‌دهد.

۳- بعد از نماز عصر

سومین وقتی که دعا برای تعجیل فرج حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه تأکید شده بعد از نماز عصر است.

و دلیل بر این معنی روایتی است که در کتاب فلاح السائل سید اجل علی بن طاووس رحمه الله آمده، مرحوم سید فرموده: از مهمات پسر از نماز عصر اقتدا کردن به مولایمان موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، در دعا کردن برای مولایمان حضرت مهدی صلوات الله علیه است، چنانکه محمد بن بشیر از دی از احمد بن عمر بن موسی کاتب از حسن بن محمد بن جمهور قمی از پدرش محمد بن جمهور از یحیی بن الفضل نوفلی روایت کرده که گفت: در بغداد بر حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر وارد شدم، هنگامی که نماز عصر را پایان داده بود، آنگاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و شنیدم که می‌گفت: «أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ زِيَادَةُ الْأَشْيَاءِ وَتُقْصَانُهَا وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَ الْخَلْقَ بِغَيْرِ مَعُونَةٍ مِنْ غَيْرِكَ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِمْ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْكَ الْمَشِيَّةُ وَالْيَكَّ الْبَدْءُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَبْلَ الْقَبْلِ وَخَالِقَ الْقَبْلِ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَعْدَ الْبَعْدِ وَخَالِقَ الْبَعْدِ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَمَحُّو مَا تَشَاءُ وَتُثَبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ غَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثُهُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا يَعْزُبُ عَنْكَ الدَّقِيقُ وَلَا الْجَلِيلُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا تَخْفَى عَلَيْكَ اللُّغَاتُ وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْكَ الْأَصْوَاتُ كُلَّ يَوْمٍ أَنْتَ فِي شَأْنٍ لَا يَشْغَلُكَ شَأْنٌ عَنْ شَأْنِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَأَخْفَى دِيَانِ الدِّينِ مُدَبِّرِ الْأُمُورِ بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ مُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يُخَيَّبُ مَنْ سَأَلَكَ بِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ الْمُنتَقِمِ لَكَ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»؛

تویی خداوند هیچ معبود حقی غیر از تو نیست، اول و آخر و ظاهر و باطن هستی، و تویی خداوند هیچ معبود حقی جز تو نیست، زیاد و کم اشیاء به تو برمی‌گردد، و تویی

خداوند هیچ خدایی غیر از تو نیست، مخلوقات را آفریدی بی آنکه از غیر خودت کمک بگیری یا نیازی به آنها داشته باشی، تویی خداوند هیچ خدایی جز تو نیست، مشیت از تو و ابتدا کردن از تو است، و تویی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست، پیش از قبل و آفریننده قبل هستی، و تویی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست بعد از بعد و آفریننده بعدی، آنچه را بخواهی محو می کنی و آنچه را خواهی اثبات می نمایی و نزد تو است اُمُّ الکتاب، تویی خداوند هیچ خدایی جز تو نیست، پایان و وارث هر شیء هستی، تویی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست، هیچ کم و زیاد و ریز و درشتی از تو پنهان نمی باشد، تویی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست، لغتها بر تو مخفی نمی ماند، و صداها بر تو مشتبه نمی شود، هر روزی تو در کاری هستی، و هیچ کاری از کار دیگر تو را مشغول نمی دارد، غیب و پنهان تر از آن را دانا هستی، نگهبان دین و تدبیر کننده امور، برانگیزنده مردگان از قبرها، زنده کننده استخوانهای پوسیده ای از تو می خواهم به نام در پرده مخزون حی قیومت که هر کس تو را به آن بخواند ناامید نمی شود؛ اینکه بر محمد و آل او درود بفرستی و فرج انتقام گیرنده برای تو از دشمنانت را به زودی برسانی، و آنچه به او وعده کرده ای وفا و انجام فرمایی، ای صاحب جلال و اکرام.

راوی گوید: عرض کردم: دعا برای چه کسی بود؟ فرمود: او مهدی آل محمد علیهم السلام است. سپس فرمود: پدرم قربان آن فربه شکم، پیوسته ابرو، باریک ساق، که شانه هایش پهن است، گندمگونی که با وجود آن از اثر شب زنده داری به زردی نیز آمیخته است، پدرم فدای کسی که شب خود را با رکوع و سجود به شمارش ستارگان می گذارند، پدرم قربان کسی که در راه خدا ملامت هیچ ملامت کننده ای بر او اثر نمی کند، چراغ تاریکی، پدرم فدای کسی باد که قائم به امر خداوند است.

عرضه داشتم: خروج او کی اتفاق می افتد؟ فرمود: هرگاه سپاهیان را در انبار در کرانه فرات و دجله مشاهده کردی، و پل کوفه منهدم و بعضی از خانه های کوفه سوزانده شد، پس هرگاه آنها را دیدی خداوند آنچه خواهد انجام دهد، هیچ چیز بر امر خداوند غالب و چیره نگردد، و هیچ حکم او را تأخیر نیاندازد^۱.

۴ - بعد از نماز صبح

از مواقعی که دعا برای تعجیل فرج تأکید بیشتری دارد پس از نماز صبح است، و دلیل بر این معنی - اضافه بر آنچه در بعد از نماز ظهر گذشت - روایتی است که مجلسی در کتاب مقباس در تعقیب نماز صبح آورده که: پس از نماز صبح پیش از آنکه حرفی بزند صد بار بگوید: يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ؛ پروردگارا بر محمد و آل او، درود فرست، و گشایش کار آل محمد را زودتر برسان، و گردنم را از آتش [دوزخ] رهایی بخش.

۵ - بعد از هر دو رکعت از نماز شب

شاهد بر این است یاد شدن خصوص این عنوان در دعایی که علمای بزرگوار ما - که خدایشان رحمت کند - در تعدادی از کتابهای معتبر آن را روایت کرده‌اند، و بعضی از اصحاب این دعا را ضمن دعاهایی که بعد از دو رکعت اول نماز شب وارد شده آورده‌اند. دعا این است: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَمْ يُسْأَلْ مِثْلَكَ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْئَلَةِ السَّائِلِينَ وَمُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ أَدْعُوكَ وَلَمْ يُدْعَ مِثْلَكَ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلَمْ يُرْغَبْ إِلَى مِثْلِكَ أَنْتَ مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ الْمَسَائِلِ وَأَنْجِحِهَا وَأَعْظَمِهَا يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَأَمْثَالِكَ الْعُلْيَا وَنِعْمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَى وَبِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَأَقْرَبِهَا مِنْكَ وَسَبِيلَةَ وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَجْزَلِهَا لَدَيْكَ ثَوَاباً وَأَسْرَعِهَا فِي الْأُمُورِ إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْأَكْبَرِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَعْظَمِ الْأَكْرَمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَتَهْوَاهُ وَتَرْضَى بِهِ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَحْرِمَ سَائِلَكَ وَلَا تَرُدَّهُ وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِكُلِّ اسْمٍ دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةٌ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائُوكَ وَرُسُلُكَ وَأَهْلُ طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ وَلِيِّكَ وَأَبْنِ وَلِيِّكَ وَتُعَجِّلَ خِزْيَ أَعْدَائِهِ».

می‌گوییم: در کتاب جمال الصالحین جملاتی اضافه بر این در دعای فوق دیدم:

«وَتَجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ وَتَرْزُقَنَا بِهِ رَجَائِنَا وَتَسْتَجِيبَ بِهِ دُعَائِنَا»؛

ترجمه دعا: پروردگارا من از تو سؤال می‌کنم و همچون تویی سؤال نشده (مثلی برای تو نیست تا سؤال گردد) تو در خواستگاه سؤال کنندگان و آخرین مورد روی آوردن توجه کنندگانی، تو را می‌خوانم و هیچ کس چون تو خوانده نشده، و به تو امید می‌بندم که مثل تویی نیست تا به او توجه گردد، تو اجابت کننده دعای بیچارگانی و مهربانترین مهربانانی، از تو درخواست می‌کنم به برترین و مقبول‌ترین و عظیم‌ترین مسایل ای خدا ای بخشنده ای مهربان، و به نیکوترین اسم‌هایت و برترین نمونه‌هایت، و نعمتهای بیرون از شمارت، و به گرمی‌ترین اسم‌هایت و محبوب‌ترین آنها نزد تو، و نزدیکترین آنها از جهت وسیله به سوی تو. و والاترین آنها از لحاظ منزلت نزد تو، و پربرترین آنها از جهت ثواب و پاداش تو، و سریع‌ترین آنها در اجابت امور، و تو را سوگند به اسم مکنونت؛ آن اسم اکبر اعزّ أجلّ اکرم که آن را دوست می‌داری و به آن توجه و عنایت داری و به آن از هر که تو را بخواند راضی می‌شوی و دعایش را مستجاب فرمایی، و بر تو است که سائلت را محروم ننمایی و او را رد نکنی، و تو را سوگند به هر اسمی که برای تو است در تورات و انجیل و زبور و قرآن عظیم، و به هر اسمی که حاملان عرش و فرشتگان و پیامبران و فرستادگان و فرمانبرداران از آفریدگان تو را به آن می‌خوانند که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و اینکه فرج و گشایش کار ولی خود و فرزند ولایت را زود برسانی و در خواری و رسوایی دشمنانش تعجیل فرمایی، و ما را از أصحاب و یارانش قرار دهی و به وجود او امیدمان را روزی فرمایی و به برکت عنایت او دعایمان را مقرون به اجابت نمایی.

۶ - در قنوت نمازها

شاهد بر این دعاهای امامان ع برای تعجیل فرج، در تعدادی از قنوتهایی است که از آنها روایت شده، ما آنچه در این باره از ایشان ع به دست ما رسیده در اینجا می‌آوریم، توفیق از خدا است:

یک: سید اجل علی بن طاووس ع در کتاب *مُهَيِّجُ الدَّعَوَاتِ* ضمن حدیثی که از ترس طولانی شدن مطلب از آوردن آن خودداری کردیم از امام زین العابدین ع چنین آورده:

«اللَّهُمَّ إِنَّ جِبِلَّةَ الْبَشَرِيَّةِ وَطِبَاعَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ تَرْكِيبَاتُ النَّفْسِيَّةِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ عُقُودُ النَّشْئَةِ تَعْجِزُ عَنْ حَمْلِ وَاِرْدَاتِ الْأَفْضِيَّةِ إِلَّا مَا وَفَّقْتَ لَهُ أَهْلَ الْأِصْطِفَاءِ وَأَعْنَتَ عَلَيْهِ ذَوِي الْأَجْتِبَاءِ اللَّهُمَّ وَإِنَّ الْقُلُوبَ فِي قَبْضَتِكَ وَالْمَشِيَّةَ لَكَ فِي مَلَكَتِكَ وَقَدْ تَعَلَّمُ أَيُّ رَبِّ مَا الرَّغْبَةُ إِلَيْهِ فِي كَشْفِهِ وَاقِعَةً لِأَوْقَاتِهَا بِقُدْرَتِكَ وَاقِفَةً بِحَدِّكَ مِنْ إِرَادَتِكَ وَإِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّ لَكَ دَارَ جَزَاءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَثُوبَةٌ وَعُقُوبَةٌ وَأَنَّ لَكَ يَوْمًا تَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ وَأَنَّ أَنْاتَكَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِكَرَمِكَ وَالْيَقُوهَا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ فِي عَطْفِكَ وَتَرْوُفِكَ وَأَنْتَ بِالْمِرْضَادِ لِكُلِّ ظَالِمٍ فِي وَخِيمِ عُقْبَاهُ وَسُوءِ مَثْوَاهُ اللَّهُمَّ وَإِنَّكَ قَدْ أَوْ سَعْتَ خَلْقَكَ رَحْمَةً وَحِلْمًا وَقَدْ بُدِّلْتَ أَحْكَامَكَ وَغَيَّرْتَ سُنَنَ نَبِيِّكَ وَتَمَرَّدَ الظَّالِمُونَ عَلَى خُلَصَائِكَ وَاسْتَبَاحُوا حَرِيمَكَ وَرَكِبُوا مَرَائِبَ الْأِسْتِمْرَارِ عَلَى الْجُرْأَةِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ فَبَادِرْهُمْ بِقَوَاصِفِ سَخَطِكَ وَعَوَاصِفِ تَنَكُّيَاتِكَ وَاجْتِنَاتِ غَضَبِكَ وَطَهِّرِ الْبِلَادَ مِنْهُمْ وَاعْفُ عَنْهَا آثَارَهُمْ وَأَحْطُطْ مِنْ قَاعَاتِهَا وَمَظَانِّهَا مَنَارَهُمْ وَأَصْطَلِمُهُمْ بِبِوَارِكَ حَتَّى لَا تُبْقِيَ مِنْهُمْ دِعَامَةً لِنَاجِمٍ وَلَا عِلْمًا لِأُمَّمٍ وَلَا مَنَاصًا لِقَاصِدٍ وَلَا رَائِدًا لِمُرْتَادٍ اللَّهُمَّ أَمْحُ آثَارَهُمْ وَأَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَدِيَارِهِمْ وَأَمْحَقْ أَعْقَابَهُمْ وَأَفْكُكْ أَصْلَابَهُمْ وَعَجِّلْ إِلَى عَذَابِكَ السَّرْمَدِ أَنْقِلَابَهُمْ وَأَقِمْ لِلْحَقِّ مَنَاصِبَهُ وَأَقْدَحْ لِلرَّشَادِ زِنَادَهُ وَأَثِرِ لِلنَّارِ مُثِيرَهُ وَأَيِّدْ بِالْعَوْنِ مُرْتَادَهُ وَوَفِّرْ مِنَ النَّصْرِ زَادَهُ حَتَّى يَعُودَ الْحَقُّ بِجِدَّتِهِ وَيُنِيرَ مَعَالِمَ مَقَاصِدِهِ وَيَسْلُكَهُ أَهْلُهُ بِالْأَمْنَةِ حَقَّ سُلُوكِهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛

پروردگارا به راستی که اصل خلقت بشری و طبیعت انسانی، و آنچه ترکیبات نفسانی بر آن نهاده شده و بنده‌های آفرینش به آن بسته است، از تحمل آنچه از قضاها فرا می‌رسد عاجزند مگر آنچه برگزیدگان را بدان موفق فرموده و نخبگان را بر پذیرش آن یاری داده‌ای. پروردگارا همانا دلها در قبضه قدرت تو است، مشیت و خواست در اختیار تو، و ای پروردگار تو می‌دانی که توجه ما به درگاهت از برای برطرف کردنش (=قضا) در جای خودش از قدرت تو واقع نیست، و در محدوده اراده و خواست تو نیفتاده است، [شرایط و زمینه‌های لازم برای برطرف کردنش فراهم نمی‌باشد]، و من می‌دانم که تو را سرای جزا دادن هر خیر و شری هست. پاداش و کیفر، و تو را روزی است که در آن به خاطر حق مؤاخذه خواهی فرمود، و همانا بردباری تو شبیه‌ترین چیزها به کرمیت و سزاوارترین شیء

به آنچه خودت را در عطف و رأفت وصف کرده‌ای می‌باشد، و تو در کمین هر ستمگری هستی که عاقبت کارش وخیم و منزلگاهش سخت خواهد بود. پروردگارا و به راستی که تو رحمت و بردباریت را بر تمامی خلقت فراگیر ساخته‌ای، در حالی که احکام و دستوراتت عوض شد، و سنتهای فرستاده‌ات علیهم السلام تغییر کرد، و ستمگران بر خالصانت سرکشی کردند، و هتک حریمت را مباح شمردند، و پیوسته با تجزی بر ساحت کبریایی تو تاختند. پروردگارا پس با خشم شکننده‌ات و طوفانهای عقوبتت و غضب ریشه کن کننده‌ات آنها را بگیر، و جهان را از لوث وجودشان پاک گردان، و آثارشان را از آن محو کن، و از صحنه‌ها و مخفیگاههای زمین نشانه‌های آنان را برافکن، و با هلاک خویش آنها را از بیخ برکن، تا برای آنها هیچ زمینه‌ای برای رویدن باقی نگذاری و نشانی برای روهروی به سوی آنان نگه نداری و راه خلاصی برایش نهدی و جایی برای جوینده‌ای ترک نگویی، پروردگارا آثارشان را محو فرمای و ثروتها و دیارشان را نابود ساز، و جانشینانسان را هلاک گردان، و اصلاشان را از هم جدا کن، و به عذاب جاودانیت افتادشان را زودتر برسان و مناصب حق را برپای دار، و آتش راهنمایی را فروزان دار، و برای خونخواهی تهییج کننده آن را برانگیز، و خواسته آن را با کمک خویش تأیید کن، و نصرتش را افزون فرمای تا حق با همان تازگیش بازگردد، و نشانه‌های پیمودنش روشن شود، و اهل حق با ایمنی راه آن را بیمایند، و حق پیمودنش را ادا نمایند، به راستی که تو بر هر چیزی توانایی^۱.

می‌گویم: بر پژوهنده روشن بین مانوس با کلمات ائمه اطهار علیهم السلام پوشیده نیست که این دعا برای ظهور مولای غایب از نظرمان حضرت مهدی - رواحنا فداه - می‌باشد، و درخواست فرج آن بزرگوار از درگاه پروردگار است. قرائن متعددی نیز در آن هست که اهل اعتبار آنها را می‌شناسند. اگر بگویید: شاید منظور از عبارت: «و برای خونخواهی تهییج کننده آن را برانگیز» مختار باشد. می‌گویم: بی‌تردید مراد از آن حضرت صاحب الزمان است، دعاها و اخبار چندی نیز بر آن دلالت می‌کند که در قنوت روایت شده از آن بزرگوار - که خداوند فرجش را نزدیک فرماید - خواهد آمد.

دو: قنوتی که در حدیث مزبور از مولایمان ابوجعفر باقر علیه السلام روایت شده: «يَا مَنْ يَعْلَمُ هَوَاجِسَ السَّرَائِرِ وَمَكَامِنَ الضَّمَائِرِ وَحَقَائِقَ الْخَوَاطِرِ يَا مَنْ هُوَ لِكُلِّ غَيْبٍ حَاضِرٌ وَ لِكُلِّ مَنْسِيٍّ ذَاكِرٌ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ وَإِلَى الْكُلِّ نَاطِرٌ بَعْدَ الْمَهْلِ وَقَرَبَ الْأَجَلُ وَضَعْفَ الْعَمَلِ وَأَرَابَ الْأَمَلِ وَآنَ الْمُنتَقَلِ وَأَنْتَ يَا اللَّهُ الْآخِرُ كَمَا أَنْتَ الْأَوَّلُ مُبِيدُ مَا أَنْشَأْتَ وَ مُصَيِّرُهُمْ إِلَى الْبَلَى وَ مُقْلِدُهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ مُحَمَّلُهَا ظُهُورَهُمْ إِلَى وَقْتِ نُشُورِهِمْ مِنْ بَعْتِهِ قُبُورِهِمْ عِنْدَ نَفْخَةِ الصُّورِ وَ أَنْشِقَاقِ السَّمَاءِ بِالنُّورِ وَ الْخُرُوجِ بِالْمُنْشَرِ إِلَى سَاحَةِ الْمَحْشَرِ لَا تَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ وَ أَفِيدَتُهُمْ هَوَاءُ مُتْرَاطِمِينَ فِي غُمَّةٍ مِمَّا أَسْلَفُوا وَ مُطَالِبِينَ بِمَا أَحْتَقَبُوا وَ مُحَاسِبِينَ هُنَاكَ عَلَى مَا أَرْتَكِبُوا، الصَّحَائِفُ فِي الْأَعْنَاقِ مَنُشُورَةٌ وَ الْأَوْزَارُ عَلَى الظُّهُورِ مَازُورَةٌ لَا أَنْفِكَاكَ وَ لَا مَنَاصَ وَ لَا مَحِيصَ عَنِ الْقِصَاصِ، قَدْ أَفْحَمْتَهُمُ الْحُجَّةَ وَ حَلُّوا فِي حَيْرَةِ الْمَحْجَةِ وَ هَمْسِ الضَّجَّةِ مَعْدُولٌ بِهِمْ عَنِ الْمَحْجَةِ إِلَّا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى فَنَجَا مِنْ هَوْلِ الْمَشْهَدِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِدِ وَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ فِي الدُّنْيَا تَمَرَّدَ وَ لَا عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَنَّدَ وَ لَهُمْ إِسْتَعْبَادٌ وَ عَنْهُمْ بِحَقُوقِهِمْ تَفَرَّدَ اللَّهُمَّ فَإِنَّ الْقُلُوبَ قَدْ بَلَغَتِ الْحَنَاجِرَ وَ النَّفُوسَ قَدْ عَلَتِ التَّرَاقِي وَ الْأَعْمَارَ قَدْ نَفَدَتْ بِالْإِنْتِظَارِ لَا عَنْ نَقْصِ اسْتِبْصَارٍ وَ لَا عَنْ أَتْهَامِ مِقْدَارٍ وَ لَكِنْ لِمَا تُعَانِي مِنْ رُكُوبِ مَعَاصِيكَ وَ الْخِلَافِ عَلَيْكَ فِي أَوْامِرِكَ وَ نَوَاهِيكَ وَ التَّلْعَبِ بِأَوْلِيَائِكَ وَ مُظَاهَرَةِ أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ فَقَرِّبْ مَا قَدْ قَرَّبَ وَ أَوْرِدْ مَا قَدْ دَنَى وَ حَقِّقْ ظُنُونَ الْمُوقِنِينَ وَ بَلِّغِ الْمُؤْمِنِينَ تَأْمِيلَهُمْ مِنْ إِقَامَةِ حَقِّكَ وَ نَصْرِ دِينِكَ وَ إِظْهَارِ حُجَّتِكَ وَ الْإِنْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِكَ»؛ ای کسی که می داند چه در دل همی گذرد، و چه در باطنها همی پنهان گردد، و در خاطرها چه نهفته است، ای آنکه هر پنهانی را شاهد و ناظر، و هر فراموش شده‌ای را ذکر، و بر هر کاری قادر، و به همه چیز ناظر هستی، مدارا به طول انجامید و أجل نزدیک گردید، و عمل به سستی گرایید، و امید به نهایت رسید، و هنگام منتقل شدن فرا رسید، و تو ای پروردگار، آخری چنانکه اول هستی، آنچه ایجاد فرموده‌ای فنا دهنده‌ای، و خلاق را به فرسودگی می‌رسانی، و کارهایشان را به عهده‌شان وامی‌گذاری، و مسئولیتشان را بر پشتشان قرار می‌دهی، تا وقت پراکنده شدنشان در برانگیخته شدن از قبرهایشان هنگام دمیدن در صور، و شکفته شدن آسمان به نور، و بیرون گشتن با پراکندگی به صحنه محشر، در حالی که چشمهایشان خیره مانده و دلهایشان در اضطراب افتاده باشد، از کارهای گذشته خود در غم فرومانده.

و از گناهایی که بر دوش دارند بازخواست شوند، و آنجا است که از آنچه مرتکب گردیده‌اند پای حساب روند، پرونده‌ها در گردن آویخته، و سنگینی معاصی بر پشتها فرو ریخته، نه از او جدا گردد و نه راه خلاصی هست و نه گریزی از قصاص، به راستی که دلایل، لبهایشان را بسته باشد، و در سرگردانی بین راه، و پنهانی ناله، و امانده؛ و از راه میانه دور افتاده‌اند، مگر آنکه پیشتر نیکی به او رسیده باشد. که از هول آن صحنه و بزرگی حادثه ورود به آن نجات خواهد یافت، [و نیز باید که] در دنیا سرکشی نکرده و با اولیای خدا لجاجت نورزیده و از آنها دوری ننموده و حقوقشان را از آن خود نشمرده باشد، بار اِلهای راستی که دلها به گلوها رسید، و جانها بر لب آمد، و عمرها در انتظار پایان یافت، و این نه از کمی بینش و نه از جهت متهم ساختن تقدیر است، بلکه به خاطر آنچه از گناهایی که واقع می‌شود و با تو در اوامر و نواهیت مخالفت می‌گردد، و به بازی گرفتن دوستان و چیرگی دشمنانت می‌باشد؛ پروردگارا پس آنچه نزدیک شده نزدیکتر گردان، و آنچه نزدیک رسیده برسان، و آرزوهای باورداران را تحقق بخش، و امید مؤمنین را از برپایی حقت و یاری دینت، و آشکار نمودن حجتت، و انتقام گرفتن از دشمنانت، به ثمر برسان^۱.

سه: قنوت حضرت ابوجعفر محمد بن علی جواد - که درود خداوند بر او و پدران و فرزندان گرامیش باد - در حدیث یاد شده آمده است: «مَنَائِحُكَ مُتَّابِعَةٌ وَأَيَادِيكَ مُتَوَالِيَةٌ وَنِعْمُكَ سَابِغَةٌ وَشُكْرُنَا قَصِيرٌ وَحَمْدُنَا يَسِيرٌ وَأَنْتَ بِالْتَّعَطُّفِ عَلَيَّ مَنْ أَعْتَرَفَ جَدِيرٌ اللَّهُمَّ وَقَدْ غُصَّ أَهْلُ الْحَقِّ بِالرِّيقِ وَأَرْتَبَكَ أَهْلُ الصَّدَقِ فِي الْمَضِيقِ وَأَنْتَ اللَّهُمَّ بِعِبَادِكَ وَذَوِي الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ شَفِيقٌ وَبِإِجَابَةِ دُعَائِهِمْ وَتَعْجِيلِ الْفَرَجِ عَنْهُمْ حَقِيقٌ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَادِرْنَا مِنْكَ بِالْعَوْنِ الَّذِي لَا خِذْلَانَ بَعْدَهُ وَالنَّصْرِ الَّذِي لَا بَاطِلَ يَتَكَادَهُ وَآتِحْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مَتَاحاً قَيَّاحاً يَأْمَنُ فِيهِ وَلِيُّكَ وَيُخَيَّبُ فِيهِ عَدُوُّكَ وَتُقَامُ فِيهِ مَعَالِمُكَ وَتُظْهَرُ فِيهِ أَوْامِرُكَ وَتُنْكَفُ فِيهِ عَوَادِي عِدَاتِكَ اللَّهُمَّ بَادِرْنَا مِنْكَ بِدَارِ الرَّحْمَةِ وَبَادِرْ أَعْدَائِكَ مِنْ بَأْسِكَ بِدَارِ النَّقْمَةِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا وَاعِثْنَا وَارْفَعْ نِقْمَتَكَ عَنَّا وَاحْلِلْهَا بِالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»؛

موهبت‌های پی در پی و عنایت‌های پیوسته و نعمت‌های تمام و شکر ما کوتاه و حمد

ما اندک و تو بر بذل عطوفت بر کسی که اقرار کند شایسته‌ای، پروردگارا و البته اهل حق را گلوها بسته شد و اهل صدق در تنگنا پریشان گردیدند، و تو ای پروردگار به بندگان و رغبت کنندگان به سویت مهربان هستی، و به اجابت دعای آنها و زود رسانیدن گشایش بر آنها شایسته‌ای، پروردگارا پس بر محمد و آل محمد درود فرست و به زودی از جانب خود کمکی به ما رسان که پس از آن خواری نباشد، و نصرتی عطا کن که هیچ باطلی آن را دشوار نسازد، و از سوی خود برای ما زمینه فراخی فراهم فرمای تا در آن ولی تو در امان و دشمنت ناامید شود، و در آن فراخنای نشانه‌هایت برپای گشته، و اوامرت آشکار شده، و دشمنیهای دشمنانت ترک گردد، پروردگارا از جانب خود به رحمت پیشی گیر، و با نعمت خویش از عذابت بر دشمنانت مبادرت ورز، پروردگارا ما را یاری فرمای و به فریادمان برس و عقوبت خویش را از ما بردار و بر قوم ستمگران فرود آور!

می‌گوییم: شاهد بر اینکه دعای فوق از برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان - که درود خدا بر او و خاندانش باد - می‌باشد؛ این است که امور یاد شده در آن جز با ظهور آن جناب و آشکار شدن آن آفتاب تحقق نخواهد یافت، چنانکه در اخبار و احادیث این معنی بیان شده است، آری در زمان حکومت آن حضرت تقیه برداشته می‌شود، و اولیای خداوند امنیت یابند، و دشمنان ناامید گردند، و معالم دین خدا برقرار و اوامر آشکار می‌شود.

چهار: قنوت دیگری از همان حضرت علیه السلام در حدیث مشارالیه آمده، و آن مشتمل است بر دعا برای منتظرین ظهور صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه، و دوستان و دعا کنندگان در حق آن حضرت، قنوت چنین است: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ بِلَا أَوْلِيَّةٍ مَعْدُودَةٍ وَالْآخِرُ بِلَا آخِرِيَّةٍ مَعْدُودَةٍ أَنْشَأْتَنَا لَا لِعِلَّةٍ إِقْتِسَاراً وَ اخْتَرَعْتَنَا لَا لِحَاجَةٍ إِقْتِدَاراً وَ ابْتَدَأْتَنَا بِحِكْمَتِكَ اخْتِياراً وَ بَلَوْتَنَا بِأَمْرِكَ وَ نَهَيْتَ أَخْبَاراً وَ أَيْدَتَنَا بِالْآلَاتِ وَ مَنَحْتَنَا بِالْأَدْوَاتِ وَ كَلَّفْتَنَا الطَّاقَةَ وَ جَسَّمْتَنَا الطَّاعَةَ فَأَمَرْتَ تَخِييراً وَ نَهَيْتَ تَحْذِيراً وَ حَوَّلْتَ كَثِيراً وَ سَأَلْتَ يَسِيراً فَعَصَى أَمْرَكَ فَحَلُمْتَ وَ جُهَلَ قَدْرُكَ فَتَكَرَّمْتَ فَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ وَ الْبَهَاءِ وَ الْعِظَمَةِ وَ الْكِبَرِيَاءِ وَ الْإِحْسَانِ وَ النُّعْمَاءِ وَ الْمَنِّ وَ الْإِلَاءِ وَ الْمِنَحِ وَ الْعَطَاءِ وَ الْإِنْجَازِ وَ الْوَفَاءِ لَا تُحِيطُ الْقُلُوبُ لَكَ بِكُنْهِهِ وَ لَا

تُذْرِكُ الْأَوْهَامَ لَكَ صِفَةً وَلَا يُشْبِهُكَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِكَ وَلَا يُمَثَّلُ بِكَ شَيْءٌ مِنْ صَنِيْعَتِكَ
تَبَارَكْتَ أَنْ تُحَسَّ أَوْ تُمَسَّ أَوْ تُدْرِكَكَ الْحَوَاشِ الْخَمْسُ وَأَنْتَى يُدْرِكُ مَخْلُوقٌ خَالِقُهُ
وَتَعَالَيْتَ يَا إِلَهَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللَّهُمَّ ادْلُ لِأَوْلِيَائِكَ مِنْ أَعْدَائِكَ الظَّالِمِينَ
الْبَاغِينَ النَّاكِثِينَ الْقَاسِطِينَ الْمَارِقِينَ الَّذِينَ أَضَلُّوا عِبَادَكَ وَحَرَّفُوا كِتَابَكَ وَبَدَّلُوا أَحْكَامَكَ
وَجَحَدُوا حَقَّكَ وَجَلَسُوا مَجَالِسَ أَوْلِيَائِكَ جُرْأَةً عَلَيْكَ وَظُلْمًا مِنْهُمْ لِأَهْلِ بَيْتِ نَسِيكَ
عَلَيْهِمْ سَلَامُكَ وَصَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا خَلْقَكَ وَهَتَكُوا حِجَابَ
سِتْرِكَ عَنْ عِبَادِكَ وَأَتَّخَذُوا اللَّهُمَّ مَالِكَ دَوْلًا وَعِبَادَكَ حَوْلًا وَتَرَكُوا اللَّهُمَّ غَالِمَ أَرْضِكَ
فِي بَكْمَاءِ عَمِيَاءِ ظُلْمَاءِ مُدْلِهِمَّةٍ فَأَعْيَنُهُمْ مَفْتُوحَةً وَقُلُوبُهُمْ مَعْمِيَةً وَلَمْ تُبْقِ لَهُمُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ
مِنْ حُجَّةٍ لَقَدْ حَذَرْتَ اللَّهُمَّ عَذَابَكَ وَبَيَّنْتَ نَكَالَكَ وَوَعَدْتَ الْمُطِيعِينَ إِحْسَانَكَ وَقَدَّمْتَ
إِلَيْهِمْ بِالنُّذْرِ فَاْمَنْتَ طَائِفَةً فَأَيَّدِ اللَّهُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّ أَوْلِيَائِكَ فَأَصْبَحُوا
ظَاهِرِينَ وَإِلَى الْحَقِّ دَاعِينَ وَلِلْإِمَامِ الْمُنتَظَرِ الْقَائِمِ بِالْقِسْطِ تَابِعِينَ وَجَدِّدِ اللَّهُمَّ عَلَى أَعْدَائِكَ
وَأَعْدَائِهِمْ نَارَكَ وَعَذَابَكَ الَّذِي لَا تَدْفَعُهُ عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ وَقُوِّ ضَعْفَ الْمُخْلِصِينَ لَكَ بِالْمَحَبَّةِ الْمُشَابِعِينَ لَنَا بِالْمُوَالَاةِ الْمُتَّبِعِينَ لَنَا بِالتَّصَدِيقِ
وَالْعَمَلِ، الْمَوَازِرِينَ لَنَا بِالْمُوَاسَاةِ فِينَا الْمُحِبِّينَ ذِكْرَنَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ وَشُدَّ اللَّهُمَّ رُكْنَهُمْ
وَسَدَّدَ لَهُمُ اللَّهُمَّ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضِيْتَهُ لَهُمْ وَأَتَمِّمَ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَكَ وَخَلِّصْهُمْ وَأَسْتَخْلِصْهُمْ
وَسُدِّ اللَّهُمَّ فَقْرَهُمْ وَالْمُمْ اللَّهُمَّ شَعَثَ فَاقْتِهِمْ وَأَغْفِرِ اللَّهُمَّ ذُنُوبَهُمْ وَخَطَايَاهُمْ وَلَا تُزِعْ قُلُوبَهُمْ
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ وَلَا تُخَلِّهِمْ يَا رَبِّ بِمَعْصِيَتِهِمْ وَأَحْفَظْ لَهُمْ مَا مَنَحْتَهُمْ مِنَ الطَّهَارَةِ بِوِلَايَةِ
أَوْلِيَائِكَ وَالْبِرَاةِ مِنْ أَعْدَائِكَ إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ»؛ پروردگارا تو اول هستی بی آنکه اولیت از جهت عدد باشد، و آخر هستی
(بازگشت همه چیز به تو است) بی آنکه آخریت را حد و مرزی باشد، ما را ایجاد
فرمودی نه به خاطر علتی بدون اینکه اختیاری در آن داشته باشیم، و ما را آفریدی نه از
روز نیاز [به ما و با آن] قدرت نمایی کردی، و با حکمت خویش ما را از روی اختیار پدید
آوردی، و به جهت آزمایش ما به اوامر و نواهی دچارمان ساختی، و با ابزارها
تأییدمان کردی، و وسایل به ما عنایت نمودی، و به مقدار توانمان تکلیف دادی، و
فرمانبرداری از دستورات را بر عهده مان نهادی، پس با اختیار دادن [نه به اجبار] امر

فرمودی، و به جهت هشدار دادن نهی کردی، و بسیار نعمت بخشیدی، و [عبادت] اندکی خواستی، آنگاه دستورت سرپیچی شد پس بردباری کردی، و قدر تو ناشناخته ماند و بزرگواری نمودی، پس تو پروردگار عزت و تابش و عظمت و کبریا و احسان و نعمت و نیکی و مواهب معنوی و بخششها و عطاها، و برآوردن و وفا کردن هستی، دلها هیچ نهایتی از تو را نیابند، و اوهام صفتی از تو را درک ننمایند، و هیچ چیز از آفریدگانت به تو شباهت ندارد، و هیچ چیزی از ساخته‌هایت به تو مانند نگردد، برتر از آنی که احساس یا لمس شوی یا حواس پنجگانه تو را درک نماید، و کی می‌شود مخلوقی آفریننده‌اش را درک کند، و خدایا تو بسیار منزّتر و برتر از آنی که ستمگران می‌گویند، بار اِلها دوستانت را بر دشمنان ستمگر تبه‌کار پیمان شکن بیداد گرت یاری کن؛ بر آنهایی که بندگان را گمراه و کتابت را تحریف [و معنی آن را برخلاف واقع توجیه] و احکامت را تغییر دادند [و برخلاف آن عمل کردند] و حَقّت را انکار نمودند و با تجرّی نسبت توبه به جای اولیای تو نشستند، و به خاندان پیامبرت - که سلام و درود و رحمت و برکات بر آنها باد - ظلم کردند، پس گمراه شده و خلق تو را به گمراهی کشانند، و پرده پوششت را از بندگان برگرفتند، و ای پروردگار مال تو را در میان خود گردانیدند و بندگان را به بردگی کشانیدند، و ای پروردگار جهان زمینت را در گنگی و کوری و تاریکی سخت رها نمودند، چشمهایشان باز و دلهایشان نابینا است، و ای پروردگار برای آنها دلیلی علیه خودت باقی نگذاشتی، پروردگارا عذابت را هشدار دادی و عقابت را بیان فرمودی و به فرمانبرداران احسانت را وعده کردی، و بیم دهندگان را به سوی آنان فرستادی پس عده‌ای ایمان آوردند، پس ای پروردگار ایمان آورندگان را بر دشمنت و دشمن اولیائت تأیید فرمای تا آشکار گردند و به حق دعوت کنند، و از امام مُنْتَظَرِ برپا کننده عدل و داد پیروی نمایند، و ای پروردگار آتشت را و عذابت را که از گروه ستمگران دور نمی‌داری بر دشمنانت و دشمنان آنها تجدید کن، پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و ناتوانی اخلاص‌داران در محبت تو که با همدردی با ما از ما پیروی کنند که هنگام گردهم‌آیی‌شان یاد ما را دوست می‌دارند، ناتوانی اینان را نیرو بخش، خدایا ارکانشان را محکم گردان، خدایا دینی که برای آنان پسندیده‌ای بر ایشان استوار ساز، و نعمت را بر

آنان تمام فرمای، و آنان را [از دست ستمگران] خلاص کن و [برای خویش] برگزین، خدایا فقر آنها را بر بند، خدایا پریشان حالی نیازمندیشان را به سامان رسان، خدایا گناهانشان را بیامرز و خطاهایشان ببخشای، و پس از آنکه هدایتشان کرده‌ای دل‌هایشان را از حق برمتابان، و ای پروردگار آنها را در [منجلاب] معصیت رها مگردان، و آنچه به آنها عنایت فرموده‌ای از پاکیزگی به سبب ولایت اولیائت و بیزاری از دشمنانت برای آنان نگهدار، تو شنوای اجابت کننده هستی، درود خداوند بر محمد و آل پاکیزه و بی‌آلایشش باد^۱.

پنج: قنوت مولایمان ابوالحسن علی بن محمد امام هادی ع که در همان حدیث روایت شده، و آن چنین است: «يَا مَنْ تَفَرَّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ تَوَحَّدَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ يَا مَنْ أَضَاءَ بِاسْمِهِ النَّهَارُ وَ أَشْرَقَتْ بِهِ الْأَنْوَارُ وَ أَظْلَمَ بِأَمْرِهِ حِنْدِسُ اللَّيْلِ وَ هَطَلَ بِغَيْثِهِ وَابِلُ السَّيْلِ يَا مَنْ دَعَاهُ الْمُضْطَرُّونَ فَأَجَابَهُمْ وَ لَجَأَ إِلَيْهِ الْخَائِفُونَ فَأَمَنَهُمْ وَ عَبَدَهُ الطَّائِعُونَ فَشَكَرَهُمْ وَ حَمِدَهُ الشَّاكِرُونَ فَأَثَابَهُمْ مَا أَجَلَ شَأْنِكَ وَ أَعْلَا سُلْطَانِكَ وَ أَنْقَذَ أَحْكَامَكَ أَنْتَ الْخَالِقُ بِغَيْرِ تَكْلُفٍ وَ الْقَاضِي بِغَيْرِ تَحِيْفٍ حُجَّتْكَ الْبَالِغَةُ وَ كَلِمَتِكَ الدَّامِغَةُ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ تَعَوَّذْتُ مِنْ نَفْثَاتِ الْعِنْدَةِ وَ رَصَدَاتِ الْمُلْحِدَةِ الَّذِينَ أَلْحَدُوا فِي أَسْمَائِكَ وَ رَصَدُوا بِالمَكَارِهِ لِأَوْلِيَائِكَ وَ أَعَانُوا عَلَي قَتْلِ أَنْبِيَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ قَصَدُوا لِإِطْفَاءِ نُورِكَ بِإِذَاعَةِ سِرِّكَ وَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ وَ صَدُّوا عَنِ آيَاتِكَ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِكَ وَ دُونَ رَسُولِكَ وَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لِيَجَهَّ رَغْبَةً عَنْكَ وَ عَبَدُوا طَوَاعِيَّتَهُمْ وَ جَوَابِيَّتَهُمْ بَدَلًا مِنْكَ فَمَنْنْتَ عَلَي أَوْلِيَائِكَ بِعَظِيمِ نِعْمَائِكَ وَ جُدْتَ عَلَيْهِمْ بِكَرِيمِ آلائِكَ وَ أَثَمَمْتَ لَهُمْ مَا أَوْلَيْتَهُمْ بِحُسْنِ جَزَائِكَ حِفْظًا لَهُمْ مِنْ مُعَانَدَةِ الرُّسُلِ وَ ضَلَالِ السُّبُلِ وَ صَدَقْتَ لَهُمْ بِالْعُهُودِ أَلْسِنَةَ الْإِجَابَةِ وَ خَشَعْتَ لَكَ بِالْعُقُودِ قُلُوبُ الْإِنَابَةِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الَّذِي خَشَعْتَ لَهُ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ أُخِيبَتْ بِهِ مَوَاتِ الْأَشْيَاءِ وَ أَمَّتْ بِهِ جَمِيعَ الْأَحْيَاءِ وَ جَمَعْتَ بِهِ كُلَّ مُتَفَرِّقٍ وَ فَرَّقْتَ بِهِ كُلَّ مُجْتَمِعٍ وَ أَثَمَمْتَ بِهِ الْكَلِمَاتِ وَ أَرَيْتَ بِهِ كُبْرَى الْآيَاتِ وَ ثَبَّتَ بِهِ عَلَي التَّوَابِينَ وَ أَخَسَّرْتَ بِهِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ فَجَعَلْتَ عَمَلَهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا وَ تَبَرَّزْتَهُمْ تَبِيرًا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَيْعَتِي مِنَ الَّذِينَ حُمِّلُوا فَصَدَّقُوا وَ اسْتَنْطِقُوا فَنَطَقُوا آمِينَ مَأْمُونِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَهُمْ

تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَتَقِيَّةَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَكَيْفَانِ الصَّادِقِينَ حَتَّى يَخَافُوكَ اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجِزُهُمْ عَنْ مَعْصِيكَ وَحَتَّى يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ لِيَنَالُوا كَرَامَتَكَ وَحَتَّى يُنَاصِحُوا لَكَ وَفِيكَ خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّى يُسْخِطُوا لَكَ النَّصِيحَةَ فِي التَّوْبَةِ حُبًّا لَكَ فَتُوجِبَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ الَّتِي أَوْجَبْتَهَا لِلتَّوَّابِينَ وَحَتَّى يَسْتَوْكَلُوا عَلَيْكَ فِي أُمُورِهِمْ كُلِّهَا حُسْنُ ظَنِّ بِكَ وَحَتَّى يَقُوِّضُوا إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ثِقَةً بِكَ اللَّهُمَّ لَا تُنَالُ طَاعَتَكَ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ وَلَا تُنَالُ دَرَجَةً مِنْ دَرَجَاتِ الْخَيْرِ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ الْعَالِمِ بِخَفَايَا صُدُورِ الْعَالَمِينَ طَهِّرِ الْأَرْضَ مِنْ نَجَسِ أَهْلِ الشُّرْكِ وَأَخْرِصِ الْخَرَّاصِينَ عَنْ تَقْوَلِهِمْ عَلَى رَسُولِكَ الْإِفْكَ اللَّهُمَّ أَقْصِمِ الْجَبَّارِينَ وَأَبِرِ الْمُفْتَرِينَ وَأَبِدِ الْأَفَّاكِينَ الَّذِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَأَنْجِزْ لِي وَعْدَكَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَعَجَلْ فَرَجَ كُلِّ طَالِبٍ مُرْتَادٍ إِنَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ لِلْعِبَادِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ لَبْسٍ مُلْبُوسٍ وَمِنْ كُلِّ قَلْبٍ عَنْ مَعْرِفَتِكَ مَحْبُوسٍ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ تَكْفُرُ إِذَا أَصَابَهَا بُؤْسٌ وَمِنْ كُلِّ وَاصِفٍ عَدْلٍ عَمَلُهُ عَنِ الْعَدْلِ مَعْكَوسٍ وَمِنْ طَالِبٍ لِلْحَقِّ وَهُوَ عَنْ صِفَاتِ الْحَقِّ مَنكُوسٍ وَمِنْ مُكْتَسِبٍ إِثْمٍ بِإِثْمِهِ مَرْكَوسٍ وَمِنْ وَجْهِ عِنْدَ تَتَابُعِ النِّعَمِ عَلَيْهِ عُبُوسٍ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمِنْ نَظِيرِهِ وَأَشْبَاهِهِ وَأَمْثَالِهِ إِنَّكَ عَلِيُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛^۱ ای کسی که در پروردگاری بی‌مانند و در یگانگی یکتا هستی، ای آنکه به نام او روز روشنی یافت و نورها به او درخشید، و به فرمان او شب را تاریکی فراگرفت، و به باران او سیل شدید جاری شد، ای آنکه بیچارگان او را خواندند پس آنها را اجابت فرمود، و ترسناکان به او پناهنده شدند پس آنها را در امان قرار داد، و اهل طاعت او را عبادت کردند پس آنها را پاداش عنایت کرد، و شکرگزاران حمد او را به جای آوردند پس به آنها ثواب داد، چه شأن بزرگ و قلمرو وسیع، و دستورات نافذی داری، تو آفریدگاری بدون رنج، و قضاوت کننده بدون ستم هستی، دلیلت رسا و کلمات هلاک کننده است، به تو تمسک جستیم و پناهنده شدم از دُمهای اهل عناد و کمینگاههای صاحبان الحاد؛ آنان که در آسماء تو ملحد شدند و برای اذیت به اولیائت کمین کردند، و بر کشتن پیامبران و برگزیدگان همدیگر را یاری دادند، و با افشای سِرِّ تو قصد خاموش کردن، نورت را نمودند، و فرستادگان را تکذیب کردند، و

از آیات جلوگیری نمودند، و غیر تو و فرستاده‌ات و غیر مؤمنین را برای خود برگزیدند به خاطر روی گرداندن از تو و طاغوت‌های خود و جَبْت‌هایشان را به جای تو پرستیدند، پس تو بر اولیای خویش نعمت‌های بزرگ را منت نهادی و مواهب گرامی خود را بر آنها بخشیدی، و آنچه به آنها عطا فرموده‌ای با پاداش نیکت تمام کردی، تا آنها را از مخالفت با فرستادگانت و گم شدن در راهها حفظ نمایی، و زبان اجابت آنها به راستی پیمانهای تو را پذیرا شده، و دل‌های متوجه‌شان قرارها را با خشوع برگرفته، خداوندا تو را می‌خوانم به آن سمت که آسمانها و زمین برایش خشوع کرده و به آن مرده‌های اشیاء را زنده فرموده‌ای و تمام زندگان را می‌میرانی و هر پراکنده‌ای را جمع، و هر جمع شده‌ای را پراکنده سازی، و به آن کلمات را تمام کرده‌ای و آیات بزرگ را نشان داده‌ای و با آن بر توبه کنندگان بازگشته‌ای و عمل مفسدین را تباه ساخته‌ای پس عمل آنها را همچون غبار پراکنده‌ای و آنها را هلاک نموده‌ای، [تو را به این سمت می‌خوانم] که بر محمد و آل محمد درود فرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهی که مسئولیت بر عهده‌شان نهاده شد پس تصدیق کردند و استنطاق گشته آنگاه نطق نمودند، در امان و مورد اطمینان باشند، پروردگارا من از تو برای آنها توفیق اهل هدایت و کارهای اهل یقین و اخلاص اهل توبه و قصد اهل صبر و تقیه اهل ورع و پرهیزکاری و پنهان‌کاری صدیقین را خواهانم تا از تو ای پروردگار چنان بترسند که آنان را از گناهانت بازدارد، و تا به طاعت تو عمل کنند که به گرامی داشتت نایل آیند، و تا اینکه برای تو و در راه تو از ترس تو اخلاص و خیرخواهی کنند و تا اینکه در توبه نصوح خود به خاطر محبت تو از راه خلوص نیت درآیند، پس دوستی آنها را [بر خودت] واجب فرمایی آن دوستیت را که برای توبه کنندگان واجب ساخته‌ای، و تا اینکه از روی حُسن ظن به تو در تمامی اُمورشان بر تو تَوَكُّل نمایند، و از روی اطمینان به تو همه شئون خود را به تو واگذار کنند، بار اِلَها طاعت تو جز به توفیقت به دست نیاید، و هیچ درجه‌ای از درجات خیر جز به عنایت تو تحصیل نگردد، پروردگارا ای مالک روز جزا دانای به آنچه در سینه‌های عالمیان نهفته، زمین را از نجاست اهل شرک پاکسازی کن، و دروغگویان را از جهت اینکه بر فرستاده‌ات تهمت زنند، از میان بردار، بار خدایا ستمگران را در هم بشکن و مفتریان را نابود گردان و تهمت

زندگان را هلاک فرمای، آنان را که هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان تلاوت شود گویند: داستانهای پیشینیان است، و وعده‌ام را تحقق بخش به درستی که تو وعده را خلاف نمی‌کنی. و فرج و گشایش امر هر خواهنده تلاشگر [که پیوسته مترقب فرجش هست] زودتر برسان که برای بندگانت در کمین هستی، پناه به تو می‌برم از هر شبهه‌ای که واقع را بپوشاند، و از هر دلی که از شناخت تو زندان شده باشد، و از نفسی که چون سختی و رنج ببیند کفر می‌ورزد، و از هر توصیف کننده عدالتی که عملش برعکس عدالت است، و از هر طلب کننده حقی که از صفات حق دور باشد، و از مرتکب گناهی که در گناهش واژگونه است، و از چهره‌ای که هنگام تداوم نعمتها بر او عبوس و گرفته است، به تو پناه می‌برم از همه اینها و از نظیر و اشباه و امثال این امور، به راستی که تو والای دانای حکیم هستی.

شش: قنوت مولایمان ابومحمد امام حسن عسکری علیه السلام که در همان حدیث روایت شده، و شیخ طوسی آن را در مستحبات قنوت نماز وتر ذکر کرده، ولی از حدیث مشارالیه معلوم می‌شود و به دست می‌آید که از دعاهای مطلق باشد که به وقت معینی اختصاص ندارند، سید ابن طاووس در مهج الدعوات گفته: «و او علیه السلام در قنوت خود چنین دعا نموده و به اهل قم امر فرموده آن را بخوانند هنگامی که از موسی بن بغی شکایت کردند». این قنوت را ان شاء الله تعالی در بخش آینده کتاب خواهیم آورد.

هفت: قنوت مولای عزیزمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه که در همان حدیث آمده است: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَكْرِمِ أَوْلِيَاءِكَ بِانْجَارٍ وَعَدِكَ وَبَلِّغُهُمْ دَرَكَ مَا يُأْمَلُونَهُ مِنْ نَصْرِكَ وَاكْفُفْ عَنْهُمْ بِأَسْ مَنْ نَصَبَ الْخِلَافَ عَلَيْكَ وَتَمَرَّدَ بِمَنْعِكَ عَلَى رُكُوبِ مُخَالَفَتِكَ وَاسْتِعَانَ بِرِفْدِكَ عَلَى فُلِّ حَدِّكَ وَقَصَدَ لِكَيْدِكَ بِأَيْدِكَ وَوَسَعَتْهُ حِلْمًا لِتَأْخُذَهُ عَلَى جَهْرَةٍ أَوْ تَسْتَأْصِلُهُ عَلَى غَرَّةٍ فَإِنَّكَ اللَّهُمَّ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَقُلْتَ: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّ الْغَايَةَ عِنْدَنَا قَدْ تَنَاهَتْ وَإِنَّا لِنُغْضِيكَ غَاضِبُونَ وَإِنَّا عَلَى نَصْرِ الْحَقِّ مُتَغَاضِبُونَ وَإِلَى وُرُودِ أَمْرِكَ مُشْتَاقُونَ وَلِانْجَارٍ وَعَدِكَ مُرْتَقِبُونَ وَلِحُلُولِ وَعِيدِكَ بِأَعْدَائِكَ

مُتَوَقِّعُونَ اللَّهُمَّ فَأُذِنُ بِذَلِكَ وَأَفْتَحُ طُرُقَاتِهِ وَسَهِّلْ خُرُوجَهُ وَوَطِّأْ مَسَالِكَهُ وَأَشْرِعْ شَرَايِعَهُ
وَأَيِّدْ جُنُودَهُ وَأَعْوَانَهُ وَبَادِرْ بِأَسْكَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَبْسُطْ سَيْفَ نِقْمَتِكَ عَلَى أَعْدَائِكَ
المُعَانِدِينَ وَخُذْ بِالنَّارِ إِنَّكَ جَوَادُّ مَكَّارٍ^۱؛ خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و
اولیائت را با منجز نمودن وعدهات گرامی بدار، و آنها را به آنچه از یاریت امید دارند
برسان، و زیان کسانی را که بر خلاف تو برخیزند از ایشان دور گردان، و اذیت کسی را که
بر ممنوعیت ارتکاب مخالفت سرکشی نموده، و با کمک عنایات و نعمتهای تو در صدد
از هم گسستن حدّ تو برآمده، و با همان نعمتهای تو قصد نیرنگ با تو کرده، از آنها بازدار،
که تو او را با بردباری فراگرفته‌ای تا او را آشکارا برگیری یا در حالی که مغرور شده باشد
از ریشه برآوری، که البته ای پروردگار تو فرموده‌ای و فرموده‌ات حق است: (تا اینکه
زمین سبزی و زینت به خود گرفت و أهل آن پنداشتند که بر آن توان دارند امر ما در شب
یا روز آن را فرا رسید پس آن را درو کردیم انگار که دیروزش هیچ سبزه‌ای نداشته، این
چنین آیات را برای قومی که اندیشه کنند تفصیل می‌دهیم) و نیز فرموده‌ای: (پس چون ما
را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم) و به راستی که آخرین فرصت نزد ما به سر آمده
و ما برای خشم تو غضبناک هستیم، و ما بر یاری حق همداستانیم و به آمدن فرمانت
مشتاقیم و برای تحقق یافتن وعدهات در انتظاریم. و حلول عذابت را بر دشمنانت
متوقعیم، بار إلهای پس در آن امر ما را اذن بده و راههایش را بگشای و نحوه بیرون شدنش
را آسان کن، و زمینه‌های پیمودنش را فراهم ساز، و راههای آیین‌هایش را بگشای و
سپاهیان و یاورانش را تأیید فرمای و عذابت را به ستمگران زودتر برسان و شمشیر
نقمت را بر دشمنان معاندت بگستران و خونخواهی کن که تو بخشنده بسیار مکر
کننده‌ای.

هشت: قنوت دیگری نیز از همان حضرت در همان حدیث آمده: «اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِسِيْدِكَ
الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا مَاجِدُ يَا جَوَادُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا بَطَّاشُ يَا ذَا الْبَطْشِ
الشَّدِيدِ يَا فَعَالاً لِمَا يُرِيدُ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ يَا رَوْفُ يَا رَحِيمُ يَا لَطِيفُ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُصَوِّرُ بِهِ خَلْقَكَ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ تَشَاءُ وَبِهِ تَسُوقُ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَطْبَاقِ الظُّلُمَاتِ مِنْ بَيْنِ الْعُرُوقِ وَالْعِظَامِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَلْفَتْ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ وَبِهِ أَلْفَتْ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ لَا هَذَا يُذِيبُ هَذَا وَلَا هَذَا يُطْفِئُ هَذَا وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوْنَتْ بِهِ طَعْمَ الْمِيَاهِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أُجْرِيَتْ بِهِ الْمَاءَ فِي عُرُوقِ النَّبَاتِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَسُقَّتِ الْمَاءَ إِلَى عُرُوقِ الْأَشْجَارِ بَيْنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوْنَتْ بِهِ طَعْمَ الثَّمَارِ وَالْوَانِهَا وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تُبْدِي وَتُعِيدُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الْمُتَوَحَّدِ بِالصَّمَدَانِيَّةِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي فَجَّرْتَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ وَسُقَّتْهُ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَرَزَقْتَهُمْ كَيْفَ شِئْتَ وَكَيْفَ شَاءُوا يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ نوحٌ حِينَ نَادَاكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَهْلَكَتَ قَوْمَهُ وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ حِينَ نَادَاكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَجَعَلْتَ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ مُوسَى كَلِيمُكَ حِينَ نَادَاكَ فَفَلَقْتَ لَهُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْتَهُ وَبَنَى إِسْرَائِيلَ وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْيَمِّ وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عِيسَى رُوحُكَ حِينَ نَادَاكَ فَجَنْجَيْتَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَإِلَيْكَ رَفَعْتَهُ وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ حَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَمِنَ الْأَحْزَابِ نَجَيْتَهُ وَعَلَى أَعْدَائِكَ نَصَرْتَهُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَتَ بِهِ أَجَبْتَ يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأُحْصِيَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ اللَّغَاتُ وَلَا يُبْرِمُهُ الْإِحَاحُ الْمَلْحِينِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَيَّ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنْكَ الْهُدَى وَأَعْقَدُوا لَكَ الْمَوَاقِفَ بِالطَّاعَةِ وَصَلِّ عَلَيَّ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي وَأَجْمَعْ لِي أَصْحَابِي وَصَبْرَهُمْ وَأَنْصُرْنِي عَلَى أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ رَسُولِكَ وَلَا تُخَيِّبْ دَعْوَتِي فَإِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ أُسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ سَيِّدِي أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلَيَّ بِهَذَا الْمَقَامِ وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَيَّ دُونَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَأَنْتَ عَلَيَّ

كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^۱؛ پروردگارا ای صاحب ملک هستی ملک و سلطان به هر کس بخواهی می‌دهی، و جامه ملک از هر که خواهی بیرون می‌کنی و هر کس را بخواهی عزیز می‌گردانی و هر آنکه را خواهی ذلیل سازی. خیر و نیکی در دست تو است. به راستی که تو بر هر چیزی توانایی، ای بزرگوار، ای جواد، ای صاحب جلال و عظمت و احسان و کرامت، ای بسیار سخت گیرنده و صاحب بطش شدید ای آنکه هر چه اراده کند انجام دهد، ای صاحب قدرت و نیروی ابدی، ای رثوف و ای مهربان، ای زنده هنگامی که هیچ زنده‌ای نباشد، از تو می‌خواهم به آن اسم پنهان و مستور زنده پاینده ابدی که در عالم غیب نزد خودت قرار داده‌ای که هیچ کس از خلقت بر آن اطلاع نیافته، و از تو می‌خواهم به آن اسم تو که به آن خلاقیت را هر طور که خواهی در رحمها شکل می‌دهی و به آن اسم روزی‌هایشان را در چند طبقه تاریکی از میان رگها و استخوانها می‌فرستی، و از تو می‌خواهم به آن نامت که با آن میان دلهای دوستانت الفت داده‌ای، و بین یخ و آتش الفت داده‌ای که نه این آن را آب می‌کند و نه آن این را خاموش می‌سازد، و تو را می‌خوانم به آن اسمت که به آن مزه آبها را ایجاد کرده‌ای، و تو را می‌خوانم به آن نامت که با آن آب را در ریشه‌های گیاهان میان طبقه‌های زمین (خاک) جاری ساخته‌ای؛ و آب را به رگ و ریشه درختان در میان سنگ خارا فرستاده‌ای، و از تو درخواست دارم به حق آن نامت که به آن مزه میوه‌ها و رنگ‌های آنها را پرداخته‌ای؛

و از تو می‌خواهم به آن نامی که با آن ایجاد نموده و باز می‌گردانی، و تو را می‌خوانم به آن اسم یکتای بی‌همتای تو که در وحدانیت یکتا است و در بی‌نیازی بی‌همتا، و تو را می‌خوانم به آن نامت که با آن آب را از سنگ سخت شکافته و از هر جا خواسته‌ای جاری ساخته‌ای، و تو را می‌خوانم به آن اسمت که با آن خلقت را آفریدی و هر گونه که خواسته‌ای و هر طور که خواسته‌اند روزی‌شان داده‌ای. ای کسی که روزها و شبها او را تغییر ندهند، تو را می‌خوانم به آنچه نوح تو را به آن خواند هنگامی که ندایت کرد پسر او و هر که با او بود نجات دادی، و قومش را هلاک کردی؛

و دعایت می‌کنم به آنچه ابراهیم خلیلت تو را به آن دعا نمود. هنگامی که تو را خواند

پس او را نجات دادی و آتش را بر وی سرد و سلامت ساختی، و تو را می‌خوانم به آنچه موسی کلیمت تو را به آن خواند پس دریا (رود نیل) را شکافتی آنگاه او و بنی اسرائیل را نجات دادی، و فرعون و قومش را در دریا غرق ساختی، و تو را می‌خوانم به آنچه عیسی روح تو به آن تو را خواند آنگاه که به درگاهت ندا کرد پس از دشمنانش نجاتش دادی و به سوی خودت بالایش بردی، و تو را می‌خوانم به آنچه حبیب تو و برگزیده و پیامبرت محمد ﷺ تو را به آن خواند پس دعایش را به اجابت رساندی و از حزیها نجاتش دادی و بر دشمنانت یاریش دادی، و از تو می‌خواهم به آن سمت که هرگاه به آن خوانده شوی اجابت می‌فرمایی، ای کسی که خَلَقَ و أَمَرَ از آن تو است، ای آنکه علمش همه چیز را فرا گرفته، ای آنکه شماره همه چیز را می‌داند، ای آنکه روزها و شبها او را تغییر ندهند و صداها بر او مشتبه نگردد و لغتها بر او پوشیده نماند، و اِصْرَارُ اِصْرَارِ كُنُودِ اِصْرَارِ اِصْرَارِ اِصْرَارِ او را به ستوه نیاورد؛

از تو درخواست می‌کنم که درود بفرستی بر محمد و آل محمد برگزیدگان از خَلَقْتَ پس با برترین درودهایت بر آنها درود فرست، و بر تمام پیغمبران و فرستادگان درود فرست که هدایت را از جانب تو تبلیغ کردند و پیمانهای اطاعتت را محکم بستند، و بر بندگان صالحت درود فرست ای آنکه وعده خلافی نمی‌کنی و وعده‌ای که به من داده‌ای تحقق بخش و اصحابم را برایم جمع گردان و صبرشان ده، و مرا بر دشمنانت و دشمنان فرستاده‌ات یاری بخش، و دعایم را ناامید مگردان که من بنده تو فرزندان بنده‌ات فرزندان کنیزت هستم، اسیر درگاه توام، ای آقای من تو هستی که این مقام را بر من منت نهاده‌ای و از میان بسیاری از خلایقت بر من تَفَضُّلُ فرموده‌ای، از تو درخواست دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و آنچه به من وعده کردی تحقق بخشی به درستی که تو راستگوی هستی و خُلْفِ وعده‌نمایی و تو بر هر چیزی توانایی.

نه: مؤلف کتاب مستدرک به نقل از کتاب الذکری اثر شیخ شهید نقل کرده و گفته است: این ابی‌عقیل برگزیده دعایی را که از امیرالمؤمنین علیه السلام در قنوت روایت شده که آن حضرت چنین دعا می‌کرد: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ شُخِصَتِ الْأَبْصَارُ وَنُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَرُفِعَتِ الْأَيْدِي وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَأَنْتَ دُعِيتَ بِالْأَلْسِنِ وَإِلَيْكَ سِرُّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ فِي الْأَعْمَالِ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقَدْ نَبَّيْنَا وَغَيَّبْنَا إِمَامِنَا وَقَلَّةَ
عَدَدِنَا وَكَثْرَةَ أَعْدَائِنَا وَتَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَا وَوُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا فَفَرِّجْ ذَلِكَ اللَّهُمَّ بِعَدْلِ تَظْهِرُهُ
وَإِمَامِ حَقِّ نَعْرِفُهُ إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»^۱؛ وی گفته: و به من رسیده که امام
صادق علیه السلام شیعانش را امر می کرد این دعا را در قنوت نماز بعد از کلمات فرج
(= لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ...) بخوانند.

ترجمه دعا: خدایا دیده‌ها به سوی تو (به منظور عفو و رحمت) باز مانده، و گامها به
جانب تو برداشته شده، و دستها بلند گردیده، و گردانها کشیده شده، و تو به زبانها خوانده
شدی و سِر و پنهانی بندگان نزد تو (آشکار است) که چه می‌کنند، پروردگارا بین ما و
قوممان به حق حکم فرمای که تو بهترین حکم‌کنندگانی. بار خدایا راستی که ما به تو
شکایت می‌کنیم فقدان پیامبران و غایب بودن امامان و کمی افرادمان و بسیاری
دشمنانمان و دست به هم دادنشان را بر ما و افتادن فتنه‌ها در میانمان را، پس ای
پروردگار گشایش اینها را با عدالتی که آشکار سازی و امام بر حقی که می‌شناسیم فراهم
گردان، ای خدای حق اجابت فرما.

ده: در همان کتاب به نقل از مصباح شیخ طوسی آورده: و مستحب است که در نماز
صبح بعد از قرائت و پیش از رکوع، قنوت بجای آورد و بگوید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ
وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَهُمُ اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ
أَصْبَحَ وَتَقَتُّهُ وَرَجَاؤُهُ غَيْرُكَ فَأَنْتَ تَقْتِي وَرَجَائِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا يَا أَجُودَ مَنْ سُئِلَ وَيَا
أَرْحَمَ مَنْ أَسْتُرِحِمَ إِرْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَأَمْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ طَوَّلاً مِنْكَ وَفُكَّ رَقَبَتِي
مِنَ النَّارِ وَعَافِنِي فِي نَفْسِي وَفِي جَمِيعِ أُمُورِي كُلِّهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»^۲؛ هیچ
خدایی نیست جز خدای حلیم کریم، هیچ معبودی نیست جز خدای والای بزرگ، منزّه
است خداوند پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و آنچه داخل

۱. مستدرک الوسائل، ۱/ ۳۱۹.

۲. مستدرک الوسائل، ۱/ ۳۱۹.

آنها و آنچه مابین آنها است و پروردگار عرش با عظمت، و حمد مخصوص خداوند پروردگار عالمیان است، ای خدایی که هیچ چیز مثل او نیست و او است شنوای دانا، از تو سؤال می‌کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اینکه گشایش کار و فرج آنها را زودتر برسانی، بارِ اِلها هر کس صبح کند در حالی که امید و پشتیبان دیگری جز تو گرفته باشد، تو در همهٔ امور پشت و امید منی ای بخشنده‌ترین سؤال شونده‌گان و ای رحم کننده‌ترین کسی که از او رحم خواسته شده، به ناتوانی و کمی چاره‌ام رحم کن، و به فضل خویش به بهشت بر من منت گذار و گردنم را از [یوغ] آتش بگشای و مرا در نفس و وجود خودم و همهٔ امورم نگهداری کن به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان.

یازده: شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه برای قنوت وتر و جمعه آورده است، وی گفته: امام باقر علیه السلام فرمود: قنوت در روز جمعه تمجید خداوند و درود فرستادن بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و کلمات فرج است، سپس این دعا، و قنوت نماز وتر همچون قنوت روز جمععات می‌باشد، و پیش از آنکه برای خودت دعا کنی می‌گویی:....

این قنوت را سید اجل علی بن طاووس نیز به مسند خود از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیش از آنکه برای خودت دعا کنی در قنوت روز جمعه می‌گویی: «اللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَ عَظَمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَ بَسَطْتَ يَدَيْكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَ جَهَكَ أَكْرَمَ الْوُجُوهِ وَ جَاهَكَ أَكْرَمَ الْأَجَاهِ وَ جِهَتَكَ خَيْرَ الْجِهَاتِ وَ عَطَيْتَكَ أَفْضَلَ الْعَطِيَّاتِ وَ أَهْنُوْهَا تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَ تُعْصَى رَبَّنَا فَتَغْفِرُ لِمَنْ شِئْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَ تَكْشِفُ الضَّرَّ وَ تُنْجِي مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ تَشْفِي السَّقِيمَ وَ تَغْفُو عَنِ الْمُذْنِبِ لَا يَجْزِي أَحَدٌ بِالْآيِكَ وَ لَا يَبْلُغُ نِعْمَاتِكَ [نِعْمَاكَ] قَوْلُ قَائِلٍ اللَّهُمَّ الْيَكْ رُفِعَتْ الْأَصْوَاتُ وَ نُقِلَتْ الْأَقْدَامُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ رُفِعَتِ الْأَيْدِي وَ دُعِيَتْ بِالْأَلْسُنِ وَ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِالْأَعْمَالِ رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَشْكُو فَقَدْ نَبِينَا وَ غَيْبَةَ وَ لَيْتْنَا وَ شِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا وَ وَقُوعَ الْفِتَنِ وَ تَظَاهَرَ الْأَعْدَاءِ وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا فَافْرُجْ ذَلِكَ يَا رَبِّ عَنَّا بِفَتْحِ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ نَصْرِ مِنْكَ تُعِزُّهُ وَ إِمَامٍ عَدْلٍ تُظْهِرُهُ إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ»؛ پروردگارا نور تو در حد تمام رسید که هدایت

کردی، حمد تو را است پروردگارا، و حِلْم تو بزرگ است که عفو نموده‌ای. حمد تو را است پروردگارا، و دستهای [احسانت] را گسترده و عطا فرموده‌ای پس حمد تو را است پروردگارا، ذات تو گرمی‌ترین ذاتها و عظمت تو برترین عظمتها و جهت [راه به سوی تو] بهترین جهتها است، و بخشش تو از ارزنده‌ترین عطایا و گواراترین آنها می‌باشد. پروردگارا اطاعت می‌شوی آنگاه [به اطاعت کننده] احسان می‌کنی، و چون معصیت شوی ای پروردگار ما هر کس را بخواهی می‌بخشی پس حمد تو را است، به فریاد [شخص] ناچاری می‌رسی و گرفتاری را برطرف می‌سازی و از اندوه بزرگ نجات می‌دهی، و توبه را می‌پذیری و بیمار را شفا می‌بخشی و از گنهکار می‌گذری، اُحدی را توان سپاس نعمتهای تو نیست، و آنها را شماره نتوان کرد، و به زبان نشود آورد، بار خدایا صداها به سوی تو بالا رفته، و گامها در راهت برداشته شده و گردنها کشیده و دستها بلند، و به زبانها خوانده شده‌ای و با اعمال به درگاہت تقرب جسته‌ایم، پروردگارا پس ما را بیامرز و بر ما رحمت آور و میان ما و قوممان به حق حکم فرمای که تو بهترین حکم‌کنندگان، بار اِلَها به تو شکوه می‌کنیم فقدان پیامبرمان و غایب بودن ولی‌مان و سختی زمانه بر ما و افتادن فتنه‌ها در میان‌مان و همدستی دشمنان و بسیاری دشمنانمان و کمی افرادمان پس اینها را از ما برطرف گردان ای پروردگار با فتح و پیروزی از سوی خودت به زودی بر ما گشایشی ده و یاری که از تو آن را عزت بخشی و امام عادل که آشکار سازی فَرَج برسان، ای خدای حق مستجاب فرمای. پس از آن هفتاد مرتبه گویی: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ».

می‌گویم: این دعا را به روایت سید اجل ابن طاووس آوردم چون کاملتر و تمام‌تر است.^۱

دوازده: قنوتی است که سید اجل در کتاب جمال الأسبوع به کمال العمل المشروع از مقاتل بن مقاتل آورده که گفت: حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام فرمود: در قنوت نماز جمعه چه می‌گویید؟ عرض کردم: آنچه مردم می‌گویند، امام علیه السلام به من فرمود: چنانکه آنها می‌گویند تو مگوی، ولی بگو: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ عَبْدَكَ وَخَلِيفَتَكَ بِمَا أَصْلَحْتَ بِهِ أَنْبِيَاءَكَ

۱. می‌گویم: از این حدیث استفاده می‌شود که مقاتل بن مقاتل واقعی نبوده. روایت دیگری نیز بر این معنی دلالت دارد که در کتاب رجال کبیر آمده است. (مؤلف).

وَرُسُلِكَ وَحُفَّةُ بِمَلَائِكَتِكَ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ عِنْدِكَ وَأَسْلُكُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا يَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَأَبْدَلَهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا وَلَا تَجْعَلَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ وَلِيًّا سُلْطَانًا وَأَنْذَنْ لَهُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ وَأَجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ بار خدایا کار [ظهور] بنده و خلیفهات [امام مهدی] را به سامان ده به آنچه کار پیامران و فرستادگانت را سامان دادی، و فرشتگانت را پیرامونش قرار ده، و او را به روح القدس از سوی خویش تأیید فرمای و از پیش روی و پشت سرش که او را از هر بدی حفاظت کنند، و پس از دوران ترس او را در عوض امنیتی فراهم آور که او تو را بپرستد، هیچ گونه شرکی نسبت به تو ندارد، و برای هیچ یک از خلقت بر ولایت تسلطی قرار مده و او را برای جهاد دشمنت و دشمن خودش رخصت فرمای و مرا از یارانش قرار ده به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

می‌گویم: از روایات یاد شده روشن گشت که دعا برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام در مطلق قنوتها تأکید دارد، چون از جمله حالت‌هایی است که در آنها امید می‌رود دعاها مستجاب گردد، به ویژه در قنوت جمعه و وتر و نماز صبح، از خدای تعالی می‌خواهیم که توفیق آن را به ما عنایت فرماید و با این عمل اجر بزرگی به ما روزی نماید.

۷ - در حال سجده

هفتمین هنگامی که دعا برای تعجیل فرج تأکید بیشتری دارد حالت سجده برای خدای متعال است، زیرا که نزدیکترین حالات به خدای قاضی الحاجات است، چنانکه روایات از امامان بر حق علیهم السلام در این باره رسیده، پس شایسته است که بنده در حال سجده مهمترین حاجتها را بخواهد و به آن اهتمام ورزد، به خصوص در سجده شکر به جهت توجه داشتن و ملتفت بودن به اینکه هر چه خداوند به ما نعمت بخشیده به برکت مولایمان صاحب الزمان است - که درود خداوند بر او و پدران پاکیزه‌اش باد -، و به خاطر اینکه دعا برای ولی نعمت و واسطه فیض و رحمت از مهمترین اقسام شکر می‌باشد چنانکه در بخش گذشته بیان داشتیم، و شاهد بر این، روایت آن در خصوص سجده شکر

است که در کتاب تحفة الابرار به نقل از مقنعة شیخ مفید علیه السلام آمده: آنچه در سجده شکر گفته می‌شود این دعا است: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي فَأَكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا لَمْ يُهْمُنِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ...»؛ پروردگارا به سوی تو روی آوردم و به تو پیوستم و بر تو تکیه و اعتماد کردم پروردگارا تو پناه و امید منی، پس کفایت کن آنچه مرا اندوهگین ساخته و آنچه اندوهگین نساخته و آنچه تو بهتر از من آن را می‌دانی، پناهنده به تو عزت یافت و ثنای تو والا است و هیچ خدایی جز تو نیست بر محمد و آل محمد درود فرست و گشایش امر آنها را زودتر برسان... .

اضافه بر این که کار تاسی جستن و اقتدا کردن به خود آن حضرت - که درود و سلام خداوند بر او باد - می‌باشد، چنانکه در اخبار با صراحت آمده که آن بزرگوار برای این امر هنگام ولادتش در سجده دعا کرده، که این کار بر اهمیت آن و تعلیم به دوستان و شیعیانش دلالت دارد.

رئیس محدثین شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به سند خود از جناب حکیمه ضمن حدیثی طولانی آورده که گفت: ناگهان او (=نرجس والده امام عصر) را دیدم آنچنان نوری او را فرا گرفته که دیدگانم را پوشانید، و ناگهان دیدم نوزاد - که بر او و پدرانش سلام باد - صورتش را به حالت سجده بر زمین نهاده و بر زانو تکیه داده و دو انگشت سبابه‌اش را بلند کرده و می‌گوید: گواهی می‌دهم که جز «الله» خدایی نیست و اینکه جدم محمد رسول خدا است و پدرم امیرمؤمنان است. سپس یک یک امامان را برشمرد تا به خودش رسید، آنگاه گفت: خدایا آنچه به من وعده داده‌ای انجام ده، و کار و برنامه‌ام را به مرحله تمام برسان، و گامم را استوار گردان و زمین را به [ظهور] من پر از عدل و داد فرمای!

۸ - در سجده شکر

پس از رکعت چهارم، نماز شب؛ یکی از علمای ما در کتاب آداب نماز شب گفته: از آداب آن چنین است که در سجده بعد از رکعت چهارم صد بار گفته شود: مَا شَاءَ اللَّهُ،

سپس بگوید: يَا رَبِّ أَنْتَ اللَّهُ مَا شِئْتَ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي فِيهَا تَشَاءُ أَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَجِّلْ فَرَجِي وَفَرَجَ إِخْوَانِي مَقْرُونًا بِفَرَجِهِمْ وَتَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ؛ پروردگارا تو خدایی هر چه خواهی می‌شود پس بر محمد و آل محمد درود فرست و از آنچه خواسته باشی برایم قرار ده اینکه گشایش کار آل محمد را زودتر برسانی، و گشایش کار من و برادران [دینیم] را مقارن با فَرَج آنها تعجیل فرمایی و آنچه از تو سزاوار است با من انجام دهی.

۹ - هر صبح و شام

عقل و نقل بر پسندیده بودن این دعا در هر صبح و شام گواهند، که هر عاقل عارفی بدون تردید خوبی اهتمام ورزیدن به این عمل را می‌داند تا اندکی از حقوق آن جناب را آدا نموده باشد و پرونده اعمال خویش را هر شب و روز نزد حافظان گرامی زینت دهد، چنانکه می‌بینید بردگان و خدمتگزاران چگونه هر بامداد و شبانگاه نزد آقایان و اربابهای خود حاضر می‌شوند و مراتب خدمتگزاری و سپاسگزاری را به جای می‌آورند، پس ما سزاوارتریم که چنین برنامه‌ای داشته باشیم، زیرا که می‌دانیم تمام آنچه خدای عز و جل از نعمتهای گوناگون و احسانهای از حد برون به ما عنایت فرموده به برکت مولایمان صاحب الزمان است، چنانکه با دلایل روشنی این مطلب را به اثبات رساندیم، پس شایسته است که خود را با تمام وجود هر صبح و شام در خدمتش حاضر نمایی، و بدانی که تو از چشم و گوش او دور نیستی.

چنانکه نامه آن حضرت به شیخ مفید این مطلب را بازگو می‌کند که ضمن سخنان خود فرموده: «إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمْ اللَّأْوَاءُ وَأَصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ...»؛ و همانا ما مراعات شما را و نمی‌گذاریم، و یاد شما را فراموش نمی‌کنیم، و اگر این نبود البته که گرفتاریها شما را فرا می‌گرفت، و دشمنان ریشه‌کن‌تان می‌کردند... پس گوشهای دلت را باز کن و آماده خدمتگذاری باش، و فرمانش را اطاعت نمای که به خاطر اجابت دعوتش به تو امر فرموده. چنانکه در بخش گذشته آوردیم که آن حضرت ﷺ به دوستانش دستور فرموده: «وَ أَكْثَرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ

فرجکم...»؛ و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که همان فرج شما است. همین مقدار تذکر در این باره بس است، و خداوند تعالی خود راهنما و هادی بندگان می باشد.

و اما دلیل نقل: این امر در دعای مخصوص به هر صبح و شام از مولایمان حضرت صادق علیه السلام وارد شده، که ثقة الاسلام کلینی علیه السلام در اصول کافی به سند خود از فرات بن الأحنف از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر چه را واگذاری این را ترک مکن که در هر صبح و شام بگویی: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَسْتَغْفِرُكَ فِي هَذَا الصَّبَاحِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ لِأَهْلِ رَحْمَتِكَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَهْلِ لَعْنَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَبْرَأُ إِلَيْكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذَا الصَّبَاحِ مِمَّنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسْقِينِ اللَّهُمَّ أَجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذَا الصَّبَاحِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ بَرَكَتَةً عَلَى أَوْلِيَائِكَ وَعِقَاباً عَلَى أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاكَ وَعَادِ مَنْ عَادَاكَ اللَّهُمَّ اخْتَمِ لِي بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ أَنْكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَمَثْوَاهُمْ اللَّهُمَّ احْفَظْ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ بِحِفْظِ الْإِيمَانِ وَأَنْصِرْهُ نَصراً عَزِيزاً وَأَفْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً وَاجْعَلْ لَهُ وَلَنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلاناً وَفلاناً وَالْفِرْقَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى رَسُولِكَ وَوَلَاةَ الْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولِكَ وَالْإِثْمَةَ مِنْ بَعْدِهِ وَشِيعَتِهِمْ وَأَسْأَلُكَ الزِّيَادَةَ مِنْ فَضْلِكَ وَالْإِقْرَارَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَالتَّسْلِيمَ لِأَمْرِكَ وَالمُحَافَظَةَ عَلَى مَا أَمَرْتَ بِهِ لِأَبْتَعِيَ بِهِ بَدَلاً وَلَا أُشْتَرِيَ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً اللَّهُمَّ أَهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ أَنْكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّ الْبَيْتِ تَقَبَّلْ مِنِّي دُعَائِي وَمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفُهُ لِي أضعافاً كَثِيراً وَآتِنَا مِنْ لَدُنْكَ [رَحْمَةً وَ] أَجْراً عَظِماً رَبِّ مَا أَحْسَنَ مَا ابْتَلَيْتَنِي وَأَعْظَمَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَأَطْوَلَ مَا عَافَيْتَنِي وَآكْثَرَ مَا سَتَرْتَ عَلَيَّ فَالْحَمْدُ يَا إِلَهِي كَثِيراً طِيباً مَبَارَكاً عَلَيْهِ مِلءُ السَّمَوَاتِ وَمِلءُ الْأَرْضِ وَمِلءُ مَا يَشَاءُ رَبِّي كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وَكَمَا يَنْبَغِي لَوْجِهَ رَبِّي ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»؛ خداوندا من صبح کردم در حالی که در این صبح و در این روز برای اهل رحمتت از تو مغفرت می خواهم، و از اهل لعنتت به سوی تو بیزاری می جویم، بار خدایا من صبح کردم در حالی که در این صبحگاه به سوی تو بیزاری می جویم

از مشرکانی که ما در لابلای آنها هستیم و از آنچه آنها می‌پرستند، به درستی که آنان مردمان بد فاسقی می‌باشند، بار خدایا آنچه در این صبح و این روز از سوی آسمان به زمین نازل فرموده‌ای بر دوستانت برکت و بر دشمنانت عقوبت قرار ده، خداوندا هر آنکه تو را دوست می‌دارد با او دوستی کن و با هر که با تو دشمنی می‌ورزد دشمنی کن، خداوندا عاقبت کار مرا هرگاه که آفتاب برآید یا غروب کند، با امن و ایمان به پایان رسان، خداوندا مرا و والدینم را بیامرز و آنها را رحم کن همچنان که از کودکی پرورشم دادند، بار خدایا مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمان، زندگان و مردگانشان را بیامرز، بار خدایا تو خود می‌دانی که چه دگرگونیها یابند و عاقبت کارشان چه خواهد شد، خداوندا امام مسلمانان را به حفظ ایمان نگاه‌دار و او را به پیروزی شکست ناپذیری برسان، و برای او راه فتح و ظفر را به آسانی بگشای، و برای او و ما از سوی خویش حکومت یاری شده‌ای قرار ده، خداوندا فلانی و فلانی و گروههای مخالف علیه فرستاده‌ات و علیه والیان امر بعد از رسالت، و علیه امامان پس از او و شیعیانشان را لعنت کن، و از تو می‌خواهم که از فضل خود بر من بیفزایی و [توفیق] اقرار به آنچه از سوی تو آمده، و تسلیم امر تو بودن، و رعایت آنچه فرمان داده‌ای که چیز دیگری جای آن نپذیرم، و آن را به قیمت اندک نگیرم، به من عطا کنی. خداوندا مرا در میان آن کس که هدایت کرده‌ای هدایت فرمای، و از شر آنچه آفریده‌ای مصون بدار، به درستی که تو حتم می‌کنی و بر تو حتم نمی‌شود، و هر آنکه را سرپرستی کرده‌ای خوار نگردد، تو بزرگواری و والا هستی، منزهی ای پروردگار خانه [کعبه]، دعایم را از من بپذیر، و به هر خیری که به آن به سوی تو تقرّب جسته‌ام به چندین برابر بیفزای، و از سوی خویش به ما رحمت و اجر عظیم عنایت فرمای، ای پروردگار چه نیکو مرا آزموده‌ای، و چه بزرگ است آنچه به من عطا فرموده‌ای، و زمانی طولانی عافیتم داده‌ای، و بسیار [خطاهایم] را بر من پوشانده‌ای، پس حمد تو را است ای خدای من حمد بسیار پاکیزه با برکت [به مقداری که] آسمانها را پر کند و زمین را فراگیرد، و آنچه را که پروردگارم بخواهد پر کند همچنان که دوست می‌دارد و می‌پسندد و چنانکه شایسته پروردگار صاحب جلال و بزرگواری من است. می‌گویم: و نیز شاهد بر آنچه یاد کردیم دعای عهد است که در بخش هشتم این کتاب

ان شاء الله تعالی خواهد آمد، و نیز مؤید آن است آنچه در مورد دعا برای تعجیل فرج بعد از نماز صبح گذشت (دقت کنید).

همچنین مؤید آن است آنچه درباره عرض کردن اعمال در هر صبح و شام بر امامان ع و دعای آنان در آن هنگام برای شیعیان نشان وارد شده، بنابراین شایسته است که مؤمن نیز به دعا کردن در حق امام ع اشتغال ورزد، روایت در این باره بسیار است که در کافی و بصائر و البرهان و کتابهای دیگر علمای بزرگوارمان آمده است. و نیز مؤید آن است آنچه در مورد تشویق بر ذکر و دعا هنگام صبح و شام وارد گردیده، زیرا که این دعا از بهترین انواع دعاها است، به جهت دلایلی که در مطالب گذشته این کتاب توجه داده ایم، و خداوند به راه راست و شیوه درست هدایت می‌کند.

۱۰ - آخرین ساعت از هر روز

باید توجه داشت که روز به دوازده قسمت تقسیم می‌شود و هر قسمت را یک ساعت نامیده‌اند که هر ساعت آن منسوب به یکی از امامان بر حق ع است، و به جهت توسل و عرض حاجت به آن امامی که ساعت منسوب به او است دعای مخصوصی دارد، این دعاها را علمای نیکوکار ما در کتابهایی که برای بیان اعمال شب و روز تألیف نموده‌اند، آورده‌اند؛ و یادآور شده‌اند که ساعت آخر به امام عصر و پیشوای غایب از نظر عجل الله تعالی فرجه الشریف اختصاص دارد، و این دعا را برای آن ساعت ذکر کرده‌اند: «يَا مَنْ تَوَحَّدَ بِنَفْسِهِ عَنْ خَلْقِهِ يَا مَنْ غَنَى عَنْ خَلْقِهِ بِصُنْعِهِ، يَا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ خَلْقَهُ بِلُطْفِهِ، يَا مَنْ سَلَكَ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ مَرْضَاتِهِ، يَا مَنْ أَعَانَ أَهْلَ مَحَبَّتِهِ عَلَى شُكْرِهِ، يَا مَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِ، وَ لَطَفَ لَهُمْ بِنَائِلِهِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ الْخَلْفِ الصَّالِحِ بِقِيَّتِكَ فِي أَرْضِكَ الْمُتَنَقِّمِ لَكَ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ رَسُولِكَ، وَبِقِيَّةِ آبَائِهِ الصَّالِحِينَ «مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ» وَاتَّضَرَّعُ إِلَيْكَ بِهِ وَأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي وَرَغْبَتِي إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَأَنْ تُدْرِكَنِي، وَتُنَجِّنِي مِمَّا أَخَافُ وَأُحْذِرُ، وَالْبِسْنِي بِهِ عَافِيَّتِكَ وَعَفْوِكَ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكُنْ لَهُ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَنَاصِرًا، وَقَائِدًا، وَكَالِئًا، وَسَاتِرًا، حَتَّى تُسَكِّنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا، وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، أُولَى الْأَمْرِ الَّذِينَ
أَمَرْتَ بِطَاعَتِهِمْ وَأُولَى الْأَرْحَامِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِصِلَتِهِمْ، وَذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَوَدَّتِهِمْ،
وَالْمَوَالِي الَّذِينَ أَمَرْتَ بِعِرْفَانِ حَقِّهِمْ، وَأَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمْ الرَّجْسَ، وَطَهَّرْتَهُمْ
تَطْهِيراً، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِى كَذَا وَكَذَا؛^۱ ای آنکه به خود از
خلقش یگانه است، ای [خدایی] که به صنع خویش از آفریدگانش بی‌نیاز است، ای آنکه از
روی لطف خود را به خلقش شناسانید، ای آنکه اهل طاعتش را به راهی که رضای او است
بُرد، ای آنکه اهل محبتش را بر شکرش یاری فرمود، ای کسی که بر آنها با فرستادن دینش
منت نهاد، و با بخشندگیش به آنان لطف کرد، از تو می‌خواهم به حق ولایت خلف صالح
بازمانده تو در زمینت و منتقم برای تو از دشمنانت و دشمنان فرستاده‌ات و سایر پدران
صالحش، - محمد بن الحسن - و به سوی تو به او زاری می‌نمایم و او را در پیشگاه تو برای
درخواست حوایج و خواسته‌هایم پیش می‌آورم اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستی و
با من چنین و چنان نمایی، و مرا دریابی و از آنچه می‌ترسم و دوری می‌جویم نجات دهی،
به حق او جامه عافیت و گذشتت را در دنیا و آخرت بر من بپوشانی، و او را ولّی و نگهدار
و یار و پیشوا و حمایت کننده و پوشاننده باش تا (وقتی که) او را در زمینت با طوع و
رغبت سکونت [و حکومت] دهی و مدتی طولانی او را در زمین بهره‌مند سازی، ای
مهربانترین مهربانان، و هیچ جنبش و توانایی نیست مگر به خدای بزرگ با عظمت. پس
خداوند از [شرّ و اذیت] آنها (دشمنان) شما را در امان می‌دارد که او شنوای دانا است،
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و ایان امرت که دستور داده‌ای اطاعت شوند و
اهل رَجْم (خویشاوندان نزدیک) که امر فرموده‌ای (مردم) پیوندشان را حفظ کنند، و ذوی
الْقُرْبَى (= نزدیکان و خاصان پیغمبر) که حکم کرده‌ای به مودتشان، و آقایانی که دستور
داده‌ای حقشان شناخته شود و اهل البیت که پلیدی را از آنان دور ساخته‌ای و آنها را
کاملاً پاک نموده‌ای [از تو می‌خواهم] اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستی و در حق
من چنین و چنان کنی.^۲

۱. بحار الانوار. ۸۶ / ۳۴۰.

۲. در این دو جا، به جای چنین و چنان حوایج خود را یاد کن (محمد موسوی).

۱۱ - روز پنج شنبه

شاهد بر اهتمام در آن به دعا کردن برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان علیه الصلاة والسلام روایتی است که سید ابن طاووس در کتاب جمال الأسبوع آورده: و از وظایف روز پنجشنبه اینکه مستحب است انسان بر پیغمبر - که درود خداوند بر او و خاندانش باد - هزار بار صلوات بفرستد، و مستحب است که بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ». خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و گشایش امر حکومتشان را زودتر برسان. وی افزوده: و در روایت دیگری است که: صد بار می‌گویی که فضیلت بسیار دارد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلِكَ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و فرج آنها را زودتر برسان و دشمنانشان را از جن و انس از اولین و آخرین هلاک گردان!

و نیز شاهد بر این مطلب است آنکه در اخبار آمده: روز پنجشنبه کارها بر پیغمبر و امامان معصوم علیهم الصلاة والسلام عرضه می‌شود، و در بعضی از آن اخبار است که: امام برای دوستان خودش دعا می‌کند.

می‌گویم: پس شایسته است که شخص مؤمن در برابر احسان مولایش همانطور رفتار کند، و در دعا کردن به آن بزرگوار اقتدا نماید، و اخبار عرضه اعمال بر پیغمبر و امامان بسیار است که در اصول کافی و بصائر الدرجات و تفسیر البرهان^۱ و کتابهای دیگر آمده، از بیم طولانی شدن مطلب از ذکر آنها خودداری کردیم.

۱۲ - شب جمعه

تأکید و اهتمام دعا برای امام منتظر علیه السلام در آن از چند مطلب استفاده می‌شود: یکم: اختصاص روز جمعه به آن حضرت از چند جهت که ان شاء الله تعالی به آنها اشاره خواهیم کرد، بنابراین شایسته است که در شب آن، برای آن جناب دعا شود.

۱. جمال الأسبوع، ۱۷۹.

۲. کافی، ۲۱۹/۱، بصائر الدرجات، ۴۲۴، تفسیر البرهان، ۱۵۷/۲.

بخش ششم: اوقات و حالات تأکید شده برای دعا / ۶۷

دوم: شب جمعه شب عرضه شدن اعمال می‌باشد، بنا به روایتی که مؤلف کتاب لطائف المعارف آورده است.

سوم: در بعضی از کتابهای معتبر شیعه امامیه روایت آمده که از جمله اعمال شب جمعه آن است که صد بار گفته شود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلِكَ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»^۱. و شیخ ابو جعفر طوسی رحمته الله در کتاب مختصر المصباح هنگام یادآوری وظایف شب جمعه گوید: و بر پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین درود می‌فرستی: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلِكَ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». صد بار یا آنقدر که امکان داشته باشد.

چهارم: آنچه حاجی نوری در کتاب النجم الثاقب نقل کرده که خواندن دعای ندبه در شب جمعه - همچون صبح جمعه - مستحب است.

پنجم: اخباری که سفارش و تأکید و ترغیب دارند که شب جمعه دعا شود، به ضمیمه آنچه بر استحباب مقدم داشتن مؤمن مولایش را در دعا دلالت دارند.

ششم: فحوای روایاتی که در مورد امر کردن به دعا برای مؤمنین و مؤمنات در آن شب رسیده این است که آن حضرت صلی الله علیه و آله از همه مؤمنین سزاوارتر است که در باره اش دعا کنند.

۱۳ - روز جمعه

در تمام ساعتهای آن به طور عموم، و به خصوص پس از نماز صبح، و هنگام ظهر و هنگام رفتن به مسجد، و بعد از نماز عصر، و در قنوت نماز ظهر آن روز، و در قنوت نماز جمعه، و در خطبه نماز جمعه، و در آخرین ساعت روز جمعه، گواه بر آنچه گفتیم آن است که دعا برای آن حضرت در آن اوقات مخصوص از امامان معصوم علیهم السلام وارد شده است:

الف) بعد از نماز صبح

در بحار دعای طولانی هست که در کتاب ابواب الجنات فی آداب الجمعات آن را آورده‌ایم. و آن دعای شریفی است که سزاوار است بر آن مداومت گردد، و محلاً شاهد از

آن این عبارتها است: «اللَّهُمَّ وَكُنْ لَوْلِيَّكَ فِي خَلْقِكَ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ مِنْهَا (فيها-خ) طَوِيلًا وَتَجْعَلَهُ وَذُرِّيَّتَهُ فِيهَا الْأَيْمَةَ الْوَارِثِينَ وَاجْمَعْ لَهُ شَمْلَهُ وَأَكْمِلْ لَهُ أَمْرَهُ وَأَصْلِحْ لَهُ رَعِيَّتَهُ وَثَبِّتْ رُكْنَهُ وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ [النَّصْر] مِنْكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَقِمَ فَيْشْتَفِي وَيَشْفِي حَزَازَاتِ قُلُوبِ نَعْلَةٍ وَحَرَازَاتِ صُدُورِ وَغِرَّةٍ وَحَسْرَاتِ أَنْفُسٍ تَرِحَةَ مِنْ دِمَاءٍ مَسْفُوكَةٍ وَأَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ وَطَاعَةٍ مَجْهُولَةٍ قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ الْبَلَاءَ وَوَسَّعْتَ عَلَيْهِ الْآلَاءَ وَأَتَمَّمْتَ عَلَيْهِ النِّعْمَاءَ فِي حُسْنِ الْحِفْظِ مِنْكَ لَهُ اللَّهُمَّ أَكْفِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَأَنْسِهِمْ ذِكْرَهُ وَأَرِدْ مَنْ أَرَادَهُ وَكِدْ مَنْ كَادَهُ وَأَمْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِهِ وَأَجْعَلْ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ...» و در آخر آن آمده: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ». اگر بتوانی هزار مرتبه بگو. ترجمه: بارِ إلهها و برای ولیّ خود در بین خلائقت [امام قائم عجل الله فرجه] سرپرست و نگهدار و پیشوا و یاور بوده باش تا او را بر سراسر زمین فرمانروای مطاع گردانی و دورانی دراز او را از آن (و در نسخه‌ای: در آن) بهرمند سازی، و او و ذریه‌اش را در آن رهبران وارث قرار دهی، و پراکندگیش را جمع فرمای و امر (حکومتش) را کامل گردان و رعیتش را برای وی فراهم ساز، و شوکتش را استوار کن، و صبر و بردباری از سوی خودت بر او فرو ریز تا انتقام گرفته و دلش آرام یابد، و دردهای قلوب کینه گرفته‌ای را شفا بخشد، و داغهای سینه‌های گداخته‌ای را سرد گرداند، و حسرت جانهای اندوهبار را پایان دهد، از جهت خونهای بناحق ریخته شده، و پیوندهای گسسته، و طاعت مجهول مانده [جهل و بی‌خبری از وجوب اطاعت امامان بر حق علیهم السلام] گرفتاری را بر او نیکو گرداندی و مواهب خویش را بر او گستردی و نعمتهایت را بر او تمام نمودی با نگهداری نیکویت نسبت به او، خداوندا هراس از دشمن را از او دور گردان و یادش را از خاطره آنان (دشمنان) محو ساز، و هر آنکه برای او بدی خواهد، با او بدی کن و هر که برای او حيله می‌کند با آن فرد حيله کن و بدی را برای ایشان قرار ده.

می‌گوییم: به شهادت روایاتی که سابقاً آوردیم گشایش امر امامان علیهم السلام و بلکه فرج تمام اولیای خداوند فقط با فرج و ظهور آن حضرت - صلوات الله علیه - انجام می‌گردد، اضافه بر این پیشتر آوردیم که مستحب است هر روز بعد از نماز صبح و نماز ظهر گفته شود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ».

ب) هنگام زوال ظهر

شاهد بر این مطلب حدیث شریفی است که در مکرمات بیست و سوم روایت آوردیم
مشمول بر اینکه: حضرت خاتم النبیین و ائمه معصومین علیهم السلام هنگام زوال جمعه برای امر
قیام حضرت مهدی عجل الله فرجه دعا می‌کنند.

ج) هنگام رفتن به مسجد

آنچه هنگام رفتن به نماز عید (فطر و قربان) مستحب است، در موقع به مسجد رفتن
روز جمعه نیز وارد شده که مشتمل بر دعا برای امام قائم علیه السلام است، و به خواست خداوند
در همین باب در جای خود آن دعا را خواهیم آورد.

د) بعد از نماز عصر

در کتاب جمال الاسبوع به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده که حضرت
ابی عبدالله (امام صادق علیه السلام) فرمود: چون روز قیامت شود خدای تعالی روزها را
برانگیزاند، و پیشاپیش آنها روز جمعه را همچون عروس با کمال و جمالی که برای
شخص صاحب دین و مال برند مبعوث سازد، آنگاه بر درب بهشت می‌ایستد و روزها
پشت سرش می‌ایستند، پس برای هر کس که در آن روز بر محمد و آل محمد بسیار درود
فرستاده شفاعت می‌نماید. ابن سنان گوید: پرسیدم: در این مورد چه مقدار بسیار است؟ و
در کدام وقت روز جمعه بهتر است؟ فرمود: صد بار؛ و بعد از عصر باشد. پرسیدم: چگونه
درود بفرستم؟ فرمود: می‌گویی: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ». صد
مرتبه این را می‌گویی^۱.

و نیز گفتار سید اجل علی بن طاووس رحمته الله در کتاب جمال الاسبوع هنگام روایت
دعایی که از شیخ جلیل عثمان بن سعید رحمته الله آورده، بر این مطلب دلالت دارد که به
خواست خدای تعالی در بخش آینده خواهیم آورد.

۱. جمال الاسبوع، ۴۵۰.

ه) در قنوت ظهر و نماز جمعه

در بحث تأکید دعا برای آن حضرت در قنوت آنچه بر این مطلب دلالت دارد گذشت.

و) در خطبه نماز جمعه

گواه بر تأکید آن روایت محمد بن مسلم از امام ابو جعفر باقر علیه السلام می باشد، به کتابهای کافی^۱ و وافی در این باره مراجعه و دقت شود.

ز) آخرین ساعت روز جمعه

بر این معنی دلالت دارد اینکه در بعضی از دعاها که خواندنشان پس از دعای سمات وارد شده خصوص این دعا آمده است، چنانکه در کتاب جمال الصالحین این دعا ذکر شده: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الدُّعَاءِ وَبِمَافَاتٍ مِنْهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَبِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّدْبِيرِ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَتُهْلِكَ أَعْدَائَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تَرْزُقَنَا بِهِمْ خَيْرَ مَا نَرْجُو وَخَيْرَ مَا لَا نَرْجُو وَتَصْرِفَ بِهِمْ عَنَّا شَرَّ مَا نَحْذَرُ وَشَرَّ مَا لَا نَحْذَرُ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ»؛ بار خدایا تو را به حرمت این دعا و به آنچه از نامها در آن گذشت و به آنچه از تفسیر و تدبیر در بر گرفته که جز تو کسی بر آنها احاطه ندارد سوگند، از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و فرج آنها را با عافیت زودتر برسانی، و دشمنانشان را در دنیا و آخرت هلاک [و عذاب] نمایی، و به [برکت] آنها بهترین چیزهایی که امید داریم و و بهترین چیزهایی که امید نداریم به ما روزی فرمایی، و به خاطر آنها بدیهایی که از آنها بیم داریم و آنچه بیم نداریم از ما دور سازی، که به درستی تو بر هر چیزی توانایی و تو گرامی ترین کریمانی.

و در بعضی از کتابهای معتبر دعای دیگری یاد شده که پس از دعای سمات خوانده شود، و در آن بر مطلب مورد بحث دلالت هست، آن دعا چنین است: «اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا

۱. کافی، ۴۲۲/۳، الوافی، ۸/۱۱۴۹.

الدُّعَاءِ وَبِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا يَعْلَمُ تَفْسِيرَهَا وَلَا يَعْلَمُ بَاطِنَهَا غَيْرُكَ إِفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَانْتَقِمْ لِي مِنْ ظَالِمِي وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَهَلَاكَ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَغْفِرْ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ وَوَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ حَلَالِ رِزْقِكَ وَأَكْفِنِي مَوْنَةَ إِنْسَانٍ سَوْءٍ وَشَيْطَانٍ سَوْءٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»؛
بار خدایا تو را سوگند می‌دهم به حق این دعا و به حق این نامها که تفسیر آنها و باطن آنها را جز تو کسی نمی‌داند: آنچه تو شایسته آنی با من کن، و به آنچه سزای من است با من رفتار منمائی، و برای من از ستم کننده به من انتقام بگیر و گشایش امر [حکومت] آل محمد را زودتر برسان، و دشمنانشان را از جن و انس هر چه زودتر هلاک گردان، و گناه دور و نزدیک مرا بر من ببخش و روزی حلالیت را بر من توسعه ده، و رنج آدم بد و شیطان پلید را از من دور گردان که به راستی تو بر هر چیز توانایی و حمد خدای را که پروردگار عالمیان است.

و بر تأکید دعا برای آن حضرت ﷺ در روز جمعه دلالت می‌کند ورود خواندن دعای ندبه در این روز و دو عید (فطر و قربان) که ان شاء الله تعالی در باب آتی آن را خواهیم آورد، و بسا کسی که در کتابهای اخباری که از امامان معصوم ﷺ آمده کاوش کند شواهد دیگری برای این مطلب به دست آرد، و خداوند به شیوه راست هدایت می‌کند.

تکمیل

بدان که روز جمعه از چند جهت به مولایمان حضرت حجت ﷺ اختصاص و انتساب دارد، که مقتضی اهتمام ورزیدن بیشتر در این روز به دعا کردن برای آن بزرگوار است، ما آن جهات را در کتاب ابواب الجنات فی آداب الجمععات آورده‌ایم، در اینجا نیز برای تذکر اهل خرد به آنها اشاره می‌کنیم:

اول: واقع شدن ولادت با سعادت آن حضرت در این روز.

دوم: در این روز مقام مقدس امامت به او - روحی فداه - منتقل گردیده.

سوم: ظهور و آشکار شدن آن جناب در این روز واقع خواهد شد.

چهارم: در این روز بر دشمنانش پیروز می‌گردد.

پنجم: در این روز خداوند برای آن بزرگوار و پدران گرامیش پیمان گرفته است.
ششم: روزی است که خدای تعالی به لقب قائم آن حضرت را اختصاص داد.
هفتم: این کلمه از جمله ألقاب شریف آن جناب می‌باشد. وجوه دیگری نیز در آن کتاب آورده‌ایم که هر کس مایل است از آنها مطلع گردد به آن مراجعه کند.^۱

۱۴ - روز نوروز

روز نوروز هم از جمله اوقاتی است که در آنها دعا برای آن حضرت علیه السلام و درخواست ظهور و فرجش از درگاه خداوند تأکید گردیده است، روایت معلی بن خنیس - که در بحار^۲ و زاد المعاد^۳ مذکور می‌باشد - بر این معنی دلالت دارد، و تأکید آن از جاهای مختلف آن روایت استفاده می‌شود، که دقت در آن به خواست خداوند تعالی مطلب را روشن می‌سازد.

۱۵ - روز عرفه

شاهد بر آن دعای امام چهارمین حضرت سید الساجدین علیه السلام است که در صحیفه سجّادیه یاد شده، و نیز دعای مولایمان حضرت صادق علیه السلام است که در کتابهای اقبال^۴ و زاد المعاد روایت آمده است.

۱۶ - روز عید فطر

شاهد بر آن ورود این معنی در دعائی است که در کتاب اقبال^۵ هنگام مهیا شدن برای رفتن به نماز عید فطر یا قربان روایت شده است، و آن را به زودی خواهیم آورد.
و نیز دعائی که در اثنای رفتن به نماز عید فطر روایت گردیده گواه بر این است، سید

۱. ابواب الجنّات فی آداب الجمعات (آیین جمعه) ۳۳۹.

۲. بحار الانوار، ۳۰۸/۵۲.

۳. زاد المعاد، ۵۲۳.

۴. اقبال الاعمال، ۳۵۰.

۵. اقبال الاعمال، ۲۸۳.

ابن طاووس رضی الله عنه گفته: فصلی در آنچه از دعاهای بین راه ذکر می‌کنیم: بیرون شدنت را با این دعا آغاز کن تا آنگاه که با امام جماعت نماز را شروع نمایی، و اگر نرسیدی که همه دعا را بخوانی پس از نماز آن را قضا کن: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِي... تا اینکه فرمود: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ وَلِيَّكَ الْمُنْتَظِرِ أَمْرَكَ الْمُنْتَظِرِ لَفَرَجِ أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَأَرْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ وَأَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَزَيِّنْ بِطَوْلِ بَقَائِهِ الْأَرْضَ وَأَيِّدْهُ بِنَصْرِكَ وَأَنْصُرْهُ بِالرُّعْبِ وَقَوِّ نَاصِرَهُمْ وَأَخْذُلْ خَاذِلَهُمْ وَدَمِّمْ عَلَى مَنْ نَصَبَ لَهُمْ وَدَمَّرْ عَلَى مَنْ غَشَّاهُمْ...» تا آخر دعا؛ خدایا روی به سوی تو کردم... خداوندا بر ولی خودت که در انتظار امرت نشسته و مورد انتظار فرج و گشایش کار دوستانت می‌باشد درود بفرست، خدایا گسیختگی را به او رفو کن و پراکندگی را به او فراهم گردان و ستم را به او بمیران و عدالت را به او به ظهور رسان، و زمین را با عمر طولانی زینت ببخشای و به یاریت تأییدش فرمای، و او را به وسیله رُعب [هراس افتادن در دل دشمنانش] نصرت ده، و هر آنکه یاری کننده آنها [خاندان پیغمبر] است تقویت کن، و هر کس خواریشان خواهد خوارش گردان، و هر که در پی جنگ با آنان شد هلاک فرمای، و هر آنکه با ایشان خیانت نماید نابود کن... .

و نیز استحباب خواندن دعای ندبه در آن روز بر این مطلب دلالت دارد. همچنین از امام صادق رضی الله عنه وارد شده که: هیچ روز عید فطر و أضحی (قربان) نیست مگر اینکه اندوهی برای امامان رضی الله عنهم تجدید می‌گردد، چون که حق خود را در دست گنندگان می‌بینند.^۱ می‌گویم: بنابراین شایسته است که مؤمن برای ظهور مولایش إلحاح و إصرار داشته باشد، و او را در جهت برطرف شدن اندوه امامان خود یاری نماید.

۱۷ - روز أضحی (=قربان)

تمام آنچه در مورد روز عید فطر گفتیم بر این مطلب هم دلالت دارد. و اما دعایی که هنگام بیرون رفتن به سوی نماز عید وارد شده آن است که در کتاب إقبال به سند خود از

۱. مضمون این روایت در فروع کافی آمده و نیز در کتاب علل الشرایع، شیخ صدوق / ۳۸۹ از امام باقر رضی الله عنه روایت شده است.

ابو حمزه ثمالی از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام آورده که فرمود: در جمعه و دو عید هرگاه آماده بیرون رفتن برای نماز شوی دعا کن پس بگو: اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِرَفَادَةِ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَجَائِزَتِهِ وَنَوَافِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي كَانَتْ رِفَادَتِي وَتَهَيَّيْتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوَائِزِكَ وَنَوَافِلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصِيِّ رَسُولِكَ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى أَيْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيِّ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوسَى وَعَلِيِّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ وَالْحَسَنِ وَصَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام اللَّهُمَّ أَنْتَ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا وَأَنْصَرُهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ رَسُولِكَ حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ أَنَا نَزَعْتُ بِكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعْزِبُهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ مَا أَنْكَرْنَا مِنْ حَقٍّ فَعَرَّفْنَاهُ وَمَا قَصْرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ.

وَتَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى لَهُ وَعَلَى عَدُوِّهِ وَتَسْتَلُّ حَاجَتَكَ وَيَكُونُ آخِرَ كَلَامِكَ: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تُذَكِّرُ فِيهِ فَيَذَكَّرُ^۱؛ بار خدایا هر کس در چنین روزی مهیا و یا آماده شد یا خود را مستعد کرد برای ورود بر مخلوقی به امید بخشش و جایزه و عطاهاى او پس ای آقای من توجه و ورود و آمادگی و انتظارم به امید بخششها و جایزه‌ها و عنایتهای تو است، خداوندا بر محمد بنده و فرستاده و برگزیده از خلقت درود بفرست، و نیز بر امیرمؤمنان و جانشین فرستاده‌ات (درود فرست) و ای پروردگار بر امامان مؤمنین حسن و حسین و علی و محمد^۲ و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و صاحب الزمان علیه السلام درود فرست، خدایا فتوحی به آسانی برایش قرار ده و او را با عزت پیروز گردان، بار خدایا به او دین و سنت رسولت را آشکار ساز تا دیگر چیزی از حق را از بیم احدی از خلق پنهان ننماید، خداوندا ما به سویت زاری می‌کنیم در جهت خواهش دولتی گرامی که در آن اسلام و اهل آن را عزیز گردانی، و به آن نفاق و اهل آن را خوار

۱. اقبال الاعمال، ۲۸۰.

۲. در متن حدیث عبارت چنین است: «و نام آنها را می‌بری تا اینکه به صاحب خود حضرت صاحب الزمان علیه السلام مرسی» و ما نامهای مبارک را آوردیم (مترجم).

سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت و راهبران به سمت راهت قرار دهی و به آن گرامیداشت دنیا و آخرت را به ما روزی فرمایی، خداوندا آنچه از حق ندانسته‌ایم به ما بشناسان و به آنچه از آن قصور داشته‌ایم برسان.

و برای آن حضرت دعا و بر دشمنانش نفرین کن و حاجتت را بخواه و آخرین سخت این باشد که: خدایا دعای ما را به اجابت برسان، خدایا ما را از کسانی قرار ده که در این روز مورد یادآوری قرار گرفتند و به یادشان آمد.

۱۸ - روز دَخْوِ الْأَرْضِ (گسترده شدن زمین)

و آن روز بیست و پنجم ماه ذی القعدة است، و دلیل بر اهتمام به دعا برای مولایمان صاحب الزمان علیه السلام در این روز و درخواست زودتر رسیدن فرج آن حضرت از درگاه خداوند خالق منان دعایی است که در کتابهای اقبال^۱ و زاد المعاد^۲ نقل شده است، و برای این درخواست در این روز نکات ارزنده‌ای به خاطر رسیده که برای تشویق بندگان خدا یاد می‌کنیم:

۱ - روزی است که خداوند در مانند آن وعده فرموده که آن جناب - صلوات الله علیه - را ظاهر گرداند، و هنگامی که مؤمن می‌بیند چنین روزی در این سال فرا رسیده و امامش ظهور ننمود، اندوهش تجدید و غصه‌اش شدید می‌گردد، و عقل و ایمانش او را بر دعا کردن برای آن حضرت و درخواست تعجیل امر فرجش وامی‌دارند.

۲ - اینکه در چنین روزی رحمت گسترش می‌یابد و دعا مستجاب می‌شود - چنانکه در روایت آمده - پس مؤمن که امامش را از جانش عزیزتر می‌داند، و او را از اولاد و خاندان و عشیره خویش بیشتر دوست می‌دارد، دعای خالصانه خود را به برطرف شدن غم و اندوه مولایش اختصاص می‌دهد.

۳ - این روزی است که خدای تعالی بر او نعمت داده اینکه زمین را گسترانیده تا زندگی کند و سکونت نماید و لذت برد، و از آنچه در زمین هست و از آن برمی‌آید و بر آن فرو

۱. اقبال الاعمال، ۳۱۲.

۲. زاد المعاد، ۲۳۶.

می‌ریزد بهره گیرد، و به آنها زیست کند، و چون بداند که تمام اینها به برکت مولایش انجام می‌شود - چنانکه در بخش سوم کتاب توجه دادیم - بر خود حتم و لازم می‌شمارد که از آن حضرت به وسیله دعا مراتب سپاسگزاری را انجام دهد، چونکه او است واسطه تمام این نعمتها، و هرگاه این را توجه داشت در دعا مسامحه و سهل انگاری نخواهد کرد^۱.

۴ - در این روز به یاد خدا بودن و ذکر او - عز و جل - را بر زبان داشتن تأکید و ترغیب شده است، و بی‌تردید دعا کردن درباره مولایمان صاحب الزمان ع از بهترین مصادیق این عنوان می‌باشد.

۱۹ - روز عاشورا

دلیل بر این دعایی است که در اقبال و مزار بحار و زاد المعاد به روایت عبدالله بن سنان از امام صادق ع رسیده، و در اول آن دعا آمده است: «اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْفَجْرَةَ الَّذِينَ شَاقُّوا رَسُولَكَ...»؛ پروردگارا فاجرانی که با فرستاده تو به مخالفت برخاستند عذاب کن... و سرش این است که در چنین روزی آن همه مصیبت و محنت بر مولایمان سالار شهیدان ع وارد آمده و خدای - عز و جل - وعده فرموده که از ظلم کنندگان بر آن حضرت به وسیله مولای قائم ما عجل الله فرجه انتقام گیرد - چنانکه در روایات به این مطلب تصریح شده است - بنابراین هرگاه مؤمن در روز عاشورا مصیبت‌های امام مظلوم را به یاد آورد و دانست که خدای تعالی برای او انتقام گیرنده‌ای را تعیین فرموده، ایمان و علاقه‌اش به آن حضرت او را به دعا کردن، و ظهور آن منتقم را خواستن برمی‌انگیزند، که صمیمانه قیام امام عصر عجل الله فرجه را از خدای قادر بخواهد، لذا این درخواست در دعای مشارالیه آمده است. و نیز به همین جهت است که در بخش گذشته گفتیم: هر کس برای این امر بزرگ دعا کند، به پاداشی نایل می‌شود که جز خدای تعالی کسی آن را نمی‌داند، و آن خونخواهی برای امام مظلوم شهید - صلوات الله و سلامه علیه - است.

۱. گویم: و هنگامی که این روز شد خداوند به برکت او و برکت پدران زمین را برای کامل گردانیدن مادیات گسترانید همچنان که در این روز به ظهور حضرتش مادیات و معنویات کامل می‌گردد پس مؤمن باید در این روز تعجیل ظهورش را از صاحب عنایات - خداوند متعال - درخواست کند و اینکه خداوند او را از فائزان به انواع سعادت‌ها قرار دهد. امحمد موسوی.

۲۰ - شب نیمه شعبان

زیرا که شب میلاد مسعود حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه است، پس شایسته است که اهل ایمان در آن شب به دعا گویی برای آن جناب اشتغال ورزند، و در روایات هم آمده که در این شب دعاها مستجاب می شود.

می گویم: سابقاً بیان کردیم که این دعا نزد اهل خرد مهمترین دعاها است، و سزاوار است که در مواقع استجابت بر همه دعاها و خواسته ها آن را مقدم دارند، و مؤید آنچه گفتیم اینکه مؤلف جمال الصالحین در دعا های این شب از مولایمان حضرت حجت عجل الله فرجه دعای ارزنده ای آورده که سرآغازش چنین است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ...». ما این دعا را در اول بخش هفتم خواهیم آورد، و اهتمام به آن را در همه مواقع بیان خواهیم کرد.

و نیز شاهد بر آنچه گفتیم دعایی است که در اقبال و زاد المعاد یاد گردیده و اولش چنین است: «اللَّهُمَّ بِحَقِّ لَيْلَتِنَا هَذِهِ وَمَوْلُودِهَا...»؛ بار خدایا تو را به حق این شب و آنکه در این شب تولد یافته. که از این عبارت می توانی عظمت و اهمیت این شب را دریابی، پس مبدا عمرت در این شب به غفلت و بی خبری بگذرد، و خدمت کردن به آن جناب را در آن واگذاری، و برای کسی که از برکت ولادتش این شب آن طور اهمیت یافته دعا ننمایی. و شایسته است که فرمایش مولایمان حضرت صادق عجل الله فرجه را درباره آن جناب یاد بیاوری که: «وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي»؛ و اگر زمان او را درک می کردم تمام روزهای زندگی را در راه او قرار می دادم اضافه بر اینکه این دعا از جمله اقسام شکرانه آن نعمت بزرگ یعنی ولادت امام قائم عجل الله فرجه است، و نیز - چنانکه در بعضی از روایات که در مستدرک الوسائل منقول است آمده - شبی است که اعمال [بر امام عجل الله فرجه] عرضه می شود.

۲۱ - روز نیمه شعبان

آنچه در مورد شب نیمه شعبان گفتیم در اینجا نیز صادق است، اضافه بر اینکه دعا کردن در شب و روز نیمه شعبان اقتدا کردن به آن حضرت و تاسی جستن به او است، که

هنگامی که از مادر متولد شد سر به سجده نهاد و برای این امر دعا کرد: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي وَعْدِي وَأَتِمِّمْ لِي أَمْرِي وَثَبِّتْ وَطْأَتِي وَآمَلْ الْأَرْضَ بِي عَدْلًا وَقِسْطًا»؛ خداوندا وعده‌ام را تحقق بخش و امر (قیامم) را تمام گردان و گامم را استوار ساز و زمین را به (ظهور) من پر از عدل و داد کن.

۲۲ - تمام ماه رمضان

به خصوص در شبهای آن ماه شریف، زیرا که این ماه بهار دعا کردن است، و این هم بهترین دعاها می‌باشد، از همین روی از خود آن حضرت - که خداوند فرجش را برساند - امر و اهتمام به دعای افتتاح در شبهای این ماه رسیده است، بنابراین از خواندن آن غافل مشو که جداً دعایی است نفیس، و جامع مطالب دنیا و آخرت می‌باشد.

و نیز مؤید این مطلب است آنکه رئیس محدثین شیخ بزرگوار صدوق علیه السلام در کتاب فضائل شهر رمضان به سند خود از حضرت امام رضا علیه السلام آورده که درباره‌ی خوبیهای ماه رمضان فرمود: کارهای نیک در ماه رمضان پذیرفته شود و بدیها آمرزیده گردد، هر کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدای - عز و جل - بخواند چنان است که کسی در ماههای دیگر ختم قرآن کند، و هر که در این ماه به روی برادر مؤمنش بخندد، روز قیامت او را ملاقات نماید جز اینکه در روی او خنده آورد، و وی را به بهشت مژده دهد، و هر کس در این ماه مؤمنی را یاری کند خدای تعالی او را در درگذشتن از صراط یاری نماید روزی که پاها در آن خواهد لغزید، و هر آنکه در این ماه خشم خود را فرو گیرد، خداوند روز قیامت خشم خود را از او بازدارد، و کسی که در آن اندوهگینی را داد رس شود خدایش از بیم بزرگ روز قیامت در امان دارد، و هر که در این ماه ستمیده‌ای را یاری نماید خداوند او را بر هر کسی که در دنیا با وی دشمنی ورزد یاری فرماید، و روز قیامت هنگام سنجش اعمال و حساب نیز یاریش کند.

ماه رمضان؛ ماه برکت؛ ماه رحمت؛ ماه مغفرت؛ و ماه توبه و بازگشت [به درگاه خداوند] است، و هر کس در ماه رمضان آمرزیده نشود پس در چه ماهی آمرزیده خواهد شد! پس از خداوند بخواهید که روزه را از شما بپذیرد، و آن را آخرین بار شما قرار

ندهد، و اینکه شما را در این ماه برای فرمانبرداریش توفیق بخشد، و از نافرمانیش محفوظ بدارد، که او بهترین سؤال شدگان است^۱.

می‌گوییم: در باب پنجم گفتیم که دعا برای تعجیل فرج و گشایش امر مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه از اقسام یاری و کمک می‌باشد، که در این جهت شریف یاری کردن مؤمن تأکید شده اینکه در این ماه مبارک به آن عمل گردد، و بدون شک یاری کردن امام علیه السلام بهترین و تمامترین اصناف یاری کردن است.

و گواه بر آنچه ذکر شد از اهتمام به آن در ماه رمضان: دعایی است که در کتاب اقبال و زاد المعاد از امام چهارم سید العابدین و فرزندش ابوجعفر باقر علیه السلام روایت آمده که اولش چنین است: «اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ... و در آن آمده: أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْصُرَ خَلِيفَةَ مُحَمَّدٍ وَوَصِيَّ مُحَمَّدٍ وَالْقَائِمِ بِالْقِسْطِ مِنْ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ نَصْرَكَ...»؛ خدایا این ماه رمضان است... از تو می‌خواهم که جانشین محمد و وصی محمد و قیام کننده به عدالت از اوصیاء محمد - که درودهایت بر او و ایشان باد - را یاری نمایی، یاریت را بر آنان معطوف بدار.

و نیز شاهد بر آن است روایتی که ثقة الإسلام محمد بن یعقوب کلینی علیه السلام در کتاب الصوم فروع کافی از محمد بن عیسی به سند خود از امامان علیهم السلام آورده که فرمودند: این دعا را شب بیست و سوم ماه رمضان در حال سجده و برخاستن و نشستن و در هر حال تکرار می‌کنی، و نیز هر قدر که می‌توانی و هرگاه که به یادت آمد در دوران زندگیت، پس از حمد خدای تبارک و تعالی و درود بر پیغمبر صلی الله علیه و آله بگو: «اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَنَاصِرًا وَدَكِيلًا وَقَائِدًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسَكِّنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا»^۲؛ خداوندا برای ولی خودت فلان فرزند فلان (در هر زمانی شیعیان نام امام عصر و نام پدرش را می‌گفتند و در زمان ما باید گفت: حجت بن الحسن علیه و علی آبائه السلام - مترجم) در این ساعت و هر ساعت سرپرست و نگهدار و یاور و راهنما و پیشوا و مددکار باش تا اینکه او را در زمین خویش

۱. بحار الانوار، ۲۴۱/۹۶.

۲. الکافی، ۱۶۲/۴.

(فرمانروای) مطاع گردانی و در آن دورانی طولانی بهر مند سازی.

می‌گویم: این حدیث شریف دلالت دارد بر اینکه دعا برای آن امر بزرگ (زودتر شدن ظهور) در شب بیست و سوم ماه رمضان مهمتر و مؤکدتر است از وقتها و زمانهای دیگر، همچنان که در ماه رمضان از سایر ماهها تأکید بیشتری دارد، به جهت اینکه جهات استجابت و روی آوردن به درگاه خداوند و پاداش در آن شب جمع است، و نیز فرشتگان و روح در آن شب فرود می‌آیند، و درهای فتح و رحمت آنقدر گشوده می‌شود که در شبهای دیگر گشوده نشوند، و بلکه از صریح بعضی از روایات به دست می‌آید که آن شب همان شب قدر است که از هزار ماه بهتر می‌باشد، چنانکه ثقة الإسلام محمد بن یعقوب کلینی ع در کتاب اصول کافی باب النوادر کتاب فضل القرآن به سند خود از حضرت امام صادق ع از پیغمبر ص آورده که فرمود: قرآن در بیست و سوم ماه رمضان فرود آمد.^۱ این حدیث به ضمیمه اینکه خدای عز و جل فرمود: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»؛ ما (قرآن) را در شب قدر فرو فرستادیم.^۲ دلالت دارد بر اینکه شب قدر همان شب بیست و سوم ماه رمضان است، و این برای اهل بینش واضح است.

و محقق نوری ع در کتاب النجم الثاقب دعای مزبور را به گونه مبسوطی از کتاب المضمار تألیف سید علمای بزرگوار آنکه شایسته است عموم اهل بینش به او اقتدا کنند سید علی بن طاووس ع نقل کرده است، دعا چنین است: «اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ الْحَجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَمَوْيِدًا (مُرِيدًا - خ ل) حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوْلًا وَعَرْضًا وَتَجْعَلَهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الْأَيْمَةِ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ انصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ وَاجْعَلِ النَّصْرَ مِنْكَ لَهُ وَعَلَى يَدِهِ وَاجْعَلِ النَّصْرَ لَهُ وَالْفَتْحَ عَلَيَّ وَجْهَهُ وَلَا تُوجِّهِ الْأَمْرَ إِلَيَّ غَيْرِهِ اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَقِّ مَخَافَةً أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةِ كَرِيمَةٍ تُعَزِّبُهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَآتِنَا فِي

۱. اصول کافی، ۲/ ۶۲۹.

۲. سوره قدر، آیه ۱.

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاجْمَعْ لَنَا خَيْرَ الدَّارَيْنِ وَأَقْضِ عَنَّا جَمِيعَ مَا تُحِبُّ فِيهِمَا وَاجْعَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ الْخَيْرَةَ بِرَحْمَتِكَ وَمَنَّكَ فِي عَافِيَةِ آمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَزِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَبِدَكَ الْمَلَاءِ فَإِنَّ كُلَّ مُعْطٍ يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِهِ وَعَطَاؤُكَ يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ»؛ خداوندا برای ولیّ قائم به امرت حجت بن الحسن مهدی - که بر او و بر پدرانش بهترین درود و سلام باد - در این ساعت و در همه ساعتها سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و راهنما و تأیید کننده (یا خواهان) باش تا اینکه بر سراسر زمینت فرمانروای مطاعش سازی و از کران تا کران گیتی برخوردارش نمایی، و او و فرزندانش را از امامان وارث قرار دهی، خدایا او را یاری نموده و به وسیله او پیروزی را برای [دین] خویش تحقق بخش، و نصرت خود را برای او و به دست او فراهم آور، و یاری را به او اختصاص ده، و فتح و پیروزی را به روی او بگشای و امر (حکومت) را به غیر او متوجه مساز، خداوندا دینت و سنت پیغمبرت - که درود و سلامت بر او و خاندانش باد - را به او آشکار کن، تا چیزی از حق را از بیم احدی از خلق مخفی ندارد، خدایا من به درگاه تو زاری می‌کنم به جهت دولتی گرامی که اسلام و اهل آن را به آن عزت دهی و نفاق و اهل آن را خوار گردانی، و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت قرار داده و در شمار راهنمایان به راهت منظور داری، و در دنیا حسنه‌ای و در آخرت حسنه‌ای به ما عنایت فرمای و ما را از عذاب آتش نگهدار، و خیر دنیا و آخرت را برای ما فراهم ساز، و تمام آنچه در آنها دوست داری برای ما قرار ده، و اختیار آن را برایمان محفوظ بدار به رحمت و منت خودت و با عافیت، اجابت فرمای ای پروردگار عالمیان، و از فضل و نعمت بر ما بیفزای [و پیمانمان را] پر کن، که هر بخشنده‌ای از دارائیش کاسته می‌شود، ولی عطای تو در ملکیت می‌افزاید.

۲۳ - شب ششم ماه رمضان

که از دعایی که در اقبال از کتاب محمد بن ابی‌قره نقل شده به دست می‌آید، دعا این است: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ وَالْآخِرُ الدَّائِمُ وَالرَّبُّ الْخَالِقُ وَالذَّيَّانُ يَوْمَ الدِّينِ تَفَعَّلُ مَا تَشَاءُ بِلا مُغَالَبَةٍ وَتُعْطِي مَنْ تَشَاءُ بِلا مَنْ وَتَمْنَعُ مَا تَشَاءُ

بلا ظلم و تداول الايام بين الناس و يركبون طبقاً عن طبق أسألك يا ذا الجلال والإكرام
 والعزة التي لا ترام و أسألك يا الله و أسألك يا رحمن أسألك أن تصلني على محمد و آل
 محمد و أن تعجل فرج آل محمد و فرجنا بفرجهم و تقبل صومي و أسألك خيراً ما أرجو
 منك و أعود بك من شر ما أهدر إن أنت خذلت فبعد الحجة و إن أنت عصمت فبتمام
 النعمة يا صاحب محمد يوم حنين و صاحبه و مؤيده يوم بدر و خيبر و الموطن التي نصرت
 فيها نبيك عليه و آله السلام يا مبير الجبارين و يا عاصم النبيين أسألك و أقسم عليك
 بحق يس و القرآن الحكيم و بحق طه و ساير القرآن العظيم أن تصلني على محمد و آل
 محمد و أن تحصرني عن الذنوب و الخطايا و أن تزيدني في هذا الشهر العظيم تأييداً تربط
 به على جاشي و تسد به على خلتي اللهم إني ادرء بك في نحور أعدائي لا أجدلي غيرك
 ها أنا بين يديك فاصنع بي ما شئت لا يصيبني إلا ما كتبت لي أنت حسبي و نعم الوكيل»^۱.

پروردگارا حمد مخصوص تو است و تنها به تو شکایت می آوریم، خدایا تو یکتای قدیم و
 آخر دائم هستی، و پروردگار آفریننده، و جزا دهنده روز قیامت [که هیچ عملی را از خیر
 و شر وامگذاری]، آنچه خواهی بی چون و چرا انجام می دهی، و به هر که خواهی بدون
 منت می بخشی، و هر چه را بخواهی بدون اینکه ستم کرده باشی منع می کنی، و روزگار را
 بین مردم می گردانی، و آنها در پی یکدیگر احوال گوناگون می یابند، از تو می خواهیم ای
 صاحب جلال و کرامت و عزتی که جوینده ای برایش نیست، و از تو می خواهیم ای الله و از
 تو می خواهیم ای مهربان از تو می خواهیم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اینکه
 فرج آل محمد را زودتر رسانی، و گشایش امر ما را با فرج آنان تعجیل فرمایی و روزهام را
 بپذیری، و از تو مسئلت دارم بهترین چیزی را که از تو امیدوارم، و به تو پناه می برم از
 بدترین چیزی که از آن بر حذریم، اگر تو خوار کنی پس از برپا نمودن حجت و دلیل است،
 و اگر حفظ فرمایی پس به جهت تمام نمودن نعمت می باشد، ای یاور محمد ع روز
 حنین و یاور و تأیید کننده اش در روز بدر و خيبر و جاهایی که در آنها پیغمبرت را یاری
 کردی - بر او و آل او سلام باد - ای نابود کننده ستمگران و ای حفظ کننده پیغمبران و از تو
 می خواهیم و تو را سوگند به حق یس و قرآن حکیم، و به حق طه و ساير [آیات] قرآن

عظیم اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستی. و مرا از گناهان و خطاها مصون داری، و در این ماه بزرگ تأیید بیشتری به من بيفزایی که به آن اضطرابم را آرام سازی و کاستی‌هایم را جبران نمایی، خداوندا من به [قدرت] تو بر گلوی دشمنانم می‌زنم، برای خودم جز تو نمی‌یابم، اینک منم در پیشگاه تو پس آنچه می‌خواهی با من کن که جز آنچه تو بر من نوشته‌ای به من نرسد، تو مرا بسنده‌ای و بهترین و کیل هستی.

۲۴ - روز هشتم ماه رمضان

اهتمام به آن از دعایی که در اقبال روایت شده به دست می‌آید و دعا این است: «اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَجِدُ مِنْ أَعْمَالِي عَمَلًا أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَأَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ أَفْضَلَ مِنْ وِلَايَتِكَ وَوِلَايَةِ رَسُولِكَ وَآلِ رَسُولِكَ الطَّيِّبِينَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَتَوَجَّهُ بِهِمْ إِلَيْكَ فَاجْعَلْنِي عِنْدَكَ يَا إِلَهِي بِكَ وَبِهِمْ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ مِنْكَ تَحْفَةً وَكَرَامَةً فَإِنَّهُ لَا تَحْفَةَ وَلَا كَرَامَةَ أَفْضَلَ مِنْ رِضْوَانِكَ وَالتَّنْعُمِ فِي دَارِكَ مَعَ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ اكْرِمْنِي بِوِلَايَتِكَ وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ أَهْلِ وِلَايَتِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي وَدَائِعِكَ الَّتِي لَا تَضِيعُ وَلَا تُرَدُّنِي خَائِبًا بِحَقِّكَ وَحَقِّ مَنْ أَوْجَبَتْ حَقُّهُ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتُعَجِّلَ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَفَرَجِي مَعَهُمْ وَفَرَجَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»؛ بار خدایا من از کارهایم عملی که بر آن تکیه کنم و به آن به سوی تو تقرُّب جویم نمی‌یابم که از ولایت تو و ولایت (دوستی و پیروی) فرستاده‌ات و خاندان پاک فرستاده‌ات - که درود تو بر او و آنان باد - بهتر باشد، خدایا من به درگاه تو به محمد و آل محمد تقرُّب می‌جویم و به آنها به سوی تو روی می‌آورم پس مرا نزد خود ای خدای من به حق خودت و به حق آنها در دنیا و آخرت با قدر و منزلت قرار ده و از نزدیکان درگاهت به شمار آور، که به درستی من راضیم که آن را از تو هدیه و گرمی داشته بگیرم، چون که هیچ تحفه و گرمی‌داستی بهتر از رضا و خشنودی تو و برخورداری از نعمتها در سرای [ابدی] تو با دوستان و اهل اطاعتت نیست، خداوندا مرا به ولایت خویش گرمی بدار، و در شمار اهل

ولایت محشور گردان، خدایا مرا در بین سپرده‌های خودت که گم نمی‌شوند قرار ده و مرا ناامید بر مگردان به حق خودت و حق هر آنکه حقش را بر خودت واجب دانسته‌ای، و از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و فرج آل محمد را زودتر برسانی و گشایش کار مرا با آنها تعجیل فرمایی، و نیز فرج هر مؤمن و مؤمنه را زودتر بیاوری، به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان.

۲۵ - شب دوازدهم ماه رمضان

و شاهد بر اهتمام به آن دعائی است که در کتاب مزبور یاد شده که: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّمَامَةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُ هُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ فَإِنَّكَ لَا تَبِيدُ وَلَا تَنْفَدُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقْبَلَ مِنِّي وَمِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ وَتَفُكَّ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجْعَلْ قَلْبِي بَارًا وَعَمَلِي سَارًا وَرِزْقِي دَارًا وَحَوْضَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلَامُ لِي قَرَارًا وَمُسْتَقْرًّا وَتُعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي عَافِيَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»؛ خدایا من از تو درخواست می‌کنم به پایگاههای عزت از عرش تو، و اوج رحمت از کتاب تو، و به اسم اعظم تو، و کلمات تمام یافته‌ات که هیچ نیک و بدی از حوزه آنها بیرون نیست، که به درستی تو را نیستی و پایانی نمی‌باشد، اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستی، و از من و تمام مردان و زنان با ایمان روزه ماه رمضان و شب زنده داریهای آن را بپذیری، و ما را از آتش دوزخ برهانی، خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و دل مرا نیک و کارم را خشنود کننده و روزیم را پیوسته و فراخ گردان، و حوض پیغمبرت - که بر او و خاندانش سلام باد - را قرارگاه من ساز و در کنار آن مرا مستقر فرمای و گشایش امر آل محمد علیهم السلام را با عافیت زودتر برسان ای مهربانترین مهربانان.

۲۶ - روز سیزدهم ماه رمضان

دعای آن چنین است: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَوِلَايَتِكَ وَوِلَايَةِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ صَلِّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَوَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَبِيبِ نَبِيِّكَ وَوَلَايَةَ الْحَسَنِ
 وَالْحُسَيْنِ سِبْطِي نَبِيِّكَ وَسَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ جَنَّتِكَ وَأَدِينِكَ يَا رَبِّ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
 وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
 وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ صَاحِبِ الزَّمَانِ أَدِينِكَ يَا رَبِّ بِطَاعَتِهِمْ
 وَوَلَايَتِهِمْ وَبِالتَّسْلِيمِ بِمَا فَضَّلْتَهُمْ رَاضِيًا غَيْرَ مُنْكَرٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ [متكبر] عَلِيٍّ [مَعْنَى] مَا
 أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَدْفَعْ عَنِّي وَلِيَّكَ وَخَلِيفَتِكَ وَلِسَانِكَ
 وَالْقَائِمِ بِقِسْطِكَ وَالْمُعْظَمِ لِحُرْمَتِكَ وَالْمُعَبَّرِ عَنكَ وَالنَّاطِقِ بِحُكْمِكَ وَعَيْنِكَ النَّاطِرَةَ
 وَأُذُنِكَ السَّامِعَةَ وَشَاهِدِ عِبَادِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِكَ وَالْمُجْتَهِدِ
 فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْهُ فِي وَدِيعَتِكَ الَّتِي لَا تَضِيعُ وَأَيِّدْهُ بِجُنْدِكَ الْغَالِبِ وَأَعِنُّهُ وَأَعِنْ عَنَّهُ
 وَاجْعَلْنِي وَوَالِدِيَّ وَمَا وَلَدَا وَوُلْدِي مِنَ الَّذِينَ يَنْصُرُونَهُ وَيَنْتَصِرُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَارْتُقْ بِهِ فَتَقْنَا اللَّهُمَّ أَمْتٌ بِهِ الْجُورَ وَدَمْدَمٌ بِمَنْ نَصَبَ لَهُ وَأَقْصِمُ رُؤُوسَ
 الضَّلَالَةِ حَتَّى لَا تَدَّعَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْهُمْ دِيَارًا؛ بار إليها من تو را دینداری می‌کنم با اطاعتت
 و ولایتت و ولایت محمد پیامبرت ﷺ و ولایت امیر مؤمنان ﷺ دوست پیامبرت و
 ولایت حسن و حسین دو نواده پیامبرت و دو آقای جوانان اهل بهشتت، و تو را دینداری
 می‌کنم ای پروردگار به ولایت علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی
 بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و آقا و مولایم
 صاحب الزمان، دینداریت می‌کنم ای پروردگار به اطاعتت و ولایت ایشان و تسلیم بودن به
 آنچه آنان را برتری داده‌ای با خشنودی بدون اینکه منکر باشم یا تکبر ورزم، به همان
 گونه که در کتابت نازل فرموده‌ای، بار إليها بر محمد و آل محمد درود فرست و از ولی و
 خلیفه و زبان گویایت و بپاخاسته [برای اجرای] دادگریت و تعظیم کننده حرمتت و
 بازگو کننده از سوی تو و گوینده حکم تو و چشم بیننده و گوش شنونده تو و گواه بندگانت
 و حجت تو بر خلقت و جهادگر در راهت و تلاشگر در طاعتت هرگونه بلا را دفع کن و
 او را در امانت گم ناشدنی خویش قرار ده و به سپاهیان پیروزت تأیید فرمای و او را یاری
 نموده و از او حمایت کن و مرا و والدینم و آنچه متولد کرده‌اند و فرزندانم را از کسانی

قرار ده که او را یاری می‌کنند، و به او یاری می‌گیرند در دنیا و آخرت، پراکندگی‌مان را به او فراهم آور، و جداییهای ما را به او منسجم گردان، ای خدا به (ظهور) او ستم را بمیران، و هر کس با او بستیزد نابودش ساز، و سران گمراهی را پشت بشکن تا اینکه احدی از آنها را روی زمین به جای نگذاری.

۲۷ - روز هیجدهم و شب نوزدهم از همان ماه

و اهتمام به این دعا در آن مواقع از ملاحظه دعاهای وارد شده منقول در اقبال به دست می‌آید، و خداوند در هر حال یاری کننده است.

۲۸ - روز بیست و یکم همان ماه

به ویژه پس از انجام نماز صبح، و بر این معنی دلالت می‌کند آنچه سید اجل علی بن طاووس در کتاب اقبال به سند خود از حماد بن عثمان آورده که گفت: شب بیست و یکم ماه رمضان بر حضرت ابی عبدالله (امام صادق علیه السلام) وارد شدم، آن حضرت به من فرمود: ای حماد غسل کرده‌ای؟ عرض کردم: آری فدایت شوم، پس حصیری خواست سپس فرمود: نزدیک من بیا و نماز بگذار، و پیوسته نماز می‌خواند و من در کنارش نماز می‌گزاردم تا اینکه از همه نمازهایمان فراغت یافتیم، آنگاه به دعا کردن پرداخت و من بر دعایش آمین می‌گفتم تا اینکه سپیده دم فرا رسید، پس آن جناب اذان و اقامه گفت و بعضی از غلامان خود را فرا خواند، ما پشت سرش قرار گرفتیم، جلو ایستاد و نماز صبح را بجای آورد، در رکعت اول سوره فاتحه الكتاب و اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، و در رکعت دوم فاتحه الكتاب و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را قرائت کرد. و چون از تسبیح و تحمید و تقدیس و ثنای خدای تعالی فراغت یافتیم، و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستادیم و برای تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات اولین و آخرین دعا کردیم، آن حضرت به سجده افتاد ساعتی طولانی جز نفس کشیدن چیزی از او نمی‌شنیدم. سپس شنیدم که می‌گفت: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقَ الْخَلْقِ بِلا حَاجَةٍ فَيْكَ إِلَيْهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْدِيءَ الْخَلْقِ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِكَ شَيْءٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُدَبِّرَ الْأُمُورِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ دَيَّانَ الدِّينِ وَجَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُجْرِيَ الْمَاءِ فِي الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُجْرِيَ الْمَاءِ فِي النَّبَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُكَوِّنَ طَعْمِ الثَّمَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُحْصِيَ
عَدَدَ الْقَطْرِ وَمَا تَحْمِلُهُ السَّحَابُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُحْصِيَ عَدَدَ مَا تَجْرِي بِهِ الرِّيَّاحُ فِي السَّمَاءِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُحْصِيَ مَا فِي الْبَحَارِ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُحْصِيَ مَا يَدْبُ فِي
ظُلُمَاتِ الْبَحَارِ وَفِي أَطْبَاقِ الثَّرَى أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ
فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّاهُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٍ أَوْ
شَهِيدٍ أَوْ أَحَدٍ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أُجِبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ
أَعْطَيْتَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَاتِكَ وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي
أَوْجَبْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَأَنْلَيْتَهُمْ بِهِ فَضْلَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الدَّاعِي
إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ وَسِرَّاجِكَ السَّاطِعِ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وَنُورًا إِسْتِضَاءً بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشِّرْنَا بِجَزِيلِ ثَوَابِكَ وَأَنْذِرْنَا الْأَلِيمَ مِنْ عَذَابِكَ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ
جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ ذَاتُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ
أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَسْأَلُكَ فِي هَذِهِ الْغَدَاةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ [وَأَلِ مُحَمَّدٍ] وَأَنْ
تَجْعَلَنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ وَسَائِلِيكَ نَصِيبًا وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِفِكَارِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ وَأَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ وَمَا لَمْ أَسْأَلُكَ مِنْ عَظِيمِ جَلَالِكَ مَا لَوْ عَلِمْتَهُ
لَسَأَلْتُكَ بِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنْ تَأْذَنَ لِفَرَجٍ مَنْ بِفَرَجِهِ فَرَجُ أَوْلِيَائِكَ
وَأَصْفِيَائِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِهِ تُبِيدُ الظَّالِمِينَ وَتُهْلِكُهُمْ عَجَلٌ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَعْطِنِي
سُؤْلِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي جَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ لِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ يَا مَنْ هُوَ
أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَقْلِبْنِي عَثْرَتِي وَأَقْلِبْنِي بِقَضَاءِ حَوَائِجِي يَا خَالِقِي وَيَا رَازِقِي وَيَا
بَاعِثِي وَيَا مُحْيِي عِظَامِي وَهِيَ رَمِيمٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَجِبْ لِي دُعَائِي يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ؛ هیچ معبود حقی جز تو نیست دگرگون کننده دلها و دیده‌هایی، هیچ
خدایی جز تو نیست آفریننده خلق بی آنکه نیازی در تو به آنها باشد، هیچ خدایی جز تو
نیست آغازگر آفرینش، از ملک تو چیزی کاسته نمی‌شود، هیچ معبود حقی جز تو نیست
برانگیزنده هر آنکه در گورها است، هیچ معبود حقی جز تو نیست تدبیرکننده امور

(هستی)، هیچ معبود حقی جز تو نیست جزادهنده و درهم کوبنده ستمگران، هیچ معبود حقی جز تو نیست روان کننده آب در سنگ سخت، هیچ معبود حقی جز تو نیست جاری کننده آب در [میان] گیاهان، هیچ معبود حقی جز تو نیست چگونگی دهنده مزه میوه‌ها، هیچ معبود حقی جز تو نیست آگاه به تعداد قطره‌ها و آنچه ابرها حمل می‌کنند، هیچ معبود حقی جز تو نیست آگاه به شماره آنچه بادها در هوا می‌پراکنند، هیچ معبود حقی جز تو نیست دانای به شماره آنچه در دریاها از تر و خشک هست، هیچ معبود حقی جز تو نیست شمارش کننده هر جنبنده‌ای که در تاریکیهای دریاها و در طبقات خاک هست، از تو می‌خواهم به اسم تو که خودت را به آن نامیده‌ای یا در علم غیب خویش آن را به خود اختصاص داده‌ای، و تو را می‌خوانم به هر اسمی که احدی از خلقت تو را به آن نامید پیغمبر یا صدیق یا شهیدی یا کسی از فرشتگان، و تو را می‌خوانم به آن نامی که هرگاه به آن خوانده شوی اجابت می‌کنی و چون به آن سؤال گردی می‌بخشی و از تو می‌خواهم به حق تو بر محمد و اهل بیت او - که درودها و برکات بر آنها باد - و به حق آنها که بر خودت آن را واجب ساخته‌ای، و به سبب آن ایشان را به فضل خویش نایل فرموده‌ای. اینکه درود فرستی بر محمد بندهات و فرستادهات دعوت کننده به فرمان تو به سوی تو، و چراغ درخشان تو در بین بندگان در زمین و آسمان، و او را رحمت برای عالمیان، و نوری برای روشنایی گرفتن مؤمنان قرار دادی، پس به پاداش فراوانت ما را مژده داد، و از عذاب دردناک ما را ترسانید، گواهی می‌دهم که او حق را از طرف حق آورد و فرستادگان را تصدیق نمود، و شهادت می‌دهم که آنهایی که او را تکذیب کردند عذاب دردناک را خواهند چشید. از تو می‌خواهم ای الله ای الله ای الله، ای پروردگار ای پروردگار ای پروردگار، ای آقای من ای آقای من ای آقای من، ای مولای من ای مولای من ای مولای من، در این صبحگاه از تو می‌خواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و مرا از پر قسمت‌ترین بندگان و درخواست کنندگان قرار دهی، و بر من منت نهی که گردنم را از آتش دوزخ برهانی ای مهربانترین مهربانان. و از تو می‌خواهم به تمام آنچه از تو سؤال نمودم و آنچه از تو نپرسیدم از جلالت عظیم تو که اگر آن را می‌دانستم به آن از تو درخواست می‌کردم اینکه بر محمد و خاندان او درود فرستی، و فرج کسی را که به فرج او

بخش ششم: اوقات و حالات تأکید شده برای دعا / ۸۹

دوستان و برگزیدگان از خلقت گشایش یابند را اجازه فرمایی، و به (دست) او ستمگران را نابود و هلاک گردانی، زودتر آن را برسان ای پروردگار عالمیان، و درخواستم را به من عطا کن ای صاحب جلال و بزرگواری، آنچه را درخواست نمودم برای دنیای نزدیک و آخرت پس از این به من عنایت کن، ای آنکه از رگ گردن به من نزدیکتری، لغزشم را جبران کن، و با برآورده شدن حاجاتم مرا [از درگاهت] بازگردان، ای آفریدگار من، ای روزی دهنده به من، ای برانگیزاننده من ای آنکه استخوانهای پوسیده‌ام را زنده خواهی کرد بر محمد و آل محمد درود بفرست و دعایم را به اجابت برسان ای مهربانترین مهربانان.

هنگامی که از دعا فراغت یافت سر برداشت، عرضه داشتم: فدایت کردم تو دعا می‌کنی برای فرج کسی که به فرج او برگزیدگان و اولیای خداوند گشایش یابند آیا تو خود آن کس نیستی؟ فرمود: نه آن شخص قائم آل محمد علیه السلام است. گفتم: آیا برای خروج او نشانه‌ای هست؟ فرمود: آری؛ کسوف خورشید هنگام برآمدنش دو سوم ساعت از روز گذشته، و خسوف ماه شب بیست و سوم، و فتنه‌ای که بر اهل مصر سایه بلا افکند، و قطع شدن رود نیل، به آنچه برایت بیان نمودم بسنده کن، و شب و روزت را در انتظار مولایت باش، که خداوند هر روز در کاری است، و هیچ کاری از کار دیگر او را باز ندارد، او الله پروردگار عالمیان است، و نگهداری دوستانش به او می‌باشد و آنها نسبت به او بی‌مناکند^۱.

۲۹ - بعد از ذکر مصیبت سید الشهداء علیه السلام

زیرا که این دعا نوعی یاری نمودن آن حضرت علیه السلام است. چنانکه در بخش پیشین در مکرمات چهل و هفتم یادآور شدیم، و مؤید این است که یکی از دوستان صالح من یاد کرد اینکه: مولایمان حضرت حجت علیه السلام را در خواب دیده بود، پس آن حضرت مضمون چنین مطلبی را فرموده بود که: من برای مؤمنی که مصیبت جد شهیدم را یادآور شود، سپس برای تعجیل فرج و تأیید من دعا نماید، دعا می‌کنم.

۳۰ - بعد از زیارت آن حضرت ع

یعنی: پس از زیارت مولایمان صاحب الزمان ع که شهید در کتاب الدروس به این مطلب تصریح کرده است.

می‌گوییم: و شاهد بر این است آنکه پس از زیارتهایی که برای آن بزرگوار روایت شده دعا برای آن حضرت هم - به طور خاص - رسیده است، که همه یا قسمتی از آنها را در بخش هشتم کتاب ان شاء الله تعالی خواهیم آورد.

و نیز شاهد بر این عقل و عرف می‌باشد، زیرا که بین مردم چنین متعارف است که چون در پیشگاه بزرگان حاضر شوند برای آنان دعا می‌کنند، پس شایسته است که مؤمن آشنا به شیوه متداول بین مردم، چون خود را در پیشگاه مولایش حاضر می‌نماید تا او را زیارت کند، از این امر غافل نماند، به ویژه آنکه بداند این کار موافق تمایل قلبی و مطابق با خواسته او است، به مقتضای توفیق رسیده از ناحیه مقدس او که پیشتر روایت را آوردیم که فرموده: «... وَأَكثَرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ...»؛ و بسیار دعا کنید برای زودتر رسیدن فرج.

۳۱ - پس از گریستن از ترس خدای تعالی

زیرا که این هنگام نزدیکترین حالات است و جای استجابت دعاها می‌باشد، پس شایسته است که مؤمن با دعا کردن برای مولایش او را یاد کند تا اندکی از حقوق واجب آن حضرت را ادا کرده باشد.

و شاهد بر این است آنچه در وسائل - ابواب قواطع الصلاة - از محمد بن علی بن الحسین - یعنی صدوق ع - به سندش از منصور بن یونس بزرگ آمده که: از امام صادق ع پرسید درباره کسی که در نماز واجب خودش را به گریستن بزند تا اینکه گریه کند [چه صورت دارد؟] فرمود: به خدا سوگند روشنی چشم است، و فرمود: اگر چنین حالی دست داد مرا در آن حال یاد کن.

می‌گوییم: پوشیده نیست که این امر به خاطر آن است که امام زمان او بود و بروی حق

داشت، پس برای هر مؤمن شایسته است که این را نسبت به امام زمان خودش عمل کند، تا با دل و زبان حق آن امام علیه السلام را ادا کرده باشد.

۳۲ - پس از تجدید هر نعمت و زوال هر محنت

زیرا که امام عصر علیه السلام واسطه تمام نعمتها است. و به برکت او هر محنت و رنج از ما دور می‌گردد، و پیشتر گفتیم که دعا برای واسطه نعمت یکی از اقسام شکرانه نعمت است که در آن ترغیب شده. و از اینجا است که صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیهم السلام را نیز هنگام تجدید نعمتها ترجیح می‌دهیم، زیرا که آنها اولیای نعمتها هستند - چنانکه در زیارت جامعه و روایات مستفیضه بلکه متواتره آمده است -.

۳۳ - هنگام وارد شدن غم و اندوه

چون از جمله آثار و نتایج دعا برای آن حضرت علیه السلام آن است که: او درباره دعا کننده دعا می‌نماید - چنانکه گذشت - پس دعای آن جناب سبب زایل شدن و برطرف گشتن غم و اندوه دعا کننده می‌شود، و به جهت آنچه در چند روایت پیشتر آوردیم که امام علیه السلام در حزن و اندوه دوستانش اندوهگین می‌شود، و بی‌تردید در آن هنگام برای آنها دعا می‌کند - چنانکه در روایت نیز اشاره شده - پس شایسته است که دوستانش به او تاسی جویند و اقتدا نمایند، و برای برطرف شدن هم و غمش دعا کنند، به اضافه اینکه گاهی هم و غم آن جناب مایه هم دوستانش می‌گردد - چنانکه در بعضی از روایات آمده - و در این هنگام دعا برای او بیشتر تأکید می‌یابد.

و می‌توان برای این مطلب تأیید گرفت از فرموده آن حضرت علیه السلام در توقیعی که پیشتر آوردیم: «وَأَكثَرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ». بنا بر اینکه اسم اشاره (ذلک) به دعا برگردد، یعنی: این دعا سبب فرج و گشایش امر شما می‌شود، و موجب راحتی شما از هر گونه شدت و غم می‌گردد ان شاء الله تعالی.

۳۴ - در سختیها و گرفتاریها

شایسته است در مواقع سختی و گرفتاری برای تعجیل فرج آن حضرت بسیار دعا کرد.

به جهت چند وجه:

اول: اینکه مایه دعای آن جناب می شود - چنانکه گذشت - .

دوم: اینکه سبب دعای فرشتگان می گردد. زیرا که آنها درباره کسی که در حق مؤمن غایب دعا کند دعا می نمایند - چنانکه گذشت - و دعای آنها - ان شاء الله تعالی - به اجابت می رسد.

سوم: فرموده آن حضرت: «و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که همان فرج شما است» بنا بر آنچه در گذشته بیان داشتیم.

چهارم: اینکه دعا برای آن حضرت گونه ای از توکل به او است - که درود خداوند بر او باد - و آن بزرگوار وسیله نجات از سختیها و بلیات می باشد.

۳۵ - پس از نماز تسبیح

یعنی نماز جعفر بن ابی طالب علیه السلام، به ویژه اگر آن را روز جمعه به جای آوری، و شاهد بر آن دعائی است که از مولایمان حضرت کاظم علیه السلام رسیده که در کتاب جمال الاسبوع^۱ و غیر آن روایت گردیده، خداوند ما و سایر مؤمنین را به انجام آن توفیق دهد ان شاء الله تعالی.

۳۶ - پیش از دعا برای خود و خانواده خود

و دلیل بر این است آنچه در مکرمت چهاردهم یاد آور شدیم، اضافه بر اینکه مقتضای حقیقت ایمان همین است، چنانکه در حدیث نبوی روایت آمده و حاصلش این است: مؤمن [در حقیقت] مؤمن نخواهد بود تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله را از خودش عزیزتر بداند، و خاندان پیغمبر را از خاندان خود عزیزتر بداند. و آنچه آن حضرت را مهموم ساخته از هم خودش بالاتر باشد.

و بدون تردید دعا برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان علیه السلام از امور مهم است. و دلها به آن شفا می یابد، پس برای مؤمن شایسته است که پیش از دعا برای خودش و

۱. جمال الاسبوع، ۲۹۲.

خاندانش به آن آغاز نماید. تا حق رسول خدا و خاندان او - صلوات الله عليهم اجمعین - را رعایت کرده باشد.

۳۷ - روز غدیر

چون روزی است که خداوند در آن امیرمؤمنان و ائمه طاهرين را به ولایت بر مؤمنین و جانشینی خاتم پیغمبران ﷺ اختصاص داد، و آن ولایت را مولایمان صاحب الزمان از پدران معصومش ﷺ ارث می‌برد. پس چون مؤمن در این روز تسلط غاصبین و چیره شدن ستمگران را مشاهده کند، و مخفی بودن حافظ دین را بنگرد، ایمان و دوستیش نسبت به آن حضرت او را وامی‌دارند که برای زودتر شدن فرج دعا کند، و ظهور آن جناب را از درگاه خداوند بخواهد، و آسان شدن قیام و خروجش را مسئلت نماید، و چون روز تجدید پیمان بستن و عهد کردن [برای ولایت امامان ﷺ] است، و دعا برای فرج صاحب الزمان از جمله مصادیق آن می‌باشد.

و شاهد بر تأکید آن دعا در روز غدیر، ورود آن به طور خاص در دعائی است که در کتابهای اقبال^۱ و زاد المعاد^۲ یاد شده، اول آن دعا چنین است: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعَلِيِّ وَلِيِّكَ وَالشَّانِ وَالْقَدْرِ الَّذِي خَصَّصْتَهُمَا بِهِ دُونَ خَلْقِكَ»؛ خدایا به حق محمد پیامبرت و علی ولایت و شأن و منزلتی که از بین خلایقت به آنها اختصاص داده‌ای از تو می‌خواهم... و در آخر آمده: «اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَأَكْشِفْ عَنْهُمْ وَبِهِمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْكُرْبَاتِ اللَّهُمَّ أَمْلاءِ الْأَرْضِ بِسِهِمْ عَدْلًا كَمَا مَلَأْتَ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَأَنْجِزْ لَهُمْ مَا وَعَدْتَهُمْ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»؛ خدایا بر خاندان محمد پیامبرت فرج و گشایش ده و از آنها و نیز از مؤمنین به سبب آنها محنتها و غمها را برطرف ساز، خداوندا زمین را به وجود آنها پر از عدل کن چنان که از ظلم و جور پر شده است، و آنچه به ایشان وعده فرموده‌ای تحقق بخش به درستی که تو خلف وعده نمی‌کنی.

و نیز مستحب است در این روز از خدای تعالی بخواهی که تو را از یاران آن حضرت

۱. اقبال الاعمال، ۱، ۴۹۲.

۲. زاد المعاد: در اعمال روز غدیر، ص ۳۴۲.

۴۰ - چهل روز مداومت به دعا برای فرج

زیرا که مداومت کردن به هر عبادتی تا چهل روز اثر خاص و فواید ویژه‌ای دارد، از همین روی ترغیب به آن در اخبار رسیده از امامان معصوم علیهم السلام به طور عموم و خصوص آمده است. اما بطور عام: در حدیث معروفی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در چند کتاب معتبر روایت شده که: هیچ بنده‌ای تا چهل روز عمل خالصانه‌ای برای خدا انجام ندهد مگر اینکه چشمه‌های حکمت از دلش برزیانش جاری گردد. و به این مضمون یا نزدیک به آن چندین روایت وارد شده است. و اما به طور خاص: همان است که در بحار به نقل از تفسیر عیاشی از فضل بن ابی قره آمده که گفت: شنیدم ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می فرمود: خداوند به ابراهیم وحی کرد که برای تو فرزندی متولد خواهد شد، پس [ابراهیم علیه السلام] این را به ساره باز گفت، ساره [با شگفتی] پرسید: آیا خواهم زایید در حالی که پیرزنی هستم! پس خداوند به [ابراهیم] وحی فرمود که: او [ساره] خواهد زایید و فرزندانش چهارصد سال اذیت خواهند کشید به جهت اینکه سخن مرا جواب گفت. امام صادق علیه السلام فرمود: پس چون اذیت و رنج بر بنی اسرائیل به طول انجامید چهل روز به درگاه خداوند ناله و گریه کردند، پس خداوند به موسی و هارون وحی فرمود که: آنها را از دست فرعون خلاص کند، که صد و هفتاد سال آزار را از آنها کاست. راوی گوید: سپس حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: همچنین شما هم اگر انجام دهید البته خداوند بر ما گشایش خواهد داد، ولی اگر اینگونه نباشید این امر تا آخرین حدّ خود به طول خواهد انجامید.

می‌گوییم: آنچه مربوط به شرح این حدیث می‌باشد در باب گذشته بیان شد. و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند: ترغیب به خواندن دعای عهد که از امام صادق علیه السلام روایت گردیده است، که تا چهل روز خوانده شود، از آن غفلت مکن.

۴۱ - ماه محرم

و هر روزی که در آن ظلمی از دشمنان بر امامان بر حق علیهم السلام واقع شده، زیرا که ایمان و محبت شخص مؤمن نسبت به ایشان و حزن و اندوهش بر مصیبت‌های آنان، او را

برمی‌انگیزند که در پی خونخواهی و انتقام‌جویی و داد خواهی امامان علیهم‌السلام باشد، و این امور در چنین زمانهایی فراهم نمی‌گردد مگر با درخواست زودتر شدن ظهور و تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان علیه‌السلام، چنانکه پوشیده نیست.

مکانهایی که دعا در آنها بیشتر تأکید شده

بدان که همانطور که دعا برای تعجیل فرج مولایمان حضرت حجت علیه‌السلام در زمانهای مخصوصی تأکید شده، همچنین در جاهای معینی نیز مؤکد است، یا از جهت تأسی جستن و اقتدا کردن به آن حضرت علیه‌السلام و یا به خاطر روایت شدن آن از امامان بزرگوار، و یا از روی اعتبارات عقلی که نزد اهل فهم مقبول می‌باشد، از جمله آن اماکن:

۱ - مسجد الحرام

و شاهد بر آن - اضافه بر اینکه گمان مستجاب شدن دعا در آن مکان قوی است، پس شایسته است آنچه می‌دانیم نزد خدای عز و جل و اولیائش اهمیت دارد و سودش به عموم دوستانش می‌رسد اهتمام ورزیم - دعای آن حضرت در آنجا است، که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین روایت آورده، و می‌گوید: حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن المتوکل، گفت: حدیث آورد برای ما عبدالله بن جعفر حمیری که گفت: از محمد بن عثمان عمری رضی‌الله‌عنه پرسیدم: آیا صاحب این امر را دیده‌ای؟ گفت: آری، و آخرین باری که او را دیدم کنار بیت الله الحرام بود، در حالی که می‌گفت: **اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي؛** خداوندا وعده‌ای را که به من داده‌ای تحقق بخش. و نیز شیخ صدوق گفته: حدیث آورد ما را محمد بن موسی بن المتوکل، گفت: حدیث آورد ما را عبدالله بن جعفر حمیری، گفت: شنیدم محمد بن عثمان عمری رضی‌الله‌عنه می‌گفت: او - که درود خداوند بر وی باد - را دیدم در حالی که کنار رکن مستجار به دامن کعبه چنگ زده بود و می‌گفت: **اللَّهُمَّ أَنْتَقِمْ لِي مِنْ أَعْدَائِي؛** خدایا برای من از دشمنانم انتقام بگیر.

۲ - عرفات

در همان محلی که حاجیان توقّف می‌کنند، و دلیل بر آن وارد بودنش در دعائی است

که از امام صادق علیه السلام روایت شده که در آنجا خوانده شود، این دعا در کتاب زاد المعاد مذکور است، مردمان نیک به آن مراجعه کنند.

۳ - سرداب

یعنی سرداب غیبت در شهر سامرا، و شاهد بر اهتمام به دعا در آن محل مقدس (أدعیه و زیاراتی) است که در کتب زیارات وارد شده، شاید قسمتی از آنها را در باب هشتم بیاوریم ان شاء الله تعالی.

۴ - جاهای منسوب به آن حضرت عجل الله فرجه

و اماکن شریف و مقدسی که آن جناب در آنها توقف کرده، و به آنها قدم نهاده، مانند مسجد کوفه و مسجد سهله و مسجد صعصعه، و مسجد جمکران، و غیر آنها، چون شیوهٔ اهل مودت و عادت صاحبان محبت است که هرگاه جای درنگ و محل توقف محبوب خویش را بنگرند به یاد خوبیهای او افتند و از فراقش متألم شوند، و درباره اش دعا کنند، بلکه به محل توقف و منزلگاه او مانوس گردند، چنانکه گفته شده:

أَمْرٌ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ لَيْلِي أَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَ ذَا الدِّيَارِ
فَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارِ

یعنی: بر دیوارهای دیار لیلی می‌گذرم، دیوارها و دیارش را می‌بوسم. محبت شهر و دیار دلم را شیفته ننموده، ولی محبت آنکه در این دیار سکونت گرفته دلم را شیدا کرده است. و نیز در همین معنی گفته شده:

وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعشِقُونَ مَذَاهِبُ

یعنی: و از شیوهٔ من دوست داشتن شهر و دیاری به خاطر اهل آن است، و مردم در آنچه عشق می‌ورزند شیوه‌های گوناگونی دارند.

پس شایسته است که مؤمن مخلص هرگاه به سرداب مبارک وارد شد، یا یکی از اماکن توقف آن حضرت را زیارت کرد، به یاد صفات مولایش باشد. و ویژگیهای جمال و جلال و کمال آن بزرگوار را در خاطر بیاورد، و توجه کند که آن جناب از ظلم و تجاوز اهل

عناد و گمراهان در چه وضعی به سر می‌برد، و از تصور آن احوال کاملاً متأثر گردد، و از درگاه خدای قادر متعال بخواهد که گشایش امر قیام مولایش را آسان کند، و امید او را از جهت دفع دشمنان و یاری دوستانش برآورده سازد.

اضافه بر اینکه آن اماکن مقدسه و جاهای یاد شده محل‌های عبادت و دعای آن حضرت علیه السلام می‌باشند، بنابراین سزاوار است که مؤمن دوستدار آن جناب به او تاسی کند، زیرا که دعا برای تعجیل فرج و برطرف شدن غم و اندوه از چهره انورش از بهترین عبادتها و مهمترین دعاها است.

۵ - حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام

و از جمله جاهایی که دعا برای تعجیل فرج در آنها مؤکد است: حرم مطهر مولای شهید مظلوممان حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام است، چون هرگاه مؤمن در حرم شریف آن حضرت انواع ظلم و مصیبتی که بر او و خاندان گرامیش وارد آمده در ذهن مجسم کند، و بداند که خونخواه آن جناب و انتقام گیرنده از دشمنان و ستم‌کنندگان به او، مولایمان صاحب الزمان علیه السلام است، عقل و مودتش او را خواهند برانگیخت که برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت دعا نماید، و با تضرع و زاری این امر را از درگاه الهی بخواهد.

و شاهد بر این است آنچه در روایت ابو حمزه ثمالی در باب هفتاد و نهم کامل‌الزیارات از امام صادق علیه السلام آمده که در جایی از آن زیارت فرموده: پس از درود فرستادن بر حسین - صلوات الله علیه - و بر همه امامان علیهم السلام درود می‌فرستی همچنان که بر حسن و حسین علیهم السلام درود فرستادی، و می‌گویی: خداوندا به آنها کلمات خویش را تمام گردان و وعدهات را به ایشان تحقق بخش^۱ ...

و در جای دیگر از همان زیارت فرموده: ... سپس گونه‌ات را بر آن بگذار و بگو: **اللَّهُمَّ رَبَّ الْحُسَيْنِ إِشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْحُسَيْنِ أَطْلُبْ بِدَمِ الْحُسَيْنِ**^۲؛ خداوندا، ای پروردگار حسین سینه حسین را شفا بده، خداوندا، ای پروردگار حسین برای حسین خونخواهی کن. جهت دلالت این عبارت روشن است، چون مولایمان حضرت حجّت علیه السلام است که

۱. کامل‌الزیارات، ۴۰۵.

۲. کامل‌الزیارات، ۴۱۴.

برای حسین علیه السلام خونخواهی می‌کند، و با انتقام گرفتن از دشمنانش سینه‌اش را شفا می‌دهد.

۶ - حرم مولایمان حضرت رضا علیه السلام

به جهت وارد بودن آن در زیارتی که در کامل الزیارات^۱ روایت گردیده که در آن زیارت پس از درود فرستادن بر یکایک امامان علیهم السلام آمده: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ حُجَّتِكَ وَوَلِيِّكَ وَالْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ صَلَاةً نَامِيَةً بَاقِيَةً تُعَجِّلُ بِهَا فَرَجَهُ وَتَنْصُرُهُ بِهَا...؛ خداوندا بر حجت و ولایت و قائم در خلقت درود بفرست درودی روز افزون و پایدار که به آن فرجش را زودتر کنی و به آن پیروزش گردانی.

۷ - حرم عسکرین علیهم السلام

در شهر سُرَّ من رأی (سامرا)، و شاهد بر آن است آنچه در زیارتی که در همان کتاب^۲ برای ایشان روایت آمده که: اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ وَلِيِّكَ وَابْنِ وَلِيِّكَ وَاجْعَلْ فَرَجَنَا مَعَ فَرَجِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ؛ پروردگارا فرج و گشایش [امر حکومت] ولایت و فرزند ولایت را زودتر برسان، و گشایش وضع ما را با فرج ایشان قرار ده ای مهربانترین مهربانان.

۸ - حرم هر یک از امامان علیهم السلام

زیرا که این دعا از بهترین وسایل نزدیک شدن و تقرب جستن به ایشان است، و مایه مسرت و خشنودی آنان می‌باشد، و شاهد بر این است آنچه در کتاب کامل الزیارات در باب زیارت همه امامان علیهم السلام روایت شده است، بلکه می‌توان گفت: این دعا از مهمترین وظایف مردم در هر جایی که ویژگی و احترامی دارد می‌باشد، که خداوند - تعالی شأنه - فرموده: ﴿فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ...﴾^۳؛ در خانه‌هایی که خداوند دستور فرموده رفعت یابند و در آنها نام او یاد شود، که این دعا از بهترین ذکرها و محبوبترین آنها نزد صاحبان بصیرت و مهمترین آنها نزد اهل عبرت است، پس باید که در همه اوقات از شب و روز به آن اهتمام ورزند.

۱. کامل الزیارات، ۵۱۷.

۲. کامل الزیارات، ۵۲۱.

۳. سوره نور، آیه ۳۶.

بخش هفتم

چگونگی دعا

برای تعجیل فرج امام عصر علیه السلام

این بخش از کتاب مشتمل بر سه مقصد است:

مقصد اول

در یاد آوری مطالبی که سزاوار است پیش از شروع به مقصود توجه داده شوند: یکم: بدان که دست یابی به تمام فواید و ثوابها و نتایجی که در بخش پنجم یاد شده متوقف بر مداومت و بسیار دعا کردن برای تعجیل فرج مولایمان می باشد، زیرا که قسمتی از فواید یاد شده مترتب بر امتثال و اطاعت فرمان مطاع آن حضرت در توقیع شریف گذشته است که: **وَ أَكثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ...**؛ پس باز هم به آن مراجعه نموده و در آن دقت کن.

دوم: شایسته و مؤکد است که دعا کننده خودش را از آنچه مانع از قبولی عبادت است پاک نماید، و نفس خویش را از خوی ناپسند و رفتار زشت و کارهای ناروا تهذیب کند، و از محبت دنیای پست و تکبر و حسد و غیبت و سخن چینی و مانند آنها پرهیزد، زیرا که دعا از بهترین عبادت‌های شرعی است، به ویژه دعا برای تعجیل فرج مولایمان حضرت حجت و خواستن ظهور و عافیت برای آن جناب. و می بایست نیت شخص در دعا از تمام آایشهای نفسانی و هواهای شیطانی خالص باشد، زیرا که خلوص نیت از مهمترین اموری است که رعایتش بر انسان واجب است، چنانکه آیاتی از قرآن و روایات متواتره‌ای از پیغمبر ﷺ بر آن دلالت دارد، خداوند ما و سایر مؤمنین را به آن توفیق دهد ان شاء الله تعالی.

سوم: کمال ثوابها و مکارم یاد شده بستگی به تحصیل تقوی دارد، به جهت فرموده خدای تعالی: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^۱؛ خداوند فقط از تقوای پیشگان می‌پذیرد. و همانگونه که تقوی درجات و مراتب مختلفی دارد، پذیرش و قبولی نیز درجاتی دارد، بنابراین هر کس تقوای قویتری داشته باشد نتایج نیک و مکارم حاصله برای او از آن دعا کاملتر و بارزتر خواهد بود. و همینطور در سایر عبادت‌های شرعی - چه واجب و چه مستحب - وضع و حال بر همین منوال است. و اینکه گفتیم: کمال ثوابها به آن بستگی دارد، بدان جهت است که از برخی آیات برمی‌آید که ثواب بر کارهای نیک مترتب می‌شود، هر چند که عمل کننده گنهکار باشد، از جمله: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾^۲؛ ما اجر کسی را که کار نیک کرد ضایع نخواهیم ساخت. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^۳؛ به درستی که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد گذاشت. ﴿إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ﴾^۴؛ من کار هیچ عمل کننده‌ای را از شما ضایع نخواهم کرد. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُسْعِدُونَ﴾^۵؛ آنانند که نیکوترین اعمالشان را از ایشان می‌پذیریم و از گناهانشان درمی‌گذریم در اهل بهشت [داخل شوند] وعده راستینی که وعده می‌شدند. بنابراین مقتضای جمع (بین این آیات و آیه إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ...) به شهادت روایات بسیار: مترتب بودن کمال ثواب بر تقوی می‌باشد، و گستردن دامن بحث جای دیگری دارد.

چهارم: از خلال سخنان گذشته مان معلوم شد که ثوابها و آثار و نتایج نیک یاد شده بر کثرت دعا کردن برای تعجیل ظهور و فرج آن حضرت علیه السلام مترتب می‌شود، چه با زبان فارسی و چه با زبان عربی و یا زبانهای دیگر دعا کند، به جهت اطلاق دلایل و روایات یاد شده مانند فرموده آن حضرت علیه السلام: ﴿وَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ...﴾؛ و بسیار دعا کنید برای زودتر شدن فرج. و فرموده امام عسکری علیه السلام: ﴿وَوَقِّفَهُ لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ؛ و او را به دعا

۱. سوره مائده، آیه ۲۷.

۲. سوره کهف، آیه ۳۰.

۳. سوره توبه، آیه ۱۲۰.

۴. سوره آل عمران، آیه ۱۹۵.

۵. سوره الاحقاف، آیه ۱۶.

کردن برای تعجیل فرج آن حضرت توفیق دهد. و روایات دیگر...

پنجم: فرقی ندارد که دعا به نظم باشد یا نثر، چنانکه تفاوت نمی‌کند که عبارت دعا را خود دعا کننده انشا کرده باشد یا غیر او. به همان دلایل گذشته.

ششم: جایز است کسی که آشنای به زبان است و چگونگی دعا را می‌داند به زبان عربی دعائی تألیف کند، به دلیل اصل اولیه [که آنچه از شرع نهی نشده جایز است] و به دلیل عمومات و اطلاقات امر به دعا، بدون اختصاص داشتن به لغتی از لغتها یا گونه‌ای از گونه‌ها. و مؤید این است آنچه در جلد نوزدهم بحار به نقل از خطّ شهید ع روایت آمده که امیر مؤمنان ع فرمود: رسول خدا ص فرمودند: به درستی که دعا بلا را رد می‌کند هر چند که وقوع آن حتمی شده باشد. و شاء گوید: به عبدالله بن سنان گفتم: آیا در این خصوص دعای معینی هست؟ جواب داد: من از امام صادق ع پرسیدم، فرمود: آری، برای شیعیان مستضعف در هر مشکلی از مشکلات دعای معینی است، و اما بصیرت یافتگان رسیده [به مراتب عالیه] دعایشان پشت مانع نمی‌ماند^۱.

و نیز شاهد بر آنچه گفتیم آن است که در کافی و تهذیب و وسائل روایت مسندی از اسماعیل بن الفضل آمده که گفت: از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع، درباره قنوت و آنچه در آن گفته می‌شود پرسیدم، فرمود: آنچه خداوند بر زبانت جاری کرد، و در آن چیز معینی نمی‌دانم^۲. چون قنوت و غیر آن فرقی ندارد، و شاهد بر این روایات دیگری هست که به جهت رعایت اختصار آنها را نیاوردیم. اگر بگویید: در کافی و فقیه از عبدالرحیم قصیر روایت آمده که گفت: بر حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع وارد شدم و عرضه داشتم: فدایت گردم من دعائی درست کرده‌ام، فرمود: مرا از درست شده‌ات واگذار، هرگاه بر تو حادثه‌ای روی آورد به رسول خدا ص پناه ببر پس دو رکعت نماز بگذار که آنها را به رسول خدا ص هدیه نمایی^۳... که امام صادق ع امر فرموده دعای درست شده ترک گردد؟

۱. بحار الانوار، ۸۹/۹۴.

۲. فروع کافی، ۳/۳۴۰. وسائل الشیعه، ۴/۹۰۸.

۳. فروع کافی، ۳/۴۷۶. من لا یحضره الفقیه، ۱/۵۵۹.

گویم: این امر بطور حتم و الزام نیست، به قرینه دلایل گذشته بر جواز دعا به هرگونه از سخن که باشد، بلکه مراد بیان بهترین است، و آن دعائی است که از امامان معصوم ع گرفته شده باشد، که برتری دعاهاى روایت شده از ایشان شکی ندارد و جای بحث در آن نیست، زیرا که آنان صفات خالق متعال را می‌شناسند، و چگونگی مسئلت و مناجات و اظهار بندگی به درگاه خدای عز و جل را می‌دانند، و آنچه از ایشان رسیده البته تأثیرش مؤکدتر و به اجابت رسیدنش زودتر است، که فرشتگان، از ایشان تسبیح و تقدیس آموختند، چنانکه در حدیث آمده است.

هفتم: آیا گذراندن دعا از دل بدون اینکه بر زبان آید کفایت می‌کند یا نه؟ ظاهراً کافی نیست، چون به نظر اهل عرف و زبان عربی عنوان دعا بر آن صدق نمی‌کند. اگر بگویید: در اصول کافی به سند صحیحی از زراره از امام (باقر یا صادق ع) آمده که فرموده: فرشته نمی‌نویسد جز آنچه را شنیده باشد، و خدای عز و جل فرموده: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾^۱؛ و خدای خود را در دل با تضرع و بیم یاد کن. پس ثواب آن ذکر را که در دل شخص بگذرد جز خدای عز و جل کسی نمی‌داند به جهت عظمت آن^۲. بنابراین همچنان که ذکر در دل پاداش دارد و عنوان ذکر بر آن منطبق است، همین طور دعا [ی در دل]، زیرا که یکی از اقسام ذکر می‌باشد.

گویم: دعا اخصّ از ذکر است، و چون ذکر مقابل غفلت و بی‌خبری است، بر یاد کننده در دل صدق می‌کند که خدای تعالی را یاد نموده، ولی دعا مقابل سکوت و خاموشی است، بنابراین جز با راندن بر زبان مصداق نمی‌یابد، چنانکه در آغاز عنوان کردن بحث توجه دادیم.

هشتم: شیخ جعفر کبیر در کتاب کشف الغطاء گوید: دعا در حال ایستادن بهتر از نشستن است، و در حال نشستن بهتر از دراز کشیدن می‌باشد.

نهم: پیشتر گفته شد که: دعا به آنچه از امامان معصوم ع روایت گردیده بهتر و سزاوارتر است، به همان دلیل که در مطلب ششم گذشت، اضافه بر آنچه در آیات و

۱. سوره اعراف، آیه ۲۰۵.

۲. اصول کافی، ۵۰۲/۲.

روایات پیروی از ایشان امر شده، و گرفتن علم، و چگونگی طاعت و عبادت از آن بزرگواران توصیه گردیده است، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾^۱؛ بگو (ای پیغمبر) اگر خداوند را دوست می‌دارید پس از من پیروی کنید. و فرموده خدای تعالی: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾^۲؛ پس از اهل ذکر سؤال کنید. زیرا که ذکر همان رسول خدا ص است، به جهت فرموده خداوند - تعالی شأنه - : ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾^۳ رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ^۴؛ به تحقیق که خداوند به سوی شما فرستاد ذکری؛ پیامبری را که آیات خداوند را بر شما تلاوت می‌کند. بنابراین خاندان معصوم آن حضرت (اهل الذکر) هستند، چنانکه در روایات متعددی که در جای خود بیان گردیده است به آنان تفسیر شده و اضافه بر امر به خواندن دعاهای روایت شده از امامان، و ثوابهایی که بر خواندن آنها وعده گردیده و در کتابهای دعا ضبط شده‌اند، و به اضافه اینکه دعاهائی را هر کدام یاد و نقل کرده‌اند تا مؤمنین آن دعاها را بازشناسند و آنها را عمل کنند، و شواهد دیگری که موجب یقین کردن به برتری دعاهای وارده از ایشان بر دعاهای دیگر می‌باشد. از اینها گذشته شرافت سخن به شرافت گوینده آن بستگی دارد، و از همین روزی گفته‌اند: سخن بزرگان؛ بزرگ سخنان است.

نتیجه اینکه مقدم بودن انتخاب دعاهای وارده از امامان ع بر دعائی که شخص با سلیقه و زبان خودش درست کند هیچ شکی ندارد و شبهه‌ای به آن راه نمی‌یابد، ولی دو حدیث وارد شده که ظاهر آنها موهم خلاف این مطلب است که به ناچار باید آنها را توجیه نمود، این دو حدیث را محدث عاملی در کتاب وسائل آورده است.

حدیث اول: از زراره است که گوید: به حضرت امام صادق ع عرضه داشتم: دعائی به من بیاموزید. فرمود: بهترین دعا همان است که بر زبانت جاری شود^۴.

حدیث دوم: از کتاب عبدالله بن حماد انصاری است که به سند خود از حضرت امام صادق ع آورده که: شخصی از آن جناب درخواست کرد که دعائی به او تعلیم کند، آن

۱. سوره آل عمران، آیه ۳۱.

۲. سوره نحل، آیه ۴۲؛ و سوره انبیاء، آیه ۷.

۳. سوره طلاق، آیه ۱۱.

۴. وسائل الشیعه، ۱/ ۳۳.

حضرت فرمود: بهترین دعا همان است که بر زیانت جاری شود^۱.

می‌گوییم: احتمال می‌رود که درخواست کننده نیز زراره بوده و راوی، درخواست او را نقل کرده باشد، و به هر حال هر یک از این دو حدیث و جوهی را محتملند:

وجه یکم: اینکه منظور از آنچه بر زبان جاری شود: یاد فضایل امامان و روایت احادیث ایشان و نشر و احکام شریعت از آنان و بحث کردن با دشمنانشان و دلیل آوردن علیه مخالفان بوده باشد، که این امور بهتر از دعا هستند، به جهت آثاری که در آنها است از نگهداشتن آثار دین و بالا بردن نشانه‌های یقین، و دعوت مردم به پیروی از پیغمبر اکرم ص، که منافع اینها به عموم افراد بشر می‌رسد.

و شاهد بر این است آنچه در اصول کافی به سند خود از معاویه بن عمار روایت آورده که گفت: به حضرت امام صادق ع گفتم: مردی روایت کننده حدیث شما است که آن را در میان مردم پخش و منتشر می‌سازد، و در دل‌های عموم مردم و [به خصوص] دل‌های شیعیان شما آن را نیرومند می‌نماید، و بسا که عابدی از شیعیانتان باشد که این روایت کردن را ندارد، کدامیک بهترند؟ فرمود: آنکه روایت کننده حدیث ما است که به آن دل‌های شیعیانمان را قوت می‌دهد از هزار عابد بهتر است. و چون زراره شایستگی ترویج و نشر معارف امامان ع را داشته، وی را به این کار امر فرموده و برای او بیان داشته که این عمل از آنچه درخواست نمود بهتر است.

جان کلام اینکه: دعا به معنی لغوی بر دو گونه است: ۱ - خواندن خدای تعالی به منظور درخواست از درگاه عزت و جلال او. ۲ - فرا خواندن خلق خدا برای دعوت و هدایت آنان به سوی خدای عز و جل، بنابراین دعا بر دو نوع می‌باشد، و چون راوی نوع اول را از امام ع خواش نمود. و حال آنکه از شایستگان نوع دوم بود، امام ع او را بر این نوع ترغیب کرد، و برای او بیان داشت گونه دوم بهتر است، که فرمود: بهترین دعا همان است که بر زیانت جاری شود. و این وجه لطیفی است که برای شخص انس گرفته با سخنان امامان ع و ممارست کننده در بیانات ایشان آشکار می‌گردد.

وجه دوم: اینکه مقصود از دعا همان معنی متداول معهود باشد که از امامان ع رسیده،

و معنی آن جمله حضرت چنین شود: بهتر است آنچه از دعاهای وارد شده به ذهنت آمد همان را بر زبان جاری کنی، زیرا که این امر به سبب حالتی قلبی صورت می‌گیرد، و زمامش به دست خدای عز و جل می‌باشد.

وجه سوم: اینکه منظور از دعائی که بر زبان جاری شود آن دعائی باشد که با خضوع و حضور قلب انجام گردد، که از دعای بدون این حال بهتر است، هر چند که از ایشان ع رسیده باشد. بنابراین هدف از آن جمله توجه دادن به این است که مهم حضور قلب و توجه کامل به درگاه خدای متعال می‌باشد، و مقصود اصلی از دعا همین است، و چون جاری شدن دعائی بر زبان از آنچه در دل هست سرچشمه می‌گیرد، امام ع مطلب را این طور بیان و عنوان کرد، حاصل اینکه نسبت بین دعا و بین حضور قلب [در اصطلاح علم منطق] عموم من وجه است، که بسا با هم جمع شوند و گاهی از هم جدا هستند، و مطلوب همان جمع شدن دعا با حضور قلب است، خواه در دعای روایت شده از معصومین باشد و خواه در دعائی که از ایشان روایت نشده است. و این دلالت ندارد بر اینکه دعای روایت نشده بهتر است، بلکه دلالت می‌کند بر بهترین بودن دعای توأم با خضوع و حضور قلب، به هر لفظی که باشد^۱.

دهم: رعایت ترتیب در دعاهائی که از معصومین ع نقل گردیده واجب است، زیرا که - همچون سایر عبادتها - توقیفی می‌باشد، [و به چگونگی روایت شدن از ایشان بستگی دارد]، بنابراین مخالفت با ترتیب رسیده از آنان به قصد ورود از ایشان بی‌تردید بدعت است، ولی خواندن برخی از فرازهای آن دعاها به مقصد مطلق دعا مانعی ندارد، به دلیل اصل (در علم اصول قاعده چنین است که هرگاه در چیزی شک کنیم که حرام است یا نه؟ چون دلیلی بر حرمتش نیابیم اصل آن است که حرام نباشد). و به دلیل عمومات امر به دعا کردن چنانکه پوشیده نیست.

یازدهم: از آنچه گفته شد این نکته هم ظاهر گشت که: افزودن چیزی در دعاهای

۱. وجه چهارم: اینکه چون زراره از یاران خاص امامان ع و آگاه و آشنا به رموز سخنان و احادیث ایشان بوده، و بر زبان او جز آنچه مقتضای مراد و مقصود آنان است جاری نمی‌گردد، لذا امام ع او را به این ویژگی اختصاص و امتیاز دادند. (محمد الموسوی).

روایت شده - به قصد اینکه آن زیادتی نیز از معصوم رسیده - جایز نیست، چون تشریح [یعنی: داخل کردن چیزی که از دین نیست در آن] است. اما زیاد کردن چیزی به قصد مطلق ذکر دو وجه دارد:

۱ - جایز بودن به جهت آنچه در چند روایت آمده که ذکر خداوند در هر حال نیکو و خوب است، و به همین جهت این کار را در نماز نیز جایز دانسته‌اند در دعا که امر سهل‌تر است.

۲ - ممنوع بودن، به جهت آنچه در اصول کافی به سند معتبر همچون صحیح از علاء بن کامل آمده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمود: [مقصود از] ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّي فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾^۱؛ و پروردگارت را در دل با تضرع و بیم یاد کن و بدون آواز بلند. هنگام شام: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ هیچ معبودی حقی جز خداوند نیست، شریکی ندارد، ملک مخصوص به او است، و حمد او را است، زنده می‌کند و می‌میراند، و می‌میراند و زنده می‌کند، و او بر هر چیزی توانا است. راوی گوید: [ضمن تکرار دعا] گفتم: بَيِّدِ الْخَيْرِ؛ خیر در دست او است، امام علیه السلام فرمود: خیر در دست او است ولی همینطور که به تو می‌گویم بگو، ده مرتبه و اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ؛ و پناه می‌برم به خداوند شنوای دانا. هنگامی که خورشید طلوع می‌کند، و نیز هنگامی که غروب می‌نماید ده بار بگو.

که تفصیل ندادن امام علیه السلام در این حدیث به ویژه با ملاحظه اینکه کلمه «بَيِّدِ الْخَيْرِ» در چند روایت در تهلیل «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...» مزبور آمده که در کتاب یاد شده روایت گردیده؛ دلالت دارد بر لزوم پیروی از امامان علیهم السلام در دعاها و اذکاری که از ایشان رسیده، بدون کم و زیاد کردن در آنها، زیرا که آنان اهل ذکر هستند که امر شده‌ایم از ایشان سؤال کنیم و در پی آنان گام نهیم، و امام علیه السلام تفاوتی نگذاشت بین اینکه این کلمه را به قصد ورود بگوید یا به قصد مطلق ذکر.

و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند آنچه در کتاب کمال الدین از عبدالله بن سنان

روایت آمده که گفت: حضرت امام صادق ع فرمود: به زودی شبهه‌ای به شما خواهد رسید که بدون نشانه (بدون علمی) و بدون امام راهنمایی - یعنی در ظاهر - خواهید ماند و از آن شبهه نجات نمی‌یابد مگر کسی که دعای غریق را بخواند. راوی پرسید: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: می‌گوید: يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؛ ای خدا ای بخشنده ای مهربان ای دگرگون کننده دلها دل مرا بر دینت پایدار ساز. پس من گفتم: يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فرمود: خدای عز و جل دگرگون کننده دلها و دیده‌ها است ولی آن طور که من می‌گویم بگو: يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ^۱.

و در وسائل از خصال به سند خود از اسماعیل بن الفضل آمده که گفت: از حضرت امام صادق ع درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾؛ و پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن تسبیح و ستایش کن. پرسیدم، فرمود: بر هر مسلمان فرض است که ده مرتبه پیش از طلوع خورشید و ده مرتبه پیش از غروب آن بگوید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛ هیچ معبود حقی جز الله نیست او است یگانه‌ای که شریکی ندارد، مُلک او را است و ستایش به او اختصاص دارد زنده می‌کند و می‌میراند، و او است زنده‌ای که نخواهد مُرد، خیر در دست (قدرت) او است و او بر هر چیزی توانا است. راوی گوید: پس من گفتم: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». فرمود: فلانی شک نیست که خداوند زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند، ولی همانطور که من می‌گویم تو بگو^۲.

می‌گویم: می‌توان بین این دو وجه را چنین جمع نمود که: برای هر دعا و ذکر اثر خاصی هست، مانند: داروها و ترکیبات طبّی، ولی تأثیر و نتیجه مورد نظر از آنها حاصل

۱. کمال الدین، ۳۵۱/۲. شاید از این جهت امام ع تأکید فرمودند که مقلب القلوب و الأبصار گفته نشود که دگرگونی دلها و دیده‌ها - به صریح قرآن کریم - در قیامت خواهد بود، اما در عصر غیبت امام عجل الله فرجه مردم گرفتار دگرگونی دلها می‌شوند و از دین فاصله می‌گیرند. خداوند ما را ثابت قدم بندارد (مترجم).

۲. وسائل الشیعه، ۴/۱۲۳۶.

نمی‌شود مگر با ترتیب و ترکیبی که از طیب حاذق گرفته شده باشد، هر چند که بدون آن ترتیب نیز تأثیری دارند، دعاها و ذکرها هم اینطور هستند که اثر خاص از آنها حاصل نمی‌گردد مگر با رعایت چگونگی معینی که از امامان معصوم ع روایت آمده که طیبیان جانِ مردمند، و از همین روی امام ع فرمود: البته خداوند دگرگون‌کننده دلها و دیده‌ها است ولی اینطوری که من می‌گویم بگو. بنابراین امر (به اینکه مانند گفته من بگو) ارشادی^۱ می‌باشد. و با دلایل جواز افزودن در دعاها به قصد مطلق ذکر منافاتی ندارد. (دقت کنید). و یا اینکه بر بهترین نحوه دعا آن را حمل نماییم - چنانکه در دلایل مستحبات بیان شده - و این در صورتی است که امر را مولوی بدانیم.

دوازدهم: سخن گفتن در بین دعاها روایت شده جایز است، به حکم اصل جواز. و آیا این کار با تأثیر مطلوب منافات دارد یا نه؟ ظاهراً اگر به مقداری بود که عرفاً با مشغول بودن به دعا منافات نداشت ضرری ندارد، و گرنه دعا را از اول شروع کند، چون اوامری که در مورد دعاها رسیده از معصومین روایت گردیده مقید به سکوت و سخن نگفتن در اثنای آنها نیست، بنابراین بر متعارف و معمول حمل می‌شود، در عین حال تردیدی نیست که سخن گفتن در اثنای دعا با کمال عمل منافات دارد، پس شایسته است آنچه مقتضای کمال است در هر حال رعایت گردد. و از اینجا روشن شد که اگر نذر کند که در اثنای دعا سخن نگوید، وفای به این نذر واجب است، چون سخن نگفتن اثنای دعا رجحان دارد، چنانکه پوشیده نیست.

سیزدهم: قطع کردن دعا جایز است، به حکم اصل. و اگر اشکال کنید که فرموده خدای تعالی: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾^۲؛ و اعمالتان را باطل مکنید. دلالت دارد بر اینکه قطع نمودن دعا جایز نیست. در جواب گوییم: احتمال دارد که مراد نهی از باطل ساختن عمل تمام باشد، به اینکه شخص پس از پایان رساندن کارش چیزی که مایه فساد آن باشد از او سر بزند، مانند عجب و خود پسندی. و اذیت کردن، و شرک، و سایر اموری که عبادت را

۱. امر ارشادی در مقابل امر مولوی در اصطلاح راهنمایی و روشنگری عقل را گویند، چنانکه امر مولوی فرمان نافذ و

محکم شرعی است. (مترجم).

۲. سوره محمد ع. آیه ۳۳.

از بین می‌برد، و از این قبیل است فرموده‌ی خدای تعالی: ﴿لَا تُبْطِلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾^۱؛ صدقه‌های خود را با منت نهادن و اذیت کردن تباه مسازید. ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾^۲؛ و به راستی که به تو و (پیغمبران) پیش از تو وحی شد که اگر شرک ورزی عملت محو و تباه خواهد گشت. و احتمال می‌رود که منظور نهی کردن از ایجاد عمل به گونه‌ی باطل شد، از باب اینکه گویند: دهانه‌ی چاه را تنگ کن، یعنی از اوّل تنگ بساز، و او را نشانیدم، یعنی او را نشسته قرار دادم، و خانه را فراخ کردم، یعنی آن را وسیع بنا نمودم. و محتمل است که مقصود چنین باشد: اعمال خود را قطع مکنید. و ظاهراً - چنانکه یکی از استوانه‌های علم یادآور شده - همان احتمال اوّل مراد باشد، و بر فرض که نپذیرید و احتمالات را مساوی بدانید، استدلال نیز ساقط می‌گردد، و اصلِ اوّلی از معارض سالم می‌ماند که در نتیجه قطع کردن دعا جایز است (دقت کنید).

چهاردهم: مستحب است در دعا برای تعجیل فرج حضرت خاتم الأوصیا امام زمان علیه السلام صدا بلند گردد، به ویژه در مجالسی که برای دعا فراهم شده باشد، زیرا که نوعی از تعظیم شعائر خداوند است، و شعائر خداوند همان نشانه‌ها و مظاهر دین او است که: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^۳؛ و هر آن کس که شعائر خداوند را تعظیم کند همانا که آن از تقوای دلها است. و به جهت فرموده‌ی امام علیه السلام در دعای ندبه: «إِلَى مَتَى أَجَارُفِيكَ يَا مَوْلَايَ وَإِلَى مَتَى»؛ تا کی برای و ای سرورم با صدای بلند [دعا کنم و] استغاثه و زاری نمایم.

در قاموس آمده: جَارٌ بَرٌّ وَزَنْ مَنَعَ جَاراً وَجُوراً؛ صدایش را به دعا بلند کرد و تضرّع و استغاثه نمود.

و در مجمع البحرین گوید: فرموده‌ی خدای تعالی: ﴿فَالِيهِ تَجَارُونَ﴾^۴؛ صدای خود را به دعا بلند می‌کنید. گفته می‌شود: «جَارَ الْقَوْمِ إِلَى اللَّهِ جُوراً»؛ هرگاه به درگاه خداوند دعا

۱. سوره بقره، آیه ۲۶۴.

۲. سوره زمر، آیه ۶۵.

۳. سوره حج، آیه ۳۲.

۴. سوره نحل، آیه ۵۳.

کنند و صدای خود را به انابه و زاری بلند نمایند، و از این گونه است حدیث: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیه السلام لَهُ جُورٌ إِلَىٰ رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ»؛ گویی به موسی می‌نگرم که با صدای بلند و استغاثه به درگاه پروردگارش لبیک می‌گوید. که منظور از جُورِ استغاثه و بلند کردن صدا است. پانزدهم: مستحب است که دعا کردن در حال اجتماع باشد، به جهت روایتی که در اصول کافی به سند خود از ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: هیچ گروه چهل نفری نیستند که با هم جمع شوند پس به درگاه خدای عز و جل درباره امری دعا کنند مگر اینکه دعایشان مستجاب می‌گردد، و اگر چهل تن نباشند پس چهار نفر خداوند عز و جل را ده بار بخوانند دعایشان مستجاب می‌شود، و اگر چهار نفر هم نباشند پس هرگاه یک شخص چهل بار خداوند را بخواند خدای عزیز جبار دعایش را به اجابت می‌رساند^۱. و در همان کتاب از حضرت امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: پدرم چنین بود که هرگاه واقعه‌ای او را اندوهگین می‌ساخت زنان و کودکان را جمع می‌کرد سپس دعا می‌نمود و آنها آمین می‌گفتند^۲.

شانزدهم: جایز - بلکه مستحب - است که ثواب دعا برای آن حضرت علیه السلام را به مردگان هدیه کند، به دلیل عموم روایاتی که در مورد هدیه فرستادن برای اموات رسیده، همچنانکه جایز بلکه مستحب است که در این دعا از آنان نیابت نماید، مانند سایر کارهای مستحب، به این صورت که مؤمن در حق مولایش صاحب الزمان علیه السلام دعا کند، و از خداوند - عزّ اسمه - زودتر رسیدن فرج و ظهور آن حضرت را بخواهد، به قصد نیابت از پدر و مادرش یا سایر اموالش بلکه اموات مؤمنین و مؤمنات. و بطور عموم و خصوص چند روایت بر این مطلب دلالت دارد، از جمله: در وسائل از حماد بن عثمان آمده که در کتابش گوید: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از مؤمنین عملی را از [طرف] مرده‌ای انجام دهد خداوند دو برابر اجر آن را به او می‌دهد و مرده هم به آن عمل متنعم می‌گردد^۳.

۱. اصول کافی، ۴۸۷/۲.

۲. اصول کافی، ۴۸۷/۲.

۳. وسائل الشیعه، ۳۶۹/۵ - ۲۴.

بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجیل فرج امام عصر ع / ۱۱۵

و از عمر بن یزید آمده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ع فرمود: هر کدام از مؤمنین کار نیکی را [به نیابت] از مرده‌ای بجای آورد خداوند پاداشش را دو برابر دهد، و میت به آن عمل بهره‌مند گردد^۱.

و از حماد بن عثمان از امام صادق ع آمده که فرمود: همانا نماز و روزه و صدقه و حج و عمره و هر کار نیکی مرده را سود می‌رساند، تا آنجا که بسا میتی در فشار است پس بر او توسعه می‌دهند و به او گفته می‌شود: این در ازای عمل فرزندان فلانی و عمل برادر دینیت فلانی است^۲.

و از هشام بن سالم - که یکی از اصحاب و شاگردان امام صادق و امام کاظم ع بوده - روایت است که گوید: به او - امام ع - عرض کردم: آیا دعا و صدقه و روزه و مانند اینها به مرده می‌رسد؟ فرمود: آری. گفتم: و آیا می‌داند که چه کسی برایش آن را می‌فرستد؟ فرمود: آری. سپس فرمود: به طوری که بسا باشد که او مورد خشم است و [به برکت این عمل] مورد رضا واقع گردد^۳.

و از علاء بن رزین از امام صادق ع است که فرمود: [لازم است از سوی] مرده حج، و روزه، و برده آزاد کردن، و کارهای خیر قضا شود^۴.

و از بزنتی از امام رضا ع آمده که فرمود: از طرف مرده روزه، و حج، و برده آزاد کردن، و کار نیکش قضا شود^۵.

و از مؤلف الفاخر آمده که گوید: از جمله اموری که بر آن اجماع شده و از گفتار امامان ع به صحت رسیده است اینکه: از سوی مرده تمام کارهای نیکش [باید] قضا گردد.

و اخبار دیگری که به جهت رعایت اختصار از آوردن آنها خودداری کردیم. و نیز شاهد بر آن است آنچه در دعا وارد شده که: «اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع عَن

۱. وسائل الشیعه، ۵/ ۳۶۹ ح ۲۵.

۲. وسائل الشیعه، ۵/ ۳۶۸ ح ۱۵.

۳. وسائل الشیعه، ۵/ ۳۶۶ ح ۷.

۴. وسائل الشیعه، ۵/ ۳۶۹ ح ۲۰.

۵. وسائل الشیعه، ۵/ ۳۶۹.

جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها؛ بار خدایا به مولایم صاحب الزمان ع از سوی همه مؤمنین و مؤمنات در سراسر خاورها و باخترهای زمین [درودها] ایلاغ فرمای... .

هفدهم: جایز - بلکه مستحب - است در این عمل مبارک از زندگان نیز نیابت شود، به ویژه از سوی والدین و خویشاوندان، و دلیل بر این چندین روایت بطور تصریح یا تلویح می باشد از جمله: در وسائل از علی بن ابی حمزه آمده که گفت: به حضرت ابوابراهیم [موسی بن جعفر ع] عرض کردم: حج و نماز و صدقه از طرف زندگان و مردگان از خویشان و دوستانم انجام دهم؟ فرمود: آری، از [طرف شخص] صدقه بپرداز و نماز بگزار و به خاطر این نیکی نسبت به او اجری خواهی داشت^۱.

سید بن طاووس ع - چنانکه از او حکایت شده - پس از نقل این حدیث گفته: باید حدیث فوق را بر مواردی که نیابت از زندگان در آنها صحیح است حمل کرد.

و از محمد بن مروان آمده که گفت: حضرت امام صادق ع فرمود: چه باز می دارد شخصی از شما را که نسبت به والدین خود در حال زنده بودن و پس از مرگشان نیکی کند؟ از سوی آنان نماز بگزارد و صدقه دهد و حج بجای آرد و روزه بدارد، پس آنچه انجام دهد برای آنان خواهد بود، و برای خودش نیز همانند آن ثواب هست، پس خدای عز و جل به جهت نیکی و صله اش خیر بسیاری بر او خواهد افزود^۲.

مؤلف وسائل گوید: نماز از طرف شخص زنده به نماز طواف و زیارت اختصاص دارد، به دلیل آنچه خواهد آمد^۳.

می گویم: ظاهراً منظور از آنچه خواهد آمد خبر عبدالله بن جندب است که گفت: به حضرت ابوالحسن ع این مسئله را نوشتم: شخصی می خواهد اعمالش را از نیکیها و نماز و کار خیر بر سه بخش قرار دهد، یک سوم آنها را برای خودش و دو سوم را برای والدینش، یا اینکه به تنهایی از کارهای مستحبی خود چیزی را برای آنان اختصاص دهد، و

۱. وسائل الشیعه. ۵/۳۶۷ - ج ۹.

۲. وسائل الشیعه. ۵/۳۶۵.

۳. وسائل الشیعه. ۵/۳۶۵.

اگر یکی از آن دو زنده و دیگری مرده باشد [چه حکمی دارد]؟ پس آن حضرت (ع) به من نوشت: اما از طرف مرده خوب و جایز است، و اما زنده روا نیست مگر نیکی و صله^۱. و فعلاً منظورمان این نیست که جواز و عدم نیابت از زندگان در نمازهای مستحبی را بیان کنیم، که تحقیق درباره آن جای دیگری دارد، بلکه هدف ما در اینجا آن است که ترجیح داشتن نیابت از زندگان و مردگان مؤمنین در دعا کردن برای مولایمان صاحب الزمان و تعجیل فرج و ظهور آن جناب (ع) را بیان نماییم، و حدیث یاد شده بر این مطلب دلالت دارد، زیرا که دعا در حق مولایمان (ع) بدون هیچ گفتگو از برترین اقسام نیکی - هر چند از شخص زنده - در نیکی و صله خوب است، و همین طور خبر محمد بن مروان دلالت می‌کند بر اینکه نیکی نسبت به والدین زنده باشند یا مرده خوب و پسندیده است. و ظاهراً یاد کردن نماز و صدقه و حج از باب مثال است. بنابراین با توجه به آنچه یاد کردیم به ضمیمه این فرازهای دعای عهد: «اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا حَيْثُمْ وَمَيِّتِهِمْ وَعَنْ وَالِدَيْ وَوُلْدِي وَعَنْ عَنِّي مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّحِيَّاتِ...»؛ خداوندا به مولایمان صاحب الزمان (ع) از سوی تمام مردان و زنان با ایمان در سراسر قلمرو زمین شرق و غرب و خشکی و دریا و هموار و کوه آن، زنده و مرده آنان، و از سوی والدینم و فرزندانم و از سوی خودم از درووها و تحیتها و سلامها ایلاغ فرمای... .

و به ضمیمه آنچه درباره نیابت از زندگان در زیارتها و دعاها و حج و طواف و مانند اینها وارد شده، از ملاحظه تمام اینها به دست می‌آید که نیابت کردن در دعا برای مولایمان صاحب الزمان (ع) و خواندن دعاها روایت شده در حق آن حضرت، بلکه در سایر انواع دعاها، نیابت کردن از زندگان مؤمنین و مؤمنات به ویژه صاحبان حقوق و خویشان، نیکو است، چنانکه خوبی نیابت در همه اینها از مردگان نیز ثابت گردیده است، و با این کار زنده و مرده و نیابت کننده و منوب عنه انواعی از فواید و ثوابها را درک خواهند کرد.

اگر بگوییم: حدیث عبدالله بن جندب در نیابت صراحت ندارد بلکه محتمل است که منظور در آن هدیه کردن ثواب نیکی و صله و نماز باشد؟

می‌گوییم: ظاهر این است که در آغاز پرسش از هدیه کردن بوده، و اینکه گفته: یا اینکه به تنهایی از کارهای... سؤال از نیابت بوده است و این مطلب با اندک تأملی ان شاء الله تعالی روشن خواهد شد.

هجدهم: از آنچه در دو نکته پیش گفتیم معلوم شد که دعا کردن درباره مولایمان صاحب الزمان علیه السلام و درخواست تعجیل فرج و ظهور آن جناب به نیابت از مؤمنان موجب فواید دیگری افزون بر فواید بسیاری است که در گذشته آوردیم، از جمله:

۱ - چند برابر شدن مکارم و نیکیها و فواید یاد شده است، به مقتضای روایات رسیده‌ای که از نظر تان گذشت.

۲ - احسانی است به مؤمنان، و وسیله‌ای برای برطرف شدن عذاب از مردگان ایشان، یا فزونی ثواب برای آنان، چنانکه دانستید.

۳ - در جهت زودتر شدن زمان ظهور و فرج آن حضرت - صلوات الله علیه - مؤثرتر است، چون به منزله آن است که این دعا از همه مؤمنین انجام گردیده باشد، و از آنچه پیشتر آوردیم معلوم گردید که دسته جمعی دعا کردن از جمله دعا کردن از جمله موجبات زودتر رسیدن دوران گشایش و ظهور می‌باشد، ان شاء الله تعالی.

نوزدهم: مستحب است برای دوستان و یاران آن حضرت علیه السلام دعا کنید، به دلیل عموم روایاتی که در تشویق و ترغیب به دعا درباره مؤمنین و مؤمنات رسیده، و نیز به دلیل آنچه در مورد کمک بر نیکی و تقوی وارد شده و به دلیل اینکه در دعاهای رسیده از امامان علیهم السلام دعا برای دوستان و یاران آن حضرت هم مذکور گردیده است، چنانکه گذشت و گوشه‌ای از آنها را در مقصد سوم همین بخش خواهیم آورد ان شاء الله تعالی.

بیستم: دعا کردن برای نابودی دشمنانش و طلب خواری و زبونی آنها، چنانکه در دعاهای روایت شده آمده است، و لعنت کردن آنها مستحب است به دلیل مقتضای بیزاری از دشمنان و نیز پیروی از خدای تعالی و پیامبر او و امامان، و به خاطر آنچه در روایات از ترغیب و پافشاری بر آن آمده، از جمله: در بحار از علی بن عاصم کوفی از مولایمان حضرت امام حسن بن علی عسکری علیه السلام روایت است که فرمود: حدیث گفت مرا پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: هر کس از یاری ما اهل البیت ناتوان باشد، اما در

خلوت‌های خود دشمنانمان را لعنت کند، خداوند صدایش را به تمام فرشتگان از زمین تا به عرش خواهد رسانید، پس هر چه این مرد دشمنانمان را لعنت کند فرشتگان او را یاری نمایند، و هر که را لعنت کند آنها هم، او را لعنت کنند، سپس بار دیگر [بر دشمنان] لعنت فرستند، آنگاه گویند: خداوند بر این بنده‌ات درود فرست که آنچه در توان داشت بذل کرد و به کار برد، و اگر بیش از این را توان داشت انجام می‌داد، که ناگاه از سوی خدای تعالی ندا می‌آید: دعای شما را به اجابت رساندم، و خواسته شما را پذیرفتم، و بر روان او در میان ارواح پاکان درود فرستادم و او را از برگزیدگان نیکان قرار دادم^۱.

مقصد دوم: در چگونگی دعا برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت ع آشکارا یا به کنایه

بدانکه این برترین مقصد و عالی‌ترین مطلب به گونه‌های مختلفی حاصل می‌گردد که به آنها اشاره می‌کنیم، تا خواننده بینش بیشتری یابد، و بتواند امثال اینها را با تیزبینی و خوش باطنی استخراج نماید:

اول: اینکه به صراحت از خدای تعالی این امر را مسئلت نماید، و به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگری تقاضایش را باز گوید، مثل اینکه چنین دعا کند: «اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع»؛ بار خدایا فرج مولای ما صاحب الزمان را زودتر برسان. یا بگوید: «عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ وَظُهُورَهُ»؛ خدای تعالی فرج و ظهور آن حضرت را تعجیل فرماید.

دوم: اینکه از خداوند - عزّ اسمه - درخواست کند که فرج و گشایش امر آل محمد ع را تعجیل فرماید؛ و زودتر برساند، چون فرج آن حضرت همان فرج آنها است، چنانکه در دعاها و روایات این معنی آمده است.

سوم: اینکه فرج و گشایش امر تمام مؤمنین و مؤمنات، یا فرج اولیای خدای تعالی را مسئلت دارد، زیرا که با فرج آن جناب ع فرج اولیای خدا انجام می‌گردد، چنانکه در روایت رسیده است.

۱. بحار الانوار، ۲۷/۲۲۳ و در حدیث دیگر این معنی از امام صادق ع روایت شده.

چهارم: اینکه بر دعای کسی که چنین دعائی کند آمین بگوید، چون واژه «آمین» یعنی: «مستجاب کن»، که این نیز دعا است، و چون که دعا کننده و آمین گوهر و در دعا شریکند، بطوری که در خبر آمده است.

پنجم: اینکه از خدای عز و جل بخواهد که دعای هر کس که برای تعجیل فرج مولایمان ع دعا می کند را مستجاب سازد. و فرق بین این با گونه قبلی آن است که آمین گفتن جز در حضور دعا کننده انجام نمی گردد، ولی در این مورد حضور شرط نیست.

ششم: اینکه فراهم شدن و آماده گشتن وسایل و مقدمات و زمینه های زودتر رسیدن فرج را از خداوند مسئلت نماید.

هفتم: اینکه درخواست نماید که موانع ظهور آن حضرت ع رفع و برطرف گردد.

هشتم: اینکه دعا کند گناهایی که مایه تأخیر افتادن فرج آن حضرت است آمرزیده شوند، گناهایی که دعا کننده یا غیر او از اهل ایمان مرتکب گردیده اند.

نهم: اینکه از خدای تعالی درخواست کند که او را از آن چنان گناهایی که اثر یاد شده را دارد در آینده زندگیش محفوظ و باز بدارد.

دهم: اینکه نابودی دشمنان آن حضرت ع - که وجودشان مانع از زودتر شدن فرج دوستانش می باشد - از خداوند بخواهد.

یازدهم: اینکه از خداوند مسئلت نماید که دست ستمگران را از سر همه مؤمنین کوتاه سازد، که این امر به برکت ظهور امامشان که در انتظارش هستند انجام می گردد.

دوازدهم: اینکه گسترش یافتن عدالت را در شرق و غرب زمین مسئلت نماید، زیرا که این امر جز به ظهور آن حضرت ع حاصل نمی گردد، همچنان که خدای عز و جل و پیغمبران و اولیائش ع وعده داده اند.

سیزدهم: اینکه بگوید: خداوندا رفاه و خوشی را به ما بنمایان، و نیتش حصول آن در زمان ظهور باشد، زیرا که رفاه و خوشی کامل و تمام عیار برای مؤمن حاصل نمی شود مگر به ظهور امام غایب از نظر ع، و در اواخر بخش ششم روایتی که بر ورود این دعا به همین لفظ دلالت داشت گذشت.

چهاردهم: اینکه از خدای عز و جل بخواهد که اجر و مزد عبادتها و کارهایش را

تعجیل در امر فرج و ظهور مولایش مطابق خواسته و رضای حضرتش ع قرار دهد. پانزدهم: آنکه توفیق یافتن به انجام این دعا - یعنی دعا برای مولایمان ع و درخواست تعجیل در امر فرجش - را برای همه مؤمنین و مؤمنات بخواهد، زیرا که پیشتر بیان داشته‌ایم که همدلی و اتفاق مؤمنین در این کار تأثیر ویژه‌ای دارد، چنانکه در روایت آمده، بنابراین هرگاه مؤمن مسئلت کند که مقدمات مطلوب و هدفش فراهم و آسان گردد، در جهت تحصیل آن کوشش به سزایی انجام داده است.

شانزدهم: اینکه از خدای عز و جل مسئلت نماید که دین حق و اهل ایمان را بر همه ملل و ادیان چیره و پیروز فرماید، زیرا که این امر - چنانکه وعده کرده - جز به ظهور مولایمان صاحب الزمان ع حاصل نمی‌گردد، همانطور که در روایات در کتاب البرهان آمده است.^۱

هفدهم: اینکه از خداوند - عز اسمہ - درخواست نماید که از دشمنان دین و ستمکاران نسبت به خاندان حضرت سید المرسلین ص انتقام بگیرد، به جهت آنچه در خبر آمده که این امر با ظهور امام غایب از انظار و آخرین امامان بزرگوار ع انجام می‌گردد. هجدهم: اینکه بر آن حضرت درود بفرستد، و منظورش درخواست رحمت ویژه‌ای از سوی خداوند باشد که به آن زودتر شدن فرجش آسان شود. و این از عبارتی که در مورد درود فرستادن بر آن جناب و بر پدرانش ع روایت شده، که در کامل الزیارات و غیر آن ذکر گردیده، برمی‌آید، که در زیارت حضرت رضا ع پس از درود فرستادن بر یکایک امامان ع چنین می‌خوانیم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي حُجَّتِكَ وَوَلِيِّكَ الْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ صَلَاةً تَامَّةً نَامِيَةً بَاقِيَةً تُعَجِّلُ بِهَا فَرَجَهُ وَتَنْصُرُهُ بِهَا...»؛ بار خدایا بر حجت و ولی خویش که در میان آفریدگانت پیا است درود فرست درود فرستادنی تمام و با افزایش و همیشگی که به آن فرجش را زودتر برسانی و به آن پیروزش نمایی.

نوزدهم: اینکه تعجیل و زودرسی برطرف شدن محنت از چهره‌اش، و زدودن غم و اندوه از قلب مقدیش ع را بخواهد، زیرا که این از لوازم تسلط آن حضرت و نابودی دشمنانش می‌باشد.

وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى الْخَلْفِ الصَّالِحِ الْهَادِي الْمَهْدِيِّ إِمَامِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاهْلِ بَيْتِهِ الْأَئِمَّةِ
 الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ الْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ دَعَائِمِ دِينِكَ وَارْكَانِ تَوْحِيدِكَ وَتِرَاجِمَةِ
 وَحْيِكَ وَحُجَجِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَخُلَفَائِكَ فِي أَرْضِكَ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَاصْطَفَيْتَهُمْ عَلَى
 عِبَادِكَ وَارْتَضَيْتَهُمْ لِدِينِكَ وَخَصَصْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَلَّلْتَهُمْ بِكَرَامَتِكَ وَغَشَّيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ
 وَرَبَّيْتَهُمْ بِنِعْمَتِكَ وَغَدَّيْتَهُمْ بِحِكْمَتِكَ وَالْبَسْتَهُمْ نُورَكَ وَرَفَعْتَهُمْ فِي مَلَكُوتِكَ وَحَفَفْتَهُمْ
 بِمَلَائِكَتِكَ وَشَرَّفْتَهُمْ بِنَبِيِّكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمْ صَلَوةً كَثِيرَةً دَائِمَةً طَيِّبَةً لَا يُحِيطُ
 بِهَا إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَسَعُهَا إِلَّا عِلْمُكَ وَلَا يُخْصِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ الْمُحْيِي
 سُنَّتِكَ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ الدَّاعِي إِلَيْكَ الدَّلِيلِ عَلَيْكَ وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَلِيفَتِكَ فِي أَرْضِكَ
 وَشَاهِدِكَ عَلَى عِبَادِكَ، اللَّهُمَّ أَعِزِّ نَصْرَهُ وَمُدِّ فِي عُمُرِهِ وَزَيِّنِ الْأَرْضَ بِطَوْلِ بَقَائِهِ، اللَّهُمَّ أَكْفِهِ
 بَغْيَ الْحَاسِدِينَ وَأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ الْكَائِدِينَ وَأَذِرْ عَنْهُ إِرَادَةَ الظَّالِمِينَ وَتُخَلِّصْهُ مِنْ أَيْدِي
 الْجَبَّارِينَ، اللَّهُمَّ أَعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَشَيْعَتِهِ وَرَعِيَّتِهِ وَخَاصَّتِهِ وَغَامَّتِهِ وَعَدُوَّهُ وَجَمِيعِ
 أَهْلِ الدُّنْيَا مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَتَسَرَّ بِهِ نَفْسُهُ وَبَلَّغَهُ أَفْضَلَ أَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ جَدِّدْ بِهِ مَأمُوحِي مِنْ دِينِكَ وَأَخِي بِهِ مَا بُدِّلَ مِنْ كِتَابِكَ وَأَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِنْ
 حُكْمِكَ حَتَّى يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ غَضًّا جَدِيدًا خَالِصًا مُخْلِصًا لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا شُبُهَةَ
 مَعَهُ وَلَا بَاطِلَ عِنْدَهُ وَلَا بَدْعَةَ لَدَيْهِ، اللَّهُمَّ نَوِّرْ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلْمَةٍ وَهُدِّ بِرُكْنِهِ كُلَّ بَدْعَةٍ وَأَهْدِمِ
 بِعِزَّتِهِ كُلَّ ضَلَالَةٍ وَأَقْصِمِ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ وَأَخْمِدْ بِسَيْفِهِ كُلَّ نَارٍ وَأَهْلِكْ بِعَدْلِهِ كُلَّ جَبَّارٍ
 (جابر-خ ل) وَأَجْرِ حُكْمَهُ عَلَى كُلِّ حَكَمٍ وَأَذِلْ لِسُلْطَانِهِ كُلَّ سُلْطَانٍ، اللَّهُمَّ أذِلْ كُلَّ مَنْ نَاوَأَ
 وَأَهْلِكَ كُلَّ مَنْ غَادَاهُ وَأَمَكَّرَ بِمَنْ كَادَهُ وَاسْتَأْصَلَ مَنْ حَجَدَ حَقَّهُ وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَعَى فِي
 إِطْفَاءِ نُورِهِ وَأَرَادَ إِخْمَادَ ذِكْرِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ
 الزَّهْرَاءِ وَالْحَسَنِ الرِّضَا وَالْحُسَيْنِ الْمُصْطَفَى (المصطفى-خ ل) وَجَمِيعِ الْأَوْصِيَاءِ مَصَابِيحِ
 الدُّجَى وَأَعْلَامِ الْهُدَى وَمَنَارِ التَّقَى وَالْعُرُودِ الْوُثْقَى وَالْحَبْلِ الْمَتِينِ وَالصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
 وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ وَوَلَاةِ عَهْدِهِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَمُدِّ فِي أَعْمَارِهِمْ وَزِدْ فِي آجَالِهِمْ وَبَلِّغْهُمْ
 أَفْصَى أَمَالِهِمْ دِينًا وَدُنْيَاً وَآخِرَةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ بِنَامِ خَدَاوَنْدِ بَخْشَنْدَه

بخشایشگر، خداوندا درود بفرست بر محمد سرور رسولان و آخرین پیغمبران و حجت پروردگار عالمیان، که در [هنگام] پیمان بستن اختیار شده است، در [عالم] اشباح و سایه‌ها، از هر آفتی پاک، و از هر عیب دور می‌باشد، آنکه به او آرزوی نجات است و امید شفاعت، که دین خداوند به او واگذار گردیده، خدایا بنیادش را بلند و دلیلش را نیرومند و حجتش را روشن و پیروز گردان، و درجه‌اش را بلند ساز، و نورش را درخشنده کن و رویش را سپید گردان، و به او فضل و بلندی مرتبه و درجه و رفعت وسیله را عطا فرما، و او را بر مقام پسندیده‌ای برانگیز که به سبب آن اولین و آخرین بر او غبطه خورند. و درود بفرست بر علی امیرمؤمنان و وارث رسولان و پیشوای سفید رویان، و سید اوصیا، و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر حسن بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار جهانیان، و درود بفرست بر حسین بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار جهانیان، و درود بفرست بر علی بن الحسین (آقای عبادت کنندگان) و امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر محمد بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر جعفر بن محمد امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار جهانیان، و درود بفرست بر موسی بن جعفر امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر علی بن موسی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر محمد بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر علی بن محمد امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر حسن بن علی امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، و درود بفرست بر خلف صالح هدایت کننده، هدایت شده‌ات امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان، بار اِلها درود فرست بر محمد و خاندانش امامان هدایت کننده هدایت شده علمای راستگوی نیکان تقوی پیشه، ستونها و پایه‌های توحیدت، و بازگو کنندگان وحی تو، و حجت‌های تو بر آفریدگانت، و جانشینان تو در زمینت که آنان را برای خویش اختیار کردی و بر بندگانت برگزیدی. و برای دینت پسندیدی. و به شناختنت اختصاص دادی، و جامه کرامتت را بر

اندامشان پوشانندی، و به رحمت خود ایشان را فراگرفتی، و به نعمت آنان را پرورش دادی، و حکمتت را به آنان تغذیه کردی، و نور خویش بر ایشان پوشانندی، و در ملکوت آنان را بالا بردی، و به وسیله فرشتگان آنان را احاطه نمودی، و به پیغمبرت شرافتشان بخشیدی. خداوندا بر محمد و بر آل او درود فرست درودی بسیار دائم پاکیزه‌ای که جز ذات تو آن را احاطه نکند و جز علم تو آن را درنیابد و احدی جز تو آن را شمارش ننماید. بار ایها درود فرست بر ولایت که زنده کننده سنت تو؛ بپاخته به امر تو دعوت کننده به سوی تو، دلالت کننده بر تو، و حجت تو بر خلقت و خلیفه‌ات در زمینت، و گواهی بر بندگانت می‌باشد خداوندا پیروزی‌ت را برافراز و عمرش را دراز کن، و زمین را با طولانی شدن بقای او زینت بخش، بار ایها از تجاوز حسودان او را نگهدار، و از شر نیرنگ بازان او را در پناه خویش مصون گردان، و خواسته‌های [شوم] ستمگران را از او دور فرمای، و او را از دست سرکشان رها ساز. خداوندا به او در مورد خودش و فرزندان او و شیعیان او و رعیت او و خاصان او و عوام او و دشمنان او تمام اهل دنیا عطا فرمای آنچه را که چشمش را به آن روشن سازی و دلش را به آن خرسند گردانی، و او را به برترین آرزویش در دنیا و آخرت برسان که تو بر هر چیز توانایی، بار ایها به [ظهور] او آنچه از دینت محو شده تجدید گردان، و آنچه از کتابت عوض شده به او زنده کن، و آنچه از احکامت تغییر یافته به او آشکار ساز، تا اینکه دین تو به او و بر دست او بازآید، در حالی که تازه و شاداب و نو و خالص و بی‌پیرایه که شکی در آن نباشد، و شبهه‌ای به آن راه نیابد، و باطلی کنارش نماند و بدعتی در پیشگاهش یافت نشود، بار خدایا به نور او هر تاریکی را روشن ساز و به پایه‌ی امر او هر بدعتی را از جای برکن، و به عزت او، هر گمراهی را منهدم گردان، و هر سرکش را درهم شکن، و به شمشیر او هر آتشی را خاموش ساز، و هر سرکش (ستمگر) را به عدالت او هلاک گردان، و حکمش را بر هر فرمانی برتری ده، و هر سلطه‌ای را برای حکومتش خوار فرمای. بار خدایا هر آنکه با او ستیزه کند ذلیل کن، و هر آنکه با او دشمنی ورزد هلاک گردان، و به هر که با او نیرنگ بازد مکر کن، و هر که حقش را انکار نماید و امرش را سبک شمارد و در پی خاموش کردن نورش تلاش کند و بخواهد یادش را فرو نشاند از ریشه برکن، خدایا درود بفرست بر

محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمة زهرا و حسن (راضی به قضای تو) و حسین مصطفی (برگزیده شده) و تمام اوصیا (جانشینان پیامبر) چراغهای روشنگر تاریکی و نشانه‌های هدایت و دلایل تقوی، و گیره محکم، و ریسمان قوی، و راه راست، و درود بفرست بر ولی خودت و متصدیان عهدت و امامان از فرزندانش و عمرهایشان را طولانی گردان، و بر آجلهایشان بیفزای و آنان را به آخرین مرحله آرزوهایشان در دنیا و آخرت برسان که به راستی تو بر هر چیز توانایی.

می‌گوییم: این دعای شریف از دعاهای ارزنده‌ای است که شایسته است به آن مداومت شود، و در هر وقت و هنگام بر خواندنش مواظبت گردد، به ویژه اوقاتی که به مولایمان صاحب الزمان علیه صلوات الله اختصاص بیشتری دارد، مانند شب نیمه شعبان، و روز نیمه آن، و شب و روز جمعه، و شاید از همین روی باشد که مؤلف کتاب جمال الصالحین این دعا را از اعمال آن شب برشمرده، با اینکه ظاهر روایتی که تذکر دادیم آن است که به وقت معینی اختصاص ندارد، بلکه برای مطلق اوقات وارد شده است، و سید اجل علی بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع آن را در اعمال روز جمعه یاد کرده، در آنچه پس از نماز عصر آن روز دعا می‌شود، چنین فرموده: ذکر صلوات بر پیغمبر و آل او - که درود خداوند بر او و آنان باد - که از مولایمان حضرت مهدی - صلوات الله علیه - روایت شده، و اگر تعقیب عصر جمعه را به خاطر عذری ترک کردی پس این صلوات را هیچگاه وامگذار، به جهت امری که خدای جل جلاله ما را بر آن آگاه فرموده است.

سپس سند آن را به طور کامل با ذکر حکایتی آورده که از بیم طولانی شدن مطلب از نقل آنها خودداری نمودیم.

و از گفتار سید علیه السلام که: هیچگاه آن را وامگذار به جهت امری که خدای جل جلاله ما را بر آن آگاه فرموده است.

استفاده می‌شود که از سوی مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه در این باره فرمانی به او رسیده، و این دلیل صحت روایت است. خداوند ولی نعمت و هدایت است.

۲ - دعای امام رضا ع

و از جمله دعاهائی که در این باب روایت شده آن است که جمعی از علمای ما از جمله سید اجل علی بن طاووس در همان کتاب - جمال الاسبوع - روایت کرده‌اند، وی فرموده است: ذکر دعائی که برای حضرت صاحب الأمر از حضرت رضا - که برایشان بهترین سلام باد - روایت گردیده است: حدیث گفته‌اند مرا عده‌ای - که پیشتر در چند جای این کتاب آنها را یاد کرده‌ام - به سند متصلشان تا جدم ابوجعفر طوسی - که خداوند جل جلاله او را روز قیامت در امان و رضوان خود قرار دهد - که گفت: خبر داد ما را ابن ابی‌جید از محمد بن الحسن بن سعید بن عبدالله، و حمیری، و علی بن ابراهیم، و محمد بن الحسن صفار همگی اینان از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مدار و صالح بن السندی از یونس بن عبدالرحمان. سید ع گفته: و جدم ابوجعفر طوسی این دعا را به چند طریق از یونس بن عبدالرحمان روایت آورده که در اینجا آنها را واگذاردم تا مبادا مطلب به طول انجامد، یونس بن عبدالرحمان گوید: حضرت امام رضا ع دستور می‌فرمود که برای حضرت صاحب الأمر عجل الله فرجه چنین دعا شود: «اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنِّي وَلِيَّكَ وَخَلِيفَتِكَ عَلِيَّ خَلْقِكَ وَلِسَانِكَ الْمُعَبَّرَ عَنْكَ بِإِذْنِكَ النَّاطِقِ بِحِكْمَتِكَ وَعَيْنِكَ النَّاطِرَةَ عَلَيَّ بِرَبِّيَّتِكَ وَشَاهِدِكَ عَلَيَّ عِبَادِكَ الْجَحْجَاحِ الْمُجَاهِدِ الْغَائِذِ بِكَ عِنْدَكَ وَأَعِدَّهُ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا خَلَقْتَ وَبَرَأْتَ وَأَنْشَأْتَ وَصَوَّرْتَ وَأَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ الَّذِي لَا يَضِيعُ مَنْ حَفَظْتَهُ بِهِ وَأَحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَآبَاءَهُ أُمَّتِكَ وَدَعَائِمَ دِينِكَ وَاجْعَلْهُ فِي وَدِيعَتِكَ الَّتِي لَا تَضِيعُ وَفِي جِوَارِكَ الَّذِي لَا يُخَقَّرُ وَفِي مَنَعِكَ وَعِزِّكَ الَّذِي لَا يُقْهَرُ وَآمِنُهُ بِأَمَانِكَ الْوَثِيقِ الَّذِي لَا يُخَذَلُ مَنْ أَمِنْتَهُ بِهِ وَاجْعَلْهُ فِي كَنَفِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ مَنْ كَانَ فِيهِ وَأَيَّدُهُ وَأَنْصُرُهُ بِنَصْرِكَ الْعَزِيزِ وَأَيَّدُهُ بِجُنْدِكَ الْغَالِبِ وَقُوَّةِ بِقُوَّتِكَ وَأَزِدْهُ بِمَلَائِكَتِكَ وَوَالٍ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَالْبَسَهُ دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ وَحَفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ حَفًّا اللَّهُمَّ وَبَلِّغْهُ أَفْضَلَ مَا بَلَّغْتَ الْقَائِمِينَ بِقِسْطِكَ مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِيِّنَّ اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَأَرْتِقْ بِهِ الْفَتْقَ وَأَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَزَيِّنْ بِطُولِ بَقَائِهِ الْأَرْضَ وَأَيَّدْهُ بِالنَّصْرِ وَأَنْصُرْهُ بِالرُّغْبِ وَقُوَّةِ نَاصِرِيهِ وَاحْذَلْ خَاذِلِيهِ وَدَمِّدْ عَلَيَّ مِنْ نَصَبٍ لَهُ وَدَمَّرْ مَنْ عَشَّهُ وَأَقْتُلْ بِهِ

جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَ عُمْدَةَ وَ دَعَائِمَهُ وَ اقْصِمْ بِهِ رُؤُسَ الضَّلَالَةِ وَ شَارِعَةَ الْبِدْعِ وَ مُمَيِّتَةَ السُّنَّةِ
وَ مَقْوِيَّةَ الْبَاطِلِ وَ ذَلَّلْ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَ أَبْرِزْ بِهِ الْكَافِرِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ
وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا حَتَّى لَا تَدَعَ مِنْهُمْ دِيَاراً وَ لَا تُبْقِيَ لَهُمْ آثَراً اَللَّهُمَّ
طَهِّرْ مِنْهُمْ بِأَدَاكِ وَ اشْفِ مِنْهُمْ عِبَادَكَ وَ اعِزَّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ آخِي بِهِ سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَ دَارِسَ
حِكْمَةِ النَّبِيِّينَ وَ جَدِّدْ بِهِ مَا أَمْتَحَى مِنْ دِينِكَ وَ بَدِّلْ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّى تُعِيدَ دِينَكَ بِهِ وَ عَلَى
يَدَيْهِ جَدِيداً غَضاً مَحْضاً صَاحِحاً لَا عِوَجَ فِيهِ وَ لَا بَدْعَةَ مَعَهُ وَ حَتَّى تُنِيرَ بَعْدْلِهِ ظُلْمَ الْجَوْرِ
وَ تُطْفِئَ بِهِ نِيرَانَ الْكُفْرِ وَ تَوْضِحَ بِهِ مَعَاقِدَ الْحَقِّ وَ مَجْهُولَ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ عَبْدُكَ الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ
لِنَفْسِكَ وَ اصْطَفَيْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ وَ ائْتَمَنْتَهُ عَلَى غَيْبِكَ وَ عَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ بَرَأْتَهُ مِنَ
الْعُيُوبِ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرَّجْسِ وَ سَلَّمْتَهُ مِنَ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ يَوْمَ حُلُولِ
الطَّامَّةِ أَنَّهُ لَمْ يُذْنِبْ ذَنْباً وَ لَا أَتَى حُوباً وَ لَمْ يَزْتَكِبْ مَعْصِيَةً وَ لَمْ يُضَيِّعْ لَكَ طَاعَةً وَ لَمْ يَهْتِكْ
لَكَ حُرْمَةً وَ لَمْ يُبَدِّلْ لَكَ فَرِيضَةً وَ لَمْ يُغَيِّرْ لَكَ شَرِيعَةً وَ أَنَّهُ الْهَادِي الْمَهْدِي الطَّاهِرُ التَّقِيُّ
النَّقِيُّ الرَّضِيُّ الرَّكِيُّ اَللَّهُمَّ أَعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ أُمَّتِهِ وَ جَمِيعِ رَعِيَّتِهِ مَا
تُقَرِّبُهُ عَيْنُهُ وَ تُسِرُّ بِهِ نَفْسُهُ وَ تَجْمَعُ لَهُ مُلْكَ الْمَمْلَكَاتِ كُلِّهَا قَرِيبِهَا وَ بَعِيدِهَا وَ عَزِيزِهَا وَ ذَلِيلِهَا
حَتَّى يَجْرِيَ حُكْمُهُ عَلَى كُلِّ حُكْمٍ وَ يَغْلِبَ بِحَقِّهِ كُلَّ بَاطِلٍ اَللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِنَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَاجَ
الْهُدَى وَ الْمَحَجَّةِ الْعُظْمَى وَ الطَّرِيقَةَ الْوَسْطَى الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا الْغَالِي وَ يَلْحَقُ بِهَا التَّالِي وَ قَوْنَا
عَلَى طَاعَتِهِ وَ ثَبَّنَا عَلَى مُشَايَعَتِهِ وَ ائْمَنُ عَلَيْنَا بِمَتَابَعَتِهِ وَ اجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ الْقَوَامِينَ بِأَمْرِهِ
الصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ بِمُنَاصَحَتِهِ حَتَّى تَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ
وَ مَقْوِيَّةِ سُلْطَانِهِ اَللَّهُمَّ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ لَنَا خَالِصاً مِنْ كُلِّ شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ وَ رِيَاءٍ وَ سُمْعَةٍ حَتَّى لَا
نَعْتَمِدَ بِهِ غَيْرَكَ وَ لَا نَطْلُبَ بِهِ إِلَّا وَجْهَكَ وَ حَتَّى تُحِلَّنَا مَحَلَّهُ وَ تَجْعَلَّنَا فِي الْجَنَّةِ مَعَهُ وَ أَعِدَّنَا
مِنَ السَّامَةِ وَ الْكَسَلِ وَ الْفِتْرَةِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ تُعِزُّ بِهِ نَصْرَ وَ لِيكَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ
بِنَا غَيْرَنَا فَإِنَّ اسْتِبْدَالَكَ بِنَا غَيْرَنَا عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْنَا عَسِيرٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وِلَاةِ عَهْدِهِ
وَ الْاِئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ وَ بَلِّغْهُمْ آمَالَهُمْ وَ زِدْ فِي آجَالِهِمْ وَ اعِزَّ نَصْرَهُمْ وَ تَمِّمْ لَهُمْ مَا أَسْنَدْتَ إِلَيْهِمْ
مِنْ أَمْرِكَ لَهُمْ وَ ثَبَّتْ دَعَائِمَهُمْ وَ اجْعَلْنَا لَهُمْ أَعْوَاناً وَ عَلَى دِينِكَ أَنْصَاراً فَإِنَّهُمْ مَعَادِنُ
كَلِمَاتِكَ وَ أَرْكَانُ تَوْحِيدِكَ وَ دَعَائِمُ دِينِكَ وَ وِلَاةُ أَمْرِكَ وَ خَالِصَتُكَ مِنْ عِبَادِكَ وَ صَفْوَتُكَ مِنْ
خَلْقِكَ وَ أَوْلِيَاءُكَ وَ سَلَاتِلُ أَوْلِيَاءِكَ وَ صَفْوَةُ أَوْلَادِ رَسُلِكَ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ^۱؛ خداوندا دور گردان هرگونه بلا را از ساحت وَلِيّ و خلیفه و حجت بر مخلوقات زبانت که به اذن تو از تو سخن می‌گوید، و به حکمتت نطق کند، و دیده بینای تو بر آفریدگانت و گواه تو بر بندگانت، و بزرگترین مجاهدان پناه آورده به تو در محضرت می‌باشد، و او را در پناه خود از شرّ تمام آنچه آفریده‌ای و ایجاد کرده‌ای و انشاء و صورتگری فرموده‌ای محفوظ بدار، و او را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و از بالا و پایین [از تمام شرّها] محفوظ بدار حفظ کردنی که هر کس را آنطور محفوظ گردانی از بین نمی‌رود، و در وجود مبارک او (همه آثار) پیامبرت و پدرانش امامان منصوب از ناحیه تو و ستونهای دینت را حفظ فرمای، و او را در گنجینه سپرده‌ات قرار ده که هرگز گم نمی‌شود، و در جوار خویش جای ده که به هیچ وجه کوچک نمی‌گردد، و مورد حمایت و عزت قرار ده که مقهور نمی‌شود، و او را به امان استوار خویش ایمنی ببخش که هر کس را در آن جایگاه بسیاری خواری نخواهد یافت، و او را در پرتو حمایت برگیر که هر کس در آن مستقر شود رنجور و بی‌قرار نگردد، و او را تأیید و به نصرت توأم با عزت پیروز گردان، و با سپاه چیره شونده‌ات پشتیبانیش کن، و به نیروی خویش تقویتش فرمای، و فرشتگانت را همراهش ساز. و هر آنکه او را دوست می‌دارد دوستش بدار و با هر کس که با وی دشمنی نماید دشمنی کن، و زره استوارت را بر اندام آن جناب بپوشان و او را با فرشتگانت فرا بگیر فراگرفتنی [همه جانبه].

بار خدایا و او را به برترین جایگاهی که بپاخواستگان به قسط از پیروان پیغمبرانت را در آن مستقر فرموده‌ای نایل ساز، خداوندا پراکندگیها و پریشانیه‌ها را به وجود او فراهم آور، و رخنه‌ها را به (ظهور) او مسدود و ترمیم گردان، و ستم را به (دست با کفایت) او بمیران و عدالت را به او آشکار فرمای، و زمین را با طول اقامتش [در آن] زینت ببخشای، و با پیروزی تأییدش کن، و به وسیله رُعب (وحشت در دل دشمنانش) پیروزش گردان، و یاری کنندگان او را تقویت کن، و خوارکنندگان را خوار ساز، و هر که با او به دشمنی برخیزد را هلاک گردان. و هر که با او به نیرنگ رفتار کند به نابودی رسان، و به (تیغ) او ستمگران اهل کفر و ستونها و ارکان آن را بر خاک هلاکت بیفکن، و به (قدرت) او

رؤسای گمراهی و بدعتگذاران و سنت زدایان و تقویت کنندگان باطل را در هم بشکن، و به (عظمت حکومت) او جباران را خوار گردان، و به (ظهور) او کافران و همه ملحدان را در خاورها و باخترهای زمین، خشکی و دریا، دشتها و کوهها ریشه کن ساز، تا دیگر هیچ فردی از آنها را وامگذاری و هیچ نشان و اثری از آنان بر جای نماند، خداوند دیار خویش را از (لوث وجود) آنان پاک گردان، و دلهای بندگان را از نابودیشان خرسند ساز، و به او مؤمنین را عزت ده، و به او سنتهای مرسلین و حکمت مندرس پیغمبران را زنده بگردان، و به وجود مبارک او آنچه از دینت محو گشته و آنچه از احکامت تغییر یافته را تجدید فرمای، و تا اینکه دینت را به وجود آن بزرگوار و بر دست او نو و تازه و خالص، راست بدون کجی و دور از بدعت بازگردانی، و تا اینکه به عدالت او تاریکیهای ستم را روشن سازی، و آتشیهای کفر را خاموش نمایی، و به وجود او مشکلات برپائی حق و مجهولات اجرائی عدل را آشکار سازی که به درستی او بنده تو است که برای خویش برگزیده‌ای و بر بندگان برتری داده‌ای و بر غیب خود امینش دانسته‌ای، و از گناهان معصومش ساخته‌ای و از عیبها برکنارش داشته‌ای و از پلیدی پاک و از آلودگی سالم قرارش داده‌ای.

بار خدایا پس، در روز قیامت که روز تحقق یافتن حادثه بزرگ است برای او گواهی دهیم که او هیچ گناه نکرد و خلافتی نیاورد و نافرمانی مرتکب نشد، و طاعتی از طاعات تو را ضایع نساخت، و حرمتی از تو را هتک نمود، و فریضه‌ای از تو را مبدل نکرد و برنامه‌ای از تو را تغییر نداد، و البته که او است هدایتگر هدایت شده، پاک با تقوای خالص پسندیده زبده، خداوند به آن جناب در وجود خودش و خاندانش و فرزندان و ذریه‌اش و امتش و تمام رعیتش عطا فرما آنچه را که به آن دیده‌اش روشن شود و دلش شادمان گردد، و تسلط بر تمام ممالک دور و نزدیک و سخت و آسان را برایش فراهم سازی، تا حکم او بر هر حکمی برتری یابد و با حق خود بر هر باطلی چیره گردد.

بار خدایا ما را به دست او در مسیر هدایت و راه گشاده و شیوه میانه که تند رفته به سوی آن بازگردد و عقب مانده به آن برسد رهنمون ساز و ما را بر فرمانبرداریش نیرومند و بر پیرویش پایدار کن، و به تبعیت از او بر ما منت بگذار، و در حزب او قرارمان ده که

به امرش بپاخیزند؛ در کنار او صبر کنند؛ و با خیر خواهی برای او خشنودیت را خواستار باشند، تا اینکه روز قیامت در شمار یاران و مددکاران و تحکیم کنندگان حکومتش محشورمان سازی.

خداوندا و آن را برای ما خالص از هرگونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی قرار ده تا با آن جز بر تو اعتماد نکنیم، و از آن جز رضای تو را طلب ننماییم، و تا آنکه ما را به محلّ او وارد فرمایی و در پناه خود نگاه بدار. و ما را از کسانی قرار ده که به وسیله او دینت را یاری دهی، و برای پیروزی با عزّت ولیّ خویش خدمتگزارش گردانی، و غیر ما را به جای ما بر این کار مگذار که مبدل ساختن ما را به غیر ما بر تو آسان است ولی بر ما بسیار ناگوار.

خداوندا درود فرست بر متولیان عهد او، و امامان پس از او، و آنان را به آرمانها و ارزوهایشان نائل گردان و بر عمرشان بیفزای و پیروزی با عزت به آنان عنایت فرمای، و آنچه از امر دینت را بر عهده آنان قرار داده‌ای پایدار گردان، و پایه‌های حکومتش را استوار ساز، و ما را یاورهایی برای آنان و یارانی برای دینت قرار ده، که آنان به راستی کانونهای کلمات تو و ستونهای توحید تو و پایه‌های دین تو و متصدیان امر تو و برگزیدگان از بندگانت و نخبه‌های از خلق تو هستند و دوستان تو و فرزندان محبان خاص تو و برگزیدگان او اولاد پیغمبر تواند، و سلام بر همگی آنان باد و رحمت و برکات خداوند شامل حال آنان باد.

سپس سید بن طاووس (ع) گفته: «این دعا متضمن این جمله از فرموده امام (ع) است که: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ وَوَلَاةِ عَهْدِي وَالْاِئِمَّةِ مِنْ بَعْدِي» و شاید منظور از این عبارت درود فرستادن بر پیشوایانی باشد که امام عصر عجل الله فرجه در دوران خود برای اقامه نماز جماعت در شهرها می‌گمارد، و پیشوایان در (بیان) احکام در آن روزگار، و اینکه درود فرستادن بر آنان پس از درود فرستادن بر آن حضرت - صلوات الله علیه - می‌باشد، به دلیل فرموده امام (ع): «وَلَاةِ عَهْدِي» زیرا که فرمانداران در زندگی شخص می‌باشند، پس گویی منظور چنین باشد: خدایا پس از درود فرستادن بر او درود فرست بر والیان عهد او و پیشوایان... و بیشتر روایتی از مولایمان حضرت رضا (ع) گذشت که این عبارت در آن بود: «وَالْاِئِمَّةِ مِنْ

ولده = و امامان از فرزندان « که شاید این عبارت نیز چنین بوده: «صَلِّ عَلَيَّ وَوَلَاةَ عَهْدِهِ وَالْاِثْمَةَ مِنْ وَلَدِهِ»، که این را همین طور که ذکر شد در نسخه دیگری غیر از آنچه روایت کردیم یافتیم. و نیز روایت شده که آنان از بندگان نیک در زندگی آن بزرگوارند، و روایتی با سند متصل یافتیم به اینکه حضرت مهدی صلوات الله علیه را اولاد چندی است که در اطراف کشورهای دریاها ولایت و حکومت دارند، که در اوج صفات نیکان می‌باشند، توجیه و تأویل دیگری نیز در اخبار روایت گردیده است.

سپس سید بن طاووس ع گفته: و این دعا را به روایت دیگری دیدم که از این توجیه بی‌نیاز است، و من آن را ذکر می‌کنم چون تفصیلش تمام‌تر می‌باشد، روایت این است که: شریف جلیل ابوالحسین زید بن جعفر علوی محمدی حدیث کرد، وی گوید: ما را حدیث گفت ابوالحسین اسحاق بن الحسن العفرانی (در نسخه‌ای: الحسین العلوی) گفت: محمد بن همام بن سهیل کاتب و محمد بن شعیب بن احمد مالکی هر دو حدیثمان دادند از شعیب بن احمد مالکی از یونس بن عبدالرحمان از مولایمان حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا ع که آن جناب امر می‌فرمود به دعا برای حضرت حجت صاحب الزمان ع، پس از جمله دعایش برای آن حضرت - که درود خداوند بر هر دوی آنان باد - چنین بود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَادْفَعْ عَنِّي وَلِيَّكَ وَخَلِيفَتِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَيَّ خَلْقِكَ وَلِسَانِكَ الْمُعَبَّرِ عَنكَ بِأَذْنِكَ النَّاطِقِ بِحِكْمَتِكَ وَعَيْنِكَ النَّاطِرَةِ فِي بَرِيَّتِكَ وَشَاهِدًا عَلَيَّ عِبَادِكَ الْجَحْجَاحِ الْمُجَاهِدِ الْمُجْتَهِدِ عَبْدِكَ الْغَائِظِيكَ اللَّهُمَّ وَأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ وَذَرَأَتْ وَبَرَأَتْ وَأَنْشَأَتْ وَصَوَّرَتْ وَأَحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ الَّذِي لَا يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَهُ بِهِ وَأَحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَوَصِيَّ رَسُولِكَ وَآبَاءَهُ أَيْمَتَكَ وَدَعَائِمَ دِينِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْهُ فِي وَدِيعَتِكَ الَّتِي لَا تَضِيعُ وَفِي جِوَارِكَ الَّذِي لَا يُخْتَفَرُ وَفِي مَنَعِكَ وَعِزِّكَ الَّذِي لَا يَقْهَرُ اللَّهُمَّ وَآمِنَهُ بِأَمَانِكَ الْوَثِيقِ الَّذِي لَا يُخْذَلُ مِنْ أَمْنَتِهِ بِهِ وَاجْعَلْهُ فِي كَنْفِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ مَنْ كَانَ فِيهِ وَأَنْصُرْهُ بِنَصْرِكَ الْعَزِيزِ وَأَيِّدْهُ بِجُنْدِكَ الْغَالِبِ وَقُوَّةِ بَقْوَتِكَ وَارْدِفْهُ بِمَلَائِكَتِكَ اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالَاهُ وَغَادِ مَنْ غَادَاهُ وَالْبِسْهُ دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ وَحُفَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ حَقًّا اللَّهُمَّ وَبَلِّغْهُ أَفْضَلَ مَا بَلَغْتَ الْقَائِلِينَ بِقِسْطِكَ مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَارْتُقْ بِهِ الْفُتْقَ وَأَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَأَظْهَرْ بِهِ

الْعَدْلَ وَرَيْنَ بطولِ بَقَائِهِ الْأَرْضَ وَ أَيْدُهُ بِالنُّصْرِ وَ انْصُرُهُ بِالرُّعْبِ وَ أَفْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً
 وَ اجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِ سُلْطَاناً نَصِيراً، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الْقَائِمَ الْمُنتَظَرَ وَ الْأَمَامَ
 الَّذِي بِهِ تَنْتَصِرُ وَ أَيْدُهُ بِنُصْرِ عَزِيزٍ وَ فَتْحِ قَرِيبٍ وَ وَرَثَهُ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا اللَّاتِي
 بَارَكْتَ فِيهَا وَ أَحْيِي بِهِ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ
 مَخَافَةً أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ وَ قُوَّةَ نَاصِرِهِ وَ أَخْذُلْ خَادِلَهُ وَ دَمِّدْ عَلَى مَنْ نَصَبَ لَهُ وَ دَمَّرْ عَلَى مَنْ
 غَشَّهُ اللَّهُمَّ وَ اقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَ عُمَدَهُ وَ دَعَائِمَهُ وَ الْقَوَامِ بِهِ وَ اقْصِمْ بِهِ رُؤُوسَ الضَّلَالَةِ
 وَ شَارِعَةَ الْبِدْعَةِ وَ مُمَيِّتَةَ السُّنَّةِ وَ مُقَوِّبَةَ الْبَاطِلِ وَ اذِلُّ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَ اِبْرِ بِهِ الْكَافِرِينَ
 وَ الْمُنَافِقِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا وَ آيْنَ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا
 وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا حَتَّى لَا تَدَعَ مِنْهُمْ دِيَاراً وَ لَا تُبْقِيَ لَهُمْ آثَاراً اللَّهُمَّ وَ طَهِّرْ مِنْهُمْ
 بِلَادَكَ وَ اشْفِ مِنْهُمْ عِبَادَكَ وَ اعِزِّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَحْيِي بِهِ سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَ دَارِسَ حُكْمِ النَّبِيِّينَ
 وَ جَدِّدْ بِهِ مَا مَحَى مِنْ دِينِكَ وَ بُدِّلْ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّى تُعِيدَ دِينَكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ غَضّاً جَدِيداً
 صَاحِحاً مَحْضاً لَا عِوَجَ فِيهِ وَ لَا بِدْعَةَ مَعَهُ حَتَّى تُنِيرَ بِعَدْلِهِ ظُلْمَ الْجَوْرِ وَ تُطْفِئَ بِهِ نِيرَانَ الْكُفْرِ
 وَ تُظْهِرَ بِهِ مَعَاقِدَ الْحَقِّ وَ مَجْهُولَ الْعَدْلِ، وَ تَوْضِحَ بِهِ مُشْكَلاتِ الْحُكْمِ اللَّهُمَّ وَ إِنَّهُ عَبْدُكَ
 الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وَ اصْطَفَيْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ وَ اصْطَفَيْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ وَ ائْتَمَنْتَهُ عَلَى غَيْبِكَ
 وَ عَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ بَرَأْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَ طَهَّرْتَهُ وَ صَرَفْتَهُ عَنِ الدَّنَسِ وَ سَلَّمْتَهُ مِنَ الرِّيبِ
 اللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَوْمَ حُلُولِ الطَّامَةِ أَنَّهُ لَمْ يُذْنِبْ وَ لَمْ يَأْتْ حُوباً وَ لَمْ يَرْتَكِبْ
 لَكَ مَعْصِيَةً وَ لَمْ يُضَيِّعْ لَكَ طَاعَةً وَ لَمْ يَهْتِكْ لَكَ حُرْمَةً وَ لَمْ يُبَدِّلْ لَكَ فَرِيضَةً وَ لَمْ يُغَيِّرْ لَكَ
 شَرِيعَةً وَ أَنَّهُ الْإِمَامُ النَّقِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِي الطَّاهِرُ النَّقِيُّ الْوَفِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ
 وَ عَلَى آبَائِهِ وَ أَعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ أُمَّتِهِ وَ جَمِيعِ رَعِيَّتِهِ مَا تُقَرِّبُهُ عَيْنُهُ
 وَ تَسُرُّ بِهِ نَفْسُهُ وَ تَجْمَعُ لَهُ مُلْكَ الْمَمْلَكَاتِ كُلِّهَا قَرِيبِهَا وَ بَعِيدِهَا وَ عَزِيزِهَا وَ ذَلِيلِهَا حَتَّى
 يَجْرِيَ حُكْمُهُ عَلَى كُلِّ حُكْمٍ وَ يَغْلِبَ بِحَقِّهِ عَلَى كُلِّ بَاطِلٍ اللَّهُمَّ وَ اسْأَلُكَ بِمَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَاجَ
 الْهُدَى وَ الْمَحَجَّةَ الْعُظْمَى وَ الطَّرِيقَةَ الْوَسْطَى الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا الْعَالِي وَ يَلْحَقُ بِهَا التَّالِي اللَّهُمَّ
 وَ قَوِّنَا عَلَى طَاعَتِهِ وَ تَبَيَّنَا عَلَى مُشَايَعَتِهِ وَ ائْمُنْ عَلَيْنَا بِمُتَابَعَتِهِ وَ اجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ الْقَوَّامِينَ
 بِأَمْرِهِ الصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ بِمُنَاصَحَتِهِ حَتَّى تَسْخَرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَنْصَارِهِ
 وَ أَعْوَانِهِ وَ مُقَوِّبَةَ سُلْطَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَّا لَكَ خَالِصاً

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَشُبْهَةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَتَّى لَا نَعْتَمِدَ بِهِ غَيْرَكَ وَلَا نَطْلُبَ بِهِ إِلَّا وَجْهَكَ وَحَتَّى تُحِلَّنَا مَحَلَّهُ وَتَجْعَلَنَا فِي الْجَنَّةِ مَعَهُ وَلَا تَبْتَلِنَا فِي أَمْرٍ بِالسَّامَةِ وَالْكَسَلِ وَالْفَتْرَةِ وَالْفَقْلِ وَأَجْعَلْنَا مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَتُعَزُّ بِهِ نَصْرَ وَلِيِّكَ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا فَإِنَّ اسْتِبْدَالَكَ بِنَا غَيْرَنَا عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَهُوَ عَلَيْنَا كَبِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى وُلَاةِ عَهْدِهِ وَبَلِّغْهُمْ آمَالَهُمْ وَزِدْ فِي آجَالِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ وَتَمِّمْ لَهُمْ مَا أَسْنَدْتَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِ دِينِكَ وَأَجْعَلْنَا لَهُمْ أَعْوَانًا وَعَلَى دِينِكَ أَنْصَارًا وَصَلِّ عَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ الْإِئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ فَإِنَّهُمْ مَعَادِنُ كَلِمَاتِكَ وَخُزَّانُ عِلْمِكَ وَوُلَاةُ أَمْرِكَ وَخَالِصَتُكَ مِنْ عِبَادِكَ وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَوْلِيَاءُكَ وَسَلَائِلُ أَوْلِيَاءِكَ وَصَفْوَتُكَ وَأَوْلَادُ أَصْفِيَاءِكَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ وَشُرَكَاءُؤُهُ فِي أَمْرِهِ وَمُعَاوِنُوهُ عَلَى طَاعَتِكَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ حِصْنَهُ وَسِلَاحَهُ وَمَفْرَعَهُ وَأُنْسَهُ الَّذِينَ سَلَوْا عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَتَجَافَوْا الْوَطْنَ وَعَطَّلُوا الْوَثِيرَ مِنَ الْمِهَادِ قَدْ رَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ وَأَضْرَبُوا بِمَعَايِشِهِمْ وَفَقِدُوا فِي أُنْدِيَّتِهِمْ بِغَيْرِ غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ وَخَالَفُوا الْبَيْعِدَ مِمَّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ وَخَالَفُوا الْقَرِيبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْ وَجْهَتِهِمْ وَأَتَلَفُوا بَعْدَ التَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِمْ وَقَطَعُوا الْأَسْبَابَ الْمُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حُطَامِ الدُّنْيَا فَاجْعَلْهُمْ اللَّهُمَّ فِي حِرْزِكَ وَفِي ظِلِّ كَنْفِكَ وَرُدِّ عَنْهُمْ بَأْسَ مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِمْ بِالْعَدَاوَةِ مِنْ خَلْقِكَ وَأَجْزِلْ لَهُمْ مِنْ دَعْوَتِكَ مِنْ كِفَايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ لَهُمْ وَتَأْيِيدِكَ وَنَصْرِكَ إِيَّاهُمْ مَا تُعِينُهُمْ بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَأَرْهِقْ بِحَقِّهِمْ بَاطِلَ مَنْ أَرَادَ إِطْفَاءَ نُورِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآمَلَاءِ بِهِمْ كُلِّ أَفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ قِسْطًا وَعَدْلًا وَرَحْمَةً وَفَضْلًا وَاشْكُرْ لَهُمْ عَلَى حَسَبِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى الْقَائِمِينَ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَذْخُرْ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِكَ مَا تَرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُرِيدُ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»^۱؛ خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و همه بلاها را دفع کن از ولی و خلیفه و حجتت بر خلقت و زبان بازگو کننده از سوی تو به اذن تو، نطق کننده به حکمت تو، و دیده بینای تو در آفریدگانت، و گواه تو بر بندگانت بزرگ مجاهدان تلاشگر بنده تو که پناهنده به تو است، خداوندا و او را از شر تمام آنچه آفریده و به وجود آورده و ایجاد نموده و انشاء کرده و صورتگری فرموده‌ای در پناه خویش (مصون) بدار. و او را از پیش رویش و از پشت سرش و از سمت راست و

چپ و از بالا و پایین محافظت کن به همان حفاظتی که هر کس را به آن حفظ فرمایی ضایع نشود، و در وجود مبارک او فرستاده‌ات و جانشین فرستاده‌ات و پدرانش - که امامان منصوب از سوی تو و ستونهای دین تو هستند درود تو بر همه ایشان باد - را حفظ بفرمای. و او را در سپرده گم ناشدنی خویش بسپار و در جوار خودت که تحقیر نگردد، و مورد حمایت و عزتت که مقهور نمی شود قرار ده.

بار خدایا و او را به امان محکم خود که هر کس را به آن ایمنی بخشی خوار نخواهد گشت ایمن فرمای، و او را زیر بال مراقبت خویش که دسترسی به آن نیست فراگیر، و او را به نصرت عزیزانه خودت یاری کن، و با سپاه پیروزت تأییدش فرمای، و به قوت خویش نیرویش ببخشی، و فرشتگان را با او همراه گردان، خداوندا هر کس که دوستش می دارد دوست بدار و با هر که با وی دشمنی ورزد دشمنی کن، و زره استوارت را بر اندام آن جناب بپوشان، و با فرشتگان اطرافش را احاطه کن، و او را به برترین جایگاههایی که بپاخاستگان به قسط تو از پیروان پیغمبران را به آنها رسانیده‌ای نایل گردان.

خداوندا پراکندگیها را به او فراهم ساز و جداییها و رخنه‌ها را به (ظهور) او التیام بخش، و ستم را به او بمیران، و عدل و داد را به او آشکار گردان، و با عمر طولانی و دوام زندگانش زمین را زینت بخش، و با پیروزی تأییدش کن و با رعب و ترس (در دل دشمنانش) یاریش بنمای و فتح آسانی برایش فراهم ساز، و برای او از ناحیه خویش بر دشمن خودت و دشمن خودش تسلط پیروزمندانهای قرار ده.

بار خدایا او را قیام کننده مورد انتظار قرار ده و امامی که به وسیله او نصرت یابی و او را با پیروزی عزیزانه و فتح زودرسی تأیید بفرمای، و تمام شرقها و غربهای زمین که در آنها برکت قرار داده‌ای را تیول او گردان، و به وسیله او سنت پیغمبرت - که درود تو بر او و آتش باد - را زنده بساز، تا اینکه هیچ چیزی از حق را از بیم احدی مخفی ننماید، و یاری کننده‌اش را نیرو ببخشی و خوار کننده‌اش را خوار گردان، و هر که با او ستیزد به هلاکت رسان، و هر کس که با او دورنگی نماید نابود کن، خدایا و به (دست قدرتمند) او جباران کفرپیشه و سردمداران و ستونها و برپا کنندگان کفر را به قتل برسان، و سران گمراهی و سنت کنندگان بدعت و میرانندگان سنت و نیرو دهندگان به باطل را درهم بشکن، و

ستمگران جبار را به (حکومت باعظمتش) ذلیل گردان، و کافران و منافقان و تمام ملحدان را در هر گوشه و کنار و هر کجا که هستند از شرق و غرب زمین در خشکی و دریا و دشت و کوه به دست او ریشه کن ساز، تا اینکه دیگر هیچ احدی و هیچ اثر و نشانی از آنها را بر جای نگذاری.

خدایا و بلاد خویش را از آنان پاک؛ و دلهای (زخم خورده) بندگانت را از نابودیشان راحت ساز، و به (ظهور) آن جناب مؤمنان را عزت بده، و به دست او سنتها و حکمت مندرس شده پیغمبران را زنده بگردان، و به (دست) او آنچه از دینت محو گردیده و از احکامت مبدل گشته تجدید فرمای، تا آنکه دینت را به وجود او و بر دست او تازه و شاداب؛ صحیح و خالص به دور از هرگونه کجی و بدعت بازگردانی، تا آنجا که با عدل او تاریکیهای ستم را روشن سازی و آتشیهای کفر را به او خاموش نمایی و بندهای حق و مجهولهای عدل را به (علم) او ظاهر کنی و مشکلات حکم را به (بیان) او واضح گردانی. خدایا و او است بنده تو که برای خویش برگزیدی و از میان خلقت انتخاب نمودی و بر بندگانت برتریش بخشیدی و بر غیب خود امانتدارش دانستی، و از گناهان معصومش داشتی و از عیبها مبرایش ساختی و پاکیزه و به دور از آلودگی قرارش دادی و از تردید سالمش فرمودی.

بار خدایا پس ما روز قیامت و روز حلول پدیده بزرگ برای او گواهی دهیم که البته او هیچ گناه نکرد و خلافتی نیاورد و معصیتی ننمود و طاعتی از تو ضایع نساخت و حرمتی از تو را هتک نکرد، و فریضه‌ای از فرایضت را مبدل ننمود و شریعتی از دستورات تو را تغییر نداد، و به راستی او است امام با تقوای رهبر ره یافته پاک و پاکیزه با وفای پسندیده زبده، بار خدایا پس بر او و بر پدران او درود فرست و به او در وجود او و فرزندان او و خاندانش و ذریه‌اش و امتش و تمام رعیتش عطا فرمای آنچه را که دیده‌اش را به آن روشن و دلش را خرسند سازی و برای او تسلط بر همه ممالک دور و نزدیک و خرد و کلان را فراهم آوری تا اینکه حکم او بر هر فرمانی برتری یابد و با حق خویش بر هر باطلی غالب آید.

بار خدایا و ما را به دست او در مسیر شیوه هدایت و بزرگراه حقیقت و روش میانه

رهرو گردان که تندروان به آن باز گردند و عقب ماندگان به آن رسند، بار خدایا و ما را بر فرمانبرداری از او نیرو بخش و بر پیرویش پایدار ساز، و بر متابعتش بر ما منت بگذار، و ما را در شمار حزب او - که به امرش برخیزند با او صبر کنند و با خیرخواهی برای او رضای تو را جویند - قرار بده، تا اینکه روز قیامت در گروه انصار و کمک کاران و تقویت کنندگان حکومتش محشورمان بداری.

بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و تمام این امور را از ناحیه ما خالص از هرگونه شک و شبهه و ریا و شهرت خواهی [تنها برای خودت] قرار ده تا به آنها جز بر تو اعتماد نکنیم و جز رضای تو را نخواهیم، و تا اینکه بر جایگاه مقدسش ما را وارد سازی و در بهشت با او (در جوارش) ما را منزل دهی، و در امر او ما را دچار ملال و کسالت و سستی و سرخوردگی مگردان، و ما را از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دینت را یاری دهی و پیروزی عزتمندان و لیت را به (همکاری) آنها فراهم سازی، و به جای ما دیگری را مگمار که جایگزین ساختن تو غیر ما را به جای ما بر تو آسان است ولی برای ما بسیار (گران) که البته تو بر هر چیز توانایی.

بار خدایا و بر متولیان فرمانهایش درود فرست و آنان را به آرمانهایشان برسان و بر عمرشان بیفزای و ایشان را پیروز گردان، و آنچه از امر دینت را به آنها مربوط ساخته‌ای به مرحله تمام برسان، و ما را یاران آنان قرار ده و برای دینت یاور ساز، و بر پدران پاکیزه آن جناب امامان راهنما درود بفرست.

بار خدایا آنان کانونهای کلمات تو و گنجینه‌داران علم تو، و متولیان امر تو، و زبده از بندگانت و بهترین افراد خلقت، و دوستان تو و برگزیدگان تو، و فرزندان برگزیدگان تو هستند درود و رحمت و برکات تو بر همه آنان باد. خدایا و شریکان او در امرش و یاری کنندگان بر اطاعتت که آنان را دژ و اسلحه و پناهگاه و مایه انس او قرار داده‌ای، آنان که خانواده و فرزندان خود را ترک گفتند، و از وطن کناره گرفتند، و بسترهای راحت را وا گذاشتند و از تجارت‌هایشان روی گرداندند، و به زندگی دنیوی و امر معاش خویش بی‌اعتنا شدند، و بی‌آنکه از شهر و دیار خود غایب شده باشند از مجالسشان دور ماندند، و با افراد بیگانه‌ای که در امرشان یار آنان شدند هم پیمان گشتند، و با خویشاوندان و نزدیکانی که

از شیوه ایشان برکنارند مخالفت نمودند، و پس از پشت به هم کردن و جدایی در روزگار با هم الفت گرفتند، و از وسایل مربوط به زندگی ناچیز دنیا یکباره بریدند؛ بار خدایا پس آنان را در امان محکم خویش بسیار و در سایه حمایت قرار ده، و از آنان آزار هر کس از خلقت که قصد دشمنی با ایشان را دارد بازگردان، و از جهت دعوتت، کفایت و یاری و تأیید و پیروزی را نسبت به آنان بسیار ساز آنقدر که ایشان را بر طاعت خویش یاری بخشی، و با حق آنان باطل هر کس که بخواهد نورت را خاموش نماید زایل کن، و بر محمد و آل او درود فرست و به وسیله آنان تمام آفاق و اقطار و هر شهر و دیار را از قسط و عدل و رحمت و فضل آکنده بفرمای. و به آنچه شایسته کرم وجود تو است و آنچه بر بندگان بپاخواسته به قسط خویش منت نهاده‌ای، اینان را پاداش عطا فرمای، و از ثواب خود آنچه که درجاتشان را بلند گردانی برایشان ذخیره کن، به درستی که تو آنچه بخواهی انجام می‌دهی و آنچه اراده کنی حکم می‌فرمایی، اجابت کن ای پروردگار عالمیان.

۳ - دعای عصر غیبت

و از جمله شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه از ابومحمد حسین بن احمد مکتب روایت آورده که گفت: حدیث کرد ما را ابوعلی بن همام به این دعا، و یادآور شد که شیخ عمّری - که خداوند روانش را شاد فرماید - این دعا را بر وی املا کرده و او را امر نموده که آن را بخواند و آن دعا در غیبت قائم علیه السلام می‌باشد. و سید اجل علی بن طاووس در کتاب جمال الأسبوع به سند خود از شیخ طوسی از عده‌ای از ابومحمد هارون بن موسی تلکبری روایت آورده: که ابوعلی محمد بن همام آن دعا را به او خبر داده، و یادآور شده که شیخ ابوعمّر و عمّری - که خداوند روحش را گرامی بدارد - آن را بر وی املا نموده و امر کرده که آن را بخواند، و این همان دعای در غیبت قائم آل محمد - که بر او و بر ایشان سلام باد - می‌باشد. دعا این است: «اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ [لَمْ أَعْرِفْكَ وَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ] اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي نَبِيَّكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي مِيتَةً

جَاهِلِيَّةٍ وَلَا تُزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي اللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيْتَنِي بِوِلَايَةِ مَنْ فَرَضْتَ طَاعَتَهُ عَلَيَّ مِنْ
وَلَاةِ أَمْرِكَ بَعْدَ رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى وَالَيْتُ وَوَلَاةَ أَمْرِكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنَ
وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَجَعْفَرًا وَمُوسَى وَعَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُجَّةَ الْقَائِمَ
الْمُهَدِيَّ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ فَثَبِّتْنِي عَلَى دِينِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَلِيَنَّ قَلْبِي
لَوْلِيِّ أَمْرِكَ وَعَافِنِي مِمَّا أَمْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَثَبِّتْنِي عَلَى طَاعَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ الَّذِي سَتَرْتَهُ عَنْ
خَلْقِكَ فَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ وَأَمْرِكَ يَنْتَظِرُ وَأَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ مُعَلِّمٍ بِالْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ
أَمْرٍ وَلَيْتَكَ فِي الْأَذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ وَكَشْفِ سِتْرِهِ فَصَبِّرْنِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا
أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَلَا أَكْشِفَ عَمَّا سَتَرْتَهُ وَلَا أَبْحَثَ عَمَّا كَتَمْتَهُ وَلَا أَنْزِعَكَ فِي
تَدْبِيرِكَ وَلَا أَقُولَ لِمَ وَكَيْفَ وَمَا بَالُ وَلِيِّ الْأَمْرِ لَا يَظْهَرُ وَقَدْ امْتَلَأَتْ الْأَرْضُ مِنَ الْجَوْرِ
وَأَفْوَضَ أُمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرِيَّتِي وَلِيِّ أَمْرِكَ ظَاهِرًا نَافِذًا لِأَمْرِكَ مَعَ
عِلْمِي بِأَنَّ لَكَ السُّلْطَانَ وَالْقُدْرَةَ وَالْبُرْهَانَ وَالْحُجَّةَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ وَالْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ
فَأَفْعَلْ ذَلِكَ بِي وَبِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى وَلِيِّكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ظَاهِرِ الْمَقَالَةِ
وَاضِحِ الدَّلَالَةِ هَادِيًا مِنَ الضَّلَالَةِ شَافِيًا مِنَ الْجَهَالَةِ أَبْرَازِيَا رَبِّ مَشَاهِدَهُ [مُشَاهِدَتَهُ] وَثَبِّتْ
قَوَاعِدَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِ بِرُؤُوسِهِ وَأَقِمْنَا بِخِدْمَتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ
اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا خَلَقْتَ وَبَرَأْتَ وَذَرَأْتَ وَأَنْشَأْتَ وَصَوَّرْتَ وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ الَّذِي لَا يَضِيعُ مَنْ
حَفِظْتَهُ بِهِ وَاحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَوَصِيَّ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ وَمُدَّ فِي عُمُرِهِ وَزِدْ فِي
أَجَلِهِ وَأَعِنُّهُ عَلَى مَا أَوْلَيْتَهُ وَأَسْرَعِيَّتَهُ وَزِدْ فِي كَرَامَتِكَ لَهُ فَإِنَّهُ الْهَادِي الْمُهْتَدِي وَالْقَائِمُ
الْمُهَدِي الظَّاهِرُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الرَّكِيُّ الرَّضِيُّ الْمَرْضِيُّ الصَّابِرُ الْمُجْتَهِدُ الشَّاكِرُ اللَّهُمَّ وَلَا تَسْلُبْنَا
الْيَقِينَ لَطُولِ الْأَمَدِ فِي غَيْبَتِهِ وَأَنْقِطَاعِ خَبْرِهِ عَنَّا وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَهُ وَأَنْتَظَرُهُ وَالْإِيمَانَ بِهِ وَقُوَّةَ
الْيَقِينَ فِي ظُهُورِهِ وَالِدُعَاءَ لَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُقْنَطَنَا طُولُ غَيْبَتِهِ مِنْ ظُهُورِهِ وَقِيَامِهِ
وَيَكُونَ يَقِينًا فِي ذَلِكَ كَيْقِينِنَا فِي قِيَامِ رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ وَحْيِكَ
وَتَنْزِيلِكَ وَقَوِّ قُلُوبَنَا عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ حَتَّى تَسْلُكَ بِنَا عَلَى يَدِهِ [بِدَيْهِ] مِنْهَاجَ الْهُدَى
وَالْمَحْجَةَ الْعَظْمَى وَالطَّرِيقَةَ الْوَسْطَى وَقَوِّنَا عَلَى طَاعَتِهِ وَثَبِّتْنَا عَلَى مُتَابَعَتِهِ [مُشَايَعَتِهِ]
وَاجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ وَلَا تَسْلُبْنَا ذَلِكَ فِي حَيَاتِنَا وَلَا عِنْدَ

وَفَاتِنَا حَتَّى تَتَوَفَّانَا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ شَاكِينَ وَلَا نَاكِثِينَ وَلَا مُرْتَابِينَ وَلَا مُكَذِّبِينَ اللَّهُمَّ
عَجِّلْ فَرَجَهُ وَأَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَانصُرْ ناصِرِيهِ وَأَخْذُلْ خَاذِلِيهِ وَدَمِّرْ [دَمْدِم] عَلَى مَنْ نَصَبَ لَهُ
وَكَذَّبَ بِهِ وَأَظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ وَأَمِتْ بِهِ الْبَاطِلَ [الْجَوْر] وَأَسْتَنْقِذْ بِهِ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الذُّلِّ
وَأَنْعَشْ بِهِ الْبِلَادَ وَاقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَأَقْصِمْ بِهِ رُؤُوسَ الضَّلَالَةِ وَذَلِّلْ بِهِ الْجَبَارِينَ
وَالْكَافِرِينَ أَبْرَ [أَفْن] بِهِ الْمُنَافِقِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَجَمِيعَ الْمُخَالِفِينَ وَالْمُلْحِدِينَ فِي مَشَارِقِ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا حَتَّى لَا تَدَعَ مِنْهُمْ دِيَاراً وَلَا تُبْقَى لَهُمْ
آثَاراً طَهَّرْ مِنْهُمْ بِلَادَكَ وَأَشْفِ مِنْهُمْ صُدُورَ عِبَادِكَ وَجَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَى مِنْ دِينِكَ وَأَصْلِحْ بِهِ
مَا بُدِّلَ مِنْ حُكْمِكَ وَغَيِّرْ مِنْ سُنَّتِكَ حَتَّى يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ غَضّاً جَدِيداً صَاحِحاً لَا
عِوَجَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ مَعَهُ حَتَّى تُطْفِئَ بِعَدْلِهِ نِيرَانَ الْكَافِرِينَ فَإِنَّهُ عَبْدُكَ الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ
لِنَفْسِكَ وَارْتَضَيْتَهُ لِنُصْرَةِ نَبِيِّكَ (دِينِكَ - خ ل) وَأَصْطَفَيْتَهُ بِعِلْمِكَ وَعَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ
وَبَرَّأْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَأَطْلَعْتَهُ عَلَى الْغُيُوبِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَطَهَّرْتَهُ مِنَ الرَّجْسِ وَنَقَيْتَهُ مِنَ
الدَّنَسِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى شِيَعَتِهِمُ الْمُتَّجِبِينَ وَبَلِّغُهُمْ مِنْ
آمَالِهِمْ أَفْضَلَ مَا يَأْمُلُونَ وَاجْعَلْ ذَلِكَ مِنَّا خَالِصاً مِنْ كُلِّ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَتَّى لَا
نُرِيدَ بِهِ غَيْرَكَ وَلَا نَطْلُبَ بِهِ إِلَّا وَجْهَكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقَدْ نَبَّيْنَا وَغَيَّبْنَا وَلَيْتْنَا وَشَدَدْنَا
الزَّمَانَ عَلَيْنَا وَوُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا وَتَظَاهَرَ الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَا وَكَثُرَةَ عَدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا اللَّهُمَّ فَافْرُجْ
ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَنَصْرٍ مِنْكَ تُعِزُّهُ وَإِمَامٍ عَدْلٍ تُظْهِرُهُ إِلَهَ الْحَقِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا
نَسْأَلُكَ أَنْ تَأْذَنَ لَوْلِيِّكَ فِي إِظْهَارِ عَدْلِكَ فِي عِبَادِكَ وَقَتْلِ أَعْدَائِكَ فِي بِلَادِكَ حَتَّى لَا تَدَعَ
لِلْجَوْرِ يَا رَبِّ دِعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَلَا بَقِيَّةً إِلَّا أَفْنَيْتَهَا وَلَا قُوَّةً إِلَّا أَوْهَنْتَهَا وَلَا رُكْنًا إِلَّا هَدَدْتَهُ
[هَدَمْتَهُ] وَلَا حَدًّا إِلَّا قَلَلْتَهُ وَلَا سِلَاحاً إِلَّا أَكَلَلْتَهُ وَلَا زَايَةً إِلَّا نَكَّسْتَهَا وَلَا شُجَاعاً إِلَّا قَتَلْتَهُ
وَلَا جَيْشاً إِلَّا خَذَلْتَهُ وَارْمِهِمْ يَا رَبِّ بِحَجَرِكَ الدَّامِغِ وَاضْرِبْهُمْ بِسَيْفِكَ الْقَاطِعِ وَبِيَأْسِكَ الَّذِي
لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَعَذِّبْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءَ دِينِكَ وَأَعْدَاءَ رَسُولِكَ بِيَدِ وَلِيِّكَ
وَأَيْدِي عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَكْفِ وَلِيِّكَ وَحُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَكَيْدَ [كَيْد] مَنْ
كَادَهُ وَامْكُرْ مَنْ [بِمَنْ] مَكَرَ بِهِ وَاجْعَلْ ذَاثِرَةَ السُّوءِ عَلَى مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءاً وَاقْطَعْ عَنْهُ مَا دَتَّاهُمْ
وَأَزَعِبْ لَهُ قُلُوبَهُمْ وَزَلْزِلْ لَهُ أَقْدَامَهُمْ وَخُذْهُمْ جَهْرَةً وَبَغْتَةً وَشَدِّدْ عَلَيْهِمْ عِقَابَكَ وَأَخْزِهِمْ
فِي عِبَادِكَ وَالْعَنَّهُمْ فِي بِلَادِكَ وَأَسْكِنُهُمْ أَسْفَلَ نَارِكَ وَأَحِطْ بِهِمْ أَشَدَّ عَذَابِكَ وَأَصْلِحْ لَهُمْ نَاراً

وَاحْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ نَاراً وَأَصْلِهِمْ حَرّاً نَارِكَ فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَأَذَلُّوا (أَضَلُّوا-خ ل) عِبَادَكَ اللَّهُمَّ وَأَخِي يُولِيكَ الْقُرْآنَ وَأَرِنَا نُورَهُ سَرْمَداً لَا ظُلْمَةَ فِيهِ وَأَخِي بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ وَاشْفِ بِهِ الصُّدُورَ الْوَعِيرَةَ وَاجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى الْحَقِّ وَاقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمَعْظَلَّةَ وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى حَقٌّ إِلَّا ظَهَرَ وَلَا عَدْلٌ إِلَّا زَهَرَ وَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنْ أَعْوَانِهِ وَمَقْوِيَةِ سُلْطَانِهِ وَالْمُؤْتَمِرِينَ لِأَمْرِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ وَالْمُسَلِّمِينَ لِأَحْكَامِهِ وَمِمَّنْ لَا حَاجَةَ لَهُ بِهِ إِلَى التَّقِيَّةِ مِنْ خَلْقِكَ أَنْتَ يَا رَبِّ الَّذِي تَكْشِفُ السُّوءَ (الضَّرَّ-خ ل) وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَتُنْجِي مَنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَاكْشِفْ يَا رَبِّ الضَّرَّ عَنِّي وَلِيكَ وَاجْعَلْهُ خَلِيفَةً فِي أَرْضِكَ كَمَا ضَمِنْتَ لَهُ اللَّهُمَّ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ حُصَنَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَعْدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْحَنْقِ وَالْغَيْظِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ فَأَعِدْنِي وَأَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي بِهِمْ فَائِزاً عِنْدَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ [آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ]؛^۱ بار إليها خودت را به من بشناسان که البته اگر خود را به من شناسانی پیغمبرت را نخواهم شناخت، بار آنها پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من شناسانی حجت تو را نخواهم شناخت، بار إليها حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت را به من شناسانی از دینم گمراه می‌گردم، خداوندا مرا به مرگ جاهلیت نمیران و دلم را [از حق] پس از آنکه هدایتم فرمودی منحرف مگردان.

خداوندا همچنان که مرا به ولایت کسانی که طاعتشان را بر من حتم فرموده‌ای از والیان امرت بعد از فرستاده‌ات - که درود تو بر او و ایشان باد - هدایت کرده‌ای و من ولایت والیان امرت را در دل گرفتم، [ولایت]: امیر مؤمنان و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قائم مهدی - که درود تو بر تمامی ایشان باد - خداوندا پس مرا بر دینم پایدار ساز و به طاعتت بکار گیر و دلم را برای ولی امرت نرم ساز، و از آنچه خلقت را آزموده‌ای مرا معاف‌دار، و بر طاعت ولی امرت مرا ثابت قدم بدار آنکه از خلق خویش پنهانش کرده‌ای پس به اذن تو از مردمان غایب

۱ کمال الدین و تمام النعمة، ۲ / ۵۱۲-۵۱۵: جمال الأسبوع، ۵۲۲-۵۲۹. شایان ذکر است که نسخه کمال الدین با جمال الأسبوع تفاوتهایی دارد که در متن دعا مشخص گردیده است. (مترجم).

گردیده و [فقط] در انتظار فرمان تو است و تو دانایی بدون اینکه به کسی اعلام کرده باشی که کدامین وقت امر (قیام) ولی تو صلاحیت دارد که او را اجازده فرمایی تا امر خویش را آشکار سازد و پرده [غیبت] از خود برگردد. پس مرا بر آن [غیبت] شکیبایی ده تا دوست نداشته باشم زودتر شدن آنچه تو تأخیر انداخته‌ای و تأخیر افتادن آنچه تو پیش انداخته‌ای، و از آنچه تو پوشیده داشته‌ای پرده برنگیرم، و از آنچه کتمان فرموده‌ای کاوش نکنم، و در تدبیری که داری با تو ستیز ننمایم، و نگویم چرا و چگونه و به چه جهت ولی امر آشکار نمی‌شود و حال آنکه زمین از ستم پرگشته است، و [بلکه] تمام امور خویش را به تو واگذار نمایم، بار إله‌ها از تو می‌خواهم که ولی امرت را آشکارا و در حالی که امرت جاری شده باشد به من بنمایانی با آگاهییم به اینکه چیرگی و قدرت و دلیل و برهان و خواست و اراده و توان و قوت از آن تو است، پس آن چنان لطفی در حق من و تمام مؤمنین بفرمای تا به ولی تو - که درودهایت بر او و خاندانش باد - بنگریم در حالی که گفتارش آشکار؛ دلالتش روشن، هدایتگر از گمراهی، و شفا دهنده از نادانی آمده باشد، پروردگارا دیدارش [یا مکان دیدارش] را آشکار ساز و پایگاههایش را استوار گردان، و ما را از کسانی قرار بده که دیده آنها به دیدارش روشن می‌شود، و ما را به خدمت او بدار و بر کیش او بسیران و در زمره او محشور گردان، خداوندا او را از شر چیزهایی که آفریده‌ای و پدیدار نموده‌ای و به وجود آورده‌ای و انشاء کرده‌ای و صورتگری فرموده‌ای در پناه خویش قرار ده، و از پیش روی و پشت سر و از سمت راست و سمت چپ و از طرف بالا و پایینش محفوظش بدار به حفظ خودت که هر کس را به آن نگهداری کنی گم نشود، و به او [در وجود او] رسالت و جانشین رسالت را حفظ فرما.

بار إله‌ها و عمرش را دراز کن و در [مدت] أجل او بیفزای، و او را بر آنچه و آنکه ولایت و سرپرستی داده‌ای یاری کن و در گرمی داشتت نسبت به او بیفزای که او است هدایت کننده راه یافته و بپاخاسته هدایت شده، و پاکیزه با تقوای منزله [از هر عیب و نقص] پاکیزه صفات، دارای مقام رضا و خشنودی خداوند، بردبار، تلاشگر، سپاسگزار، بار إله‌ها و به سبب طولانی شدن دوران غیبت او و قطع گردیدن خبرش از ما، یقینمان را بگیر، و یادش را از خاطرمان مبر، و انتظار و ایمان به او و نیروی یقین در ظهورش و دعا برای

حضرتش و درود فرستادن بر او را از ما مگیر. تا به دراز کشیدن غیبتش ما را از ظهور و قیامش ناامید نسازد، و باورمان در مورد آن همچون باور داشتیمان نسبت به قیام فرستاده‌ات - که درود تو بر او و آتش باد - بوده باشد، [و همچون یقینمان] بر آنچه از وحی و تنزیل آورده محکم بماند، و دل‌هایمان را برایمان به او قوت ده تا ما را به دست او در مسیر هدایت سلوک دهی و به برترین دلیل و میانه‌ترین راه نایل سازی، و ما را بر فرمانبرداری از او نیرو عطا فرمای و بر پیروی او پایدار گردان و ما را در حزب او و یاران و انصار او، و از خشنودان به کارهای حضرتش قرار ده، و این [عقاید] را نه در زندگی و نه در هنگام مرگ از ما سلب مکن، تا اینکه ما را بمیرانی در حالی که بر همین باور باشیم بی‌آنکه در شک افتیم و نه پیمان شکنیم و نه در تردید واقع شویم و نه دروغ شماریم.

بار خدایا فرجش را زودتر برسان و به یاریت او را تأیید فرمای، و یارانش را یاری ده و مخالفانش را خوار و ذلیل ساز و کسانی که با او به ستیز برخیزند و تکذیبش کنند نابود گردان، و حق را به او آشکار کن، و باطل را به او نابود ساز، و به [ظهور] او بندگان مؤمنت را از مدلت و خواری رهایی بخش، و شهرهای جهان را به او [با نعمتها و آسایشها] شاداب گردان، و به [تیغ عدل او] سرکشان کفرپیشه را به قتل برسان، و سران گمراهی را در هم بشکن، و جباران و کافران عالم را به او خوار گردان، و منافقین و پیمان‌شکنان و تمام مخالفان و ملحدان را در شرق و غرب زمین و خشکی و دریا و کوه و دشت آن به باد فنا ده، تا اینکه احدی از آنها را باقی نگذاری، و اثری از آنان برقرار نداری و از لوٹ وجودشان بلاد خویش را پاک سازی، و سینه‌های بندگان را از آنان شفا ده، و به وجود او آنچه از دینت محو شده دوباره تجدید کن، و به [حکومت] او آنچه از حکمت تبدیل گشته و از سنتت تغییر یافته اصلاح فرمای، تا دین تو به [وجود] او و بر دست او تر و تازه و راست که هیچگونه کجی در آن و هیچ بدعتی با آن نباشد باز گردد، تا به وسیله عدالت او آتشی کافران را خاموش سازی، راستی که اوست بنده تو که برای خودت خالص گردانیده‌ای و به منظور یاری پیامبرت [دینت] انتخاب فرموده‌ای، و به علم خویش او را برگزیده‌ای و از گناهان محفوظ و معصومش ساخته‌ای و از عیبها مبرایش

نموده‌ای و بر غیبه‌ها آگاهش کرده‌ای و بر وی نعمت داده‌ای و از پلیدی پاکیزه‌اش داشته‌ای و از آلودگی برکنارش قرار داده‌ای.

خداوندا پس بر او و بر پدران‌ش امامان پاکیزه و بر شیعیان برگزیده‌شان درود فرست و آنان را به برترین آرزوهایشان برسان و آن را، خالص از هرگونه شک و شبهه و ریا و شهرت‌طلبی قرار ده تا جز تو از آن منظور دیگری نداشته باشیم و غیر از رضای تو چیزی نخواهیم.

بار اِلهَا ما به درگاه تو شکوه می‌کنیم فقدان پیامبرمان و غیبت ولی و سرپرستمان و افتادن فتنه‌ها در میانمان و همداستانی دشمنان علیه ما، و کمی افرادمان را، خداوندا پس آن را گشایش ده با پیروزی زودرسی و یاری شکست‌ناپذیری از سوی خودت و امام عدل و دادی که آشکارش سازی ای پروردگار عالمیان.

بار خدایا ما از تو می‌خواهیم که به ولی خودت فرمان دهی به آشکار نمودن عدل تو در بندگان و کشتن دشمنان تو در سرزمینت تا برای ستم هیچ ستونی وامگذاری - ای پروردگار - مگر اینکه آن را در هم شکنی، و هیچ بنایی را جز اینکه نابود سازی، و هیچ نیرویی را مگر اینکه سست گردانی، و هیچ پایه‌ای مگر اینکه ویران کنی، و هیچ حدی مگر اینکه بی اثر سازی، و هیچ سلاحی مگر اینکه کند نمایی، و هیچ پرچمی مگر اینکه سرنگون گردانی، و هیچ قهرمانی مگر اینکه بر خاک هلاکت افکنی، و هیچ ارتشی مگر اینکه خوار و زبون سازی، و ای پروردگار، آنان را با سنگ (قهر و غضب) سنگباران کن و از دم شمشیر برای انتقامت بگذران، و به عقوبت و بأس خویش - که از مردمان مجرم باز نمی‌داری - هلاکشان گردان، و دشمنان خودت و دشمنان دینت و دشمنان فرستاده‌ات را به دست ولی خویش و دست بندگان مؤمنت عذاب فرمای.

بار خدایا ولی و حجتت در زمینت را از بیم دشمنش ایمن بدار، و هر آن کس با وی مکر و حيله کند به او مکر کن، و با هر که با وی نیرنگ باز نیرنگ بیاز، و تمام بدیها را بر بدخواهانش وارد ساز، و ماده و ریشه فسادشان را از وجود مبارک او دور گردان، و دل‌هایشان را نسبت به آن جناب مرعوب و ترسان ساز، و گامهای آنان را برای حضرتش لرزان فرمای، و آشکارا و ناگهانی آنان را [به عذابت] بگیر، و عقوبتت را بر آنها شدید

گردان، و در میان بندگان خوارشان ساز. و در بلاد خویش لعنتشان کن، و در پست‌ترین درگاه‌های جهنم جایشان ده، و سخت‌ترین عذابت را بر آنها فرود آور. و به آتششان بسوزان، و گورهای مردگانشان را پر آتش کن، و آنها را به دوزخ واصل ساز، که آنها نماز را ضایع گذاشتند، و پیروی از شهوتها نمودند، و بندگان را خوار (گمراه) ساختند.

بار خدایا و به وجود ولی خودت (حضرت حجت ع) قرآن را زنده کن، و نور سرمدیش را آنگونه که هیچ تاریکی در آن راه نیابد. به ما بنمایان، و به (ظهور) آن بزرگوار دلهای مرده را زنده بگردان، و سینه‌های مؤمنین را که از فراق او مجروح شده شفا ده و آرای مختلف را به وسیله او بر حق جمع گردان، و به (دست با کفایت) او حدود تعطیل شده و احکام متروک مانده را بر پای فرما، تا هیچ حقی نماند مگر اینکه آشکار شود، و هیچ عدلی مگر اینکه درخشان گردد، و ای پروردگار ما را از یاران و تقویت کنندگان حکومتش و ممتثلین امرش، و خشنودان از فعلش و تسلیم شوندگان نسبت به فرمانهایش قرار ده، و از کسانی که هیچ نیازی به تقیه ندارند و (در اجرای احکام الهی) از خلق تو بیمی به دل راه ندهند، تو هستی ای پروردگار که بدی (سختی) را برطرف می‌سازی، و بیچاره را هرگاه تو را بخواند اجابت می‌نمایی، و از بلای سخت نجات می‌دهی، پس ای پروردگار هرگونه گزند را از ولی خویش برطرف فرمای و او را خلیفه در زمینت قرار ده چنانکه برایش تضمین کرده‌ای.

بار خدایا مرا از ستیزجویان با آل محمد و از دشمنان آل محمد قرار مده، و مرا از کینه توزان و خشم‌کنندگان بر آل محمد ع قرار مده که البته من از این امر به تو پناه می‌برم پس مرا پناه ده، و به درگاه تو پناهنده می‌شوم پس مرا در حمایت خود بدار. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به وجود آنان نزد خودت در دنیا و آخرت رستگار و فیروز گردان و از مقربان درگاهت قرار ده، و ای پروردگار عالمیان دعایم را مستجاب فرمای.

توجه

سید اجل علی بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع هنگام یاد کردن دعای فوق و

تشویق و ترغیب بر آن در روز جمعه بعد از نماز عصر چنین گفته: «و این چیزی است که شایسته است هرگاه از تمام آنچه یادآور شدیم از تعقیب عصر روز جمعه عذری داشته باشی مبادا که این دعا را واگذاری که ما البته این را از فضل خداوند - جل جلاله - دانستیم که آن را به ما اختصاص داده پس بر آن اعتماد کن^۱...». سپس دعای یاد شده را با سندی که پیشتر آوردیم ذکر کرده، و این سخن دلالت می‌کند بر اینکه فرمانی در این باره از سوی مولایمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه به او صادر گردیده است، و این از کرامتها و مقامات سید بن طاووس بعید نیست که خداوند از برکات والای خویش بر او افاضه فرماید.

۴ - دعای قنوت

و از جمله دعاهاى رسیده در طلب فرج مولایمان حضرت قائم مهدی - عجل الله تعالی فرجه و ظهوره - دعای قنوت است که از مولایمان حضرت امام حسن بن علی علیه السلام روایت شده، که شیخ طوسی رحمته الله در کتابهای مصباح و مختصر المصباح در باب دعاهاى قنوت نماز وتر آورده، و نیز سید بن طاووس رحمته الله در کتاب مهج الدعوات در باب قنوتهای امامان معصوم علیهم السلام یاد کرده، و ظاهر بعضی روایات چنین است که به وقت خاصی محدود نیست هر چند که بهتر آن است که در بهترین اوقات و احوال به آن دعا گردد. و از روایت سید و غیر او چنین به دست می‌آید که: این دعا در دفع ظلم و یاری جستن برای مظلوم تأثیر تامی دارد، بلکه می‌توان از آن استفاده کرد که از جمله فواید دعا برای فرج حضرت صاحب الزمان علیه السلام و درخواست ظهور و پیروزی آن جناب: دفع ستمگر و خلاصی از آزار و سلطه او می‌باشد. سید بن طاووس هنگام یاد آوردن دعای مشارالیه گفته: «و آن حضرت - یعنی امام زکی علیه السلام - در قنوت خود چنین دعا فرمود، و اهل قم را به آن امر نمود هنگامی که از موسی بن بَغَا شکایت داشتند». مؤلف کتاب منح البرکات - که شرح مهج الدعوات است - از کتاب إعلام الوری فی تسمیة القرى تألیف ابوسعید اسماعیل بن علی سمعانی حنفی حکایت کرده که: موسی

بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجیل فرج امام عصر ع / ۱۴۷

بن بُغا فرزند کلب فرزند شمر فرزند مروان فرزند عمرو بن غطه از دژخیمان متوکل و امرای آن پلید بود. و فرمانداری قم را از سوی متوکل به عهده داشت. و این خبیث همان کسی است که متوکل را برمی‌انگیخت که قبر مولای مظلوممان حضرت ابی‌عبدالله الحسین ع را خراب و کشت نماید. و او ستمگری خونخوار و لجام گسیخته بود. بیش از ده سال بر شهر و مردم قم حکومت داشت. مردم قم از او به شدت می‌ترسیدند. چون او دشمن سرسخت امامان ع بود. و در میان مردم فساد ایجاد می‌کرد. و آنها را به کشتن تهدید می‌نمود. و تصمیم این کار را هم گرفته بود که از دست او به مولایمان حضرت حسن بن علی عسکری ع شکایت کردند. پس آن حضرت آنان را امر فرمود تا نماز مظلوم به جای آرند. و با این دعا بر او نفرین کنند. هنگامی که این فرمان را بجای آوردند خداوند او را نابود کرد. و خدای عزیز مقتدر او را به ناگاه از میان برداشت و یک چشم برهم زدن هم او را مهلت نداد.

می‌گوییم: این بود گفتار صاحب کتاب *مِنْحُ الْبَرَكَاتِ* که چون فارسی بود معنی آن را نقل کردم. و او چگونگی نماز مظلوم را یاد نکرده. و ما آنچه را در کتاب *مِکَارِمِ الْاِخْلَاقِ* یافته‌ایم در اینجا یادآور می‌شویم: یک جای کتاب مذکور از جمله نمازهایی که یاد آورده از امام صادق ع ضمن حدیثی است که: «هرگاه بر تو ظلم شد پس غسل کن و دو رکعت نماز بگذار در جایی که چیزی تو را از آسمان محجوب نسازد. سپس بگو: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ظَلَمَنِي وَ لَيْسَ لِي أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ غَيْرَكَ فَاسْتَوْفِ لِي ظُلَامَتِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِالْإِسْمِ الَّذِي سَأَلْتُكَ بِهِ الْمُضْطَرُّ فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ مَكَّنْتَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْتَهُ خَلِيفَتَكَ عَلَيَّ خَلْقِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَسْتَوْفِيَ لِي ظُلَامَتِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ»؛ خداوندا فلانی پسر فلانی به من ظلم کرد. و هیچ کس جز تو را ندارم که به وسیله او چیره شوم. پس برای من حقی که به ستم از من گرفته شده به طور کامل بازستان همین ساعت همین ساعت. به آن اسمی که بیچاره مضطر به آن تو را برخواند پس آنچه ناراحتی داشت از او برطرف ساختی و او را در زمین توان بخشیدی و او را خلیفه بر خلقت قرار دادی پس از تو مسئلت دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و حق به ستم گرفته شده مرا به طور تمام و کمال همین ساعت بازستانی همین ساعت. امام

صادق علیه السلام فرمود: پس به درستی که دیری بر تو نخواهد گذشت تا اینکه آنچه دوست داری ببینی»^۱.

و در جای دیگر از کتاب مکارم الاخلاق گفته: «نماز مظلوم: دو رکعت نماز با هر سوره‌ای از قرآن که بخواهی بجای می‌آوری و هر قدر که بتوانی بر محمد و آل او درود می‌فرستی سپس می‌گویی: «اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ يَوْمًا تَنْتَقِمُ فِيهِ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ لَكِنَّ هَلَعِي وَجَزَعِي لَا يَبْلُغَانِ بِي الصَّبْرَ عَلَيَّ اِنَاتِكَ وَحِلْمِكَ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِي وَاعْتَدَى عَلَيَّ بِقُوَّتِهِ عَلَيَّ ضَعْفِي فَاسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعِزَّةِ وَقَاسِمَ الْأَرْزَاقِ وَقَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَنَاصِرَ الْمَظْلُومِينَ أَنْ تُرِيَهُ قُدْرَتِكَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبَّ الْعِزَّةِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ»^۲؛ بار خدایا به درستی که تو را روزی هست که در آن روز برای مظلوم از ظالم انتقام می‌گیری، ولی ناشکیبایی و بیتابیم نمی‌گذارند که بر حلم و بردباری تو صبر کنم، و البته تو می‌دانی که فلانی بر من ستم نموده و با زورمندیش بر ناتوانیم تعدی کرده است، پس ای پروردگار عزیز و تقسیم‌کننده روزیها و درهم‌کوبنده ستمگران و یاری‌کننده مظلومان از تو می‌خواهم که قدرتت را به او نشان دهی، تو را سوگند می‌دهم ای صاحب عزت همین ساعت همین ساعت.

نماز دیگر

محمد بن الحسن صفار به طور مرفوع روایت کرده که راوی گوید: به او (امام علیه السلام) عرضه داشتم: فلانی ستم‌کننده بر من است، فرمود: وضوی درست بگیر، و دو رکعت نماز بجای آور، و خدای متعال را ثنا بگو، و بر محمد و آل او درود بفرست، سپس بگو: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِي وَبَغَى عَلَيَّ فَأَبْلِهِ بِفَقْرٍ لَا تُجْبِرُهُ وَبَسُوءٍ لَا تَسْتُرُهُ»؛ بار خدایا به درستی که فلانی بر من ستم و بر حقم تجاوز کرده است، پس او را به فقری که جبرانش نکنی و بدی که از او برکنار نسازی دچار گردان. راوی گوید: همین کار را کردم آن ظالم به پیسی گرفتار شد.

و در روایت دیگری آمده که (امام علیه السلام) فرمود: هر مؤمنی که بر وی ظلم شود پس وضو

۱. مکارم الاخلاق، ۳۳۲.

۲. مکارم الاخلاق، ۳۳۷.

گرفته و دو رکعت نماز بجای آورد، سپس بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي مَظْلُومٌ فَانْتَصِرْ»؛ پروردگارا من مظلوم هستم مرا یاری کن. و ساکت شود، جز این نیست که خداوند به زودی او را نصرت دهد.^۱

و در جای دیگر همان کتاب از یونس بن عمار آمده که گفت: به حضرت ابی عبدالله امام صادق ع از دست مردی که مرا اذیت می‌کرد شکایت کردم، فرمود: بر او نفرین کن، عرضه داشتم: او را نفرین کردم، فرمود: نه، اینچنین بلکه از گناهان کنده شو و روزه بگیر و نماز بخوان و صدقه بده، پس هرگاه آخر شب شود وضوی کاملی بگیر سپس برخیز دو رکعت نماز بجای آور، آنگاه در حال سجده بگو: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ آذَانِي اللَّهُمَّ أَسْقِمُ بَدَنَهُ وَأَقْطَعُ أَثَرَهُ وَأَنْقِصُ أَجَلَهُ وَعَجِّلْ لَهُ ذَلِكَ فِي عَامِهِ هَذَا»^۲؛ بار خدایا همانا فلانی پسر فلانی مرا اذیت کرده، خداوند ابدنش را بیمار و اثرش را قطع، و عمرش را کوتاه کن، و این را در همین سال بر او برسان. راوی گوید: پس این کار را کردم، دیری نپایید که هلاک گشت. و در جای دیگر همان کتاب آمده: فرمود: غسل کن و دو رکعت نماز بگذار و زانوهایت را بیرون آور و در جلو جای نماز قرار بده و صد بار بگو: «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَغْنِنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ»؛ ای خدای زنده پایدار، ای زنده‌ای که هیچ معبود حقی جز تو نیست به رحمت تو پناه می‌برم پس بر محمد و آل محمد درود فرست و همین ساعت همین ساعت به فریادم برس. پس هرگاه از آن فراغت یافتی بگو: «أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَلْطِفَ لِي وَأَنْ تَغْلِبَ لِي وَأَنْ تَمَكِّرَ لِي وَأَنْ تَخْدَعَ لِي وَأَنْ تَكِيدَ لِي وَأَنْ تَكْفِينِي مَوْنَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»^۳؛ بار خدایا از تو مسئلت دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اینکه درباره من لطف کنی و مرا چیره سازی و برای من مکر فرمایی و برای من خدعه کنی و کید نمایی و از شر فلانی پسر فلانی خلاصم سازی. فرمود: این دعای پیغمبر ص روز اُحُد بود.

۱. مکارم الأخلاق، ۳۳۸.

۲. مکارم الأخلاق، ۳۳۲.

۳. مکارم الأخلاق، ۳۳۹.

ءءاءى قنوا

وا ما ءءاءى مورء باءء ءنن اسء: «الءمءلله شكرأ لنعمائه و اسءءءاء لمرزءءه و اسءءءلاصأ به ءون ءرءه و عفاءا به من كفرانه و الءءاء فى عظمءه و كبرفاءه ءمء من يعلم أن ما به من نعمائه [نعماء] فمن عنء ربه و مامسه من عفوءءه فبسوء ءنافة فءه و صلى الله على مءمء عبءه و رسوله و ءرءءه من ءلءه و ءرءفة المؤمنن الى رءمءه و آله الطاهرن ولاة أمره. اللهم إنك نءبء الى فضلك و أمرء بءءاءك و ءمءء الءءابة لءباءك و لم ءءب من فرء الىك برءبءه و قصء الىك برءاءءه و لم ءرءع فءء طالبة صفرأ من عطاءك و لا ءائبة من نءل هباءك، وائى راءل راءل الىك فلم بءءك قربأا او [أى] و افء و فء عليك فافءطءءه عوائق الرء ءونك بل أى مءءفر من فضلك لم فمءه ففص ءوءك وائى مسءبب لمرزءك أءءى ءون اسءماءة سءال عطفءك! اللهم و قء قصءء الىك برءبءى و قرءء باب فضلك فء مسءلءى و ناءاك برءسوء الءسءكانة قلبى و وءءءك ءر شفع لى الىك و قء علمء ما فءءء من طلبى قبل أن فءطر بفكرى او فءع فى ءلءى فصل اللهم ءءاءى اءاك برءبءى و أشفع مسألءى بنءء طلبى. اللهم و قء شملنا رءع الفءن و اسءلء علنا عسوءة الءرءة و قارءنا ءل و الصءار و ءكم علنا ءر المأموءن فى ءننك و آءرأ مورنا معاءن الأبن مءن عطل ءكمك و سعى فى اءلاف عباءك و إفساء بلاءك. اللهم و قء عاء ففءنا ءولة بعء القسمة و إمارءنا ءلبة بعء المشورة و عءنا مراءا بعء الءءار للامة فاشءرءء الملاءى و المعازف بسهم الءفم و الأزملة و ءكم فى أبشار المؤمنن أهل ءءمة و ولى القفام بأورهم فاسق كل قبفلة فلا ءائء فءوءهم عن هلكة و لا راع ففءر إلهم بعن الرءمة و لا ءو شفقة فشفع الكبء الءرءى من مسءبة فهم أولو ضرء بءار مضفعة و أسراء مسكنة و ءلفاء كابة و ءلة. اللهم و قء اسءءصء زرء الباطل و بلء نهافءه و اسءءءكم عموءه و اسءءءمع طرءه و ءء رف و لءءه و بسق فرعه و ضرب برءانه. اللهم فافء له من الءق فءا ءاصءة ءصءء [ءصرع] قائمه و ءهشم سوفة و ءءب سنامه و ءءء مرءمءه لفسءءفى الباطل بقبء صورءه و فظهر الءق برءن ءلءه. اللهم و لا ءءع للءورء عامة إلا قصمءها و لا ءسءه إلا هءكءها و لا كلمة مءءمعة إلا فرقءها و لا سرفة ءقل إلا ءففءها و لا قائمة علو إلا ءطءها و لا

رَافِعَةَ عِلْمٍ إِلَّا نَكَّسْتَهَا وَلَا خَضْرَاءَ إِلَّا أَبْرَتَهَا اللَّهُمَّ فَكَوِّرْ شَمْسَهُ وَحُطِّ نَوْرَهُ وَأَطْمِسْ ذِكْرَهُ
وَأَرْمِ بِالْحَقِّ رَأْسَهُ وَفُضِّ جِيُوشَهُ وَأَزْعِبْ قُلُوبَ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ وَلَا تَدَعْ مِنْهُ بَقِيَّةً إِلَّا أَفْنَيْتَ
وَلَا بُنْيَةً إِلَّا سَوَّيْتَ وَلَا حَلَقَةً إِلَّا قَصَمْتَ [فَصَمْتَ] وَلَا سِلَاحاً إِلَّا أَكَلَلْتَ وَلَا حَدّاً إِلَّا فَالَلْتَ
[أَفَلَلْتَ] وَلَا كُرَاعاً إِلَّا اجْتَحَتَ وَلَا حَامِلَةً عِلْمٍ إِلَّا نَكَّسْتَ، اللَّهُمَّ وَارِنَا أَنْصَارَهُ عِبَادٍ يَدَ بَعْدَ
أَلْفَةِ وَشَتَّى بَعْدَ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَمُقْنَعِي الرَّؤُوسِ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْأُمَّةِ. وَاسْفِرْ لَنَا عَنْ نَهَارِ
الْعَدْلِ وَارِنَاهُ سَرْمَداً لَا ظُلْمَةَ فِيهِ وَنُوراً لِأَشْوَابِ مَعَهُ وَأَهْطِلْ عَلَيْنَا نَاشِئَتَهُ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا
بَرَكَتَهُ وَادِلْ لَهُ مِمَّنْ نَاوَاهُ وَأَنْصِرْهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ. اللَّهُمَّ وَأَظْهِرْ [بِهِ] الْحَقَّ وَأَصْبِحْ بِهِ فِي
غَسَقِ الظُّلْمِ وَبُهِمِ الْحَيْرَةِ اللَّهُمَّ وَأُحْيِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ وَأَجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُتَفَرِّقَةَ وَالْآرَاءَ
الْمُخْتَلِفَةَ وَأَقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعْطَلَةَ وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَأَشْبِعْ بِهِ الْخِمَاصَ السَّاعِبَةَ وَأَرِخْ بِهِ
الْأَبْدَانَ اللَّاعِبَةَ الْمُتَعَبَةَ، كَمَا أَلْهَجْتَنَا بِذِكْرِهِ وَأَخْطَرْتَ بِبَالِنَا دُعَاكَ لَهُ وَوَقَّفْتَنَا لِلدُّعَاءِ إِلَيْهِ
وَحَيَاشَةَ أَهْلِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَأَسْكَنْتَ فِي قُلُوبِنَا مَحَبَّتَهُ وَالطَّمَعِ فِيهِ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ لِإِقَامَةِ
مَرَامِهِ. اللَّهُمَّ فَاتِ لَنَا مِنْهُ عَلَى أَحْسَنِ يَقِينٍ يَا مُحَقِّقَ الظُّنُونِ الْحَسَنَةِ وَيَا مُصَدِّقَ الْأَمَالِ
الْمُبْطِنَةِ [الْمُبْطِنَةِ]. اللَّهُمَّ وَأَكْذِبْ بِهِ الْمُتَالِّينَ عَلَيْكَ فِيهِ وَأَخْلَفْ بِهِ ظُنُونَ الْقَانِطِينَ مِنْ
رَحْمَتِكَ وَالْآيسِينَ مِنْهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا سَبِيّاً مِنْ أَسْبَابِهِ وَعِلْماً مِنْ أَعْلَامِهِ وَمَعْقِلاً مِنْ مَعَاقِلِهِ
وَنَصْرًا وَجُوهَنَا بِتَحْلِيَّتِهِ وَأَكْرِمْنَا بِنُصْرَتِهِ وَأَجْعَلْ فِيْنَا خَيْراً تُظْهِرُنَا لَهُ وَبِهِ وَلَا تُشْمِتْ بِنَا
حَاسِدِي النِّعَمِ وَالْمُتْرَبِّصِينَ بِنَا حُلُولَ النَّدَمِ وَنُزُولَ الْمَثَلِ فَقَدْ تَرَى يَا رَبِّ بَرَاءَةَ سَاحَتِنَا وَخُلُوءَ
ذُرْعِنَا مِنَ الْإِضْمَارِ لَهُمْ عَلَى إِحْنَةٍ وَالتَّمَنِّي لَهُمْ وَفُوعَ جَائِحَةٍ وَمَا تَنَازَلَ مِنْ تَخْصِينِهِمْ
بِالْعَافِيَةِ وَمَا أَضْبَبُوا لَنَا مِنْ انْتِهَازِ الْفُرْصَةِ وَطَلَبِ الْوُثُوبِ بِنَا عِنْدَ الْغَفْلَةِ، اللَّهُمَّ وَقَدْ عَرَّفْتَنَا
مِنْ أَنْفُسِنَا وَبَصَّرْتَنَا مِنْ عَيْبُونَا خِلالاً نَخْشَى أَنْ تَقْعُدَ بِنَا عَنْ إِشْتِهَارِ [إِسْتِيهَالِ] إِجَابَتِكَ
وَأَنْتَ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَالْمُبْتَدِيُّ بِالْإِحْسَانِ غَيْرِ السَّائِلِينَ فَاتِ لَنَا فِي أَمْرِنَا
عَلَى حَسَبِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَفَضْلِكَ وَامْتِنَانِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُرِيدُ إِنَّا إِلَيْكَ
رَاغِبُونَ وَمِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِنَا تَائِبُونَ. اللَّهُمَّ وَالِدَاعِي إِلَيْكَ وَالْقَائِمِ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِكَ الْفَقِيرِ إِلَى
رَحْمَتِكَ الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعُونَتِكَ عَلَى طَاعَتِكَ إِذْ أَبْتَدَاتَهُ بِنِعْمَتِكَ وَالْبَسْتَهُ أَثْوَابَ كَرَامَتِكَ
وَأَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةَ طَاعَتِكَ وَثَبَّتْ وَطَاتَهُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ مَحَبَّتِكَ وَوَقَّفْتَهُ لِلْقِيَامِ بِمَا أَعْمَضَ
فِيهِ أَهْلُ زَمَانِهِ مِنْ أَمْرِكَ وَجَعَلْتَهُ مَفْرَعاً لِمَظْلُومِي عِبَادِكَ وَنَاصِراً لِمَنْ لَا يَجِدُ [لَهُ] نَاصِراً

غَيْرِكَ وَمُجَدِّدًا لِمَا عَطَلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ وَمُشِيدًا لِمَادُثِرِ [رُدِّ] مِنْ أَعْلَامِ سُنَنِ نَبِيِّكَ
 [دِينِكَ] عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلَامُكَ وَصَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ فَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِي حِصَانِهِ مِنْ
 بَأْسِ الْمُعْتَدِينَ وَأَشْرِقْ بِهِ الْقُلُوبَ الْمُخْتَلِفَةَ مِنْ بُعَاةِ الدِّينِ وَبَلِّغْ بِهِ إِفْضَلَ مَا بَلَّغْتَ بِهِ
 الْقَائِمِينَ بِقِسْطِكَ مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِيِّينَ. اللَّهُمَّ وَأَذِلِّ بِهِ مَنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى مَحَبَّتِكَ
 وَمَنْ نَصَبَ لَهُ الْعَدَاوَةَ وَأَزَمَ بِحَجْرِكَ الدَّامِغِ مَنْ ارَادَ التَّالِيْبَ عَلَى دِينِكَ بَادِلًا لَهُ وَتَشْتَبِهَ
 أَمْرِهِ [جَمْعِهِ] وَأَغْضَبَ لِمَنْ لَا تِرَّةَ لَهُ وَلَا طَائِلَةَ وَعَادَى الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ فِيكَ مَنَّا مِنْكَ
 عَلَيْهِ لَا مَنَّا مِنْهُ عَلَيْكَ. اللَّهُمَّ فَكَمَا نَصَبَ نَفْسَهُ غَرَضًا فِيكَ لِلْأَبْعَدِينَ وَجَادَ بِبَدَلِ مُهَجَّتِهِ لَكَ
 فِي الذَّبِّ عَنْ حَرِيمِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَدَّ شَرِّ بُعَاةِ الْمُرْتَدِّينَ الْمُرِيْبِينَ حَتَّى أَخْفَى مَا كَانَ جُهَرَ بِهِ مِنْ
 الْمَعَاصِي وَأَبْدَى مَا كَانَ نَبْذَهُ الْعُلَمَاءُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مِمَّا أَخَذَتْ مِيثَاقَهُمْ عَلَى أَنْ يُبَيِّنُوهُ
 لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوهُ وَدَعَا إِلَى إِفْرَادِكَ بِالطَّاعَةِ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لَكَ شَرِيكًا مِنْ خَلْقِكَ يَعْلُو أَمْرَهُ
 عَلَى أَمْرِكَ مَعَ مَا يَتَجَرَّعُهُ فِيكَ مِنْ مَرَارَاتِ الْغَيْظِ الْجَارِحَةِ بِمَوَاسِّ [بِحَوَاسِّ، بِسِحْوَاشِي]
 الْقُلُوبِ وَمَا يَعْتَوِرُهُ مِنَ الْغُمُومِ وَيَفْرُغُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْدَاثِ الْخُطُوبِ وَيَشْرِقُ بِهِ مِنَ الْغُصَصِ
 الَّتِي لَا تَبْتَلِعُهَا الْحُلُوقُ وَلَا تَحْنُو عَلَيْهَا الضُّلُوعُ مِنْ نَظَرَةٍ إِلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِكَ وَلَا تَنَالُهُ يَدُهُ
 بِتَغْيِيرِهِ وَرَدَّهُ إِلَى مَحَبَّتِكَ. فَاشْدُدِ اللَّهُمَّ أَرْزَهُ بِنَصْرِكَ وَأَطْلُ بَاعَهُ فِيمَا قَصَرَ عَنْهُ مِنْ إِطْرَادِ
 الرَّاتِعِينَ حِمَاكَ وَزِدْهُ فِي قُوَّتِهِ بِسَطْطَةٍ مِنْ تَأْيِيدِكَ وَلَا تُوحِشْنَا مِنْ أَنْسِهِ وَلَا تَخْتَرِمَهُ دُونَ
 أَمَلِهِ مِنَ الصَّلَاحِ الْفَاشِي فِي أَهْلِ مِلَّتِهِ وَالْعَدْلِ الظَّاهِرِ فِي أُمَّتِهِ. اللَّهُمَّ وَشَرِّفْ بِمَا اسْتَقْبَلَ بِهِ
 مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِكَ لَدَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ مَقَامَهُ وَسُرِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ بِرُؤْيَيْتِهِ
 وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ وَأَجْزَلَ لَهُ عَلَى مَا رَأَيْتَهُ قَائِمًا بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوَابَهُ وَأَبْنِ قُرْبَ دُنُوهِ
 مِنْكَ فِي حَيَاتِهِ وَأَرْحَمِ اسْتِكَائَتَنَا مِنْ بُعْدِهِ وَاسْتِخْذَائِنَا لِمَنْ كُنَّا نَقْمَعُهُ بِهِ إِذْ أَفْقَدْنَا وَجْهَهُ
 وَبَسَطْتَ أَيْدِي مَنْ كُنَّا نَبْسُطُ أَيْدِينَا عَلَيْهِ لِتَرْدِهِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَفْتِرَاقِنَا بَعْدَ الْأُلْفَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ
 تَحْتَ ظِلِّ كَنْفِهِ وَتَلَهَّقْنَا عِنْدَ الْفُوتِ عَلَى مَا أَفْعَدْنَا عَنْهُ مِنْ نُصْرَتِهِ وَطَلَبْنَا مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّ
 مَا لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَى رَجْعَتِهِ. وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِي أَمْنٍ مِمَّا يُشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَرُدِّ عَنْهُ مِنْ سِهَامِ
 الْمَكَائِدِ مَا يُوجِّهُهُ أَهْلُ الشَّنَانِ إِلَيْهِ وَإِلَى شُرَكَائِهِ فِي أَمْرِهِ وَمُعَاوِنِيهِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ الَّذِينَ
 جَعَلْتَهُمْ سِلَاحَهُ وَحِصْنَهُ وَمَفْرَعَهُ وَأَنْسَهُ الَّذِينَ سَلَوْا عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَجَفَّوْا الْوَطْنَ
 وَعَطَّلُوا الْوَتِيرَ مِنَ الْمِهَادِ وَرَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ وَأَضْرَبُوا بِمَعَايِشِهِمْ وَفَقِدُوا فِي أُنْدِيَّتِهِمْ بِغَيْرِ

غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ وَخَالَفُوا الْبَعِيدَ مِمَّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ وَقَلَّوْا الْقَرِيبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْ
 وَجْهِهِمْ [عَنْهُمْ وَعَنْ جِهَتِهِمْ وَ] فَاتْتَلَفُوا بَعْدَ التَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِمْ وَقَطَعُوا [قَلَعُوا]
 الْأَسْبَابَ الْمُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حُطَامِ الدُّنْيَا فَاجْعَلْهُمُ اللَّهُمَّ فِي أَمْنٍ حِرْزِكَ وَظِلِّ كَنْفِكَ وَرُدَّ عَنْهُمْ
 بَأْسَ مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِمْ بِالْعَدَاوَةِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَجْزِلْ لَهُمْ عَلَى دَعْوَتِهِمْ مِنْ كِفَايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ
 وَأَمْدَهُمْ [أَيِّدُهُمْ] بِتَأْيِيدِكَ وَنَصْرِكَ وَأَزْهِقْ بِحَقِّهِمْ بَاطِلَ مَنْ أَرَادَ إِطْفَاءَ نُورِكَ. اللَّهُمَّ وَأَمْلَأْ
 بِهِمْ كُلَّ أَفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَقَطْرِ مِنَ الْأَقْطَارِ قِسْطًا وَعَدْلًا وَمَرْحَمَةً وَفَضْلًا وَأَشْكُرْهُمْ عَلَيَّ
 حَسْبِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ الْقَائِمِينَ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَدَّخَرْتَ لَهُمْ مِنْ
 ثَوَابِكَ مَا تَرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُرِيدُ^۱ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ خَيْرَتِهِ
 مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ [الْأَطْهَارِ]. اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ هَذِهِ النُّذْبَةَ امْتَحَتْ دِلَالَتُهَا،
 وَدَرَسَتْ أَعْلَامُهَا وَعَفَّتْ آلَاءُ ذِكْرِهَا وَتَلَاوَةُ الْحُجَّةِ بِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُشْتَبِهَاتٍ
 تَقْطَعُنِي دُونَكَ، وَمُبْطِئَاتٍ تُفْعِدُنِي عَنْ إِبَابَتِكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَبْدَكَ لَا يَرْحَلُ إِلَيْكَ إِلَّا بِزَادٍ
 وَإِنَّكَ لَا تُحْجَبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تُحْجِبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ زَادَ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ
 عَزْمُ إِرَادَةٍ يَخْتَارُكَ بِهَا، [فِيصِير] وَيَصِيرُ بِهَا إِلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَقَدْ نَادَاكَ بِعَزْمِ الْإِرَادَةِ
 قَلْبِي، وَاسْتَبَقِي نِعْمَتَكَ بِفَهْمِ حُجَّتِكَ لِسَانِي وَمَا تَيْسَّرَ لِي مِنْ إِرَادَتِكَ. اللَّهُمَّ فَلَا أَخْتَرِلَنَّ عَنْكَ
 وَأَنَا أَوْمِكُ، وَلَا أَخْتَلِجَنَّ عَنْكَ وَأَنَا أَتْحِرَاكَ، اللَّهُمَّ وَأَيَّدْنَا بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْيَا مِنْ
 قُلُوبِنَا، وَتَنَعَّشْنَا مِنْ مَضَارِعِ هَوَانِهَا [هَوَاهَا]، وَتَهْدِمُ بِهِ عَنَا مَا شِيدَ مِنْ بُنْيَانِهَا، وَتَسْقِينَا
 بِكَأْسِ السَّلْوَةِ عَنْهَا، حَتَّى تُخَلِّصَنَا لِعِبَادَتِكَ، وَتُورِثَنَا مِيرَاثَ أَوْلِيَائِكَ، الَّذِينَ ضَرَبْتَ لَهُمُ
 الْمَنَازِلَ إِلَى قَصْدِكَ وَأَنْسَتَ وَحَشْتَهُمْ حَتَّى وَصَلُوا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَ هَوَى مِنْ هَوَى
 الدُّنْيَا أَوْ فِتْنَةٌ مِنْ فِتْنَتِهَا عَلِقَ بِقُلُوبِنَا حَتَّى قَطَعْنَا عَنْكَ، أَوْ حَجَبْنَا عَنْ رِضْوَانِكَ أَوْ قَعَدَ بِنَا عَنْ
 إِبَابَتِكَ، اللَّهُمَّ فَاقْطَعْ كُلَّ حَبْلٍ مِنْ حِبَالِهَا جَذَبْنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَأَعْرَضَ بِقُلُوبِنَا عَنْ آدَاءِ
 فَرَائِضِكَ وَاسْتَقْنَا عَنْ ذَلِكَ سَلْوَةً وَصَبْرًا يُورِدُنَا عَلَى عَفْوِكَ، وَيُقَوِّمُنَا [وَيُقَدِّمُنَا] عَلَيَّ
 مَرْضَاتِكَ إِنَّكَ وَلِيٌّ ذَلِكَ. اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا قَائِمِينَ عَلَى أَنْفُسِنَا بِأَحْكَامِكَ، حَتَّى تُسْقِطَ عَنَامُونَ
 الْمَعَاصِي وَاقْمَعَ الْأَهْوَاءَ أَنْ تَكُونَ مُشَاوَرَةً [مَسَاوَرَةً] وَهَبْ لَنَا وَطْئَ آثَارِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

۱. تا اینجا طبق روایت مهج الدعوات پایان دعا است. و بقیه در مصباح المتعجد ۱۳۷-۱۴۴ و مختصر المصباح آمده

صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَاللُّحُوقَ بِهِمْ حَتَّى يَرْفَعَ الدِّينُ [حَتَّى تَرْفَعَ لِلدِّينِ أَعْلَامًا] أَعْلَامَهُ
 ابْتِغَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي عِنْدَكَ. اَللّٰهُمَّ فَاْمُنُنْ [فَمَنْ] عَلَيْنَا بِوَطْئِ آثَارِ سَلَفِنَا، وَاجْعَلْنَا خَيْرَ فُرْطٍ لِمَنْ
 اَتَمَّ بِنَا، فَاِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَذٰلِكَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيْرٌ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ
 عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ] وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْاَبْرَارِ [وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا]؛ حمد مخصوص
 خداوند است به جهت شکر نعمتهایش، و به خاطر استدعای فزونیش و خالص شدن تنها
 برای او به عنایت او، و به ذات اقدسش پناه بردن از اینکه کفران نعمتهایش انجام گردد، و
 به عظمت و کبریائیش الحاد شود، حمد کسی که می‌داند آنچه نعمت دارد از پروردگارش
 می‌باشد، و هر آنچه از عقوبت او به وی می‌رسد بر اثر کارهای ناشایست خودش و از
 دست اعمالش می‌رسد، و درود خداوند بر حضرت محمد بنده و رسول او، و برگزیده از
 خلقش و وسیله مؤمنین به سوی رحمت الهی، و بر آل او که ولی امر اویند. بار خدایا تو به
 فضلت فرا خواندی، و به دعایت امر فرمودی و برای بندگان اجابت دعا را ضمانت
 کردی، و هر کس که با رغبت به سوی تو آمد و حاجت به درگاه تو آورد ناامید نساختی، و
 هیچ دست حاجت‌خواهی را خالی از عطایت باز نگردانیدی، و از بخششها و مراحمت
 ناامید نفرمودی، و کدام رونده‌ای به درگاه تو روی آورد و تو را نزدیک نیافت، یا کدام
 وارد شونده بر تو وارد گردید و موانعی او را از رسیدن به تو بازداشت! بلکه کدام کاوشگر
 از فضل تو به فیض جود تو سیراب نگشت، و کدام تلاشگر افزون خواه از عطای سیل
 آسای تو نومید باز گردید! بار خدایا و من با درخواستم به سوی تو روی آورده‌ام، و درب
 فضل تو را با دست مستلت خویش کوبیده‌ام، و دلم با خشوع بیچارگی با تو راز همی گوید،
 و تو را بهترین شفیع خودم نزد تو یافته‌ام، هر حاجت که برایم پدید می‌آید را پیش از آنکه
 به اندیشه‌ام راه یابد یا از ذهنم بگذرد می‌دانی، پس ای پروردگار دعایم را به اجابت
 مقرون و متصل گردان، و درخواستم را با رسیدنم به مقصود همراه ساز. بار خدایا و همانا
 انحراف فتنه‌ها ما را فراگرفت، و پرده حیرت بر ما فرو افتاد، و خواری و کوچکی بر سر
 ما کوفته شد، و کسانی که در امر دین تو امانتدار نیستند بر ما حکومت کردند، و امور ما
 را کانونهای آبنه در ربودند، کسانی که حکم تو را تعطیل گذاشته و در از بین بردن بندگان
 و به فساد کشیدن بلاد تو اهتمام نموده‌اند. بار خدایا و به درستی که حق ما پس از تقسیم

شدن در دست غاصبان متداول گشت، و حکومت بر ما پس از مشورت به چیره شدن و زورمندی واقع شد، و پس از آنکه برگزیده امت بودیم میراث آنها شدیم که وسایل لُهو و بازیگری با سهم یتیم و بیوه خریداری گردید، و اهل ذمه بر مردم مؤمن حکومت یافتند، و فاسقان هر قبیله عهده‌دار امور آنان گشتند، که نه دفاع کننده‌ای هست تا آنها را از هلاکت دور سازد و نه سرپرستی که به آنان با دیده مهر بنگرد، و نه صاحبِ مهربانی که جگر تفتیده را از گرسنگی برهاند و آن را اسیر کند، پس آنان با خواری در خانه گمشده‌ای واقع شده‌اند و گرفتار فقر و همنشین اندوه و ذلت می‌باشند.

بار خدایا و کشتزار باطل را فصل درو فرا رسید، و رشد آن مرحله نهائیش را طی کرد، و پایه‌اش را محکم ساخت، و فراریانش را فراهم آورد و نوزادش به سرعت بزرگ و شاخه‌اش بلند گردید و همه جا را فراگرفت. بار خدایا دست درو کننده‌ای از حق برآور که آن را فرو افکند و ساقه‌اش را خرد سازد و مواضع قدرتش را منهدم کند، و بینیش را به خاک بمالد، تا باطل با چهره کریهش مخفی گردد و حق با صورت زیبایش آشکار شود.

بار خدایا و برای ستم هیچ ستونی بر جای مگذار مگر اینکه آن را در هم بشکنی و هیچ سپری را مگر اینکه از میان برداری و هیچ مجمع باطلی را مگر اینکه پراکنده سازی، و هیچ دسته مسلحی را مگر اینکه خلع سلاح فرمایی و هیچ پایه بلندی مگر اینکه آن را فرو افکنی، و هیچ پرچم افراشته شده‌ای را مگر اینکه سرنگونش سازی و هیچ سرسبزی را مگر اینکه نابود گردانی. بار خدایا خورشید ستم را تاریک و روشنیش را زایل، و یادش را محو گردان، و به وسیله حق سر آن را جدا کن، و لشکریانش را هلاک ساز، و دل‌های اهل آن را ترسان فرمای.

بار خدایا و از برای آن باقیمانده‌ای مگذار جز اینکه بر باد فنا دهی، و هیچ بنیادی مگر اینکه با خاک یکسان نمایی، و هیچ رشته‌ای را مگر اینکه از هم بگسلی و هیچ اسلحه‌ای مگر اینکه آن را ضعیف سازی، و هیچ تیزی را مگر اینکه کند نمایی، و هیچ زمین دور دستی را مگر اینکه تحت نفوذ حق قرار دهی، و هیچ بردارنده پرچمی مگر اینکه سرنگون سازی. بار خدایا و یاران باطل را پس از الفت به هم در حالی که دشمن یکدیگر شده باشند به ما بنمایان و بعد از آنکه با یکدیگر متحدند پراکنده‌شان ساز، و پس از آنکه بر

امت غالب گردیده‌اند سرافکنده گردان، و روز عدل و داد را آشکار فرمای، و آن را همیشگی قرار ده که شبی در پی آن نیاید، و نوری که هیچ چیز دیگری با آن نیامیزد. و از نخستین ابر آن ما را برخوردار ساز، و برکتش را بر ما فرو ریز، و آن را بر ستیزه‌جویان با وی غالب گردان، و بر هر کس که با وی دشمن باشد پیروزش بگردان.

بار خدایا و حق را به وی آشکار و صبح آن را در تاریکیهای سخت و حیرتهای دشوار، تابناک فرمای، خداوندا و دلهای مرده را به او زنده کن و هواهای پراکنده و آراء مختلف را به او جمع و فراهم گردان، و حدود تعطیل شده و احکام متروک مانده را به او برپا ساز، و شکمهای گرسنه مستمند را به او سیر گردان و بدنهای خسته شده را به او راحت ببخشای، همچنان که زبان ما را به یاد او گرداندی و دعا کردن برای او را در اندیشه‌هایمان نشاندی و دعوت کردن و جمع نمودن و سوق دادن غافلان را به سوی او به ما توفیق دادی، و محبتش را در دلهای ما افکندی، و خواستن او و گمان نیک نسبت به تو برای برپا ساختن مراسم را در وجود ما قرار دادی بار خدایا پس برای ما وجود او را بر بهترین باورها پدیدآور ای تحقق دهنده گمانهای نیک و ای راست آورنده امیدهای پوشیده، بار خدایا و بر کسانی که درباره او نسبت به کار تو به تردید افتاده‌اند حقیقت امر را روشن ساز و گمانهای ناامیدان از رحمت تو و مأیوسان از او را برخلاف درآور، بار خدایا ما را وسیله‌ای از وسایل او و نشانه‌ای از نشانه‌های او و پناهگاهی از پناهگاههای او قرار ده و ما را از آبرومندان دوران او به شمار آور، و به یاری کردنش گرامیمان بدار، و به برکت او در وجود ما سودی برای او قرار ده، و مگذار که حسودان نعمتها و آنان که در انتظار شکستمان نشسته‌اند و آرزوی گرفتار شدنمان را دارند ما را شماتت کنند، که ای پروردگار تو می‌بینی که از قدرت ما خارج است و از دستمان بر نمی‌آید که با دشمنانمان درآویزیم، و در پی نابودی و هلاکتشان برآییم، و نیز می‌بینی که تمام وسایل راحتی برای آنها فراهم است، و نسبت به ما چه کینه‌ها که پنهان داشته‌اند و در انتظار فرصت هستند و در پی یورش بردن علیه ما هنگام غافل ماندنمان می‌باشند.

بار خدایا و تو ما را از خودمان آگاه ساخته‌ای و از عیبهایمان خصلتهایی را به ما نشان داده‌ای که بیم داریم آنها شایستگی اجابت تو را از ما سلب کنند، و همانا تو بر کسانی که

سزاوار نیستند تفضل داری، و بر غیر خواهندگان نیز احسان آغاز می‌کنی. پس بر اساس کرم وجود و فضل و مرحمتت نیاز ما را برآورده ساز، که به درستی تو آنچه بخواهی انجام می‌دهی و هر آنچه اراده کنی حکم می‌نمایی، ما به سوی تو زاری می‌کنیم و از تمام گناهانمان توبه می‌نماییم.

بار خدایا و آن دعوت کننده به سوی تو، و برپا کننده قسط و داد از بندگان تو، که نیازمند رحمت تو و محتاج کمک به تو بر اطاعتت، که تو نعمت را بر او آغاز فرموده‌ای، و جامه‌های گرامی داشتت را بر اندامش پوشانیده‌ای، و مهر فرمانبرداریت را بر او افکنده‌ای، و جایگاه محبتت را در دلها به وسیله او محکم فرموده‌ای، و به برپاداشتن آنچه اهل زمانش از امر تو چشم پوشیده‌اند توفیقش داده‌ای، و پناهگاه بندگان مظلومت ساخته‌ای و یاری کننده هر آن کس که یآوری جز تو نمی‌یابد، و تجدید کننده هر آنچه از احکام کتاب تو تعطیل مانده، و بنا کننده آنچه از نشانه‌های سنت پیغمبرت - که بر او و خاندانش سلام و درود و رحمت و برکات تو باد - خراب (یا رَد) شده است، پس ای پروردگار، او را از شر تجاوزگران در حفظ و حمایت بگیر، و دلهایی که از دست ستم کنندگان به دین انحراف یافته به او درخشان ساز، و به (دست) او به برترین جایگاههایی که پیاخاستگان به قسط تو از پیروان پیغمبران رسیده‌اند نایل فرمای.

بار خدایا و هر آن کس را که سهمی از بازگشت به محبتت برایش قرار نداده‌ای و هر که در پی دشمنی با او است به [دست] او خوار گردان، و هر کس که با خواری او می‌خواهد بر دین تو فساد ایجاد کند و جمع او را پراکنده سازد را به سنگ شکننده‌ات گرفتار کن، و به خاطر کسی که به جهت خودش با هیچ نزدیک و دور و خویشاوند و بیگانه کینه و دشمنی ندارد، و دشمنی او با خویش و بیگانه در راه تو است، به خاطر او غضب کن، البته تو بر او منت داری نه اینکه از او بر تو منتی باشد، بار خدایا پس همچنان که او خود را در راه تو معرض آزار بیگانگان قرار داد، و جان خویش را به خاطر حمایت از حریم مؤمنین به راه تو سپرد و شر ستمگران مرتد تردید کننده را دفع کرد تا اینکه گناهایی که آشکار شده بود مخفی داشت، و آنچه علما پشت سرافکننده بودند - از اموری که پیمان گرفته بودی آنها را برای مردم بیان سازند و کتمان نکنند - آشکار نمود، و به

اقرار به اطاعت تو (یا تنها تو را اطاعت کردن) و اینکه احدی از آفریدگانت را با تو شریک ننمایند، - که امر او بر امر تو برتری داده شود - دعوت کرد، با چشیدن همه تلخیهای خشم که دلها را جریحه دار می سازد و آنچه پیاپی از غمها برای او پیش می آید، و مصیبتهای تازه ای که پیوسته بر او فرو می ریزد، و غصه های غیر قابل تحملی که از گلوها فرو نمی شوند و مردمان تاب کشیدن بار آنها را ندارند، از جهت نظر افکندنی بر یکی از دستورات مخالفت شده تو که [به سبب حجاب غیبت] تغییر و بازگرداندنش به آنچه خواسته تو است از دستش بر نمی آید.

پس بار خدایا کمرش را با یاریت بر بند، و نسبت به آنچه پیش از این نمی توانست انجام دهد یعنی دور راندن چراکنندگان در نعمتهایت دستش را باز گردان و نیرویش را با تأییدت گسترش بخش، و ما را با محروم شدن از انس به او به وحشت مینداز، و او را از آرزوی صلاح فراگیرنده اهل آیین او و عدالت آشکار شونده در امتش باز مدار.

بار خدایا و به جهت آنچه از امر تو بپا داشته در ایستگاه حساب (روز قیامت) جایگاهش را والا قرار ده، و پیغمبرت محمد - که درود تو بر او و آل او باد - را به دیدارش شاد گردان، و نیز پیروان دعوت آن حضرت را (به دیدار او) مسرور ساز، و بر آنچه از امرت که می بینی او به پای می دارد پاداشش را افزون کن، و نزدیک بودنش را نسبت به خویش در زندگانش آشکار فرمای، و به بیچارگی ما در غیبت او و سر فرود آوردنمان برای کسی که به وجود آن جناب او را خوار می داشتیم چون چهره اش را از ما پنهان ساختی بر ما رحم کن، و نیز کسانی که دستهای ما بر آنها باز بود تا از عصیان تو آنان را باز داریم دستهایشان را بر ما گستردی و بعد از اجتماع و الفت در زیر سایه عنایت او پراکنده شدیم و افسوسمان را به هنگام مرگ به جهت اینکه توفیق یاری او نصیبمان نشد و در خواستمان حقوقی را که ضایع گردیده و قابل تدارک نیست، رحم کن.

بار خدایا و او را از آنچه بر وی از آن ترسیده می شود در امان بدار، و تیرهای نیرنگی که دشمنان به سوی او و شریکان در امر او و یارانش بر فرمانبرداری پروردگارش متوجه می سازند از آنان دور گردان، [یارانی] که سلاح و دژ و پناهگاه و مایه انس او قرار داده ای، آنان که خاندان و فرزندان خویش را ترک گفتند، و در وطن قرار نگرفتند، و بسترهای

راحت را وا گذاشتند، از تجارتهایشان روی برگرفتند، و به زندگی دنیوی و امر معاش خود بی‌اعتنا شدند، و بی‌آنکه از شهر و دیارشان غایب (یا بی‌نیاز) شده باشند از مجالسشان دور ماندند، و با افراد بیگانه‌ای که در امرشان آنان را یاری کنند هم پیمان گشتند، و نزدیکانشان را که از آنان و شیوه‌شان روی تافتند ترک نمودند، و پس از پشت بهم کردن و جدایی در روزگار با هم الفت گرفتند، و از وسایل مربوط به زندگی ناچیز و گذرای دنیا یکباره بریدند.

بار خدایا پس آنان را در امان محکم خویش بسیار و در سایهٔ حمایت قرار ده، و آزار هر کس از بندگان که قصد دشمنی با ایشان را دارد از آنان بازگردان، و از جهت دعوتشان به سوی تو، کفایت و یاری و تأیید و پیروزی را نسبت به آنان بسیار ساز، و با یاری و تأیید آنان را مدد (یاری) کن، و با حق آنان باطل هر کس که می‌خواهد نور تو را خاموش سازد را نابود گردان.

بار خدایا و هر شهر و دیار و تمام آفاق و اقطار را از قسط و عدل و مرحمت و فضل آکنده ساز، و بر آنچه سزاوار کرم وجود تو است آنچنان که بر بپاخاستگان به قسط از بندگان منت نهاده‌ای و از ثوابت برایشان ذخیره فرموده‌ای اینان را پاداش عطا کن، آنچنان که درجانشان را بالا بری که البته تو آنچه بخواهی انجام می‌دهی و آنچه اراده کنی حکم می‌فرمایی و درود خداوند بر برگزیدگان از خلقش حضرت محمد و خاندان پاکیزه‌اش باد. بار خدایا چنین می‌یابم که این دعوت دلالت و برکاتش محو گردیده و نیز احتجاج به آن زایل گشت.

بار خدایا من میان خودم و تو موارد شبهه ناکی را می‌یابم که مرا از تو جدا می‌سازند، و کارهای ناپسندی که از اجابت تو باز می‌دارند، و من به یقین دانسته‌ام که بندهٔ تو جز با همراهی توشه به سوی تو رهسپار نگردد، و تو از خلق خویش پوشیده نمی‌مانی جز اینکه کارهای آنان ایشان را از تو محجوب می‌سازد، و البته دانسته‌ام که توشهٔ رهرو به سوی تو ارادهٔ نیرومندی است که تو را به آن اختیار می‌کند، و به وسیلهٔ آن در راهی که به تو منتهی می‌شود واقع می‌گردد، بار خدایا و به درستی که با ارادهٔ قوی دلم تو را ندا می‌کند، و زبانم با شناخت حجت بقای نعمت و آنچه از اراده‌ات فراهم آید را می‌خواهد. بار خدایا پس

من از تو بردیده نشوم و حال آنکه به تو روی می آورم. و از تو رانده نگردم در حالی که در جستجوی تو هستم. بار خدایا و ما را یاری فرمای به وسیله چیزی که به آن توجه به دنیا را از دلهایمان بیرون کنی. و از افتادن به پستی آن ما را نگهداری. و آنچه از دنیا بر زندگی ما ساخته شده منهدم سازی. و جام تسلی یافتن از آن را به ما بنوشانی. تا اینکه ما را برای عبادتت خالص گردانی. و میراث دوستانت را به ما بسپاری. دوستانی که منزلگاههایی تا به مقصد خودت برایشان قرار دادی. و وحشت آنان را با انس گرفتن با خویش زایل نمودی تا اینکه به تو رسیدند. بار خدایا و چنانچه یکی از هواهای دنیوی یافتنه‌ای از فتنه‌های آن به دلهای ما بسته شده است تا ما را از تو جدا ساخته. یا از خشنودیت ما را بازداشته. یا از پاسخگویی تو محروممان نموده است. پس ای خدا هر رشته از رشته‌های دنیا که ما را از اطاعتت کنار کشیده و دلهایمان را از انجام فرایض تو منحرف ساخته آن را قطع کن. و به جای آن جرعه تسلی و صبر به ما بچشان که ما را به کنار دریای بخششت برساند. و با خشنودیت ما را پیش برد که این امر به دست تو است.

بار خدایا و ما را با احکام خویش بر خودمان مسلط گردان تا اینکه رنج گناهان را از ما کنار زنی. و هوسهایمان را از اینکه مورد مشورت قرار گیرند سرکوب کن. و پیروی از آثار محمد و آل او - که سلام بر او و آنان باد - و پیوستن به آنان را به ما عنایت کن تا آنکه دین پرچمهایش را برافرازد (تا آنکه پرچمهایی برای دین برافرازی) به طلب روزی که نزد تو است. بار خدایا بر ما منت گذار که از آثار پیشینیانمان پیروی کنیم. و ما را بهترین پیشگامانی از پیروانشان قرار ده که تو بر هر چیز توانایی. و این بر تو آسان است. و تو مهربانترین مهربانانی. و درود خداوند بر آقایمان حضرت محمد و خاندان پاک پاکیزه نیکوی او باد و سلام خاص خداوند بر آنان باد.

۵ - دعای ندبه

و از جمله دعا‌های ارزنده‌ای که در این باب روایت شده دعای ندبه است که در کتاب زاد المعاد^۱ به حذف سند از ششمین امامان معصوم علیهم السلام روایت گردیده. و خواندن آن در

۱. زاد المعاد. ۴۹۱-۵۰۴.

چهار عید - یعنی: جمعه و فطر و ربان و غدیر - تأکید شده است.

و در مزار بحار^۱ آن را از سید بن طاووس از بعضی علمای ما روایت آورده که گفت: محمد بن علی بن ابی قره گوید: دعای ندبه را از کتاب محمد بن الحسین بن سفیان بزوفری ع نقل نمودم، و یادآور شده که این دعا برای صاحب الزمان صلوات الله علیه است، و مستحب است که در عیدهای چهارگانه این دعا خوانده شود.

و نیز عالم أجل نوری ع در کتاب تحية الزائر به نقل از مصباح الزائر^۲ سید بن طاووس و مزار محمد بن المشهدی از محمد بن علی بن ابی قره به نقل از کتاب بزوفری این دعا را روایت نموده است. و همچنین نوری ع آن را از کتاب مزار قدیم روایت کرده، و افزوده که در شب جمعه نیز - همچون عیدهای چهارگانه - خواندنش مستحب می باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ [الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ لَهُ الْحَمْدُ] رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ [سَيِّدِنَا] مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ مَا جَرَى بِهِ قَضَاؤُكَ فِي أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ اسْتَخَلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ دِينِكَ إِذْ أَخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِيلَ مَا عِنْدَكَ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ وَ لَا أَضْمِحْلَالَ بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِي دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِجَهَا فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَ عَلِمْتَ مِنْهُمْ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَ قَرَّبْتَهُمْ وَ قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيِّ وَ الشَّيْءَ الْجَلِيِّ وَ أَهْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكَ وَ أَكْرَمْتَهُمْ [كَرَمْتَهُمْ] بِوَحْيِكَ وَ رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُمُ الذَّرِيعَةَ [الذَّرَائِعَ] إِلَيْكَ وَ الْوَسِيلَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ فَبَعْضُ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ إِلَى أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا وَ بَعْضُ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكَ وَ نَجَّيْتَهُ وَ مَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَاكِ بِرَحْمَتِكَ وَ بَعْضُ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلًا وَ سَأَلْتَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ وَ جَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيًّا وَ بَعْضُ كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تَكْلِيمًا وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِذَاءً وَ وَزِيرًا وَ بَعْضُ أَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي وَ آتَيْتَهُ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَ كَلَّمَا [وَ كَلَّمَا] شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَةً وَ نَهَجْتَ لَهُ مِنْهَا جَانِبًا وَ تَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءَ مُسْتَحْفِظًا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ مِنْ مُدَّةٍ إِلَى مُدَّةٍ إِقَامَةً لِدِينِكَ وَ حُجَّةً عَلَيَّ عِبَادِكَ وَ لَوْلَا يَزُولُ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّهِ وَ يَغْلِبُ الْبَاطِلُ عَلَيَّ أَهْلِهِ وَ لَا يَقُولُ أَحَدٌ لَوْ لَا أُرْسِلْتَ إِلَيْنَا

۱. بحار الانوار، ۱۰۲ / ۱۱۰ - ۱۰۴.

۲. مصباح الزائر، ۲۳۰ - ۲۳۴.

رَسُولاً مُنْذِراً وَأَقَمْتَ لَنَا عِلْماً هَادِياً فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى إِلَى أَنْ أَنْتَهَيْتَ
بِالْأَمْرِ إِلَى حَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَكَانَ كَمَا أَنْتَجَبْتَهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ
وَصَفْوَةً مَنْ أَصْطَفَيْتَهُ وَأَفْضَلَ مَنْ أَجْتَبَيْتَهُ وَأَكْرَمَ مَنْ أَعْتَمَدْتَهُ قَدَمْتَهُ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَبَعَثْتَهُ
إِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَمَغَارِبَكَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ وَعَرَجْتَ بِهِ إِلَى
سَمَائِكَ، وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ [مَا كَانَ وَ] مَا يَكُونُ إِلَى أَنْقِضَاءِ خَلْقِكَ ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَحَفَّتُهُ
بِجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَالْمُسَوِّمِينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَوَعَدْتَهُ أَنْ تُظَهَرَ دِينُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَوَّأْتَهُ مُبَوَّءَ صِدْقٍ مِنْ أَهْلِهِ وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمْ أَوْلَ بَيْتٍ وَضِعَ
لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً،
وَقُلْتَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [ثُمَّ] وَجَعَلْتَ
أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَوَدَّتَهُمْ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ وَقُلْتَ: ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ وَقُلْتَ: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً﴾ فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ
فَلَمَّا أَنْقَضْتَ أَيَّامَهُ أَقَامَ وَلِيِّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِياً إِذْ كَانَ هُوَ
الْمُنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَالْمَلَأُ أَمَامَهُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ
وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَأَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيِّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ،
وَقَالَ: أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَحَلَّهُ مَحَلَّ هُرُونَ مِنْ
مُوسَىٰ فَقَالَ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هُرُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَزَوْجُهُ أَبْنَتُهُ سَيِّدَةُ
نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَأَحَلَّ لَهُ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ
وَحِكْمَتَهُ فَقَالَ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ [الْمَدِينَةَ وَ] الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا،
ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَنْتَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَارِثِي لِحَمِّكَ مِنْ لَحْمِي وَدَمِّكَ مِنْ دَمِي وَسِلْمُكَ سِلْمِي
وَحَرْبُكَ حَرْبِي وَالْإِيمَانُ مُخَالِطُ لِحَمِّكَ وَدَمِّكَ كَمَا خَالِطُ لِحَمِّي وَدَمِّي وَأَنْتَ غَدَاً عَلَى
الْحَوْضِ [وَأَنْتَ غَدَاً عَلَى الْحَوْضِ مَعِي وَأَنْتَ] خَلِيفَتِي وَأَنْتَ تَقْضِي دِينِي وَتُنْجِزُ عِدَاتِي
وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ مُبَيِّضَةٍ وَجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ جِيرَانِي وَلَوْ لَا أَنْتَ يَا
عَلِيُّ لَمْ يُعْرِفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي. وَكَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِنَ الضَّلَالِ وَنُوراً مِنَ الْعَمَى وَحَبْلَ اللَّهِ
الْمَتِينِ وَصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ لَا يُسْبِقُ بَقْرَابَةَ فِي رَحِمٍ وَلَا بِسَابِقَةٍ فِي دِينٍ وَلَا يُلْحَقُ فِي مَنْقَبَةٍ

مِنْ مَنَاقِبِهِ يَحْذُو حَذُّ وَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا وَ يُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ وَ لَا تَأْخُذُهُ فِي
 اللهُ لَوْمَةٌ لِأَنَّهُمْ قَدْ وَ تَرَفِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ نَاوَشَ ذُؤَبَانَهُمْ وَ أَوْدَعَ [فَأَوْدَعَ]
 قُلُوبَهُمْ أَحْقَاداً بَدْرِيَّةً وَ خَيْبَرِيَّةً وَ حُنَيْنِيَّةً وَ غَيْرَ هُنَّ فَأَضَبَتْ عَلَى عَدَاوَتِهِ وَ أَكَبَّتْ عَلَى مُنَا
 بَذْتِهِ حَتَّى قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ وَ لَمَّا قَضَى نَحْبَهُ وَ قَتَلَهُ أَشَقَى [الْأَشْقِيَاءِ مِنْ
 الْأَوَّلِينَ وَ] الْآخِرِينَ يَتَّبِعُ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ لَمْ يُمَثَّلْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ (الرَسُول) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَ آلِهِ فِي الْهَادِينَ بَعْدَ الْهَادِينَ وَ الْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَى مَقْتِهِ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمِهِ وَ إِقْصَاءِ
 وَئِدِهِ إِلَّا الْقَلِيلَ مِمَّنْ وَ فِي لِرَعَايَةِ الْحَقِّ فِيهِمْ فَقَتَلَ مَنْ قُتِلَ وَ سَبَى مَنْ سُبِيَ وَ أَقْصَى مَنْ
 أَقْصِيَ وَ جَرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَى لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبَةِ إِذْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ سَبَّحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولاً وَ لَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا
 فَلَيْبِكَ الْبَاكُونَ وَ آيَاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْيَنْدَرْفِ الدُّمُوعُ وَ لِيَصْرُخِ الصَّارِحُونَ
 وَ يَضِحَّ الضَّاجُونَ وَ يَعَجَّ الْعَاجُونَ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ أَبْنَاءِ الْحُسَيْنِ صَالِحٌ بَعْدَ
 صَالِحٍ وَ صَادِقٌ بَعْدَ صَادِقٍ أَيْنَ السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبِيلِ أَيْنَ الْخَيْرَةُ بَعْدَ الْخَيْرَةِ أَيْنَ الشُّمُوسُ
 الطَّالِعَةُ أَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةُ أَيْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ أَيْنَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ أَيْنَ بَقِيَّةُ اللهِ
 الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعَثْرَةِ الطَّاهِرَةِ [الْهَادِيَّةِ] أَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظُّلْمَةِ أَيْنَ الْمُنتَظَرُ لِإِقَامَةِ
 الْأُمَّتِ وَ الْعِوَجِ أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ أَيْنَ الْمُدَّخِرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ
 أَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيعَةِ أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِأَحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ
 الدِّينِ وَ أَهْلِهِ أَيْنَ قَاصِمُ سُوكَةِ الْمُعْتَدِينَ أَيْنَ هَادِمُ أُبْنِيَّةِ الشَّرِكِ وَ النِّفَاقِ أَيْنَ مُسَبِّدُ أَهْلِ
 الْفُسُوقِ وَ الْعِصْيَانِ أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَى وَ الشَّقَاقِ أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَ الْأَهْوَاءِ أَيْنَ
 قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَ الْإِفْتِرَاءِ أَيْنَ مُبِيدُ الْعُنَاةِ وَ الْمَرَدَّةِ أَيْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِيلِ
 وَ الْإِلْحَادِ أَيْنَ مُعَزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ أَيْنَ جَامِعُ الْكَلِمِ [الْكَلِمَةِ] عَلَى التَّقْوَى أَيْنَ بَابُ اللهِ
 الَّذِي مِنْهُ يُوتَى أَيْنَ وَجْهُ اللهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ
 وَ السَّمَاءِ أَيْنَ صَاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ زَايَاتِ [زَايَةِ] الْهُدَى أَيْنَ مُؤَلَّفُ شَمْلِ الصَّلَاحِ
 وَ الرِّضَا أَيْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ الْأَنْبِيَاءِ وَ ابْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَمْتُولِ بِكَرْبَلَا أَيْنَ
 الْمَنْصُورُ عَلَى مَنْ اعْتَدَى عَلَيْهِ وَ افْتَرَى أَيْنَ الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دَعَا أَيْنَ صَدْرُ الْخَلَائِقِ

ذُو الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ أَيْنَ ابْنُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ وَابْنُ
 خَدِجَةَ الْغَرَاءِ وَابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ الْكُبْرَىٰ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَنَفْسِي لَكَ الْوِقَاءُ وَالْحِمَىٰ يَا بَنَ
 السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ يَا بَنَ الثُّجَبَاءِ الْأَكْرَمِينَ يَا بَنَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ يَا بَنَ الْخَيْرَةِ الْمُهَذَّبِينَ يَا بَنَ
 الْغَطَارِفَةِ الْأَنْجَبِينَ يَا بَنَ الْخَضَارِمَةِ الْمُتَنَجِّبِينَ يَا بَنَ الْقَمَاقِمَةِ الْأَكْرَمِينَ يَا بَنَ الْإِطَائِبِ
 الْمَعْظَمِينَ الْمُطَهَّرِينَ يَا بَنَ الْبُدُورِ الْمُنِيرَةِ يَا بَنَ الشَّرْجِ الْمُضِيئَةِ يَا بَنَ الشُّهْبِ الثَّاقِبَةِ يَا بَنَ
 الْأَنْجُمِ الزَّاهِرَةِ يَا بَنَ السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ يَا بَنَ الْأَعْلَامِ اللَّائِحَةِ يَا بَنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ يَا بَنَ السَّنَنِ
 الْمَشْهُورَةِ يَا بَنَ الْمَعَالِمِ الْمَأْثُورَةِ يَا بَنَ الْمِعْجَزَاتِ الْمَوْجُودَةِ [يَا بَنَ الدَّلَائِلِ الْمَشْهُودَةِ] يَا بَنَ
 الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ [يَا بَنَ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ يَا بَنَ مَنْ هُوَ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَدَى اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ] يَا بَنَ
 الْآيَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ يَا بَنَ الدَّلَائِلِ الظَّاهِرَاتِ يَا بَنَ الْبِرَاهِينِ [الْوَاضِحَاتِ] الْبَاهِرَاتِ يَا بَنَ الْحُجَجِ
 الْبَالِغَاتِ [يَا بَنَ النَّعَمِ السَّابِغَاتِ] يَا بَنَ طَهٍ وَالْمُحْكَمَاتِ يَا بَنَ يَسٍ وَالذَّارِيَاتِ [يَا بَنَ الطُّورِ
 وَالْغَادِيَاتِ] يَا بَنَ مَنْ دَنَى فَدَدَكَ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دُنُوًّا وَاقْتِرَابًا مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ،
 لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَىٰ بَلْ أَىٰ أَرْضٍ تُقَلِّكَ أَوْ الثَّرَىٰ [أَوْ ثَرَىٰ] أِبْرَضُوا أَمْ غَيْرَهَا
 أَمْ ذِي طُوى عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَلَا تُرَى وَلَا أَسْمَعُ لَكَ حَسِيسًا وَلَا نَجْوَى، عَزِيزٌ
 عَلَيَّ أَنْ تُحِيطَ بِكَ دُونِي الْبَلْوَى [عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ لَا يُحِيطَ بِي دُونَكَ الْبَلْوَى] وَلَا يَنَالُكَ مِنِّي
 ضَجِيجٌ وَلَا شَكْوَىٰ بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُ مِنَّا بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَارِحٍ مَآنِرِحٍ عَنَّا
 بِنَفْسِي أَنْتَ أَمْنِيَّةٌ شَائِقٌ تَمَنَّى [يَتَمَنَّى] مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ذَكَرْنَا فَحَنَّا بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ عَقِيدِ
 عِزٍّ لَا يُسَامَىٰ بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ أَثِيلٍ مَجْدٍ لَا يُجَازَىٰ [لَا يُحَادَىٰ] بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ تِلَادٍ نَعَمٍ لَا
 تُضَاهَىٰ بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَصِيفٍ شَرَفٍ لَا يُسَاوَىٰ، إِلَى مَتَى أَجَارُ [أَخَارُ] فِيكَ يَا مَوْلَايَ وَإِلَى
 مَتَى وَآيَ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَآيَ نَجْوَى عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَجَابَ دُونَكَ وَآنَاغَى عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ
 أَبْكِيكَ وَيَخْذُكَ الْوَرَى، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْكَ دُونَهُمْ مَا جَرَى هَلْ مِنْ مَعِينٍ فَاطِيلَ مَعَهُ
 الْعَوِيلَ وَالْبُكَاءَ هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَاسَاعِدْ جَزَعَهُ إِذَا خَلَا هَلْ قَدَيْتَ عَيْنٌ فَسَاعَدَتْهَا عَيْنِي
 [فَتَسْعِدُهَا عَيْنِي] عَلَيَّ الْقَدَى هَلْ إِلَيْكَ يَا بَنَ أَحْمَدَ سَبِيلٌ فَتُلْقَى [فَيُلْقَى] هَلْ يَتَّصِلُ يَوْمَنَا مِنْكَ
 بِغَدِهِ فَتَحْظَى مَتَى نَرِدُ مَنَاهِلَكَ الرَّوِيَّةَ فَتُرَوَى مَتَى نَنْتَقِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِكَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَى
 مَتَى نُغَادِيكَ وَنُرَاوِحُكَ فَتُقَرَّرُ [فَنَقَرُّ] عَيْنًا [عِيونُنَا] مَتَى تَرَانَا وَنَرَاكَ وَقَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ
 النَّصْرِ تُرَى أَتَرَانَا نَحْفُ بِكَ وَأَنْتَ تَأْمُ الْمَلَاءُ وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا وَأَذَقْتَ اِعْدَائِكَ هَوَانًا

وَعِقَاباً وَأَبْرَتَ الْعُنَاةِ وَجَحْدَةَ الْحَقِّ وَقَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَأَجَسْتِثَّتْ أَصُولَ الظَّالِمِينَ وَنَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ كَشَّافُ الْكُرْبِ وَالْبَلْوَى وَإِلَيْكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعَدْوَى وَأَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَالْدُنْيَا [وَالأُولَى] فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَى وَأَرِهِ سَيِّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَى وَأَزِلْ عَنْهُ [بِهِ] الْأَسَى وَالْجَوَى وَبَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى وَمَنْ إِلَيْهِ الرَّجْعِي وَالْمُنْتَهَى. اللَّهُمَّ وَنَحْنُ عُبَيْدُكَ التَّائِقُونَ إِلَى وَليكَ الْمَذْكُورِ بِكَ وَبِنَبِيِّكَ [الَّذِي] خَلَقْتَهُ لَنَا عِضْمَةً وَمَلَاذاً وَأَقَمْتَهُ لَنَا قِوَاماً وَمَعَاذاً وَجَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا إِمَاماً فَبَلِّغْهُ مِنَّا [عَنَّا] تَحِيَّةً وَسَلَاماً وَزِدْهُ بِذَلِكَ يَا رَبِّ إِكْرَاماً وَاجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ [لَنَا] مُسْتَقَرّاً وَمَقَاماً وَأَتِمِّمْ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّى تَوْرِدَنَا جَنَّاتِكَ وَمُرَافِقَةَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ جَدِّهِ وَرَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَعَلَى أَبِيهِ السَّيِّدِ الْأَصْغَرِ وَجَدَّتِيهِ الصَّدِيقَةِ الْكُبْرَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ [اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُجَّتِكَ وَوَلِيِّ أَمْرِكَ وَصَلِّ عَلَى جَدِّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَصَلِّ عَلَى عَلِيِّ أَبِيهِ السَّيِّدِ الْقَسُورِ وَحَامِلِ اللَّوَاءِ فِي الْمَحْشَرِ وَسَاقِي أَوْلِيَاءِهِ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ وَالْأَمِيرِ عَلَى سَائِرِ الْبَشَرِ الَّذِي مَنْ آمَنَ بِهِ فَقَدْ ظَفَرَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَقَدْ خَطَرَ وَكَفَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَخِيهِ وَعَلَى نَجْلِهِمَا الْمَيَامِينَ الْغُرَّرَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَمَا اضْأءَ قَمَرٌ وَعَلَى جَدَّتِيهِ الصَّدِيقَةِ الْكُبْرَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ] وَعَلَى مَنْ أَصْطَفَيْتَ مِنْ آبَائِهِ الْبَرَّةِ وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ وَأَتَمُّ وَأَدْوَمُ وَأَكْثَرُ [وَأَكْبَرُ] وَأَوْفَرُ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَخَيْرِيَّتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً لَا غَايَةَ لِعَدَدِهَا وَلَا نِهَايَةَ لِمَدَدِهَا وَلَا نَقَادَ لِأَمَدِهَا اللَّهُمَّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَنَا وَصِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَصِلْهُ تُوْدَى إِلَى مُرَافِقَةِ سَلْفِهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجْرَتِهِمْ وَيَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ وَأَعِنَّا عَلَى تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَالْاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ [وَالْاجْتِنَابِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ] وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَائَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَأَلُ بِهِ سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَفَوْزاً عِنْدَكَ وَاجْعَلْ صَلَاتِنَا بِهِ مَقْبُولَةً وَذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورَةً وَدُعَائِنَا بِهِ مُسْتَجَاباً وَاجْعَلْ أَرْزُقَنَا بِهِ مَبْسُوطَةً وَهُمُومَنَا بِهِ مَكْفِيَةً وَحَوَائِجِنَا بِهِ مَقْضِيَةً وَأَقْبِلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَأَقْبِلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ وَأَنْظُرْ إِلَيْنَا نَظْرَةً رَحِيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَا الْكِرَامَةَ عِنْدَكَ ثُمَّ لَا تَضْرِفْهَا عَنَّا بِجُودِكَ وَأَسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِكَأْسِهِ

وَبِيَدِهِ رِيًّا رَوِيًّا هَنِيئًا سَائِغًا لَا ظَمًا بَعْدَهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ؛ بنام خداوند بخشنده مهربان حمد مخصوص خداوندی است که هیچ معبود حقی جز او نیست، و حمد او را [سزا] است که پروردگار عالمیان است، و درود خداوند بر آقای ما محمد پیامبر او و خاندانش باد، و سلام خاصی از سوی خداوند [بر او و خاندانش باد].

خداوند حمد تو را است بر آنچه قضای تو در مورد اولیاءت جاری شد آنانی که برای خودت و دینت خالص کردی آنگاه که برای ایشان فراوانی نعمتهایت را انتخاب فرمودی، نعمتهایی پایدار که نیستی و از هم گسستگی در آنها راه نمی‌یابد، پس از آنکه بر آنان شرط نمودی که نسبت به درجات این دنیای پست و زرق و برقها و زیورهای آن زهد ورزند [و از آنها بپزند]، پس آنان این شرط را پذیرفتند، و دانستی که به آن وفا خواهند کرد، پس ایشان را قبول فرمودی و مقرب درگاه خویش ساختی، و یاد بلند و ستایش آشکاری برایشان مقدم داشتی، و فرشتگان را بر آنان فرو فرستادی، و به وحی خویش گرامیشان داشتی و به علم خود یاریشان فرمودی و ایشان را سببهایی به سوی خویش و وسیله‌ای به رضوانت قرار دادی. آنگاه یکی از ایشان را در بهشت خودت سکونت دادی تا آنکه از آن بیرونش بردی، و یکی را در کشتی [نجات] خود نشاندی و او و همراهان با ایمانش را به رحمت خویش از هلاکت نجات دادی، و بعضی از ایشان را خلیل (=دوست صمیمی) برگرفتی و از تو زبانی راستین درخواست کرد، پس خواهشش را به اجابت رساندی و آن زبان راستین را بلند مرتبه قرار دادی، و یکی را از درختی [بدون واسطه] سخن گفتی و برای او از (وجود) برادرش پشتوانه و وزیری قرار دادی، و یکی را بدون پدر متولد ساختی، و دلایل روشنی به او دادی، و به روح القدس تأییدش فرمودی. و از برای هر کدام آیینی پدید آوردی و شیوه‌ای ارائه دادی، و برای هر یک از آنان جانشینانی اختیار کردی که یکی پس از دیگری نگهبان آن آیین باشند و مدت معینی این مسئولیت را به عهده گیرند، تا دین تو پایدار ماند، و حجت بر بندگان تمام گردد، و به جهت اینکه حق از جایگاه خود کنار زده نشود، و باطل بر اهل آن چیره نگردد، و تا اینکه مبادا کسی (روز قیامت) بگوید: چرا فرستاده هشدار دهنده‌ای به سوی ما نفرستادی و نشانه راهنمایی بر ایمان بر پای نداشتی تا پیش از آنکه به ذلت (گمراهی) و خواری (گناه) واقع شویم از

آیات تو پیروی کنیم.

تا اینکه امر (دین) را به دوست و برگزیده‌ات محمد (ص) سپردی، پس او همچنان که تو او را برگزیدی آقای مخلوقات تو و عصاره برگزیدگان و بهترین منتخبانت بود. و گرامی‌ترین کسانی که مورد اعتماد تو بوده‌اند، او را بر پیغمبرانت (از لحاظ رتبه و مقام) پیشی دادی و به سوی هر دو گروه (انس و جن) از بندگانت برانگیختی، و خاورها و باخترهای زمین را از زیر گامهایش گذراندی، و براق را برای وی مسخر ساختی و او را به آسمان بالا بردی و علم آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا هنگام به آخر رسیدن آفرینش را به او سپردی. سپس به وسیله هراس (افکندن در دل دشمنانش) یاریش کردی، و جبرئیل و میکائیل و فرشتگان نشاندارت را پیرامونش قرار دادی، و او را وعده فرمودی که دینش را بر همه دین‌ها چیره و آشکار سازی هر چند که مشرکین را ناخوش آید. و آن پس از این بود که جایگاه راستینی از جهت خاندانش برایش قرار دادی، و برای او و خاندانش نخستین خانه‌ای که برای مردم نهاده شده بود مقرر ساختی [خانه‌ای که] در مکه است بابرکت و هدایتگر جهانیان، در آن است نشانه‌های روشن مقام ابراهیم، و هر کس در آن وارد شود ایمن خواهد بود. و فرمودی: «به درستی که خداوند می‌خواهد رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک گرداند پاک کردنی به سزا». آنگاه مزد محمد - که درود تو بر او و خاندانش باد - را مودت ایشان (اهل بیت) مقرر ساختی پس در کتاب خویش فرمودی: «بگو [ای پیغمبر] که بر رسالت مزدی از شما نمی‌طلبم مگر مودت در حق نزدیکانم را» و فرمودی: «آنچه به عنوان مزد رسالت از شما خواستم به سود خود شما است». و فرمودی: «من از شما مزدی نمی‌خواهم مگر اینکه کسی بخواهد به سوی پروردگارش راهی در پیش گیرد». پس آنان (= خاندان پیغمبر) بودند راه به سوی تو و وسیله رسیدن به رضوان تو. پس چون روزگار [رسالت پیغمبر (ص) و] دوران عمرش سپری گشت، ولی خودش علی بن ابی‌طالب - که درود تو بر ایشان و خاندانشان باد - را هدایتگری [برای بعد از خودش] بیاداشت، چه اینکه او هشدار دهنده بود و هر قومی را هدایت کننده‌ای هست، پس در حالی که انبوه جمعیت پیش رویش بودند چنین گفت: هر کس را من مولی هستم پس علی مولای او است، بار إلهایا دوست بدار هر که از او پیروی

کند، و دشمن بدار هر که را که با او به ستیز برخیزد، و پیروزمند کن هر که را یاریش کند، و خوار گردان هر که خواریش خواهد، و فرمود: «هر کس که من پیغمبر او هستم پس علی امیر او می‌باشد». و فرمود: «من و علی از یک درخت هستیم، و سایر مردم از درختیهای گوناگون». و او را نسبت به خود در منزلت هارون نسبت به موسی قرار داد پس فرمود: «تو نسبت به من در منزلت و رتبه هارون هستی نسبت به موسی مگر اینکه پیغمبری پس از من نیست». و دخترش بزرگ زنان عالمیان را به او تزویج کرد، و آنچه از مسجدش برایش حلال بود برای او حلال نمود، و تمام دربها را [که به مسجد باز می‌شد] بریست مگر درب [منزل] او را، و علم و حکمتش را در او به ودیعت سپرد، که فرمود: من شهر علم هستم و علی درب آن شهر است، پس هر آنکه حکمت می‌خواهد باید که از آن درب داخل شود. و به او فرمود: تو برادر و وصی و وارث من هستی، گوشت تو از گوشت من است، و خون تو از خون من، و مسالمت با تو مسالمت با من، و جنگ با تو جنگ با من می‌باشد، و ایمان با گوشت و خون تو آمیخته، همچنان که با گوشت و خون من آمیزش یافته است، و تو فردا [ی قیامت] بر حوض [کوثر] با من و جانشین منی، و تو قرض مرا ادا می‌کنی، و وعده‌هایم را تحقق می‌بخشی، و شیعیان تو بر منبرهایی از نور چهره‌هایشان سپید پیرامون من در بهشت خواهند بود، و همسایگان من هستند. و اگر تو نبودی ای علی، مؤمنین پس از من شناخته نمی‌شدند. پس [امیر مؤمنان علی علیه السلام] بعد از او پیغمبر علیه السلام هدایتگر از گمراهی، و روشنگر از نابینایی بود، و ریسمان محکم الهی و راه راست او، نه کسی در نزدیکی او به پیغمبر پیشتر بود، و نه احدی در دین از او سابقه‌دارتر، و نه به هیچ یک از افتخار آفرینی‌هایش دست می‌رسید، مو به مو در جای پای حضرت رسول گام می‌نهاد. که درود خداوند بر آن دو و خاندانشان باد. و بر اساس تأویل [با پیمان شکنان و سرکشان و منحرفان] جنگ می‌کرد و ملامت هیچ کننده‌ای در راه خداوند او را نمی‌گرفت، در راه خدا گردنکشان عرب را بی‌کس گذاشت، و پهلوانهای آنان را کشت، و گرگانشان را به هلاکت رساند، پس در دل‌های آنان کینه‌ها سپرد از جهت غزوات بدر و خیبر و حنین و غیر اینها، پس بر دشمنیش برخاستند و در پی زمین زدند همداستان شدند، تا آنکه پیمان شکنان و منحرفان و سرکشان (ناکثین و قاسطین و مارقین) را به قتل

رسانید. و چون دورانش سپری گشت و شقاوت‌مندترین افراد در پستی‌ترین بعد از شقی‌ترین پیشینیان آن حضرت را به قتل رسانید، فرمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مورد هدایت‌گران پی در پی اطاعت نگردید، و اُمت اصرار داشتند که با او دشمنی کنند، و همداستان شدند که رحم او را قطع نمایند و فرزندان‌شان را [از شهر و دیارشان] دور سازند، جز عده اندکی از [امت] که به جهت رعایت حق در مورد آنان وفادار ماندند، پس کشته شد هر آنکه [از فرزندان آن جناب] کشته شد، و به اسارت درآمد هر آنکه [از ایشان] اسیر گردید، و تبعید شد هر آنکه تبعید شد، و قضا برای آنان به گونه‌ای جریان یافت که امید پاداش نیک برای آن هست، چه اینکه زمین از آن خداوند است به هر کس از بندگان که بخواهد آن را به ارث می‌دهد و عاقبت کار با تقوایندگان است. و خداوند [پروردگاران] از هر گونه نقص و آلائش منزّه است، و وعده خداوند حتمی است، و به هیچ وجه تخطی در وعده الهی نیست، و او است خدای عزیز حکیم. پس بر پاکیزگان از خاندان محمد و علی - که درود خداوند بر آنان و خاندان‌شان باد - باید که بگریند گریه کنندگان، و [در محنتها و ستمهایی که بر آنان رفته] باید که مویه کنند مویه کنندگان، و به خاطر چنان بزرگوارانی باید که اشکها ریخته شود، و می‌بایست که فریاد برکشند فریاد زندگان، و غوغا نمایند ضجه کنندگان، و ناله سر دهند ناله کنندگان، حَسَن کجاست؟ حسین کجاست؟ فرزندان حسین کجا شدند؟ نیکویی پس از نیکوی دیگر، و راستگویی پس از راستگوی دیگر؟ کجاست راه [خداوند] پس از راه دیگر؟ کجاست برگزیده بعد از برگزیده‌ای؟ کجایند خورشیدهای طلوع کرده؟ کجایند ماههای درخشنده؟ کجایند ستارگان تابناک؟ کجایند نشانه‌های دین و پایه‌های علم؟ [و بالاخره] کجا است آن حضرت بقیه الله که از عترت هدایتگر بیرون نیست؟ کجا است آن آماده شده برای برکندن دنباله ستمگران؟ کجا است آن انتظار کشیده شده برای راست کردن کجیها و انحرافها؟ کجا است آنکه برای زایل کردن ستم و تجاوز امید به او است؟ کجا است آنکه برای تجدید کردن واجبات و سنتها ذخیره شده؟ کو آنکه برای بازگرداندن آیین و شریعت برگزیده شده؟ کو آنکه برای زنده کردن کتاب خدا و حدود آن آرزو به او است؟ کجا است آن زنده کننده نشانه‌های دین و اهل دین؟ کجا است در هم شکننده شوکت [و عظمت پوشالی] تجاوزگران؟ کجا است خراب

کننده بناهای شرک و نفاق؟ کجا است نابود کننده اهل فسق و گناه؟ کجا است درو کننده شاخه‌های گمراهی و دو دستگی؟ کجا است فنا کننده اهل سرکشی و طغیان؟ کجا است ریشه کننده اهل لجبازی و گمراهی و الحاد؟ کجا است عزت دهنده دوستان و خوار کننده دشمنان؟ کجا است وحدت دهنده کلمه بر مبنای تقوی؟ کجا است آن دری که از طریق آن به خداوند راه یافته می‌شود؟ کجا است آن وجه الله که اولیای خدا به سوی او روی همی آورند؟ کجا است آن سبب پیوسته میان اهل زمین و آسمان؟ کجا است صاحب روز فتح [و پیروزی حقیقی] و برافراشاننده پرچمهای هدایت؟ کجا است آنکه پراکندگی صلاح و خشنودی را فراهم می‌آورد؟ کجا است آن طلب کننده خون پیغمبران و پیغمبر زادگان؟ کجا است آن انتقام گیرنده خون کشته شده در سرزمین کربلا؟ کجا است آن پیروزمند هر کسی که بر حریم او تجاوز کرده و تهمت زده؟ کجا است آن مُضْطَرَّ [ناچاری] که هرگاه دعا کند اجابت می‌شود؟ کجا است آن صدرنشین خلائق صاحب نیکی و تقوی؟ کجا است فرزند پیغمبر مصطفی صلی الله علیه و آله و فرزند علی مرتضی و فرزند خدیجه بزرگوار و فرزند فاطمه زهرا بزرگترین [بانوان از اولین و آخرین] پدر و مادرم فدایت باد و جانم سپر بلا و حمایت کننده تو باد، ای فرزند آقایان مقرب [درگاه خداوند]، ای فرزند اصیل‌ترین و بزرگوارترین اهل عالم، ای زاده هدایتگران ره یافته، ای زاده برگزیدگان پاکیزه، ای فرزند شریفترین مردمان، ای فرزند نیکوترین پاکان، ای فرزند جوانمردان برگزیده، ای فرزند گرامی‌ترین بزرگواران، ای زاده ماههای تابان، ای زاده چراغهای درخشان ای زاده شهابهای تابان، ای زاده ستارگان فروزان، ای فرزند راههای روشن به سوی خدا، ای فرزند نشانه‌های آشکار، ای زاده علوم کامل، ای زاده سنتهای مشهور، ای فرزند آثار قید شده (و در زبان انبیا و اولیا آمده) ای فرزند معجزه‌های موجود (و پایدار)، ای فرزند راهنمایان مشهود خلق، ای فرزند صراط مستقیم، ای فرزند نبأ عظیم (امیرالمؤمنین علی علیه السلام) ای فرزند کسی که در علم حق (ام‌الکتاب) نزد خداوند دارای برجسته‌ترین مقامها و حکمت‌های الهی است، ای فرزند آیات روشن پروردگار، ای فرزند دلایل آشکار حق، ای زاده برهانهای واضح حیرت‌انگیز، ای فرزند حجتهای بالغه الهی ای فرزند نعمتهای تمام خداوند، ای فرزند طه و محکمات، ای فرزند یس و ذاریات، ای فرزند طور و عادیات، ای

فرزند آن بزرگواری که آنقدر نزدیک شد و پیش رفت تا اینکه همچون نزدیکی دو سر کمان یا نزدیکتر شد قرب او به خداوند علیّ اعلیّ، ای کاش می دانستم که دوری تو را به کجا کشانیده و آیا کدام سرزمین یا خاک تو را بر خود برداشته آیا در زمین رُضوی یا غیر آن یا ذو طوی مسکن داری؟ بسیار دشوار است بر من که همهٔ خلق را به بینم و تو دیده نشوی (و از نظرها غایب باشی)، و هیچ صدایی و سخنی هر چند آهسته هم از تو نشنوم، بسیار سخت است بر من که بلاها تو را بدون من احاطه کند و از من به تو ناله و شکایتی نرسد، (بسیار سخت است بر من که بلاها مرا به جای تو احاطه نکند، و هیچ ناله و شکایتی از من به تو نرسد) جانم فدای تو باد ای پنهان شده‌ای که از ما دور نیستی، جانم به قربان تو ای دور از وطنی که از ما دور نشده، جانم فدای تو باد ای آرزوی مشتاقان و مایهٔ امید هر مرد و زن اهل ایمان که به یاد تو ناله همی‌زنند، جانم فدایت ای وابسته به جایگاه بلندی که هیچ کس به آن نتواند رسید، جانم فدایت باد ای صاحب مجد و شرف که همانندی ندارد، جانم فدایت باد ای صاحب نعمتهای دیرینه که نظیری برایش نیست، جانم فدایت باد از رمز شرافت که احدی با آن برابری نتواند کرد، تا به کی ای مولایم در فراق تو مویه برکشم تا به کی (تا کی در انتظار تو حیران بمانم تا به کی)، و با کدام گفتار تو را بستایم و چگونه با چه زبانی آهسته با تو سخن بگویم؟ بسیار دشوار است بر من که از غیر تو پاسخ داده شوم و هم سخن گردم، بسیار سخت است بر من که من بر فراق تو بگریم و مردم تو را واگذارند (و از یاد تو غافل باشند)، بر من سخت و دشوار است که بر تو - نه بر دیگران - بگذرد آنچه گذشته است، آیا کسی هست که مرا یاری دهد تا با او هم ناله شوم و مدتی طولانی با هم بگریم، آیا زاری کننده‌ای هست که او را در حال تنهایی او در زاریش یاری دهم؟ آیا چشم متألم از فرط گریه‌ای هست که چشم من او را برگریستن یاری دهد؟ آیا ای فرزند حضرت احمد (پیغمبر اکرم ﷺ) راهی به سوی تو هست که با تو ملاقاتی صورت گیرد (یا آن راه یافت شود) آیا این روز (تاریک غیبت) به فردای دیدار جمالت می‌رسد که ما بهر مند شویم؟ کی می‌شود که بر چشمه‌های سیراب کننده‌ات برآیم و سیراب گردیم؟ کی شود که از آب زلال (ظهور) تو برخوردار شویم که تشنگیمان طولانی شد؟ کی شود که هر بامداد و شامگاه به دیدارت مشرف شویم و دیده‌هایمان روشن گردد؟

کی تو ما را و ما تو را ببینیم در حالی که پرچم پیروزی برافراشته باشی و آشکارا دیده شوی؟ آیا شود که ما پیرامونت را گرفته باشیم و تو رهبری مردم را عهده‌دار شده باشی، در حالی که جهان را از عدل و داد پر کرده و دشمنانت را خواری و عقوبت چشانده و سرکشان و منکران حق را نابود فرموده باشی، و متکبران را ریشه کن ساخته و ستمگران را از بُن براندازی و ما بگوییم حمد مخصوص پروردگار عالمیان است. بار خدایا تو برطرف کننده همه غمها و بلاها هستی و به درگاه تو شکایت می‌آورم که دادگری نزد تو است، و تویی پروردگار آخرت و دنیا پس ای فریادرس پناهندگان دادرسی کن بنده کوچک دچار رنج و بلا را، و آقایش را به او بنمایان ای خداوند بسیار قدرتمند، و به ظهور او غم و اندوه و سوز دل را از این بنده ضعیف دور گردان، و دل تفتیده (از تشنگی فراقش) را خنک فرمای ای آنکه بر عرش استوار است و بازگشت همه موجودات و نهایت امر به سوی تو است، بار خدایا و ما بندگان توایم که مشتاق ظهور ولی تو هستیم آنکه یادآور تو و پیغمبر تو است، او را برای نگهداری و پاسداری [دین و ایمان ما] آفریدی و او را مایه برپایی و پناه ما به پاداشتی، و برای مؤمنان از ما امام قرارش دادی پس تحیت و سلام ما را به حضرتش برسان، و بدین وسیله گرامیداشتت را نسبت به ما افزون گردان، و قرارگاه او را جایگاه و منزل ما قرار ده، و نعمت را تمام کن به اینکه او را پیش روی ما برآوری تا آنکه به بهشتهایت واردمان فرمایی و با شهیدان خالص و برگزیده‌ات رفیق و همنشین نمایی. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و بر حضرت محمد، جدّ او، رسولت، بزرگ آقای عالم، درود فرست، و نیز بر پدرش آقای کوچک، و جدّه‌اش صدیقه کبری فاطمه دختر محمد علیها السلام.

بار خدایا درود فرست بر حجت خودت بر خلق و ولی امرت، و درود فرست بر جدّ او محمد فرستاده‌ات سید بزرگتر، و درود فرست بر پدرش سید ارجمند و غالب و پرچمدار روز محشر و ساقی دوستانش از نهر کوثر و فرمانروا بر سایر افراد بشر آنکه هر کس به او ایمان آورد البته رستگار شده است و هر آن کس به او ایمان نیاورد گمراه گردیده و کفر ورزیده، درود خداوند بر او و بر برادرش و بر فرزندان گرامی روسفید آن دو باد تا هر وقت که خورشید طلوع کند و ماه بتابد، و بر جدّه‌اش صدیقه کبری فاطمه

زهرا دختر محمد مصطفی ص و بر برگزیدگان از پدران نیکویش و بر خود او بهتر و کاملتر و تمامتر و دائمی‌تر و بیشتر و وافرتر از آنچه که بر کسی از برگزیدگان و نیکان از خلقت درود فرستاده‌ای برایتان درود فرست و بر او درود فرست درود فرستادنی که شماره‌اش را آخری نباشد و امدادش پایان نیابد و زمانش هیچگاه سپری نگردد، بار خدایا و به وجود آن حضرت حق را بپابدار و باطل را از میان بردار، و دوستانت را به (ظهور) او به دولت رسان، و دشمنانت را به (دست) او خوار گردان، و ای خدا بین ما و او پیوندی برقرار کن که به همنشینی پدرانش (در بهشت) بیانجامد، و ما را از کسانی قرار ده که به دامان آنان چنگ زنند و در سایه آنان زیست کنند، و ما را یاری فرمای تا حقوق آن حضرت را اداء کنیم، و در اطاعتش اهتمام ورزیم، و از نافرمانیش اجتناب نماییم، و بر ما منت گذار به رضایت و خشنودی آن بزرگوار از ما، و رأفت و مهر و دعا و خیر آن جناب را به ما موهبت فرمای، تا به وسیله آن به رحمت پهناور تو دست یابیم و نزد تو رستگار شویم، و به (برکت) او نماز ما را قبول فرمای، و گناهانمان را به (عنایت) او بیامرز، و دعای ما را به (لطف) او مستجاب کن، و روزیهایمان را به (فیض و جود) او فراخ گردان، و هم و غم ما را به او چاره کن، و حاجت‌هایمان را به او برآورده ساز، و با وجه کریم خویش به ما توجه کن، و تقرّب (و روی آوردنمان) را به سوی خود بپذیر، و با رحمت خویش بر ما نظری کن تا با آن (نظر و عنایت) به کمال گرمی داشتت راه بریم، آنگاه دیگر هرگز آن را به جود خود از ما مگیر، و ما را از حوض جدش پیغمبر ص (حوض کوثر) بنوشان، به جام او و به دست او سیراب شدنی کامل و خوش و گوارا و خوب که تشنگی هرگز پس از آن نباشد ای مهربانترین مهربانان.

توضیح و دفع اشکال

بدان که عبارت «وَعَرَجْتَ بِهِ...» موافق با نسخه‌ای است که عالم ربّانی حاج میرزا حسین نوری ع، در کتاب تحیة الزائر از کتاب مزار قدیم و مزار شیخ محمد بن المشهدی و مصباح الزائر سید بن طاووس ع نقل کرده است، و مدرک اصلی که همه از آن گرفته‌اند کتاب محمد بن علی بن ابی‌قره است. ولی در زاد المعاد آمده: «وَعَرَجْتَ بِرُوحِهِ...» که

ظاهراً در نسخه مصباحی که مجلسی از آن نقل کرده تصحیفی واقع شده باشد، سپس شهرت یافته و سبب شبهه برخی از کوتاه‌نظران و معاندان گشته، و حال آنکه معراج جسمانی از ضروریات مذهب بلکه دین است، و روایات از ائمه اطهار علیهم‌السلام درباره آن به تواتر رسیده و قرآن از آن سخن گفته است:

توجه

هنگامی که در این عبارت تأمل نمودم إلهام شدم که خود همین دعا شاهد و دلیل بر همان است که ما نقل کردیم و صحیح همین است که یادآور شدیم، و اینکه در عبارت زاد المعاد اشتباهی روی داده و شاید بعضی از اهل عناد این کار را کرده باشند، جهت دلالت و گواهی اینکه دو جمله «وَسَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ» و «وَعَرَّجْتَ بِهِ إِلَى سَمَائِكَ...» در کنار هم آورده شده‌اند، و با دقت تمام برای اهل بصیرت ظاهر می‌شود که آنچه ما گفتیم صحیح است، چون بالا رفتن روح نیازی به «براق» ندارد، و این مطلب بر کسی که دلش از شرک و نفاق پاک باشد پوشیده نیست.

و اگر گفته شود: در اینجا بنابر شمارش فضایل حضرت سید المرسلین علیهم‌السلام است، و مقتضای عطف به واو آن نیست که عروج به آسمان به وسیله براق باشد.

می‌گوییم: بر فرض که عبارت دعا «بروحه» باشد بر نفی معراج جسمانی دلالت ندارد، چون این خود فضیلتی است که اثبات آن منافات ندارد که فضیلت دیگری نیز برای پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ثابت باشد، و می‌توان گفت که این عبارت منافات ندارد با آنچه دلالت دارد بر اینکه معراج پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با بدن شریفش بوده از آن جهت بکار بردن واژه «روح» در مورد بدن در هر دو لغت عربی و فارسی واقع است. در لغت عرب: چنانکه در زیارت آمده: «وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ = و سلام بر جانهایی که در پیشگاه تو منزل کرده‌اند...» که ظاهر است اینکه بدنهای شهیدان در پیشگاه حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام منزل گرفتند و سکومت کردند، و اما در لغت فارسی: چنان است که افسح و املح شعرا سعدی شیرازی گویند:

جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم صانع‌خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم

و از جمله دعاهایی که برای زمان غیبت صلاحیت دارد آن است که سید بن طاووس ع در مهج الدعوات یاد کرده است. وی گفته: در خواب کسی را دیدم که دعایی به من می‌آموزد که برای زمان غیبت صلاحیت دارد، و الفاظ دعا این است: «يَا مَنْ فَضَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ إِسْرَائِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ بِاخْتِيَارِهِ وَأَظْهَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِزَّهُ اقْتِدَارَهُ وَأَوْدَعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلَيْبَيْتِهِ غَرَائِبَ أَسْرَارِهِ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجْعَلْنِي مِنْ أَعْوَانِ حُجَّتِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَأَنْصَارِهِ»؛ ای کسی که ابراهیم و خاندان یعقوب را به اختیار خود برتری داده، و در ملکوت آسمانها و زمین عزت و اقتدار خویش را آشکار نموده، و به محمد و اهل بیت او - که درود خداوند بر همه آنان باد - اسرار شگفت‌انگیزش را سپرده است، بر محمد و آل او درود فرست و مرا از یاوران و انصار حجتت بر بندگانت قرار ده.

۶ - دعای دیگر

سید بن طاووس ع گوید: دوست ما ملک مسعود - خداوند جل جلاله او را به آرزوهایش برساند - برایم گفت: در خواب دیده است که شخصی از پشت دیواری با او سخن می‌گوید ولی صورتش را نمی‌بیند، و گفت: «يَا صَاحِبَ الْقَدْرِ وَالْأَقْدَارِ وَالْهِمَمِ وَالْمَهَامِ عَجَّلْ فَرَجَ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَالْحُجَّةَ الْقَائِمَ فِي خَلْقِكَ وَاجْعَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ الْخَيْرَةَ»؛ ای صاحب فرمان و اندازه‌ها و ای آنکه تمام قصدها به سوی او است و همه مهمات نزد او فرج بنده و ولیت و حجت بپاخاسته در آفریدگانت را زودتر برسان و در آن برای ما خیر را قرار ده.

و از دعاهای روایت شده: دعایی است که سید بن طاووس در کتاب یاد شده ضمن حدیثی که غیبت حضرت مهدی ع ذکر گردیده چنین آورده: به امام ع عرضه داشتم: شیعیان تو چکار کنند؟ «فرمود: بر شما باد دعا کردن و انتظار فرج کشیدن...» تا آنجا که راوی گوید: عرضه داشتم: چه دعائی بکنیم؟ فرمود: می‌گویی: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَرَّفْتَنِي نَفْسَكَ وَعَرَّفْتَنِي رَسُولَكَ وَعَرَّفْتَنِي مَلَائِكَتَكَ وَعَرَّفْتَنِي نَبِيَّكَ وَعَرَّفْتَنِي وِلَاةَ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ لَا آخِذُ إِلَّا مَا أُعْطِيتَ وَلَا أَوْقِي إِلَّا مَا وَقَّيتَ اللَّهُمَّ لَا تُغَيِّبْنِي عَنْ مَنَازِلِ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ

هَدَيْتَنِي اللَّهُمَّ أَهْدِنِي لِوَلَايَةِ مَنْ أَفْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ؛ بار خدایا تو خودت را به من شناسانیدی و فرستاده‌ات را به من معرفی فرمودی و فرشتگانت را به من شناسانیدی و پیغمبرت را به من شناسانیدی و والیان امرت را به من شناسانیدی. بار خدایا من نمی‌پذیرم جز آنچه تو فرمایی، و نپرهیزم جز از آنچه تو پرهیز داده‌ای، بار خدایا از منازل دوستانت مرا دور مدار و دلم را پس از آنکه هدایت‌م کرده‌ای منحرف مگردان، خداوندا به ولایت کسی که اطاعتش را بر من واجب ساخته‌ای هدایت‌م فرمای.

و از جمله دعاهایی که شایسته است بر آنها مواظبت شود آن است که محقق محدث نوری رحمته الله در کتاب تحية الزائر به نقل از مصباح الزائر سید اجل علی بن طاووس رحمته الله آورده، دعا این است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّ الْحَسَنِ وَوَصِيِّهِ وَوَارِثِهِ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ وَالْغَائِبِ فِي خَلْقِكَ وَالْمُنْتَظَرِ لِذَنْكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَقَرِّبْ بُعْدَهُ وَأَنْجِزْ وَعْدَهُ وَأَوْفِ عَهْدَهُ وَاكْشِفْ عَنِّ بَاسِهِ حِجَابَ الْغَيْبَةِ وَاطْهَرِ بِظُهُورِهِ صَحَائِفَ الْمُحَنَّةِ وَقَدِّمِ أَمَامَهُ الرُّعْبَ وَثَبِّتْ بِهِ الْقَلْبَ وَأَقِمَّ بِهِ الْحَرْبَ وَآيِدُهُ بِجُنْدٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَسَلِّطْهُ عَلَى أَعْدَاءِ دِينِكَ أَجْمَعِينَ وَأَلْهَمَهُ أَنْ لَا يَدَعَ مِنْهُمْ رُكْنًا إِلَّا هَدَّهَ وَلَا هَامًا إِلَّا قَدَّهَ وَلَا كَيْدًا إِلَّا رَدَّهَ وَلَا فَاسِقًا إِلَّا حَدَّهَ وَلَا فِرْعَوْنَ إِلَّا حَدَّهَ وَلَا فِرْعَوْنَ إِلَّا أَهْلَكَهَ وَلَا سَثْرًا إِلَّا هَتَكَهَ وَلَا عَلَمًا إِلَّا نَكَّسَهُ وَلَا سُلْطَانًا إِلَّا كَبَّتَهُ وَلَا شَيْطَانًا إِلَّا كَبَسَهُ وَلَا رُمْحًا إِلَّا قَصَفَهُ وَلَا مَطْرَدًا إِلَّا خَرَقَهُ وَلَا مَنِيرًا إِلَّا أَحْرَقَهُ وَلَا جُنْدًا إِلَّا فَرَقَهُ وَلَا سَيْفًا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا صِنْمًا إِلَّا رَضَّهَ وَلَا دَمًا إِلَّا أَرَاقَهُ وَلَا جُورًا إِلَّا أَبَادَهُ وَلَا حِصْنًا إِلَّا هَدَمَهُ وَلَا بَابًا إِلَّا رَدَمَهُ وَلَا قَصْرًا إِلَّا خَرَبَهُ وَلَا مَسْكَنًا إِلَّا فَتَشَّهُ وَلَا سَهْلًا إِلَّا أَوْطَنَهُ وَلَا جَبَلًا إِلَّا صَعِدَهُ وَلَا كَنْزًا إِلَّا أَخْرَجَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»؛ بار خدایا بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست، و درود فرست بر ولی و وصی و وارث حضرت حسن (عسکری) آنکه بپاخاسته به امر تو و غایب در آفریدگان تو و منتظر فرمان تو است، بار خدایا بر او درود فرست و درویش را به وصال و دیدار مبدل گردان، و وعده‌ای که به او داده‌ای به مرحله تحقق و عمل برسان، و به عهدش جامه وفا بپوشان، و دلاوریش را با برطرف ساختن پرده غیبت آشکار گردان، و با ظهور حضرتش طومار رنجها و سختیها را بر ستمگران بگشای، و پیشاپیش آن جناب رعب و وحشت را (در دل دشمنانش) قرار ده، و دل ما را به (ولایت و معرفت) او ثابت و پایدار ساز، و

جنگ (نهایی) را به (ظهور) او برپا کن، و با سپاهی از فرشتگان نشاندار تأییدش فرمای، و بر تمام دشمنان دینت او را مسلط بگردان، و به او الهام کن تا از آن دشمنان هیچ پایه‌ای برجای نگذارد مگر اینکه آن را ویران سازد، و هیچ رئیسی مگر اینکه از پای درآورد، و هیچ نیرنگی جز اینکه آن را بازگرداند، و هیچ فاسقی مگر اینکه بر او حد جاری کند، و هیچ فرعون گونه‌ای مگر اینکه نابود سازد، و هیچ پرده (عزتی برای ظالمان) مگر اینکه آن را بدرد، و هیچ پرچمی مگر اینکه آن را سرنگون سازد، و هیچ حکومت و ریاستی مگر اینکه آن را خوار نماید، و هیچ شیطانی مگر اینکه آن را محدود و در فشار بگذارد، و هیچ سرنیزه‌ای مگر اینکه آن را در هم شکنند، و هیچ وسیله (ستمی) مگر اینکه آن را بی‌اثر سازد، و هیچ منبری مگر اینکه آن را بسوزاند و هیچ سپاهی مگر اینکه آن را پراکنده سازد و هیچ شمشیری مگر اینکه آن را بشکنند، و هیچ بتی مگر اینکه آن را لگدمال سازد، و هیچ خونی مگر اینکه آن را (از کافران و ظالمان) بریزد، و هیچ ستمی را مگر اینکه از میان بردارد، و هیچ دژی مگر اینکه آن را منهدم سازد، و هیچ دربی مگر اینکه آن را مسدود نماید، و هیچ کاخی مگر اینکه آن را خراب و ویران کند، و هیچ منزل و مسکنی را مگر اینکه تفتیش نماید، و هیچ زمین همواری را مگر اینکه تحت فرمان آورد، و هیچ کوهی را مگر اینکه از آن بالا رود، و هیچ گنجی مگر اینکه آن را استخراج کند و بیرون سازد، به رحمت ای مهربانترین مهربانان.

و از دعاهای مهمی که برای روا شدن حاجت روایت شده که مشتمل بر دعا برای تعجیل فرج آخرین امامان می‌باشد، و توسل به آن حضرت برای دفع هر نوع گرفتاری است: در کتاب جنة المأوی به نقل از کتاب کنوز النجاح شیخ طبرسی فضل بن الحسن صاحب تفسیر آمده که گوید: دعائی است که حضرت صاحب الزمان - علیه سلام الله الملك المنان - به ابوالحسن محمد بن احمد ابی‌اللیث ع تعلیم فرموده، در شهر بغداد در مقابر قریش، و چنین بود که ابوالحسن به مقابر قریش فرار کرده و از ترس کشته شدن به آنجا پناهنده شده بود، پس به برکت این دعا از کشته شدن نجات یافت. ابوالحسن مزبور گوید: آن حضرت ع به من آموخت که بگویم: **اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَبَرِحَ الْخَفَاءُ وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ وَضَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ وَإِلَيْكَ يَا رَبَّ الْمُشْتَكِي وَعَلَيْكَ**

الْمُعَوَّلُ فِي الشَّدَةِ وَالرَّخَاءِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أُولَى الْأَمْرِ الَّذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ فَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عَاجِلاً كَلَّمَحِ الْبَصَرَ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ إِكْفِيَانِي فَإِنَّكُمَا كَافِيَايَ وَأَنْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَايَ يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغَوْثُ الْغَوْثُ الْغَوْثُ أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي؛ بار إليها فتنه و بلا بزرگ شد، و مخفی بودن (امام ع یا راه چاره) سخت گردید و امید قطع گشت و پرده‌ها بالا رفت و زمین با [همه فراخی] تنگ شد و آسمان رحمتش را بازداشت و ای پروردگار شکوه به درگاه تو است و در سختی و آسانی تکیه و اعتماد بر تو، بار خدایا پس بر محمد و آل محمد درود فرست اولو الامری که فرمانبرداری از ایشان را بر ما واجب ساخته‌ای و بدین وسیله منزلتشان را به ما شناسانده‌ای، پس تو را به حق آنان سوگند که بر ما گشایشی ده سریع و به زودی همچون یک چشم برهم زدن یا نزدیکتر از آن، ای محمد ای علی مرا کفایت کنید که البته شما مرا کافی هستید و مرا یاری نمایید که به درستی شما یاور من می‌باشید ای مولای من ای صاحب زمان به فریاد رس به فریاد رس مرا دریاب مرا دریاب مرا دریاب.

بخش هشتم

تکالیف بندگان

نسبت به آن حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ

دیگر وظایف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ:

اول: تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگیهای آن جناب

و نیز شناخت علائم حتمیه ظهور او ﷺ، و این به دلیل عقل و نقل لازم می‌باشد. اما دلیل عقل: چون آن حضرت امامی است که اطاعتش فرض و واجب می‌باشد، و هر کس که اطاعتش واجب است باید صفاتش را شناخت، تا با شخص دیگری که مقام او را به دروغ و ستم مدعی گردد اشتباه نشود، بنابراین شناخت و دانستن صفات مولایمان حضرت حجت ﷺ واجب است. و باید دانست که لازم است صفات خاص آن حضرت شناخته شود آنچه را که از غیر خودش جدا و تشخیص گردد، به گونه‌ای که بین مدعی راستگو و دروغگو فرق بگذارد، و این پوشیده نیست، و توضیح و بیان بیشتری برای این دلیل در بین گفتار ان شاء الله تعالی خواهد آمد.

و اما دلیل نقل: شیخ صدوق از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام روایت آورده که فرمود: هر کس در چهار چیز شک کند به تمام آنچه خدای تبارک و تعالی نازل فرموده کفر ورزیده است... یکی از آنها: شناختن امام در هر زمان؛ از جهت شخص و صفات او می‌باشد.

و نیز مؤید آن است آنچه در کتاب کمال الدین به سند خود از امام صادق علیه السلام از پدرانش از امیرمؤمنان علی علیه السلام روایت آورده که در خطبه‌ای بر منبر مسجد کوفه فرمود: بار خدایا به درستی که زمین تو را حجتی بر آفریدگانت باید که آنها را به دین تو هدایت

کند: علم تو را به آنان بیاموزد، تا حجت از بین نرود و پیروان اولیائت - پس از آنکه به آن حجت هدایتشان فرمودی - گمراه نشوند، و [آن حجت] یا آشکار است که فرمانبرداری نشود، یا پنهان شده است که در انتظار [هنگام قیام و تشکیل حکومت جهانی اسلام] به سر می‌برد، اگر شخص او [در حال متارکهٔ آنان با مخالفان] در حالی که مردم هدایت شده باشند از [نظر آنها] غایب شود^۱؛ علم او از آنان غایب نمی‌گردد، و آداب او در دلهای مؤمنین برجای می‌ماند، پس آنها آداب او را به کار می‌بندند^۲.

می‌گوییم: آداب جمع دأب است، و آن - چنانکه در کتاب قاموس آمده - شأن و عادت می‌باشد، بنابراین یا معنی عبارت آن است که ثبوت عادت و اوصاف پسندیدهٔ آن حضرت در دلهای آنان سبب می‌گردد که به آنچه خوشایند آن جناب است عمل کنند - اگر لام برای تعلیل باشد - و یا بدین معنی است که آداب آن حضرت در دلهای مؤمنین ثبت گردیده، و آنها اعمالی انجام می‌دهند که مانند آداب و اعمال شریف او است - که در این صورت لام به معنی بآ خواهد بود - چنانکه در بعضی از روایات آمده و مؤمنین در زمان غیبت امام عصر عجل الله فرجه کارهای نیک را انجام می‌دهند تا به آداب آن جناب درآیند، و به صفات آن بزرگوار متصف گردند، پس لام - بنابراین معنی - برای غایت و نتیجه است. و هر کدام از این دو معنی باشد مطلب را ثابت می‌کند اینکه ثبوت آداب و اخلاق آن حضرت در دل؛ از صفات مؤمنین و لوازم ایمان است. و نیز شاهد بر آنچه گفتیم شدت اهتمام پیغمبر و امامان علیهم‌السلام در هر زمان به بیان صفات و ویژگیهای خاص آن حضرت است که او را حتی از امامان دیگر متمایز می‌نماید تا چه رسد به مردم دیگر، چنانکه بر پژوهشگر پوشیده نیست، و این فقط بدین خاطر است که شناخت صفات و ویژگیهای آن جناب بر همهٔ مردم لازم است، و جهت آن ظاهر است و آن انگیزه‌های فراوان ریاست‌طلبان بر ادعای دروغین منصب آن جناب می‌باشد، و قویترین دلیل بر چیزی تحقق یافتن آن است، بنابراین بر هر مؤمنی واجب است که امام زمانش را با صفات خاص و آداب مخصوصش

۱. در بعضی نسخه‌ها: «فی حال هدنتهم» و در بعضی دیگر: «فی حال هدایتهم» آمده است. گرچه به نظر می‌رسد نسخهٔ اول درست باشد. ولی در ترجمه هر دو نسخه منظور گردیده است (مترجم).

۲. کمال الدین، ۱/ ۳۰۲.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۱۸۳

بشناسد تا با ادعای شخص ملحدی که لایق آن مقام منیع نیست به شبهه نیفتد، و در دلش تردیدی راه نیابد.

و ما در این کتاب آنچه که برای خردمندان بسنده است در این باره آورده‌ایم، بر تو باد که در بخشهای کتاب یک به یک دقت کنی، و خداوند به راه راست هدایت می‌کند.

توجه

در آغاز این کتاب بخشی در مورد وجوب شناخت آن حضرت قرار دادیم، و در آنجا منظور بیان وجوب شناخت شخص آن حضرت بود که باید نام و نسب شریفش را بشناسیم، و اینکه اعمال جز با معرفت امام علیه السلام تمام نمی‌گردد، و در اینجا مقصود اثبات وجوب شناخت صفات و آداب آن جناب فی الجمله می‌باشد، پس از این نکته غافل مباش.

و بر وجوب شناخت مولایمان - صلوات الله علیه - به هر دو وجه اضافه بر آنچه گذشت - روایات و اخبار بسیاری دلالت می‌کند، از جمله:

۱ - در اصول کافی به سند صحیحی از زراره از حضرت امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: امام خودت را بشناس که اگر او را شناختی بر تو زیان نرساند که این امر پیش بیفتد یا تأخیر یابد^۱.

۲ - و در همان کتاب به سند خود از فضیل بن یسار آورده که گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام درباره فرموده خدای تبارک و تعالی: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾^۲؛ روزی که هر مردمی را به امامشان فرا می‌خوانیم. پرسیدم، فرمود: ای فضیل امام خود را بشناس که اگر امامت را شناختی پیشتر شدن این امر یا به تأخیر افتادن آن، بر تو زیان نرساند، و هر کس امام خود را بشناسد سپس پیش از آنکه صاحب این امر قیام کند بمیرد، به منزله آن است که در ارتش آن حضرت نشسته باشد، نه بلکه به منزله کسی است که زیر

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۷۱.

۲. سوره اسراء، آیه ۷۱.

پرچمش نشسته باشد. راوی گوید: بعضی از اصحاب آن حضرت گفتند: به منزله کسی است که با رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهادت رسیده باشد.^۱

۳ - و نیز در آن کتاب به سند صحیحی از فضیل بن یسار آورده که گفت: شنیدم حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس بمیرد در حالی که امامی نداشته باشد، مردنش مردن جاهلیت است، و هر آنکه در حال شناختن امامش بمیرد او را زیان نرساند که این امر (= دولت آل محمد علیهم السلام) پیشتر شود یا به تأخیر افتد، و هر کس بمیرد در حالی که امامش را شناخته چنان است که در خیمه قائم علیه السلام با آن حضرت باشد.^۲

۴ - و در همان کتاب در خبر صحیحی از عمر بن أبان آمده که گفت: «شنیدم حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام می فرمود: نشانه را بشناس که اگر علامت را نشاخی تو را ضرر نزند آنکه این امر جلوتر شود یا تأخیر افتد، به درستی که خدای عز و جل می فرماید: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾؛ روزی که هر مردمی را به امامشان فرا می خوانیم پس هر آنکه امام خودش را بشناسد همچون کسی خواهد بود که در خیمه امام منتظر باشد».^۳ می گویم: اینکه فرمود: «نشانه را بشناس» در مورد شناختن امام کلمه جامع است، و سخنان بزرگان سخن بزرگ می باشد، توضیح اینکه: منظور از نشانه چیزی است که صاحب آن از غیر خودش امتیاز داده شود به گونه ای که هر کس نشانه اش را شناخت به اشتباه نیفتد، و نشانه امام یا به نسب او برمی گردد و یا به بدن او یا به علم و اخلاق او یا به ویژگیهای هنگام ظهورش نشانه های حتمی که امامان معصوم علیهم السلام خبر داده اند ارتباط دارد. و علائم امام علیه السلام ظاهر شدن معجزه بر دست او است، و شخص پوینده راه شناخت، هرگاه نشانه امام را دانست امامش را اشتباه نمی کند هر چند که مدعیان دروغین منصب او زیاد باشند. و از همین روی فرموده اند: «به درستی که امر ما از آفتاب روشن تر است» و «همچون روز هیچگونه پوشیدگی در آن نیست». پس بحمد الله و جوب شناخت صفات و نشانه ها و اخلاق و دلایل آن حضرت واضح گشت چون معرفت نسبت به آن جناب به این وسیله حاصل می شود.

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۷۱.

۲. اصول کافی، ۱/ ۳۷۱.

۳. اصول کافی، ۱/ ۳۷۲.

اکنون که این را دانستی می‌گوییم: بدون تردید مقصود از شناختی که امامان ما - که درودها و سلامهای خداوند بر ایشان باد - تحصیل آن را نسبت به امام زمان امر فرموده‌اند، مقصود شناختن آن حضرت است آن چنانکه هست، به گونه‌ای که سبب سالم ماندنمان از شبهه‌های ملحدین گردد، و مایه نجاتمان از گمراه ساختن مفتریان گمراه کننده شود، و چنین شناختنی جز به دو امر حاصل نمی‌گردد:

یکی: شناختن شخص امام ﷺ به نام و نسب.

دوم: شناخت صفات و ویژگیهای او.

و به دست آوردن این دو شناخت از اهمّ واجبات می‌باشد. واجب بودن شناخت اوّل واضح است، و اضافه بر آنچه در بخش اوّل کتاب گذشت بر آن دلالت دارد روایتی که شیخ اجلّ محمد بن ابراهیم نعمانی به سند خود از عبدالله بن ابی‌یعفور آورده که گفت: به حضرت امام صادق ﷺ عرضه داشتم: مردی شما را دوست می‌دارد و از دشمنان بیزاری می‌جوید، و حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می‌شمارد، و معتقد است که این امر [امامت] بین شما هست و به غیر شما بیرون نرفته، جز اینکه گوید: آنها در بین خود اختلاف کرده‌اند، و آنها را امامان زماندار، و هرگاه بر یک تن از خودشان متفق گردند و بگویند: این است [آن صاحب امر] ما نیز خواهیم گفت: همین است، امام صادق ﷺ فرمود: اگر [این مرد] بر همین باور بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.^۱

و به طریق دیگری از سماعه بن مهران^۲ از امام صادق ﷺ؛ و طریق دیگری از حمران بن أعین^۳ از امام صادق ﷺ مانند این سخن روایت آمده، پس در این حدیث دقت کن که چگونه شناختن شخص امام را به نام و نسب واجب شمرده، و به کمتر از این بسنده نکرده است، و همین مقدار بیان برای جویندگان کافی است. و اما واجب بودن شناخت صفات و ویژگیهای امام ﷺ: چون ما به خاطر اینکه به دیدار مولایمان و امام زمان مشرف نشده‌ایم از شناختن آن حضرت به صورت محروم مانده‌ایم، بنابراین اگر کسی در این زمان

۱. الغیبة نعمانی، ۶۵.

۲. الغیبة نعمانی، ۶۶.

۳. الغیبة نعمانی، ۶۶.

ادعا کند که من صاحب الزمان هستم. راست و دروغش را جز به دو امر نمی توان دانست: یکی آشکار شدن معجزه به دست او، و دیگر ظاهر شدن نشانه‌هایی که ائمه اطهار برای امام قائمی که در انتظارش هستیم بیان کرده‌اند، پس هرگاه فرد مؤمن آن نشانه‌ها را شناخت و از آن مکارمی که برای آن حضرت هست آگاه گردید به هر صدایی گوش نخواهد داد، و بین راستگو و دروغگو فرق خواهد گذاشت.

از همین روی مولایمان حضرت صادق ع به عمرو بن اَبان - که از اصحاب برجسته آن جناب بود - فرمود: نشانه را بشناس... چون اگر نشانه را شناخت دیگر پس از هدایت شدن گمراه نخواهد شد، و به فریبکاران تمایلی نخواهد یافت. و شگفت آور است که یکی از شرح کنندگان کافی در معنی حدیث فوق چنین گفته: مراد از نشانه امام است چون که او علامتی است که به آن احوال مبدأ و معاد و قوانین شرعی شناخته می‌شود.

ای کاش می‌دانستم که چه چیزی او را به این توجیه کشانده، و لفظ را از آنچه حقیقت در آن است بازداشته!! و چون جریان حضرت قائم ع از بزرگترین و شگفت‌انگیزترین امور است، و مقام حضرتش از والاترین و منیع‌ترین مقامها می‌باشد، به گونه‌ای که پیغمبر اکرم و جانشینانش در بسیاری از روایات به او افتخار نموده، و فرموده‌اند: «مِنَّا مَهْدِيٌّ هَذِهِ الْأُمَّةِ»؛ مهدی این امت از ما است، می‌بایست ویژگیهای او و نشانه‌های ظهورش از بهترین صفات و روشنترین نشانه‌ها باشد، به طوری که بر هیچ کس از مردان و زنان و شهرنشینان و صحرانشینان پوشیده نماند، و می‌بایست که آن نشانه‌ها و صفات برخلاف معمول و عادت‌ها و خارق آنها باشد، و بدین ترتیب بین ادعاهای راستین و دروغین فرق ایجاد کند، و آن نشانه‌ها در سخنان امامان بر حق ع بیان شده باشد، و این مطلب به حکم عقل و نقل روشن است و بر اهل خرد و فضل پوشیده نیست. شاهد بر آنچه ادعا کردیم و توضیح آنچه قائل شدیم، روایاتی است که از امامان ع در ذکر آن علامتها و بیان صفات و ویژگیهای حضرت قائم ع رسیده از درخشندگی نورش در زمان ظهور، و نداهای عمومی روشن، و صیحه ترسناکی که علنی انجام می‌شود، و آبری که بر سر آن جناب سایه می‌افکند و اعلام می‌دارد: این همان مهدی خلیفه خدا است از او پیروی کنید، و پاسخ دادن خورشید و ماه به فراخواندن آن حضرت، و برطرف شدن دردها و بیماریها از مؤمنین به برکت او، و

ظاهر شدن سنگ و عصای موسی ﷺ به دست آن بزرگوار، و غیر اینها... که بسیاری از آنها را در بخش چهارم همین کتاب پیشتر یادآور شدیم، و علمای ما - که خداوند از جهت خدمتشان به اسلام و اهل آن بهترین پاداششان دهد - آن روایات را در کتابهایشان آورده‌اند. و به آنچه یادآور شدیم مولایمان حضرت ابوجعفر باقر ﷺ توجه داده در حدیثی که در بحار به نقل از نعمانی روایت آمده که فرمود: تا آسمانها و زمین آرامند شما هم آرام بمانید - یعنی بر کسی خروج مکنید - چون به درستی که در امر شما پوشیدگی نیست، آگاه باشید که آن آیتی از خدای عز و جل می‌باشد از مردم نیست، توجه کنید که آن از خورشید روشنتر است بر هیچ نیک و بدی مخفی نمی‌ماند، آیا صبح را می‌شناسید؟ راستی که آن امر همچون صبح است پوشیدگی در آن نیست^۱.

و در اخبار دیگری که از امامان ﷺ روایت شده است. و از جمله روایاتی که بر وجوب تحصیل این دو شناخت، با صراحت دلالت دارد روایتی است که در تفسیر البرهان از معاویة بن وهب از حضرت امام صادق ﷺ آمده که فرمود: به درستی که بهترین و واجب‌ترین فریضه‌ها بر انسان شناخت پروردگار و اقرار به بندگی او است، و مرز شناخت، آن است که خداوند را بشناسد اینکه هیچ معبود حقی جز او نیست و هیچ گونه مثل و مانندی ندارد، و بداند که او قدیم پایدار موجود است بدون فقدان، موصوف است بی‌آنکه شبیه و نظیر و باطل‌کننده‌ای داشته باشد، هیچ چیز به مثل او نیست و او است شنوای بینا. و پس از آن شناخت فرستاده خدا است و گواهی دادن به پیغمبری او، و کمترین مرتبه شناخت رسول: اقرار به پیغمبری او است و اینکه آنچه از کتاب یا امر یا نهی آورده از خدای عز و جل می‌باشد، و بعد از آن شناختن امامی است که با نعت و صفت و نامش در حال سختی و راحتی به او اقتدا می‌نمایی. و کمترین درجه شناخت امام آن است که [دانسته شود] او - به جز درجه نبوت - همتای پیغمبر ﷺ است، و امام وارث پیغمبر است، و اطاعت امام اطاعت خداوند و اطاعت رسول خدا ﷺ است، و تسلیم بودن به او در همه امور، و مراجعه کامل به او و پذیرش گفته او از مراتب شناخت می‌باشد، و بداند که امام بعد از رسول خدا ﷺ علی بن ابی طالب است، و بعد از او حسن،

سپس حسین، سپس علی بن الحسین، سپس محمد بن علی، سپس جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر سپس علی بن موسی سپس محمد بن علی، و پس از او علی بن محمد - فرزندش - و بعد از علی پسرش حسن و حجت از فرزندان حسن می‌باشد. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ای معاویه در این مورد برای تو اصل و قاعده‌ای قرار دادم پس بر آن عمل کن...^۱.

دوم: رعایت ادب نسبت به یاد او

به اینکه مؤمن، آن حضرت علیه السلام را یاد نکند مگر با القاب شریف مبارکش مانند، حجت، و قائم و مهدی، و صاحب الأمر، و صاحب الزمان و غیر اینها، و ترک تصریح به نام شریف اصلی آن حضرت که اسم رسول خدا صلی الله علیه و آله است: «م ح م د». و علمای ما - که خدای تعالی رحمتشان کند - در حکم نام بردن مولایمان حضرت مهدی علیه السلام به نام اصلی اختلاف کرده‌اند. بعضی از آنها به طور کلی - جز در حال تقیه - آن را جایز شمرده‌اند مانند محدث عاملی در کتاب وسائل^۲.

و برخی به طور مطلق آن را ممنوع دانسته‌اند، چنانکه ظاهر آنها از دو شیخ اقدم: مفید و طبرسی - قدس سرهما - حکایت شده همین نظر است. و بعضی به طور مطلق آن را حرام شمرده‌اند مگر در دعاهای رسیده از معصومین علیهم السلام و این نظر اسماعیل بن احمد علوی عقیلی طبرسی علیه السلام است که در کتاب کفایة الموحّدين بیان کرده است. و برخی آن را جایز ولی مکروه دانسته‌اند، مانند شیخ محقق انصاری علیه السلام. و عده‌ای حرام بودن را به نام بردن در محافل و مجامع اختصاص داده‌اند نه در موارد دیگر مانند: سید محقق میرداماد و دانشمند مدقق نوری - قدس سرهما - . و بعضی حرمت را به زمان غیبت صغری اختصاص داده‌اند، و من گوینده‌ای بر این قول نمی‌شناسم ولی از سخن فاضل مجلسی در بحار^۳ چنین ظاهر می‌شود که کسی این قول را داشته است و خدا دانا است. و ممکن است این قول را به نظر

۱. تفسیر البرهان، ۲/ ۳۴ ح ۳.

۲. وسائل الشیعه، ۱۱/ ۴۸۷ باب ۳۳ ذیل ۷ و ۸.

۳. بحار الانوار، ۳۲/ ۵.

اول بازگرداند به جهت شدت تقیه در زمان غیبت صغری، چنانکه پوشیده نیست. و به هر حال تحقیق سخن در این باره اینکه: یاد کردن نام شریف معهود آن حضرت بر چند گونه تصور می‌شود:

گونه اول: یاد کردن آن در کتابها، و در جایز بودن آن تردید نیست، به حکم اصل، و به جهت اینکه دلایل منع شامل آن نمی‌شود، و نیز به جهت آنکه خواهیم دید که شیوه پیشینیان صالح و علمای عاملان - که رضوان خداوند بر همه آنان باد - بر این بوده است، از زمان شیخ کلینی تا زمان ما اینطور بوده که نام آن حضرت ﷺ را در کتابهای خود ذکر کرده‌اند، بدون اینکه کسی بر آنان اعتراض نماید.

گونه دوم: یاد کردن آن جناب با اشاره و کنایه، مانند اینکه گفته شود: اسم او اسم رسول خدا است، و کنیه‌اش کنیه آن حضرت می‌باشد. و این نیز جایز است به همان ادله‌ای که در گونه نخستین گذشت، به اضافه روایات متعددی که از طرق شیعه و سنی از پیغمبر ﷺ رسیده که در آنها تصریح فرموده به اینکه: مهدی از فرزندان من است، نام او نام من و کنیه‌اش کنیه من می‌باشد.

و باید دانست که جایز بودن در این مورد و گونه اول به غیر حال ترس اختصاص دارد، زیرا که حالت ترس از جمله عناوین عارضی است که مایه حرام شدن هر جایز می‌باشد چنانکه پوشیده نیست.

گونه سوم: یاد کردن آن حضرت در دعا و مناجات، به طوری که عنوان نام بردن در محافل و مجامع را نداشته باشد. ظاهراً در این صورت نیز جایز است، به جهت اینکه دلایل جواز - که در گونه هفتم خواهی دید - در این قسم جریان دارد، اضافه بر ورود آن در بعضی از دعاها و تعقیبات، ولی احوط آن است که ترک گردد، مگر اینکه در روایت صحیحی رسیده باشد، (خوب دقت کنید).

گونه چهارم: یاد کردن آن حضرت در مجامع و غیر آنها به طور سری و در دل، و حق آن است که در این صورت نیز جایز باشد، به جهت اینکه دلایل منع از این قسم منصرف است، پس اصل و دلایل جواز بدون معارض باقی می‌مانند، اضافه بر روایتی که در مستدرک با سندی از حذیفه بن الیمان آمده که رسول خدا ﷺ در خبر وصف

حضرت مهدی علیه السلام فرمود: «و او است که به طور آشکارا پیش از قیامت کسی نامش را نبرد مگر کافر به او»^۱. و نیز مؤید این است اختصاص یافتن حرمت به آن در مورد اجماعی که محقق داماد آن را نقل کرده که: «بطور علنی و آشکار نامش را برند». و سخنش خواهد آمد.

گونه پنجم: یاد کردن این اسم شریف در مواقع ترس، مانند: محافل و مجالس دشمنان دین که تقیه با آنان واجب است، و هیچ اختلافی از هیچ یک از متقدمین و متأخرین در حرمت این قسم نیست، و نیز تمام دلایل تقیه بر آن دلالت دارد، و همچنین احادیث منع از نام بردن، همگی شامل این قسم می شود.

گونه ششم: یاد کردن نام آن حضرت در سایر مجالس و مجامع که ترس و تقیه ای در آنها نیست، و این گونه است که معركة آرا و جای بحث و گفتگو می باشد. و مختار نزد من قول به حرمت آن است، موافق با رأی شیخ صدوق و مفید و طبرسی و محقق داماد و علامه مجلسی و عالم محقق نوری. بلکه در گفتار محقق داماد اجماع بر آن نقل گردیده، و در سخن بعضی دیگر شهرت این قول حکایت شده، به دلیل اخبار صحیح؛ معتبر و مستفیض بلکه از لحاظ معنی در حد تواتر. از جمله:

۱ - شیخ صدوق به سند صحیحی از ابوهاشم جعفری روایت آورده که گفت: شنیدم حضرت ابوالحسن العسکری (امام هادی علیه السلام) می فرمود: «جانشین بعد از من پسر حسن است، پس چگونه خواهید بود در جانشین پس از جانشین؟ راوی گوید: عرضه داشتم: خداوند مرا فدای تو گرداند؛ چرا؟ فرمود: زیرا که شما شخص او را می بیند و بردن نامش برای شما روا نیست، گفتم: پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود: بگوئید حجّت از آل محمد صلی الله علیه و علی آباءه الطاهرین المعصومین»^۲.

ثقة الاسلام کلینی نیز در کافی این حدیث را به طور مرسل روایت کرده است^۳.

۲ - شیخ صدوق به سند صحیحی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

۱. مستدرک الوسائل، ۲ / ۳۸۰ ح ۱۴.

۲. کمال الدین، ۲ / ۳۸۱ باب ذیل ح ۵.

۳. اصول کافی، ۱ / ۳۲۸ باب نصر علی ابن محمد علیه السلام ح ۱۳.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۱۹۱

«صاحب این امر مردی است که هیچ کس با اسمش او را یاد نکند مگر اینکه کافر باشد». شیخ کلینی نیز به سند صحیحی این خبر را چنین روایت نموده: «صاحب این امر را کسی به نامش اسم نبرد مگر کافری»^۱.

۳- در کافی^۲ و کمال الدین به سند معتبری از ریّان بن الصلت آمده که گفت: «شنیدم حضرت ابوالحسن الرضا ﷺ - که درباره قائم ﷺ سؤال شده بود - می فرمود: جسمش دیده نمی شود و به اسم نام برده نگردد»^۳.

همین خبر را به طور مسند در مستدرک از ریّان بن الصلت روایت کرده که گفت: «شنیدم حضرت رضا علی بن موسی ﷺ می فرمود: قائم مهدی فرزند پسر حسن است که بدنش دیده نمی شود، و کسی او را در زمان غیبتش به اسمش نام نبرد تا اینکه او را ببیند و اسمش را اعلان کند [اعلان کنند] پس [در آن هنگام] هر کس از خلائق بخواهد اسم او را ببرد...».

۴- در مستدرک به طور مسند از رسول خدا ﷺ آمده در خبر توصیف حضرت مهدی ﷺ که فرمود: «و او است آنکه پیش از قیامت به طور آشکار نامش را نبرد مگر کسی که به او کافر باشد»^۴.

۵- و در همان کتاب نیز از حسین بن علوان آمده که امام صادق ﷺ در شماره امامان فرمود: «آنان دوازده تن از آل محمد ﷺ می باشند: علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و هر کس که خدا خواسته. راوی عرضه داشت: فدایت شوم همانا من از تو سؤال می کنم تا به حق مرا فتوا دهی، فرمود: من و این پسر - و به فرزندش موسی اشاره کرد - و پنجمین از فرزندان او، شخص او غایب می شود و یاد کردنش با اسمش روا نباشد»^۵.

۶- توفیق شریف آن حضرت ﷺ که: «ملعون است ملعون کسی که در محفلی از مردم اسم مرا ببرد...»^۶.

۱. اصول کافی. ۱/ ۳۳۳ باب در نهی از اسم ح ۴.

۲. اصول کافی. ۱/ ۳۳۳ ح ۳.

۳. کمال الدین. ۲/ ۶۴۸ باب ۵۶ ذیل ۲.

۴. مستدرک وسائل. ۲/ ۲۸۰ ح ۱۴.

۵. مستدرک وسائل. ۲/ ۲۸۱ ح ۱۷.

۶. بحار الانوار. ۵۲/ ۱۸۴ ح ۱۳.

۷ - توفیق دیگری از آن جناب علیه السلام که: «هر کس در میان جمعی از مردم اسم مرا ببرد لعنت خدا بر او باد»^۱. این دو توفیق را شیخ صدوق در کتاب کمال الدین روایت کرده^۲.

۸ - روایتی است که صدوق به سند خود از حضرت امام باقر علیه السلام آورده که فرمود: «عمر بن خطاب از امیر مؤمنان علیه السلام درباره حضرت مهدی سؤال کرد و گفت: ای پسر ابوطالب از مهدی خبر ده که اسمش چیست؟ فرموده: اسمش را نه [نمی‌گویم] به درستی که حبیب من و خلیلم از من پیمان گرفت که نام او را بازگو نکنم تا اینکه خدای عز و جل او را برانگیزد، و آن از چیزهایی است که خدای عز و جل علم آن را به رسولش سپرده است»^۳.

۹ - حدیث خضر که در بخش دوم کتاب به سند صحیحی آن را روایت آوردیم، و در آن آمده: «و گواهی می‌دهم بر مردی از فرزندان حسین که کنیه و نامش گفته نمی‌شود تا اینکه خداوند امرش را آشکار سازد».

۱۰ - شیخ صدوق به سند صحیحی از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: «پنجمین از فرزندان هفتمین [امام] از شما غایب می‌شود، و بردن نامش برای شما روا نیست»^۴.

۱۱ - صدوق به سند صحیحی از حضرت ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام روایت آورده که در وصف حضرت مهدی علیه السلام فرمود: «اوست آنکه از مردم ولادتش مخفی می‌ماند و بردن نامش بر آنها حرام می‌باشد»^۵. که تمام این حدیث در بخش چهارم کتاب، در حرف عین ضمن خبرهای امام جواد علیه السلام به غیبت آن جناب گذشت.

۱۲ - روایتی که صدوق از عبدالعظیم حسنی در حدیث عرضه کردن دینش بر حضرت ابوالحسن علی بن محمد عسکری امام هادی علیه السلام آورده: «... پس امامان را برشمرد تا حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام. آنگاه حضرت هادی علیه السلام فرمود: و پس از من حسن فرزندم [امام می‌باشد] پس چگونه است حال مردم با جانشین بعد از او! گوید: عرضه

۱. بحار الانوار، ۵۳/ ۱۸۴ - ج ۱۴.

۲. کمال الدین، ۴۸۲/ ۲ - ج ۱ و ۴۸۳/ ۲ - ج ۳.

۳. کمال الدین، ۶۴۸/ ۲ - باب ۵۶ - ج ۳.

۴. کمال الدین، ۲۳۳/ ۲ - باب ۳۳ - ج ۱.

۵. کمال الدین، ۲۷۸/ ۲ - باب ۳۶ - ج ۲.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۱۹۳

داشتم: و چرا اینگونه است. ای مولای من؟ فرمود: زیرا که شخص او دیده نمی‌شود، و یاد کردن نامش حلال نمی‌باشد تا هنگامی که خروج کند پس زمین را آکنده از قسط و عدل سازد...»^۱.

۱۳ - نیز خبر صحیحی از محمد بن زیاد ازدی آورده که گفت: از سرورم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره فرموده خدای عز و جل: «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً»^۲؛ و نعمتهای ظاهری و باطنی خویش را بر شما تمام کرد. پرسیدم، آن حضرت علیه السلام فرمود: نعمت ظاهر: امام ظاهر است، و نعمت باطن امام غایب می‌باشد، به آن جناب عرضه داشتم: آیا در امامان کسی هست که غایب شود؟ فرمود: آری، از دیدگان مردم شخص او غایب می‌شود، ولی از دل‌های مؤمنین یاد او غایب نمی‌گردد، و او دوازدهمین تن از ما [امامان] است، خداوند هر دشواری را برای او آسان می‌نماید، و هر سختی را برایش رام می‌سازد، و گنجهای زمین را برایش آشکار می‌گرداند، و هر دوری را برای او نزدیک می‌نماید، و هر سرکش ستیزگر را به او نابود می‌گرداند، و بر دستهای او [به دست او] هر شیطان طاغی را هلاک می‌سازد، او پسر بهترین کنیزان است آنکه ولادتش بر مردم پوشیده می‌ماند و نام بردنش بر آنان حلال نباشد تا اینکه خداوند او را آشکار سازد پس زمین را پر از قسط و عدل نماید، همچنان که از ستم و ظلم آکنده باشد»^۳.

۱۴ - شیخ جلیل علی بن محمد خزّاز رازی یا قمی در کتاب کفایة الأثر فی النصوص علی الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام به سند خود از جابر بن عبدالله انصاری آورده که گفت: «جندل بن جنادة یهودی از خیر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد، و عرضه داشت: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا خبر ده از آنچه برای خداوند نیست، و از آنچه نزد خداوند نیست، و از آنچه خداوند نمی‌داند؟ آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اما آنچه برای خداوند نیست: خداوند را شریکی نیست، و اما آنچه نزد خداوند نیست پس نزد خداوند ظلمی نیست به بندگان نیست، و اما آنچه خداوند نمی‌داند آن گفتار شما گروه یهود است که عزیز پسر

۱. کمال الدین، ۲/ ۳۸۰ باب ۳۷ ذیل ح ۱.

۲. سوره لقمان، آیه ۲۰.

۳. کمال الدین، ۲/ ۳۶۸ باب ۳۴ ذیل ح ۶.

خدا است و خداوند برای خود فرزندی نمی‌داند. پس جندل گفت: گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و به حق، تو رسول خدا هستی. سپس گفت: ای رسول خدا من دیشب در خواب موسی بن عمران علیه السلام را دیدم که به من فرمود: ای جندل بر دست محمد صلی الله علیه و آله مسلمان شو و به جانشینان بعد از او دست بیاویز، پس من مسلمان شدم و خداوند این نعمت را به من روزی فرمود. اکنون مرا از جانشینان پس از خودت خبر ده تا به آنان متمسک گردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جندل اوصیای من پس از من به شماره نقبای بنی اسرائیل می‌باشند، عرضه داشت: آنها دوازده تن بوده‌اند، همچنانکه در تورات یافته‌ام. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری امامان بعد از من دوازده تن می‌باشند. عرضه داشت: ای رسول خدا آیا همگی آنها در یک زمان خواهند بود؟ فرمود: نه ولی جانشینی پس از جانشین دیگر که البته تو جز سه تن از آنها را درک نخواهی کرد، عرضه داشت: پس ای رسول خدا نامشان را برآیم بگو؟ فرمود: آری به درستی که سید اوصیا و وارث پیغمبران و پدر امامان علی بن ابی طالب علیه السلام را بعد از من خواهی دید، سپس فرزندش حسن سپس حسین را به آنها پس از من متمسک شو و نادانی جاهلان تو را نفریبد، پس چون هنگام ولادت فرزندش علی بن الحسین سیدالعابدین شود خداوند عمر تو را به سر خواهد آورد، و آخرین برخورداریت از دنیا جرعه‌ای از شیر خواهد بود. جندل گفت: ای رسول خدا همچنین در تورات یافتیم: «الیا الیا بقطو شبراً و شُبیراً». ولی نامهایشان را نشناختم، بعد از حسین چند وصی هست و نامشان چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نه تن از فرزندان حسین علیه السلام می‌باشند و مهدی از آنها است، که چون مدت حسین سپری گشت بعد از او پسرش علی امر امامت را به عهده می‌گیرد لقبش زین العابدین است، و چون مدت علی سپری شد امر امامت را بعد از او پسرش محمد به عهده می‌گیرد که باقر خوانده می‌شود، و چون دوران محمد پایان می‌یابد بعد از او جعفر که صادق خوانده می‌شود مسئولیت امامت را به دوش می‌کشد، پس هنگامی که دوران جعفر تمام می‌گردد بعد از او موسی که کاظم خوانده می‌شود این امر را بر عهده می‌گیرد سپس چون مدت موسی منقضی شود پس از او پسرش علی این امر را به عهده می‌گیرد که رضا خوانده می‌شود، و هرگاه که دوران علی سپری گردد بعد از او فرزندش محمد به امر امامت قیام کند که زکی خوانده می‌شود،

پس چون مدت محمد منقضى شود امر امامت را بعد از وی پسرش علی که نقی خوانده می‌شود خواهد داشت، و چون مدت علی به سر آید امر امامت را بعد از او حسن پسرش خواهد داشت که امین خوانده می‌شود، سپس امام مردم از آنها غایب خواهد گشت. جندل گفت: ای رسول خدا او حسن است که از آنها غایب خواهد شد؟ فرمود: نه ولی فرزندش حجت است، گفت: یا رسول الله پس اسم او چیست؟ رسول خدا ﷺ فرمود: نامش برده نمی‌شود تا اینکه خداوند او را آشکار گرداند. جندل گفت: ای رسول خدا ما یاد آنها را در تورات یافته‌ایم، و البته موسی بن عمران به تو و جانشینان بعد از تو از خاندانت به ما مرده داده است. سپس رسول خدا ﷺ این آیه را تلاوت کرد: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنًا﴾^۱؛ خداوند کسانی که از شما ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند وعده داده که البته آنان را در زمین جایگزین خواهد ساخت همچنان که آنان را که پیش از ایشان بودند به خلافت رسانید، و به راستی که دینشان را که برایشان پسندیده مکننت خواهد داد و پس از ترسشان به جای آن امنیتشان خواهد بخشید... . آنگاه جندل گفت: ای رسول خدا ترس آنها چیست؟ فرمود: ای جندل در زمان هر یک از آنان کسی هست که متعرض او شود و اذیتش کند، پس هرگاه خداوند خروج قائم ما را تعجیل فرماید زمین را پر از قسط و عدل سازد همچنان که از ستم و ظلم آکنده باشد. سپس رسول خدا ﷺ فرمود: خوشا به حال صبرکنندگان در زمان غیبت او، خوشا به حال کسانی که بر شیوه آنان پایدار مانند، آنهایند که خداوند در کتابش آنان را وصف نموده و فرموده: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾^۲؛ آنان که به غیب ایمان دارند. و فرموده: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^۳؛ آنها حزب خدایند، توجه کنید که البته حزب خداوند رستگارانند.

ابن الأسف [روایت کننده این خبر از جابر بن عبدالله] گوید: سپس جندل بن جناده تا

۱. سوره نور، آیه ۵۵.

۲. سوره بقره، آیه ۳.

۳. سوره مجادله، آیه ۲۲.

زمان حضرت حسین بن علی علیه السلام زندگی کرد. آنگاه به طائف رفت، پس از آن نعیم بن ابی قیس برایم گفت که: در طائف بر او وارد شدم در حالی که بیمار بود سپس شیر درخواست کرد و آن را آشامید و گفت: اینچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به من وعده فرمود که: آخرین توشه‌ام از دنیا آشامیدنی شیر باشد. آنگاه درگذشت خدای تعالی رحمتش کند، و در طائف در جایی که به کوراء معروف است دفن شد^۱.

۱۵ - فاضل متبحر نوری در کتاب مستدرک الوسائل به نقل از کتاب الغیبه شیخ ثقة جلیل فضل بن شاذان روایت آورده از محمد بن عبدالجبار که گفت: به سرورم حضرت حسن بن علی امام عسکری علیه السلام عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا فدایت شوم، دوست می‌دارم که بدانم چه کسی امام و حجت خداوند بر بندگانش بعد از تو است؟ فرمود: امام و حجت بعد از من پسر من همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم کنیه او است آنکه خاتم حجت‌های الهی و خلفای او می‌باشد... تا اینکه فرمود: پس برای احدی روا نیست که پیش از خروجش او را به نام یا کنیه‌اش بخواند^۲.

۱۶ - در مستدرک از همان کتاب آمده که گفت: ابراهیم بن محمد بن فارس نیشابوری برایمان حدیث گفت: هنگامی که والی عمرو بن عوف در پی کشتنم برآمد، و او مردی سخت‌دل و نسبت به کشتن شیعیان حریص بود و این خبر به من رسید، ترس شدیدی مرا فراگرفت، با خانواده و دوستانم خداحافظی کردم و به سوی خانه حضرت ابومحمد (امام عسکری علیه السلام) رهسپار شدم تا با آن جناب هم وداع نمایم، و به فکر فرار کردن بودم، پس هنگامی که بر آن حضرت وارد شدم پسر دیدم در کنارش نشسته که صورتش همچون ماه شب چهارده درخشان بود، از نور و درخشندگی‌اش متحیر ماندم و نزدیک بود که ترس و قصد فرار خودم را فراموش کنم. پس [آن پسر] به من فرمود: فرار مکن که به راستی خدای تبارک و تعالی به زودی شرّ او را از تو دفع خواهد کرد. بر حیرتم افزوده شد، و به حضرت ابومحمد علیه السلام عرض کردم: ای سرور من خداوند مرا فدای تو گرداند او کیست که از آنچه در خاطر من بود خبر داد؟ فرمود: او پسر من و جانشین بعد از من است، و هم او است

۱. کفایة الاثر، ص ۲۹۵ و در بحار الانوار، ۳۶/۳۰۴.

۲. مستدرک الوسائل، ۲/۳۷۹ ح ۳.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۱۹۷

آنکه غایب می‌شود غیبتی طولانی و پس از پر شدن زمین از جور و ظلم آشکار می‌گردد و آن را آکنده از قسط و عدل می‌سازد. پس درباره اسم او پرسیدم، فرمود: او همانم و هم کنیه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و برای احدی روا نیست که او را به نام و یا کنیه‌اش بخواند تا اینکه خداوند دولت و حکومتش را ظاهر گرداند، پس ای ابراهیم آنچه امروز از ما دیدی و شنیدی جز از اهلش پنهان مدار. ابراهیم گوید: آنگاه بر آن دو بزرگوار و بر پدرانشان درود فرستادم و در حالی که فضل خدای تعالی را پشتوانه خویش نموده و به آنچه از حضرت صاحب علیه السلام شنیده بودم اعتماد داشتم بیرون شدم...»^۱.

می‌گویم: اینها قسمتی از اخبار بود که بر حرام بودن یاد اسم شریف آن حضرت دلالت دارد، و بخشی از آنها را به خاطر پرهیز از اطالة سخن نیاوردیم، و این اخبار - چنانکه دیدید - بر دو گونه می‌باشند، گونه‌ای از آنها دلالت دارند بر حرام بودن یاد اسم مورد بحث چه در مجامع و چه در غیر آنها خواه در حال تقیه و ترس باشد یا در غیر آن حال باشد، و چه در غیبت صغری باشد و چه در غیبت کبری.

گونه دیگر از آن روایات حرمت را به مجامع اختصاص داده‌اند، و اینکه آن اسم شریف را به طور علنی و آشکار یاد نمایند، و این گونه از احادیث منظور آن گونه دیگر را بیان می‌کنند، اطلاقهای آن اخبار را مقید می‌سازند [به اینکه در مجامع و مجالس به طور علنی آن اسم مقدس ذکر گردد]، و شاهد بر این قرائن آینده است از جمله: منعقد شدن اجماع منقول در سخن محقق داماد علیه السلام بر تحریم می‌باشد، که این اجماع در خصوص مجامع به طور علنی و آشکار است. اگر بگویید: ممکن است این اخبار منظورشان حال تقیه و ترس باشد، به قرینه بعض اخبار دیگر، پس جایز نیست که در غیر آن مورد آنها را سرایت دهیم؟ مانند آنچه در اصول کافی از علی بن محمد از ابو عبدالله صالحی روایت شده که گفت: «بعضی از اصحاب ما پس از درگذشت حضرت ابو محمد امام عسکری علیه السلام از من خواستند که از اسم و جایگاه حضرت صاحب الامر علیه السلام سؤال نمایم، پس جواب بیرون آمد که: اگر بر اسم آنها را دلالت دهی آن را شایع می‌کنند، و اگر منزلگاه را بدانند آن را نشان خواهند داد»^۲.

۱. مستدرک الوسائل، ۲/ ۳۷۹ ح ۴.

۲. اصول کافی، ۱/ ۳۳۳.

و مانند آنچه در کمال الدین از عبدالله بن جعفر حمیری از محمد بن عثمان غفیری ضمن حدیثی روایت آمده که حمیری به او گفت: تو جانشین حضرت ابومحمد امام عسکری علیه السلام را دیده‌ای؟ جواب داد: آری به خدا سوگند... تا آنجا که گوید. گفتم: پس اسم [او را بگو]؟ گفت: بر شما حرام است که از آن بپرسید، و من این را از خود نمی‌گویم، و برای من روا نیست که حلال و حرام کنم. و لیکن از خود او است، چون نزد زمامدار چنین ثابت شده که حضرت ابومحمد علیه السلام درگذشت در حالی که فرزندی از او به جای نماند... تا اینکه گفت: و اگر اسم گفته شد جستجو واقع می‌گردد، از خداوند پروا کنید و از این کار دست بکشید^۱.

می‌گویم: آنچه در این دو خبر و مانند اینها آمده وجه تشریح حکم و بیان حکمت نهی از بردن آن نام مقدس است، همچنان که حکمت تشریح غسل جمعه این بود که تا مردم از بوی زیر بغل انصار اذیت نشوند - به طوریکه در کتاب فقیه و غیر آن روایت شده - پس همانطور که بر اثر منتفی شدن آن حکمت دستور غسل جمعه برداشته نمی‌شود، همچنین با منتفی شدن این حکمت، دستور حرمت نام بردن آن حضرت از بین نمی‌رود.

اگر بگویید: ظاهر علتی که در روایت دوم بیان شده آن است که ترس؛ علت حرام شدن است پس اگر ترس برداشته شود حکم نیز برداشته می‌شود؟ می‌گویم: نمی‌توان آن را بر علت حقیقی حمل کرد، به خاطر چند وجه:

اول: اینکه نظیر این عبارت در چندین مورد وارد شده و علمای ما آنها را بر حکمت وضع حکم حمل کرده‌اند، بنابراین روایت مزبور در آنچه ادعا شده ظهور ندارد. البته اگر نصی در منحصر بودن علت تحریم چیزی به طور خصوص وارد شود، جایز است که از عموم تحریم دست برداریم، و این امر در اینجا معلوم نیست آن طور باشد به جهت اینکه تصریحی در آن نیست و علم نداریم که علت حکم به هنگام ترس و تقیه منحصر باشد چنانکه ان شاء الله تعالی خواهی دانست.

دوم: اینکه اگر همین جهت علت بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله از یاد کردن نام آن جناب برای جندل خیبری خودداری نمی‌کرد، و نیز امام صادق علیه السلام اصحاب خود را از یاد نمودن نام

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۱۹۹

شریفش نهی نمی فرمود، زیرا که در آن زمانها راجع به این امر تقیه‌ای نبود، چون هنوز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد نشده بود. و آنچه احیاناً پنداشته می شود که: آنچه از امامان علیهم السلام در مورد نهی از بردن آن نام و حرام بودن و حلال نبودن آن رسیده خبر از حال کسانی است که در زمان حضرت حجّت علیه السلام هستند، به اینکه بردن نام آن حضرت به جهت تقیه و ترس بر آنها حرام است، چنین پنداری بسیار دور از حقیقت و در نهایت سستی و بی پایگی است، چون ظاهر از فرمایش امامان آن است که در مقام بیان حکم بوده اند، اضافه بر اینکه این پندار در بعضی از نصوص یاد شده ممتنع می باشد مانند فرموده آن حضرت علیه السلام که: «هیچ کس جز کافری نام او را نبرد».

سوم: اینکه اگر علت این حکم تقیه بود اصلاً روا نمی بود که اسم شریفش را آشکار سازند، با اینکه اخبار بسیاری از طرق خاصه و عامه دلالت دارند بر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله با صراحت فرموده: «نام او نام من و کنیه اش کنیه من است». که بدین وسیله نام شریفش را شناسانده اند.

چهارم: اینکه اگر علت نهی از بردن اسم فقط ترس و تقیه بود، می بایست که با هیچ نام و لقبی اصلاً یاد نشود، چون که باید علت حکم را در تمام مواردش شمول داد، تا اینکه دشمنان او را نشناسند، در صورتی که آن حضرت علیه السلام با القابش بیش از اسمش معروف بوده است، به ویژه لقب مهدی علیه السلام و عامه آن جناب را با لقب و نسبش می شناختند، و هیچ خبری در مورد نهی از ذکر غیر از این اسم شریف نقل نشده، بلکه منع در توقیع آتی و غیر آن به یاد نمودن خصوص نام آن حضرت اختصاص داده شده پس این دلیل بر آن است که علت حرام بودن امری است که بر ما پوشیده مانده، و امیرالمؤمنین علیه السلام به این معنی اشاره فرموده در خبری که در کمال الدین از آن حضرت روایت شده است.

پنجم: اینکه اگر حرمت در محدوده ترس و تقیه قرار داشت، درست نبود، که ظهور آن حضرت آخرین وقت برای آن قرار داده شود، چون که تقیه گاهی هست و گاهی نیست.

ششم: آنچه دانستی که خضر علیه السلام از بردن نام شریف آن حضرت خودداری نمود، با اینکه اصلاً در آن مجلس ترسی وجود نداشت.

هفتم: آنچه محقق نوری یادآور شده که: در قسمتی از اخبار منع از نام بردن تصریح به

این است که آن حضرت همانم پیغمبر می باشد، که شنونده راوی اسم را شناخته است، پس اگر تقیه از خود آن شخص بوده که او آن اسم را شناخت، و اگر تقیه از دیگری بوده و جهی ندارد که در این مجلس آن را ذکر نکند، بلکه لازم بود به راوی تذکر دهند که در مجلس دیگری آن اسم را نبرد.

هشتم: اینکه نامیده شدن به اسم محمد ص در حضرت قائم ع منحصر نیست تا یاد کردن آن حضرت به آن اسم مورد نهی واقع گردد برای اینکه دشمنان او را شناسند، بلکه اگر علت این حکم ترس بود می بایست نهی می شد از اینکه آن جناب با عنوان حجّت و صاحب الغیبه و مانند اینها یاد شود، زیرا که پیش از آن حضرت کسی به این عناوین نامیده نشده است، بلکه لازم بود که آن جناب با عنوان ابن العسکری نیز یاد نگردد زیرا که این نحوه یاد کردن صراحت دارد در اینکه او ع زنده و باقی است، پس دشمنان به جستجویش برمی خیزند، و از اینجا روشن می شود که قول به اختصاص داشتن حرمت به زمان غیبت صغری ضعیف است، چون که اگر ترس و تقیه علت این حکم بود می بایست از یاد کردن القاب مخصوص آن حضرت نیز نهی می شد.

جان کلام اینکه: حرام بودن یاد این اسم شریف به ترس یا عدم آن بستگی ندارد، برخلاف سایر نامها و القاب آن جناب که جواز یا حرمت آنها پیرامون ترس و تقیه دور می زند که هرگاه جای تقیه باشد ذکر آنها جایز نیست و در صورتی که تقیه نباشد جایز است، و همچنین در مورد بردن نام سایر امامان ع حکم همین طور است، پس همه امامان ع در این حکم مساوی هستند، چنانکه روایات بر آن دلالت دارد، و این وجه در اینجا به ذهن رسید که توضیح و بیان بیشتری در مورد آن به زودی خواهد آمد ان شاء الله تعالی. و اما بعضی از وجوه گذشته را محقق نوری یادآور شده است. بنابراین از مطالعه تمام این وجوه و امور برای فقیه زبردست یقین حاصل می شود به اینکه ترسی که در دو خبر یاد شده اشاره گردیده حکمت قرار دادن این حکم است نه علت آن. گذشته از اینکه حمل کردن روایات بر تقیه خلاف اصل است، زیرا که شیوه ظاهر عقلا و اهل زبان چنین است که در محاورات و گفت و شنودهایشان در صدد بیان حکم واقعی می باشند، پس منصرف نمودن سخن به غیر آن نیازمند به دلیل صریحی است که موجب دست برداشتن از

عمومات بسیار گردد که در این مورد چنین دلیلی وجود ندارد. و نیز قول به تحریم مطلق - چنانکه دانستی - مقتضای ظهور عام می‌باشد پس تخصیص دادن آن (حرمت) به پاره‌ای از افراد آن (موارد ترس و تقیه و...) بیرون کردن عام از ظاهر آن است بدون اینکه دلیلی بر آن بوده باشد. و باز [اشکال دیگر اینکه] اختصاص دادن حرمت به حال ترس و تقیه مایه خارج کردن بیشتر افراد از عنوان عام است و جایز نبودن آن بر اهل تدبّر و دقت پوشیده نیست. اکنون که این نکات را دانستی می‌گوییم: آنچه ما اختیار کردیم که حرمت آن اسم شریف معهود آن حضرت عجل الله فرجه الشریف را یاد کردن به مجالس و مجامع اختصاص دارد به چند امر تأیید می‌گردد:

یکم: اینکه در احادیث معراج یک خبر هم نقل نشده که خداوند - جلّ جلاله - به نام حضرت مهدی - روحی فداه - تصریح کرده باشد، چنانکه بر پژوهنده مخفی نمی‌ماند.

دوم: اینکه در احادیث نبوی - با همه بسیاری و تظافری که دارند - یک حدیث هم نقل نشده که پیغمبر ﷺ اسم شریف آن حضرت عجل الله فرجه را تصریح کرده باشد، بلکه با القابش او را یاد می‌نمود، یا اینکه می‌گفت: نام او نام من و کنیه‌اش کنیه من است. و این دو وجه را محدث نوری رحمته الله یادآور شده که هر دوی آنها قابل مناقشه است.

سوم: اجماع منقولی که در سخنان سید محقق داماد موجود است که بد نیست سخنش را - همانگونه که یکی از اوتاد - برای تأیید و استشهاد حکایت نموده بیاوریم: وی - که خدای تعالی رحمتش کند - در کتاب (شرعة التسمیة فی زمان الغیبة) گوید: شیوه دین و راه و رسم مذهب چنین است که برای احدی از مردم در این زمان - یعنی زمان غیبت - تا آنگاه که هنگام فرج فرا رسد و خداوند سبحان برای ولی و حجّت خود بر خلقش و بپاخاسته به امرش و منتظر حکمش به ظهور و خروج: حلال نیست که نام و کنیه آن جناب صلوات الله علیه را در میان مجمعی و انجمنی بطور آشکار یاد کند، اسم شریفش را بلند بگوید، و کنیه گرامیش را بطور علنی یاد نماید، و شیوه مشروعی که از بزرگان دین - صلوات الله علیهم اجمعین - به دستمان رسیده نسبت به یاد کردنمان از آن حضرت تا مادامی که غیبتش باقی است آنکه: از ذات مقدسش با القاب قدسیه‌اش کنایه آوریم مانند: الخلف الصالح و الامام القائم و المهدي المنتظر و الحجّة من آل محمد صلوات الله علیهم و کنیه را

بگوییم. و همه هم‌کیشان گذشته ما و اساتید پیشینمان که در ضبط آثار شرع و حفظ شعایر دین از ما پیش کسوت‌تر بوده‌اند - رضوان خداوند بر همه آنان باد - بر این امر متفقند، و روایاتی که نص بر این معنی است از امامان معصومان - صلوات الله علیهم اجمعین - به طور متضافر رسیده است، و کسی این دستور را انکار نمی‌دارد مگر آنهایی که در احکام و اخبار تصورشان ضعیف و اطلاعاتشان از دقایق و اسرار اندک می‌باشد، و جز کوتاه فکرانی که درجه فقه و مرتبه علمشان همین مقدار است که بهره‌ای از خبرگی به اسرار نهانی مراسم شریعت و نشانه‌های سنت ندارند، و بینشی در حقایق قرآن حکیم و بهره‌ای از شناخت رازهای نهفته در احادیث مراکز هبوط وحی و معادن حکمت و جایگاههای نور و حافظان دین و حاملان سِرّ و گنجوران علم خداوند عزیز سپرده شده، برایشان نیست^۱.

چهارم: شیوه همه اهل ایمان در تمام شهرها و بلاد، در هر زمان بر تصریح نکردن به نام مولایمان صاحب الزمان ع، ثابت است، به طوری که از هیچ یک از آنان گفته و شنیده نشده که به اسم شریف آن جناب در محفلی از محافل و مجمعی از مجامع تصریح کنند. و چون این امور را به نصوص صحیح یاد شده منظم نماییم موجب می‌گردد که به حرام بودن تصریح به اسم شریف مولایمان در مجمعی از مجامع مردم اطمینان یابیم، و خدا دانا و نگهدارنده از لغزشها است.

گونه هفتم: یاد کردن اسم شریف آن حضرت در غیر مجامع برای خواص - یعنی شیعیان که خداوند از آنان خشنود باد - جواز این گونه به واقع نزدیکتر است به جهت ورود اخبار متعددی که همدیگر را تقویت می‌کنند به ذکر این اسم شریف که در فعل و تقریر ائمه اطهار ع آمده است، از جمله: حدیث لوح است که به سند معتبری در اصول کافی و کمال الدین^۲ و کتب معتبر دیگر روایت شده، ما آن را به روایت ثقة الاسلام کلینی^۳، در اصول کافی می‌آوریم که به سند خود از حضرت ابی عبدالله امام صادق ع است که فرمود:

۱. شرعة التسمية.

۲. کمال الدین، ۲ / ۳۸۰ باب ۲۸ ح ۱.

۳. اصول کافی، ۱ / ۵۲۷.

پدرم به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: مرا با تو کاری است پس کدام وقت بر تو آسان باشد که به تنهایی تو را ملاقات نمایم و درباره آن از تو بپرسم؟ جابر به او عرضه داشت: هر وقت که دوست داشته باشی، پس در یکی از روزها در جای خلوتی با او نشست و به او فرمود: ای جابر مرا خبر ده از لوحی که در دست مادرم فاطمه رضی الله عنها دختر رسول خدا ﷺ دیدی و آنچه مادرم به تو خبر داد که در آن لوح نوشته شده است. جابر عرضه داشت: خدای را شاهد می‌گیرم که بر مادرت فاطمه رضی الله عنها در زمان رسول خدا ﷺ وارد شدم، پس او را به ولادت حسین رضی الله عنه تهنیت گفتم، و در دستش لوح سبز رنگی مشاهده نمودم که به گمانم از زمرد بود، و آن نوشته سفیدی شبیه رنگ خورشید دیدم، پس به او گفتم: پدر و مادرم فدایت باد ای دخت رسول خدا این لوح چیست؟ فرمود: این لوحی است که خداوند آن را به رسول خدا ﷺ هدیه فرموده، در این لوح نام پدرم و نام همسرم و نام دو پسر، و نام جانشینان از فرزندانم هست، و پدرم آن را به عنوان مزدگانی به من داده است. جابر گفت: پس مادرت فاطمه رضی الله عنها آن را به من داد که آن را خواندم و از روی آن نسخه‌ای نوشتم. آنگاه پدرم به او فرمود: ای جابر آیا آن نوشته را بر من عرضه می‌داری؟ عرضه داشت: آری، پس پدرم با جابر به منزل او رفت، آنگاه جابر صفحه‌ای از پوست بیرون آورد. [پدرم] به او فرمود: ای جابر در نوشته‌ات نگاه کن تا بر تو بخوانم [و بدانی که من از آن آگاهم] پس جابر در نسخه‌اش نگریست و پدرم آن را بر او خواند، پس هیچ حرفی را بر خلاف آن نخواند، آنگاه جابر گفت: خداوند را گواه می‌گیرم که همین طور در لوح نوشته دیدم: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، این نوشته‌ای است از خدای عزیز حکیم برای محمد پیغمبر و نور و سفیر و دربان (واسطه میان خالق و مخلوق) و راهنما به سوی او، که آن را روح الامین (جبرئیل) از نزد پروردگار عالمیان نازل نموده است: ای محمد اسمهای مرا بزرگ شمار، و نعمتهایم را سپاس بگذار، و عنایات مرا انکار مدار، به درستی که منم خداوند که هیچ معبود حقی جز من نیست، درهم کوبنده ستمگران، و به دولت رساننده مظلومان، و جزا دهنده روز قیامت، همانا منم خدایی که جز من معبود حقی نیست پس هر آنکه جز به فضل [و احسان] من امید داشت، و یا جز از عدالت من ترسید، او را عذاب کنم عذاب کردنی که هیچ کس از عالمیان را چنان عذاب نکرده باشم، پس

[تنها] مرا عبادت کن، و بر من توکل بنمای. به درستی که من هیچ پیغمبری بر نیانگیختم تا اینکه روزگارش را کامل نمایم و دورانش سپری گردد مگر اینکه برای او وصی [و جانشینی] قرار دادم، و البته تو را بر پیغمبران برتر داشتم و وصی تو را بر سایر اوصیا برتری دادم، و تو را به دو شیرزاده و نوادهاات حسن و حسین گرامی داشتم. پس حسن را بعد از پایان گرفتن دوران [جانشینی] پدرش کانون علم خود ساختم، و حسین را گنجینه دار وحی خویش قرار دادم، و او را به شهادت گرامی داشتم و فرجامش را به سعادت رساندم، که او برترین شهیدان و درجه‌اش بالاترین درجات آنان است، کلمه تامه خود را با او قرار دادم و حجت رسای خویش را نزد او سپردم، به سبب عترت او پاداش و کیفر دهم. اولین آنها: علی، سرور عبادت کنندگان و زینت دوستان گذشته من است، و پسرش شبیه جد پسندیده‌اش محمد آن شکافنده علم من و کانون حکمت من، و تردید کنندگان درباره جعفر هلاک می‌شوند، هر کس او را رد کند چنان است که مراد کرده باشد، به تحقیق این گفته از من است که همانا جایگاه جعفر را گرامی خواهم داشت و او را از جهت پیروان و یاران و دوستانش خوشنود خواهم ساخت، بعد از او موسی است که (در عهد او) فتنه بسیار تاریکی فراگیرد، زیرا که رشته وجوب اطاعتم گسسته نمی‌شود و حجت‌م پوشیده نمی‌ماند، و همانا دوستان من با جام سرشار سیراب گردند، هر کس یکی از ایشان را رد کند همانا نعمت مراد کرده باشد، و هر آنکه یک آیه از کتاب مرا تغییر دهد البته بر من تهمت زده است. و پس از سپری شدن دوران بنده و دوست و برگزیده‌ام موسی، وای بر مُفتریان و منکران علی، ولی و یاور من و آن کسی که بارهای سنگین نبوت را بر دوش او خواهم نهاد و شایستگی‌اش را در پذیرش و انجام آن مسئولیتها امتحان خواهم کرد، او را پلیدی گردنکش، به قتل می‌رساند، در شهری که بنده صالح (ذوالقرنین) بنا نهاده، در کنار بدترین مخلوقم (هارون) دفن می‌شود، این گفته من حق است که او را به وجود محمد فرزند و جانشین و وارث علمش شادمان نمایم، که او معدن علم من و محل راز و حجت‌م بر خلق می‌باشد، هیچ بنده‌ای به او ایمان نیاورد مگر اینکه بهشت را جایگاهش قرار دهم، و او را در مورد هفتاد تن از خاندانش شفاعت دهم که تمامی آنها سزاوار آتش شده باشند. و پایان کارش را به سعادت برای فرزندش علی ولی و یاور و گواه

بر آفریدگانم و امین بر وحیم خواهم ساخت، و از او دعوت کننده به راهم و گنجینه دار علمم حسن را متولد خواهم کرد، و آن را به پسرش (م ح م د) که رحمت برای عالمیان است به کمال خواهم رسانید. قامت بلند و باصلابت موسی و درخشش و خوش نمایی عیسی و صبر و شکیبایی ایوب، در او است، پس در زمان [غیبت] او دوستانم خوار می شوند و سرهایشان هدیه می گردد همچنان که سرهای ترکها و دیلمها هدیه می شود، پس کشته و سوزانده می شوند، و ترسان و وحشت زده خواهند بود، زمین با خونشان رنگین می گردد و شیون و ناله عزا از زنانشان بلند می شود، آنان به حق دوستان منند، به وجود آنها هر فتنه سیاه گمراه کننده را دفع می نمایم، و به سبب آنها زلزله ها را برطرف می سازم و غل و زنجیرها را دور می کنم، بر آنان درودها و رحمت خاص پروردگارشان است و آنانند هدایت شدگان. عبدالرحمن بن سالم گوید: ابوبصیر گفت: اگر در تمام زمانت جز این حدیث چیز دیگری نشنیده ای همین تو را بسنده است، پس آن را جز از اهلش حفظ کن.

و از جمله روایتی است که شیخ صدوق در کمال الدین^۱ از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی الله عنه آورده از حسن بن اسماعیل، از ابو عمرو سعید بن محمد بن نصر قطنان، از عبیدالله بن محمد السلمی، از محمد بن عبدالرحمن، از محمد بن سعید از عباس بن ابی عمرو، از صدقه بن ابی موسی از ابی نصره که گفت: چون امام ابو جعفر محمد بن علی باقر رضی الله عنه به حال احتضار رسید پسرش امام صادق رضی الله عنه را فراخواند و عهدی (= فرمان امامت) را به او تسلیم کرد، برادرش زید بن علی بن الحسین به او گفت: اگر نسبت به من، همانند حسن و حسین رضی الله عنهما رفتار کنی [امامت را به من بسپاری] امید است که کار خلافتی انجام نداده باشی. فرمود: ای ابوالحسن به درستی که امانتها به مثالها نیست و عهدها به نوشته ها بستگی ندارد، بلکه فقط اموری است که از حجت های خداوند تبارک و تعالی از پیش رسیده است. سپس جابر بن عبدالله را فرا خواند و به او فرمود: ای جابر برای ما بازگو کن آنچه را در صحیفه دیدی، پس جابر گفت: آری ای ابو جعفر باقر بر بانویم حضرت فاطمه رضی الله عنها وارد شدم تا او را به ولادت حسن رضی الله عنه تبریک بگویم، که دیدم صفحه ای

۱. کمال الدین، ۱/ ۳۰۵ باب ۲۷ ذیل ح ۱.

از دُر سفید در دست دارد، عرضه داشتم: ای سیده زنان این صفحه چیست که نزد شما می‌بینم؟ فرمود: در آن نامهای امامان از فرزندانم هست، عرضه داشتم: به من بدهید تا در آن نگاه کنم. فرمود: ای جابر اگر نهی نبود این کار را می‌کردم، ولی نهی شده است که جز پیغمبر یا جانشین پیغمبر یا خاندان پیغمبر آن را دست بزند، اما برای تو اجازه هست که از بیرون آن درونش را ببینی. جابر گوید: پس آن را خواندم که در آن نوشته شده بود: ابوالقاسم محمد بن عبدالله المصطفی، مادرش آمنه بنت وَهَب، ابوالحسن علی بن ابیطالب المرتضی مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف، ابومحمد حسن بن علی البرّ (= نیکوکار)، ابوعبدالله الحسین بن علی التقی مادرشان فاطمه دخت محمد علیه السلام ابومحمد علی بن الحسین العدل، مادرش شهربانویه دختر یزدگرد سوم، ابوجعفر محمد بن علی باقر، مادرش ام عبدالله دختر حسن بن علی بن ابیطالب، ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق، مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابوابراهیم موسی بن جعفر الثقه، مادرش کنیزی است به نام حمیده، ابوالحسن علی بن موسی الرضا، مادرش کنیزی است به نام نجمه، ابوجعفر محمد بن علی الزکی مادرش کنیزی است به نام خیزران، ابوالحسن علی بن محمد الامین مادرش کنیزی است به نام سوسن، ابومحمد الحسن بن علی الرقیق، مادرش کنیزی است به نام سمانه، و کنیه‌اش ام الحسن می‌باشد، ابوالقاسم محمد بن الحسن که اوست حجت خداوند متعال بر خلقش، آنکه قائم است، مادرش کنیزی است به نام نرجس، درود خداوند بر همگی آنان باد.

شیخ صدوق علیه السلام گوید: این حدیث اینچنین است که حضرت قائم علیه السلام را نام برده، و آنچه من قائم همان است که در مورد نهی از بردن نام آن حضرت روایت آمده است. و از جمله در مجلد نهم بحار^۱ به نقل از کتاب الروضه و کتاب الفضائل به سند مرفوعی از عبدالله بن ابی اوفی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده که فرمود: چون خداوند ابراهیم خلیل را آفرید پرده از چشمش برداشت، پس به سوی عرش نگریست، آنگاه نوری مشاهده کرد، عرضه داشت: ای خداوند و سید من این نور چیست؟ فرمود: این محمد برگزیده من است، ابراهیم گفت: ای خداوند و سید من در کنارش نور دیگری می‌بینم؟ فرمود: ای

۱. بحار الانوار، ۲۶/۲۱۳ باب ۴۰ ذیل ج ۱۵.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۰۷

ابراهیم این علی یاور دین من است، پس گفت: ای خدا و سید من نور سومی در کنارش می بینم؟ فرمود: ای ابراهیم این فاطمه است در کنار پدر و همسرش، او دوستانش را از آتش باز گرفته است. ابراهیم ﷺ گفت: ای خدا و سید من دو نور دیگر هم در کنار آن سه نور می بینم؟ فرمود: ای ابراهیم اینان حسن و حسین هستند که در پی پدر و جد و مادرشان می باشند. ابراهیم گفت: ای خداوند و سید من نه نور می بینم که پیرامون این پنج نور را گرفته اند؟ خداوند فرمود: اینان امامان از فرزندان آنها هستند. ابراهیم پرسید: ای خداوند و سید من، به چه [نامهایی] شناخته می شوند؟ فرمود: ای ابراهیم؛ اولین آنان علی بن الحسین است، و محمد فرزند علی و جعفر فرزند محمد، و موسی فرزند جعفر، و علی فرزند موسی، و محمد فرزند علی، و علی فرزند محمد، و حسن فرزند علی، و محمد فرزند حسن که قائم مهدی است. ابراهیم ﷺ عرضه داشت:

ای خداوند و سید من نورهایی پیرامون ایشان می بینم که شمار آنها را کسی جز تو نمی داند؟ فرمود: ای ابراهیم آنها شیعیان و دوستانشان هستند. گفت: خداوند! به چه نشانه هایی شیعیان و دوستانشان شناخته می شوند؟ فرمود: به خواندن پنجاه و یک رکعت نماز و بلند گفتن: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ و قنوت گرفتن پیش از رکوع، و سجده شکر، و انگشتی به دست راست کردن. ابراهیم گفت: خداوند! مرا از شیعیان و دوستانشان قرار ده، خداوند فرمود: البته تو را چنین قرار دادم، پس درباره او خداوند این آیه را نازل فرمود: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^۱؛ و به درستی که از شیعیان او ابراهیم است که با دلی پاک از هر گونه آلائش به پروردگارش ایمان آورد.

و از جمله نیز در مجلد نهم بحار^۲ از غیبت شیخ طوسی رحمته الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت مسندی آورده که: «وصیتی که امیرالمؤمنین علیه السلام، به املائی رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشته، و پیغمبر امر فرمود که هر امامی آن را به امام بعد از خود تحویل دهد، تا آنجا که فرموده: پس چون هنگام وفات رسد این وصیتنامه را به فرزندم حسن آن نیکوکار بسیار صله کننده بسیار، و چون هنگام وفات او فرا رسد آن را به فرزندم حسین شهید پاکیزه کشته

۱. سوره صافات، آیه ۸۳ و ۸۴.

۲. بحار الأنوار، ۲۶/۲۶۱ باب ۴۱ ح ۸۱.

[راه خدا] بسیار، و چون وفات او فرا رسد آن را به فرزندش سید العابدین ذی الثَّنِینَات (پیشانی و سایر مواضع سجده‌اش اثر سجده‌های بسیار و طولانی پینه می‌بست) علی بسیار، و چون وفاتش نزدیک شود آن را به فرزندش محمد باقر العلم (شکافنده علم) بسیار، و چون وفاتش نزدیک شود آن را به فرزندش جعفر صادق بسیار، و چون هنگام وفات او فرا رسد آن را به فرزندش موسی کاظم بسیار، و چون وفات او نزدیک گردد آن را به فرزندش علی الرضا بسیار، و چون وفاتش فرا رسد آن را به فرزندش محمد مورد وثوق تقی بسیار، و چون هنگام وفات او برسد آن را به فرزندش علی ناصح بسیار، و چون وفاتش نزدیک شود آن را به فرزندش حسن فاضل بسیار، و چون هنگام وفاتش رسد آن را به فرزندش محمد حفظ شده از آل محمد بسیار...».

و از جمله: در کفایة الأثر^۱ فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر به سند خود از ابوهریره آورده که گفت: «به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتم: برای هر پیغمبر جانشین و دو سبط بوده است، پس؛ جانشین و دو سبط تو کیانند؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله ساکت شد و به من جواب نداد، پس اندوهگین از خدمت آن حضرت رفتم، و چون هنگام ظهر شد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: نزدیک بیا ای ابوهریره، من نزدیک می‌شدم و می‌گفتم: پناه به خدا از خشم خدا و خشم رسول خدا صلی الله علیه و آله. آنگاه رسول خدا فرمود: خداوند چهار هزار پیغمبر برانگیخت و آنان چهار هزار جانشین داشتند و هشت هزار سبط، سوگند به آنکه جانم در دست او است که من بهترین پیغمبرانم و جانشین من بهترین اوصیا و دو سبط من بهترین سبطها می‌باشند. سپس فرمود: دو سبط من حسن و حسین بهترین سبطها می‌باشند، دو سبط این امتند، و البته اسباط از فرزندان یعقوب بودند، و آنان دوازده تن بودند، و امامان بعد از من دوازده تن از خاندانم خواهند بود، علی علیه السلام نخستین ایشان است، و اوسط آنان محمد آخرینشان محمد، مهدی این امت می‌باشد آنکه عیسی پشت سرش نماز خواهد خواند، آگاه باشید که هر کس بعد از من به آنان متمسک گردد البته به ریسمان الهی چنگ زده است، و هر کس از دامان ایشان دست بکشد از ریسمان خداوند جدا شده است.»

۱. کفایة الأثر. ۳۹۸ باب اول.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ع / ۲۰۹

و از جمله در کفایة الأثر^۱ نیز به سند خود از مفضل بن عمر آورده از امام صادق جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش [حسین بن علی] از امیرالمؤمنین ع که فرمود: رسول خدا ص فرمود: « هنگامی که به [معراج] آسمان برده شدم، پروردگارم - جلّ جلاله - به من وحی فرمود: ای محمد من به زمین نظری فکندم پس تو را از آن برگزیدم، و تو را پیغمبر قرار دادم و از اسم خودم برای تو اسمی برگرفتم، که من محمودم و تو محمد هستی، سپس بار دیگر نظری کردم و از آن [زمین] علی را برگزیدم و او را جانشین، خلیفه و همسر دخترت قرار دادم، و از برای او اسمی از اسمهایم برآوردم که من علیّ اعلی هستم و او علی است، و فاطمه و حسن و حسین را از نور شما دو نفر قرار دادم سپس ولایت آنان را بر فرشتگان عرضه نمودم که هر کدام آن را پذیرفت نزد من از مقرّبین شد. ای محمد اگر بنده‌ای مرا عبادت کند تا اینکه به سان مشک خشک شده بشود سپس در حالی که ولایت آنان را انکار کرده باشد [در قیامت] مرا ملاقات کند، او را در بهشتم جای نخواهم داد، و زیر سایه عرشم نخواهم برد، ای محمد آیا می‌خواهی آنان را ببینی؟ گفتم: آری پروردگارا خدای عز و جل فرمود: سرت را بلند کن، پس چون سر برداشتم ناگاه نورهای علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و (م ح م د) را که در میان آنان ایستاده بود و همچون ستاره تابان می‌درخشید دیدم. گفتم: ای پروردگار اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: اینان امامان هستند و این قائم است حلالم را حلال و حرامم را تحریم می‌نماید، و به وسیله او از دشمنانم انتقام می‌گیرم، و او مایه راحتی دوستان من است و او است آنکه دل‌های شیعیانت را از ستمگران و منکران حق و کافران شفا می‌بخشد».

و از جمله شیخ صدوق ع در کتاب کمال الدین^۲ به سند معتبر بلکه صحیحی روایت آورده که: «حضرت ابو محمد امام حسن عسکری برای بعضی از کسانی که نام برد، گوسفند ذبح شده‌ای فرستاد و فرمود: این از عقیقه پسر محمد است».

۱. کفایة الأثر، ص ۳۰۷.

۲. کمال الدین، ۲/ ۴۳۲ باب ۴۲ ح ۱۰.

و از جمله محدث عاملی علیه السلام در وسائل^۱ به سند خود از صدوق از محمد بن محمد بن عصام از محمد بن یعقوب کلینی از علان رازی از بعضی از اصحابمان آورده که: «چون کنیز حضرت ابومحمد امام عسکری علیه السلام حامله شد آن حضرت به او فرمود: پسری را آبستن باشی که اسم او محمد است و او است قائم بعد از من».

و از جمله نیز در وسائل^۲ به سند خود از ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی از ابوعلی محمد بن همّام از محمد بن عثمان عمّری از پدرش از حضرت ابومحمد حسن بن علی امام عسکری علیه السلام ضمن خبری که آن حضرت در آن از پدراناش روایت کرده که: «زمین از حجت الهی بر خلقش خالی نخواهد ماند، و اینکه هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را شناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است» چنین آمده: پس آن حضرت فرمود: «این مطلب ثابت است همانطور که روز ثابت است [قابل انکار نیست]» عرض شد: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله، پس حجت و امام بعد از تو کیست؟ فرمود: «پسرم محمد، او است امام و حجت بعد از من، و هر کس در حالی بمیرد که او را شناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است».

و از جمله: مجلسی در باب ولادت^۳ آن حضرت - عجل الله تعالی فرجه - از کشف الغمه^۴ روایت کرده است که: ابن الخشاب گفت: حدیث گفت مرا ابوالقاسم طاهر بن هارون بن موسی العلوی از پدرش از جدش که گفت: سرورم جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام فرمود: «خَلَفَ صَالِحٌ مِنْ فِرْزَانِ مَنْ هُوَ، وَ هُوَ مَهْدِيٌّ كَمَا هُوَ اسْمُهُ «م ح م د» است و کنیه اش ابوالقاسم در آخر الزمان خروج می کند...» و چون این را دانستی می گویم: مقتضای جمع بین دو دلیل یعنی اخباری که بردن نام آن حضرت را حرام می شمارند و اخباری که جایز می دانند همان تفصیلی است که ما اختیار کردیم که در مجامع مردم حرام است و در غیر آنها جایز، چون اخبار جواز - چنانکه می بینید - یا نقل فعل معصوم است و یا تقریر او، و در چنین اخباری عموم یا اطلاقی وجود ندارد که سبب شود از

۱. وسائل الشیعه، ۱۱ / ۴۹۰، باب ۷۳، ح ۱۷.

۲. وسائل الشیعه، ۱۱ / ۴۹۱، باب ۳۳، ح ۲۳.

۳. بحار الانوار، ۵۱ / ۲۴، ذیل ح ۳۷.

۴. کشف الغمه، علی بن عیسی اربلی، ۳ / ۲۶۵.

اخبار نهی کننده دست برداریم، بنابراین واجب است قدر متیقن را بگیریم و دلایل حرمت را به همین مقدار تخصیص بزنیم، یعنی به غیر مجامع مردم، و یاد کردن اسم شریف آن حضرت در مجامع تحت عموم ادله حرمت باقی می ماند. و مؤید و مؤکد آنچه یاد کردیم: دو توقیع شریف آن حضرت است که در کمال الدین^۱ روایت شده، در یکی از آنها آمده: «ملعون است ملعون کسی که مرا در جمعی از مردم اسم ببرد».

و توقیع دیگر چنین است: حدیث گفت ما را محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی^۲ گفت: شنیدم ابوعلی محمد بن همام می گفت: شنیدم محمد بن عثمان عمّری^۳ می فرمود: توقیعی صادر شد به خطی که آن را می شناسیم اینکه: «هر کس در میان جمعی از مردم مرا به اسم نام ببرد لعنت خدا بر او باد». و نیز مؤید این مطلب است آنچه در گفتار سید محقق داماد^۴ از نظرتان گذشت اینکه: علما گذشته بر حرمت تصریح به اسم مبارک آن حضرت در میان جمعی از مردم متفقند. و نیز مؤید آن است اعتبار عقلی و عرفی، زیرا که تعبیر کردن از شخص جلیل در مجالس و محافل با ألقابش و تصریح نکردن به اسم او خود نوعی احترام و تعظیم نسبت به آن شخص می باشد، و این بر افراد عامی پوشیده نیست تا چه رسد به فضلا و علما، و خداوند به حقایق احکام، دانا است. و نیز مؤید آن است که در حدیث لوح دیدید حضرت امام باقر^۵ از جابر خواست که در جای خلوتی او را ملاقات نماید، بنابراین یادآوری اسم آن حضرت در میان جمعی از مردم نبوده است. و باز مؤید آن است که اگر غیر مورد ترس و تقیه را بطور مطلق از عمومات یاد شده خارج بدانیم تخصیص اکثر لازم می آید. و همچنین مؤید آن است حدیث حذیفة بن الیمان که در قسم چهارم همین عنوان یادآور شدیم.

اگر بگویید: می توان قائل شد که غیر از مورد ترس و تقیه به طور مطلق از عمومات یاد شده خارج است، چه در مجامع باشد و چه در غیر آنها، به جهت روایتی که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از امام ابو جعفر باقر^۶ از پدرانش آورده که فرمود: امیر المؤمنین^۷ بالای منبر چنین فرمودند: «در آخر الزمان، مردی از فرزندانم خروج خواهد کرد...» و حضرت قائم^۸ را توصیف کرد، تا آنجا که فرمود: «او را دو نام است

۱. کمال الدین. ۲/ ۴۸۲ باب ۴۵ ذیل ح ۱.

یکی مخفی می ماند و اسم دیگر علنی می باشد، اما آن اسمی که مخفی می ماند احمد است، و آن اسمی که علنی می باشد محمد...^۱.

که این حدیث بر جایز بودن تصریح به این اسم شریف در مجامع مردم از جهت فعل و قول امام دلالت دارد. چون امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز منبر آن را تصریح فرموده: «و آن اسمی که علنی می باشد محمد است». از این روی می توان گفت: آن اسمی که جایز نیست تصریح شود احمد است؟ می گویم: نمی توان تنها به این حدیث عمومات حرمت را تخصیص داد به چند وجه:

اول: اینکه سندش ضعیف است چون اسماعیل بن مالک که در سند این حدیث واقع شده مجهول (= ناشناخته) است، و ابوالجارود - یکی دیگر از افرادی که در سند این حدیث واقع شده - رئیس گروه زیدیّه جارودیه است که از سید بن طاووس نقل شده که درباره اش گفته: زیاد بن المنذر ابوالجارود نابینای سرحوب مذموم است، هیچ شبهه ای در مذمتش نیست، او به اسم شیطان «سرحوب» نامیده شد، شیطان کوری که ساکن دریا است. در کتابهای (نقد الرجال) و (منتهی المقال) به نقل از کشی علیه السلام درباره ابوالجارود آمده: کور سرحوب، سرحوبیه از زیدیه منسوب به او است، و امام باقر علیه السلام او را به این اسم نامید. و یاد شده که «سرحوب» نام شیطان کوری است که در دریا زیست دارد، و ابوالجارود نابینا و کوردل بود.

سپس روایات متعددی در مذمت و لعنت و دروغگویی او، یاد کرده است. و سید تفرشی در نقد الرجال گوید: درباره او روایتی است که بر دروغگویی و کفر او دلالت دارد. دوم: اینکه تصریح کردن امیرالمؤمنین علیه السلام به اسم آن حضرت برفراز منبر دلیل جایز بودن آن برای غیر آن جناب نمی باشد، زیرا که ممکن است این حکم به آن جناب اختصاص داشته، و نظایر آن بسیار است که بر اهل بصیرت پوشیده نیست، مانند داخل شدن در حال جنابت به مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله، و اختصاص لقب امیرالمؤمنین به آن حضرت، و جایز بودن ایثار با اینکه اهل خانه اش در حال اضطرار بوده اند، و غیر اینها که بر پژوهشگر در اخبار ائمه اطهار پوشیده نیست.

سوم: اینکه فرموده آن بزرگوار: «و آن اسمی که علنی می‌باشد محمد است» دو احتمال دارد: یکی: اینکه منظور آن است که امام زمان ما - عجل الله له الفرج - دو اسم دارد که یکی از آنها را می‌شناسند و آن محمد است و دیگری را که احمد است نمی‌دانند، و این را ما مشاهده می‌کنیم. دیگر: اینکه مقصود اعلان کردن این اسم مبارک هنگام ظهور است که اخباری وارد شده به اینکه در آن موقع به نام او و نام پدرش ندا می‌گردد، و آنچه بر این معنی دلالت داشت در بخش چهارم در حرف نون و غیر آن گذشت. و اما احتمال اینکه مراد از اسمی که جایز نیست به آن تصریح گردد (احمد) است، این را هیچ کدام از علمای ما از صدر اول تا کنون نگفته بلکه احتمال هم نداده‌اند، و نیز حاملان و راویان احادیث - که این روایات توسط آنها به دست ما رسیده - هم این احتمال را نیاورده‌اند چنانکه بر کاوشگران پوشیده نیست.

اگر بگویید: ممکن است منظور از کلمه (ناس = مردم) در دو توقیع یاد شده مخالفین باشند، و این قرینه باشد بر اینکه حرمت مخصوص مورد ترس و تقیه است، چنانکه مؤلف و سائل^۱ این احتمال را ذکر کرده، و استشهاد نموده به اینکه واژه (ناس) در روایات بسیار آمده که خصوص عامه منظور هستند؟ می‌گوییم: کلمه (ناس) در اخبار با قرینه بر آنان اطلاق گردیده و در اینجا قرینه‌ای بر آن نیست بنابراین از اخبار صحیح صریح به صرف احتمال نمی‌توان دست برداشت. اگر بگویید: در مستدرک از حسین بن حمدان روایت کرده که وی در کتابش از حضرت رضا علیه السلام خبری آورده که تصریح دارد به اینکه یاد نمودن اسم شریف آن حضرت - که محل بحث است - و سایر نامها و القاب آن جناب در صورت ایمنی از ترس جایز می‌باشد، و علت نهی از آن جز به خاطر ترس و تقیه نیست، آن روایت چنین است که از علی بن الحسن بن فضال از ریّان بن الصلت آورده که گفت: از حضرت امام رضا علی بن موسی علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «قائم مهدی علیه السلام فرزند فرزندانم است، کسی بعد از غیبتش بدنش را نمی‌بیند و اسمش را نبرد تا وقتی که آشکار شود و اسمش اعلان گردد که آن وقت هر کسی می‌تواند نام او را ببرد» به آن حضرت عرضه داشتیم: ای سرور ما اگر بگوییم: صاحب غیبت و صاحب زمان و مهدی جایز است؟ فرمود: «همه»

اینها مطلقاً جایز است، و من شما را از تصریح کردن نام مخفی او از دشمنانمان نهی کردم که او را شناسند». می‌گوییم: نمی‌توان این خبر را مورد عمل قرار داد به چند وجه: یکی: اینکه حسین بن حمدان ضعیف است چنانکه در کتاب الوجیزه آمده، و در نقد الرجال از نجاشی آورده: حسین بن حمدان حُضینی جنبلانی ابو عبدالله، فاسد المذهب بوده، کتابهایی دارد. همین مطلب نیز در منتهی المقال آمده است. و به نقل از خلاصه در همان کتاب آمده: حسین بن حمدان جنبلانی - به ضم جیم و سکون نون و باء - حُضینی - به حاء مضمومه و ضاد و نون بعد از یاء - ابو عبدالله: مذهبش فاسد و دروغگو بوده، ملعون است به گفته‌هایش توجه نمی‌شود. و مانند همین سخن از رجال ابن داوود علیه السلام نقل شده، ولی او حُضینی - به خاء و صاد و یاء و نون - ضبط کرده است.

و از دلایل صحیح نبودن اعتماد بر او اینکه عالم محقق نوری رحمته الله علیه در اینجا بر این روایت اعتماد ننموده با اینکه آن را در باب القاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه روایت کرده است، و این عالم جلیل از بزرگان آگاهان به احوال راویان است، چنانکه بر کسی که در کتابهای او نظر کند پوشیده نمی‌ماند، خداوند تعالی به او بهترین پاداش را از جهت خدمت به اسلام و مسلمین عنایت فرماید. بنابراین چطور می‌توان به مانند این حدیث تمسک نمود و عمومات ادله تحریم را از ظاهرشان منصرف کرد؟

دوم: بر فرض که این حدیث از معصوم علیه السلام صادر شده باشد در مطلب مورد بحث صراحت ندارد، در آن دقت کنید.

سوم: اینکه بر فرض که دلالت داشته باشد، بر منحصر بودن علت تحریم در این مطلب دلالت ندارد تا به همان مورد که آن علت وجود دارد بسنده شود بلکه این امر نمی‌تواند علت حقیقی باشد، چون ضمیر در فرموده آن حضرت: «که او را شناسند» اگر به اسم برگردد یعنی: یاد کردن این اسم جایز نیست تا دشمنان آن اسم را شناسند. این بر خلاف مقصود خواهد بود، زیرا که آنها با اخبار بسیاری که از پیغمبر و امامان علیهم السلام رسیده که تصریح دارند که اسم او اسم رسول خدا است، آن اسم را شناخته‌اند که محمد است. و اگر ضمیر به قائم علیه السلام برگردد - یعنی: یاد کردن این اسم جایز نیست تا مبدا دشمنان بدانند که مقصود از این اسم کیست - باز به دو وجه درست نیست:

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۱۵

وجه اول: اینکه افرادی که محمد نامیده شده‌اند در هر زمان بسیار بوده و هستند، پس هرگاه یک شیعه به شیعه دیگری در مجلس دشمنان مثلاً بگوید: محمد فرمود: یا محمد را دیدم، و منظورش امام زمانش باشد، دشمنان نمی‌دانند که منظور از این اسم کیست و هیچ ترس و تقیه‌ای در این صورت نیست.

وجه دوم: اینکه اگر این امر سبب حقیقی تحریم بود واجب است که از یاد کردن آن حضرت ﷺ با القاب مخصوصش مانند صاحب غیبت و صاحب الزمان و حجّت از آل محمد ﷺ نهی گردد، چون اگر یک نفر شیعه به یکی از هم‌کیشان خود در مجلس دشمنان بگوید: صاحب غیبت یا حجّت آل محمد را دیدم دشمنان خواهند فهمید که منظورش شخص خاص می‌باشد، چون پیش از این کسی به این عناوین نامیده نشده است تا کسی که آن جناب را با چنین عناوینی یاد می‌کند بتواند بگوید: منظورم یکی از افراد مردم است بلکه در این صورت دشمن به تجسس و تفحص دست می‌زند تا صاحب آن نام مخصوص را بیابد، بنابراین می‌بایست این خبر را بر بیان حکمت حکم به حرمت بردن آن نام، حمل نمود یا به نوعی آن را تأویل کرد.

اگر بگویید: به طرز دیگری هم می‌توان بین أدلّه دو طرف جمع کرد، به اینکه اخبار حرمت را بر کراهت حمل کنید، چنانکه بعضی از بزرگان این کار را کرده‌اند، و مانند این جمع در ابواب مختلف فقه بسیار است؟ می‌گوییم: این نحوه جمع کردن بین روایات در اینجا پسندیده نیست به خاطر چند وجه:

اول: اینکه دلیلهای حرمت - چنانکه دانستید - قابل حمل بر کراهت نیست، و این واضح است.

دوم: اینکه در اینجا بر سر دو راهی تخصیص و مجاز قرار می‌گیریم، و در جای خود ثابت شده که تخصیص از مجاز اولی است.

سوم: اینکه أدلّه جواز تنها اثبات می‌کنند که در غیر مجامع جایز است، چنانکه توضیح دادیم، بنابراین چگونه می‌توان آنها را به طور مطلق بر ادلّه حرمت مقدم داشت؟ چهارم: اینکه این جمع بر خلاف اجماع منقول و شهرتی است که قبلاً بیان شد.

پنجم: حمل کردن این گونه اخبار بر کراهت در صورتی است که دلیل معتبری

برخلاف آنها بوده باشد که آن دلیل را می‌بایست بر ظواهر ادله منع مقدم داشت، ولی مطلب مورد بحث ما چنین نیست، پس راهی ندارد که ادله منع را از ظواهرشان منصرف بدانیم، چون دلیلی در مقابل آنها نیست، چنانکه بر هر کس جنبه انصاف را رعایت کند و از تکلف پرهیزد این نکته پوشیده نمی‌باشد، پس به یاری خداوند تعالی و برکت اولیای او سلام الله علیهم اجمعین تمام بودن مدعای ما ثابت گشت، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَىٰ وَ آخِرًا.

چند تذکر

اول: از آنچه بیان کردیم دلیل اقوال دیگر و پاسخ آنها معلوم شد، دیگر با تکرار آنها مطلب را طولانی نمی‌کنیم.

دوم: بدون تردید شایسته‌تر و محتاطانه‌تر آن است که در غیر مجالس و مجامع نیز آن حضرت رحمته با القاب شریفش یاد گردد، و اسم معهود ذکر نشود، تا از شبهه مخالفت با دستور شرع خلاص شویم و نیز این خود نوعی احترام و تعظیم امام رحمته است، بلکه این روش در سخنان امامان و پیروان ایشان متداول بوده است.

سوم: از بعضی از روایات گذشته چنین به دست آمد که یکی از نامهای شریف آن حضرت: احمد می‌باشد، اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا یاد کردن آن حضرت در مجالس با این اسم نیز حرام است یا حرمت به همان اسم معروف یعنی محمد اختصاص دارد؟ مؤلف کفایة الموحّدین تصریح کرده که فرقی بین آنها نیست و هر دو در حرمت مساوی هستند و این نظر را به مشهور نسبت داده است. ولی در این گفته تأمل است چون اسم به همان معروف یعنی محمد منصرف می‌باشد و سخن قائلین به حرمت نه نص است و نه ظاهر در حرمت نامیدن آن جناب به اسمهای دیگر غیر از «محمد» بلکه احدی از علما را نمی‌شناسم که به حرمت ذکر این اسم یعنی احمد قائل شده باشد هر چند به طور احتمال، ولی احتیاط بهترین راه، و خدای تعالی بهترین راهنما است.

چهارم: آیا کنیه مبارک آن حضرت که همان کنیه جدش رسول خدا رحمته است از لحاظ موضوع یا حکم به اسم شریفش ملحق می‌باشد یا نه؟ بنابر احتیاط: آری، ولی به طور جزم می‌توان گفت: نه، زیرا که عنوان اسم بر غیر لقب و کنیه منصرف است، چنانکه

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۱۷

از ملاحظهٔ عرفِ عام که مبنای موضوعات احکام است این مطلب ظاهر می‌باشد. و آنچه در حدیث خضر آمده که فرمود: «از او به کنیه و نام تعبیر نگردد» برای اثبات این مطلب به تنهایی بسنده نیست، زیرا که احتمالاتی در آن هست، بنابراین اصل برائت بدون منافی باقی می‌ماند، و همین طور است اجماع منقول که به نظر علمای بزرگ اصول، برای اثبات حکمی به تنهایی کافی نیست، چنانکه در علم اصول فقه این مطلب بیان گردیده است. از همین روی محقق بزرگوارمان نوری - که خدای تعالی روانش را شاد و تربتش را پاک گرداند - حرمت را به همان اسم مبارک معهود مخصوص دانسته است، با همهٔ اینها کسی که شیوهٔ احتیاط پیشه کند از راه راست برکنار نمانده و دور بودن از شبههٔ مخالفت، در هر حال پسندیده است.

سوم: از وظایف بندگان نسبت به آن حضرت - صلوات الله علیه - محبت او به طور خاص

و لازمه‌اش آن است که نهایت اهتمام در آنچه مقتضای محبت نسبت به آن جناب است انجام گردد. بدان که در وجوب محبت تمام ائمهٔ معصومین سلام الله علیهم اجمعین، تردیدی نیست، و اینکه دوستی ایشان بخشی از ایمان، و شرط قبولی اعمال است، و در این باره اخبار متواتر می‌باشد که قسمتی از آنها در بخش اول همین کتاب، و قسمتی دیگر در امر دوم همین بخش گذشت، ولی در اهتمام به محبت مولایمان حضرت حجت ﷺ خصوصیتی هست که سبب شده به طور خصوص به آن امر گردد، و این از دو جهت است:

اول: عقل

توضیح اینکه سرشتها بر محبت کسی که به آنها نیکی کند و هر که واسطهٔ احسان به آنها باشد ساخته شده است. از همین روی در حدیث از تفسیر امام ﷺ آمده که: «خدای تعالی به موسی وحی فرمود که: مرا نزد خلقم محبوب کن، و خلقم را نزد من محبوب گردان، موسی گفت: ای پروردگار چگونه این کار را انجام دهم؟ فرمود: به آنان نعمتها و بخششهای مرا یادآوری کن تا مرا دوست بدارند».

و در حدیث دیگری در دارالسلام به نقل از قصص الانبیاء به سند خود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده که فرمود: «خدای عز و جل به داوود علیه السلام وحی فرمود اینکه: مرا دوست بدار و نزد خلقم محبوب ساز. داوود گفت: پروردگارا من تو را دوست می‌دارم پس چگونه تو را نزد خلقت محبوب گردانم؟ فرمود: نعمتهایم را نزد آنان یاد کن که هرگاه آنها را نزد ایشان یادآور شدی مرا دوست خواهند داشت».

و در مجالس صدوق علیه السلام^۱ به سند خود از ابن عباس آمده که گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند را دوست بدارید به جهت آنچه از نعمتهای خویش به شما می‌دهد، و مرا به جهت دوستی خدای عز و جل دوست بدارید، و اهل بیتم را به خاطر دوستی من دوست بدارید».

و چون از آنچه در بخشهای این کتاب پیشتر آوردیم پاره‌ای از احسان مولایمان حضرت حجت علیه السلام را نسبت به ما و حقوقش را بر ما دانستی، و اینکه تمام آنچه از نعمتهای فراوان و عناوین بی‌پایان خداوند ما را فرا گرفته به برکت مولایمان علیه السلام و به واسطه او است، پس عقل حکم می‌کند که او را دوست بداریم، بلکه نهادهای ما بر محبت او سرشته شده است.

دوم: نقل

که سید محدث بحرانی علیه السلام در کتاب غایة المرام^۲ به نقل از نعمانی به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت آورده که فرمود: خداوند در شب معراج به من وحی فرمود: ای محمد چه کسی را در زمین بر امتت جانشین کرده‌ای؟ - و حال آنکه او بهتر می‌دانست - گفتم: ای پروردگار برادرم را، فرمود: علی بن ابی طالب را؟ گفتم: آری پروردگارا، فرمود: ای محمد من به زمین نظری افکندم پس تو را از آن برگزیدم، پس من یاد نمی‌شوم تا اینکه تو با من یاد شوی، من محمود هستم و تو محمد هستی، سپس بار دیگر بر آن نظر افکندم و از آن علی بن ابی طالب را برگزیدم، پس او را جانشین تو قرار دادم که تو سید پیغمبرانی و

۱. أمالی، ۲۱۹.

۲. غایة المرام، ۱۸۹ باب ۲۳ ح ۱۰۵.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۱۹

علی سید اوصیا، و برای او اسمی از اسمهایم را قرار دادم که من اعلی هستم و او علی است. ای محمد: اگر بنده‌ای از بندگانم آنقدر مرا پرستش نماید تا اینکه به هلاکت رسد، سپس در حالی که منکر ولایتان باشد مرا ملاقات کند او را به جهنم خواهم برد، سپس فرمود: ای محمد آیا می‌خواهی آنان را ببینی؟ گفتم: آری، فرمود: در پیش رویت بپاخیز، چون پیش رفتم ناگاه دیدم علی بن ابی‌طالب را و حسن بن علی و حسین بن علی و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجت قائم که همچون ستاره درخشانی در میان آنها بود. گفتم: ای پروردگار اینان کیستند؟ فرمود: اینان امامان هستند و این قائم است حلالم را حلال و حرامم را حرام می‌نماید و از دشمنانم انتقام می‌گیرد، ای محمد او را دوست بدار که من او را و دوست دارنده او را دوست دارم».

می‌گویم: این حدیث دلالت دارد بر اینکه در محبت آن حضرت ویژگی هست که مقتضی امر مخصوص از سوی خدای تعالی گردیده، با اینکه محبت همه امامان ﷺ واجب است، و سیر این مطلب چند چیز است از جمله:

۱ - محبت و شناخت آن حضرت از محبت و معرفت امامان دیگر ﷺ جدا نمی‌گردد، ولی عکس آن چنین نیست (یعنی ممکن است کسی نسبت به امامان دیگر محبت و معرفت داشته باشد ولی نسبت به آن حضرت معرفت و محبت نداشته باشد) بنابراین اگر انسان آن بزرگوار را بشناسد و او را دوست بدارد حقیقت ایمان در او کامل می‌گردد. و شاهد بر این است آنچه در مجلد نهم بحار^۱ به نقل از کتاب الفضائل آمده از امام رضا ﷺ از پدرانش از رسول خدا ﷺ در حدیثی که در آن نامهای امامان ﷺ را یاد کرده، تا آنجا که فرمود: «... و هر کس دوست می‌دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که ایمانش کامل و اسلامش نیکو باشد باید که ولایت حجت صاحب الزمان منتظر را دارا گردد، پس اینان چراغهایی در تاریکی و امامان هدایت و نشانه‌های تقوی هستند، هر کس آنان را دوست بدارد و ولایتشان را دارا شود من برای او ضمانت می‌کنم که خداوند او را به بهشت خواهد برد».

۲ - چیره شدن دین و غالب گردیدن مسلمین بر کافرین به دست آن حضرت و با ظهور

۱. بحار الانوار، ۲۶/۲۹۶ باب ۴۱ - ح ۱۲۵.

آن جناب به طور کامل انجام می‌گردد، چنانکه در بخش چهارم گذشت، و این چیزی است که از نظر عقل و شرع موجب محبت آن حضرت به طور خاص می‌باشد.

۳ - آنچه در بعضی از روایات آمده که آن حضرت بعد از امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین ع از سایر امامان افضل است، چنانکه سید بحرانی در کتاب غایة المرام^۱ در باب بیست و سوم از نعمانی آورده که به سند خود از امام صادق از پدرانش ع روایت کرده که: رسول خدا ص فرمود: «خداوند از بین روزها روز جمعه و از ماهها، ماه رمضان، و از شبها، شب قدر را برگزید، و از مردم، پیغمبران را اختیار کرد، و از میان پیغمبران؛ رسولان را، و از رسولان مرا و علی را از من برگزید، و از علی، حسن و حسین را اختیار فرمود، و از حسین، اوصیا را برگزید که از قرآن تاویل یاوه گویان و کجروی باطل جویان و توجیه جاهلان را دور می‌کنند و نهمین ایشان باطن ظاهر آنان است و او افضل آنها می‌باشد»

و مؤید این مطلب است آنچه در بحار از حضرت امام صادق ع روایت شده که: «از آن جناب سؤال شد: آیا قائم ع متولد شده؟ فرمود: نه و اگر زمانش را درک می‌کردم در تمام عمر با او به خدمت می‌پرداختم».

و در حرف نون در حدیث عبّاد بن محمد مدائنی گذشت که امام صادق ع فرمود: «برای نور آل محمد ع و سابق آنها دعا کردم». و در فضیلت گریستن از فراقش نیز در تأیید این امر خواهد آمد.

اگر بگویید: این منافات دارد با آنچه در مجلد نهم بحار^۲ از نعمانی مسنداً از زید شحام روایت آمده که گفت: به حضرت ابی‌عبدالله صادق ع عرضه داشتم: کدامیک افضل هستند حسن یا حسین؟ فرمود: «همانا فضیلت اولینمان به فضیلت آخرینمان می‌رسد، و فضل آخرینمان به فضل اولینمان می‌رسد، و هر کدام فضلی دارد» عرض کردم: فدایت شوم، جوابم را مفصل‌تر بیان فرمایید، به خدا سوگند جز برای آموختن از شما نپرسیدم. فرمود: «ما از یک درخت هستیم، خداوند ما را از یک سرشت آفرید، فضل ما از خداوند، و علم

۱. غایة المرام. ۱۸۸ باب ۲۳ ح ۱۰۱.

۲. بحار الانوار. ۳۶ / ۳۹۹ باب ۴۶ ذیل ح ۹.

ما از خداوند می‌باشد، و ما اُمّناى خداوند بر خلق او و دعوت کنندگان به دین او و [پرده یا] پرده‌داران بین او و بین خلق او هستیم، ای زید تو را بیفزاییم؟ عرض کردم: آری، فرمود: آفرینش ما یکی و علم ما یکی و فضل ما یکی است و همگی ما نزد خدای عز و جل یکی هستیم». عرضه داشتیم: مرا خبر ده از تعدادتان؟ فرمود: «ما دوازده تن هستیم اینچنین پیرامون عرش پروردگارمان عز و جل در آغاز آفرینشمان بودیم، اول ما محمد اوسط ما محمد و آخر ما محمد است».

در جواب گویم: بین این حدیث و آنچه گذشت منافاتی نیست، زیرا که این حدیث بیانگر متحد بودن سرشتشان می‌باشد و اینکه از یک نور آفریده شده‌اند، و در علم و فضل یکسان هستند، چنانکه اخبار دیگری نیز در این باره وارد شده است، و این منافات ندارد با اینکه بعضی از آنان از بعض دیگر از لحاظ ویژگی‌هایی افضل باشند، همچنان که روایاتی در افضلیت امیرمؤمنان ﷺ از سایر ائمه معصومین علیهم‌السلام وارد گردیده، با این حال علم این مطلب و امثال آن باید به خود آنان واگذار شود و بر ما نیست که از آن بحث کنیم، و خدای تعالی خود دانا است و نگهدار از لغزشها می‌باشد.

چهارم: محبوب نمودن او در میان مردم

و بر این امر دلالت دارد تمام آنچه در امر سؤم بیان کردیم، به جهت دلالت عقل بر اینکه هر کس محبتش واجب و نیکو است، سزاوار است او را محبوب نمود. و نیز دلالت می‌کند بر آن؛ محتوای فرموده خدای تعالی در حدیث موسی علیه‌السلام که: «مرا در میان آفریدگانم محبوب ساز...». و به طور صریح بر آن دلالت می‌کند آنچه در روضه کافی به سند خود از حضرت ابی‌عبدالله صادق علیه‌السلام آورده که فرمود: «خداوند رحمت کند بنده‌ای که ما را نزد مردم محبوب نماید و ما را در معرض دشمنی و کینه‌توزی آنان قرار ندهد، همانا به خدا سوگند اگر سخنان زیبای ما را برای مردم روایت می‌کردند به سبب آن عزیزتر می‌شدند، و هیچ کس نمی‌توانست بر آنان وصله‌ای بچسباند، ولی یکی از آنان کلمه‌ای را می‌شنود پس ده کلمه از پیش خود بر آن می‌افزاید»^۱.

و در مجالس صدوق علیه السلام به سند خود آورده از امام صادق علیه السلام که فرمود: «خداوند رحمت کند بنده‌ای را که مودت مردم را به سوی ما کشاند و به آنچه می‌شناسند با آنان سخن بگوید و آنچه را منکرند واگذارد»^۱.

پنجم: انتظار فرج و ظهور آن حضرت صلوات الله علیه

سخن در این باره در چند مبحث واقع می‌شود.

مبحث یکم: فضیلت انتظار، و ثواب منتظر، و انتظار پیغمبران و امامان نسبت به این امر در این باره همین بس که حضرت سیدالساجدین علیه السلام در دعای عرفه بر منتظران درود فرستاده و برای آنان دعا کرده بعد از دعا کردن برای مولایشان [امام زمان] صلوات الله علیه، و اضافه بر آن روایات بسیاری بر این مقصود دلالت دارد، از جمله:

۱ - در کمال الدین از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: «هر کس از شما بر این امر در حال انتظار آن بمیرد همچون کسی است که در خیمه قائم علیه السلام بوده باشد»^۲.

۲ - از حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام آمده که فرمود: «چقدر خوب است صبر و انتظار فرج آیا نشنیده‌ای فرموده خدای عز و جل را که: ﴿وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾^۳؛ و چشم به راه باشید که من با شما چشم به راهم.

﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾^۴؛ پس انتظار بکشید که من با شما از منتظرانم. بنابراین بر شما باد صبر به درستی که گشایش پس از ناامیدی می‌آید، البته آنان که پیش از شما بودند صبورتر از شما بودند»^۵.

۳ - در بصائر الدرجات به سند خود از حضرت امام ابو‌عبدالله صادق علیه السلام آورده که

۱. ا.مالی، ۶۱.

۲. کمال الدین، ۲/۶۴۴ باب ۵۵ ح ۱.

۳. سوره هود، آیه ۹۳.

۴. سوره انعام، آیه ۷۱.

۵. کمال الدین، ۲/۶۴۵ باب ۵۵ ح ۵.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۲۳

فرمود: امیرمؤمنان ﷺ به سوی صفین می‌رفت، تا اینکه از رود فرات عبور کرد و به نزدیکی کوه سرزمین صفین رسید که هنگام نماز مغرب شد، مدتی در اندیشه فرو رفت سپس وضو گرفت و اذان گفت، و چون از اذان گفتن فراغت یافت کوه شکافته شد و سر و صورتی سپید نمودار گردید و گفت: سلام بر تو ای امیرمؤمنین و رحمت و برکات خداوند بر تو باد، خوش آمدی ای جانشین پیغمبران و پیشوای روسفیدان، و عزیزترین چیزی [که به مردم] رسیده، و ای نایل آمده به ثواب صدیقین، و ای سید اوصیاء. امیرالمؤمنین ﷺ به او فرمود: بر تو نیز سلام باد ای برادرم شمعون جانشین عیسی بن مریم روح القدس حال تو چگونه است؟ گفت: خیر است خدای بر تو رحمت آرد، من منتظر حضرت روح الله هستم که از آسمان فرود آید، پس هیچ کس را نمی‌شناسم که در راه خدا بیشتر از تو دچار بلا گشته، و فردا [ی قیامت] ثوابش فزونتر و مقامش برتر از تو باشد...»^۱.

می‌گویم: جهت شاهد آوردن این حدیث آن است که دلالت دارد بر منتظر بودن جناب شمعون نسبت به این ظهور مبارک و بامیمنت، و البته شباهت یافتن به اولیای خدا و پیروی کردن از ایشان چیزی است که نزد خداوند عز و جل پسندیده است، اضافه بر سایر آنچه در فضیلت انتظار رسیده است.

۴ - و در کتاب کمال الدین از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ از پدرانش ﷺ آمده که فرمود: «منتظر امر (حکومت) ما به سان آن است که در راه خدا به خون غلطیده باشد»^۲.

۵ - و نیز از امام صادق ﷺ آمده که فرمود: «خوشا به حال شیعیان قائم ما که در زمان غیبتش منتظر ظهور او باشند و در هنگام ظهورش فرمانبردار از او، آنان اولیای خدا هستند نه ترسی برایشان هست و نه اندوهگین شوند»^۳.

۶ - و از حضرت سید العابدین ﷺ است که فرمود: «انتظار فرج از عظیم‌ترین فرج است»^۴.

۱. بصائر الدرجات، ۲۸۰ ح ۱۶.

۲. کمال الدین، ۲/۶۴۵ باب ۵۵ ح ۶.

۳. کمال الدین، ۲/۳۵۷ باب ۳۳ ح ۵۴.

۴. کمال الدین، ۱/۳۲۰ باب ۳۱ ذیل ح ۲.

۷ - و از ابو خالد کابلی آمده که گفت: بر سرورم حضرت علی بن الحسین زین العابدین ع وارد شدم و به او عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ص مرا خبر ده از کسانی که خدای عز و جل طاعت و دوستی آنان را فرض دانسته و پیروی از ایشان را پس از رسول خدا ص بر بندگانش واجب کرده است. به من فرمود: ای کابلی به درستی که اولی الامر که خدای عز و جل آنان را امامانی برای مردم قرار داده و طاعتشان را بر آنها واجب نموده: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سپس حسن، سپس حسین دو فرزند علی بن ابی طالب بوده‌اند آنگاه امر (امامت) به ما رسیده است آنگاه ساکت شد. من گفتم: ای سرور من برای ما روایت شده که امیرالمؤمنین ع فرموده: البته زمین را حجتی برای خدای عز و جل بر بندگانش خالی نمی‌ماند پس حجت و امام بعد از تو کیست؟ آن حضرت ع فرمود: پسر محمد است و اسم او در تورات باقر می‌باشد، علم او می‌شکافد، شکافتنی، او حجت و امام بعد از من است، و پس از محمد پسرش جعفر می‌باشد که نامش نزد اهل آسمان صادق است. عرضه داشتم: ای سرور من چگونه اسم او صادق شده و حال آنکه همه شما صادق (راستین) هستید؟ فرمود: پدرم از پدرش مرا حدیث گفت که رسول خدا ص فرمود: هرگاه فرزندانم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب متولد شد او را صادق بنامید، که پنجمین از فرزندانش کسی که اسمش جعفر خواهد بود که با دروغ بستن بر خدای عز و جل جرئت کند و مدعی امامت گردد، پس او نزد خداوند، جعفر کذاب و افترا زننده بر خدای عز و جل است، و ادعا کننده منصبی که شایستگی آن را ندارد، مخالفت کننده با پدر، و حسادت ورزنده بر برادرش خواهد بود، آن کسی است که می‌خواهد هنگام غیبت ولی خدای عز و جل پرده (غیبت) خداوندی را کنار زند. سپس حضرت علی بن الحسین ع به شدت گریست، آنگاه فرمود: گوئیا جعفر کذاب را می‌بینم که ستمگر زمان خویش را بر بازرسی امر ولی خداوند و آنکه در حفظ الهی غایب است برانگیخته، و حرمت پدرش را هتک نموده باشد به خاطر جهل و ندانستن ولادت او، و از روی حرص بر کشتن او اگر بر وی دست یابد، به جهت طمع کردن در میراثش تا آن را بدون اینکه حقی در آن داشته باشد بگیرد. ابو خالد گوید: عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ص آیا آن کار شدنی است؟ فرمود: آری، به پروردگارم سوگند، به درستی که این

مطلب نزد ما نوشته شده است در طوماری که محنتهایی که بعد از رسول خدا ﷺ بر ما وارد می‌شود در آن ضبط گردیده است. ابو‌خالد گوید: عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ﷺ سپس چه خواهد شد؟ آن حضرت ﷺ فرمود: سپس غایب ماندن ولیّ خدای عز و جل دوازدهمین جانشین رسول خدا ﷺ و امامان پس از او، طولانی خواهد گشت، ای ابو‌خالد به درستی که اهل زمان غیبت او که امامتش را باور دارند و منتظر ظهور اویند از مردم همهّ زمانها بهترند، زیرا که خدای تبارک و تعالی آن چنان عقلها و فهمها و شناختی به آنها عنایت کرده که غیبت نزد آنان همچون دیدن باشد، و آنان را در آن زمان به منزلهّ کسانی قرار داده است که در پیشگاه رسول خدا ﷺ با شمشیر جهاد کرده‌اند، آنان به حق مخلصانند و راستی که شیعیان ما هستند و دعوت کنندگان به دین خدای عز و جل در پنهان و آشکار می‌باشند^۱.

۸- در کتاب غیبت شیخ طوسی رحمته به نقل از کتاب غیبت فضل بن شاذان رحمته به سند خود از مفضل بن عمر آورده که گفت: «حضرت قائم علیه السلام را یاد کردیم و کسانی که از هم‌کیشانمان در حال انتظار او مردند، پس حضرت ابو‌عبدالله امام صادق علیه السلام به ما فرمود: هرگاه قیام کند نزد مؤمن داخل قبر خواهند آمد و به او گفته می‌شود: ای فلان همانا که صاحب تو ظهور کرد پس اگر می‌خواهی به او ملحق شوی ملحق شو و اگر بخواهی در گرامیداشت پروردگارت بمانی بمان»^۲.

۹- و در کمال الدین به سند خود از جعفر بن ابی‌دلف آورده که گفت: شنیدم حضرت ابو‌جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام می‌فرمود: «همانا امام بعد از من پسر من علی است، امر او امر من و گفته‌اش گفته من و اطاعتش اطاعت از من است، و امام بعد از او پسرش حسن است امر او امر پدرش و گفته او گفته پدرش و اطاعت او اطاعت از پدرش می‌باشد»، سپس ساکت شد، عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ﷺ امام بعد از حسن کیست؟ پس آن حضرت به شدت گریست آنگاه فرمود: «البته بعد از حسن پسرش آنکه قائم به حق و مورد انتظار است می‌باشد». گفتم: ای فرزند رسول خدا ﷺ چرا «قائم» نامیده شده؟

۱. کمال الدین، ۱/۳۱۹.

۲. الغیبة، ۲۷۶.

فرمود: «زیرا که او پس از آنکه یادش مرده باشد و بیشتر معتقدان به امامت بر برگشته باشند قیام کند [و بپاخیزد]». گفتم: چرا «منتظر» نامیده شده؟ فرمود: چون که او را غیبتی است که روزهای بسیار و مدتی طولانی دارد، پس مخلصان منتظر خروجش باشند و اهل تردید انکارش کنند و جاحدان یاد او را به استهزا گیرند، و وقت گذاران در آن دروغگو شوند، و عجله کنندگان در آن هلاک گردند، و تسلیم شوندگان در آن نجات یابند»^۱.

۱۰ - و از علی بن مهزیار آمده که گفت: به حضرت ابوالحسن صاحب العسکر امام هادی ع نامه‌ای نوشتم و درباره فرج از آن جناب پرسیدم، به من نوشت: «هرگاه صاحب شما از منزلگاه ستمگران غایب گشت در انتظار فرج باشید».

۱۱ - و در اصول کافی^۲ از ابوبصیر آمده که گفت: به حضرت ابوعبدالله امام صادق ع عرضه داشتم: فدایت شوم فرج کی خواهد بود؟ فرمود: «ای ابوبصیر تو هم از کسانی هستی که دنیا می‌خواهند! هر کس این امر را بشناسد برای او به جهت انتظار کشیدنش فرج شده است».

می‌گویم: ظاهراً چون مقصود از فرج یاری کردن امام ع و جهاد در رکاب او است، امام صادق ع بیان فرمود که این مقصود برای شیعیان حاصل است چون منتظر فرج هستند، و توجه داد که لازم و شایسته است که غرض آنها از انتظار این مقصود بزرگ باشد نه رسیدن به شهوت‌های نفسانی و لذت‌های جسمانی - چنانکه شیوه بیشتر افراد چنین است - و مؤید این مطلب در مبحث چهارم خواهد آمد.

۱۲ - و در بحار از حضرت امیرالمؤمنین ع آمده که فرمود: «منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند ناامید نشوید، به درستی که خوشایندترین اعمال نزد خداوند عز و جل انتظار فرج است»^۳.

۱۳ - و از آن حضرت ع است که فرمود: «عمل کننده به امر ما فردا [ی قیامت] در حضیرة القدس [درجه عالیة بهشت] با ما خواهد بود، و منتظر امر [حکومت] ما

۱. کمال الدین، ۲/۳۷۸ باب ۳۶ ح ۳.

۲. اصول کافی، ۱/۳۷۱ باب انه من عرف امامه ح ۳.

۳. بحار الانوار، ۵۲/۱۲۳ باب ۲۲ ح ۷.

همچون غوطه‌ور شده به خورش در راه خدا می‌باشد»^۱.

۱۴ - و از فیض بن المختار از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ روایت آمده که فرمود: «هر کس از شما بمیرد در حالی که منتظر این امر باشد همانند کسی است که با حضرت قائم ﷺ در خیمه‌اش بوده باشد». سپس چند لحظه‌ای درنگ کرد آنگاه فرمود: «نه، بلکه مانند کسی است که در خدمت آن حضرت شمشیر بزند» سپس فرمود: «نه، سوگند به خدا؛ همچون کسی است که در رکاب رسول خدا ﷺ شهید شده باشد»^۲.

۱۵ - و از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ از پدرانش از امیرالمؤمنین ﷺ روایت است که فرمود: «برترین عبادت مؤمن انتظار فرج از خداوند داشتن است».

۱۶ - و در کافی به سند صحیحی از عبدالله بن المغیره آمده که گفت: محمد بن عبدالله به حضرت امام رضا ﷺ عرضه می‌داشت و من می‌شنیدم که می‌گفت: پدرم مرا حدیث آورد از خاندانش از پدرانش که به یکی از امامان گفته بود: در منطقه ما جای رباط^۳ هست که آن را قزوین می‌نامند و دشمنی هست که آن را دیلم می‌گویند، آیا جهاد یا رباطی بر ما هست؟ آن حضرت ﷺ در جواب او فرمود: بر شما باد که این خانه (بیت الله الحرام) را حج کنید. سؤال کننده بار دیگر سؤالش را تکرار کرد، باز حضرت ﷺ فرمود: بر شما باد این بیت که آن را حج کنید، آیا یک فرد از شما راضی نیست که در خانه خود باشد و بر خانواده‌اش از دسترنج خود خرج نماید و انتظار امر ما را بکشد، پس اگر آن زمان را درک کند همچون کسی است که با رسول خدا ﷺ در جنگ بدر شرکت کرده باشد، و اگر در حالی که منتظر امر ما است بمیرد همچون کسی خواهد بود که با قائم صلوات الله علیه در خیمه‌اش باشد اینچنین - و دو انگشت سیب‌ه‌اش را کنار هم نشان داد - و نمی‌گویم اینچنین - و انگشت وسط و سیب‌ه‌اش را نشان داد - زیرا که این بزرگتر از آن است. در اینجا حضرت ابوالحسن امام رضا ﷺ فرمود: راست گفته است^۴.

می‌گویم: این روایت با آنچه در اخبار آمده که مرابطه (= مرزبانی) حتی در زمان غیبت

۱. بحار الانوار، ۵۲/۱۲۳ ح ۷.

۲. بحار الانوار، ۵۲/۱۲۶ ح ۱۸.

۳. رباط و مرابطه به معنی مرزبانی و آمادگی دفاع از حدود و مرزهای اسلامی است (مترجم).

۴. فروع کافی، ۵/۲۲ ح ۲.

هم مستحب است منافاتی ندارد، زیرا که ظاهراً منظور سؤال کننده نایل شدن به ثواب مربوطه و جهاد بوده، پس امام ع او را به حج و انتظار دلالت فرمود که ثواب جهاد و رباط و حج همگی برایش حاصل گردد. اما با انجام مربوطه ثواب حج را نخواهد یافت. و مؤید آنچه یاد کردیم اینکه امام ع به او فرمود: بر شما باد این بیت که آن را حج کنید. و فرمود: مربوطه نکنید یا جایز نیست یا حلال نیست و مانند اینها، و خدا دانا است^۱.

۱۷ - و در تفسیر نعمانی ع از امیرالمؤمنین ع آمده که فرمود: «رسول خدا ص فرمود: ای ابوالحسن بر خداوند شایسته است که اهل ضلال (گم‌شدگان) را به بهشت داخل کند، و منظورش از این: مومنانی هستند که در زمان فتنه بر پیروی از امامی که جایگاهش مخفی است و از چشم مردم غایب است بپاخیزند، پس آنان به امامت او اقرار می‌کنند و به دامان او چنگ می‌زنند، و منتظر خروج او می‌مانند، آنان یقین دارند که هیچ تردیدی به خود راه ندهند، صبر کنندگانند و تسلیم شدگان، و فقط از شناختن جان امامشان و از شناختن شخص او گم شده‌اند. بر این دلالت می‌کند آنکه خدای تعالی هرگاه چشمه خورشید را که نشانه برای اوقات نماز قرار داده از بندگانش بپوشاند، بر آنان فرصت را توسعه داده که نماز را تأخیر بیندازند تا با آشکار شدن خورشید وقت برای آنان معلوم گردد، و یقین کنند که زوال انجام شده است، و همین طور است کسی که منتظر خروج امام ع است، که به امامتش دست یازیده، تمام فرایض خداوند که بر او واجب است با حدودشان از او قبول می‌شود، از معنی فریضه بودن خارج نمی‌باشند، پس او صبر کننده شکیب‌اگر است، غیبت امامش به [دین] او ضرری نمی‌رساند»^۲.

۱۸ - و در کتاب کمال الدین از محمد بن النعمان از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع روایت آمده که: «نزدیکترین حالت بندگان به خدای عز و جل و خشنودترین هنگام او از آنان زمانی است که حجّت خداوند را نیابند و برایشان آشکار نشود، و از آنان پوشیده بماند که جای او را ندانند، و در عین حال می‌دانند که دلایل و نشانه‌های الهی از بین نرفته

۱. و احتمال دارد که منظور حضرت آن باشد که جهاد جز به اجازه امام ع جایز نیست و این متوقف بر خروج حضرت قائم ع است (مؤلف).

۲. کمال الدین، ۲/ ۳۳۹ باب ۳۳ - ح ۱۷.

است، در آن هنگام باید که هر صبح و شام منتظر فرَج باشند. و همانا شدیدترین موقع غضب خداوند بر دشمنانش زمانی است که حجتش را از آنان پوشانیده باشد که برایشان ظاهر نگردد، و البته خداوند می‌داند که دوستانش به تردید نمی‌افتند، و اگر چنین می‌دانست که آنان به تردید دچار می‌شوند حجت خویش را یک چشم بر هم زدن هم از آنان مخفی نمی‌کرد»^۱.

۱۹ - و از امام صادق ﷺ است درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾^۲؛ الم [از رموز قرآن است] این کتاب بدون تردید هدایتگر تقوایندگان است، آنان که به غیب ایمان می‌آورند. فرمود: تقوایندگان شیعیان علی ﷺ هستند، و غیب همان حجت غایب است، و گواه بر این، فرموده خدای عز و جل است که: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^۳؛ و می‌گویند: چرا از سوی پروردگارش آیتی بر او نیامد پس بگو به درستی که غیب، مخصوص خدا است شما منتظر باشید من نیز با شما از منتظرانم.

۲۰ - و در اصول کافی به سند خود از حضرت ابوجعفر باقر ﷺ آورده که فرمود: «زیان ندیده است کسی که در حال انتظار أمر ما بمیرد آنکه در خیمه حضرت مهدی ﷺ با سپاهیان او نمرده است»^۴.

۲۱ - و در روایت عمّار سبابی که ان شاء الله تعالی خواهد آمد از حضرت امام ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ آمده که فرمود: «همانا به خدا سوگند ای عمّار کسی از شما بر این حالی که در آن هستید نمیرد مگر آنکه نزد خداوند از بسیاری از کشته شدگان در بدر و أحد برتر باشد، پس شما را مژده باد»^۵.

۲۲ - و در همان کتاب از حضرت امام ابوجعفر باقر ﷺ آمده که ضمن حدیثی فرمود:

۱. کمال الدین، ۲/ ۳۴۰ باب ۳۳ ح ۲۰.

۲. سوره بقره، آیه ۱ و ۲.

۳. سوره یونس، آیه ۲۰.

۴. اصول کافی، ۱/ ۳۷۲ ح ۶.

۵. اصول کافی، ۱/ ۳۳۴ ح ۲.

«و بدانید که منتظر این امر همچون ثواب روزه‌دار شب زنده‌دار را دارد، و هر کس دوران قائم ما را دریابد، پس با او خروج نماید، و دشمن ما را به قتل رساند برای او همچون پاداش بیست شهید خواهد بود، و هر کس در رکاب قائم ما کشته شود همچون پاداش بیست و پنج شهید را خواهد یافت»^۱.

۲۳ - و در مجمع البیان از حارث بن المغیره آمده که گفت: در محضر ابوجعفر باقر ع بودیم، فرمود: آنکه از شما این امر را شناخته و منتظر آن باشد و خیر را در آن بداند، مانند کسی است که به خدا قسم در رکاب قائم آل محمد ع با شمشیر خود جهاد کرده باشد. سپس فرمود: بلکه و الله مثل کسی است که در خدمت رسول خدا ص با شمشیرش جهاد کرده باشد. سپس بار سوم فرمود: بلکه به خدا قسم همچون کسی است که در خیمه رسول خدا ص شهید شده باشد»^۲.

۲۴ - و در تفسیر البرهان از حسن بن ابی حمزه از پدرش ابو حمزه [ثمالی] است که گفت: «به حضرت ابی عبدالله صادق ع عرض کردم: فدایت شوم، سنم بالا رفته و استخوانم سست گشته، و مرگم نزدیک شده، و می‌ترسم پیش از آنکه این امر [حکومت شما] را دریابم مرگم فرا رسد. فرمود: ای ابو حمزه هر که به ما ایمان آورد و حدیث ما را تصدیق کرد، و به انتظار دوران ما نشست، مانند کسی است که زیر پرچم قائم ع کشته شود، بلکه به خدا سوگند زیر پرچم رسول خدا ص [کشته گردد]»^۳.

۲۵ - و در کتاب کمال الدین از مفضل بن عمر آمده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق ع می‌فرمود: «هر کس در حالی که منتظر این امر باشد بمیرد، همچون کسی خواهد بود که از خواص حضرت قائم ع بوده باشد، نه بلکه مانند کسی باشد که در پیشگاه رسول خدا ص شمشیر زده است»^۴.

۲۶ - و در تفسیر البرهان به سند خود از مسعدة آمده که گفت: خدمت حضرت امام صادق ع بودم که پیرمرد قد خمیده‌ای که بر عصایش تکیه زده بود آمد، سلام کرد و امام

۱. اصول کافی، ۲/۲۲۲ ح ۴.

۲. مجمع البیان، ۹/۲۳۸.

۳. البرهان، ۴/۲۹۳.

۴. کمال الدین، ۲/۳۳۸ ح ۱۱.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۳۱

صادق ﷺ جواب سلامش را داد، پیرمرد عرضه داشت: ای فرزند رسول خدا ﷺ دستت را به من بده که آن را ببوسم، پس آن حضرت دستش را پیش آورد و او دست آن جناب را بوسید و سپس گریست. حضرت صادق ﷺ به او فرمود: ای پیرمرد چرا گریه می‌کنی؟ عرضه داشت: فدایت شوم یابن رسول الله صد سال است که به پای قائم شما مانده‌ام می‌گویم این ماه است، و این سال است، و هم اکنون ستم بالا رفته و استخوانم سست گردیده و مرگم نزدیک شده، و به آنچه که برای شما آرزو می‌کنم نرسیده‌ام، شما را می‌بینم کشته شده و آواره‌اید، و دشمنانتان را می‌بینم که با بالها پرواز می‌کنند چگونه گریه نکنم! دیدگان حضرت ابی‌عبدالله صادق ﷺ در اشک نشست آنگاه فرمود: ای پیرمرد اگر خداوند تو را باقی گذاشت تا اینکه قائم ما را ببینی در مرتبه‌ی اعلی خواهی بود، و اگر مرگ تو فرا رسد روز قیامت با سپرده‌ی گرانبهای محمد ﷺ محشور خواهی شد، و ما سپرده‌ی گرانبهای او هستیم، که همانا آن حضرت ﷺ فرمود: من در میان شما دو گوهر گرانبها را برجای می‌گذارم پس به آن دو دست بیازید که هیچگاه گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت و خاندانم را. پیرمرد گفت: پس از اینکه این خبر را شنیدم دیگر آسوده خاطر شدم. سپس امام صادق ﷺ فرمود: ای پیرمرد بدان که قائم ما ﷺ از صلبِ حسن عسکری بیرون می‌آید و حسن از علی متولد می‌شود، و علی از محمد، و محمد از علی، و علی از موسی پسر، و این پسر از من متولد گردیده، ما دوازده تن هستیم همگی مان معصوم و پاکیزه می‌باشیم...»^۱.

۲۷ - و در روضة کافی به سند خود از اسحاق بن عمار آورده که گفت: حدیث آورد مرا مردی از اصحابمان، از حکم بن عتیبه که گفت: هنگامی که در محضر امام ابو جعفر باقر ﷺ بودم خانه پر از جمعیت بود پیرمردی آمد که بر چوبدستی خود تکیه می‌زد، تا اینکه بر درب اتاق ایستاد و گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا و رحمت و برکات خداوند بر تو باد آنگاه ساکت شد، حضرت ابو جعفر امام باقر ﷺ فرمود: و بر تو باد سلام و رحمت و برکات خداوند، سپس پیرمرد رو به سوی اهل مجلس کرد و گفت: السلام علیکم، که همه حاضرین او را جواب دادند و سلامش را پاسخ گفتند. آنگاه رو به سوی

حضرت ابو جعفر باقر ع کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا فدایت گردم، مرا نزدیک خود جای ده که به خدا سوگند من شما را دوست می‌دارم و دوستداران شما را دوست می‌دارم، به خدا سوگند دوستی شما و هواداران‌تان به خاطر طمع دنیوی نیست، و من با دشمن شما دشمنم و از او بیزارم، و به خدا سوگند که دشمنیم با او و بیزاریم، از او به خاطر کینه‌ای میان من و او نمی‌باشد، به خدا من حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می‌دارم و منتظر امر شمایم پس ای که خداوند مرا فدایت گرداند، عاقبت مرا چگونه می‌بینی؟ حضرت امام باقر ع فرمود: به سوی من به سوی من آی. تا اینکه او را کنار خود نشانید. سپس فرمود: ای پیرمرد، بر پدرم علی بن الحسین ع نیز مردی وارد شد و مانند سؤال تو را عرضه داشت، پدرم به او فرمود: اگر بمیری بر رسول خدا ص و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین وارد می‌شوی و قلبت سرد و دلت خنک و خرم، و دیده‌ات روشن می‌گردد، و راحتی و ریحان با فرشتگان کرام کاتبین را پیش روی خود خواهی دید، همین که جانت به اینجا برسد - و به حلقش اشاره کرد - و اگر زنده بمانی خواهی دید آنچه را که دیده‌ات به آن روشن شود و همراه ما، در رکن اعلی خواهی بود. پیرمرد عرضه داشت: چگونه فرمودی ای ابو جعفر؟ حضرت باقر ع دوباره سخنش را تکرار کرد، پیرمرد گفت: الله اکبر ای ابو جعفر اگر من بمیرم بر رسول خدا ص و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین وارد می‌شوم و چشمم روشن و قلبم سرد و دلم خنک و خرم می‌گردد و توسط راحتی و ریحان و فرشتگان کرام کاتبین مورد استقبال قرار می‌گیرم همین که جانم به اینجا رسید، و اگر زنده بمانم آنچه را که چشمم به آن روشن شود خواهم دید و با شما در رکن اعلی خواهم بود! سپس پیرمرد به شدت گریست های های تا اینکه صورتش به زمین چسبید، و اهل خانه چون حال پیرمرد را دیدند به گریه و ناله پرداختند، و حضرت ابو جعفر باقر ع اشکها را از اطراف دیدگانش با انگشت پاک می‌کرد. آنگاه پیرمرد سر برداشت و به امام باقر ع عرض کرد: ای فرزند رسول خدا ص، دستت را به من بده، خداوند مرا قربان تو سازد، آن حضرت ع دست خود را به او داد، پس دست حضرت را بوسید و بر دیدگان خود نهاد و بر صورتش کشید، سپس جامه از شکم و سینه‌اش برگرفت و دست آن حضرت را بر شکم و سینه خود قرار داد. پس از آن برخاست و گفت: السلام

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۲۳۳

علیکم، حضرت امام باقر علیه السلام در پی او می‌نگریست و پیرمرد می‌رفت، آنگاه روی به جانب حاضرین کرد و فرمود: هر کس دوست می‌دارد مردی از اهل بهشت را ببیند به این شخص نظر کند. حکم بن عتیبه گوید: هیچ مجلس گریه و ماتمی شبیه آن مجلس ندیدم.^۱

مبحث دوم: در وجوب انتظار حضرت قائم علیه السلام بر همه افراد

و بر این مطلب دلالت می‌کند. اضافه بر بعضی از آنچه گذشت - روایتی که ثقة الاسلام کلینی علیه السلام در اصول کافی به سند خود از اسماعیل جعفی آورده که گفت: مردی بر حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام وارد شد و صفحه‌ای در دست داشت، حضرت باقر علیه السلام به او فرمود: «این نوشته مناظره کننده‌ای است^۲ که پرسش دارد از دینی که عمل در آن مورد قبول است. عرض کرد: رحمت خداوند بر تو باد همین را خواسته‌ام. حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام فرمود: گواهی دادن به اینکه هیچ معبود حقی جز خداوند نیست، و اینکه محمد بنده و رسول او است، و اینکه اقرار کنی به آنچه از سوی خداوند آمده، و ولایت ما خاندان، و بیزاری از دشمنان، و تسلیم به امر ما، و پرهیزکاری و فروتنی، و انتظار قائم ما، که ما را دولتی است که هر وقت خداوند بخواهد آن را خواهد آورد»^۳.

و در همان کتاب از ابوالجارود آمده که گفت: به حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا، آیا مودت و دلباختگی و پیروی مرا نسبت به خودتان می‌دانید؟ فرمود: آری، عرضه داشتم: من از شما مطلبی را می‌پرسم و می‌خواهم به من پاسخ دهید، زیرا که چشم من نابینا است و کمتر راه می‌روم و نمی‌توانم هر وقت بخواهم به دیدار شما بیایم. فرمود: خواسته‌ات را بازگویی. عرض کردم: دینی که تو و خاندانت خدای عز و جل را با آن دینداری می‌کنید برایم بیان فرمای تا خدای عز و جل را با آن دینداری نمایم. امام باقر علیه السلام فرمود: اگر چه مطلب را کوتاه کردی ولی سؤال مهمی آوردی، به خدای سوگند دینی را که من و پدرانم خدای عز و جل را با آن دینداری می‌کنیم برایت

۱. روضة الکافی، ۷۶ ح ۳۰.

۲. احتمال دارد که کلمه (مخاصم) که در این حدیث آمده نام شخصی باشد که از مطلب مزبور پرسش کرده بود. (مترجم)

۳. اصول کافی، ۲/۲۲ ح ۱۳.

می‌گوییم: گواهی دادن به اینکه هیچ معبود حقی جز خداوند نیست، و اینکه محمد ص رسول خدا است، و اقرار کردن به آنچه از نزد خداوند آورده، و ولایت ولی ما و بیزاری از دشمنان و تسلیم بودن به امر ما و انتظار قائم ما و اهتمام ورزیدن [در امور واجب و حلال] و پرهیزکاری [از کارهای حرام] می‌باشد^۱.

و در غیبت نعمانی به سند خود از ابوبصیر از حضرت ابو عبدالله امام صادق ع آورده که روزی آن حضرت فرمود: آیا شما را خبر ندهم به آنچه خدای عز و جل هیچ عملی را جز به آن از بندگان نمی‌پذیرد؟ گفتند: چرا، فرمود: گواهی دادن به اینکه هیچ شایسته پرستشی جز خداوند نیست و اینکه محمد ص بنده و فرستاده او است، و اقرار کردن به آنچه خداوند به آن امر فرموده، و ولایت، و بیزاری از دشمنانمان - یعنی خصوص امامان - و تسلیم شدن به آنان، و پرهیزکاری، و کوشش، و اطمینان، و انتظار قائم ع. سپس فرمود: به درستی که ما را دولتی است که خداوند هر وقت بخواهد آن را [روی کار] می‌آورد، آنگاه فرمود: هر کس دوست می‌دارد از جمله اصحاب قائم ع باشد باید انتظار بکشد و با پرهیزکاری و اخلاق نیک رفتار نماید در حالی که منتظر باشد، پس اگر از دنیا رفت و [پس از مردنش] قائم قیام کرد، برای او پاداشی خواهد بود همانند پاداش کسی که امام قائم را درک کرده، پس جدیت کنید و در انتظار بمانید گوارایتان باد ای گروه مشمول رحمت الهی^۲.

می‌گوییم: عبارت (یعنی خصوص امامان) احتمال دارد که از فرمایش امام ع باشد، و احتمال می‌رود که گفته ابوبصیر باشد. و چون منظور از ولایت آن است که امام ع را در تمام امور سرپرست خود قرار داده، و پیروی از او را در همه موارد واجب بداند، حضرت بیان فرمود که کسی ولایتش واجب است که خداوند عز و جل او را به امامت و عصمت مخصوص گردانیده، نه هر کسی که منتسب به رسول خدا ص است، و دشمنی کردن باید با معاند و دشمن امام ع باشد خواه از ذریه پیغمبر باشد یا غیر آنها.

و از آنچه بر وجوب انتظار دلالت می‌کند روایتی است که شیخ صدوق در کتاب

۱. اصول کافی، ۲/۲۱۰ ح ۱۰.

۲. غیبت نعمانی، ۱۰۶ باب المنحیص.

کمال الدین به سند خود از عبدالعظیم حسنی آورده که گفت: «بر سرورم حضرت محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شدم، و می‌خواستم که درباره‌ی قائم از آن حضرت سؤال کنم که آیا همان مهدی است یا غیر او؟ پس خود آن حضرت آغاز سخن کرد و به من فرمود: ای ابوالقاسم به درستی که قائم از ماست و او است مهدی که واجب است در زمان غیبتش انتظار کشیده شود و در ظهورش اطاعت گردد، و او سومین [امام] از فرزندان من است»^۱.

و در همام کتاب به دو سند صحیح از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: «نزدیکترین حالات بندگان نزد خدای عز و جل و خشنودترین هنگام او از آنان زمانی است که حجت خدای را نیابند و برای آنها آشکار نشود و از دیدگان آنها پوشیده بماند که جایگاهش را ندانند، و در عین حال بدانند که حجتها و بینات الهی باطل نشده، پس در آن هنگام هر صبح و شام منتظر باشند که شدیدترین خشم و غضب خداوند بر دشمنانش موقعی است که حجت خود را از آنان مخفی بدارد و بر آنان آشکار نگردهد، البته خداوند دانسته است که اولیای او در تردید واقع نمی‌شوند، و اگر می‌دانست که آنها در شک می‌افتند یک چشم بر هم زدن حجت خود را از آنان نهان نمی‌ساخت و این جز زیر سر اشرار مردم نخواهد بود»^۲.

مبحث سوم: معنی انتظاری که در این اخبار به آن امر گردیده است

انتظار حالتی است نفسانی که آمادگی برای آنچه انتظارش را می‌کشیم از آن برمی‌آید، و ضد آن یأس و ناامیدی است، پس هر قدر که انتظار شدیدتر باشد آمادگی و مهیا شدن قویتر خواهد بود، نمی‌بینی اگر مسافری داشته باشی که در انتظار مقدمش به سر می‌بری هر چه هنگام آمدنش نزدیکتر شود مهیا شدنت فزونی می‌یابد، بلکه احیاناً خوابت به بیداری مبدل می‌گردد چون انتظارت شدید است. و همانطور که مراتب انتظار از این جهت متفاوت است از جهت محبت نسبت به کسی که در انتظارش هستی نیز مراتب

۱. کمال الدین، ۲/ ۳۷۷ باب ۳۶ ح ۱.

۲. کمال الدین، ۲/ ۳۳۹ باب ۳۳ ح ۱۶.

متفاوتی دارد، پس هر چه محبت شدیدتر و دوستی بیشتر باشد مهیا شدن برای محبوب زیادتر می‌شود، و فراقش دردناک‌تر می‌گردد، به گونه‌ای که منتظر از تمام اموری که مربوط به حفظ خودش هست غافل می‌ماند، و دردهای بزرگ و محنتهای شدید را احساس نمی‌کند.

بنابراین مؤمنی که منتظر آمدن مولایش می‌باشد هر قدر که انتظارش شدیدتر است، تلاشش در آمادگی برای آن به وسیله پرهیز از گناه و کوشش در راه تهذیب نفس و پاکیزه کردن درون از صفات نکوهیده و به دست آوردن خوبیهای پسندیده بیشتر می‌گردد، تا به فیض دیدار مولای خویش و مشاهده جمال انورش در زمان غیبتش رستگار شود، همچنان که برای عده بسیاری از نیکان اتفاق افتاده است، و لذا امامان معصوم علیهم السلام - در روایاتی که خواندی و غیر آنها - به پاکیزگی صفات و مقید بودن به انجام طاعات امر فرموده‌اند. بلکه روایت پیشین ابوبصیر اشارت یا دلالت دارد بر اینکه رستگاری به مقام انتظار و نایل شدن به پاداش منتظران به پرهیز و پروا از گناه و آراستگی به خوبیهای پسندیده بستگی دارد، چنانکه حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر آن کس که خواسته باشد از یاران قائم علیه السلام شود باید که منتظر باشد و باید در حال انتظار به پرهیزکاری و خوبیهای پسندیده عمل نماید، که هرگاه بمیرد و قائم پس از مردنش بپاخیزد پاداش او همچون کسی خواهد بود که دوران حکومت آن حضرت را درک کرده باشد...». و بی‌تردید هر قدر که انتظار شدیدتر باشد صاحب آن مقام و ثواب بیشتری نزد خدای عز و جل خواهد داشت. خدای تعالی ما را از مخلصان منتظرین مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دهد.

مبحث چهارم: آیا در انتظار قصد قربت شرط است یا نه؟

شرح این مطلب به بیان دو مقدمه بستگی دارد:

مقدمه اول: در بیان آنچه نیت در آن شرط است. در اینجا می‌گوییم: اوامری که از سوی

خداوند صادر می‌شود بر سه گونه است:

یکی: آنچه می‌دانیم که مصلحت در آن انجام دادنش به صورت تعبّد است مانند: نماز.

دوم: آنچه می‌دانیم مصلحت در آن به صورت تعبّد منحصر نیست، بلکه مقصود انجام

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۳۷

یافتن آن است به هر نحوه‌ای که باشد، چنانکه فرموده: «جامه‌ات را از ادرارهای آنچه گوشتش حلال نیست بشوی» که می‌دانیم مقصود شسته شدن جامه است با صرف نظر از نیت و قصد شوینده.

سوم: آنچه می‌دانیم مصلحت در آن به صورت تعبد منحصر باشد، مانند: دیدار مؤمن و مانند آن. و تردیدی نیست که در گونه اول نیت شرط است که اگر در آن (نیت) خللی وارد آورد تکلیف از گردنش ساقط نمی‌گردد، همچنان که بدون تردید نیت در گونه دوم شرط نیست. و اما در گونه سوم: هرگاه شخص آن را به قصد تعبد بجای آورد استحقاق ثواب دارد، و اگر آن را بدون قصد عبادت بجای آورد استحقاق ثواب ندارد، موجب عقاب هم نیست، و فرق بین این با کارهای مباحی که هرگاه شخص آنها را به قصد طاعت بجای آورد آن است که در اینجا امر به طور مستقیم به آنها تعلق یافته، در صورتی که در آن کارهای مباح امر به طور مستقیم متوجه آنها نیست، چون که فرض این است که آنها مباح هستند، بلکه بدین جهت امر به آنها تعلق می‌گیرد که واسطه رسیدن به امر راجحی در شرع می‌باشند.

مقدمه دوم: در بیان منظور از قصد قربت که در عبادات شرط است: می‌گوییم: منظور از آن آوردن مأمور به (چیزی که به آن امر شده) به قصد اطاعت خداوند - جل شانه - و به کار بستن فرمان او می‌باشد، خواه انگیزه او از اطاعت این باشد که خداوند را شایسته اطاعت می‌داند، یا انگیزه‌اش محبت خداوند یا سپاسگذاری نسبت به او، یا تقرب جستن به سوی او، یا امید پاداش الهی و یا ترس از عقوبتش بوده باشد، که مراتب و درجات مختلفی است هر یک برتر از دیگری، و هر کسی بر روش خود عمل می‌کند^۱. و دلایل شرط بودن نیت به گونه یاد شده نسبت به عبادات، در کتب فقه ذکر گردیده از اجماع و آیات مانند فرموده خدای تعالی: ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^۲؛ پس خداوند را با إخلاص کامل در دین پرستش نمایید.

و احادیث از جمله: حدیث صحیحی که در اصول کافی روایت شده: «امام

۱. سوره اسراء، آیه ۸۴.

۲. سوره زمر، آیه ۲.

زین العابدین ع فرموده: هیچ عملی جز با نیت درست نیست»^۱.

و از جمله: در وسائل به سند خود از حضرت موسی بن جعفر از پدرانش ع از رسول خدا ص ضمن حدیثی آورده که فرمود: «همانا اعمال بسته به نیتها است و برای هر کس آنچه را نیت کرده خواهد بود، پس هر آنکه به قصد آنچه نزد خداوند هست در غزوه‌ای شرکت کند البته پاداشش بر خدای عز و جل خواهد بود، و هر کس به خاطر دنیا یا به نیت به دست آوردن غنیمتی به غزوه رود جز آن چیزی حاصلش نخواهد شد»^۲. و در همان کتاب از امام صادق ع آمده که: «خدای عز و جل فرموده: من بهترین شریک هستم، هر کس غیر مرا در عملی با من شریک سازد آن را نخواهم پذیرفت، مگر آنچه را که برای من خالص باشد»^۳.

و احادیث دیگری که در کتابهای علمای ما - که خداوند بر آنان رحمت آرد - تدوین گردیده است. چون این را دانستی پس بدان که آنچه به نظر نزدیکتر است اینکه انتظاری که در اخبار به آن امر شده از گونه سوم می‌باشد، بنابراین چند صورت در آن تصور می‌شود:

اول: اینکه منظور شخص منتظر اطاعت امر خداوند باشد، خواه انگیزه او بر اطاعت امید ثوابی باشد که در روایات به آن وعده شده، یا انگیزه دیگری داشته باشد.

دوم: اینکه انگیزه‌اش بر انتظار اطاعت امر و نایل شدن به پاداش دنیوی یا اخروی باشد، ولی قصد پاداش فرعی و تابع قصد اطاعت باشد (یعنی مقصود اصلی او از انتظار اطاعت امر باشد و به پیوست آن پاداش را قصد نماید).

و این دو قسم موجب نایل شدن به تمام پاداشها و ثوابهایی است که در روایات وارد گردیده، و شایسته است که مؤمن قسم اول را انتخاب کند، بلکه عالی‌ترین گونه‌هایش را - که به آنها اشاره نمودیم - برگزیند.

سوم: اینکه انتظار به منظور رستگاری به ثوابها و مواهب اخروی یا دنیوی باشد، به

۱. اصول کافی، ۲/ ۸۴ باب نیت ح ۱.

۲. وسائل الشیعه، ۱/ ۳۴ باب ۵ ح ۱۰.

۳. وسائل الشیعه، ۱/ ۴۴ باب ۸ ح ۹.

جهت آگاهی به جمع شدن لوازم زندگی و طول عمر، و فراخی روزی، و فراوانی نعمتها، و زایل شدن هم و غم و درد و رنج در زمان ظهور مولایمان صاحب الزمان صلوات الله علیه، به طوری که از انتظارش جز این نخواهد، و اطاعت امر خداوند در نظرش نباشد.

چهارم: عکس قسم دوم (یعنی منظور اصلیش از انتظار پاداش باشد و به پیوست آن بخواهد امر خداوند را اطاعت کند). و ظاهر آن است که در این دو قسم استحقاق ثوابهایی که در روایات وعده شده‌اند را ندارد، زیرا که استحقاق پاداش عبادت به قصد اطاعت بستگی دارد. چنانکه دیدید در صریح روایت آمده است. و فرض این است که مأمور به را به قصد تعبّد بجای نیاورده، پس انتظارش عبادت نیست. و همانطور که مستحق ثواب نیست همچنین استحقاق عقاب نیز ندارد، زیرا که چنین نمی‌دانیم که مصلحت انتظار فقط در صورت انجام دادن آن به قصد قربت باشد، بلکه ظاهر از مطالعه اخباری که در این باره رسیده این است که به منظور جلوگیری از یأس و ناامیدی مؤمن از ظهور امام ﷺ است لذا امیرالمؤمنین ﷺ در حدیثی که در مبحث اول آوردیم فرموده: منتظر فرج باشید و از رحمت الهی مأیوس نشوید... که ظاهر فرموده حضرت که: مأیوس نشوید بیان نخستین درجات انتظار می‌باشد. و نیز اشاره به همین است فرموده مولایمان حضرت صادق ﷺ در روایت ابوبصیر که سابقاً گذشت اینکه: ای ابوبصیر آیا تو هم از کسانی هستی که دنیا می‌خواهند... و بدین ترتیب بر او اعتراض کردند، یعنی: آیا همچون تویی سزاوار است که خواسته‌اش از انتظار فرج رسیدن به لذتهای دنیوی باشد؟ و این بیان بر آنچه یادآور شدیم دلالت دارد که اگر هدفش در رسیدن به پاداش محدود باشد مستحق عقوبت نیست، و نظیر این مطلب در اعمال بسیار است مانند: دیدار مؤمن، و عیادت بیمار، و تشییع جنازه، و برآوردن حوائج برادران دینی و غیر اینها که هیچ کس نگفته: اگر مؤمن حاجت برادر مؤمن خویش را برآورده سازد و به این کارش قصد تعبّد نکند مستحق عقوبت می‌شود، البته استحقاق ثواب در این عمل و مانند آن به قصد تعبّد بستگی دارد، چنانکه توجه دادیم^۱.

اگر بگویید: می‌توان قائل شد که قصد تقرّب در انتظار واجب است و خلاف آن حرام

می‌باشد، نظر به حدیثی که در کتاب تحف العقول از مفضل بن عمر از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع آمده که فرمود: «مردم درباره ما بر سه گروه شدند: گروهی ما را دوست داشته و در انتظار قائم ما شدند تا از دنیای ما برخوردار گردند، که گفتند و سخنان ما را حفظ کردند، و از کردار ما کوتاهی نمودند، که اینها را خداوند به سوی آتش محشور خواهد ساخت...».

می‌گوییم: این صفت منافقان است که محبت خاندان عصمت را به زبان اظهار کنند و دل‌هایشان منکر آن است، و این مطلب از فرموده امام صادق ع: «که گفتند...» ظاهر و آشکار است، بنابراین مقصود چنین است - والله العالم - که: این منافقان محبت ما را به زبان آشکار ساختند تا هرگاه قائم خاندان عصمت بپاخواست به هدفهای دنیوی خویش نایل گردند، و حال آنکه فعل آنها مخالف قولشان می‌باشد، و این دلیل نفاق آنها است و عاقبت کارشان جهنم است، و این افراد همانهایی هستند که در بعضی از روایات آمده که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه دستور می‌دهد گردنشان را بزنند در حالی که کنارش ایستاده باشند، و خدا دانا است.

مبحث پنجم: در بیان حکم ضد انتظار یعنی ناامیدی

در این باره می‌گوییم که: ناامیدی بر چند گونه تصور می‌شود:

گونه اول: یأس و ناامیدی از اصل ظهور حضرت قائم ع به طور کلی، و بدون شبهه همگی در حرام بودن آن اتفاق نظر دارند، زیرا که ظهور و قیام حضرت قائم ع از ضروریات مذهب امامیه است، بلکه احتمال می‌رود که از ضروریات دین اسلام باشد، چونکه احادیث در این باره از حضرت رسول اکرم ص در حدّ تواتر از طرق خاصه و عامه رسیده، بلکه علمای عامه نیز به این امر اعتراف دارند و اختلاف در تعیین شخص او است و اینکه حالا وجود دارد یا نه، در مقابل آنهایی که قائل هستند که آن حضرت وجود خواهد یافت و متولد خواهد شد. بنابراین انکار آن بطور کلی تکذیب پیغمبر ص می‌باشد. و شاهد بر آنچه یادآور شدیم اینکه مجلسی ع^۱ از ابن ابی‌الحدید - که از بزرگان

علمای عامّه است - حکایت کرده که گفته: البته که فرقه‌های مسلمانان اتفاق دارند که دنیا و تکلیف پایان نخواهد یافت مگر پس از [آمدن] مهدی.

گونه دوم: ناامیدی از ظهور حضرت قائم ﷺ در مدّت معینی بر حسب پندارها و حدسها به اینکه مثلاً گفته شود: حضرت قائم صلوات الله علیه تا پنجاه سال دیگر ظهور نخواهد کرد، و لازمه این پندار آن است که در آن مدت منتظر نباشد، و حال آنکه از بررسی احادیثی که امر می‌کند در هر صبح و شام منتظر باشیم ظاهر می‌شود که این گونه ناامیدی هم حرام باشد، زیرا که، ظاهر امر وجوب است، و ترک واجب قطعاً حرام است. و اما احادیثی که بر این مطلب دلالت دارد قسمتی از آنها گذشت، و از آن جمله است: - روایت حمّاد بن عثمان که در اقبال از^۱ امام صادق ﷺ آمده که فرمود: «و امر صاحب خود را شب و روز انتظار داشته باش که خداوند هر روز در کاری است هیچ کاری از کار دیگر او را مشغول نخواهد داشت». که در بخش ششم همین کتاب گذشت. و نیز در بحار در حدیثی از مفضل بن عمر از امام صادق ﷺ آمده که فرمود: «نزدیکترین حالت بندگان نسبت به خدای عز و جل و رضایت‌مندترین هنگام از آنها زمانی است که حجت الهی را نیابند، و برای آنها آشکار نشود و جایگاهش را ندانند، در حالی که در آن وضع می‌دانند که حجت خداوند باطل نگشته است، پس در آن هنگام هر صبح و شام منتظر فرج باشید...»^۲.

و از جمله: همچنین در بحار از قمی ضمن حدیثی از پدرش از محمد بن الفضیل از پدرش از حضرت ابوجعفر باقر ﷺ روایت کرده تا آنجا که گوید... - به آن حضرت عرضه داشتیم: فدایت کردم، پس کی این کار می‌شود؟ فرمود: البته برای ما وقتی نسبت به آن تعیین نشده، ولی هرگاه چیزی را برایتان گفتیم پس همچنان که گفتیم شد بگویید: خدا و رسول او است گفته‌اند، و هرگاه برخلاف آن واقع شد [نیز] بگویید: خدا و رسولش راست گفتند، دو برابر پاداش خواهید یافت، ولی هرگاه احتیاج و فقر شدید شد و مردم یکدیگر را انکار کردند، در آن هنگام هر صبح و شام در انتظار این امر باشید. عرض کردم: فدایت کردم

۱. اقبال. ۲۰۱.

۲. بحار الانوار، ۵۲/۱۴۵، ح ۶۷.

احتیاج و فقر را دانستیم، اما انکار مردم یکدیگر را چیست؟ فرمود: اینکه کسی به خاطر حاجتی نزد برادرش می‌آید پس به غیر از آنچه پیشتر با او برخورد می‌کرد با او دیدار می‌نماید، و سخن دیگری جز آنچه قبلاً با او می‌گفت از وی می‌شود»^۱.

می‌گوییم: مقصود از انتظار فرج در هر صبح و شام آن است که هر وقتی که ممکن است آن فرج موعود در آن واقع شود می‌بایست انتظارش را کشید، و بدون تردید وقوع این امر در تمام ماهها و سالها امکان دارد، به مقتضای امر خداوند تدبیر کننده دانا، پس بر همه افراد خاص و عام واجب است منتظر آن باشند.

و از جمله: احادیث مستفیضی است که از تعیین کردن وقت ظهور نهی می‌کند، که در همان عنوان آنها را خواهیم آورد، زیرا که مقتضای نفی کردن ظهور در مدت معینی از سالها و ماهها خود وقت گذاری به گذشت همان مقدار از زمان است و این به نص اخبار رسیده از امامان علیهم السلام حرام می‌باشد. و شاهد و مؤید این مطلب است گونه‌هایی از اخبار که از امامان معصوم علیهم السلام روایت گردیده است.

از جمله: روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه وقت ظهور آن حضرت علیه السلام از امور بدائیه است که ممکن است زودتر شود یا به تأخیر افتد، به مقتضای حکمت خداوند دانا، چنانکه مولایمان حضرت صادق علیه السلام در روایت حماد بن عثمان رضی الله عنه که پیشتر گذشت - به این معنی اشاره فرموده، و نیز احادیثی که بر آن دلالت داشت پیش از این گذشت.

و از جمله: احادیثی است که در آنها مهیا کردن اسلحه و مرابطة راتم امر گردیده، چون امر کردن به این دو کار با وجود ناامیدی از ظهور در مدت معین بیهوده است. و مانند اینها است آنچه از آثار انتظار در اخبار امر گردیده است.

و از جمله آنچه در اصول کافی به سند خود ضمن حدیثی آورده که: یقظین به پسرش علی بن یقظین گفت: چگونه است که آنچه درباره ما [حکومت بنی العباس] گفته شده بود واقع گردید و آنچه درباره [حکومت حق] شما گفته شده انجام نگرفت؟ علی گفت: البته آنچه درباره ما و شما گفته شده هر دو از یک منبع به شما گفته شد، و همانطور هم که گفته بودند انجام یافت، ولی امر ما هنگامش نرسیده، پس با امیدها دلگرم شدیم، و اگر به

۱. بحار الانوار، ۵۲/ ۱۸۵ باب علامات الظهور ذیل ح ۹.

ما می‌گفتند: این امر تا دویست یا سیصد سال دیگر تحقق نخواهد یافت، البته دلها قساوت می‌گرفت، و عموم مردم از اسلام برمی‌گشتند، ولی می‌گفتند: به زودی این امر واقع می‌گردد و خیلی نزدیک است، تا دلها با هم الفت گیرد و گشایش نزدیک گردد»^۱.

و در بحار^۲ به نقل از دو کتاب غیبت نعمانی و غیبت طوسی مثل این حدیث را روایت آورده است.

و در کتاب علل الشرایع به سند خود به طور مرفوع از علی بن یقظین روایت کرده که گفت: به حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ﷺ عرض کردم: چرا آنچه از ملاحم (پیش‌گوییها) درباره شما روایت شده آن طور که روایت آمده واقع نمی‌گردد، و آنچه در مورد دشمنان روایت گردیده درست می‌آید؟ فرمود: «آنچه درباره دشمنان صادر گشت از حق بود پس همانطور که گفته شده بود پیش آمد، ولی شما با آرزوها دلگرم شدید و تعلل کردید، پس برای شما این چنین بیان شد».

و از جمله: در غیبت نعمانی روایت مسندی از ابوالمرهف آمده که امام صادق ﷺ فرمود: «محاضیر هلاک شدند» راوی گوید: عرضه داشتم: محاضیر چیست؟ فرمود: «عجله کنندگان، و نزدیک شمارندگان نجات یافتند...»^۳.

و نیز در همان کتاب به طور مسند از حضرت ابوجعفر باقر ﷺ روایت آمده که فرمود: «هَلَكَ أَصْحَابُ الْمُحَاضِرِ وَ نَجَى الْمُقَرَّبُونَ»؛ شتابزدگان هلاک شدند و نزدیک شمارندگان نجات یافتند...»^۴.

چون ظاهر آن است که (مقربون) به کسر راء باشد یعنی مؤمنانی که منتظرند، و ظهور آن حضرت ﷺ را نزدیک می‌دانند و همواره انتظارش را می‌کشند. و مؤید این مطلب است آنچه در دعای عهد آمده که از امام صادق ﷺ روایت شده: «انان [مخالفان] آن را بعید می‌پندارند و ما قَرَج و ظهور را نزدیک می‌دانیم...»^۵.

۱. اصول کافی، ۱/۳۶۹ ذیل ج ۶.

۲. بحار الانوار، ۵۲/۱۱۱ باب ۲۱ ذیل ج ۱۸.

۳. غیبت نعمانی، ۱۰۳.

۴. غیبت نعمانی، ۱۰۴.

۵. بحار الانوار، ۱۰۲/۱۱۲.

و از جمله اینکه: یکی از حکمت‌های مخفی داشتن وقت ظهور آن حضرت این است که مؤمنین در تمامی اوقات و همه سالها در انتظار آن به سر برند، چنانکه در حدیث این یقظین به این معنی اشاره شده است، در آن دقت کن.

و از جمله: روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه ظهور آن حضرت صلوات الله علیه همان ساعت است که دانستن وقت آن به خداوند - جل جلاله - اختصاص دارد، چنانکه گذشت.

و از جمله: روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه ظهور آن حضرت ع به طور ناگهانی انجام می‌شود، مانند فرموده آن حضرت در توقیعی که در احتجاج روایت آمده است: «به درستی که امر ما ناگهانی پیش می‌آید هنگامی که توبه، کسی را سود ندهد...»^۱. و روایتی که از پیغمبر اکرم ص آمده که فرمود: «مهدی از ما است خداوند امرش را یک شبه اصلاح خواهد فرمود». و روایت دیگری که از پیغمبر اکرم ص آمده که فرمود: «او همچون شهاب فروزانی خواهد آمد». و روایت نبوی دیگری که در حدیثی از حضرت امام رضا ع در کتاب کمال الدین آمده که به پیغمبر اکرم ص عرض شد: یا رسول الله قائم از فرزندان شما کی خروج خواهد کرد؟ فرمود: مَثَلِ او همچون ساعت [قیامت] است که آن را در وقت خود کسی جز او [خدای عز و جل] ظاهر و روشن نکند، [شأن آن] در آسمانها و زمین سنگین است شما را نباید جز ناگهانی^۲.

و در اصول کافی از حضرت امام رضا ع روایت شده که فرمود: «هرگاه پیشوای شما [دانش شما] از میان شما برداشته شد پس از زیر پای خود منتظر فرَج باشید»^۳.

می‌گوییم: ظاهراً فرموده آن حضرت ع: «از زیر پای خود منتظر فرَج باشید» کنایه از ظهور امام عصر عجل الله فرجه به طور ناگهانی است، بنابراین واجب است در زمان غیبتش در هر حالی که احتمال می‌رود با پیروزی ظهور کند انتظارش را کشید.

اگر بگویید: اینکه ظهور آن حضرت ع ناگهانی باشد، با آنچه در احادیث مستفیض

۱. احتجاج، طبرسی، ۲/۳۲۴.

۲. کمال الدین، ۲/۳۷۳.

۳. اصول کافی، ۱/۳۴۱ در باب غیبت ح ۲۴.

بلکه متواتر معنوی آمده مبنی بر اینکه: علامتهای حتمی خواهد داشت که برای همه مردم معلوم خواهد شد - مانند سفیانی و صیحة آسمانی و کشته شدن نفس زکیه - منافات دارد؟ می‌گوییم: اولاً انتظار لوازم ظهور در حقیقت انتظار خود آن است، پس چون به راستی دانستی که ظهور آن حضرت بعد از آشکار شدن نشانه‌هایش خواهد بود، جز این نیست که منتظر پدیدار شدن آن نشانه‌ها خواهی بود، چون آن علامتها نشانه ظهور حضرت قائم ﷺ می‌باشند. خلاصه اینکه انتظاری که در اخبار به آن امر گردیده: انتظار ظهور مولایمان است با هر چه از علامتها و آثار دارد، و این بر اهل بصیرت روشن است، و برای توضیح بیشتر مثالی می‌آوریم: اگر زمامدار قدرتمندی به تو وعده بدهد که در یکی از روزهای هفته به منزلت خواهد آمد، آیا از همان آغاز هفته با فراهم کردن وسایل پذیرایی و زینت منزل و فرش و اثاثیه مناسب منتظر آمدنش خواهی بود؟ به طوری که هرگاه در یکی از آن روزها بر منزل تو وارد گشت موجبات احترام را فراهم آورده باشی و در شمار خطاکاران قرار نگیری؟ با اینکه قطعاً می‌دانی که آمدن او نشانه‌های خبر دهنده و علامتهای آشکار کننده‌ای دارد، ولی چون آشکار شدن آن نشانه‌ها از آمدنش جدا نیست، منتظر او خواهی شد با همه لوازمی که پیش از آن حاصل خواهد گشت.

ثانیاً: ظاهر اخبار متعددی که از امامان علیهم‌السلام روایت آمده آن است که: تمام آن آثار در یک سال واقع می‌شوند، پس واجب است مؤمن منتظر؛ در طول سال آماده ظهور مولایش باشد، چون احتمال دارد این امر در آن سال وقوع یابد، بلکه از چند روایت ظاهر می‌شود که آن علامتها نزدیک به هم واقع می‌شوند.

در مورد سفیانی: در بحار از حضرت سید العابدین علی بن الحسین علیه‌السلام آمده که در بیان علائم ظهور حضرت قائم علیه‌السلام فرمود: «پیش از خروج او علیه‌السلام خروج مردی به نام عوف سلمی در سرزمین جزیره خواهد بود که پناهگاهش تکریت و کشته شدنش در مسجد دمشق واقع می‌گردد، سپس خروج شعیب بن صالح از سمرقند پیش می‌آید. آنگاه سفیانی ملعون از وادی یابس خروج می‌کند، و او از فرزندان عتبه بن ابی سفیان است، و چون سفیانی آشکار شود مهدی علیه‌السلام مخفی می‌گردد سپس بعد از آن خروج خواهد فرمود»^۱.

می‌گوییم: از این حدیث استفاده می‌شود که ظهور حضرت قائم علیه السلام مقارن خروج سفیانی یا نزدیک به آن خواهد شد، و این منافات ندارد با آنچه در روایات متعددی وارد شده که مدت حکومت سفیانی هشت ماه خواهد بود، و آنچه وارد شده که خروج سفیانی پیش از قیام قائم علیه السلام خواهد بود، زیرا که منظور از قیام قائم علیه السلام در این روایت خروج آن حضرت به طور علنی و آشکارا در بیت الله الحرام، و ظهور شریفش برای خاص و عام می‌باشد، که روایاتی دلالت دارد بر اینکه آن حضرت علیه السلام ظهورهای متعددی پیش از این ظهور تام خواهد داشت که تاریکی غیبت برطرف خواهد گشت و برای عموم مردم آشکار خواهد شد، چنانکه پیشتر نیز به این مطلب اشارت رفت. و اما در مورد کشته شدن نفس زکیه: در کتاب کمال الدین از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: «بین [خروج] قائم آل محمد علیه السلام و کشته شدن نفس زکیه جز پانزده شب نخواهد بود»^۱.

و اما صیحة آسمانی: از علامتهای مقارن ظهور می‌باشد، چنانکه از ملاحظه روایات ظاهر می‌گردد، و آنچه یادآور شدیم برای صاحبان اندیشه بسنده است.

گونه سوم: ناامید بودن از نزدیکی زمان قَرَج و ظهور آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه، می‌باشد یعنی اینکه احتمال نزدیک بودن آن را نفی نماید، چنانکه حال بعضی از اهل زمان ما است، آنان که عقاید و باورهای خود را بر حدس و گمان و تخمین بنا می‌کنند، و ظاهر از دلایل، حرام بودن این گونه ناامیدی نیز می‌باشد، به همان دلیلهایی که در گونه دوم آوردیم، زیرا که از اخبار روایت شده از امامان علیهم السلام چنین استفاده می‌شود که بدین جهت وقت ظهور بر مؤمنین مخفی مانده تا در تمامی زمانها و سالها منتظرش باشند، هر چند که حکمتهای دیگری نیز برای آن هست، و خداوند حقایق امور را می‌داند.

ششم: اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار

و این از نشانه‌های دوستان و موالیان آن جناب است، و در خوبی و استحباب آن هیچ تردیدی نیست، چون در دعاهای روایت شده برای آن حضرت این معنی آمده است، و چه خوب سروده‌اند:

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۴۷

قَلْبِي الْيَكَّ مِنَ الْأَشْوَاقِ مُحْتَرِقُ
الشُّوقُ يُحْرِقُنِي وَالْدمْعُ يُغْرِقُنِي
وَدَمْعُ عَيْنِي مِنَ الْأَمَاقِ مُنْدَفِقُ
فَهَلْ رَأَيْتَ غَرِيقاً وَهُوَ مُحْتَرِقُ

ز آتش دل سوزم و در سیل اشکم غوطه‌ور کس غریقی همچو من دیده در آتش شعله‌ور؟
شوق روی انورت آرد شگفتیها ببار از ظهور طلعتت گردد زمستانها بهار
و بر این مطلب دلالت دارد آنکه مولایمان امیرالمؤمنین ﷺ اظهار اشتیاق به دیدارش
را داشت، چنانکه در حدیث روایت شده از آن حضرت ﷺ در وصف حضرت مهدی
عجل الله تعالی فرجه در حرف عین گذشت که پس از آنکه قسمتی از صفات و نشانه‌های
او را بیان فرمود و به بیعت کردن با او و اجابت نمودن دعوتش امر کرد، فرمود: «هاه» و
به سینه‌اش اشاره نمود و شوق به دیدارش را اظهار داشت. تمام این خبر در بحث علم آن
حضرت ﷺ [جلد اول کتاب] گذشت. و نیز بر این معنی دلالت دارد آنچه در بحار به نقل
از کتاب مزار کبیر به سند خود از احمد بن ابراهیم روایت آورده که گفت: «به جناب
ابوجعفر محمد بن عثمان اشتیاقم را به دیدار مولایمان ﷺ بیان کردم، به من فرمود: با
وجود اشتیاق مایل هستی او را ببینی؟ گفتم: آری، فرمود: خداوند پاداش شوق تو را عنایت
فرماید، و دیدن رویش را به آسانی و عافیت به تو روزی کند، ای ابوعبدالله التماس مکن که
او را ببینی، زیرا که در ایام غیبت به او اشتیاق داری، و درخواست مکن که با او همنشین
گرددی که این از عزائم الهی است و تسلیم بودن به آن بهتر است، ولی با زیارت به سوی او
توجه کن...»^۱.

می‌گویم: نیک بودن اشتیاق به آن حضرت ﷺ امر واضح و روشنی است، که هیچ
پوشیدگی در آن نیست، زیرا که این از لوازم محبت است که از دوستان جدا نمی‌گردد، و
عبارت: «خداوند پاداش شوق تو را عنایت فرماید» اشاره به ثواب ارزنده‌ای است که بر
آن مترتب می‌شود، چنانکه فرمایش امام صادق ﷺ در حدیث آینده بر آن دلالت دارد با
احترام و تجلیلی که در آن هست. و اینکه فرمود: «ای ابوعبدالله التماس مکن که او را
ببینی...» منظور دیدن آن حضرت به گونه‌ای آمان گذشته ﷺ است، یعنی هر وقت که

خواسته باشی این امر برایت فراهم باشد، و اما اینکه درخواست دیدن آن حضرت به طور مطلق چیزی نیست که منع شده باشد بلکه از وظایف متدینین است، و رسیدنشان به این سعادت بسیار اتفاق افتاده است. و شاهد بر آنچه گفتیم اینکه گفته: «زیرا که در ایام غیبت به او اشتیاق داری و درخواست مکن که با او همنشین گردی که این از عزائم الهی است...» چون اگر دیدن آن جناب و همنشین شدن با حضرتش هر چند در بعضی از اوقات، از عزائم الهی و خواسته حتمی خداوند در مورد صاحب الزمان علیه السلام بود، برای هیچ کس از مؤمنین این امر اتفاق نمی افتاد، و این بر خلاف چیزی است که مشاهده می شود، زیرا که روایات و حکایات در مورد مؤمنان رستگار به دیدار آن بزرگوار علیه السلام سبب باور اهل یقین می باشد. و بالاخره پوشیده نماند که جمله: «به او اشتیاق داری...» جمله خبریه است که در مقام انشاء واقع شده که در حقیقت امر به شوق دیدار آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه می باشد. و بر فضیلت اشتیاق اهل اخلاص به آن حضرت دلالت می کند آنچه در بحار از اختصاص به سند خود از محمد بن مسلم روایت آمده که گفت: به سوی مدینه رهسپار شدم در حالی که دردمند و بیمار بودم، به امام باقر علیه السلام عرض شد که محمد بن مسلم بیمار است، پس آن حضرت توسط غلامی، نوشیدنی که با دستمالی پوشانیده شده بود برایم فرستاد، غلام ظرف نوشیدنی را به دستم داد و به من گفت: آن را بیاشام که آن حضرت علیه السلام به من امر فرمود که بر جای بمانم تا آن را بنوشی. پس آن را گرفتم ناگاه بوی مشک از آن برخاست، نوشابه ای خوش طعم و سرد بود، و چون آن را آشامیدم غلام به من گفت: مولایم به تو می فرماید: هرگاه آشامیدی نزد من بیا. در اندیشه شدم که به من چه گفت و حال آنکه پیش از آن نمی توانستم بر پای بایستم! که وقتی نوشیدنی در درونم جای گرفت گویی که از بند رهایی یافته باشم نشاط گرفتم، پس به درب منزل آن جناب رفتم و اجازه ورود خواستم، بر من بانگ زد که: بدنت سالم گشت، داخل شو، آنگاه در حالی که گریه می کردم داخل شدم، و بر آن حضرت سلام کردم و بر دست و سرش بوسه زدم، آن حضرت علیه السلام به من فرمود: ای محمد چرا گریه می کنی؟ عرض کردم: فدایت شوم بر غربتم و دوری راه و کمی توان بر ماندن نزد شما و دیدن رویتان. فرمود: اما کمی توان که خداوند اولیای ما و دوستانمان را اینچنین قرار داده و بلا را بر آنان نزدیک ساخته، و اما آنچه از

غربت یادآور شدی پس تأسی جسته‌ای به حضرت ابی‌عبدالله ﷺ که در سرزمینی دور از ما کنار نهر فرات است، و اما دوری راه که یاد کردی البته مؤمن در این دنیا غریب و در میان این مردم نگونسار است تا از این خانه دنیا به رحمت خداوند بیرون رود، و اما آنچه متذکر شدی از دوست داشتن نزدیک بودن به ما و ملاقات با ما را و اینکه نمی‌توان این کار را انجام دهی پس خداوند می‌داند که در دلت چیست و پاداش تو بر او است»^۱.
می‌گوییم: در مزار این حدیث را از کامل الزیارة روایت کرده با اضافاتی که مربوط به فضیلت تربت مبارک امام حسین ﷺ است.^۲

هفتم: ذکر مناقب و فضایل آن حضرت

یاد نمودن فضایل و مناقب آن حضرت، و دلیل بر استحباب این کار تمام اخبار و روایاتی است که در مورد تشویق و ترغیب یادآوری فضایل ائمه معصومین ﷺ وارد شده است، از جمله: در اصول کافی از حضرت ابی‌عبدالله صادق ﷺ روایت شده که فرمود: «همانا وظیفه جمعی از فرشتگان آسمان این است که نگاه می‌کنند بر یک و دو و سه نفری در حالی که آنان درباره فضیلت آل محمد ﷺ به گفتگو نشسته‌اند، پس فرشته‌ای به فرشتگان دیگر می‌گوید: آیا نمی‌بینید اینان را با همه کمی تعدادشان و بسیاری دشمنانشان فضائل آل محمد ﷺ را بیان می‌کنند! آنگاه گروه دیگری از فرشتگان می‌گویند: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^۳؛ این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می‌دهد، و خداوند دارای فضل عظیم است».

و در همان کتاب به سند خود از میسر از حضرت ابی‌جعفر باقر ﷺ آورده که گفت: «امام باقر به من فرمود: آیا با هم خلوت می‌کنید [و دور از چشم دشمنان می‌نشینید] و برای هم حدیث می‌گویید و آنچه معتقد هستید برای هم بازگو می‌نمایید؟ عرضه داشتم: آری به خدا سوگند ما با هم در خلوت می‌نشینیم و برای هم حدیث می‌گوییم و آنچه

۱. بحار الانوار، ۱۰۱/۱۲۰، باب ۱۶، ح ۹.

۲. کامل الزیارة، ۲۷۵.

۳. روضه کافی، ۳۳۴، ح ۵۲۱.

۴. سوره جمعه، آیه ۴.

معتقدیم برای هم باز می‌گوییم. امام باقر ع فرمود: به خدا سوگند که من دوست داشتم در بعضی از آن جاها با شما می‌بودم، به خدا سوگند که من بوی شما و جانهای شما را دوست می‌دارم، و البته شما بر دین خداوند و دین فرشتگان او هستید، پس با پرهیز از گناه و جدیت در امر دین [ما را] یاری کنید»^۱.

و در همان کتاب از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ع آمده که فرمود: «هیچ چیز بر ابلیس و لشکریانش دشوارتر نیست از اینکه برادران ایمانی با یکدیگر دیدار کنند، و همانا دو مؤمن با یکدیگر دیدار می‌نمایند که به یاد خدا باشند آنگاه فضائل ما را یادآوری کنند، در این حال گوشت سالمی بر صورت ابلیس باقی نمی‌ماند، تا جایی که روح پلیدش به التماس می‌افتد از فرط آنکه درد می‌کشد، پس فرشتگان آسمان و گنجوران بهشت متوجه می‌شوند و او را لعنت می‌کنند تا اینکه هیچ فرشته مقربّی باقی نماند مگر اینکه بر او لعنت فرستد، که زبون و با حسرت و مردود می‌افتد»^۲.

و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند روایاتی که در مورد تلافی کردن کسی که به تو احسانی نموده به وسیله یاد نیکو وارد شده، مانند فرموده مولایمان حضرت سید العابدین ع در رساله الحقوق که در مکارم الأخلاق و تحف العقول و کتابهای دیگر آمده که حضرت سجّاد ع فرمود: «... و اما حق کسی که نسبت به تو نیکی و احسانی نموده آن است که او را سپاس بگذاری و کار خوبش را یادآور شوی، و با سخن نیک او را در میان مردم معرفی کنی، و دعای خالصانه بین خود و خدای خود در حق او بنمایی، پس اگر این کار را کردی تشکر از او را پنهانی و آشکارا به جای آورده باشی، و اگر روزی توانستی عملاً کار نیکش را با نیکی تلافی کنی این کار را انجام ده»^۳.

البته ما قسمتی از حقوق و مراحم آن حضرت را در بخشهای سوم و چهارم این کتاب مبارک بیان داشتیم، به آنجا مراجعه کن تا سینهات فراخ گردد و حالت صلاح یابد. و نیز بر این مقصود دلالت دارد آنچه در شواهد لزوم محبوب نمودن آن بزرگوار در میان مردم

۱. اصول کافی، ۲/ ۱۸۷ ح ۵.

۲. اصول کافی، ۲/ ۱۸۸ ح ۷.

۳. مکارم الاخلاق، ۴۲۲، باب ۱۲.

آوردیم. و آنچه در فضیلت دعوت کردن مردم به سوی آن جناب ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و نیز گواه بر این است آنچه از روایات خواهد آمد مبنی بر اینکه هنگام بروز بدعتها بر عالم واجب است که علم خویش را آشکار سازد، و همچنین شاهد بر این است تمام آنچه در ترغیب و تشویق بر ذکر خدای تعالی وارد گردیده، زیرا که یاد آنان ﷺ از مصادیق یاد خداوند است، چنانکه در روایت آمده و در وظیفه نهم خواهد آمد ان شاء الله.

هشتم: اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت ﷺ

اینکه مؤمن از فراق و دور ماندن از آن حضرت اندوهگین و مهموم باشد، و این از نشانه‌های دوستی و اشتیاق به آن حضرت است. و در دیوان منسوب به سرور و سالارمان حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام در بیان دلایل و نشانه‌های دوستی راستین چنین آمده:

وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يُرَى مِنْ شَوْقِهِ	مِثْلَ السَّقِيمِ وَ فِي الْفُؤَادِ غَلَائِلُ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ يُرَى مِنْ أُنْسِهِ	مُسْتَوْحِشًا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ شَاغِلُ
وَمِنَ الدَّلَائِلِ ضِحْكُهُ بَيْنَ الْوَرَى	وَ الْقَلْبُ مَحْزُونٌ كَقَلْبِ الشَّاكِلِ

و از نشانه‌ها این است که از شدت شوقش همچون بیماری دیده شود که دلش از شدت درد می‌جوشد.

و از نشانه‌ها این است که از فرط انس گرفتن با محبوب دیده شود که از هر چه او را از وی مشغول می‌دارد وحشت کند [و گریزان باشد].

و از نشانه‌ها: خندیدنش در میان مردم است، در حالی که دلش مالا مال از اندوه است همچون زن جوان از دست داده.

و دلیل بر اینکه این امر از نشانه‌های اهل ایمان است، و در اوج حُسن و برتری می‌باشد اخبار بسیاری است که از امامان معصوم ﷺ روایت گردیده، از جمله:

۱- روایاتی که حاکی است: از جمله نشانه‌های یک فرد شیعه آن است که در اندوه و حزن امامان ﷺ محزون و اندوهگین باشد، و تردیدی در این نیست که غیبت مولایمان حضرت حجت ﷺ و آنچه از حزن‌ها و محنت‌ها بر آن حضرت و بر شیعیانش وارد می‌گردد

از بزرگترین و مهمترین علل حزن و اندوه امامان علیهم السلام است، چنانکه از حدیث آینده در فضیلت گریستن بر فراق آن جناب برایتان معلوم خواهد شد ان شاء الله تعالی.

۲ - در کتاب کمال الدین به سند خود از مولایمان حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام آورده که فرمود: «چه بسیار زنان جگر سوخته مؤمنه، و چه بسیار مردان مؤمن اسفناک جگر سوخته خواهد بود آنگاه که ماء معین (= آب گوارا) مفقود و غایب گردد...»^۱.

۳ - در کافی از حضرت ابوعبدالله امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: «شخص مهموم به خاطر ما که غم و اندوهش از جهت ظلمی است که بر ما رفته نفس کشیدنش تسبیح گویی است، و هم او به خاطر امر ما عبادت است، و پنهان داشتنش سرّ ما را جهاد در راه خداوند است»^۲.

کلینی فرموده: محمد بن سعید یکی از راویان این حدیث به من گفت: این را با آب طلا بنویس که چیزی بهتر از این ننوشته‌ام.

۴ - آنچه در آغاز بخش چهارم کتاب گذشت، در حدیث ابن ابی‌یعفور که از آن برمی‌آید: یکی از حقوق شخص مؤمن بر مؤمن دیگر آن است که به خاطر اندوه او اندوهگین گردد، که بدون تردید این حق برای مولایمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام بر تمامی افراد با ایمان ثابت است، به طریق اولویت قطعی [یعنی هرگاه افراد عادی از مؤمنین چنین حقی را دارا باشند، امام و مولایمان حضرت حجّت علیه السلام که پیشوای آنان و رکن ایمان است به طور قطع، سزاواری بیشتری در این حق برایش ثابت می‌باشد]^۳.

۵ - در مجلد سوم بحار از مسمع کردین از امام ابوعبدالله صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: «همانا آنکه دلش به خاطر ما به درد آید البته روزی که ما را هنگام مرگش دیدار کند خوشحال خواهد شد، به طوری که آن خوشحالی و سرور پیوسته در دلش باقی خواهد ماند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر ما وارد گردد، و به درستی که کوثر از دیدن دوستدار ما خرسند می‌شود تا آنکه از انواع غذاها به او می‌چشانند که مایل نشود از کنار

۱. کمال الدین، ۲/ ۳۷۱.

۲. اصول کافی، ۲/ ۲۲۶ باب کتمان ح ۱۶.

۳. اصول کافی، ۲/ ۱۷۲ ح ۹.

آن دور گردد. ای مسمع، هر آن کس از آن جرعه‌ای بنوشد دیگر هیچ گاه تشنه نخواهد شد، و به مشقت و رنج نخواهد افتاد [یا هیچ وقت آبی نخواهد خواست]، و آن به خنکی کافور است و بوی مشک و مزه زنجبیل، از عسل شیرین‌تر و از کره لطیف‌تر و از اشک زلالتر و از عنبر خوش‌بوتر است، از تسنیم (چشمه بلند و بالای بهشت) بیرون می‌آید و بر نهرهای بهشت می‌گذرد، بر روی زمینه‌ای از دُر و یاقوت روان است، در آن جامه‌هایی هست بیش از شمار ستارگان آسمان، بوی آن از مسافت هزار سال به مشام می‌رسد، جامه‌های آن از طلا و نقره و گوهرهای مختلف می‌باشد، بوی خوش آن، بر صورت نوش‌کننده‌اش می‌وزد تا آنکه شخصی که از آن نوشیده می‌گوید: ای کاش اینجا وا گذاشته می‌شدم که به جای این هیچ چیز دیگری نخواهم و از آن دور نشوم، البته تو ای کردین از کسانی هستی که از آن سیراب می‌گردند.

و هیچ چشمی به خاطر ما گریان نشود مگر اینکه به نعمت نگاه کردن به کوثر نایل گردد، و به دوستان ما، از آن بنوشانند، و البته چنین است که هر کس از آن می‌آشامد لذت و مزه و اشتهایی خاص برایش حاصل می‌گردد بیش از شخص دیگری که محبتش نسبت به ما کمتر است...»^۱.

نهم: حضور در مجالس فضایل و مناقب آن حضرت ﷺ

حضور یافتن و نشستن در مجالسی که فضایل و مناقب و سایر امور مربوط به آن حضرت در آنها یاد می‌شود، و دلیل بر این - اضافه بر اینکه از لوازم و نشانه‌های محبت است، و از مصادیق خیرات که مأمور شده‌ایم به آنها سبقت جوئیم و پیشی گیریم که خدای تعالی فرموده: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾^۲؛ به سوی کارهای خیر سبقت گیرید...

فرموده مولایمان حضرت امام رضا ﷺ است که در امالی شیخ صدوق^۳ و مجلد دهم بحار از آن بزرگوار آمده که فرمودند: «هر کس در مجلسی بنشیند که امر ما در آن زنده

۱. بحار الانوار، ۸/۲۲ باب ۲۰ ذیل ح ۱۷.

۲. سوره بقره، آیه ۱۴۸.

۳. امالی، مجلس ۱۷، ح ۴.

می‌گردد. روزی که دلها می‌میرند دل او نخواهد مرد»^۱.

و نیز بر این مطلب دلالت دارد فرموده حضرت امام صادق ع به فضیل در حدیث روایت شده در بحار و غیر آن که: «می‌نشینید و حدیث می‌گویید؟ فضیل عرضه داشت: آری فدایت شوم، امام صادق ع فرمود: همانا من آن مجالس را دوست می‌دارم، پس امر ما را احیا کنید، ای فضیل؛ خداوند رحمت کند کسی که امر ما را احیا نماید»^۲.

و نیز شاهد بر آنچه گفتیم تمامی روایاتی است که در مورد تشویق و ترغیب بر حضور و شرکت در مجالس ذکر رسیده، مانند فرموده پیغمبر اکرم ص: «در باغهای بهشت بگردید». عرضه داشتند: ای رسول خدا باغهای بهشت چیست؟ فرمود: «مجالس ذکر...» و فرمایش آن حضرت در حدیث دیگر که: «همانا خداوند کسی را که در مجلس اهل ذکر می‌نشیند می‌آمرزد و او را از آنچه می‌ترسد ایمن می‌دارد، پس فرشتگان گویند: [پروردگارا] فلانی در میان آنان است و او تو را یاد نکرد. خداوند می‌فرماید: او را به خاطر هم نشینی با آنان؛ آمرزیدم زیرا که یاد کنندگان حق چنین هستند که همنشین ایشان از جهت آنها بدبخت نگردد»^۳.

این دو حدیث را شیخ احمد بن فهد ع در کتاب عدّة الداعی روایت کرده، وجه شاهد بودن این دو حدیث بر مطلب مورد بحث اینکه: یاد آن حضرت و یاد پدرانش ع یاد خدای عز و جل می‌باشد، از جهت روایتی که شیخ محمد بن یعقوب کلینی در کافی از حضرت امام صادق ع آورده که فرمود: «هر جمعی در مجلسی حضور یابند و خداوند عز و جل را یاد نکنند و از ما یاد نمایند آن مجلس مایه حسرت آنها در روز قیامت خواهد بود، سپس فرمود: حضرت ابو جعفر باقر ع فرموده: همانا یاد ما از [مصادیق] یاد خداوند است، و یاد دشمنان از [مصادیق] یاد شیطان می‌باشد»^۴.

و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند آنچه در وسائل و غیر آن از عبّاد بن کثیر روایت گردیده که گفت به امام صادق ع عرضه داشتم: داستان سرایی را دیدم که در حال قصّه

۱. بحار الانوار. ۴۴ / ۲۷۸.

۲. بحار الانوار. ۴۴ / ۲۸۲.

۳. عدّة الداعی. ۲۲۸ ح ۱۷ و مستدرک الوسائل. ۱ / ۴۰۰ ح ۲.

۴. اصول کافی. ۲ / ۴۹۶ ح ۲.

گفتن چنین می‌گفت: این مجلسی است که هر کس در آن بنشیند بدبخت نمی‌شود، امام صادق ﷺ فرمود: به هیچ وجه، به هیچ وجه، نشیمنگاههایشان خطا کرده^۱، خداوند را فرشتگانی است که گشت می‌زنند، به غیر از کرام کاتبین - که آنچه از انسان سر می‌زند می‌نویسند - پس هرگاه بر جمعی بگذرند که محمد و آل محمد ﷺ را یاد می‌کنند به یکدیگر گویند: توقف کنید، پس می‌نشینند و بهره‌مند می‌شوند، و چون از آنان جدا گردند بیمارانشان را عیادت کنند و در مراسم مردگانشان شرکت نمایند و از غائبین آنان تفقد کنند، پس آن مجلس است که هر کس در آن بنشیند بدبخت نمی‌شود»^۲.

اضافه بر اینکه نشستن در آن مجالس زیاد کردن افراد دوستان و یاران و به اصطلاح سیاهی لشکر درست کردن برای جمعیت نیکان است که نزد خداوند و امامان معصوم ﷺ محبوب و مطلوب است، همچنان که سیاهی لشکر شدن برای معاندین و اشرار نزد خداوند و امامان ﷺ مبعوض و ناخوشایند می‌باشد، بر این مطلب دلالت می‌کند آنچه در بحار به نقل از مناقب آمده که: «قاضی عبدالرحمان بن ریاح از یک نابینا علت کوریش را سؤال کرد، نابینا گفت: در واقعه کربلا حضور یافتم ولی جنگ نکردم، پس از چندی در خواب شخص هولناکی را دیدم به من گفت: رسول خدا ﷺ تو را می‌خواند، گفتم: توان دیدنش را ندارم، مرا کشید و به خدمت رسول خدا ﷺ برد، آن حضرت را اندوهگین یافتم و در دستش حربه‌ای بود و در پیشگاهش چرمی که زیر محکومین گسترده می‌شود

۱. این افراد پنداشته‌اند که هر جای که بنشینند و سخن هر کس را بشنوند پسندیده است، و بین مجلس پند و اندرز و شناخت زندگانی بزرگان دین با نشستن در مجالس داستان‌سرایان و خیال‌پردازان و بیهوده‌جویان را اشتباه کرده‌اند، چنانکه:

آن یکی در وقت استنجا بگفت
گفت شیخی خوب ورد آورده‌ای
که مرا با بوی جنت‌دار جفت
لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای

و آورده‌اند که روزی سید حمیری در مجلس ابو عمرو بن العلاء حضور یافت، پس حاضران درباره زراعت و نخل سرگرم گفتگو شدند، او از جای برخاست، به او گفتند: چرا می‌روی؟ گفت:

انسی لأکره ان أطیل بمجلس
لا ذکر فیه لا حمد و وصیه
ان الذی یسنسأهم فی مجلس
لا ذکر فیه لفضل آل محمد
و بینه ذلک مجلس نطف ردی
حتی یفارقة لغیر مسدد

یعنی: من خوش ندارم در مجلسی بنشینم که در آن از فضایل آل محمد ﷺ یادی به میان نمی‌آید. هیچ ذکری از احمد مرسل و جانشین او و فرزندان او نیست، آن مجلس عیب‌ناک پستی است. همانا کسی که در مجلسی آنان را فراموش کند تا اینکه از آن مجلس بیرون برود مورد تأیید [خداوند] نیست. دیوان السید الحمیری، ۱۷۷-۱۷۸. (مترجم)

۲. وسائل الشیعه، ۱۱ / ۵۶۶ باب ۲۳ ح ۲.

افکنده‌اند، و فرشته‌ای با شمشیری از آتش بپا ایستاده افرادی را گردن می‌زند و آتش بر آنها می‌افتد و آنان را می‌سوزاند، سپس بار دیگر زنده می‌شوند و باز آنها را همانطور به قتل می‌رساند، عرضه داشتیم: سلام بر تو باد ای رسول خدا، قسم به خداوند که من نه شمشیری زدم و نه نیزه‌ای به کار بردم و نه تیری افکندم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: آیا سیاهی لشکر را زیاد نکردی؟ آنگاه مرا به مأموری سپرد و از طشت خونی برگرفت، از آن خون بر چشم کشید، چشمانم سوخت و چون از خواب برخاستم کور شده بودم»^۱.

دهم: تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضایل آن حضرت علیه السلام

بر پا نمودن مجالسی که مولایمان صاحب الزمان علیه السلام در آنها یاد شود و مناقب و فضایل آن حضرت در آنها ترویج و منتشر گردد، و در آن مجالس برای آن جناب دعا شود، و با جان و مال در راه تشکیل آن مجالس تلاش کردن، [از وظایف دلباختگان و ارادتمندان به آن جناب است] زیرا که این کار ترویج دین خداوند، و برتری دادن کلمه الله، و یاری نمودن بر نیکی و تقوی، و تعظیم شعائر الهی و نصرت ولی الله است.

و بر این مطلب دلالت می‌کند - اضافه بر اینکه عناوین یاد شده و غیر آنها بر آن صدق می‌نماید - اینکه: در حدیثی که در وسائل و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «یکدیگر را دیدار کنید که در دیدارتان زنده شدن دلهایتان و یادآوری احادیث ما هست، و احادیث ما شما را نسبت به یکدیگر مهربان می‌سازند، که اگر آنها را بگیرید رستگار شده و نجات یافته‌اید، و هرگاه آنها را ترک گویند گمراه شده و هلاک می‌گردید، پس به آنها عمل کنید که من نجات شما را ضمانت می‌کنم»^۲.

وجه دلالت این حدیث آنکه: دیدار مؤمنین نسبت به یکدیگر را سبب و وسیله زنده کردن امر آنان و یادآوری احادیث امامان علیهم السلام دانسته است، بنابراین برپاسازی مجالس دیداری که در آنها امام علیه السلام یاد شود و مناقب او و آنچه مربوط به او است بیان گردد بدون تردید نیکو و مورد خشنودی امامان علیهم السلام است. و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند فرمایش

۱. بحار الانوار، ۴۵ / ۳۰۳.

۲. وسائل الشیعه، ۱۱ / ۵۶۷، باب ۲۳ ح ۳.

امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث اربعمائه اینکه: «خداوند تبارک و تعالی به سوی زمین نگریست پس ما را برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که ما را یاری می‌کنند و از خوشحالی ما خوشحال و به خاطر اندوه ما اندوهگین می‌شوند، و اموال و جانهایشان را در راه ما نثار می‌نمایند، آنان از ما هستند و به سوی ما باز می‌گردند...»^۱.

یک مسئله فقهی

از دلایل شرعی چنین برمی‌آید که: مصرف کردن زکات واجب در این امر پسندیده جایز می‌باشد زیرا که این یکی از مصادیق «سبیل الله راه خدا» است که خدای تعالی در آیه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ...﴾^۲؛ آنها را بیان فرموده است. و تفصیل سخن به فقه موکول می‌گردد.

توجه و بیدارباش

می‌توان گفت که بر پا ساختن این مجالس در بعضی از اوقات واجب است، مثل اینکه مردم در معرض انحراف و گمراهی باشند، و برپایی این مجالس سبب جلوگیری از هلاکت دینی آنان و مایه ارشاد و راهنمایی ایشان به راه هدایت گردد، از جهت دلایل امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی اشخاص گمراه و عقب زدن اهل بدعت و گمراهی، و خداوند تعالی در همه احوال نگهدار حق جویان است.

یازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت ﷺ

سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن جناب - که درود و سلام بر او باد - زیرا که این دو عمل نوعی از یاری کردن امام به شمار می‌آیند. و دلیل بر این است آنچه در کتاب وسائل به طور مُسند روایت گردیده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس درباره ما یک بیت شعر بگوید خداوند برای او خانه‌ای در بهشت خواهد ساخت»^۳. و از

۱. خصال، ۲/۶۳۵.

۲. سوره توبه، آیه ۶۰؛ همانا زکات فقط برای فقرا و بینویان و کارگزاران آن، و دلجویی شدگان، و بردگان [ی که آزادیشان خواهید] و وامداران، و هزینه در راه خدا، و در راه ماندگان می‌باشد.

۳. وسائل الشیعه، ۱۰/۴۶۷ - ح ۱.

آن حضرت است که فرمود: «هیچکس درباره ما بیت شعری نگوید مگر اینکه به روح القدس تأیید و یاری شده باشد»^۱. و از حضرت رضا علیه السلام روایت است که فرمود: «هر فرد مؤمنی که درباره ما شعری بسراید که ما را به آن مدح گوید خداوند برای او در بهشت منزلگاهی خواهد ساخت که هفت برابر وسعت دنیا باشد که هر فرشته مقرب و هر پیغمبر فرستاده شده‌ای او را در آنجا دیدار خواهد کرد»^۲.

می‌گوییم: شاید اختلاف ثوابها از جهت متفاوت بودن شاعران در شناخت امامان و مراتب ایمان آنان باشد. و از زراره روایت آمده که گفت: «کمیت بن زید بر حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام وارد شد، من نیز در آن محضر شرفیاب بودم، کمیت قصیده: «مَنْ لِقَلْبٍ مُتِّمٍ مُسْتَهَامٍ...» را بر آن جناب خواند، هنگامی که قصیده را به پایان رسانید امام باقر علیه السلام به کمیت فرمود: «تا وقتی که درباره ما شعر می‌گویی پیوسته به روح القدس تأیید می‌شوی»^۳. و در روضه کافی به سند خود از کمیت بن زید رضی الله عنه آورده که گفت: «بر حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام وارد شدم، آن حضرت به من فرمود: به خدا قسم ای کمیت اگر مال دنیا نزد ما بود از آن مقداری به تو می‌دادیم ولی برای تو است آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسان بن ثابت فرمود: پیوسته روح القدس با تو خواهد بود تا هنگامی که از ما دفاع کنی...»^۴. و نیز بر این مطلب دلالت دارد تمام روایاتی که حاکی سروده‌های شاعران در مدح و ثنای امامان علیهم السلام است که در محضر ایشان خوانده‌اند، و امامان علیهم السلام عطاهای بسیار و بخششهای فراوانی به آن شاعران عنایت فرموده‌اند، و از این ماجراها بسیار است که در احوالات و اخلاقیات آنان - صلوات الله علیهم اجمعین - یاد گردیده، و آنچه اشاره شد برای مؤمنین بسنده است.

سیزدهم: قیام، هنگام یاد شدن نام یا القاب آن حضرت علیه السلام

پیاخاستن هنگام یاد شدن نام یا القاب شریفه آن حضرت علیه السلام، که سیره و شیوه شیعیان

۱. وسائل الشیعه. ۱۰/ ۴۶۷ ذیل ح ۲.

۲. وسائل الشیعه. ۱۰/ ۴۶۷ ذیل ح ۳.

۳. وسائل الشیعه. ۱۰/ ۴۶۷ ح ۴.

۴. روضه کافی. ۸/ ۱۰۲.

دوازده امامی بر همین اساس بوده، و شاهد بر این اضافه بر تعظیم و احترام بودن این عمل که خود مطلوب است روایتی است که یکی از علمای اعلام در کتاب النجم الثاقب از سید عبدالله نواده سید نعمت الله جزائری آورده که در بعضی از روایات چنین یافته که: روزی حضرت صاحب الزمان ﷺ در مجلس امام صادق ﷺ یاد شد، پس امام صادق ﷺ به منظور تعظیم و احترام اسم آن حضرت بپا ایستاد^۱.

می‌گویم: برای اثبات استحباب بپا خاستن هنگام بردن نام شریف امام عصر عجل الله تعالی فرجه همین مقدار کافی است، به لحاظ قاعده تسامح که علمای بزرگوارمان بیان کرده‌اند. و می‌توان گفت که در بعضی از اوقات واجب می‌باشد، به خاطر بعضی از جهات مانند اینکه اسم شریف آن حضرت یا یکی از القاب مبارکش در مجلسی که جمعی در آن هستند یاد شود، آنگاه همه اهل مجلس به احترام آن بپا خیزند، و در این حال اگر کسی از اهل مجلس بدون عذر از جای برنخیزد، این برنخاستنش توهین و هتک حرمت آن حضرت ﷺ خواهد بود که تردیدی در حرام بودن آن نیست زیرا که توهین خداوند عز شأنه می‌باشد چنانکه پوشیده نیست.

چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم: گریستن و گریانیدن و خود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت ﷺ

گریستن و گریانیدن و خود را شبیه به گریه کنندگان نمودن در فراق آن حضرت و به جهت مصیبتها و محتتها و اندوههایی که بر او رسیده است [از وظایف مؤمنان است]، و بر این دلالت دارد به طور عموم و خصوص روایات متعددی که در این باب آمده، از جمله:

۱- در مجلد دهم بحار و غیر آن از حضرت رضا ﷺ آمده که فرمود: «هر آن کس که مصیبت ما را متذکر شود پس به خاطر آنچه بر ما وارد شده است بگرید و بگریاند، روز قیامت با ما، در درجه‌مان خواهد بود، و هر آنکه مصیبتمان برایش یادآوری شود پس

- بگیرید و بگریاند روزی که چشمها اشکبار خواهند بود دیدگانش گریان نشود»^۱.
- ۲ - و در همان کتاب از امام صادق ع آمده که فرمود: «هر کس ما را یاد کند یا نزد او یاد شویم پس از چشمش همچون بال پشه‌ای اشک بیرون آید خداوند گناهانش را می‌آمرزد هر چند که همچون کف دریا باشد»^۲.
- ۳ - و در حدیث مسموع پیشتر گذشت که آن حضرت ع فرمود: «هیچ چشمی بر ما نگیرد مگر اینکه به دیدن کوثر متنعم گردد، و هر کس ما را دوست می‌دارد از آن خواهد نوشید...»^۳. و نیز در حدیث مسموع آمده که امام صادق ع فرمود: «پس هر کس از روی مهر نسبت به ما و به خاطر آنچه [از مصایب] بر ما رسیده بگیرد، جز این نیست که خداوند بر او رحمت آرد پیش از آنکه اشک از چشمش بیرون بیاید، و چون اشکهایش بر گونه‌اش جاری شود اگر قطره‌ای از اشکهایش در جهنم بیفتد آتش آن را خاموش خواهد ساخت به طوری که حرارتی برای آن نماند»^۴.
- ۴ - و در بحار از حضرت امام صادق ع آمده که فرمود: «هر کس دیده‌اش در راه ما گریان شود به خاطر خونی که از ما به ناحق ریخته شده، یا حقی که از ما سلب گردیده، یا حرمتی که از ما هتک شده، یا به خاطر یکی از شیعیانمان؛ خداوند تعالی به خاطر آن اشک، سالها جایگاهش را در بهشت قرار خواهد داد»^۵.
- ۵ - و در بحار به نقل از امالی شیخ طوسی و فرزندش حدیث مسندی از مولایمان

۱. و کتاب منتخب الأثر به نقل از کتاب مرآة الکمال از الدمعة الساکبة از شیخ محمد بن عبدالجبار آمده که وی در کتاب مشکاة الأنوار گفته: هنگامی که دُعْبَلُ قَصِیدَةُ معروف خود را بر حضرت رضا ع خواند و امام قائم عجل الله تعالی فرجه را یاد کرد، امام رضا ع دست خود را بر سر نهاد و به عنوان تواضع بپا ایستاد و برای فرج آن جناب دعا کرد. و در کتاب الزام الناصب به نقل از تنزیه الخاطر آورده که: از امام صادق ع سبب بپا خاستن هنگام یاد نمودن لفظ قائم از القاب حضرت حجت ع سؤال شد، آن حضرت فرمود: زیرا که او را غیبتی است طولانی و از مهربانی شدیدی که نسبت به دوستانش دارد به هر کسی که او را به این لقب که به دولت او و حسرت خوردن از جهت غربتش اشعار دارد - یاد کند؛ نظر می‌فرماید؛ و از گونه‌های تعظیم او این است که غلام به حال تواضع برای ارباب خود بپا خیزد هنگامی که مولای جلیش به دیده شریفش به او نظر می‌کند، پس بپا خیزد و از خداوند - جلّ ذکره - تعجیل فرجش را طلب نماید. (مترجم).

۲. بحار الانوار، ۴۴ / ۲۷۸ ح ۳.

۳. بحار الانوار، ۴۴ / ۲۹۰.

۴. بحار الانوار، ۴۴ / ۲۹۰.

۵. بحار الانوار، ۴۴ ص ۲۷۹ / ۷.

حضرت امام حسین بن علی علیه السلام آورده که فرمود: «هیچ بنده‌ای نیست که چشمانش قطره‌ای اشک بر ما بریزد، یا اینکه دیدگانش به خاطر ما اشک‌آلود گردد، مگر اینکه خدای تعالی به سبب آن، سالها او را در بهشت جای دهد»^۱.

احمد بن یحیی اودی گوید: حضرت حسین بن علی علیه السلام را در خواب دیدم، پس عرضه داشتم: حدیث گفت مخول بن ابراهیم برایم از ربیع بن المنذر از پدرش از شما که فرموده‌اید: «هیچ بنده‌ای نیست که چشمانش قطره‌ای اشک بر ما بریزد، یا اینکه دیدگانش به خاطر ما اشک‌آلود گردد، مگر اینکه خدای تعالی به سبب آن او را سالها در بهشت جای دهد؟» فرمود: آری، عرض کردم: پس من این حدیث را بدون واسطه از شما شنیدم.

۶- در کامل الزیارات و بحار از حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام روایت شده که فرمود: «هر آن مؤمنی که چشمهایش به خاطر کشته شدن حسین بن علی علیه السلام قطره اشکی بریزند تا اینکه بر گونه‌اش جاری شود، خداوند به سبب آن در بهشت منزلهایی به او خواهد داد که قرن‌ها در آنها سکونت نماید، و هر آن مؤمنی که به خاطر اذیتی که از دشمنانمان در دنیا به ما رسیده دیدگانش اشک‌آلود گردند تا اینکه بر گونه‌اش جاری شود خداوند به سبب آن در بهشت جایگاه شایسته‌ای برایش قرار خواهد داد، و هر آن مؤمن که در راه ما اذیتی به او رسد و از تلخی اذیتی که در راه ما به او رسیده چشمانش گریان شود تا آنکه بر گونه‌اش جاری گردد، خداوند آزرده‌اش را از چهره‌اش دور خواهد ساخت، و روز قیامت او را از خشم خویش و آتش دوزخ در امان خواهد داشت»^۲.

۷- در بحار از امام صادق علیه السلام آمده که به فضیل بن یسار فرمود: «ای فضیل هر کس ما را یاد کند یا نزد او یاد شویم پس به مقدار بال مگسی از چشمش اشک بیرون آید، خداوند گناهایش را می‌آمرزد، اگر چه بیش از کف دریا باشد»^۳.

۸- در حدیث دیگری از آن حضرت علیه السلام روایت است که فرمود: «هر کس که ما نزد او یاد شویم پس دیدگانش گریان شوند خداوند صورتش را بر آتش حرام خواهد ساخت»^۴.

۱. بحار الانوار، ۴۴/ ۲۷۹ ح ۸.

۲. کامل الزیارات، ۱۰۰ باب ۳۲۰.

۳. بحار الانوار، ۴۴/ ۲۸۲ ح ۱۴.

۴. بحار الانوار، ۴۴/ ۲۸۵ ح ۲۲ از کامل الزیارات / ۱۰۴ ح ۱۰.

۹ - سید بن طاووس رحمته الله در کتاب اللهوف گوید: از آل رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: «هر کس در [مصایب] ما گریه کند و صد نفر را گریان سازد بهشت برای او است، و هر کس گریه کند و پنجاه تن را بگریاند بهشت برای او خواهد بود، و هر کس گریه کند و سی تن را بگریاند بهشت برای او خواهد بود، و هر کس گریه کند و بیست تن را بگریاند بهشت برای او است، و هر کس گریه کند و ده نفر را به گریه درآورد بهشت برای او خواهد بود، و هر کس بگرید و یک تن را بگریاند بهشت برای او است، و هر کس خود را شبیه به گریه کنندگان سازد بهشت برای او خواهد بود».

۱۰ - روضه کافی به سند خود از عبدالحمید وابشی از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام روایت آورده که گوید: «به آن حضرت علیه السلام عرض کردم: همسایه‌ای داریم که تمامی حرامها را مرتکب می‌شود تا آنجا که نماز را هم ترک می‌کند تا چه رسد به غیر آن! فرمود: سبحان الله! و از این بالاتر را خبر ندهم کسی که از این شخص بدتر است؟ عرضه داشتم: چرا، فرمود: ناصبی (دشمن ما) از او بدتر است، همانا هیچ بنده‌ای نیست که اهل البیت نزد او یاد شوند پس به خاطر ما رقت کند مگر اینکه فرشتگان پشت او را مسح نمایند و تمامی گناهانش آمرزیده شود مگر اینکه گناهی مرتکب شود که او را از ایمان بیرون برد، و شفاعت پذیرفته می‌شود، ولی درباره ناصبی پذیرفته نیست، و همانا مؤمن برای همسایه‌اش شفاعت می‌کند در حالی که حسنه‌ای ندارد، پس می‌گوید: پرورگارا این همسایه‌ام اذیت را از من دور می‌نمود، آنگاه درباره او شفاعت می‌کند، پس خدای تبارک و تعالی فرماید: من پروردگار تو هستم و من شایسته‌ترین کسی هستم که از سوی تو پاداش دهد، سپس خداوند او را به بهشت داخل می‌نماید و حال آنکه هیچ حسنه‌ای برایش نیست، و به درستی که کمترین شفاعت کننده از مؤمنین برای سی نفر شفاعت خواهد کرد، در آن هنگام است که اهل آتش می‌گویند: ^۱ «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ» ^۲؛ پس ما را نه شفاعت کنندگانی هست و نه دوست صمیمی».

۱۱ - و در کامل زیارات و غیر آن در حدیث معاویه بن وهب روایت آمده که

۱. روضه کافی، ۱۰۱ ذیح ۷۲.

۲. سوره شعرا، آیه ۱۰۰ و ۱۰۱.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۲۶۳

حضرت امام صادق علیه السلام در سجده خود دعا کرد تا آنجا که گفت: «و رحمت آور بر آن دیده‌هایی که به خاطر ما اشکها فرو ریختند، و رحمت آور بر آن دل‌هایی که به خاطر ما بی‌تاب و سوزان شدند، و رحمت آور بر آن فریاد و مویه کشیدنی که به خاطر ما است»^۱.

گریستن در فراق امام عصر عجل الله فرجه الشریف

و اما آنچه بر فضیلت گریستن در فراق آن حضرت علیه السلام و به خاطر محنت‌هایی که بر آن جناب وارد می‌گردد، به طور خاص دلالت می‌کند روایاتی است، از جمله: در کافی و غیبت نعمانی^۲ و کمال الدین از مفضل از امام صادق علیه السلام آمده است. عبارت حدیث در کافی چنین است: مفضل بن عمر گفت: «شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: مبادا دم برآورید، همانا به خدا سوگند امامتان سالیانی از روزگار غایب خواهد ماند، و شما در امتحان سخت واقع می‌شوید تا آنجا که درباره او سخنان مختلف گفته می‌شود: مرده؛ کشته شده؛ هلاک گردیده، به کدام درّه رفته؟ و هر آینه دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد بود، و در امواج حوادث و ازگون خواهید شد همچنان که کشتیها در امواج دریا و ازگون می‌شوند، پس نجات نخواهد یافت مگر کسی که خداوند پیمان از او گرفته و ایمان در دلش ثبت گردیده، و به روحی از سوی خویش تأییدش فرموده باشد، دوازده پرچم اشتباه‌انگیز افراشته خواهد شد که دانسته نمی‌شود کدام به کدام است. راوی گوید: پس گریه کردم و گفتم: پس چه باید کرد؟ آن حضرت به خورشید که به ایوان تابیده بود نگاهی افکند و فرمود: ای اباعبدالله این آفتاب را می‌بینی؟ گفتم: آری، فرمود: به خدا سوگند امر ما از آفتاب روشن‌تر است»^۳.

و در کتاب غیبت نعمانی از مفضل روایت آمده که گفت: شنیدم شیخ - یعنی حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام - می‌فرمود: «مبادا تغییر یابید [دم برآورید] همانا به خدا سوگند امام شما مدتی از روزگارتان غایب خواهد گشت، و یادش خاموش خواهد ماند تا اینکه

۱. کامل الزیارات، ۱۱۷.

۲. غیبت نعمانی، ۷۷ باب مدح زمان غیبت.

۳. اصول کافی، ۱ / ۳۳۶ باب غیبت.

گفته می‌شود: مرده، هلاک شده، به کدام درّه رفته، و البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد شد...»^۱.

و در کمال الدین به سند خود از مفضل از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع آورده که گوید: شنیدم آن حضرت ع می‌فرمود: «مبادا دم بزنیید همانا به خدا سوگند امام شما سالیانی از دورانتان غایب خواهد ماند و آزمایش خواهید شد تا جایی که گفته می‌شود: مرده، یا هلاک گردیده، به کدام وادی رهسپار شده، و به درستی که دیدگان مؤمنین بر او اشکبار خواهد گشت، و [در امواج فتنه‌ها] واژگون خواهید شد همانطور که کشتیها در امواج دریا واژگون می‌گردند، و نجات نمی‌یابد مگر کسی که خداوند پیمان از او گرفته و ایمان در دلش نوشته و با روحی از جانب خویش تأییدش فرموده باشد...»^۲.

و شیخ طوسی در کتاب غیبت به سند خود از مفضل آورده که گفت: شنیدم حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع می‌فرمود: «مبادا دم برآورید، همانا به خدا سوگند امام شما سالیانی از دورانتان را غایب خواهد ماند، و یاد او خاموش می‌گردد تا آنجا که گفته می‌شود: مرده، کشته شده، (هلاک گشته) به کدام وادی رفته، البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد گشت، و واژگون خواهید شد همچنان که کشتیها بر اثر امواج دریا واژگون می‌گردند، پس نجات نخواهد یافت مگر کسی که خداوند پیمان از او گرفته و ایمان در دلش ثبت نموده، و به روحی از سوی خود تأییدش فرموده است...»^۳.

می‌گویم: بنگرید و تأمل کنید که چگونه امام ع گریستن بر فراق مولایمان را نشانه ایمان قرار داده، و بر چیزی که وجدان آن را انکار نمی‌دارد بلکه درست گواه بر آن است دلالت فرموده است، زیرا که گریه کردن بر آن حضرت دلیل معرفت و نشانه محبت قلبی می‌باشد که بخشی از ایمان بلکه نزد اهل یقین حقیقت آن است. معرفت و محبت صاحب ایمان را بر گریستن در فراق مولایمان صاحب الزمان ع و محنتها و اندوههایی که بر آن جناب وارد می‌شود، برمی‌انگیزند، و چه خوش گفته‌اند به زبان عربی:

۱. غیبت نعمانی، ۷۷ باب مدح زمان غیبت.

۲. کمال الدین، ۲/ ۳۴۷ باب ۳۳ ح ۳۵.

۳. غیبت، ۲۰۴.

قلبی الیک من الأشواق مُحترقُ
الشوق يُحرقنی وَ الدمعُ یُغرقنی
ترجمه [به نظم آوردم]:

دل ز شوق دیدنت سوزد چو عود
غرقه در سیلاب اشک و دل کباب
آتش عشق تو چون در سر فتاد
تاب از دل؛ خواب از چشمم ربود

و در فارسی گفته‌اند: گواه عاشق صادق در آستین باشد.

و از همین روی می‌بینید محب صادق و دوست واقعی هر قدر معرفت و محبتش نسبت به محبوب فزونتر باشد، گریه‌اش نیز بیشتر و فزونتر و پیوسته‌تر است.

و رئیس محدثین شیخ صدوق رحمته‌الله در کتاب کمال الدین^۱ به سند خود از سدید صیرفی روایت کرده که گفت: من و مفضل بن عمر و ابوبصیر و ابان بن تغلب بر مولایمان حضرت ابی‌عبدالله صادق رحمته‌الله وارد شدیم که دیدیم آن حضرت بر روی خاک نشسته و جبهه خبیری طوق‌دار بی یقه‌ای که آستینهایش کوتاه بود پوشیده (= مصیبت دیدگان در آن زمان چنین جامه‌ای می‌پوشیدند)، و همچون کسی که فرزند از دست داده و جگرش سوخته باشد می‌گرید، حزن و اندوه چهره‌اش را فرا گرفته و رنگش را تغییر داده، و اشک چشمش را پر کرده بود، می‌فرمود: ای سرور من؛ دوری تو خواب از چشمم برده، و زمین را بر من تنگ نموده، و راحتی از دلم ربوده است. سرورم؛ غیبت تو مصیبتی را به اندوههای ابدی پیوسته، و یکی بعد از دیگری را از ما می‌رباید، که جمعیت و افراد را به سوی فنا می‌کشاند، و از جهت مصیبت‌های گذشته و بلیات پیشین اشکی از چشمم جاری نشود و ناله‌ای از سینه‌ام سرنکشد مگر اینکه در برابر چشمم محنت‌هایی مجسم می‌گردد که از آنها بزرگتر و هولناک‌تر و سخت‌تر است، و حوادثی که با خشم تو در هم آمیخته و وارداتش با سخط تو عجین گشته است. سدید گوید: از آن مصیبت سخت و پدیده بسیار بزرگ عقل‌هایمان پرید و دل‌هایمان چاک چاک گردید، و چنین پنداشتیم که آن حالت؛ نشانه واقعه کوبنده و یا مصیبتی از مصایب زمان است که بر آن جناب روی آورده است. عرض

کردیم: خداوند دیدگانت را نگریند ای زاده بهترین مردم. از کدامین پیش آمد اشکت روان و گریهات همچون باران است؟ و چه حالتی سبب شده که چنین در ماتم و سوک بنشینید؟ امام صادق علیه السلام آهی برکشید که بر اثر آن درونش برآمد و پریشانش بیشتر شد و فرمود: وای بر شما؛ صبح امروز من در کتاب جفر نگرستم، و آن کتابی است مشتمل بر علم مرگها و بلاها و مصیبتها، و علم آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت، که خداوند آن را به محمد و امامان پس از او علیهم السلام اختصاص داده است. در این کتاب ولادت و غیبت و به درازا کشیدن و طول عمر غایب (قائم) مان و گرفتاری مؤمنین در آن زمان و شک و تردیدهایی که بر اثر طولانی شدن غیبت او برایشان پدید می آید، و بیشترشان از دین برمی گردند، و رشته اسلام را که خداوند جل ذکره می فرماید ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَانِهِ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ﴾^۱؛ و رشته عمل هر انسان را دور گردنش قرار دادیم. یعنی: ولایت را از گردن بیرون می افکنند، تأمل نمودم، لذا رقت کردم و اندوهها بر من مستولی گشت. عرض کردیم: ای زاده رسول خدا با سهم کردن ما در شناختن قسمتی از آنچه درباره آن می دانید مشرف و گرامی مان بدارید. فرمود: خداوند تبارک و تعالی سه جریانی که در مورد سه تن از رسولان روی داده است در مورد قائم ما پیش خواهد آورد: ولادت او را بسان ولادت موسی و غیبتش را همچون غیبت عیسی و به درازا کشیدنش را همانند به درازا کشیدن جریان نوح تقدیر فرموده، و پس از آن عمر بنده صالح - یعنی خضر علیه السلام - را نشانه و دلیلی بر طول عمر او قرار داده است. عرضه داشتیم: ای زاده رسول خدا از حقایق این معانی برای ما پرده بردارید. فرمود: اما ولادت موسی علیه السلام چنین بود که چون فرعون مطلع گشت که بر افتادن حکومتش بر دست اوست، دستور داد کاهنان نزدش حاضر شوند، و آنان فرعون را به نژاد او راهنمایی کردند، او از بنی اسرائیل است. و پیوسته فرعون زیردستان خود را دستور می داد شکم زنان باردار از بنی اسرائیل را پاره کنند تا آنجا که در تعقیب او بیست و چند هزار نوزاد را به قتل رسانید، ولی نتوانست به کشتن موسی دست یابد، چون خدای تبارک و تعالی او را حفظ کرد. همین طور بنی امیه و بنی العباس چون مطلع شدند که از بین رفتن حکومت آنها و نابودی امرا و ستمکاران بر دست قائم از ما خواهد بود با ما به

دشمنی پرداختند، و شمشیرهای خود را در جهت کشتن آل رسول ﷺ و برافکندن نسل او به کار گرفتند، به طمع اینکه به کشتن قائم ﷺ دست یابند، ولی خدای عز و جل ایا دارد که امر خویش را در دسترسی یکی از ستمگران بگذارد تا اینکه نور خود را به کمال رساند هر چند که مشرکین را ناخوش آید. و اما غیبت عیسی ﷺ: البته یهود و نصاری متفق شدند که او کشته شده است، و خداوند جل ذکرة با فرموده خویش که: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾؛ و او را نکشتند و به دار نزدند ولی مطلب بر آنان مُشْتَبِه شد. آنها را تکذیب فرمود. غیبت قائم نیز همین طور است که اَمّت به خاطر طولانی شدنش آن را انکار خواهد کرد، پس بعضی از روی ناآگاهی خواهند گفت: هنوز متولد نشده، و گروهی خواهند گفت: او متولد شده و از دنیا رفته، و گوینده‌ای که کافر شود به اینکه مدعی گردد: امام یازدهم عقیم بوده، و دیگری از دین بیرون رفته که سیزده تن و بیشتر را امام خواهد شمرد، و قائل دیگری خدای عز و جل را معصیت کند که بگوید: روح قائم ﷺ در کالبد دیگری سخن می‌گوید! و اما دیر کرد نوح ﷺ این است که: چون فرود آمدن عذاب از سوی آسمان را برای قومش درخواست کرد خداوند تبارک و تعالی جبرئیل روح الامین را با هفت هسته خرما فرو فرستاد، پس جبرئیل گفت: ای پیغمبر خدا، خداوند تبارک و تعالی به تو می‌فرماید: اینان مخلوق و بندگان من هستند، و من ایشان را با صاعقه‌ای از صاعقه‌هایم نابود نمی‌سازم مگر بعد از آنکه دعوت آنان تأکید شود و به حجت ملزم گردند، بنابراین باز هم تلاشت را در دعوت کردن قوم خود تکرار کن، که من بر این کار تو را پاداش خواهم داد، پس این هسته‌ها را در زمین غرس بنمای که در رویدن و رشد و به حاصل رسیدن آنها هنگامی که ثمر دهند برای تو گشایش و خلاص خواهد بود، و به این مطلب پیروان مؤمنت را مژده بده. هنگامی که بعد از مدتی طولانی درختها روید و تنومند شد و ساقهای آنها قوت یافت و شاخه‌های فراوان از آنها برآمد و خرماها زرد و سرخ شد، نوح ﷺ از خداوند سبحانه و تعالی درخواست کرد که وعده‌اش را عملی سازد، پس خداوند تبارک و تعالی به او امر فرمود که از هسته‌های آن درختها برگیرد و غرس نماید و صبر و تلاش را از سر گیرد و دلیل و حجت را بر آنان مؤکد سازد. نوح ﷺ این

فرمان را به گروههایی که به وی ایمان آورده بودند خبر داد، پس سیصد تن از آنان از دین برگشتند و مرتد شدند و گفتند: اگر آنچه نوح ادعا می‌کند راست بود در وعده پروردگارش تخلفی پیش نمی‌آمد. سپس خداوند تبارک و تعالی هر بار دستور می‌داد که هسته‌ها را دوباره بکارد تا هفت نوبت، و هر بار گروهی از مؤمنین از او روی برمی‌تافتند، تا اینکه هفتاد و اندی با او ماندند، پس خداوند تبارک و تعالی در آن هنگام به او وحی فرستاد و فرمود: ای نوح اکنون صبح روشن پرده از روی شام تاریک برگرفت که حق محض و خالص عیان گشت و ایمان از ناخالصی جدا شد به اینکه هر کس طینتش پلید بود مرتد گردید، اگر من کافران را هلاک می‌کردم و کسانی که به تو ایمان آورده بودند و به تدریج مرتد شدند را باقی می‌گذاشتم وعده پیشینم را درباره مؤمنانی که خالصانه توحید را پذیرفته و به رشته نبوت تو چنگ زده‌اند، به راستی انجام نداده بودم، به اینکه آنان را در زمین جانشین سازم و دینشان را برایشان تسلط دهم، و ترسشان را به امنیت بدل کنم تا عبادت برایم به سبب بیرون رفتن شک از دل‌های آنان خالص شود، و چطور ممکن است جانشینی و تسلط و جایگزین شدن امنیت به جای ترس از ناحیه من انجام گردد با اینکه می‌دانستم کسانی که مرتد شدند یقینشان ضعیف و سرشتشان پلید و باطنشان بد است که اینها آثار نفاق و پیدایش گمراهی است، و اگر آنها حکومتی را که هنگام استخلاف به مؤمنین داده شد وقتی دشمنان‌شان را هلاک کردم، احساس می‌نمودند، و بوی آن به مشامشان می‌رسید، به آن سخت می‌آویختند، و نفاق باطنی آنها شدیدتر، و رشته‌های گمراهی در ریاست خواهی و انحصار امر و نهی به خود با آنان جنگ می‌کردند. و چگونه می‌شود تسلط و اقتدار دین و رواج امر مؤمنین فراهم آید با اینکه فتنه‌ها برانگیخته و جنگها بر پا باشد؟ نه [چنین چیزی نمی‌شد] (و کشتی را با نظارت و وحی ما بساز) ^۱.

امام صادق ع فرمود: و همین طور قائم ع که دوران غیبتش امتداد می‌یابد تا اینکه حق به طور یک دست آشکار گردد و ایمان از ناصافی به درآید و خالص شود، به اینکه هر کس سرشتش پلید است از شیعیانی که بیم آن می‌رود که هرگاه احساس کنند در زمان حضرت قائم ع جانشینی و تسلط و امنیت خواهد بود، نفاق می‌ورزند، چنین افرادی

مرتد شوند. مفضل عرضه داشت: یا بن رسول الله این ناصبیان چنین پندارند که این آیه^۱ درباره ابوبکر و عمر و عثمان و علی ﷺ نازل شده؟ امام صادق ﷺ فرمود: خداوند دلهای ناصبیان را هدایت نکند، کی آن دینی که خدا و رسول او پسندیده‌اند تسلط یافت به اینکه در عهد یکی از آنان امنیت در بین امت شیوع داشته و ترس از دلهایشان رفته و شک و تردید از سینه‌هایشان رخت بر بسته باشد؟ یا در دوران علی ﷺ نیز، با وجود مرتد شدن مسلمانان و فتنه‌هایی که در آن دوران برمی‌خاست و جنگهایی که میان آنها با کافران شعله می‌گرفت. سپس امام صادق ﷺ این آیه را تلاوت کرد: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾^۲؛ تا آن هنگام که رسولان مأیوس گشتند و گمان بردند که تکذیب شده‌اند یاری ما آنان را فرا رسید. و اما بنده صالح خضر ﷺ را خداوند تبارک و تعالی عمر طولانی عنایت فرمود نه از جهت نبوتی که برایش تقدیر کرده باشد یا کتابی که بر او فرستد یا شریعتی برایش قرار دهد که آیین پیغمبران پیشین را با آن نسخ نماید، یا امامتی که بندگان را به پیروی از آن ملزم سازد، و یا طاعتی برایش واجب فرماید، بلکه؛ خدای تعالی چون در علمش گذشته بود که عمر قائم ﷺ در دوران غیبتش طولانی باشد تا آنجا که بندگان او باور نکنند و آن عمر طولانی را انکار نمایند، خداوند عمر بنده صالح (خضر) را بدون سبب طولانی ساخت، مگر به علت استدلال به وسیله آن بر عمر قائم ﷺ و تا اینکه دلیل و برهان معاندین را قطع نماید که مردم را بر خداوند حجتی نباشد»^۳.

و ما تمام این حدیث را آوردیم چون مشتمل بر فایده‌های بسیار و نکته‌های گرانبار بود، که باید در آن دقت شود.

هفدهم: درخواست معرفت امام عصر عجل الله فرجه از خداوند عز و جل

درخواست معرفت آن حضرت از خداوند عز و جل [از وظایف مهم ما می‌باشد].

۱. منظور آیه شریفه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾. سوره نور، آیه ۵۵.

۲. سوره یوسف، آیه ۱۱۰.

۳. بحار الانوار، ۵۱/۲۱۹، ج ۹.

زیرا که علم با امرزش و درس خواندن بسیار نیست، بلکه علم نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد هدایتش کند قرار می‌دهد، و هر که را خداوند هدایت کند هدایت یافته است.

و در کافی از ابوبصیر از حضرت ابو عبدالله امام صادق ع آمده: درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾؛ و هر کس که حکمت به او داده شود خیر بسیار به او داده شده. فرمود: [یعنی] طاعت خداوند و معرفت امام ع.^۱

و در همان کتاب از ابوبصیر آمده که گفت: حضرت ابو جعفر باقر ع به من فرمود: آیا امام خود را شناخته‌ای؟ گوید: عرضه داشتم: آری به خدا سوگند پیش از آنکه از کوفه بیرون بیایم. فرمود: همین تو را کفایت می‌کند.^۲

و در همان منبع در خبر صحیحی از حضرت ابو جعفر امام باقر ع آمده که فرمود: بلندی و رکن و کلید امر و درب اشیا و خشنودی خدای تبارک و تعالی بعد از معرفت او اطاعت امام است.^۳

و از ابو خالد کابلی روایت آمده که گفت: از حضرت ابو جعفر امام باقر ع درباره فرموده خدای عز و جل ﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾^۴؛ پس به خداوند و رسول او و نوری که نازل کردیم ایمان آورید. سؤال کردم، فرمود: ای ابو خالد [این] نور به خدا سوگند امامان از آل محمد ع تا روز قیامت می‌باشند، و آنان هستند به خدا سوگند نور خداوند که آن را نازل کرده، و آنان هستند به خدا نور خداوند در آسمانها و در زمین، قسم به خدا ای ابو خالد همانا نور امام در دلهای مؤمنین از خورشید تابان در روز روشن‌تر است، و آنان به خدا سوگند دلهای مؤمنین را نورانی می‌سازند، و خدای عز و جل نورشان را از هر کس بخواهد می‌پوشاند، پس دلهای چنین کسانی تاریک می‌گردد، به خدا قسم ای ابو خالد هیچ بنده‌ای ما را دوست ندارد و از ما پیروی نکند تا اینکه خداوند دلش را پاک گرداند، و خداوند دل بنده‌ای را پاک نسازد تا اینکه به ما

۱. اصول کافی، ۱/ ۱۸۵.

۲. اصول کافی، ۱/ ۱۸۵.

۳. اصول کافی، ۱/ ۱۸۵.

۴. سوره تغابن، آیه ۸.

تسلیم شود و با ما سازگار باشد. پس هرگاه با ما سازگار باشد خداوند او را از سختی حساب به سلامت خواهد داشت، و از هراس بزرگ روز قیامت ایمنش خواهد ساخت^۱.

بیان و توضیح

پیشتر دانستی که مهمترین و واجب‌ترین امور بعد از شناخت خدا و رسول او: شناختن ولیّ امر و صاحب الزمان است، زیرا که این امر یکی از ارکان ایمان می‌باشد، و هر کس در حالی بمیرد که امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. و معرفت او کلید تمام ابواب خیر و سعادت و رحمت می‌باشد، و خداوند بندگان خود را امر فرموده که معرفت او را تحصیل نمایند، و دعا از جمله درهایی است که خدای تعالی فرمان داده که از آنها وارد شوند، او فرموده است: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^۲؛ مرا بخوانید که شما را اجابت کنم. ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾^۳؛ و از فضل خداوند درخواست کنید. و نیز فرموده: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^۴؛ البته تو [ای رسول ما] چنین نیست که هر کس را بخواهی هدایت توانی کرد، بلکه خداوند هر که را بخواهد هدایت می‌کند. و در کافی به سند خود از محمد بن حکیم آورده که گفت: به حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ عرضه داشتم: معرفت ساخته کیست؟ فرمود: از ساخته‌های خداوند است، بندگان را در آن ساخت بهره‌ای نیست^۵.

و آیات و روایاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند بسیار است، پس بر بندگان لازم است که از درگاه خداوند شناخت و معرفت امام زمانشان را به آنان روزی نماید و کامل گرداند. و نیز مؤید و دلیل بر آنچه یاد کردیم: وارد شدن دعا برای این مطلب به طور خاص می‌باشد، چنانکه در امر آینده از شاء الله تعالی خواهد آمد.

و این منافات ندارد با آنکه بنده مختار و مأمور به کسب و تحصیل و مطالعه و سایل

۱. اصول کافی، ۱/ ۱۹۴.

۲. سوره غافر، آیه ۶۰.

۳. سوره نساء، آیه ۳۲.

۴. سوره قصص، آیه ۵۶.

۵. اصول کافی، ۲/ ۱۶۳.

معرفت باشد، زیرا که این نظیر روزی است که بندگان امر شده‌اند آن را طلب نمایند و نیز برای آن دعا کنند، ولی خداوند - جلّ شأنه - خود روزی دهنده است، چون سعی و کوشش وظیفه بنده است، و به ثمر رساندن؛ بر عهده خالق متعال می‌باشد، خداوند تبارک و تعالی فرموده: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^۱؛ و آنان که در راه ما تلاش کنند البته آنان را به راههای خویش هدایت می‌نمایم.

همچنان که کشت و آبیاری و مانند اینها وظیفه بندگان است چون تحت قدرت و در اختیار آنها می‌باشد، و رویانیدن و پروراندن و از آفتها دور نگهداشتن تا آنکه به نتیجه برسد و مقصود حاصل گردد؛ بر خداوند است، چون از قدرت بندگان بیرون است، ولی بر عهده آنها است که دعا کنند و درخواست نمایند که نتیجه مقصود به دست آید. و همین طور شناخت و معرفت امام علیه السلام و وسایل و اسبابی دارد که خدای تعالی آنها را برای بندگان فراهم ساخته، و در توان آنان هست، مانند: دقت کردن و بررسی معجزات و اخلاق آن حضرت علیه السلام، و مطالعه اخبار امامان پیشین در مورد او؛ ویژگیهای او و طولانی شدن غیبتش، و آنچه در فرمان غیبت او بر مؤمنین می‌رسد، و شئونی که خدای تعالی به آن جناب اختصاص داده، و دلایلی که بر او دلالت دارند، و امور دیگر... که بر بندگان خدا لازم است با وسایل یاد شده و مانند اینها در تحصیل معرفت آن حضرت سعی کنند و همت گمارند، ولی چون معرفت از ساخته‌های خدای عز و جل است، به حکم عقل و نقل بر آنان واجب و مؤکد است که دعا کنند و معرفتش را از درگاه خداوند تعالی مسئلت نمایند، که (آنچه خداوند از [درهای] رحمت بر مردم بگشاید هیچ کس نتواند آن را بریندد و هر آنچه او بیند کسی را یارای گشودنش نیست)^۲.

هجدهم: تداوم درخواست معرفت آن حضرت عجل الله فرجه

مداومت کردن بر دعایی که ثقة الاسلام کلینی^۳ و شیخ نعمانی^۴ و شیخ طوسی به

۱. سوره عنکبوت، آیه ۶۹.

۲. سوره فاطر، آیه ۲.

۳. اصول کافی، ۱: ۳۳۷.

۴. غیبت نعمانی، ۸۶ آن فی قائم سنة من الانبیاء.

سندهای خود از زراره روایت کرده‌اند که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: برای آن جوان پیش از قیامش غیبتی خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: می‌ترسد - و به شکمش اشاره کرد - سپس فرمود: ای زراره و او است منتظر و او است که در ولادتش شک می‌کنند، پس بعضی می‌گویند. پدرش بدون بازمانده از دنیا رفت، و بعضی از آنها می‌گویند: در حالی که در شکم مادر بود پدرش فوت کرد، و بعضی می‌گویند: دو سال پیش از فوت پدرش متولد شد، و او است منتظر مگر اینکه خداوند عز و جل دوست دارد که شیعه را امتحان کند، پس در آن هنگام است که تشکیک و توهم اهل باطل آغاز می‌شود. ای زراره اگر آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»؛ بار خدایا تو مرا به خود شناسا کن که اگر خودت را به من شناسانی پیغمبرت را نخواهم شناخت، بار خدایا تو رسولت را به من بشناسان که اگر رسول خود را به من شناسانی حجّتت را نخواهم شناخت، پروردگارا حجت خودت را به من بشناسان که اگر حجّتت را به من شناسانی از دین خود گمراه خواهم شد.

و رئیس‌المحدثین شیخ صدوق در کتاب کمال الدین آن را به سند خود از زراره چنین روایت آورده که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: برای قائم پیش از آنکه قیام کند غیبتی خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: می‌ترسد - و به شکمش اشاره کرد - سپس فرمود: ای زراره و او است انتظار کشیده شده، و او است آنکه مردم در ولادتش شک می‌کنند، بعضی از مردم خواهند گفت: او در شکم مادر است، و برخی گویند: او غایب است، و بعضی گویند: متولد نشده است، و بعضی گویند: دو سال پیش از فوت پدرش متولد گشت، جز این نیست که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد شیعیان را بیازماید، پس در آن هنگام است که باطل جویان به تردید می‌افتند. زراره گوید: عرضه داشتم: فدایت کردم اگر آن زمان را درک نمودم چه عملی انجام دهم؟ فرمود: ای زراره هرگاه آن زمان را درک کنی بر این دعا مداومت کن: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ...»^۱.

نوزدهم: مداومت به خواندن دعای غریق

مداومت کردن بر خواندن دعایی که شیخ صدوق به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ع فرمود: پس از این شبهه‌ای شما را خواهد رسید که بدون نشانه دیده شدنی و امام هدایت کننده‌ای خواهید ماند، و از آن نجات نمی‌یابد مگر کسی که دعای غریق را بخواند. راوی گوید: عرضه داشتیم: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: چنین بگوید: یا الله یا رَحْمَنُ یا رَحِيمُ یا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؛ ای خداوند ای رحمان ای مهربان ای دگرگون کننده دلها دل مرا بر دینت پایدار کن. راوی گوید: من گفتم: یا الله یا رَحْمَنُ یا رَحِيمُ یا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فرمود: البته خداوند دگرگون کننده دلها و دیده‌ها است ولی همین طور که من می‌گویم: تو نیز بگو: یا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ^۱.

و شیخ نعمانی در کتاب الغیبة به سند خود از حماد بن عیسی از عبدالله بن سنان روایت آورده که گفت: من با پدرم به محضر امام ابو عبدالله صادق ع شرفیاب شدیم، پس آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود اگر در حالی واقع شدید که امام هدایتگر و نشانه آشکاری نباشد (دیده نشود)؟ که از آن حیرت و سرگردانی نجات نیابد مگر کسی که به دعای غریق (یا حریق) دعا کند. پدرم گفت: به خدا سوگند این بلا است، پس فدایت شوم در آن هنگام چگونه رفتار کنیم؟ فرمود: هرگاه چنان شد - و تو آن زمان را درک نخواهی کرد - به آنچه در دست دارید [از عقیده راستین] متمسک شوید تا آنکه امر برایتان به خوبی روشن شود^۲.

بیستم: دعا در زمان غیبت آن حضرت ع

دعایی است که سید بن طاووس ع در کتاب مهج الدعوات آورده، در حدیثی که غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در آن یاد شده، راوی گوید: عرض کردم:

۱. کمال الدین، ۲، ۳۵۱.

۲. غیبت، ۸۱.

شیعیان چکار کنند؟ فرمود: بر شما باد به دعا کردن و انتظار فرج کشیدن تا آنجا که گوید: عرضه داشتیم: به چه چیزی دعا کنیم؟ فرمود: می‌گویی: **اللَّهُمَّ أَنْتَ عَرَّفْتَنِي نَفْسَكَ وَعَرَّفْتَنِي رَسُولَكَ وَعَرَّفْتَنِي مَلَائِكَتَكَ وَعَرَّفْتَنِي نَبِيَّكَ وَعَرَّفْتَنِي وِلَاةَ أَمْرِكَ؛ اللَّهُمَّ لَا آخِذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَلَا أَوْقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ اللَّهُمَّ لَا تُغَيِّبْنِي عَنْ مَنَازِلِ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي اللَّهُمَّ أَهْدِنِي لِوِلَايَةِ مَنْ فَرَضْتَ طَاعَتَهُ؛** بار خدایا تو خودت و فرستاده‌ات و فرشتگان و پیغمبرت و والیان امرت را به من شناسانیدی، بار خدایا من نگیرم جز آنچه تو عطا کنی و هیچ نگهدارنده‌ای جز تو برایم نیست، بار خدایا، مرا از منازل دوستان دور مگردان و دلم را پس از آنکه هدایت کرده‌ای منحرف منمائی، بار خدایا مرا به ولایت کسی که اطاعتش را بر من واجب ساخته‌ای هدایت فرمای.^۱

بیست و یکم: شناختن علامتهای ظهور آن حضرت ﷺ

شناختن علامتهای ظهور آن حضرت ﷺ به ویژه علائم حتمی که امامان بر حق علیهم‌السلام آنها را خبر داده‌اند، [از وظایف مهم شیعیان است] و دلیل بر این عقل است و نقل.

دلیل عقل

پیشتر دانستید که شناخت شخص آن حضرت سلام الله علیه واجب است، و شناخت علائم حتمی که مقارن با ظهور آن جناب یا نزدیک به آن است مقدمه شناخت او می‌باشد. اگر بگویید: می‌توان از راه دیگری جز آن علامتها نیز حضرتش را شناخت، بنابراین راه معرفت منحصر به همین طریق نیست. خواهیم گفت: در روایات امر به روی آوردن به سوی آن جناب هنگام ظهورش وارد گردیده، چنانکه در روایت نعمانی به سند خود از امام باقر علیه‌السلام پس از یاد نمودن از نداء و فرو رفتن زمین در بیداء آمده: پس به سوی او روید هر چند که روی دست و پا باشد، به خدا سوگند گویی او را می‌بینم بین رکن و مقام از مردم بیعت می‌گیرد...^۲

۱. مهج الدعوات. ۳۳۲.

۲. الغيبة. ۱۳۹. ۱۴۰.

و تردیدی نیست که روی آوردن به سوی آن حضرت هنگام ظهورش از شهرها جز بعد از علم به ظهور امکان پذیر نمی باشد، و این علم به سبب آشکار شدن علامتهای حتمیه ای که وعده شده اند حاصل می گردد، و اما شناختن آن جناب به وسیله معجزاتی که از حضرتش صادر می شود برای بینندگان و حاضران در خدمتش انجام می یابد، چنانکه پوشیده نیست.

دلیل نقل

فرموده امام صادق ع است در خبر عمر بن أبان که در حدیث صحیحی در کافی روایت آمده که فرمود: علامت را بشناس، پس هرگاه آن را شناختی پیش افتادن یا تأخیر کردن این امر تو را ضرر نرساند...^۱

اضافه بر اینکه ائمه طاهرین ع علامتهایی را که خدای تعالی برای ظهور حضرت قائم ع قرار داده بیان فرموده اند تا راستگو از دروغگو معلوم گردد، و در قسمتی از روایات وقوع بعضی از رویدادهای فتنه انگیز را خبر داده اند که گمراهان به سبب آنها به فتنه می افتند، ولی آنان که احادیث امامان را روایت کرده اند، و کسانی که از پیش وقایعی که امامان ع خبر داده اند شنیده و دانسته باشند، به فتنه نمی افتند و گمراه نمی شوند، زیرا که آنها به سبب شناختن علائم بر اساس روایات رسیده از امامانشان ع راستگو را از دروغگو تشخیص می دهند، نمی بینند بسیاری از کسانی که از دین روی تافتند و مرتد شدند و دنبال گمراه کنندگان ملحد افتادند چه در زمان ما و چه پیش از این زمان، مرتد شدن و گمراهیشان به سبب ندانستن علائم ظهور صاحب الامر ع و ویژگیهای آن جناب بوده است؛ لذا گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند. اگر آنها به طلب علم و تحصیل معرفت روی می آوردند و در پی شناختن آنچه از صفات و علایم و دلایل و نشانه های ظهور صاحب الامر ع بر آنان واجب است برمی آمدند، از نجات یافتگان می شدند و از دین دست برنمی داشتند. از خداوند عز و جل خواستاریم که به ما علم و عمل روزی کند، و از خطا و لغزش ما را حفظ فرماید که او

است شنوای اجابت کننده. و در امر آینده توضیح و بیان بیشتری راجع به این مطلب خواهد آمد ان شاء الله.

و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند اینکه اطاعت دستورات آن حضرت ﷺ بر ما واجب است، به دلیل فرموده خدای تعالی: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾؛ اطاعت کنید خداوند را و اطاعت کنید فرستاده خداوند را و والیان امر را. بنابراین بر مؤمن واجب است علائم ظهور آن حضرت را بشناسد تا هرگاه ظاهر شد او را اطاعت کند، و حق را از باطل تشخیص دهد. ما در اینجا قسمتی از آنچه شیخ اجل محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الغیبة^۲ روایت کرده می‌آوریم:

۱ - به سند خود از عمر بن حنظله از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ آورده که فرمود: قائم ﷺ را پنج علامت هست: سفیانی و یمانی و صیحه آسمانی، و کشته شدن نفس زکیه، و فرو رفتنی در بیداء.

۲ - در خبر دیگری از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: در آن سال که صیحه آسمانی واقع می‌شود پیش از آن آیتی (نشانه‌ای) در ماه رجب هست، گفتم: آن چیست؟ فرمود: صورتی در ماه برمی‌آید و دستی آشکار می‌گردد.

۳ - و از عبدالله بن سنان از حضرت امام صادق ﷺ است که فرمود: نداء [صدای آسمانی] از نشانه‌های حتمی است، و سفیانی از نشانه‌های حتمی است، و یمانی از علائم حتمی است، و کشته شدن نفس زکیه از علائم حتمی است، و کف دستی که از آسمان بیرون می‌آید از علائم حتمی است. فرمود: و امر ترسناکی که در ماه رمضان پیش می‌آید شخص خوابیده را بیدار می‌کند و بیدار را می‌ترساند، و دوشیزه را از پرده حجاب بیرون می‌اندازد.

۴ - و از بزنی از حضرت رضا ﷺ است که فرمود: پیش از این امر سفیانی است و یمانی و مروانی و شعیب بن صالح و کف دستی که گوید: این و این.

۵ - و از ابوبصیر از حضرت ابوجعفر محمد بن علی باقر ﷺ است که فرمود: هرگاه

۱. سوره نساء، آیه ۵۹.

۲. الغیبة، نعمانی: باب علامات الظهور، ۱۳۳ به بعد.

آتشی از سوی مشرق همچون هُردی عظیم [بسیار زرد] مشاهده کردید که سه یا هفت روز برمی آید منتظر فرج آل محمد علیهم السلام باشید ان شاء الله عز و جل که خداوند توانا و حکیم است. سپس فرمود: صحیه جز در ماه رمضان نخواهد بود، زیرا که ماه رمضان ماه خداوند است و این فریاد جبرئیل به این خلق است. آنگاه فرمود: نداکننده‌ای از آسمان به نام حضرت قائم علیه السلام بانگ می‌زند، پس هر که در مشرق است و هر که در مغرب آن را خواهد شنید، هیچ خوابیده‌ای نخواهد ماند جز اینکه بیدار شود، و هیچ ایستاده‌ای مگر اینکه بنشیند، و هیچ نشسته‌ای مگر اینکه بپا خواهد ایستاد بر اثر ترس از آن صدا، پس خدای رحمت کند کسی را که از آن صدا عبرت گیرد و آن را اجابت نماید که آن صدا، صدای جبرئیل روح الامین است. و فرمود: صدا در ماه رمضان شب جمعه شب بیست و سوم خواهد بود، درباره آن تردید مکنید و بشنوید و اطاعت نمایید، و در آخر روز صدای ابلیس لعین است که بانگ برمی‌آورد: توجه کنید که فلانی مظلوم کشته شد، تا مردم را به شک اندازد و آنها را فریب دهد، در آن روز چه بسیار افراد به شک و حیرت خواهند افتاد که در آتش سقوط کنند، پس هرگاه صدا را در ماه رمضان شنیدید در آن تردید مکنید که آن صدای جبرئیل است، و نشانه‌اش آن است که او به نام حضرت قائم علیه السلام و نام پدرش ندا می‌کند تا آنجا که دوشیزه پس پرده هم آن را می‌شنود و پدر و برادرش را تشویق می‌نماید که خروج کنند. و فرمود: ناچار باید که این دو صدا پیش از خروج حضرت قائم علیه السلام انجام گردد: صدایی از آسمان که صدای جبرئیل است به نام صاحب این امر و نام پدرش، و صدای دوم که از زمین است صدای ابلیس لعین می‌باشد، به نام فلانی ندا می‌کند که مظلوم کشته شد، منظورش از این کار فتنه‌گری است، پس از صدای اول پیروی کنید و مبادا به صدای بعدی فریفته شوید.

۶- و از چند تن از اصحاب ما روایت آمده از امام صادق علیه السلام که: گفتند: به آن حضرت علیه السلام عرضه داشتیم: آیا سفیانی از حتمیات است؟ فرمود: آری، و کشته شدن نفس زکیه از امور حتمی است و قائم علیه السلام از امور حتمی است، و فرو رفتگی در بیداء از امور حتمی است، و کف دستی که از آسمان بیرون می‌آید از امور حتمی است، و ندا [همین طور] عرضه داشتیم: ندا چیست؟ فرمود: آواز دهنده‌ای بانگ می‌زند به نام قائم و نام پدرش علیه السلام.

۷- و از ابن ابی یعفور آمده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ﷺ فرمود: به دست داشته باش: هلاکت فلانی، و خروج سفیانی، و کشته شدن نفس زکیه، و لشکری که در زمین فرو می رود، و صدا، گفتم: صدا چیست همان ندا است؟ فرمود: آری، و به وسیله آن صاحب این امر شناخته می شود.

۸- و از زراره است که گفت: به حضرت امام صادق ﷺ عرضه داشتم: آیا ندا حق است؟ فرمود: آری به خدا سوگند تا آنجا که هر قومی به زبان خود آن را خواهند شنید.

۹- و از عبدالله بن سنان است که گفت: در خدمت حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ بودم که شنیدم شخصی از همدان می گفت: این عامه ما را سرزنش می کنند و به ما می گویند: شما می پندارید که آواز دهنده ای از آسمان به نام صاحب این امر بانگ خواهد زد. آن حضرت تکیه داده بود، خشمگین شد و راست نشست سپس فرمود: این سخن را از من نقل نکنید و از پدرم نقل کنید که هیچ اشکالی برای شما نخواهد داشت، من شهادت می دهم که از پدرم ﷺ شنیدم می فرمود: و الله این مطلب در کتاب خدا کاملاً روشن است که می فرماید: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾^۱؛ اگر بخواهیم از آسمان آیتی فرود آوریم پس بر آن گردن نهند در حالی که به آن خاضع باشند. پس آن روز احدی در زمین باقی نمی ماند مگر اینکه در مقابل آن نشانه سر فرود آورد و بر آن گردن نهد و همه اهل زمین وقتی بشنوند صدایی از آسمان بلند است که: آگاه باشید که حق با علی بن ابی طالب و شیعیان او است، ایمان می آورند. و چون فردای آن روز شود ابلیس بر هوا رود تا جایی که از چشم زمینیان مخفی گردد، آنگاه بانگ برآورد که: توجه کنید حق با عثمان بن عفان و شیعیان او است، زیرا که او مظلوم کشته شد خونش را مطالبه کنید. حضرت فرمود: پس در آن هنگام خداوند مؤمنان را با قول ثابت بر حق استوار می سازد که همان ندای اول است، ولی آنها که در دلشان مرض هست - که مرض به خدا قسم، دشمنی ما است - در شک می افتند. در آن هنگام از ما دوری جویند و ما را اهانت می کنند و می گویند: منادی اول سحری بود از سحرهای این خاندان. سپس حضرت ابو عبدالله صادق ﷺ این آیه را تلاوت کرد: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

مُسْتَمِرًّا^۱؛ و چون آیه‌ای را ببینند روی برتافته و می‌گویند سحرهای پی در پی است.

۱۰- و از محمد بن الصّامت است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: آیا علامتی پیش از این امر نیست؟ فرمود: چرا، عرض کردم: آن چیست؟ فرمود: به هلاکت رسیدن عبّاسی، و خروج سفیانی، و کشته شدن نفس زکیه، و فرو رفتگی در بیداء، و صدایی از آسمان، گفتم: فدایت شوم می‌ترسم که این امر طول بکشد، فرمود: نه البته آن بسان دانه‌های منظم تسبیح پی در پی خواهد شد.

۱۱- و از حمران بن أعین از امام صادق علیه السلام است که فرمود: از امور حتمی که ناگزیر پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام باید واقع شود: خروج سفیانی است، و فرو رفتگی در بیداء، و کشته شدن نفس زکیه، و ندا کننده‌ای از آسمان.

۱۲- و از زراره بن أعین است که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام می‌فرمود: آواز دهنده‌ای از آسمان بانگ خواهد زد: فقط فلانی امیر است، و منادی دیگر ندا می‌کند: البته که علی و شیعیان او پیروزند. به آن حضرت عرض کردم: پس از این ندا دیگر چه کسی با حضرت مهدی علیه السلام خواهد جنگید؟ امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان بانگ خواهد زد: فلانی و شیعیانش پیروزند یعنی مردی از بنی‌امیه. گفتم: پس چه کسی راستگو را از دروغگو می‌شناسد؟ فرمود: آنان که بیشتر احادیث ما را روایت می‌کرده‌اند و می‌گفتند: پیش از این امر چنین چیزی خواهد بود او را خواهند شناخت، و می‌دانند که آنان خود بر حق و راستگویند.

۱۳- و در حدیث دیگری از زراره آمده که گفت: به حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید، تعجب دارم و در شگفتم از حضرت قائم علیه السلام که چگونه با او می‌جنگند با آن عجائبی که می‌بینند از قبیل فرو رفتن [سپاهیان سفیانی] در بیداء، و ندائی که از آسمان خواهد بود؟ فرمود: همانا شیطان آنها را وانمی‌گذارد تا اینکه او نیز ندا کند، همچنان که روز عقبه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ندا سرداد.

۱۴- از هشام بن سالم روایت آمده که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: آنها دو صیحه می‌باشند: یکی در اوّل شب، و صیحه دیگر در آخر شب دوّم.

راوی گوید: عرض کردم: آن چگونه است؟ فرمود: یکی از آسمان است، و یکی از ابلیس؛ گفتم: چگونه این از آن تشخیص داده می‌شوند؟ فرمود: هر کس خبر آن را پیش از آنکه واقع شود شنیده باشد آن را می‌شناسد.

۱۵ - و از عبدالرحمن بن مسلمه است که گفت: به حضرت امام صادق ﷺ عرضه داشتم: مردم ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند: هرگاه آن دو واقع شوند حقگو از دروغگو چگونه شناخته می‌گردند؟ فرمود: شما چه پاسخی به آنها می‌دهید؟ عرض کردم: چیزی در جواب آنها نمی‌گوییم. فرمود: به آنان بگویید هر کس پیش از آنکه این امر واقع شود به آن ایمان داشته باشد، هرگاه تحقق یافت آن را تصدیق خواهد کرد، خداوند عز و جل فرماید: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾؛ آیا کسی که به سوی حق هدایتگر است سزاوارتر است پیروی گردد یا کسی که خود راهیاب نیست مگر اینکه راهنمایی شود، پس شما را چه شده و این چگونه قضاوتی است که شما دارید.

۱۶ - و از عبدالله بن سنان است که گفت: شنیدم حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ می‌فرمود: این امر که گردنهایتان را به سوی آن می‌کشید نخواهد شد تا آنکه ندا کننده‌ای از آسمان بانگ برزند: توجه کنید فلانی صاحب امر است پس برای چه جنگ می‌کنید؟

۱۷ - و از محمد بن مسلم است از حضرت باقر ﷺ که فرمود: سفیانی و قائم ﷺ در یک سال خواهند بود.

۱۸ - و از بدر بن الخلیل اسدی آمده که گفت: در خدمت ابوجعفر محمد بن علی باقر ﷺ بودم پس آن جناب دو نشانه‌ای که پیش از ظهور حضرت قائم ﷺ خواهد بود و از هنگام فرود آمدن آدم ﷺ به زمین هیچ گاه واقع نشده را بیان فرمود اینکه: خورشید در نیمه ماه رمضان؛ و ماه، در آخر آن خواهند گرفت. شخصی عرضه داشت: یا بن رسول الله، نه بلکه خورشید در آخر و ماه، در نیمه خواهند گرفت، حضرت ابوجعفر باقر ﷺ فرمود: من می‌دانم تو چه می‌گویی، ولی این دو نشانه از هنگام هبوط آدم پدید نیامده‌اند.

۱۹ - و از وُرد - برادر کمیت شاعر معروف - از حضرت ابوجعفر باقر ﷺ آمده که

فرمود: به درستی که پیشاپیش این امر پنج روز به آخر ماه مانده ماه می‌گیرد، و پانزده روز مانده خورشید کسوف می‌یابد، و آن در ماه رمضان خواهد بود، و در آن هنگام حساب از دست منجمین بیرون می‌رود.

می‌گویم: از این حدیث ظاهر می‌شود که منظور از آخر ماه در حدیث پیشین آخر عرفی است نه حقیقی، پس بین این دو حدیث اختلافی نیست.

۲۰ - و از عبدالملک بن أعین روایت آمده که گفت: در خدمت حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام بودم که حضرت قائم علیه السلام یاد شد، من عرض کردم: «امیدوارم به زودی این امر واقع شود و سفیانی نباشد؟ فرمود: خیر، به خدا سوگند که آن از امور حتمی است که باید واقع گردد».

۲۱ - و از حمران بن أعین است از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام در تفسیر فرمودهٔ خدای تعالی: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾^۱؛ پس اجل قرار داد و اجل معینی نزد او ثبت است. فرمود: البته دو اجل هست: یک اجل حتمی و اجل دیگر موقوف، پس حمران عرضه داشت: حتمی چیست؟ فرمود: آن است که خداوند مشیتش به آن تعلق گرفته باشد، حمران گفت: من امیدوارم اجل سفیانی از گونهٔ موقوف باشد. حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام فرمود: خیر، به خدا قسم آن از گونهٔ حتمی است.

۲۲ - و از فضیل بن یسار از حضرت امام ابوجعفر باقر علیه السلام روایت آمده که فرمود: به درستی که از جملهٔ امور کارهایی است موقوف و کارهایی است محتوم، و البته سفیانی از امور محتوم می‌باشد که ناگزیر باید واقع شود.

۲۳ - و از خلاد صائغ از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: از سفیانی گزیری نیست و او جز در ماه رجب خروج نخواهد کرد. مردی به آن حضرت عرضه داشت: هرگاه خروج کرد چگونه باشیم؟ فرمود: هرگاه آن پیش آمد شد پس به سوی ما روی آورید.

۲۴ - و از محمد بن مسلم از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: سفیانی سرخ رویی است زرد موی و چشم کبود، که هرگز خداوند را نپرستیده و نه مکه را

۱. سورة انعام، آیه ۲.

دیده نه مدینه را، می‌گوید: پروردگارا خونم را از مردم می‌سنانم هر چند که به آتش روم خونم را می‌سنانم هر چند که به آتش روم.

۲۵ - و از امام صادق علیه الصلاة والسلام است که فرمود: «هرگاه قائم ﷺ بپاخیزد در همه شهرهای زمین کسانی را گمارد، در هر اقلیم یک نفر، به او می‌گوید: دستور العمل تو در کف دست تو است، پس هرگاه چیزی بر تو وارد شد که آن را نمی‌فهمی و قضاوت درباره آن را نمی‌دانی به کف دست نگاه کن و به آنچه در آن است عمل بنمای. امام صادق ﷺ فرمود: و ارتشی را به قسطنطنیه می‌فرستد، که چون به خلیج رسیدند بر پاهای خود چیزی می‌نویسند و بر روی آب راه می‌روند، هنگامی که رومیان آنان را می‌بینند که بر روی آب راه می‌روند گویند: اینان اصحاب او هستند که بر روی آب راه می‌روند پس خود او چگونه است! آن وقت در بهای شهر را بر آنان می‌کشایند، پس آنان داخل شهر شده و در آن هر قدر بخواهند حکومت می‌کنند»^۱.

می‌گویم: و ارتش سفیانی که زمین آنان را در بیداء بین مکه و مدینه فرو خواهد برد در حدیث مفضل وارد شده که تعداد آنها به سیصد هزار تن می‌رسد، و حدیث آن طولانی است که در الانوار النعمانیة و بحار الانوار^۲ آمده است. و در بعضی از روایات وارد شده که آنها وقتی به سرزمین بیداء می‌رسند جبرئیل ﷺ فرود می‌آید و بانگ می‌زند: «یا بیداء أبیدی القوم»؛ ای بیداء این جمعیت را نابود کن.

در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنیم که برای عبرت گیرندگان همین مقدار کافی و بسنده است. و شیخ صدوق و غیر او - که خدای رحمتشان کند - نیز بسیاری از این اخبار را روایت کرده‌اند. و شیخ صدوق به سند خود از عبدالله بن عجلان روایت آورده که گفت: در محضر امام ابو عبدالله صادق ﷺ از خروج حضرت قائم ﷺ سخن به میان آوردیم پس به آن جناب عرضه داشتم: چه راهی داریم که آن را بدانیم؟ فرمود: هر یک از شما صبح بیدار می‌شود در حالی که زیر سرش صفحه‌ای باشد که بر آن نوشته شده: «طاعةٌ معروفةٌ»؛ اطاعت شناخته شده^۳.

۱. الغیبة، نعمانی / ۱۷۲؛ باب ما جاء عند خروج القائم ﷺ.

۲. بحار الانوار، ۵۳ باب ۲۵.

۳. کمال الدین، ۲ / ۶۵۴ باب ۵۷ ح ۲۲.

تصدیق بعضی نشانه‌ها

در کتاب نور العیون از نشانه‌های ظهور روایت آمده که: مردم در آخرالزمان عمامه را ترک می‌گویند و به جای آن کلاه بر سر می‌گذارند. و نیز روایت آورده که از جمله نشانه‌های ظهور آن است که: مردم به فقدان اولاد خوشحال می‌شوند، و کسی که فرزند ندارد اظهار خشنودی و شکرگذاری می‌نماید.

می‌گویم: این دو علامت در این سال یعنی سال هزار و سیصد و چهل و شش هجری ظاهر گشت، که من دیدم جمعی از مردم عمامه از سر برداشتند و به جای آن کلاه بر سر نهادند شبیه به اهل باطل و به جهت نزدیک شدن به آنان، و باز دیدم که مردم به خاطر نداشتن اولاد خوشحالی می‌کنند، و کسی که پسر ندارد اظهار خشنودی و شکرگذاری دارد به خاطر نظام وظیفه اجباری. به درگاه خداوند تعالی شکایت داریم از غیبت ولیش، و از درگاهش می‌خواهیم که فرج آن حضرت را تعجیل فرماید و ما را از یارانش قرار دهد.

بیست و دوم: تسلیم بودن و عجله نکردن

سخن در اینجا در دو بخش بیان می‌گردد:

بخش اول: در بیان قسمتی از روایات رسیده از امامان علیهم السلام

۱ - در کافی به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر آورده که گفت: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که مهزم بر آن حضرت وارد شد و عرضه داشت: فدایت شوم خبر ده مرا از این امری که منتظرش هستیم چه وقت خواهد بود؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: «ای مهزم وقت گذاران دروغ گویند، و عجله کنندگان هلاک گردند، و تسلیم شدگان نجات یابند»^۱.

۲ - و از ابراهیم بن مهزم از پدرش آمده که گفت: «در محضر امام ابو عبدالله علیه السلام از

پادشاهان آل فلان سخن به میان آوردیم، آن حضرت فرمود: همانا مردم به خاطر عجله کردنشان برای این امر هلاک گشتند، خداوند به جهت عجلهٔ بندگان عجله نمی‌کند، به درستی که برای آن امر آخری هست که به آن خواهد رسید، پس هرگاه به آن رسیدند نه ساعتی پیش و نه پس می‌افتند»^۱.

۳ - و از منصور آمده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ﷺ فرمود: «ای منصور این امر شما را نخواهد رسید مگر بعد از نومیدی، نه به خدا سوگند تا اینکه از هم جدا شوید، و نه به خدا سوگند تا اینکه آزمایش گردید و نه به خدا سوگند تا اینکه شقاوتمند شود هر که شقاوتمند شدنی است، و سعادت‌مند گردد هر کس اهل سعادت است»^۲.

۴ - و از محمد بن منصور صیقل از پدرش آمده که گفت: من و حارث بن المغیره و جمعی از اصحابمان نشسته بودیم و حضرت امام صادق ﷺ سخنان را می‌شنید، پس به ما فرمود: «شما در چه فکری هستید، هیئات هیئات به خدا سوگند آنچه شما دیدگانتان را به سوی آن خیره کرده‌اید نخواهد شد تا اینکه غربال شوید، نه و الله نخواهد شد آنچه دیدگانتان را به سوی آن می‌کشید تا اینکه بررسی شوید، نه و الله آنچه چشم به سوی شما می‌کشید نخواهد شد تا اینکه [خوب از بد] جدا شود، نه و الله آنچه چشم به سوی شما می‌کشید نخواهد شد مگر پس از نومیدی، نه و الله نخواهد شد آنچه چشم به سوی شما می‌کشید تا آنگاه که به شقاوت رسد آنکه شقاوتمند است و به سعادت رسد آنکه سعادت‌مند می‌باشد»^۳.

۵ - و در حدیث دیگری از حضرت امام ابو جعفر باقر ﷺ آمده که فرمود: «همانا این حدیث شما (شیعیان که اعتقاد به غیبت دارید) به گونه‌ای است که دل‌های مردمان از آن می‌رمد، بنابراین هر که به آن اقرار کرد بیشتر برایش بگویید و هر کس آن را انکار نمود او را واگذارید، همانا باید که فتنه‌ای (آزمایشی) پیش بیاید که هر فرد آشنا و محرمی در آن سقوط نماید، تا جایی که آن کس که موی را دو نیم می‌سازد [مو را از ماست بیرون

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۶۸ و ۳۶۹.

۲. اصول کافی، ۱/ ۳۷۰.

۳. اصول کافی، ۱/ ۳۷۰.

می‌کشد و بسیار دقیق است] هم در آن بیفتند. تا اینکه جز ما و شیعیانمان کسی باقی نماند.^۱

۶- و در وافی به نقل از کافی به سند خود از ابوالمرهف از حضرت ابوجعفر امام باقر ع روایت کرده که فرمود: «غبار آن افتنه و آشوب) بر کسی خواهد رسید که آن را برانگیزاند. محاضیر هلاک شدند» راوی پرسید: فدایت گردم، محاضیر چیست؟ فرمود: «عجله کنندگان...»^۲.

در وافی گوید: محاضیر یا با حروف بی نقطه است (=محاصیر) از باب (حصر) به معنی تنگی سینه می‌باشد، و یا با حرف نقطه‌دار [ضاد] بین دو حرف بی نقطه [حاء و راء] از باب (حضر) به معنی دویدن. و مجلسی ع در بحار گوید: محاضیر جمع محضیر است و آن اسب بسیار دونده است.

۷- و در غیبت نعمانی به سند خود از ابوالمرهف آورده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ع فرمود: «محاضیر هلاک شدند» گوید: پرسیدم محاضیر چیست؟ فرمود: «شتابزدگان. و نزدیک شمارندگان نجات یافتند، و قلعه بر روی پایه‌های محکم خود ثابت ماند...»^۳.

۸- و به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر روایت کرده که گفت: «در خدمت حضرت ابو عبدالله امام صادق ع شرفیاب بودم، مهزم اسدی نیز در خدمت آن جناب حضور داشت، پس عرض کرد: خداوند مرا فدای تو سازد این امر چه موقع خواهد شد که بر ما طولانی گشت؟ فرمود: آرزومندان به آرزویشان نرسیدند، و شتابزدگان هلاک گشتند، و تسلیم شدگان نجات یافتند، و به سوی ما باز خواهید گشت».

۹- و به سند خود از حضرت ابوجعفر امام باقر ع روایت آورده که فرمود: «صاحبان محاضیر هلاک گشتند، و به نزدیک شمارندگان نجات یافتند، و قلعه بر پایه‌های محکم خود استوار شد، به درستی که بعد از غم و اندوه پیروزی شگفت‌انگیزی خواهد بود»^۴.

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۷۰.

۲. الوافی، ۱/ ۱۰۳ و روضه الکافی، ۲۷۳.

۳. الغیبة نعمانی، ۱۰۳، باب ما امر به الشیعه.

۴. الغیبة، ۱۰۴، باب ما امر به الشیعه.

۱۰ - و به سند خود از ابراهیم بن هلیل آورده که گفت: به حضرت ابوالحسن امام رضا ﷺ عرضه داشتم: فدایت کردم پدر من در انتظار این امر جان سپرد، من نیز به سنی رسیده‌ام که می‌بینی. آیا بمیرم در حالی که [در این باره] به من اطلاع ندهی؟ فرمود: ای ابواسحاق تو عجله می‌کنی؟ عرض کردم: آری به خدا سوگند عجله می‌کنم و چرا شتاب نداشته باشم در صورتی که به این سن که می‌بینی رسیده‌ام! فرمود: همانا به خدا سوگند ای ابواسحاق این کار انجام نمی‌یابد تا آنکه [خوب یا بد] جدا شود، و آزمایش گردید، و تا آنجا که جز اندکی از شما بر جای نماند. سپس کف دست خود را برگرداند.^۱

۱۱ - و به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر از حضرت امام صادق ﷺ آورده که درباره فرموده خدای عز و جل ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾؛ امر خداوند آمد در آن شتاب مکنید. فرمود: آن امر ما است، خدای عز و جل امر فرموده که در آن عجله نشود تا اینکه سه لشکر آن را تأیید نمایند: فرشتگان و مؤمنان و رُعب، و خروج او [حضرت قائم ﷺ] همانند خروج رسول خدا ﷺ خواهد بود، و همین است فرموده خدای تعالی: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾؛ همچنان که خداوند تو را به حق [و برای اعلای کلمه توحید] از خانه‌ات بیرون ساخت.^۲

و در تفسیر البرهان^۳ و کتاب المحجّة به سند خود از غیبت شیخ مفید مثل همین را روایت آورده است.

۱۲ - و در آن دو کتاب نیز از مسند فاطمه ﷺ تألیف شیخ ابو جعفر محمد بن جریر طبری به سند خود از ابان از حضرت امام صادق ﷺ روایت آمده که فرمود: «هرگاه خداوند که قائم ﷺ بپاخیزد جبرئیل را به شکل پرنده سفیدی می‌فرستد، پس او یک پای بر خانه کعبه و پای دیگر بر بیت المقدس می‌گذارد سپس با صدای بلند بانگ می‌زند: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾؛ امر خداوند آمد در آن شتاب مکنید. امام صادق ﷺ فرمود: آنگاه حضرت قائم ﷺ حاضر می‌شود و در مقام ابراهیم دو رکعت نماز می‌گذارد، سپس در

۱. الغیبة، ۱۱۱: فر صفة القائم ﷺ.

۲. الغیبة، ۱۰۴: فیما امر به الشیعة.

۳. تفسیر البرهان، ۲/۳۵۹، ذیل سورة نحل، ح ۱.

حالی که اصحابش که سیصد و سیزده نفر هستند پیرامونش باشند حرکت می‌کند. به درستی که در میان اصحاب او کسانی هستند که شبانه از رختخواب خود هجرت می‌کنند، پس خروج می‌نماید، و با او سنگ [مخصوصی] هست که چون آن را افکند، از زمین گیاه می‌روید».

۱۳ - و رئیس المحدثین شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، به سند صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت آورده فرمود: «اولین کسی که با حضرت قائم علیه السلام بیعت می‌کند جبرئیل علیه السلام است، که به صورت پرنده سفیدی نازل می‌شود و با آن حضرت بیعت می‌نماید، سپس یک پای بر بیت الله الحرام و پای دیگر را بر بیت المقدس می‌گذارد و با صدای رسائی که همه جهانیان آن را می‌شنوند بانگ می‌زند: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾^۱.

می‌گوییم: این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه منظور از امرالله در این آیه ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه می‌باشد، و اینکه جبرئیل در آن هنگام این آیه را می‌خواند به جهت دلالت نمودن بر همین مطلب و نکوهش منکران و شتاب کنندگان است و الله العالم.

۱۴ - و در تفسیر البرهان به نقل از عیاشی از هشام بن سالم از بعضی اصحابمان از حضرت ابوعبدالله امام صادق علیه السلام آمده که راوی گوید: از آن حضرت علیه السلام درباره فرموده خدای تعالی: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾. سؤال کردم، فرمود: هرگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله وقوع چیزی را در وقت معینی خبر داد، آن را فرموده خداوند است که: (امر الهی آمد پس در آن شتاب مکنید) تا آن وقت فرا رسد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: اگر خداوند چیزی را خبر دهد که واقع شدنی است گویی که آن واقع شده است^۲.

۱۵ - و در کتاب حسین بن حمدان به سند خود از مفضل از امام صادق علیه السلام روایت آورده، درباره فرموده خدای تعالی در سوره حمعسق [شوری]: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا

۱. کمال الدین. ۶۷۱. ح ۱۸.

۲. تفسیر البرهان، ۲/ ۳۶۰. ح ۶.

إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ^۱؛ و چه دانی شاید که آن ساعت نزدیک باشد، آنان که به آن ایمان ندارند درباره آن [از روی تمسخر] عجله می‌کنند، ولی آنان که ایمان آورده‌اند از آن بیمناکند و می‌دانند که آن بر حق است، توجه کنید به درستی آنان که درباره ساعت جدال می‌کنند همانا، در گمراهی دوری هستند. [فرمودند] که: منظور از ساعت هنگام ظهور حضرت قائم ﷺ است، [مفضل گوید]: عرضه داشتیم: ای مولای من معنی «جدال می‌کنند» چیست؟ فرمود: «می‌گویند: کی متولد شد؟ و چه کسی او را دید؟ و او کجاست؟ و در کجا خواهد بود؟ و چه وقت ظهور می‌کند؟ تمام این سخنان به جهت شتابزدگی در امر خداوند است، و تردید در قضا و قدرت او، آنان هستند که در دنیا و آخرت زیان برده‌اند و البته برای کافران عاقبت بدی خواهد بود».

۱۶ - و در حدیث اربعمائه از امیرالمؤمنین ﷺ آمده که فرمود: «تلاش کردن برای از جای برکندن کوهها آسان‌تر است از تلاش برای برانداختن حکومتی که وقت معینی دارد، از خداوند یاری بخواهید و صبر کنید که زمین از آن خداوند است به هر کس از بندگان بخواید آن را به ارث می‌سپارد و عاقبت [خوب و پیروزی نهایی] برای تقوایندگان است. درباره امری پیش از رسیدن وقتش شتاب مکنید که پشیمان خواهید شد و مدت را طولانی‌شمارید که دل‌هایتان را قساوت می‌گیرد».

۱۷ - و در کتاب کمال الدین و تمام النعمة ابن بابویه به سند خود از صقر بن ابی‌دلف آورده که گفت: شنیدم حضرت ابو جعفر محمد بن علی الرضا ﷺ می‌فرمود: «همانا امام بعد از من پسر من است، امر او امر من؛ و گفته‌اش گفته من؛ و اطاعتش اطاعت از من است، و امام بعد از او پسرش حسن است امر او امر پدرش و گفته‌اش گفته پدر، و اطاعتش اطاعت از پدرش می‌باشد» سپس ساکت شد. به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ﷺ پس امام بعد از حسن کیست؟ آن حضرت ﷺ به شدت گریه کرد آنگاه فرمود: «به درستی که امام بعد از حسن پسرش قائم به حق، انتظار کشیده شده (منتظر) است» عرضه داشتیم: ای فرزند رسول خدا ﷺ چرا قائم نامیده شده؟ فرمود: «چون که او قیام می‌کند پس از خاموش شدن یادش و مرتد شدن بیشتر معتقدان به امامتش». عرض

کردم: چرا او منتظر (انتظار کشیده شده) نامیده شده است؟ فرمود: «چون که او را غیبتی است که روزهایش بسیار و مدتش طولانی خواهد بود، پس [در آن غیبت] مخلصان منتظر خروجش باشند و تردید کنندگان او را انکار نمایند، و نفی کنندگان یاد او را به مسخره می‌گیرند. و وقت گذاران در آن دروغگو می‌شوند، و شتابزدگان درباره آن هلاک می‌گردند، و تسلیم شدگان در مورد آن نجات می‌یابند»^۱.

۱۸ - و به سند خود از حضرت سیدالعابدین علیه السلام آورده که فرمود: این آیه درباره ما نازل شد: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^۲؛ و خویشاوندان نسبی در کتاب خدا نسبت به یکدیگر اولی هستند. و این آیه [نیز] درباره ما نازل شد: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾^۳؛ و آن را کلمه باقی در نسل او قرار داد. و امامت را در ذریه حسین علیه السلام قرار داد تا روز قیامت، و به درستی که قائم ما را دو غیبت هست که یکی از آنها طولانی‌تر از دیگری است، غیبت اولی شش روز یا شش ماه یا شش سال است، و اما دیگری: آنقدر طولانی خواهد شد تا آنکه بیشتر معتقدان به این امر از آن بازگردند، پس بر آن ثابت نمی‌ماند مگر کسی که یقینش قوی و معرفتش صحیح باشد، و از آنچه ما حکم کنیم در دل هیچ‌گونه ناراحتی احساس نکند، و به اهل البیت تسلیم باشد»^۴.

۱۹ - و از آن حضرت علیه السلام آمده که فرمود: «همانا دین خدای عز و جل با عقلهای ناقص و آراء باطل و معیارهای فاسد درک نمی‌شود، و جز با تسلیم به دست نمی‌آید، پس هر کس به ما تسلیم گردد [از هلاکت دین] سالم ماند، و هر آنکه به ما اقتدا نماید هدایت یابد، و هر کس به قیاس و رأی خود عمل کند هلاک می‌گردد، و هر کس از آنچه ما می‌گوییم یا حکم می‌کنیم در سینه خود تنگی احساس کند، به آن [خدایی] که سبع مثانی و قرآن عظیم را نازل فرموده کافر شده است در حالی که خود متوجه نیست»^۵.

۲۰ - و در کتاب کفایة الأثر شیخ اقدم علی بن محمد بن علی خزّاز رازی - و به قولی

۱. کمال الدین، ۲/ ۳۶۰، ج ۳.

۲. سوره انفال، آیه ۷۵.

۳. سوره زخرف، آیه ۲۸.

۴. کمال الدین، ۲/ ۳۲۳، باب ۳۱، ج ۸.

۵. کمال الدین، ۲/ ۳۲۴، باب ۳۱، ج ۹.

قمی - به سند خود از مولایمان حضرت امام حسن مجتبیٰ ﷺ روایت آمده که فرمود: «روزی رسول خدا ﷺ خطبه‌ای خواند، که پس از آنکه حمد و ثنای الهی را به جای آورد چنین فرمود: ای گروههای مردم گویا من [به جهان آخرت] دعوت می‌شوم و [دعوت حق را] اجابت می‌کنم، و همانا من در میان شما دو چیز گرانبها بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم خاندانم را، تا هر زمان که به این دو چنگ بنزید هیچ گاه گمراه نخواهید شد. پس از آنان بیاموزید و به آنان یاد ندهید که آنها دانایانتر از شما نیستند، زمین از آنان خالی نمی‌ماند، و اگر خالی بماند در آن صورت اهل خود را فرو می‌برد. سپس پیغمبر ﷺ گفت: بار خدایا من می‌دانم که علم پایان نمی‌یابد و بریده نمی‌شود، و البته تو زمینت را از حجّت خود بر خلقت خالی نمی‌گذاری که آشکار باشد و اطاعت نشود، یا ترسان باشد و مخفی ماند تا حجّت تو باطل نگردد، و دوستان تو پس از آنکه هدایتشان فرموده‌ای گمراه نشوند، شمارهٔ آنان از همه کمتر و قدرشان نزد خداوند از همه بیشتر است.

وقتی از منبر پایین آمد عرض کردم: یا رسول الله آیا تو حجّت بر تمام خلق نیستی؟ فرمود: ای حسن خداوند می‌فرماید: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»^۱؛ و همانا تو ترساننده‌ای و برای هر قومی راهنمایی هست. پس من ترساننده [از عذاب الهی] هستم و علی هدایت کننده است. گفتم: یا رسول الله فرمودی: «زمین از حجّت خالی نمی‌ماند»؟ فرمود: آری، او امام و حجّت بعد از من است، و تو حجّت و امام بعد از او هستی و حسین امام و حجّت بعد از تو، و به تحقیق که خدای لطیف خبیر مرا آگاه فرموده که از صلب حسین پسری متولد خواهد شد که او را علی گویند، همانام جدّش علی، پس هرگاه حسین درگذشت پسرش علی زمام امر را به دست می‌گیرد، و او است حجّت خداوند و امام، و خداوند از پشت علی، پسری متولد خواهد کرد همانام من و شبیهترین مردم به من است، علم او علم من است و فرمان او فرمان من، و او است امام و حجّت بعد از پدرش، و از او فرزندی متولد خواهد گشت که او را جعفر گویند، راستگویان مردم است، و او است امام و حجّت بعد از پدرش، و خداوند از صلب جعفر فرزندی متولد خواهد ساخت همانام

موسی بن عمران سخت‌کوش‌ترین مردم در عبادت، پس او است امام و حجّت بعد از پدرش و خداوند از صُلبِ موسی پسری بیرون خواهد آورد که او را علی گویند، کانون علم خداوند و جایگاه حکمت او، که وی است امام و حجّت بعد از پدرش، و خداوند از او پسری متولد خواهد کرد که او را محمد نامند، که او است امام و حجّت بعد از پدرش و خداوند صُلب محمد پسری متولد خواهد ساخت که او را علی گویند، که او است امام و حجّت بعد از پدرش، و خدای تعالی از صُلبِ علی پسری خواهد برآورد که او را حسن گویند، که او است امام و حجّت بعد از پدرش، و خداوند از حسن فرزندی برخواهد آورد حجّت قائم، امام زمان خود بر مردم و نجات‌بخش دوستانش می‌باشد، غایب می‌گردد تا اینکه دیده نمی‌شود، و عده‌ای از اعتقاد به او برمی‌گردند و عده دیگری ثابت می‌مانند، و [تردید کنندگان] می‌گویند: این وعده کی انجام خواهد شد اگر راستگو هستید؟ چنانچه از دنیا جز یک روز باقی نماند، خداوند عز و جل آن روز را آنقدر طولانی خواهد ساخت تا اینکه قائم ما خروج کند و عالم را پر از قسط و عدل نماید همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد، پس زمین از یکی از شما خالی نمی‌ماند خداوند علم و فهم مرا به شما داده، و من دعا کردم که خداوند علم و فقه را در ذریّه من و ذریّه ام قرار دهد^۱.

بخش دوم: در بیان گونه‌های عجله مذموم و آنچه از مفساد بر آن مترتب می‌شود، و اینکه سبب کفر و الحاد است

گونه اول: گاهی عجله کردن در این امر، و از دست دادن صبر و تحمل سبب می‌شود که شخص از افراد گمراه کننده و ملحدی پیروی کند، که ادعای ظهور می‌نمایند و جاهلان غافل از اخبار رسیده از امامان معصوم علیهم السلام را گمراه می‌سازند، که با جلوه دادن خیالهای فاسدشان مطلب را بر عوام مشتبه می‌نمایند، و آنان را به خرافات و انحرافات خود فرا می‌خوانند، که عجله کردن در این امر او را برمی‌انگیزد تا از چنین افرادی بدون دلیل و برهان پیروی کند، با اینکه امامان ما علیهم السلام برای ما علامتهای حضرت صاحب الزمان علیه السلام را ذکر و بیان فرموده‌اند، و نیز علائم حتمی که هنگام ظهور آن جناب واقع و ظاهر می‌شود،

به روشن‌ترین وجه یادآور گردیده‌اند، و به ما امر کرده‌اند که بر اعتقاد به امامت ثابت بمانیم، و به کسی که مدعی نیابت گردد یا پیش از آشکار شدن آن علامتها ادعای ظهور کند پاسخ مثبت ندهیم، از خداوند خواهانیم که ما را از فریب جلوه‌گریهای شیطان در پناه خود نگاهدارد.

گونه دوم: بسا می‌شود که شتاب کردن در این امر سبب مایوس شدن از وقوع آن می‌گردد، که نتیجه چنین عجله‌ای تکذیب پیغمبر و امامان ﷺ خواهد بود، در اخبار متواتر و روایات بسیاری از آنان رسیده مبنی بر اینکه آن حکومت الهی واقع خواهد شد، و امر فرموده‌اند که انتظار آن را بکشیم، که قسمتی از این روایات پیشتر گذشت.

گونه سوم: احياناً شتابزدگی در این امر مایه انکار کردن حضرت صاحب الزمان ﷺ می‌شود، و این از گونه پیشین استعجال شدیدتر است، چون ممکن است شخصی به امامت امام دوازدهم معتقد باشد و بقای آن حضرت را باور دارد، و در عین حال از ظهورش مایوس و ناامید باشد به سبب طولانی شدن غیبت، و عجله کردن نسبت به آن، که از هلاک شدگان خواهد گشت، و این قسم دوم از اقسام عجله‌ای است که مایه هلاکت و خسارت است، و قسم سوم این است که عجله کردن، او را به آنجایی که حضرت را اصلاً انکار کند، می‌کشاند، که با گمان فاسد خود بگوید: اگر وجود داشت ظاهر می‌شد.

گونه چهارم: عجله کردنی که آدمی را در شک و تردید می‌اندازد، و این نیز مانند گونه پیشین مایه بیرون رفتن از ایمان و داخل شدن در شمار یاران شیطان است، و امامان ما ﷺ در چند روایت فرموده‌اند که: «اگر خدای تعالی می‌دانست که دوستانش به تردید می‌افتند حجت خود را یک چشم برهم زدن از آنان پوشیده نمی‌داشت». این روایات در کتاب کمال الدین و غیبت نعمانی و کتابهای دیگر آمده است.^۱

گونه پنجم: آنچه سبب اعتراض کردن بر خدای تعالی نسبت به قضا و قدرش می‌شود، و مایه اعتراض کردن بر امام در تأخیر انداختن ظهورش می‌گردد، آن است که شخص بگوید: چرا آشکار نمی‌شود؟ و مانند این سخنان را بر زبان جاری نماید. که عجله کننده در این مورد به خاطر اعتراض و اشکال بر خداوند پیرو شیطان است، که وقتی خداوند او را امر

۱. الغیبة نعمانی، ۱۰۲ فیما امر به الشیعة.

فرمود که بر آدم سجده کند اعتراض کرد. و گفت: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾^۱؛ آیا سجده کنم برای کسی که او را از گل آفریدی؟ در صورتی که خداوند فرموده است: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^۲؛ و هیچ مرد و زن مؤمن را نشاید که هرگاه خدا و رسول او در موردی حکم کنند غیر آن را برگزینند [و بر خلاف آن رفتار نماید].

و شیخ کلینی به سند صحیحی از حضرت ابی عبدالله امام صادق ❦ روایت آورده که فرمود: «اگر قومی خداوند را عبادت کنند بی آنکه شرک بورزند و نماز را بر پای دارند و زکات را پردازند و حج بیت الله را به جای آورند، و ماه رمضان را روزه بگیرند، و سپس به چیزی که خداوند کرده یا پیغمبر ❦ انجام داده بگویند: آیا [بہتر نبود] خلاف این را انجام می داد؟ یا چنین چیزی در دل داشته باشند، به همین سبب مشرک خواهند بود. آنگاه آن حضرت ❦ این آیه را تلاوت کرد: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^۳؛ هرگز به پروردگارت سوگند ایمان نخواهند داشت تا اینکه تو را در مورد آنچه از نزاعها و خصومتها در میانشان روی می دهد حاکم نمایند سپس از آنچه حکم کرده ای در دل هیچ اعتراضی نداشته باشند و کاملاً تسلیم فرمان تو گردند. سپس امام صادق ❦ فرمود: بر شما باد تسلیم شدن»^۴.

گونه ششم: گاهی عجله کردن سبب می شود که شخص حکمت غیبت را انکار نماید، و این در حقیقت انکار عدل خدای تعالی و نسبت دادن ناشایست به او است - که خداوند بسیار برتر از آن است - و برخی از حکمت های غیبت و طولانی شدن آن در بخش چهارم در حرف عین گذشت، و بعضی از اسرار آن بعد از ظهور آن حضرت - صلوات الله علیه - ظاهر خواهد شد.

گونه هفتم: اینکه گاهی عجله کردن و تسلیم نبودن سبب سبک شمردن احادیث ائمه

۱. سوره ابراء، آیه ۶۱.

۲. سوره احزاب، آیه ۳۶.

۳. سوره نساء، آیه ۶۵.

۴. اصول کافی، ۲/۳۹۸.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۲۹۵

معصومین ﷺ می‌شود که به انتظار امام غایب عجل الله فرجه امر فرموده‌اند، پس شخص شتابزده از جهت عجله کردنش آن اخبار را سبک می‌شمارد، و با این کار در شمار کفار قرار می‌گیرد، چون سبک شمردن سخنان امامان ﷺ در حقیقت سبک شمردن خود آنان است، و سبک شمردن آنان بی‌اعتنایی به خدای عز و جل است، و سبک شمردن خدای عز و جل کفر ورزیدن به او می‌باشد، به خدای تعالی از گمراهی پس از هدایت پناه می‌بریم.

در کتاب تحف العقول از امام صادق ﷺ در بیان کفر و ایمان روایت آمده که فرمود: «و گاهی از ایمان بیرون می‌رود به پنج جهت از کارهایی که همه به هم شباهت دارند و معروف هستند: کفر، شرک، گمراهی، فسق، و مرتکب شدن گناهان کبیره، پس معنی کفر هر معصیتی است که از روی نفی و انکار و سبک شمردن و سهل انگاری انجام گردد، در هر کاری که کوچک باشد یا بزرگ، و فاعل آن کافر است، و معنی آن معنی کفر است...»^۱.

گونه هشتم: بسا می‌شود که عجله کردن مایه ردّ اخباری که در مورد فرج و ظهور مولایمان ﷺ رسیده خواهد شد، چون شخص عجول و شتابزده به خاطر تنگی سینه و کمی صبرش وقتی مدتی طولانی بر او می‌گذرد شیطان بر او مسلط می‌گردد، و به او وسوسه می‌کند که: شاید این اخبار از ائمه اطهار صادر نشده، و شاید گرویدگان به این مذهب یا بعضی از راویان این اخبار آنها را ساخته باشند، به جهت مصالح و منافع که از کار به آنان می‌رسیده است! و این خیال و پندار در ذهنش پیوسته قوت می‌گیرد تا جایی که عاقبت کارش به رد کردن و نپذیرفتن این اخبار منتهی می‌گردد، و به درّه هلاکت جهنم سقوط می‌کند که بد جایگاهی است، زیرا که رد کردن آنچه معتمدان امامان ﷺ از ایشان نقل می‌کنند در حقیقت ردّ خود امامان و کفر ورزیدن به حق ایشان است، چنانکه در روایت عمر بن یزید در کتاب وسائل و غیر آن آمده که گفت: به حضرت ابو عبدالله امام صادق ﷺ عرضه داشتم: چه نظر دارید درباره کسی که اقرار نکند به اینکه شما در شب قدر چنانید که یاد فرمودید و آن را رد هم نکند؟ امام صادق ﷺ فرمود: البته اگر از کسی که نسبت به

۱. تحف العقول، ابن شعبه / ۲۴۴.

او اطمینان دارد راجع به علم ما حجت بر او تمام شود، و در عین حال به آن اطمینان نکند کافر است.

گونه نهم: احیاناً شتابزدگی در بعضی از اشخاص سبب می‌شود که اخبار رسیده از امامان ع را به خواسته‌ها و هوسهای خود تأویل و توجیه نماید، به طوری که بر خلاف صریح یا ظاهر اخبار می‌باشد، پس بدین ترتیب در درّه ضلالت و گمراهی سقوط می‌کند، چون این کار او را به جایی می‌برد که - العیاذ بالله - گمراه کردن را به حجت‌های خدای متعال نسبت دهد، نمی‌بیند که بسیاری از گمراهان گمراه کننده از اولین و آخرین به سبب گشودن درب تأویل و توجیه در سخنان خداوند و گفته‌های رسول خدا و خلفای برحق او ع، گمراه شدند و دیگران را به گمراهی انداختند، و ندانستند که سخن گفتن به جملاتی که ظاهری دارند و منظور کردن معنی دیگری غیر از ظاهر بدون اینکه دلالت روشن و قرینه‌ واضحی بر آن قرار داده شود، گمراه ساختن مردم است و در نزد عقلا قبیح و زشت می‌باشد! و خدای تعالی در مورد آیات متشابه قرآن فرموده: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾^۱؛ (پس آنان که در دلهایشان انحرافی هست در پی پیروی از متشابه آن (قرآن) می‌روند به طلب فتنه و به منظور تأویل آن، و حال آنکه تأویل آن را کسی جز خداوند و راسخون در دانش نمی‌دانند....)

و این احمقها ظواهر اخبار و نصوص آنها را تأویل می‌کنند به آنچه هواهای نفسانی آنها در آن هست، و سلیقه‌های فاسد و پندارهای بی‌رونق خود را در آنها اعمال می‌نمایند، بی‌آنکه دلیلی مقتضی آن باشد یا شاهی آن را نشان دهد، و این به خاطر تنگی سینه و کمی صبرشان در طول غیبت و محنت شدید آن است. بار خدایا به تو از گمراهی پس از هدایت پناه می‌بریم، پروردگارا به حق اولیای مقربت سوگند، ما را از بیراهه رفتن محفوظ بدار. آمین رب العالمین.

گونه دهم: گاهی عجله کردن و کم صبری در این امر سبب می‌شود که در دل تصمیم بگیرد اینکه اگر تا فلان وقت واقع نگردید آن را انکار نماید و به آن کفر ورزد، و این

حالت او را در شمار شکاکان هلاک شونده قرار می‌دهد، زیرا که این حالت از یکی از دو جهت سرچشمه می‌گیرد:

- یا شک در راست بودن گفته‌های امامان علیهم‌السلام دارد - العیاذ بالله تعالی - .

- و یا شک در راستگویی راویان مورد وثوق و اطمینان که امامان علیهم‌السلام به ما امر فرموده‌اند که آنان را در آنچه از ایشان روایت می‌کنند تصدیق نماییم، و در توقیع شریفی که به قاسم بن العلاء رسیده و در چند کتاب معتبر از قبیل وسائل روایت گردیده چنین آمده است: «هیچ عذری برای کسی از پیروان ما نیست در اینکه تردید کند در آنچه معتمدان ما از ما روایت می‌کنند، دانسته‌اند که ما سرّ خودمان را با آنان در میان می‌گذاریم و رازمان را به ایشان می‌گوییم...»^۱. و روایات بسیاری نیز بر همین معنی دلالت دارد.

گونه یازدهم: گاهی بر اثر شتابزدگی در سایر اخباری که از امامان علیهم‌السلام روایت شده نیز شک می‌کند یا آنها را رد می‌نماید، چون شخص عجول و شتابزده‌ای که اعتقادش را بر مبنای محکم و پایه‌ثابتی استوار ننموده چنین می‌پندارد که اخباری که در مورد وعده به فرج و ظهور رسیده راست نیست، به جهت شک در راوی آن اخبار یا کسی که از او روایت شده (یعنی پیغمبر یا امامان صلوات الله علیهم اجمعین) و این پندار را نسبت به سایر اخباری که از امامان علیهم‌السلام امور دیگر از ثواب و عقاب و وعده و وعیدها و... صادر گردیده نیز قیاس می‌کند، و بدین ترتیب در شمار گمراهان و کفار قرار می‌گیرد، پناه به خدا.

گونه دوازدهم: بسا می‌شود که شخص عجول شتابزده به سبب عدم اعتقاد یا شک، که بر اثر کم‌صبری و تنگی سینه او است، مؤمنین اهل یقین که منتظر ظهور و فرج مولایمان علیه‌السلام هستند را به باد مسخره و استهزا می‌گیرد، و با این کار خدای عز و جل و اولیای او علیهم‌السلام را استهزا می‌نماید. و بدون تردید چنین شخصی کافر شده و با خداوند - جل شأنه - عناد ورزیده است، ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^۲؛ خداوند به آنها استهزا

۱. وسائل الشیعه. ۱۸ / ۱۰۸. ح ۴۰.

۲. سوره بقره، آیه ۱۵.

می‌کند و آنان را در طغیانشان سرگردان رها می‌سازد. و چنین کسانی به سان قوم نوح باشند، آن کافرانی که خدای تعالی درباره آنها فرموده: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ^۱؛ و کشتی را (نوح) می‌ساخت، و هرگاه جمعی از افراد قومش بر او می‌گذشتند او را مسخره می‌کردند (نوح) می‌گفت اگر امروز شما ما را مسخره کنید ما هم (روز دیگری) شما را به تمسخر گیریم که بعد از این بدانید کدامیک از ما و شما را عذاب خوار کننده خواهد گرفت و عذاب دائم خواهد رسید.

گونه سیزدهم: گاهی شتابزدگی موجب خشم بر خالق متعال و رضا ندادن به قضای الهی می‌شود و این صفت مایهٔ هلاکت و تیره بختی است. و از همین روی در دعای روایت شده از عمری رضی الله عنه که از حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه گرفته شده چنین آمده: «بار خدایا و تویی آن دانای بدون تعلیم به آن وقتی که صلاح است امر ظهور [حکومت] ولایت را اذن دهی که خود را آشکار سازد و پردهٔ غیبت از روی برافکند، پس مرا بر آن [امر غیبت] صبر و شکیبایی ده که دوست نداشته باشم آنچه به تأخیر انداخته‌ای جلو بیفتد، و آنچه را تو تعجیل بخواهی من به تأخیرش مایل نباشم. و هر چه تو در پرده قرار داده‌ای افشایش را نطلبم. و در آنچه نهان ساخته‌ای کاوش ننمایم، و در تدبیر امور جهان با تو [که همهٔ مصالح را می‌دانی] به نزاع نپردازم...»^۲.

گونه چهاردهم: بسا می‌شود که شتابزدگی و بی‌صبری در بعضی از اشخاص مایهٔ ترک دعا کردن برای تعجیل فرج صاحب الزمان علیه السلام می‌گردد، و بر اثر آن از نتایج و فوایدی که در دعا برای تعجیل فرج هست محروم می‌شود. به سبب اینکه شخص مدتی مدید به دعا کردن برای این امر مشغول گردیده، و اهل دعا و دوستی آن حضرت را نیز می‌بیند که به این دعا مشغولند، سپس مشاهده می‌کند که فرج و ظهور به تأخیر افتاد و به خوشحالی و سرور نرسید، لذا به سبب کم‌صبری و شتابزدگی در این امر چنین می‌پندارد که آن دعاها در حاصل شدن مطلب او تأثیری ندارد، و این باعث می‌شود که دعا برای تعجیل فرج را ترک

۱. سوره هود، آیه ۳۸ و ۳۹.

۲. کمال الدین، ۲/ ۵۱۲.

گویند. غافل از اینکه این دعا نیز مانند سایر دعاها به شروط و صفاتی بستگی دارد که اثرش آشکار نمی‌گردد مگر بعد از پیدایش آن شروط و ویژگیها در آن. البته این منافات ندارد با آنکه امر به دعا شده، و فوایدی بر آن مترتب می‌گردد. همانطور که امر شده به نماز و آثار ارزنده و ثوابهای بسیاری بر آن هست. ولی هرگاه کسی صورت نماز را انجام داد بدون اینکه شرایط در آن جمع باشد، امر مولایش را امتثال نکرده، و آنچه از آثار نماز آرزومند است به دست نمی‌آورد، بلکه مورد عقاب نیز خواهد بود، پس بر دعاکننده لازم است که در تحصیل شروط دعا جدیت نماید تا به آرزو و مقصودش نایل آید.

اگر بگویید: در روایات آمده که پیغمبر و امامان ﷺ برای تعجیل ظهور حضرت صاحب الامر ﷺ دعا می‌کرده‌اند، و بی‌تردید دعای آنان جامع تمام شرایط صحت و کمال می‌باشد، با این حال ظهور آن حضرت ﷺ تا کنون انجام نیافته است، در صورتی که مستجاب بودن دعای ایشان نزد اهل ایمان مورد شک نیست؟ گوییم: جواب این مطلب به دو وجه بیان می‌گردد:

یکی: اینکه اخبار گویای آن است که ظهور حضرت صاحب الامر ﷺ از امور بدائیه است که امکان پیش و پس افتادن دارد، هر چند که اصل واقع شدن و تحقق یافتن آن را امور حتمی است که خدای تعالی آن را به طور قطع وعده فرموده، و او خلف وعده نمی‌کند، پس ممکن است که به سبب دعای آنان ﷺ زودتر واقع گردد، و آن وقت هنوز نیامده که اگر دعای ایشان نبود از آن وقت نیز تأخیر می‌افتاد.

دوم: اینکه همچنین اخبار گویای آن است که - به جز ترک کردن دعا - موانع متعدد دیگری نیز برای تعجیل ظهور آن جناب وجود دارد، و ترک کردن دعا نیز یکی از موانع است، پس هرگاه مؤمنین نسبت به دعا کردن اهتمام بورزند این مانع برداشته می‌شود، و به سبب دعا کردن وقت فرج پیش می‌افتد، و نیز باید برای برداشته شدن موانع دیگر هم تلاش کنند، که آن موانع در حرف غین از بخش چهارم کتاب بیان گردید، به آنجا مراجعه شود، و اگر دعا ترک گردد تأخیر هم بیشتر خواهد بود.

و از آنچه یادآور شدیم معلوم شد که بین امر کردن به دعا برای تعجیل فرج و ظهور با اخباری که از استعجال و شتابزدگی نهی می‌کنند منافاتی نیست، و عجله‌ای که مذمت

گردیده آن است که از اقسام یاد شده باشد. و اما دعا کردن برای تعجیل فرج در عین حال که دعا کننده از اهل تسلیم و رضا به قضا و تقدیر خدای عز و جل باشد چیزی است که خداوند و اولیای او به آن امر فرموده‌اند و بر آن تأکید کرده‌اند، بنابراین دعا کننده به یکی از این دو نیکی رستگار می‌شود:

۱- یا مولایش در زمانش ظهور می‌کند، با رسیدن به فواید و آثار دیگر دعا، اگر تأخیر افتادن از آن زمان از امور حتمی نباشد که وسایل در تغییر دادن آنها هیچ گونه تأثیری ندارند، چنانکه در دعا از حضرت سید العابدین علیه السلام آمده: «وَيَا مَنْ لَا تُبَدَّلُ حُكْمَتُهُ الْوَسَائِلُ»؛ وای [خدایی] که وسایل؛ حکمتش را تغییر نمی‌دهند»^۱.

و این نظیر طول عمر می‌باشد که مثلاً بر صلهٔ رحم متوقف است به شرط آنکه غیر آن حتمی نباشد.

۲- و یا رستگار شدن به سایر فواید دعا، و قرار گرفتن در شمار دعا کنندگان و منتظران. بنابراین دعا کردن برای تعجیل فرج در هر حال مورد امر و پسندیده است، و منافاتی بین آن و بین نهی از شتابزدگی نیست.

حاصل اینکه: عجله‌ای که از آن مذمت شده ضد صبر و تسلیم است، و تمام گونه‌هایی که یاد آوردیم در زیر این عنوان قرار می‌گیرند، و بدون تردید دعا کردن و درخواست نمودن تعجیل فرج حضرت صاحب الزمان علیه السلام از درگاه خداوند منان از این عنوان بیرون است، بلکه این دعا اظهار یقین و ایمان به آن است که ظهور آن حضرت و فراهم نمودن وسایل فرجش از قدرت همه جز خداوند تعالی خارج است، و انجام دادن امر او به دعا کردن می‌باشد، لذا بندگان این را از خدای تعالی مسئلت می‌نمایند. و به عبارت دیگر می‌گوییم: شتابزدگی از بنده اظهار انتخاب، و رها کردن تسلیم و زود خواستن چیزی پیش از رسیدن وقتش می‌باشد، و این مایهٔ پشیمانی می‌شود، چنانکه در گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام پیشتر گذشت، ولی درخواست تعجیل فرج از خدای جلیل - تعالی شأنه - اقرار به بندگی و اعتراف به قدرت و اراده و حول و قوهٔ الهی، و باور به عجز و ناتوانی خود و نداشتن هیچ قوت و نیرو و چاره است. پس حقیقت دعا آن است که بنده با تمام وجود به خدای تعالی

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۰۱

توجه نماید، و فرمان او را اجابت کند، و نسبت به خودش عجز و شکستگی و ناتوانی و بی‌چارگی و اختیار نداشتن را اقرار و اعتراف نماید، لذا در خبر آمده که: دعا مغز عبادت است. خدای تعالی ما و سایر مؤمنین را توفیق دهد که در عین رضا و تسلیم، به دعا کردن برای فرج اهتمام ورزیم که او اجابت کننده کریم است.

بیست و سوم: صدقه دادن به نیابت از آن حضرت عجل الله فرجه

و این از نشانه‌های مودت و دوستی آن جناب و ولایت او است، و بر خوبی و رجحان آن دلالت دارد آنچه در مدح صدقه دادن و نماز خواندن به نیابت از سایر مؤمنین وارد گردیده - چنانکه گذشت - زیرا که مولای مؤمنین افضل افراد آنان است، و صدقه دادن از سوی او از صدقه دادن به نیابت از آنان بهتر و برتر می‌باشد، اضافه بر فحوای دلیلی که در مورد نیابت کردن از امام ﷺ در حج و طواف و زیارت و... وارد شده، که اگر کسی آن روایات و مانند آنها را جستجو نماید رجحان داشتن انجام هرگونه عمل صالح به نیابت از آن جناب - صلوات الله و سلامه علیه - را خواهد دانست.

و سید اجل علی بن طاووس رحمته الله علیه در کتاب کشف المحجّة فرزندش را سفارش و امر کرده به انجام اموری که مربوط به آداب و وظایف او نسبت به مولایمان صاحب الزمان علیه السلام است، تا آنجا که گفته: «... پس در پیروی و وفاداری و تعلق خاطر و دلبستگی نسبت به آن حضرت علیه السلام به گونه‌ای باش که خداوند و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم و پدران آن حضرت و خود او از تو می‌خواهند، و حوائج آن بزرگوار را برخواسته‌های خود مقدم بدار هنگامی که نمازهای حاجت را به جای می‌آوری، و صدقه دادن از سوی آن جناب را پیش از صدقه دادن از سوی خودت و عزیزانت قرار ده، و دعا برای آن حضرت را مقدم بدار بر دعا کردن برای خودت، و نیز در هر کار خیری که مایه وفای به حق آن حضرت است آن بزرگوار را مقدم بدار، که سبب می‌شود به سوی تو توجه فرماید و به تو احسان نماید...»^۱.

اضافه بر اینکه این کار از اقسام صلّة امام علیه السلام است، و فضیلت صلّة امام علیه السلام از شاء الله

۱. کشف المحجّة، ۱۵۲ و ۱۵۱. فصل ۱۵۰.

تعالی خواهد آمد. و بر این مقصود و بر اینکه صدقه دادن و مانند آن صله است دلالت می‌کند خبر علی بن ابی حمزه که در وسائل و بحار و غیر آن روایت آمده که گفت: «به حضرت ابوابراهیم [موسی بن جعفر علیه السلام] عرضه داشتم: از سوی زندگان و مردگان از خویشاوندان و دوستانم حج بجای آورم و نماز بگزارم و صدقه بدهم؟ فرمود: آری. از سوی او صدقه بده و نماز بگزار و به سبب صله و پیوندت نسبت به او پاداش دیگری برایت خواهد بود»^۱.

می‌گوییم: هر چند که در سؤال از خویشاوندان و دوستان یاد نمود، ولی بدون تردید ذکر کردن این دو مورد از جهت آن است که انسان در غالب اوقات حج و صدقه و زیارت و کارهای نیک دیگر را از سوی کسی انجام می‌دهد که با وی رابطه و خصوصیتی داشته باشد. و این را آشکارا می‌بینیم که در مردم چنین حالتی وجود دارد. لذا در سؤال این دو را یاد کرد، پس معلوم شد که این دو مورد را برای نمونه یاد نموده است، و منظورش سؤال از جایز بودن نیابت در عبادتها و خیرات از طرف زندگان و مردگان مؤمنین و مؤمنات می‌باشد. پس امام علیه السلام سؤال او را به طور بلیغ‌تر و تمام‌تری پاسخ داد که جایز بودن آن را با کلمه: «آری» بیان فرمود، سپس خواست خوبی و استحباب آن را بیان کند، که پس از تذکر جایز بودن آن امر فرمود به اینکه: «از سوی او صدقه بده و نماز بگزار» آنگاه خواست که او را بر این کار تشویق و ترغیب نماید، که فضیلت و ثواب آن را یادآور شد و فرمود: «و پاداش دیگری برایت خواهد بود»، و چون خواست جهت استحقاق اجر و ثواب را بیان سازد به آن توجه داد و فرمود: «به سبب صله و پیوندت نسبت به او». پس در این سخن حکم به جایز بودن این عمل را به معنی اعم (از مباح و مستحب)، و استحباب آن، و ترغیب کردن به آن با بیان اجر و ثوابش، و اینکه آن پاداش به خاطر پیوند با خویشان و دوستان است، را در فرمایش خود جمع کرد. پس ای خواننده دانای هوشمند دقت کن که اگر شخصی به سبب صله یکی از برادران مؤمن خود و صدقه دادن از سوی او استحقاق ثواب یابد، پس چرا کسی که از سوی حضرت صاحب الامر علیه السلام صدقه بدهد مستحق ثواب و پاداش بزرگتری نباشد؟ آری. استحقاق آن را دارد، و به برترین ثواب صدقه دهندگان

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۳۰۳

نایل می‌شود، چون این عبادت را به نیابت از بهترین افراد عالم انجام داده است. و بدون تردید هر قدر که ارتباط و خصوصیت بین او و بین امامش - سلام الله علیه - کاملتر و تمامتر باشد، ثوابش در صدقه دادن از سوی آن حضرت نیز فزونتر و تمامتر خواهد بود، از درگاه خدای تعالی خواهانیم که بر ما و بر سایر مؤمنین به کمال مودت و خدمت آن حضرت منت گذارد که خداوند اجابت کننده دعاها است. و شاهد بر آنچه یادآور شدیم - که صدقه دادن از سوی امام علیه السلام برتر از صدقه دادن از طرف غیر او است - اضافه بر حکم عقل به این مطلب، و اینکه از اقسام صله امام علیه السلام است روایتی است که در تفسیر امام عسکری علیه السلام آمده که ان شاء الله تعالی بیان خواهد شد.

توجه و راهنمایی

بدان که از خبر علی بن ابی حمزه - که مذکور افتاد - جایز بودن نیابت در کارهای نیک از نمازها و صدقات و غیر اینها از سوی زندگان مؤمنین و مؤمنات استفاده می‌شود، جهت دلالت این است که: ظاهر سؤال راوی و جواب امام علیه السلام آن است که حج و نماز و صدقه از باب نمونه و مثال یاد شده‌اند، و خصوصیتی در ذکر آنها نیست، و سؤال کننده منظورش آن است که از جایز بودن نیابت در همه کارهای مستحب پرسش نماید، و بیان دلالت بر دو وجه است.

یکی: اینکه امام علیه السلام در جواب او به یاد کردن صدقه و نماز اکتفا کردند و از حج سخنی نگفتند. با اینکه نیابت کردن در حج بر اساس روایات و آثار معروف و ثابت است، و از هیچ یک از علمای بزرگوارمان در این باره اشکالی نقل نشده، از اینجا معلوم می‌شود که امام علیه السلام نیز دانسته است که صدقه و نماز و حج در سؤال از جهت نمونه و مثال است، و لذا نیازی نبود که تمام آنچه را سائل پرسیده بود یاد آورد.

دوم: علت آوردن آن حضرت علیه السلام برای جایز بلکه مستحب بودن آن، در اینکه فرمودند: «و برای تو پاداش دیگری خواهد بود به خاطر صله‌ات نسبت به او» دلالت دارد بر اینکه نیابت کردن از سوی مؤمنین و مؤمنات در طاعات و عبادات خود صله‌ای نسبت به آنان و احسان به ایشان است، لذا نیابت کننده استحقاق می‌یابد که پاداش دیگری به

اضافه پاداش بر اصل عبادت به او داده شود، به سبب صله‌اش نسبت به ایشان و احسان نمودنش در حق آنان.

و اما در عبادت‌های واجب: با دلیل ثابت شده که خود شخص می‌بایست آنها را انجام دهد و نیابت کردن از زندگان در عبادت‌های واجب جایز نیست مگر در حج، [آن هم در یک صورت خاص] و بیان این مطلب به جای خودش موکول می‌گردد. و خبر یاد شده هر چند که به خاطر علی بن ابی‌حمزه که واقفی است^۱ ضعیف می‌باشد، ولی در جای خود ثابت شده که در مستحبات به خبر ضعیف هم می‌توان اکتفا نمود.

و دلیل بر این مطلب چند روایت مستفیض است که در کافی^۲ و وافی و دیگر کتابهای اخبار و فقه و اصول یاد گردیده، مبنی بر اینکه: هرگاه کسی بر کار خیری ثوابی را بشنود پس آن را به امید آن ثواب به جای آورد همان ثواب به او داده می‌شود، هر چند که آن حدیث با واقع مطابقت نداشته باشد. در اینجا دو امر ثابت است: یکی اینکه: مطلق عبادتها کار خیر است. دوم: اینکه: نیابت در آنها - جز آنچه به دلیل خارج شده - از زندگان و مردگان به مقتضای خبر یاد شده مورد پسند است، و هیچ مانعی در آن نیست جز گمان اینکه این امر تشریح و بدعت است، ولی این پندار مردود است چرا که عمل را به امید ثواب انجام می‌دهد، با توجه به خبر مذکور و اخبار: «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَى عَمَلٍ»؛ هر کس ثوابی را در مورد عملی بشنود....

و برای این مقصود به گونه دیگری هم می‌توان استدلال نمود که گفته شود: در خبر یاد شده جایز بلکه مستحب بودن نیابت از زندگان در نمازهای مستحبی ثابت گشت، پس حکم مزبور در سایر طاعات و عبادات پسندیده نیز جاری است، زیرا که قول به فصل (نظر دیگری غیر از دو نظری که در این مسئله هست) وجود ندارد، چون هر کس نیابت را در نماز جایز دانسته آن را در عبادات دیگر نیز جایز می‌داند، و هر کس آن را در نماز جایز نمی‌شمارد در سایر عبادتها هم نیابت کردن را نمی‌پذیرد، پس اگر کسی آن را فقط در

۱. واقفیان کسانی بوده‌اند که بر امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام متوقف ماندند، و امامت امامان بعدی را به بهانه اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان غایب گردیده، انکار نمودند. علی بن ابی‌حمزه بطائنی از سران این گروه فاسد بوده است. مترجم.

۲. اصول کافی، ۲/ ۸۷.

نماز جایز شمارد و از دیگر عبادتها نفی نماید قول سومی پدید آورده که اجماع مرگب را بر هم زده است.

و این وجه را شیخ محقق انصاری رحمته در یکی از آثار خود آورده، ولی این وجه محل نظر است چون حجیت اجماع نقل شده مورد تأمل می‌باشد، چنانکه در جای خود بیان گردیده. البته برای تأیید مطلب مورد بحث مناسب است.

و نیز برای استدلال بر این مطلب می‌توان به استقراء تمسک کرد، چون عمده عبادتهای مستحب نماز و روزه و طواف و رباط و زیارت و قربانی می‌باشد. و جایز بلکه مستحب بودن نیابت در اینها از طریق روایات ثابت است، پس این حکم بر عبادتهای دیگر نیز منطبق می‌گردد.

در این استدلال نیز ممکن است اشکال شود، زیرا که این استقراء ظنی است و این گونه استقراء نزد ما حجّت نیست. ولی می‌توان از تعلیلاتی که در روایات نیابت از حج و طواف و غیر اینها آمده - که این صله و پیوندی است نسبت به کسی که این کارها به نیابت از او انجام می‌گیرد، و لذا پاداش نایب دو برابر می‌باشد - چنین نتیجه گرفت که به جای آوردن عبادتهای مستحب به نیابت از مؤمنین به طور مطلق صله و احسان نسبت به آنها است، و خوبی و ارزندگی صله و احسان به مؤمنین بر کسانی که فکرشان سالم است پوشیده نیست. همچنین برای صحت نیابت در نماز از طرف شخص زنده استدلال شده به خبر محمد بن مروان که در اصول کافی روایت آمده است که گوید: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «چه چیز باز می‌دارد کسی از شما را که نسبت به والدین خود در حال زنده بودن و پس از مرگشان نیکی نماید، از سوی آنان نماز بگذارد. از طرف ایشان صدقه بدهد، حج به جای آورد و روزه بگیرد، پس آنچه انجام داده برای آنان خواهد بود، و مثل آن ثواب برای او است، و خداوند عز و جل به خاطر نیکی و صله‌اش خیر بسیاری برای او خواهد افزود»^۱.

وجه استدلال اینکه فرموده امام علیه السلام: «از سوی آنان نماز بگذارد...» به ظاهر در بیان چگونگی نیکی به والدین در زمان حیات و پس از مرگ ایشان است، و این را جمعی از

۱. اصول کافی. محمد بن یعقوب کلینی، ج ۲ / ۱۵۹، باب والدین، ح ۷.

فقهای ما - که رحمت خدا بر آنان باد - فهمیده‌اند، و چنین ادعا کرده‌اند که این فرمایش در مطلب مورد بحث ظهور دارد، ولی علامه مجلسی دوم در کتاب *مرآة العقول*^۱ آن را بیان برای چگونگی نیکی نسبت به والدین پس از فوت آنان به شمار آورده است (دقت کنید). و ممکن است برای مطلب مورد بحث استدلال کرد به فرموده‌ی خدای عز و جل *﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾*^۲؛ بر نیکی و تقوی یکدیگر را یاری کنید. زیرا که تعاون و همکاری گاهی در مورد یاری رساندن در کاری که دو نفر می‌خواهند انجام دهند به کار می‌رود، و گاهی در مورد شخصی به کار می‌رود که از طرف شخص دیگری سنگینی کاری را به دوش می‌کشد که سود و صلاح او در آن است، و نیابت کردن از مؤمن در طاعات و عبادات از همین قبیل است، چنانکه بر پویندگان راه مستقیم این مطلب پوشیده نیست. حاصل اینکه از آنچه به عنوان دلیل یا تأیید یادآور شدیم استحباب نیابت کردن از زنده و مرده مؤمنین و مؤمنات در طاعات و عبادات مستحب، استفاده می‌شود.

و از کسانی که تمایل به این قول از آنان ظاهر است شیخ محقق انصاری رحمته الله علیه می‌باشد، که در *رسالة القضاء عن المیت* پس از نقل خبر علی بن ابی‌حمزه گفته است: و ظاهر نماز خواندن از سوی دیگری، نیابت کردن از او است، نه اینکه نماز را به جای آورد و ثواب آن را به او هدیه کند.

پس این خبر دلالت دارد بر جایز بودن نیابت از شخص زنده در نماز، و اطلاق صله و نیکی بر آن اشعار دارد بر عموم رجحان نیابت کردن از زندگان در هر کار نیک. آنگاه اگر نماز از سوی زنده جایز باشد، غیر نماز هم جایز خواهد بود چون ظاهراً قول به فرق بین نماز و غیر نماز وجود ندارد، بلکه جایز بودن نیابت در روزه واجب به سبب نذر از زندگان روایت گردیده، و این مطلب در فقیه از عبدالله بن جبلة از اسحاق بن عمار روایت آمده است، بلکه عموم نیابت در تمام اعمال واجب - جز آنچه اجماع بر جایز نبودنشان داریم - را می‌توان از اخباری که بر مشروع بودن ادای قرض خداوند از کسی که بر او هست به صورت داوطلبانه استفاده نمود، سپس مشروع بودن نیابت در مستحبات را به

۱. *مرآة العقول*، ۸/۳۸۸.

۲. سوره مائده، آیه ۲.

دست آورد، چون کسی بین این دو فرق نگذاشته - که به صورت تبرُّع باشد یا نیابت - پس در این مطلب تأمل کنید.

و نیز از کسانی که ظاهراً قائل به این مطلب هستند شیخ محقق صاحب جواهر است که در کتاب الوکالة پس از تصریح به جایز بودن نیابت در نماز طواف و زیارت گوید: «و اما غیر این دو مورد از مستحبات و مطلق روزه‌های مستحب: در کتاب مسالک جایز بودن وکالت را در آنها محلّ نظر شمرده، و اینکه جماعتی از علمای ما به طور مطلق از نیابت گرفتن در عبادات منع کرده‌اند شامل این موارد هم می‌شود، گرچه در بعضی موارد این اطلاق مقید می‌گردد. من [صاحب جواهر] گویم: از نصوص شرع جایز بودن هدیهٔ ثواب در تمام مستحبات به زنده و مرده را می‌توان استفاده نمود، بلکه شاید بتوان از آنها استفاده کرد اینکه مستحبات را از طرف شخصی به گونه‌ای انجام دهد که ثواب برای او مترتب شود، چنانکه پیشتر در عبادات به آن اشاره کردیم، البته دلیلی بر مشروع بودن نیابت در آن نداریم به گونه‌ای که خطاب مستحب را از شخص مکلف ساقط نماید، بلکه استحباب آن عمل برای او همچنان باقی است، هر چند که به جهت انجام دادن دیگری به نیت نیابت از او ثوابی برایش مترتب می‌کند، در این مطلب دقت و تأمل کنید. و از این بیان چگونگی قول به جایز نبودن نیابت در عبادات به طور مطلق معلوم می‌شود، که در مسالک این را اصل قرار داده، هر چند که مواردی به دلایل خاصی از آن خارج گردیده، و در گفتار مؤلف مسالک اشکال است زیرا که در عبادتها چیزی جز انجام آن فعل به قصد قربت وجود ندارد، و شارع آن را سبب مترتب شدن ثواب بر آن قرار داده است، و این معنی با نیابت کردن در آن عمل منافات ندارد، پس تحت عنوان عموم نیابت قرار می‌گیرد، که مقتضای آن (نیابت) مشروعیت آن است که فعل دیگری را همان فعل خود قرار دهد با اجازه و وکیل نمودن هر دو طرف یکدیگر را، و این معنی شامل عبادت و غیر آن می‌باشد، پس در این نکته تأمل کن که دقیق و سودمند است، و این از ثمرات همان اصلی است که پیشتر یاد کردیم، به ویژه با تأمل در آنچه نیابت در آن جایز است در حال حیات و پس از فوت، به خصوص در عبادت‌های مالی، پس در این باره تأمل کن. و الله العالم» پایان گفتار صاحب جواهر.

می‌گوییم: منظورش از اصلی که به آن اشاره کرده: «اصالت جواز نیابت و وکالت در همه چیز مگر آنچه به دلیل دانسته شده که از این اصل خارج است» می‌باشد، او - که خدایش رحمت کند - این اصل را در هر چه شک کنیم که قابل نیابت هست یا نه مرجع قرار داده است، ولی ثبوت این اصل محل نظر و قابل مناقشه است، و آنچه را مستند و مدرک ثبوت این اصل دانسته نمی‌تواند دلیل بر آن باشد، و تفصیل مطلب به جای خودش موکول می‌شود.

و از جمله کسانی که ظاهراً نیابت را در نمازهای مستحب از طرف زندگان جایز می‌دانند محقق حلی در کتاب شرایع است که منع از نیابت را در حال زنده بودن به نمازهای واجب اختصاص داده است، چنانکه فرموده: «و اما آنچه نیابت در آن می‌آید ملاکش هر آن چیزی است که شارع خواسته به طور مستقیم از شخص مکلف واقع گردد، مانند طهارت [غسل و وضو و تیمم] با قدرت بر آن هر چند که نیابت کردن برای شستن اعضا هنگام ضرورت جایز است، و مانند نماز واجب تا وقتی که زنده است...».

و بسا توهم می‌شود که بین خبر علی بن ابی حمزه که گذشت، و بین آنچه از عبدالله بن جندب روایت گردیده تعارضی هست، عبدالله بن جندب گوید: به حضرت ابوالحسن [امام موسی بن جعفر علیه السلام] نامه، نوشتم و سؤال نمودم از شخصی که می‌خواهد کارهایش را از نیکبها و نمازها و خیرات بر سه بخش قرار دهد، یک سوم را برای خودش و دو بخش آن را برای پدر و مادرش محسوب نماید، و یا اینکه از کارهای مستحبی خود به طور مستقل اعمالی را برای ایشان به جای آورد، هر چند که یکی از آنان زنده و دیگری مرده باشد؟ پس آن حضرت علیه السلام به من نوشت: «اما آنکه مرده پس [برای او] جایز است، و اما آنکه زنده است جایز نیست مگر نیکی و صله نسبت به او»^۱.

می‌گوییم: بین این دو خبر تعارضی نیست، زیرا که ظاهر از این مکاتبه سؤال کردن از هدیه ثواب است نه نیابت، پس بین این خبر با اخباری که دلالت می‌کند بر جایز بودن اهداء اعمال و ثواب آنها - که در جای خود ذکر گردیده‌اند - تعارض می‌شود. و بر فرض که

۱. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ۵/۳۶۸ ح ۱۶.

بپذیریم منظور از آن نیابت است، جمع بین این مکاتبه و بین خبر سابق که به آنچه دانستی تأیید شده، آن است که از سید بن طاووس رحمته الله علیه حکایت گردیده که نماز را در مکاتبه بر نماز واجب حمل نموده است. وی پس از نقل مکاتبه گوید: «منظور از این نماز مستحب نیست، زیرا که ظاهراً خواندن نمازهای مستحبی از سوی زندگان در زیارتها و حج و غیر اینها جایز می‌باشد».

بیست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت عجل الله فرجه

و در رجحان و استحباب آن تردیدی نیست، نظر به اینکه این کار از گونه‌های مودت نسبت به قریبی و بستگان پیغمبر صلی الله علیه و آله است که خداوند بندگان را در کتاب خود به آن امر فرموده، نمی‌بینی که هرگاه فرزندی یا کسی از عزیزانت را دوست می‌داری و بر او بیمناک هستی، به قصد سلامتی او صدقه می‌دهی؟ پس مولای تو از هر کسی به این امر سزاوارتر است، اضافه بر اینکه این کار از اقسام صلهٔ امام صلی الله علیه و آله است، و این برای خردمندان واضح می‌باشد، همچنان که فرق بین این و بین امر پیشین با اندک تأملی ان شاء الله روشن می‌گردد.

و از شواهد بر آنچه یاد کردیم از اهتمام ورزیدن به صدقه به نیابت یا به قصد سلامت آن حضرت صلی الله علیه و آله روایتی است که شیخ صدوق در مجالس به سند خود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده که فرمود: «هیچ بنده‌ای ایمان نیاورد تا اینکه من نزد او از خودش محبوبتر باشم، و خاندانم از خاندان خودش نزد او محبوبتر باشند، و عترت من نزد او از عترت خودش محبوبتر باشند، و ذات من از ذات خودش نزد او محبوبتر باشد»^۱.

و این حدیث به طریق دیگری گذشت، و مقتضای آن خوشایند بودن اظهار محبت نسبت به ایشان صلی الله علیه و آله است به گونه‌ای که مؤمن برای خود و خاندانش و عائله و فرزندان و نزدیکانش انجام می‌دهد، و این باب وسیعی است که فواید بسیاری از آن استفاده می‌شود، چنانکه بر اهل بینش پوشیده نیست، و به اقسام صلهٔ امام صلی الله علیه و آله اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی.

بیست و پنجم و بیست و ششم: حج رفتن به نیابت از آن حضرت و فرستادن نایب که از طرف آن جناب حج کند

و این کار بین شیعیان در روزگار قدیم متداول و مرسوم بوده، و بر خوبی و رجحان این عمل - اضافه بر اینکه خود صله و نیکی و مودت از طرف مؤمن به امام زمانش علیه السلام می‌باشد - چندین روایت دلالت دارد که در کتب علمای ما ذکر گردیده، از جمله: اخباری است که در استحباب حج به نیابت از مؤمنین به طور مطلق آمده و فضیلت آن بیان شده است، مانند: ۱ - روایت ابن مسکان که در کافی از حضرت امام صادق علیه السلام آمده که راوی گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: کسی از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد چقدر اجر و ثواب برای او خواهد بود؟ فرمود: «برای کسی که از سوی شخص دیگری حج می‌کند اجر و ثواب ده حج خواهد بود»^۱.

۲ - شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از امام صادق علیه السلام روایت آورده که از آن حضرت سؤال شد درباره شخصی که از سوی شخص دیگری حج به جای آورد آیا چیزی از اجر و ثواب برای او هست؟ فرمود: «برای کسی که از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد اجر و ثواب ده حج هست، و او و پدر و مادر و پسر و دختر و برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله‌اش آمرزیده می‌شوند، خدای تعالی رحمتش وسیع و او کریم است»^۲.

۳ - و در کافی به سند خود از ابوبصیر روایت آورده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس حجی به جای آورد و حج خود را از سوی خویشاوندی منظور کند که به وسیله آن او را صله نماید، حج او کامل خواهد بود، و برای کسی که از سوی شخص حج شده مثل اجر او خواهد بود، خدای عز و جل وسعت دهنده آن اجر است»^۳.

می‌گوییم: این دو حدیث و احادیث دیگری که به خاطر رعایت اختصار نیاوردیم، بر

۱. فروع کافی، ۴/۳۱۲، باب حج به نیابت، ح ۲.

۲. من لا یحضره الفقیه، ۲/۲۲۲، ۲۲۳، ح ۹.

۳. فروع کافی، ۴/۳۱۶.

استحباب نیابت در حج از سوی مؤمنین و مؤمنات - چه زنده یا مرده باشند - دلالت دارند، به ویژه اگر از خویشاوندان باشند، پس نیابت در حج از سوی مولایمان حضرت صاحب الزمان ﷺ قدرش بالاتر و ثوابش برتر است، زیرا که آن حضرت مقامش از همه اهل ایمان بالاتر و شأن و اجرش از تمامی آنان برتر است، به خصوص با ملاحظه روایاتی که پیشتر آوردیم که تصریح دارند بر اینکه رعایت خویشاوندان رسول اکرم ﷺ مهمتر و برتر و عظیم‌تر است.

و از جمله: روایاتی است که دلالت دارند بر فضیلت شریک ساختن مؤمنین - به طور مطلق - در حج مستحب، که فحوای آن روایات دلالت می‌کند بر استحباب حج تمام از طرف هر فرد مؤمنی به طریق اولی، پس از روایات ظاهر می‌شود که حج به جای آوردن از سوی امام مؤمنین از همه سزاوارتر و بهتر است، مانند:

۱ - روایت محمد بن الحسن که در کافی و غیر آن آمده از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ﷺ که فرمود: حضرت امام صادق ﷺ فرمود: «اگر هزار تن را در حج خود شریک گردانی برای هر کدام از آنان حجی خواهد بود بی آنکه از حج تو چیزی کاسته شود»^۱.

۲ - و در همان کتاب به سند خود از محمد بن اسماعیل آورده که گفت: از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ﷺ پرسیدم: چند تن را در حج خود شریک سازم؟ فرمود: «هر قدر که بخواهی»^۲.

۳ - و از معاویه بن عمار از حضرت امام صادق ﷺ آورده که گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: پدر و مادرم را در حج خود شریک سازم؟ فرمود: آری، به درستی که خدای عز و جل برای تو حجی و برای آنان حجی قرار خواهد داد، و به خاطر صلوات نسبت به آنان برای تو أجری خواهد بود گفتم: آیا از طرف مرد و زنی که در کوفه هستند طواف کنم؟ فرمود: آری، هنگامی که طواف را آغاز می‌کنی چنین می‌گویی: بار خدایا از فلانی قبول فرمای - که از طرف او طواف می‌کنی -^۳.

۱. فروع کافی، ۴/۳۱۷.

۲. فروع کافی، ۴/۳۱۷.

۳. فروع کافی، ۴/۳۱۵.

می‌گوییم: آخر حدیث تصریح دارد به اینکه منظور شریک ساختن شخص در فعل از اول کار است نه شریک ساختن او در ثواب پس از آنکه آن عمل را برای خودش انجام می‌دهد، دقت کنید.

و از جمله: روایاتی است که دلالت دارد بر نایب فرستادن امامان علیهم السلام به مکه تا از سوی ایشان حج به جای آورد، و اجرت دادنشان برای این کار، که از روایات خوبی نیابت در آن از سوی امام زنده سلام الله علیه ظاهر می‌شود، چون یقین داریم که در این حکم خصوصیتی برای بعضی از امامان علیهم السلام نبوده، و نیز خصوصیت ندارد که نیابت فقط با اجرت انجام گیرد، بلکه کسی که در این عمل داوطلب شود فضیلتش برتر و اجرش عظیم‌تر است، چنانکه پوشیده نیست.

در وسائل به نقل از تهذیب شیخ طوسی به سند خود از محمد بن عیسی یقطینی آمده که گفت: حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام جامه دانه‌ها و غلامان و یک [هزینه] حج برای من، و یکی برای برادرم موسی بن عبید، و یک [هزینه] حج برای یونس بن عبدالرحمن، نزد من فرستاد، و ما را امر فرمود که از سوی حضرتش به حج رویم، پس در بین ما صد دینار بر سه بخش تقسیم شد...^۱

و از جمله: در کافی به سند خود از موسی بن القاسم بجلی آورده که گفت: به حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام عرضه داشتم: سرورم، امیدم آن است که ماه رمضان را در مدینه روزه بدارم، فرمود: ان شاء الله در آن روزه خواهی گرفت، گفتم: و امیدم آن است که روز دهم ماه شوال [از آن به قصد حج] بیرون رویم، و خداوند زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاندان آن حضرت و دیدار شما را بار دیگر روزی گرداند، بسا می‌شود که از سوی پدر شما حج به جای آورم، و بسا که از طرف پدرم، حج را انجام می‌دهم، و بسا که از طرف کسی از برادرانم، و احیاناً از برای خودم حج به جای می‌آورم، پس چگونه آن را انجام دهم؟ فرمود: [حج] تمتع به جای آور. عرض کردم: من ده سال است که مقیم مکه هستم! فرمود: [حج] تمتع به جای آور.^۲

۱. وسائل الشیعه، ۱۴۷/۸، باب ۳۴: التهذیب، ۴۰/۸، باب ۳ ح ۴۰.

۲. فروع کافی، ۳۱۴/۴.

می‌گویم: گواهی آوردن این حدیث از دو جهت است:

یکی: گفته‌ی راوی که: «بسا می‌شود که از سوی پدر شما حج به جای می‌آورم»، و امضای امام ﷺ عمل او را، به ضمیمه‌ی اطلاقاتی که دلالت می‌کند بر فرق نداشتن نیابت از زنده یا مرده، پس هرگاه رجحان نیابت در حج از سوی امامی که وفات یافته تحقق یابد، رجحان نیابت از امام زنده - صلوات الله علیه - نیز ثابت می‌گردد.

دوم: امضای امام ﷺ گفته‌ی راوی را که: «بسا که از طرف کسی از برادرانم حج به جای می‌آورم» که بر خوبی این عمل دلالت دارد. اگر از امام زمانش حج را انجام دهد به طور کاملتر و به طریق اولی پسندیده می‌باشد.

و از جمله: قطب راوندی رحمته الله در کتاب الخرائج و الجرائح ذکر کرده که: ابومحمد دعلجی که از همکیشان خوب ما، از محدثان بود، وی دو پسر داشت، یکی بنام ابوالحسن بر شیوه‌ی مستقیم، و شغلش غسل دادن اموات بود، و پسر دیگرش در کارهای حرام، روش سبکسران را داشت، به ابومحمد وجهی پرداخت شده بود تا با آن وجه از سوی حضرت صاحب الزمان رحمته الله حجی انجام شود، و این رسم در آن زمان بین شیعیان رایج بوده است، پس ابومحمد به پسری که مفسد اخلاقی داشت مبلغی از آن پول را داد سپس به حج رفت، و چون مراجعت نمود حکایت کرد: در موقف (عرفات) ایستاده بودم که جوان زیاروی گندمگونی را کنار خود مشاهده کردم که مشغول دعا و نیایش و تضرع و عمل نیک است. چون بیرون رفتن مردم [از عرفات] نزدیک شد روی به سوی من کرد و فرمود: ای شیخ آیا خجالت نمی‌کشی؟ عرض کردم: سرور من از چه خجالت بکشم؟ فرمود: [وجه] حجی از طرف کسی که می‌دانی به تو داده می‌شود، و تو از آن به فاسقی می‌دهی که شراب می‌خورد؟ زود است که چشمت از بین برود، - و به چشمم اشاره کرد - و من از آن روز بیمناکم. این مطلب را ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان - شیخ مفید - نیز شنید. راوی گفت: چهل روز از آمدنش نگذشت که از همان چشمی که به آن اشاره شده بود جراحی بیرون آمد و آن چشم از بین رفت^۱.

۱. الخرائج و الجرائح، قطب راوندی / ۷۳.

می‌گویم: شایسته است از اول تا آخر این حدیث تدبر شود که در آن فواید بسیار و مطالب مهمی هست، از جمله:

- ۱ - خبر دادن آن حضرت علیه السلام از غیب.
 - ۲ - اهتمام ورزیدن و مهم شمردن وجوهاتی که مربوط به امام علیه السلام است، که آنها را جز به افراد صالح از مردم ندهند، زیرا که از ابتدا تا انتهای حدیث مزبور ظاهر است که ابومحمد از وجهی که مربوط به آن حج بود چیزی به پسر گناهکارش پرداخته بود، نه اینکه تمام وجه آن حج را به او داده باشد، چنانکه بعضی از بزرگان پنداشته‌اند، پس در آن دقت کن تا مقصود برایت روشن گردد.
 - ۳ - زود رسیدن عقوبت به مؤمن بر انجام دادن آنچه سزاوار نیست انجام دهد، و این از سوی خدای متعال لطفی در حق او است.
 - ۴ - امضا کردن امام علیه الصلاة والسلام نیابت از طرف خودش را و همچنین نایب فرستادن به جهت انجام حج از سوی آن جناب چنانکه پوشیده نیست.
- و از اموری که کم و بیش استحباب نیابت در حج، و نایب فرستادن برای حج از سوی امام عجل الله فرجه از آنها استفاده می‌شود: روایاتی است که دلالت دارد بر استحباب طواف کردن از سوی امامان علیهم السلام، پس روایت بعدی را مطالعه کن. خداوند به من و تو احسان فرماید.

بیست و هفتم و بیست و هشتم: طواف بیت الله الحرام به نیابت از امام علیه السلام و نایب ساختن دیگری تا از طرف آن حضرت طواف نماید

پس از آنکه ثابت کردیم طواف به نیابت از آن جناب مستحب است، استحباب نایب ساختن دیگری برای اینکه از طرف آن بزرگوار طواف نماید واضح است، زیرا که این کار دوستی و احسان می‌باشد، اضافه بر اینکه مقدمه طواف به نیابت از آن حضرت علیه السلام است، بنابراین خوبی و رجحان آن به حکم عقل ثابت است. و نیز بر این مطلب دلالت دارد فحوای آنچه بر استحباب نایب فرستادن برای انجام حج از ناحیه آن حضرت علیه السلام دلالت می‌کند، بلکه می‌توان گفت: چون رجحان اصل عمل ثابت شد شرط بودن مباشرت (که

خود شخص عمل را انجام دهد) منتفی است. به دلیل اصل، هر چند که اگر مؤمن خودش آن عمل را انجام دهد مرتبه والایی از فضیلت را درمی یابد.

و اما آنچه بر استحباب طواف کردن از سوی امام زنده به طور خاص دلالت دارد روایتی است که ثقة الإسلام کلینی در کافی به سند خود از موسی بن القاسم آورده که گفت: به حضرت ابو جعفر ثانی امام جواد ﷺ عرض کردم: می خواستم از سوی شما و پدر شما طواف کنم. به من گفته شد: به نیابت از اوصیا طواف کردن درست نیست. آن حضرت ﷺ به من فرمود: بلکه هر قدر که توانستی طواف کن که آن جایز است. سپس بعد از سه سال به آن حضرت عرضه داشتم: پیش از این از شما اجازه خواستم که از سوی شما و پدر شما طواف کنم به من اجازه فرمودید، پس آنچه خدا خواسته بود از شما و پدرتان طواف کردم، سپس چیزی بر دلم گذشت و به آن عمل کردم. فرمود: آن چه بود؟ عرض کردم: روزی از طرف رسول خدا ﷺ طواف نمودم. آن حضرت ﷺ سه مرتبه گفت: درود خداوند بر رسول خدا. عرض کردم: روز دوم از طرف امیرالمؤمنین ﷺ و روز سوم از طرف امام حسن و روز چهارم از طرف امام حسین، و روز پنجم از طرف علی بن الحسین، و روز ششم از طرف ابو جعفر محمد بن علی، و روز هفتم از طرف جعفر بن محمد، و روز هشتم از طرف پدرت امام موسی، و روز نهم از طرف پدرت امام علی (رضا)، و روز دهم از طرف شما ای آقای من طواف کردم. و اینان هستند کسانی که به ولایتشان خداوند را دینداری می کنم. فرمود: بنابراین به خدا سوگند خدای را دینداری می کنی به دینی که جز آن را از بندگان نمی پذیرد. عرض کردم: و بسا که از طرف مادرت فاطمه ﷺ طواف کردم و گاهی طواف نمودم، فرمود: این طواف را بسیار کن که ان شاء الله بهترین عملی است که تو انجام داده ای»^۱.

و از دلایل استحباب طواف نمودن از عموم مؤمنین روایتی است که در کافی به سند خود از ابوبصیر از حضرت ابو عبدالله امام صادق ﷺ آورده که فرمود: «هر کس پدر یا خویشاوندی را صلیه کند پس از طرف او طواف نماید، اجر آن به طور کامل برای او خواهد بود، و برای کسی که از سوی او طواف کرده مانند پاداش

او خواهد بود و او به خاطر گرامی داشتن پیوند آن شخص، با ثواب طواف دیگری فزونی خواهد یافت»^۱.

بیست و نهم: زیارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومین ع به نیابت از مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

و می‌توان در این باره استناد جست - اضافه بر اینکه این عمل از اقسام صیلة امام است و خواهد آمد که از مهمترین کارهای بندگان می‌باشد.

۱ - به آنچه گذشت در استحباب صدقه دادن از سوی آن حضرت.

۲ - و به فحوای آنچه دلالت می‌کند بر استحباب حج و طواف بیت الله الحرام به نیابت از امام ع.

۳ - و به آنچه در مورد زیارت مشاهد مشرفه به نیابت از عموم مؤمنین وارد گردیده است.

چنانکه در کافی از علی بن ابراهیم حضرمی از پدرش از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ع روایت آمده که ضمن حدیثی فرمود: «... پس هرگاه به نزد قبر پیغمبر ص رفتی و آنچه بر تو لازم است به جای آوردی، دو رکعت نماز بگزار، سپس بالای سر پیغمبر ص بایست و بگو: سلام بر تو ای پیغمبر خدا از طرف پدرم و مادرم و همسرم و فرزندانم و تمام بستگانم، و از سوی تمام اهل شهرم آزاد و برده و سفید و سیاه آنان، پس اگر به کسی بخواهی بگویی من از سوی تو بر رسول خدا ص سلام کردم راست گفته باشی»^۲.

۴ - و به اینکه از جمله امور متداول متعارف بین خواص و عوام شیعه از زمانهای گذشته تا زمان ما، نیابت نمودن در مشاهد مشرفه است، و علمای ما - رضوان الله علیهم - عنوان و چگونگی آن را در کتابهای زیارات و غیر آنها یادآور شده‌اند، و فرق گذاشتن بین امام و غیر او از مؤمنین در این باره چیزی است که دلهای اهل دین و بینش و یقین آن را نمی‌پذیرد.

۱. فروع کافی، ۴/۳۱۴.

۲. فروع کافی، ۴/۳۱۶، ج ۸.

۵- و به اینکه چون از دلایل گذشته خوبی و رجحان نیابت کردن از آن حضرت ﷺ را در حج و طواف دانستیم، و به روایاتی که در مورد برتر بودن زیارت مشاهد امامان ﷺ از حج و طواف و عمره وارد گردیده نظر کردیم، و توجه داشتیم که امامان ﷺ از نیابت کردن شیعیانشان از ایشان در حج و عمره و طواف خرسند می‌شوند، یقین می‌کنیم که خرسندی و سرور امام ﷺ بالاتر خواهد بود هرگاه مؤمن زیارت مشاهد مشرفه پدراناش را به نیابت از حضرتش انجام دهد، و این وجه هر چند که بر مبنای قواعد علم اصول تمام نیست، ولی نزد صاحبان خرد قطعی و مسلم است.

۶- و به آنچه علامه مجلسی رحمته الله علیه در مزار بحار به نقل از مؤلف مزار کبیر حکایت نموده، و این است عبارت حکایت شده: «و حضرت ابوالحسن عسکری رحمته الله علیه زیارت کننده‌ای را از سوی خود به مشهد حضرت ابی‌عبدالله رحمته الله علیه فرستاد، پس فرمود: برای خداوند جاهایی است که دوست می‌دارد در آنها دعا شود که اجابت فرماید، و البته حائر امام حسین رحمته الله علیه از آن جاها است»^۱.

می‌گویم: هرگاه استحباب نیابت کردن از آن حضرت ﷺ در زیارت بعضی از مشاهد امامان رحمته الله علیه ثابت شد، پس بدون تردید بین آن حرم و مشاهد دیگر امامان رحمته الله علیه تفاوتی نخواهد بود.

توجه

بدان که از جمله کسانی که تصریح کرده‌اند به استحباب زیارت مشاهد پیغمبر و ائمه معصومین رحمته الله علیه به نیابت از معصومین رحمته الله علیه و از مؤمنین: عالم محدث عاملی رحمته الله علیه در کتاب وسائل الشیعه است، که گفته: باب استحباب زیارت از سوی مؤمنین و معصومین رحمته الله علیه»^۲. سپس روایت داوود صرمی را از حضرت ابوالحسن امام هادی عسکری رحمته الله علیه آورده که گفت: «به آن حضرت رحمته الله علیه عرض کردم: من پدر شما را زیارت کردم و آن را برای شما قرار دادم، فرمود: به سبب آن برای تو از سوی خداوند پاداش و اجر بزرگی است و ما از تو سپاسگزاریم».

۱. بحار الانوار، ۱۰۲/۲۵۷.

۲. وسائل الشیعه، ۱۰/۴۶۴، باب ۱۰۳، ح ۱.

می‌گویم: در این حدیث بر مطلب مورد بحث دلالتی نیست، چون ظاهر از آن هدیه کردن ثواب زیارت است نه نیابت نمودن در زیارت، و بر فرض که ظهور این مطلب را انکار نمایی لااقل احتمال این معنی در اینجا هست، و با احتمال خلاف، استدلال ساقط است.

سی‌ام: استحباب اعزام نایب برای زیارت از سوی آن حضرت ع

نایب فرستادن به منظور زیارت از سوی آن حضرت عجل الله فرجه [از وظایف مستحبی مؤمنان است]، و رجحان این عمل - پس از ثبوت استحباب نیابت - ظاهر می‌باشد، زیرا که یاری نمودن بر نیکی و تقوی است، و موَدّت نسبت به ذوی القربی (= خاندان پیغمبر ص) و صیلة امام ع می‌باشد. بلکه برای استحباب آن به تمام آنچه در حج و طواف و نایب گرفتن دیگری که حج و طواف نماید گذشت، می‌توان استدلال کرد و استناد جست.

سی و یکم: سعی در خدمت کردن به آن حضرت عجل الله فرجه

تلاش در جهت خدمت کردن به آن جناب ع به آنچه در زندگی می‌توانی انجام دهی، که به مقتضای روایات بیان گردید که زندگی توبه برکت آن حضرت ع است، تا اینکه به فرشتگان خداوند که مأمورند خدمتگذار حضرتش باشند تأسی جسته باشی و روایاتی که دلالت دارند بر اینکه فرشتگان خدمتگذاران امامان ع هستند و دستوراتشان را انجام می‌دهند، و در محضر ایشان جز با اجازه‌شان نمی‌نشینند. بسیار است که با آوردن آن روایات کتاب را طولانی نمی‌کنیم، آن روایات در جاهای خود ذکر گردیده، و در اینجا به جهت استشهاد برای آنچه گفتیم به حدیثی از امام صادق ع اکتفا می‌کنیم. آن جناب در حدیثی که پیشتر در بیان شرافت آن حضرت ع آوردیم چنین فرمود: «و اگر دوران او را در بایم تمام مدت زندگانیم در خدمت او خواهیم بود».

می‌گویم: ای دوست خردمند! امامان ع در این سخن خوب دقت کن، آیا آن را اغراق‌آمیز یا خلاف واقع می‌پنداری؟ هرگز، به هیچ وجه بلکه عین حقیقت است، و به نکات دقیقی دلالت می‌دهد، از جمله: بیان فضیلت و شرافت حضرت قائم ع، و از جمله:

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۱۹

اشاره به اینکه خدمت کردن به آن حضرت بهترین عبادتها و نزدیکترین طاعات است، چون امام صادق ﷺ که عمر شریفش را جز در انواع طاعت و عبادت خداوند سپری نمود، و شب و روز خویش را در این راه گذرانید، بیان می‌کند که اگر قائم ﷺ را درک می‌کرد عمر خود را در خدمت کردن به او صرف می‌نمود. و از این سخن معلوم شد که اهتمام به خدمت کردن حضرت قائم ﷺ برترین طاعات و بالاترین وسایل تقرُّب به خداوند است، چون امام صادق ﷺ آن را ترجیح داده، و از بین سایر انواع طاعت و اقسام عبادت آن را برگزیده است.

و از نکته‌های سخن امام ﷺ اشاره به این است که پیروان امام قائم ﷺ بهترین پیروان هستند و رعیت آن جناب از سایرین برترند، و اصحاب او شرافتمندترین اصحاب می‌باشند، همچنان که امت حضرت خاتم النبیین ﷺ افضل امتها و برترین امتها می‌باشند، زیرا که مرتبه بستگان و پیروان هر شخص به حسب رتبه و مقام خود آن شخص متفاوت است، و چون مقام والای مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه معلوم گردید، مرتبه بلند رعیت آن جناب و پیروانش و مؤمنانی که بر ولایتش پایدار باشند نیز ظاهر می‌شود، خدای تعالی ما را از آنان به شمار آورد. و این مطلب روشن است و هیچ پوششی بر آن نیست، و شواهد بسیاری در روایات دارد:

یکی: عبارت پیغمبر اکرم ﷺ که پیروان آن جناب را برادران خود خواندند که در حدیث نبوی آمده است: «روزی رسول خدا ﷺ در حالی که جمعی از اصحابش در خدمتش بودند دو بار گفت: خدایا دیدار برادرانم را نصیبم کن. اصحابی که اطراف ایشان بودند عرض کردند: یا رسول الله مگر ما برادران تو نیستیم؟ فرمود: نه شما اصحاب من هستید و برادرانم قومی در آخر الزمان می‌باشند در حالی که من ایمان آورند که مرا ندیده باشند، خداوند نامهای آنان و نامهای پدرانشان را به من شناسانده پیش از آنکه از پشت پدران و رحم مادرانشان بیرون آورده باشد، هر یک از آنان نگهداریش از دین خود بیشتر و شدیدتر از دست کشیدن بر بوته خار در شب تاریک و یا به دست گرفتن آتش فروزان می‌باشد، آنان چراغهای تاریکی هستند، خداوند ایشان را از هر فتنه و آشوب تیره ظلمانی نجات می‌دهد».

دوم: اینکه آنان برترین افراد هر زمان می‌باشند، چنانکه در حدیث ابو‌خالد از حضرت سید العابدین ع آمده که فرمود: «ای ابو‌خالد به درستی که اهل زمان غیبت او که معتقد به امامتش و منتظر ظهورش باشند برتر از اهل هر زمانند، زیرا که خداوند - تعالی ذکره - به آنان از عقلها و فهمها و معرفت آنقدر عطا فرموده که غیبت نزد ایشان همچون مشاهده گردیده، و آنان را در آن زمان در منزلت و مرتبه مجاهدان شمشیر زده در پیش روی رسول خدا ص قرار داده است، آنان به حق مخلصانند و شیعیان راستین ما، و دعوت کنندگان به دین خداوند مخفیانه و آشکارا می‌باشند»^۱.

سوم: چند برابر شدن ثواب عبادت‌هایشان، چنانکه در روایت عمّار از امام صادق ع آمده که فرمود: «ای عمّار، صدقه در سرّ - و الله - بهتر است از صدقه علنی همین طور است - به خدا - عبادت شما با امامتان که در زمان دولت باطل مخفی باشد، و ترسیدن شما از دشمنان در دولت باطل و هنگام متارکه، بهتر است از کسی که خداوند جل ذکره را در ظهور امام حق آشکار در دولت حق عبادت نماید، و عبادت در حال ترس در دولت باطل مانند عبادت و امنیت در دولت حق نیست، و بدانید که هر کس از شما امروز نماز واجب خودش را جماعت بخواند در حالی که از دشمن مخفی باشد و با تمام شرایط آن را در وقتش ادا نماید، خداوند عز و جل ثواب پنجاه نماز فریضه به جماعت برای او می‌نویسد، و هر کس از شما نماز واجبی را به تنهایی مخفیانه از دشمن در وقتش با تمام شرایط بخواند، خداوند عز و جل برای او ثواب بیست و پنج نماز فرادی می‌نویسد، و هر یک از شما نماز نافله‌اش را در وقتش با شرایط به جای آورد، خداوند برای او ثواب ده نماز نافله می‌نویسد، و هر کدام از شما حسنه‌ای انجام دهد خداوند برای او بیست حسنه می‌نویسد، و خداوند عز و جل حسنات مؤمن از شما را می‌افزاید اگر اعمالش را نیکو گرداند و با تقیه بر دین و امام و خودش مواظبت کند و زبانش را حفظ نماید، چندین برابر می‌افزاید خداوند عز و جل کریم است...»^۲.

۱. کمال الدین، ۱ / ۲۲۰.

۲. کمال الدین، ۲ / ۶۴۲، ج ۷.

این حدیث در کتابهای کافی^۱ و کمال الدین و بحار^۲ و غیر آنها از کتب اخبار روایت شده است.

چهارم: اینکه یقین آنان قویتر و ایمانشان شگفت‌انگیزتر است، که در کتاب کمال الدین به سند خود از پیغمبر اکرم ﷺ آمده که ضمن حدیثی طولانی در سفارش به امیرالمؤمنین ﷺ فرمودند: «ای علی؛ و بدان که شگفت‌آورترین مردم در ایمان و مهمترین ایشان از لحاظ یقین مردمانی در آخر الزمان هستند که پیغمبر را ندیده‌اند [و حجت از آنان محجوب گردیده] و دلیل روشن از میانشان رفته است، [در عین حال] به سیاهی بر روی سفیدی [که از آثار گذشتگان بر جای مانده] ایمان آورند»^۳.

پنجم: آنان رفقای پیغمبرند و گرامی‌ترین افراد امت او در قیامت، که در کمال الدین، به سند خود از پیغمبر ﷺ روایت آمده که فرمود: «خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت مرا درک نماید در حالی که در زمان غیبت پیش از قیامت به امامت او معتقد باشد، و با دوستانش دوستی کند و دشمنانش را دشمن بدارد، چنین کسی از رفقای من و مورد دوستی من، و گرامی‌ترین امت نزد من در روز قیامت خواهد بود»^۴.

ششم: در غیبت شیخ طوسی به نقل از کتاب فضل بن شاذان به سند صحیحی عالی از حضرت امام صادق ﷺ آمده که فرمود: «رسول خدا ﷺ فرمودند: به زودی قومی پس از شما خواهند آمد که یک مرد از آنان پاداش پنجاه تن از شما را خواهد داشت. گفتند: یا رسول الله ما در غزوات بدر و أُحُد و حنین با تو بودیم و قرآن درباره ما نازل گشت! آن حضرت ﷺ فرمود: به درستی که اگر آنچه بر آنان وارد می‌شود بر شما وارد گردد همچون آنان صبر نخواهید کرد»^۵.

هفتم: در غیبت شیخ طوسی و علمای دیگر به سندهایشان از امام صادق ﷺ آورده‌اند که فرمود: «نزدیکترین حالات بندگان نسبت به خداوند و بیشترین خشنودی او از آنان

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۳۳.

۲. بحار الانوار، ۱۲۷/ ۵۲، باب ۲۲، ج ۲۰.

۳. کمال الدین، ۱/ ۲۸۸.

۴. کمال الدین، ۱/ ۲۸۶.

۵. غیبت، شیخ طوسی / ۲۷۵.

هنگامی است که حجّت الهی را نیابند که برای ایشان آشکار نگردد و جایگاهش را شناسند، در عین حال بدانند که حجّت خداوند و پیمان او باطل نشده، پس در آن موقع هر صبح و شام در انتظار فرج باشید، زیرا که سخت‌ترین موقع غضب الهی بر دشمنانش هنگامی است که حجّت او را نیابند و برای آنان ظاهر نگردد. البته خداوند دانسته که دوستانش در شک نمی‌افتند، و اگر می‌دانست که آنان به تردید خواهند افتاد یک چشم برهم زدن هم حجّت خویش را از ایشان غایب نمی‌ساخت، و این نیست مگر از طرف افراد بد از مردم»^۱.

هشتم: اینکه به خاطر آنان بلا دفع می‌شود و باران از آسمان می‌بارد، چنانکه در بحار و غیر آن از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: «زمانی بر مردم خواهد آمد که امام آنها از نظرشان غایب می‌گردد، که خوشا به حال پایداران بر امر ما در آن زمان، به درستی که کمترین ثوابی که برای آنان خواهد بود آن است که آفریدگار - عز و جل - ایشان را ندا خواهد کرد، بندگان من، به سِرّ من ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق کردید، پس مژده باد شما را به ثواب نیکو از سوی من، شما یید به حق بندگان و کنیزان من، از شما می‌پذیرم و شما را می‌بخشم و می‌آمزم، و به خاطر شما باران بر بندگانم می‌بارم، و بلا را از آنان دفع می‌نمایم، و اگر شما نبودید هر آینه عذاب را برایشان فرو می‌فرستادم...»^۲.

می‌گویم: ای برادران من، اکنون که قسمتی از فضیلت و برتری اتباع و سعی کنندگان در خدمت مولایمان صاحب الزمان عجل الله فرجه را دانستید، پس بر شما باد که در اطاعت و خدمت آن جناب سعی و کوشش کنید، و آن نعمت بزرگ و موهبت سترگ را سپاسگزاری نمایید، و با جدّیت و تلاشتان به آن دوام بخشید، و یاد آن حضرت را با طولانی شدن مدّت آن فراموش نکنید، و برای تحصیل سعادت و تکمیل راحتی همیشگی بکوشید، و به دنیا و اهل دنیا تمایل ننمایید، و بر محنتهایی که در دوران کوتاه عمر بر شما می‌رسد صبر داشته باشید تا به راحتی طولانی برسید، خداوند تعالی به فضل و کرمش ما را از چنین کسانی قرار دهد، که او به بندگان نزدیک و اجابت‌کننده دعا است.

۱. غیبت، شیخ طوسی / ۲۷۶.

۲. بحار الانوار، ۵۲/ ۱۴۵، ج ۶۶.

چند نکته

در اینجا چند مطلب هست که شایسته است مورد توجه و تذکر قرار گیرند:
اول: اینکه در سرور و سالارمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه اموری جمع و کمال یافته‌اند که هر کدام به تنهایی سبب مستغنی هستند که مقتضی سعی در خدمت آن جناب و تلاش در جهت اطاعت آن بزرگوار می‌باشند. از جمله: ولایت مطلقه و خلافت و جانشینی آن حضرت از خداوند و رسول او ﷺ.

و از جمله: حق عالم است، که عقل و نقل دلالت دارند بر اینکه خدمت کردن به عالم شایسته است، چنانکه در کافی به سند خود از محمد بن سنان به طور مرفوع روایت آورده که گفت: حضرت عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: ای گروه حواریین من از شما خواسته‌ای دارم آن را برای من برآورید، گفتند: حاجت برآورده است ای حضرت روح الله، پس آن حضرت برخاست و بر پاهایشان بوسه زد (و در بعضی از نسخه‌ها آمده: و پاهایشان را شست) حواریین گفتند: ما سزاوارتر بودیم که این کار را بکنیم ای روح الله، فرمود: به درستی که سزاوارترین مردم به خدمت کردن عالم است، همانا من اینچنین تواضع کردم تا شما پس از من در میان مردم فروتنی کنید همچنان که من برایتان فروتنی نمودم. سپس عیسی علیه السلام فرمود: با تواضع حکمت معمور می‌شود نه با تکبر، چنانکه در زمین هموار گیاه می‌روید نه در کوه [و سنگ خارا]^۱.

و از جمله: حق پدری است، که آن حضرت علیه السلام پدر مهربان ما است - چنانکه در روایت آمده - و در بخش سوم کتاب مطالبی در این زمینه گذشت که ان شاء الله تعالی کافی و بسنده است.
و از جمله: حق ایمان و اسلام، که در اصول کافی در حدیث مرفوعی از ابوالمعتز آمده که گفت: شنیدم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر مسلمانی که قومی از مسلمین را خدمت کند جز این نخواهد بود که خدای تعالی به تعداد شماره آنها در بهشت خدمتگذارانی به او خواهد داد»^۲.

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۷، ح ۶.

۲. اصول کافی، ۲/ ۲۰۷.

می‌گوییم: بدون تردید اگر ایمان همه مسلمانان، با ایمان مولایمان صلوات الله علیه وزن گردد، البته ایمان آن حضرت بیشتر از ایمان آنان خواهد بود، بنابراین فضیلت خدمت کردن به آن حضرت را بر خدمت کردن به ایشان مقایسه کنید! اضافه بر فضایل آن جناب که توان وصف آنها را ندارم، زیرا که شمارش آنها از قدرت افراد بشر بیرون است. و از جمله: اینکه منزلت ما نسبت به آن جناب، منزلت و رتبه بنده است نسبت به اربابش، زیرا که مردم در اطاعت؛ بردگان و غلامان ائمه علیهم السلام می‌باشند، چنانکه روایت بر این معنی دلالت دارد، و مورد باور و یقین است.

و از جمله: خویشاوندی و قرابت آن حضرت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، و آنچه در اینجا برای شما سودمند است در بخش پنجم در ذکر مکرمات دوازدهم بیان داشتیم. و اگر بخواهی تمام اموری که مقتضی سعی در خدمت آن حضرت است برایت یاد کنم، از توانم بیرون است و نوشتارم یارای انجامش را ندارد، زیرا که از شمار افزون و از حد نهایت بیرون است، و به جهت آنچه پیشتر یادآور شدیم که تمام نعمتهای ظاهری و باطنی خداوند که در آنها غوطه‌ور هستیم همگی به برکت وجود آن بزرگوار صلی الله علیه و آله است، پس در هر نعمتی که خداوند به ما عنایت فرموده حقی برای آن جناب بر عهده ما ثابت است که بر ما لازم است شکرانه‌اش را به جای آوریم، همچنان که شکر و سپاس پروردگار متعال - عظمت آلاءه - بر ما واجب و لازم می‌باشد، پس ثابت شد که امور مقتضی برای سعی در خدمت آن حضرت صلی الله علیه و آله بیش از آن است که در شمارش آید، به جهت فرموده خدای تعالی: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾^۱؛ و اگر بخواهید نعمتهای خداوند را به شماره آورید حساب آنها را نتوانید کرد.

دوم: بدان که خدمت از دو جهت از نصرت و یاری کردن اخص است: یکی: اینکه خدمت به طور مستقیم انجام می‌گردد، ولی یاری کردن به طور غیر مستقیم و به واسطه شخص دیگر نیز حاصل می‌شود. دوم: اینکه خدمت کردن مشتمل بر تواضع و فروتنی و اظهار کوچکی و مذلت برای مخدوم می‌باشد، بر خلاف نصرت و یاری، پس هر خدمتی یاری کردن نیز هست ولی عکس آن چنین نیست.

سوم: اینکه خدمت کردن به مولایمان صاحب الزمان - صلوات الله علیه - با انجام دادن کاری که آن حضرت به آن امر فرموده یا کاری که تجلیل و توقیر یا نصرت و یاری و یا احسان به آن جناب است حاصل می‌گردد، هر چند که به طور خاص به آن عمل امر نکرده باشد، و گاهی این عناوین در بعضی از کارهای نیک جمع می‌شود، مانند دعا کردن برای تعجیل فرج آن حضرت، و برپا کردن مجالسی که برای یادآوری او تشکیل می‌گردد، و تألیف کتابهایی که مربوط به آن بزرگوار است، و نشر و مذاکره آنها، و درود و سلام فرستادن بر آن جناب، و احسان کردن به دوستان و شیعیانش هرگاه به قصد خدمت کردن به آن حضرت انجام شود، که روایات دلالت دارد بر اینکه احسان به شیعیان و دوستان امامان علیهم‌السلام احسان به ایشان است، و صله آنان همچون صله ایشان می‌باشد، و سبک شمردن آنها سبک شمردن امامان علیهم‌السلام است، و عقل نیز به این مطلب حکم می‌کند. از روایاتی که بر این مطلب دلالت دارد: در کتاب کامل الزیارات به سند خود از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه‌السلام آورده که فرمود: «کسی که نمی‌تواند ما را زیارت نماید، پیروان صالح ما را دیدار کند، که ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود، و هر کس نمی‌تواند ما را صله کند، پس نیکان پیرو ما را صله نماید، برای او ثواب صله ما نوشته می‌شود»^۱.

و از جمله: در روضه کافی به سند خود از ابوهارون آورده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه‌السلام در حضور من به چند تن از حضار فرمود: شما را چه می‌شود که ما را سبک می‌شمارید! گوید: در این هنگام شخصی از اهل خراسان از جای برخاست و عرضه داشت: ما به خدا پناه می‌بریم از اینکه شما را سبک بشماریم، یا چیزی از اوامر و دستوراتتان را سبک گیریم. آن حضرت علیه‌السلام فرمود: چرا تو یکی از کسانی هستی که مرا سبک شمرده است. عرض کرد: پناه به خدا می‌برم از اینکه تو را سبک شمرده باشم! فرمود: خدا بیامرزد! آیا نشنیدی که فلانی - در حالی که ما نزدیکی جُحفه بودیم - به تو می‌گفت: به مقدار یک میل راه (چهار کیلومتر) مرا سوار کن که به خدا سوگند من خسته و مانده شده‌ام. به خدا تو سرت را هم برای او بلند نکردی و او را سبک شمردی، و هر

کس مؤمنی را سبک شمارد ما را سبک شمرده و حرمت خدای عز و جل را ضایع نموده است.^۱

سی و دوم: اهتمام ورزیدن به یاری آن جناب عجل الله فرجه

زیرا که هر کس آن حضرت را یاری نماید در حقیقت خدای عز و جل را یاری نموده، خدای تعالی فرموده است: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^۲؛ و به تحقیق که خداوند یاری می‌کند کسی که او را یاری نماید، همانا خداوند در منتهای قدرت و توانایی است. و نیز خدای عز و جل فرموده: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^۳؛ اگر خداوند را یاری کنید او شما را یاری می‌کند و گامهایتان را ثابت و استوار می‌سازد. و سخن در این زمینه در سه مطلب بیان می‌گردد:

مطلب اول: بدون تردید خدای قادر متعال هیچ گونه نیازی و احتیاجی به یاری کسی ندارد، زیرا که او واجب الوجود است، غنی بالذات می‌باشد، و همه مخلوقات نیازمند به اویند، چنانکه خداوند - تعالی شأنه - فرموده: ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^۴؛ شما همه به خداوند محتاج و فقیرید و خداوند خود غنی بالذات و ستوده صفات است. بنابراین منظور از یاری کردن خداوند - چنانکه مفسرین یادآور شده‌اند و اخبار بر آن دلالت دارند - عبارت است از یاری کردن دین خدا، و یاری کردن پیغمبر و ائمه اطهار و اولیای بزرگوار علیهم السلام، و به عبارت دیگر، هر آنکه در یاری کردنش رضای خدای تعالی هست، یاری او در حقیقت یاری کردن خداوند می‌باشد، و این مطلب آنقدر روشن و واضح است که دیگر احتیاج به شاهد و برهانی بر آن نیست.

مطلب دوم: بدان که منظور از یاری نمودن آن حضرت علیه السلام، اقدام کردن و همکاری نمودن در هر کاری است که شخص بداند مورد نظر و خواست آن بزرگوار است، و لذا

۱. روضة الکافی، ۸/۱۰۲، ج ۷۳.

۲. سوره حج، آیه ۴۰.

۳. سوره محمد علیه السلام، آیه ۷.

۴. سوره فاطر، آیه ۱۵.

چگونگی یاری کردن بر حسب زمانها و احوال و مکانها متفاوت می‌شود، یاری کردن در زمان حضورش به گونه‌ی خاصی انجام می‌گردد، و در زمان غیبتش نحوه‌ی دیگری دارد. پس گاهی یاری کردن به وسیله‌ی تقیه انجام می‌شود، و گاهی با دعوت به او است، و گاهی با جهاد کردن در رکاب او، و گاهی هم به دعا کردن برای تعجیل فرج و ظهورش، و گاهی با ذکر فضایل و صفات و دلایل و معجزات و نشانه‌های آن جناب، و گاهی با یاری کردن دوستان و محبتانش، و گاهی با تألیف و نشر کتابها انجام می‌گردد، و گونه‌های دیگر یاری کردن که بسیار است و بر صاحبان بینش پوشیده نیست.

مطلب سوم: در بیان چگونگی یاری کردن خداوند است نسبت به بندگان که آن را جزای نصرت و یاری آنها به اولیای خدای تعالی و دین و رسولان خود قرار داده است، بر اساس آنچه از روایات استفاده کرده‌ایم.

می‌گوییم: ممکن است منظور از این نصرت آن است که خدای تعالی بنده‌اش را در آسانی و سختی، و گرفتاری و راحتی یاری فرماید، به اینکه بنده را از اموری که او را از رحمتش دور می‌سازد محفوظ بدارد، از قبیل شرارت و تبختر و سرکشی و طغیان و صفات هلاک‌کننده‌ی دیگر که هنگام رفاه و خوشی بر بندگان عارض می‌شود، و مانند: بی‌تابی و جزع و کسالت و خودباختگی و امثال اینها که در موقع بلا و گرفتاری در بندگان پدید می‌آید. اما پیروزی بر دشمنان در این دنیای فانی، تابع مصالح و حکمت‌های الهی است، و به حسب زمینه‌ها و زمانها متفاوت می‌گردد، پس گاهی دوستانش در دنیا غالب می‌شوند، و گاهی مغلوب می‌گردند، به خاطر حکمتها و علت‌های خاصی، که بعضی از آنها در اخباری که از امامان معصومین علیهم‌السلام روایت شده بیان گردیده‌اند، و آوردن آن اخبار با رعایت اختصار سازگار نیست. و اینکه خداوند فرموده است: ﴿وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ﴾؛ و گام‌هایتان را استوار می‌سازد. ممکن است استواری گامها در آخرت بر صراط باشد، چنانکه ظاهر عطف به وسیله‌ی حروف آن است که معطوف علیه غیر از معطوف می‌باشد. احتمال ضعیفی هم هست که عطف تفسیری برای اولی باشد، که معنی آن استوار کردن گامها در دنیا و حفظ آنها در موارد لغزشها باشد، که از افتادن به گرداب گناه و خلاف کاری محفوظ بمانند.

توجه

بدان که در وجود مقدس حضرت ولی عصر صلوات الله علیه اموری جمع گردیده که هر کدام از آنها موجب اهتمام ورزیدن در نصرت و یاری آن جناب است، زیرا که یاری نمودن او یاری کردن مظلوم، و نصرت غریب، و یاری عالم، و کمک به ذی القربی، و نصرت ولی نعمت، و یاری نمودن واسطه نعمت، و نصرت کسی که خداوند او را یاری می‌کند، و نصرت کریم، و شریف، و طرید، و خونخواه، و مهجور و... می‌باشد، و امور دیگری که برای کسی که دقت کند و با مولای خود انس داشته باشد روشن می‌گردد، خدای تعالی ما را در هر گونه ناگواری سپر بلای حضرتش قرار دهد. عقل بهترین گواه بر این مطلب است. و اگر بخواهیم شواهد نقلی را هم بیاوریم می‌بایست کتاب جداگانه‌ای بپردازیم. چون سخن بدینجا رسید تصمیم گرفتم که از خدای تعالی مشورت کنم و استخاره نمایم برای آوردن بعضی از اخباری که در این باره از امامان بر حق علیهم السلام روایت گردیده، و شواهد این مطلب است، پس قرآن شریف برگرفته و مصحف کریم را گشودم این آیه شریفه را دیدم: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۱﴾؛ و به درستی که خداوند یاری خواهد کرد هر کس که او را یاری کند همانا خداوند را منتهای قدرت و توانایی است، آنان که هرگاه ایشان را در زمین مکنت و حکومت دهیم، نماز را بر پای داشته و زکات را [به مستحقان] می‌رسانند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و عاقبت کارها با خدا است.

سی و سوم: تصمیم قلبی بر یاری کردن آن جناب در زمان حضور و ظهور او
عجل الله فرجه

بر این مطلب دلالت می‌کند. اضافه بر اینکه این امر از لوازم ایمان و نشانه‌های یقین است. آنچه روایت شده در فضیلت تبت خیر و تصمیم داشتن بر انجام کار نیک، و اینکه

برای هر کسی همان است که نیت کرده و روایات دیگری که بر محب رهرو پوشیده نیست. و نیز بر آن دلالت دارد فرمایش مولای متقیان امیرالمؤمنین علی ﷺ که در نهج البلاغه روایت آمده که: «در جای خود قرار گیرید، و بر بلا و سختی صبر کنید، و دستها و شمشیرهای خود را در پی هوسهایی که بر زبان می‌رانید به حرکت نیاورید، و در آنچه خداوند آن را زود برایتان نیاورده شتابزدگی نکنید، که هر یک از شما هرگاه حق پروردگار و حق رسول خدا ﷺ و خاندان او را شناخته باشد چنانچه بر رختخواب خود بمیرد، شهید مرده است، و پاداش او با خدا است، و شایستگی ثواب عمل صالحی را که در نیتش بوده خواهد یافت، و این نیت به جای شمشیر کشیدن او خواهد بود، و به درستی که هر چیزی را مدت و زمان معینی هست^۱.

و بر این مطلب دلالت دارد آنچه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی در روضة کافی به سند خود از عبدالحمید واسطی آورده که گفت: به حضرت ابوجعفر امام باقر ﷺ عرضه داشتم: أصلحك الله؛ به درستی که ما در انتظار این امر بازارهایمان را ترک گفتیم تا جایی که بیم آن می‌رود که بعضی از ما به گدایی افتند! حضرت ﷺ فرمود: ای عبدالحمید آیا می‌پنداری هر کس خودش را در راه خداوند وقف کرد، خداوند برایش راه درآمدی قرار نخواهد داد؟ چرا به خدای سوگند که خداوند برای او گشایشی پیش خواهد آورد، خداوند رحمت آرد بر بنده‌ای که امر ما را احیا نماید. عرض کردم: أصلحك الله، این مُرَجَّة^۲ می‌گویند: بر ما باکی نیست که بر آنچه [از معتقدات] هستیم باشیم، تا هرگاه که آنچه شما می‌گویید فرا رسد پس ما و شما یکسان می‌شویم، فرمود: ای عبدالحمید آنها راست گفته‌اند، هر کس توبه کند خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد و هر کس از روی نفاق و دورویی عمل کند خداوند بینی‌اش را به خاک بمالد، و هر کس امر ما را افشا سازد خداوند خونش را هدر می‌دهد، [و چنین افرادی را] خداوند بر اسلام ذبح خواهد کرد، همچنان که قصاب گوسفندش را سر می‌بُرد. راوی گوید: عرضه داشتم: پس در آن روز ما و مردم در آن

۱. نهج البلاغه، صبحی، خطبة ۲۳۲ ص ۲۸۲.

۲. مرَجَّة کسانی را گویند که حضرت امیرالمؤمنین ﷺ را خلیفه چهارم شمارند، و آن حضرت را از مرتبه‌اش تأخیر اندازند، و یا کسانی که پندارند ایمان، صرف عقیده است و هیچ گناهی به آن ضرر نرساند، یعنی عذاب را از گناه تأخیر دهند. (مترجم)

مساوی هستیم؟ فرمود: خیر. شما ارکان زمین و فرمانروایان آن خواهید بود، در دین ما جز این نیست. عرض کردم: اگر پیش از آنکه قائم ع را درک کنم بمیرم چه؟ فرمود: به درستی که هر کس از شما نظرش این باشد که: هرگاه قائم آل محمد ع را دریابد او را یاری خواهد کرد، مانند کسی است که در حضور او با شمشیر خود جهاد کرده باشد، و شهادت در رکاب آن حضرت دو شهادت است.^۱

نیز بر این مقصود دلالت می‌کند آنچه سید نعمت الله جزائری ع در کتاب شرح صحیفه سجادیه به طور مرسل روایت آورده، عبارت سید جزائری این است: امام صادق ع فرمود: «من خودم را از شهدای کربلا بیرون نمی‌دانم، و ثوابم را کمتر از آنان نمی‌شمارم، زیرا که در نیت من یاری [دین و کمک به جدم حسین ع] هست اگر آن روز را درک می‌کردم، و همچنین شیعیان ما شهیدانند هر چند که در رختخوابهایشان بمیرند. و آن حضرت ع شیعیان را از الحاح کردن بر^۳ ظهور صاحب الزمان و کشف احوال او نهی می‌نمود، و می‌فرمود: به خاطر نیتهایتان ثواب کسی را دارید که در خدمت آن حضرت شهید شود هر چند که بر خوابگاههایتان بمیرید».

و از شواهد این معنی و تأکید آن است روایتی که ثقة الاسلام کلینی در کتاب اصول کافی به سند صحیحی از امام صادق ع آورده که فرمود: «همانا بنده مؤمن فقیر می‌گوید: پروردگارا به من روزی ده تا از کارهای نیک و گونه‌های خیر چنین و چنان کنم، پس اگر خدای عز و جل این را از روی نیت درست از او بداند، برای او پاداشی می‌نویسد چنانکه

۱. اینکه حضرت فرموده: «و شهادت در رکاب آن حضرت دو شهادت است» دو معنی را محتمل است: یکی اینکه شهید در رکاب آن جناب را خدای تعالی ثواب دو شهید عطا می‌فرماید: یکی ثواب شهادت و دیگر ثواب تصمیم داشتن بر یاری آن حضرت. احتمال دوم: اینکه شهید در رکاب آن جناب بهتر از شهدای در خدمت دیگران است، لذا خداوند به کسی که در رکاب آن جناب شهید شده ثواب دو شهادت در خدمت امامان دیگر ع را عطا می‌کند. به خاطر حکمتهایی که بر ما پوشیده است، و الله العالم. و این منافات ندارد با آنچه در روایت امام باقر ع خواهد آمد، چون شاید آنچه در این حدیث ذکر گردیده ثواب کسی باشد که در عرصه کارزار شرکت کند هر چند نه کسی را بکشد و نه کشته شود. تأمل کنید. (مؤلف)

۲. امکان دارد که نهی کردن حضرتش، نگاهی به پافشاری شیعیان - برای خروج قبل از رسیدن هنگام دعا بوده و نهی از پافشاری آنها به خاطر عدم ولادت حضرت صاحب الامر ع در زمان حضرت صادق ع باشد. و ممکن است منظور از نهی پافشاری ایشان، پافشاری بر خروج و قیام دیگر امامان باشد، به خاطر اینکه آنان ندانند امامی که خداوند به قیام فرماتش داده، امام دوازدهم است. (مؤلف)

اگر آن کارها را انجام می‌داد، خداوند کریم و رحمتش نامتناهی است^۱.
مصنّف این کتاب محمد تقی موسوی اصفهانی - که خداوند تعالی شأنه به فضل و منتش او را از یاران صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه قرار دهد - می‌گوید: بدون تردید مؤمن مخلص اگر از خدای تعالی درخواست کند که فرج مولایش را نزدیک فرماید تا این بنده در رکاب آن جناب با کفار جهاد نماید، و با نیت خالص و راستینی تصمیم این کار را داشته باشد خدای تعالی ثواب جهاد در رکاب آن حضرت را به او می‌دهد، و او را مشمول عنایات خود می‌نماید، و این نزد اهل بینش روشن است به مدلول روایاتی که یاد آوردیم. و اما فضیلت جهاد در رکاب آن حضرت: در اصول کافی از حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت آمده که فرمود: «هر کس قائم ما را درک کند و با آن حضرت خروج نماید و دشمن ما را بکشد پاداشی همچون پاداش بیست شهید برای او خواهد بود، و هر کس در رکاب قائم ما کشته شود همانند پاداش بیست و پنج شهید برای او خواهد بود»^۲.
می‌گوییم: اگر تصمیم و نیت مؤمن چنین باشد در زمان غیبت امامش - صلوات الله علیه - به این ثواب بزرگ نایل می‌گردد، بر حسب روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام پیشتر گذشت.

سی و چهارم: تجدید بیعت با آن حضرت عجل الله فرجه بعد از فرائض؛ همه روزه؛ و هر جمعه

تجدید بیعت با آن حضرت علیه السلام بعد از هر نماز از فرائض پنج‌گانه، یا در هر روز، و یا در هر جمعه، [از وظایف اهل ایمان است]. و سخن اول در معنی بیعت است، و دیگر در حکم آن، پس در اینجا دو مبحث است:

مبحث اول: معنی بیعت در لغت و شرع

گاهی بیعت و مبايعت به معنی هم عهدی و عقد بستن با یکدیگر به کار می‌رود.

۱. اصول کافی، ۲/ ۸۵.

۲. اصول کافی، ۲/ ۲۲۲.

چنانکه در مجمع البحرین آمده است: «مبايعت: معاقدہ و معاہدہ است، گویی هر کدام از دو طرف بیعت آنچه نزدش هست به دیگری واگذار کرده، و خود را کاملاً در اختیار او قرار داده است»^۱.

و شیخ ابوالحسن شریف، شاگرد مجلسی دوم صاحب بحار، در کتاب مرآة الانوار و مشکاة الأسرار گفته: «و آن (=بیعت) عبارت است از معاقدہ و معاہدہ، گویی که هر کدام از آن دو، آنچه در توان دارد به دیگری واگذار کند، و خودش را خالص در اختیار دیگری قرار دهد»^۲.

می‌گوییم: حاصل از معنی مبايعت آن است که: بیعت کننده ملتزم شده و عهد محکم و پیمان استوار بسته به اینکه شخصی را که با وی بیعت نموده با جان و مال خود یاری کند، و از هیچ چیزی از آنچه مربوط به او هست در راه یاری و نصرت او دریغ ننماید، و جان و مال خود را در راه آن شخص نثار نماید. و بیعت به این معنی در دعای عهدی که برای هر روز روایت شده، و دعای عهدی که تا چهل بامداد روایت گردیده^۳ - و این دو را ان شاء الله تعالی خواهیم آورد - یاد شده است. و رسول خدا ص همه امت را امر فرمود که به این گونه بیعت با امامان ع بیعت نمایند، چه کسانی که حاضر بودند و چه غایب، در خطبة غدیر که در کتاب احتجاج^۴ روایت گردیده، و بدون شک بیعت کردن به این معنی از لوازم و علایم ایمان است، بلکه ایمان جز به آن تحقق نمی‌یابد، پس مبایع در اینجا مؤمن است و مشتری خداوند عز و جل، از همین روی فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^۵؛ خداوند از مؤمنین جانها و اموالشان را خریداری فرمود به اینکه بهشت را برای ایشان قرار دهد... و خدای تعالی پیغمبران و رسولان را برای تجدید و تأکید این بیعت برانگیخت که هر کس با آنان بیعت کرد با خداوند بیعت نموده، و هر کس از ایشان روی گرداند از خدا روی گردانیده است، از همین

۱. مجمع البحرین، ۲/ ۳۴۵، ماده (بیع).

۲. مرآة الانوار، ۹۹.

۳. بحار الانوار، ۱۰۲/ ۱۱۱.

۴. احتجاج، ۱/ ۶۶.

۵. سورة توبه، آیه ۱۱۱.

روی خداوند - جل شأنه - فرموده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^۱؛ به درستی کسانی که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت می‌کنند، دست خدا بر روی دست آنان است، پس از آن هر کس بیعت را نقض نماید در حقیقت بر زیان و هلاک خویش اقدام کرده و هر آنکه با خداوند عهد بسته وفادار بماند خداوند او را پاداش بزرگی خواهد داد.

در این آیه شریفه نیز دلالت بر این است که منظور از بیعت و مباحثه همان عهد مؤکد و پیمان شدید با خدا و رسول او است، و به وفا کنندگان آن عهد و پیمان وعده فرموده که پاداش بزرگی به آنان خواهد داد. و این بیعت به دو امر تحقق می‌یابد:

یکی: تصمیم قلبی محکم و ثابت بر اطاعت امر امام علیه السلام و یاری کردن او با نثار جان و مال، چنانکه در آیه شریفه فرمود: (خداوند از مؤمنین جانها و اموالشان را خریداری فرمود...) که بر فروشنده واجب است آنچه را فروخته هرگاه خریدار از او مطالبه نماید به او تسلیم کند، و بی‌هیچ تأملی و تعللی آن را تحویل دهد، و آنچه دل بر آن بسته آشکار سازد. دوم: آنچه در باطن قصد نموده و دل بر آن نهاده همزمان با بیعت به وسیله زبان، اظهار نماید، و بدین ترتیب بیعت انجام می‌شود، همچنان که عقد بیع (= فروش) در سایر امور تحقق نمی‌یابد مگر به دو چیز: یکی: قصد انشاء و تصمیم به ایجاد آن معامله مطابق آنچه فروشنده و خریدار در نظر دارند. دوم: به زبان آوردن آنچه آن دو دل بر آن بسته‌اند. و به این دو اصل فروش تحقق می‌یابد.

گاهی بیعت در مورد دست به دست هم زدن نیز به کار می‌رود، چنانکه در بعضی از اوقات بین عربها مرسوم و متداول بوده که پس از تمام شدن بیع یا بیعت دست به دست می‌دادند، و این اطلاق از فرموده خدای تعالی: (کسانی که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت کرده‌اند دست خدا بر روی دست آنان است) استفاده می‌شود، چون لفظ (ید = دست) بر آن دلالت دارد، اضافه بر اینکه آورده‌اند که اصحاب با دست زدن به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن حضرت بیعت می‌کردند.

و در کتاب احتجاج در قضیه وادار کردن مولایمان امیرالمؤمنین علیه السلام بر بیعت با اولین غصب کننده خلافت - لعنه الله - آمده که: «سپس دست آن حضرت [امیرالمؤمنین علیه السلام] را کشیدند در حالی که او دست خود را جمع می نمود، و آنقدر کشیدند تا این که آن را بر روی دست ابوبکر نهادند و گفتند: بیعت کن بیعت کن، و در مسجد صدا پیچید که: ابوالحسن بیعت کرد بیعت کرد...».

و نیز در احتجاج به روایت از مولایمان حضرت باقر علیه السلام آمده که: «وقتی اسامه وارد مدینه شد، چون دید که مردمان بر خلافت ابوبکر اجتماع کرده اند، به سوی علی بن ابی طالب علیه السلام روان شد و به آن حضرت عرضه داشت: این چه وضعی است؟ علی علیه السلام فرمود: چنین است که می بینی! اسامه پرسید: آیا تو با او بیعت کرده ای؟ فرمود: آری ای اسامه، عرض کرد: آیا از روی طوع و به اختیار خود بیعت کردی یا از روی اجبار و اکراه؟ فرمود: خیر، بلکه از روی اکراه...»^۱.
پس از آنچه یاد آوردیم ظاهر گشت که اطلاق بیعت و مباحثه بر دست به هم دادن (صَفَقَه و مصافقه) متداول و معروف بوده است. و همچنین دست به هم دادن (صَفَقَه) را در مورد بیعت کردن نیز به کار می برند، چنانکه اهل لغت یاد کرده اند، گویند: صَفَقَةُ رَابِحَةٍ یا خَاسِرَةٍ، یعنی: بیعتی سودمند یا زیانبار. و در حدیث آمده است: «بَارَكَ اللهُ فِي صَفَقَةِ يَمِينِكَ»؛ خداوند در دست به هم زدنت برکت دهد. و شاعر گوید:

الدَّهْرُ سَاوَمَنِي عُمْرِي فَقُلْتُ لَهُ مَا بَعْتُ عُمْرِي بِالْدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
ثُمَّ أَشْتَرَاهُ بِتَدْرِيجٍ بِلَا ثَمَنِ تَبَّتْ يَدَا صَفَقَةٍ قَدْ خَابَ شَارِيهَا

زمانه در پی معامله عمر من برآمد به او گفتم: عمرم را به دنیا و آنچه در آن است نفروشم. سپس به تدریج و بدون پرداخت بها آن را خریداری کرد، نفرین بر آن معامله ای باد که فروشنده اش زیانکار است.

و در کافی از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: «هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و صَفَقَه (= بیعت) امام را بشکند، [در قیامت] دست بریده به سوی خدای عز و جل آید»^۲.

۱. احتجاج، ۱/ ۱۱۵.

۲. اصول کافی، ۱/ ۴۰۵.

البته مخفی نماند که خود دست به هم زدن بیعت حقیقی نیست، بلکه این کار نشانه وقوع و تمامیت بیعت است، و ظاهراً به کار بردن بیعت و مباحثه بر صفت و دست به هم زدن از باب نامیدن مسبب به اسم سبب می‌باشد، و اصل و حقیقت بیعت چنانکه محقق داشتیم: عهد و پیمان شدید و مؤکد است، و به آن است که آدمی به حقیقت در شمار اهل ایمان قرار می‌گیرد که بهشت را خریداری کرده‌اند، هر چند که با رسول خدا و امام ﷺ با دست بیعت نکرده باشد، همچنان که بیشتر مؤمنانی که در زمان امامان علیهم‌السلام بوده‌اند چنین وضعی داشته‌اند، و شاهد بر این مطلب را خواهیم آورد، منتظر تمام سخن بوده باش که این از موارد لغزش است، از خدای تعالی خواستاریم به برکت اهل بیت عصمت علیهم الصلاة والسلام ما را از لغزش محفوظ بدارد.

مبحث دوم: در حکم بیعت

در اینجا باید گفت: بیعت به معنی اول بر همه افراد از مرد و زن، برده و آزاد واجب است، بلکه ایمان جز به آن تحقق نمی‌یابد، چون اصل ایمان همان التزام با دل و زبان به اطاعت فرمان پیغمبر و امام و تسلیم بودن به ایشان و یاری نمودن آنان با جان و مال می‌باشد، خدای عز و جل فرموده: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^۱؛ پیغمبر نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. و نیز خدای تعالی فرموده است: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^۲؛ نه؛ به پروردگار تو سوگند که اینان به حقیقت ایمان نیاورند تا اینکه تو را در هر امری که در میانشان پیش آید حاکم کنند سپس هیچ گونه اعتراضی از آنچه تو حکم کرده‌ای نداشته باشند و کاملاً تسلیم گردند. که تسلیم بودن به فرمان پیغمبر و امام در آنچه به جان و عزیزان و مال مربوط است، نشانه تحقق یافتن ایمان می‌باشد.

و از دلایل وجوب بیعت با تمام ائمه علیهم‌السلام روایتی است که در احتجاج در خطبه روز غدیر روایت آمده که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مردم را به بیعت کردن با امیرمؤمنان و حسن و

۱. سوره احزاب، آیه ۶.

۲. سوره نساء، آیه ۶۵.

حسین و امامان از فرزندان حسین علیه السلام امر فرمود، و عهد و پیمان به اطاعت ایشان را به مردم تلقین کرد، با اینکه امامان علیهم السلام معاصر اهل آن زمان نبودند، و این نبود جز به خاطر وجوب التزام مردم با دل و زبان و تعهد و پیمان محکمشان به پیروی و یاری و نثار کردن جان و مال در راه آنان و فرمانبرداری از دستورات ایشان علیهم السلام^۱ و به تمام آنچه تذکر دادیم رهنمون می‌گردد فرموده خدای تعالی: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^۲؛ بگو اگر پدران و پسران و برادران و همسران و خویشاوندان و اموالی که به دست آورده‌اید و تجارتي که از کسادی آن بیم دارید و مساکینی که مورد علاقه شما است نزد شما محبوبتر از خدا و رسول او و جهاد در راه او است، پس منتظر باشید تا خداوند امر خویش را برآورد و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند.

و این مطلب از جهت کمال وضوح و روشنی نیازی به آوردن دلیل و برهان ندارد، و بر آن دلالت می‌کند روایتی که از طریق عامه در کتابهای مسلم^۳ و بخاری و ربيع الأبرار زمخشری آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس در حالی بمیرد که نسبت به امام مسلمین بیعتی برگردن او نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است».

تجدید بیعت در هر روز

هرگاه آنچه را آوردیم دانستی می‌گوییم: مستحب است بیعت یاد شده هر روز تجدید گردد، به دلیل آنچه سید أجل علی بن طاووس در کتاب مصباح الزائر، و دیگر علمای ما نیز در کتابهای خود یاد کرده‌اند اینکه از جمله اموری که مستحب است هر روز بعد از نماز صبح خوانده شود این دعا است: «اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا

۱. احتجاج، ۱/ ۷۴. حدیث غدیر.

۲. سوره توبه، آیه ۲۴.

۳. صحیح مسلم، ۳/ ۱۴۷۸؛ صحیح بخاری، ۲/ ۱۳؛ ربيع الأبرار، ۴/ ۲۲۱.

حَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ وَعَنْ وَالِدَيَّْ وَوُلْدِي وَعَنْيَ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمُنْتَهَى رِضَاهُ وَعَدَدَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُهُ وَأَحَاطَ بِدِ عِلْمُهُ اللَّهُمَّ [إِنِّي] أُجَدِّدُ لَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ عَهْدًا وَعَقْدًا وَبَيْعَةً لَهُ فِي رَقَبَتِي اللَّهُمَّ كَمَا شَرَّفْتَنِي بِهَذَا التَّشْرِيفِ وَفَضَّلْتَنِي بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ وَخَصَّصْتَنِي بِهَذِهِ النِّعْمَةِ فَصَلِّ عَلَيَّ مَوْلَايَ وَسَيِّدِي صَاحِبِ الزَّمَانِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فِي الصَّفِّ الَّذِي نَعَتَ أَهْلُهُ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٍ عَلَيَّ طَاعَتِكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَآلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ بَيْعَةٌ لَهُ فِي عُنُقِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛

بار خدایا بر مولایم صاحب الزمان - صلوات الله علیه - درودها و سلامها فرست از سوی تمامی مؤمنین و مؤمنات که در مشرقها و مغربهای زمین و در خشکی و دریا و کوه و صحرای عالمنده، زنده و مرده آنها و از والدین من و فرزندانم و از جانب خودم درودها و تحیتها فرست به وزن عرش الهی و به مقدار مداد کلمات او، و به نهایت خشنودی خداوند، و به شمار آنچه کتاب (آفرینش) او در بر گرفته و علم او احاطه نموده است. خدایا من در این روز و در هر روز برای او تجدید می‌کنم عهد و عقد و بیعتی را که برگردن گرفته‌ام، بار خدایا همچنان که مرا به این شرافت مشرف کردی، و به این امتیاز برتری دادی و به این نعمت اختصاص بخشیدی پس بر سرور و سالار من صاحب الزمان درود فرست و مرا از شیعیان و یاوران و حامیان آن جناب قرار ده، و مرا از شهید شدگان در رکاب حضرتش با کمال شوق بدون هیچ اکراه مقرر فرمای در آن صف لشکری که اهل آن را در کتاب خویش وصف کردی و فرمودی: صَفِيٍّ هَمَّحُونَ بِنَائِي مُحَكَّمٌ وَاسْتَوَارَ هَسْتَنَدٌ، در راه اطاعت تو و اطاعت رسول تو و خاندان او ﷺ، بار خدایا این بیعت برای او به گردن من است تا روز قیامت^۱.

مرحوم مجلسی در مزار بحار پس از ذکر این عهد گوید: در بعضی از کتب قدیمه دیده‌ام که بعد از این دعا: دست راست خود را بر دست چپ بزند مثل دست زدن در بیعت^۲.

۱. بحار الانوار، ۱۰۲/۱۱۱.

۲. بحار الانوار، ۱۰۲/۱۱۰، باب ۷.

و نیز مستحب است تجدید این بیعت پس از هر نماز واجب، به روایتی که از امام صادق علیه السلام آمده، و در کتاب صلاة بحار از کتاب الإختیار سید ابن الباقی نقل شده^۱، که ما آن روایت و دعا را در اول بخش ششم از این کتاب آوردیم.

دعای عهد

و از جمله دعاهای رسیده که مشتمل بر تجدید بیعت برای حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه است، روایتی است که سید بن طاووس و غیر او به سندهایشان از مولایمان حضرت امام صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: هر کس چهل روز این دعا را بخواند از یاوران حضرت قائم علیه السلام خواهد بود، و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدای تعالی او را زنده خواهد کرد تا در رکاب آن جناب جهاد نماید، و به شماره هر کلمه از آن هزار حسنه برایش نوشته می‌شود، و هزار کار بد از او محو می‌گردد، آن دعا چنین است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ وَرَبَّ الْكُرْسِيِّ الرَّفِيعِ وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَرَبَّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ وَمُنزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ
وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي يَصْلُحُ
بِهِ الْأَوْلَادُ وَالْآخِرُونَ يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيُّ يَا مُحْيِيَ
الْمَوْتِ وَمُيْتِ الْأَحْيَاءِ يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ
بِأَمْرِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَعَنْيَ وَعَنْ وَالِدَيَّْ وَوَلَدِي وَإِخْوَانِي مِنْ
الصَّلَوَاتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَا أَحْصَاهُ عِلْمُهُ وَأَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُّ لَهُ
فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِ حَيَاتِي عَهْدًا وَعَقْدًا وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لِأَحْوَالِ
عَنْهَا وَلَا أُرْوُلُ أَبَدًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي
قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَالْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَالْمُحَامِلِينَ عَنْهُ وَالسَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ

۱. بحار الانوار. ۶۱/۸۶. باب ۳۸. ح ۶۹.

وَالْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ. اللَّهُمَّ إِنَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَيَّ عِبَادَكَ حَتْمًا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِى مُوتِرًا كَفَيْنى شَاهِرًا سَيْفِي مُجَرِّدًا قَنَاتِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي. اللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَأَكْحُلْ نَاطِرِي بِنَظَرَةٍ مِنِّي إِلَيْهِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَأَوْسِعْ مِنْهَجَهُ وَأَسْلِكْ بِي مَحَجَّتَهُ وَأَنْفِذْ أَمْرَهُ وَأَشْدُدْ أَرْزَهُ وَأَعْمِرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَخِي بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيكَ وَأَبْنِ وَلِيكَ وَأَبْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَزَقَهُ وَيُحَقِّقَهُ وَيُحَقِّقُهُ وَأَجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْرَعًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ وَنَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيْرَكَ وَمُجَدِّدًا لِمَا عَطَلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ وَمُشِيدًا لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ وَسُنَنِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مِمَّنْ حَصَّنَتْهُ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِينَ. اللَّهُمَّ سِرِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِرُؤْيَيْتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ وَأَرْحَمِ اسْتِكَانَتَنَا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَكْشِفْ هَذِهِ الْغُمَّةَ عَنِ الْأُمَّةِ بِحَضُورِهِ وَعَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَتَرِيَهُ قَرِيبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. و در بعضی از روایات است که: سپس سه مرتبه دستت را بر ران راستت می‌زنی و سه بار می‌گویی: الْعَجَلُ الْعَجَلُ يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ.

ترجمه دعای عهد: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بار خدایا، ای پروردگار نور با عظمت، و ای پروردگار کرسی با رفعت، و ای پروردگار دریای خروشان، و نازل کننده تورات [بر موسی ﷺ] و انجیل [بر عیسی ﷺ] و زبور [بر داوود ﷺ] و ای پروردگار سایه و آفتاب، و ای نازل کننده قرآن با عظمت، و ای پروردگار فرشتگان مقرب و پیغمبران و رسولان، بار خدایا از تو درخواست دارم به ذات بزرگواریت و به نور جمالت که فروزنده همه عالم است، و به ملک ازلی و قدیمت ای زنده پاینده ابدی از تو مسئلت می‌نمایم به آن اسم تو که آسمانها و زمینها به آن روشنی یافت، و به آن اسم تو که اولین و آخرین به آن اصلاح و سامان یابند، ای زنده (ازلی) پیش از هر زنده، ای زنده (ابدی) پس از هر زنده (فانی) ای زنده هنگامی که هیچ زنده‌ای نباشد، ای زنده کننده مردگان و میراننده زندگان، ای زنده‌ای که هیچ معبود حقی جز تو نیست. بار خدایا مولایمان امام هادی اُمت، مهدی آل محمد ﷺ، قیام کننده به امرت - که دروذهای خداوند بر او و بر پدران پاک او باد -

را از سوی تمام مؤمنین و مؤمنات که در مشرقها و مغربهای زمین، صحرا و کوه، خشکی و دریا هستند، و از جانب من و پدر و مادرم و فرزندان و برادرانم درودها و تحیتها فرست به وزن عرش خداوند و به مقدار مداد کلمات او و آنچه علم او احصا کرده و کتاب (آفرینش) او بر آن احاطه نموده است، بار خدایا من در بامداد این روز و تمام دوران زندگانیم، عهد و عقد و بیعتی که از آن حضرت بر گردن دارم با او تجدید می‌نمایم، که هرگز از آن عهد و بیعت برنگردم و بر آن پایدار بمانم. بار خدایا مرا از انصار و یاران آن حضرت و مدافعان از حریم مقدس او، و شتابندگان در پی انجام مقاصدش، و امتثال کنندگان دستورات و اوامر و نواهی، و حمایت کنندگان از وجود شریفش، و سبقت جویان به سوی خواسته‌اش و شهید شدگان در رکاب و در حضور حضرتش قرار ده، خداوندا اگر میان من و [ظهور] او مرگ که بر بندگان قضای حتمی قرار داده‌ای، جدایی انداخت، پس مرا از قبرم برانگیز در حالی که کفنم را بر کمر بسته شمشیرم را از نیام برکشیده، دعوت دعوت کننده در هر شهر و دیار را اجابت نموده باشم، بار خدایا آن طلعت زیبای کامل و روی درخشان پسندیده را به من بنمایان و دیده‌ام را یک نظر بر آن چهره تابناک با سرمه نور روشن ساز، و فرجش را تعجیل و خروجش را آسان و راهها را در پیش رویش باز کن، و مرا در مسیر آن جناب سلوک ده، و فرمانش را نافذ و پشتوانه‌اش را محکم و بلاد را ای خدا به [دست] او معمور و بندگان را زنده بگردان، که تو خود فرمودی و گفته‌ی تو حق است که: (فساد و تباهی در خشکی و دریا آشکار شد به سبب آنچه دستهای مردم کسب کرد) پس خداوندا [اکنون که زمین پر از فساد گردیده] برای ما ظاهر کن ولی خود و زاده ولی تو، و فرزند دختر پیغمبرت را که هم نام رسول تو صلی الله علیه و آله می‌باشد، تا به هیچ باطلی دست نیابد مگر اینکه آن را از هم بپاشد و حق را بر پا و محقق سازد، و ای خدا، آن جناب را پناهگاه ستمدیدگان از بندگان قرار ده، و یاور کسانی که جز تو یار و ناصری ندارند، و تجدید کننده آنچه از احکام کتاب تو تعطیل گردیده، و استحکام بخش آنچه از شعائر دینت و سنتهای پیغمبرت محمد صلی الله علیه و آله وارد شده، بار خدایا و او را از کسانی قرار ده که از آسیب تجاوزگران حفظ فرموده‌ای، و پیغمبرت صلی الله علیه و آله را به دیدار او شاد و مسرور و پیروان آن حضرت را در دعوت [به حق] خوشحال گردان، و به بیچارگی

ما پس از [غیبت] او رحم کن، بار خدایا این غم [بزرگ دوری و هجران و پرده غیبت او] را با ظهورش از این امت برطرف ساز، و ظهورش را بر ما تعجیل فرمای که آنان [مخالفان] فرج آن بزرگوار را دور می‌پندارند و ما آن را نزدیک می‌دانیم، به رحمت ای مهربانترین مهربانان [این دعا را اجابت فرمای].

تجدید بیعت در هر جمعه

و مستحب است عهد و بیعت با آن حضرت ﷺ در هر جمعه تجدید و تازه گردد، نظر به روایتی که پیشتر آوردیم اینکه فرشتگان هر جمعه در بیت المعمور جمع می‌شوند، و عهد ولایت امامان ﷺ را تجدید می‌نمایند، اضافه بر دعایی که از حضرت سید العابدین ﷺ روایت آمده و بر این مطلب مشتمل است. این دعا را در کتاب ابواب الجنات فی آداب الجمعات یاد کرده‌ایم، اضافه بر اینکه روز جمعه روزی است که خداوند بر ولایت آنان ﷺ از جهانیان پیمان گرفته است، - چنانکه روایت آن را در همان کتاب آورده‌ایم - و اضافه بر اینکه روز جمعه به آن حضرت - صلوات الله علیه - اختصاص بیشتری دارد، از چند جهت که در بخش ششم همین کتاب قبلاً یادآور شدیم. و نیز شایسته است در روز جمعه بیشتر به این امر اهتمام شود، به سبب آنچه از روایات وارد آمده که در آن روز ثواب کارهای نیک، مضاعف می‌شود، و بدون تردید این بیعت از بهترین و مهمترین حسنات و کاملترین و تمام‌ترین عبادات است، چنانکه بر پویندگان راه ایمان و کمال و یقین پوشیده نیست.

حکم بیعت به معنی دوم

و اما حکم بیعت به معنی دوم: یعنی دست دادن، اول سخن درباره حکم آن در زمان حضور امام ﷺ است و دوم درباره زمان غیبت آن حضرت. در زمان حضور معصوم بدون تردید بیعت به معنی یاد شده واجب است، البته در صورتی که امام ﷺ آن را بخواهد و طلب کند، که از هر کس این بیعت را بخواهد و او را به آن فرا خواند بر او واجب است امثال نماید، چون امر او ﷺ مقتضی وجوب است، که اگر کسی را امر فرماید تا با خود آن

حضرت، یا با دیگری که آن جناب او را نایب خاص خود قرار داده، بیعت کند، واجب است که فرمان آن جناب را اطاعت نماید، از همین روی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر و غیر آن مسلمانان را به بیعت کردن با امام علیه السلام به معنی یاد شده فرا می خواند، به اجابت فرمان آن حضرت، مبادرت می ورزیدند و به آن سبقت می جستند، و در این شبهه ای نیست. اما اگر در زمان حضور معصوم علیه السلام شخص غیر معصومی به بیعت خودش فرا خواند آیا جایز است دعوتش اجابت گردد یا نه؟ در اینجا می گوئیم: اگر آن شخص به طور خاص از سوی امام علیه السلام نصب شده باشد، و امام فرمان دهد که با او بیعت شود، واجب است اجابت گردد و با او بیعت شود، چون بیعت با او در واقع بیعت با امام علیه السلام است، و امر آن حضرت مقتضی وجوب می باشد. ولی اگر به طور خاص نصب نشده، و امام علیه السلام به بیعت کردن با او امر نفرموده باشد، بیعت کردن با او جایز نیست، خواه مردم را به بیعت با خودش - و برای خودش - فرا خواند، یا به عنوان نیابت از امام علیه السلام از مردم بیعت بخواهد و مدعی شود که بیعت با او بیعت با امام علیه السلام است. دلیل بر جایز نبودن آن - اضافه بر اینکه امور شرع متوقف بر دریافت از شارع است، و اینکه در زمان امامان علیهم السلام چنین چیزی نبوده که مؤمنین با غیر امامان علیهم السلام به عنوان نیابت از ایشان بیعت کنند و اینکه نهی شده از پیروی کردن از غیر امامان علیهم السلام که مردم را به بیعت کردن با خود فرا می خواندند - این است که: آن بیعت از لوازم ریاست عامه، و از آثار سلطنت مطلقه و کلیه بر مردم می باشد، چون دانستی که ریشه معنی آن: تعهد و التزام به ریاست او است، و بیعت با او لازم می باشد، و بیعت کننده تحت تسلط حکومت و ریاست او قرار می گیرد، و می بایست مطیع دستورات آن رئیس گردد، و مال و جان خود را در راه یاری او نثار کند، و نزد ما هیچ شبهه ای نیست در اینکه ریاست عامه و ولایت مطلقه و حکومت کامله کلیه از سوی خدای عز و جل به حضرت محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان دوازده گانه، جانشینان بر حق آن جناب - صلوات الله علیهم اجمعین - اختصاص یافته است. خدای عز و جل فرموده: ﴿التَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^۱؛ پیغمبر نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. و خدای تعالی فرموده: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ^۱؛ همانا فقط ولی شما خداوند و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز را پیامی دارند و در حال رکوع [به مستمندان] زکات می‌دهند. و نیز فرموده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^۲؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدای را و اطاعت کنید رسول خدا و اولو الامر خودتان را. و روایاتی که بر این معنی دلالت دارد بیش از آن است که به شمار آید، قسمتی از آنها در اصول کافی و بصائر الدرجات ذکر گردیده است. و در دعای حضرت سید الساجدین ﷺ برای روز جمعه و دو عید فطر و قربان آمده: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامُ لِخُلَفَائِكَ وَأَصْفِيائِكَ وَمَوَاضِعِ أَمْنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدْ ابْتَرَأُواهَا»^۳ بار خدایا این جایگاه و مقام [رهبری خلق و امامت جمعه و عید] مخصوص خلفا و جانشینان و برگزیدگان تو است، و جایگاههای امنای تو ضمن درجه و پایه بلندی است که به آنان اختصاص داده‌ای، [دشمنان] آن را از ایشان ربودند...^۴

و بنابر آنچه بیان کردیم ظاهر شد که بیعت کردن با غیر پیغمبر و امام جایز نیست، چون اگر با غیر ایشان ﷺ بیعت نماید در منصبی که خدای تعالی به آنان اختصاص داده شریک قائل شده، و به مخالفت با برگزیده خداوند و حکومت او برخاسته است. خدای عز و جل فرموده است: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾^۵؛ و هیچ مرد و زن مؤمنی را نشاید که اگر خدا و رسول او حکمی کنند خلاف آن را اختیار کند، و هر کس خدا و رسول او را معصیت نماید، همانا دانسته به گمراهی سختی افتاده است. و در تفسیر فرموده خدای تعالی: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^۶؛ و همانا به تو و به پیغمبرانی که پیش از تو بودند وحی شده که

۱. سوره مائده، آیه ۵۸.

۲. سوره نساء، آیه ۵۹.

۳. صحیفه سجادیه، دعای ۴۸.

۴. صحیفه سجادیه، دعای ۴۸.

۵. سوره احزاب، آیه ۳۶.

۶. سوره زمر، آیه ۶۵.

اگر شرک آوری عملت محو و نابود می‌گردد و سخت از زیانکاران خواهی بود. روایاتی آمده که منظور این است: اگر در ولایت، غیر از علی علیه السلام را با او شریک سازی... این روایات در البرهان^۱ و غیر آن ذکر شده‌اند.

و از آنچه یاد آوردیم روشن شد که بیعت کردن با هیچ کس از مردم جایز نیست، از علما باشند یا از غیر علما، خواه به طور استقلال و خواه به عنوان نیابت آنان از امام علیه السلام در زمان غیبت آن حضرت، به جهت آنچه پیشتر گفتیم که این از لوازم و ویژگیهای ریاست عامه و ولایت مطلقه و حکومت کلیه آن جناب می‌باشد، زیرا که بیعت با او بیعت با خداوند است، همچنان که در خطبه غدیر و غیر آن آمده، پس هر که با او بیعت کند با خدای تعالی بیعت کرده و هر کس از او روی گردانید، از خداوند روی گردانیده است.

و بر جایز نبودن بیعت با غیر آن حضرت دلالت می‌کند - اضافه بر آنچه دانستی که این از ویژگیهای امام است و اینکه امور شرع توقیفی است [متوقف بر دریافت از شارع می‌باشد] - روایتی که در بحار و مرآة الانوار از مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: «ای مفضل هرگونه بیعتی پیش از ظهور حضرت قائم علیه السلام بیعت کفر و نفاق و نیرنگ است، خداوند کسی که این بیعت را انجام دهد و کسی که با او بیعت شود را لعنت کند...»^۲. و این حدیث چنانکه می‌بینید صریح است در اینکه بیعت کردن با غیر امام علیه السلام جایز نیست، بدون تفاوت بین اینکه بیعت شونده فقیه باشد یا غیر فقیه، و بدون تفاوت بین اینکه بیعت برای خودش باشد یا به عنوان نیابت از امام علیه السلام. و مؤید آنچه یاد آوردیم که بیعت به معنی مذکور از ویژگیهای امام و لوازم ریاست عامه و ولایت مطلقه آن بزرگوار است، و برای غیر آن حضرت جایز نیست چند امر می‌باشد، از جمله:

۱ - اینکه معهود نبوده و نقل نشده که در زمان یکی از امامان علیهم السلام بیعت کردن در بین اصحابشان متداول بوده باشد، و نیز در بین سایر مؤمنانی که در زمان آنان بوده‌اند [به هیچ وجه متعارف نبوده است].

۱. تفسیر البرهان، ۴/ ۸۳.

۲. بحار الانوار، ۵۳/ ۸.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۴۵

۲ - اینکه از امامان ﷺ روایتی نرسیده که به بیعت کردن با غیر خودشان از اصحاب به عنوان نیابت از آنان اجازه داده باشند.

۳ - این بیعت در گفتار و نوشته‌ها و کتابهای علما دیده نشده، و از آداب و احوال و کارهای ایشان نقل نگردیده، بلکه در بین سایر مؤمنین نیز از زمان امامان ﷺ تا زمان ما چنین چیزی معهود نبوده که با کسی به عنوان اینکه بیعت با او بیعت با امام ﷺ است بیعت کنند.

۴ - رسول خدا ﷺ وقتی خواستند برای امیرالمؤمنین ﷺ بیعت بگیرند، و دیدند که دشوار است همه مؤمنین به آن حضرت دست بدهند، امر فرمودند که مؤمنین با زبان عهد و بیعت خود را اظهار کنند، و به آنان امر نکردند که به شخص دیگری از اصحاب صالح و خواص ایشان دست بدهند به عنوان نیابت از امیرالمؤمنین ﷺ، با اینکه این کار امکان داشت، و حدیث آن در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی یاد گردیده است^۱، هر کس مایل است به آنجا مراجعه کند.

۵ - وقتی رسول خدا ﷺ مکه را فتح کردند، و با مردها بیعت فرمودند، هنگامی که زنان مؤمنه آمدند که با آن حضرت بیعت کنند، فرمودند: من با زنان مصافحه نمی‌کنم، و امر فرمود ظرف آبی آوردند، و دست خود را در آن فرو برده سپس آن را بیرون آوردند، آنگاه به زنان فرمودند: دستهایتان را در این آب فرو برید که همین بیعت است.

این حدیث و احادیث دیگری به مضمون آن در کافی و برهان و کتابهای دیگر آمده، و وجه استناد و استشهاد به آن اینکه پیغمبر اکرم ﷺ به زنان رخصت نداد که با یکی از بانوان مؤمنه صالحه دست بدهند به عنوان اینکه دست دادن به آنها به نیابت از رسول خدا ﷺ، دست دادن به خود آن حضرت است.

۶ - آنچه از مجلسی ﷺ گذشت که در بحار پس از ذکر دعای تجدید عهد و بیعت در زمان غیبت گوید: «در بعضی از کتب قدیمه دیده‌ام که بعد از این دعا دست راست خود را بر دست چپ بزنند مثل دست زدن در بیعت»^۲. ببینید چگونه جایز دانسته‌اند که یک

۱. الاحتجاج، ۱/ ۶۶، حدیث الغدير.

۲. بحار الانوار، ۱۰۲/ ۱۱۱، باب ۷.

دست خود را بر دست دیگر بزند، ولی جایز ندانسته‌اند که به دیگری دست بدهد.

۷- در احتجاج از مولایمان حضرت باقر ع آمده که پس از یاد آوردن ماجرای غدیر و خطبه پیغمبر اکرم ص و بیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین ع فرمود: «و بیعت و دست دادن تا سه روز ادامه داشت و هرگاه گروهی بیعت می‌کردند رسول خدا ص می‌فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ»؛ حمد خدای را که ما را بر همه عالمیان برتری داد. امام باقر ع فرمود: و دست دادن [هنگام بیعت] سنت و مرسوم شد، و بسا کسی که استحقاق این مقام را ندارد و آن را به کار برد»^۱.

می‌گوییم: از تمامی آنچه یاد آوردیم و غیر اینها یقین حاصل می‌شود که بیعت بدان صورت که میان پیامبر و اصحابش واقع شد یعنی دست به دست رسول خدا دادن، از ویژگیهای پیغمبر و امام معصوم است، و برای هیچ کس جایز نیست متصدی آن شود، مگر کسی که پیغمبر یا امام او را در این کار نایب خود قرار داده باشند، که در این امر وکیل شود مانند وکالت در سایر امور.

اگر بگویید: بنابر قول به اینکه ولایت عامه برای فقیه ثابت است می‌توان گفت فقها، جانشینان و نایبان امام ع هستند، پس جایز است از مردم بیعت بگیرند به عنوان نیابت از امام ع، و جایز است مردم با آنان بیعت نمایند و دست به دست آنها بفشارند.

می‌گوییم: اولاً؛ ولایت عامه برای فقیه ثابت نیست^۲. ثانیاً؛ بر فرض که ولایت عامه برای فقیه ثابت باشد در اموری است که اختصاص به پیغمبر و امام نداشته باشند، در صورتی که از دلایل و شواهدی که از روایات ظاهر است - چنانکه یاد کردیم - بیعت با آن شکل و طرز خاص، به پیغمبر و امام اختصاص دارد، و نایب عام را نشاید که در این امر از ایشان نیابت کند، و این نظیر جهاد است که جز در زمان حضور امام ع و به اجازه او جایز نیست، و نظیر برپا کردن نماز عید فطر و قربان است که بر امام واجب است، و نظیر اینکه روش امامان ع در غذا خوردن و معاشرت و لباس هنگامی که تسلط یابند و

۱. الاحتجاج، ۱/ ۸۴ خطبه غدیر.

۲. برای آشنایی با آراء فقها در موضوع ولایت فقیه به کتاب حاکمیت در اسلام: نوشته: سید محمد مهدی موسوی خلخالی رجوع نمایید.

حکومت به دستشان رسد، همان روش امیرالمؤمنین ﷺ خواهد بود - چنانکه در چندین روایت آمده که آوردن آنها مایه طولانی شدن مطلب است - و نظیر جایز بودن ائثار در حالی که زن و فرزند در حال احتیاج و اضطرار باشند، و مانند مکروه نبودن غذا خوردن با دست چپ و مانند اینها که به پیغمبر ﷺ و امام ﷺ اختصاص دارند. ثالثاً: بر فرض که اختصاص داشتن بیعت به پیغمبر و امام ثابت نباشد، در صورتی جایز است فقیه متصدی کاری گردد که مشروع بودن آن ثابت شود، و مشروع بودن بیعت با غیر معصوم یا نایب خاص او که مأمور است برای معصوم از مردم بیعت بگیرد، ثابت نیست.

اگر بگویید: مشروع بودن آن را با آیاتی که بر رجحان پیروی کردن و تأسی جستن به پیغمبر ﷺ دلالت دارند، می توان اثبات کرد، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾^۱؛ بگو [ای پیامبر] اگر خداوند را دوست می دارید پس از من پیروی کنید. و فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾^۲؛ به درستی که شما را در پیروی از رسول خدا الگوی خوبی هست برای کسی که به خداوند و روز باز پسین امیدوار باشد. و مانند این آیات...

وجه استدلال اینکه: آیات دلالت دارند بر خوبی و پسندیده بودن پیروی از افعال و کارهای پیغمبر ﷺ، و از جمله کارهای آن حضرت که به شهادت آیات و روایات از او صادر گشته: بیعت گرفتن از مؤمنین و مؤمنات می باشد، پس برای آنان مستحب است که در بیعت و دست دادن به آن حضرت ﷺ تأسی جویند و اقتدا نمایند.

گویم، نخست: دلالت داشتن آیات یاد شده بر وجوب یا استحباب تأسی و پیروی در تمام افعالی که از آن جناب صادر شده معلوم نیست، چنانکه در جای خود تحقیق کرده ایم، بلکه ظهور دارند در وجوب ایمان به آن حضرت و به کار بستن امر و نهی آن بزرگوار، و اگر تفصیل مطلب را در اینجا بازگو کنیم از مقصود و منظور اصلی خود دور می افتیم.

دوم: بر فرض که دلالت آن آیات را بر پسندیده بودن متابعت و پیروی از آن حضرت

۱. سوره آل عمران، آیه ۳۱.

۲. سوره احزاب، آیه ۲۱.

به طور مطلق ثابت بدانیم، می‌گوییم: در صورتی دلالت می‌کند که کاری که از آن جناب صادر گردیده، به همان نحو انجام دهیم، و در موضوع مورد بحث ما این کار نشدنی است، چون بیعتی که در زمان آن حضرت ع صادر گشت مقید بود به اینکه دست در دست آن جناب نهاده شود، یا به فرمان ایشان بیعت انجام می‌شد، همچنان که بیعت با مسلم بن عقیل ع به دستور مولایمان امام حسین ع بود. ولی در زمان ما و مانند آن، دلیلی بر جایز بودن بیعت به گونه‌ی دست به دست دیگری زدن، وجود ندارد، پس این کار از بدعت‌های حرامی است که مایه‌ی لعنت و پشیمانی است، و با این بیان وجه فرمایش مولایمان حضرت صادق ع در حدیثی که پیشتر از مفضل آوردیم اینکه: «هر بیعتی پیش از ظهور حضرت قائم ع بیعت کفر و نفاق و نیرنگ است...» معلوم می‌شود. و از آنچه یاد کردیم فساد پندار یکی از علمای زنجانی ظاهر می‌شود که در کتاب صیغ العقود خود استحباب بیعت کردن با فقها را حتمی دانسته، و صیغه‌ای برای عقد بیعت درست کرده، و در اینکه بیعت از عقدهای جایز است یا لازم بحث نموده است! و از دلایل مردود بودن پندار او اینکه در آغاز سخن خودش اعتراف کرده که عقد بیعت و صیغه آن در کتب هیچ یک از متقدمین و متأخرین یاد نشده است.

می‌گوییم: ای خواننده هوشمند دانا بین آیا می‌توان تصور کرد که همه‌ی علما از زمان معصومین ع تا زمان ما از چنین مطلبی که نام آن در قرآن مجید و اخبار متعددی آمده، غفلت کنند، با اینکه آن مطلب چیزی باشد که عموم نسبت به آن - به طور واجب یا مستحب - وظیفه و تکلیف داشته باشند؟ و هیچ کدام از آنان (علما) از آن یادی به میان نیاورند، و در گفتگوها و مباحث آنها سخنی درباره‌ی آن شنیده نشود، و در مجالس و محافل خود آن را عنوان نمایند؟ آیا جز به خاطر این است که دست به دست دیگری دادن به عنوان بیعت جایز نیست، مگر اینکه معصوم باشد یا نایب خاص او؟ و آیا جز به خاطر این است که همگی در این رأی متفقند به طوری که هیچ یک از آنان به صورت احتمال هم آن را ذکر ننموده، چنانکه در بسیاری از مسائل فقهی شیوه آنها است. از خدای تعالی خواستاریم که ما را از خطا و لغزش در گفتار و کردار محفوظ بدارد.

و چون کتاب این شخص فارسی است چنین دیدیم که حاصل سخنش را در اینجا به

زبان عربی بیاوریم، پس می‌گوییم: برای استحباب بیعت در این زمان و مانند آن استدلال نموده به فرموده‌ی خدای تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ لِيَ كُفْرًا عَظِيمًا﴾^۱؛ کسانی که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت می‌کنند، دست خدا بر روی دست آنان است، پس از آن هر کس بیعت را نقض نماید در حقیقت بر زیان و هلاک خویش اقدام کرده و هر آنکه بر آنچه با خداوند عهد بسته وفادار بماند خداوند او را پاداش بزرگی خواهد داد. وی گوید: «و معلوم است که چیزی که أجر داشته باشد و به منزله‌ی وفاء به عهد خدا و دست دادن به دست خدا باشد، البته اگر واجب نباشد لا محاله مستحب مؤکد خواهد بود»^۲. سپس گفته: «اصل در فعل و ترک پیغمبر ﷺ که مقدمه‌ی اطاعت وی در رسالت باشد رُجحان است»^۳. آنگاه پس از سخنانی چنین گوید: «و چون که رُجحان وی دانسته شد پس به دلیل أصالت اشتراک از برای امام ﷺ و نَوَاب او نیز راجح است». این بود حاصل سخن او، و تو می‌دانی که چنین سخنی شایسته نیست از علمای اعلام صادر شود، چون آیه‌ی شریفه دلالت دارد بر وجوب وفاء به آن بیعتی که با رسول خدا ﷺ انجام شود، و اینکه هر کس آن را وفا کرد پاداش بزرگی برایش هست، و هر که آن را شکست به خودش ضرر زده و بدی کردار و فساد نیت و پلیدی باطن دامن‌گیر خودش خواهد شد، و دلالت ندارد بر رُجحان بیعت کردن با غیر پیغمبر ﷺ، و دست چین کردن بوته‌های خار از اثبات مقصود استدلال کننده به وسیله‌ی این آیه آسانتر است. و اما اصلی که از آن یاد کرده، اولین اشکالش این است که: رُجحان داشتن چیزی که اطاعت پیغمبر ﷺ بر آن متوقف است، امری است عقلی، به استحباب شرعی که أجر و ثوابی اضافه بر اصل عملی که پیغمبر ﷺ به آن امر فرموده، داشته باشد وصف نمی‌گردد، و از قبیل جستجوی آب برای تحصیل طهارت است، [که لزوم عقلی دارد] پس اثبات کردن استحباب شرعی را با اصل یاد شده، طلبه‌های کوچک هم نمی‌پذیرند تا چه رسد به علمای بزرگ.

۱. سوره فتح، آیه ۱۰.

۲. صیغ العقود، ۱۴۶.

۳. صیغ العقود، ۱۴۷.

اشکال دوم اینکه: اطاعت کردن از پیغمبر ص در رسالت و احکام به هیچ وجه بر بیعت نمودن به معنی یاد شده متوقف نیست، بلکه این نیز مانند سایر کارهایی است که واجب است حکم آنها را از پیغمبر ص گرفت، پس در هر جا که امر و نهی آن حضرت ثابت شود، امثال و اطاعت با انجام یا ترک آن کار واجب است، و هر جا که امر و نهی از آن جناب ثابت نگردد، چنانکه از امور عادی - مانند خوردن و آشامیدن و امثال آنها از کارها و عاداتهای مختلف - باشد، اگر مکلف آن را به غیر عنوان تشریح و بدعت انجام دهد، کار مباحی کرده، و اگر آن را به عنوان اینکه از شرع رسیده و واجب یا مستحب است انجام دهد، بدعت و حرامی مرتکب گردیده است، و موضوع مورد بحث ما از این قبیل می‌باشد، چون بیعت کردن با غیر پیغمبر و امام به گونه دست دادن از اموری است که از ایشان ص درباره آن اصلاً امری نرسیده، بلکه از آنان نهی از آن روایت آمده - چنانکه دانستی - پس این گونه بیعت، بدعت و کار حرامی است.

اگر بگویید: می‌توان به امید مطلوب بودن بیعت کرد تا از حرمت تشریح و بدعت رهایی یابیم. گوئیم: اول، اینکه: پس از آنکه ثابت کردیم که این از ویژگیهای پیغمبر و امام است، و بیان داشتیم که نهی از این فعل از امامان ص رسیده، دیگر برای امید مطلوب بودن و احتمال محبوب بودن آن جایی نمی‌ماند.

دوم اینکه: اگر از همه آنها چشم‌پوشیم، و فرض کنیم که این گونه بیعت از ویژگیهای پیغمبر و امام نیست، و نهی درباره آن نیامده، گوئیم: موضوع اخبار: «هر کس ثوابی برای انجام کاری بشنود و آن را به رجاء آن ثواب انجام دهد...» موضوع این اخبار جایی است که درباره فضیلت و ثواب یکی از کارها و افعال حدیثی بر حسب راههای معمولی از معصومین ص برسد، و مؤمن به امید آن ثواب آن عمل را انجام دهد، نظر به اینکه خبری از معصومین ص رسیده، پس اگر در واقع آن خبر از ایشان صادر نشده بود، و مؤمن آن را به امید ثواب انجام داد، خدای تعالی از راه فضل و احسان خود آن ثواب را به او عنایت می‌کند. اکنون به آن شخص می‌گوییم: کدام خبر ضعیف بر رجحان بیعت کردن با غیر امام ص دلالت نموده، و کدام فقیه مستحب بودنش را فتوا داده، یا کدام عالم رجحان آن را به امید ثواب محتمل دانسته است؟ با اینکه خود این شخص - چنانکه دانستی - در اول

سخنش اعتراف کرده که هیچ یک از علما از متقدمین و متأخرین را ندیده که این را یاد کرده باشد، از خدای تعالی خواستاریم که ما را از لغزش محفوظ بدارد، بِمَنِّهِ وَ كَرَمِهِ. و اما در مسئله اصالت اشتراک در تکلیف، به یاری و تأیید خدای تعالی می‌گوییم: مقتضای أدله بلکه از ضروریاتی که امت حضرت محمد ﷺ می‌شناسند آن است که شریعت و آیین آن حضرت تا روز قیامت باقی است، و همه مردم از زمان بعثت آن جناب تا روز قیامت وظیفه دارند از شریعت او پیروی کنند، و اوامر و نواهی و احکام او را به کار بندند، و این مقتضای خاتمیت آن حضرت و صریح آیات چندی است که در کتاب عزیز خداوند (قرآن) آمده است. ولی تردید و پوشیدگی در این نیست که موضوعها و شرایط احکام متفاوت می‌باشد، و در هر پدیده حکمی از سوی خدای عز و جل مقرر شده است. و خلاصه سخن در این باره اینکه احکام و افعالی که از پیغمبر اکرم ﷺ صدور یافته چهار گونه است:

اول: آنچه دلیل بر اختصاص داشتن به وجود شریف آن حضرت دلالت دارد، مانند: وجوب نماز وتر و خصایصی که فقها در کتاب نکاح برای آن جناب یاد کرده‌اند. دوم: آنچه بر مشترک بودن وظیفه حاضران و غائبان؛ آنهایی که در زمان آن حضرت بوده‌اند و کسانی که پس از آن جناب می‌آیند، نسبت به آنها دلالت دارد، مانند: واجب بودن نمازهای واجب و مستحب بودن نمازهای مستحب، و وجوب زکات و حج و غیر اینها از واجبات و مستحبات، و حرمت محرّمات، و بسیاری از احکام که بر اساس دلیل ثابت است که همه در آنها مساوی هستند.

سوم: آنچه دلیل دلالت دارد بر اختصاص داشتن آنها به کسانی که در زمان معصومین علیهم‌السلام حاضر بوده‌اند، مانند: وجوب جهاد، و وجوب نماز عید فطر و عید قربان، و وجوب نماز جمعه به طور عینی، و غیر اینها...

چهارم: آنچه در مورد واقعه یا مورد معینی حکم فرموده که احتمال می‌رود آن حکم مخصوص به همان مورد بوده و تکلیف به همان کسانی که در آن زمان حاضر بوده‌اند اختصاص داشته است، چون اینکه آن حکم شامل غائبین باشد، و در غیر آن مورد نیز جاری گردد؛ دلیلی بر آن نیست، مانند: قسمتی از احکامی که برای مردها وارد شده، دلیلی

ندارد که آن را شامل غیر آنها بدانیم، و همچنان که در مسأله بیعت کردن است که رسول خدا ﷺ حاضران را به انجام آن امر فرمود، بر فرض که اختصاص داشتن آن به حاضران دلیلی نداشته باشد، و از دلایلی که بر اختصاص یاد کردیم چشم پوشیم، در این مسئله و امثال آن باید به اصل براءت رجوع کرد، نه اصل اشتراک در تکلیف، چون تکلیف مشکوک - عقلاً و شرعاً - با اصل براءت نفی می‌گردد. بنابراین تمسک به «اصالت اشتراک در تکلیف» چنانکه این شخص گفته، دلیلی بر آن نیست، و این مطلب بر اهل تحقیق پوشیده نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت: اگر در مثل چنین موردی هم اصالت اشتراک را بپذیریم، باز نمی‌تواند بر استحباب بیعت کردن به گونه دست دادن در زمان غیبت دلالت کند، چون تمام آنچه در متوجه شدن خطاب مدخلیت دارد باید در کسی که هنگام خطاب نبوده موجود باشد، تا متوجه شدن خطاب به او نیز با اصالت اشتراک - به مذاق این قائل - ثابت گردد، و این در مطلب مورد بحث ما ممکن نیست، چون فرض آن است که بیعت حاضران با پیغمبر و امام واجب بوده است. و این در مورد غائبین - مانند اهل این زمان - سالبه به انتفای موضوع است، [یعنی موضوع وجوب منتفی می‌باشد] پس تکلیف کردن اینها به آن ممکن نیست.

و نیز از جهت دیگری تکلیف کردن اهل این زمان به آن بیعت ثابت نیست، اینکه: پیغمبر اکرم ﷺ حاضرین در زمان خود را در وقایع و زمانهای خاصی امر فرمود که بیعت کنند، پس تکلیف کردن همان حاضرین به آن امر پس از تمام شدن آن وقت، و گذشتن مدت آن واقعه ثابت نمی‌باشد، تا چه رسد به کسانی که در آن زمان نبوده‌اند. چون در جای خود ثابت کرده‌ایم که حکم باید امر جدیدی داشته باشد، و امر کردن به چیزی در وقت معینی مقتضی وجوب آن پس از پایان یافتن آن وقت نیست، مگر اینکه دلیل دیگری بر آن دلالت نماید، و در این مورد فرض این است که دلیلی وجود ندارد.

و بر این شخص نقض دیگری نیز - بنا به نظر خودش - وارد می‌شود اینکه: مقتضای دلیلی که برای نظر خودش آورده - اگر تمام باشد - آن است که به وجوب بیعت کردن با دست بر همه مردم در تمام زمانها ملتزم گردد، چون امر پیغمبر ﷺ به صورت وجوب بر حاضرین بود، پس مقتضای اصالت اشتراک در تکلیف - به گمان او - مایه قائل شدن به

و جوب بر غائبین و معدومین در زمان آن حضرت ﷺ می‌شود، و حال آنکه این شخص به این مطلب ملتزم نمی‌گردد، چنانکه از گفتارش دانستید.

روشنگری دیگری راجع به بیعت

با آنچه یاد آوردیم روشن شد که آنچه در زبان و رفتار بعضی از صوفیان متداول و متعارف است که بیعت کردن با شیخ (به معنی مصطلح بین صوفیان) و دست به او دادن را واجب دانند، نادرست است، اینان پنداشته‌اند که بیعت کردن با شیخ واجب است و آن جزء ایمان است، و ایمان بدون آن تحقق نمی‌یابد، و این بیعت را «بیعت ولویه» و «بیعت خاصه ایمانیه» نامیده‌اند، و بیعت گرفتن را از ویژگیها و مناصب مشایخ صوفیان برشمرده، و گفته‌اند: بیعت گرفتن جایز نیست مگر برای کسی که از مشایخ آنها اجازه داشته باشد با طُرُقی که نزد آنها مقرر و ثبت گردیده، و این مطلب از اصول کار آنان است که آن را پایه‌ای برای ریاست و دامی برای شکار عوامی که همچون چهار پایانند برگرفته‌اند. و یاد این بیعت و جوب آن و اینکه ایمان بدون آن تحقق نمی‌یابد در سخنان یکی از رؤسای ایشان تکرار شده، در تفسیرش که آن را بیان السعادة نامیده است، بد نیست قسمتی از سخنانش را نقل کنیم. سپس آنچه به تأیید خداوند عز و جل به نظرمان آمده درباره آن بگوییم تا خوانندگان نسبت به آنان بینشی داشته باشند. وی در تفسیر سوره یونس، درباره جایز نبودن بیعت گرفتن بدون اجازه از مشایخ چنین گوید: «همچنان که تشبه کنندگان به صوفیان - از روی باطل - جرئت کرده و در این کار وارد شده‌اند بدون اجازه از مشایخ معصومین»^۱. تا آنجا که گوید: «و همچنین صوفیان بر حق، در امر و نهی و بیان احکام و استغفار برای خلق و بیعت گرفتن از آنان داخل نمی‌شوند مگر اینکه اجازه داشته باشند، و سلسله‌های اجازاتشان نزد خودشان ضبط است»^۲.

و در تفسیر سوره توبه پس از سخنانی درباره جوب بیعت در تمام زمانها و لزوم تماس داشتن با دست شیخ گوید: «و این بیعت سنتی پایدار بوده از زمان آدم تا هنگام

۱. بیان السعادة فی مقامات العبادة، ج ۲/۲۹۲. چاپ دانشگاه تهران ۱۳۴۴ ش.

۲. بیان السعادة فی مقامات العبادة، ج ۲/۲۹۲.

ظهور دولت خاتم علیه السلام. به طوری که اهل دین کسی را اهل آن نمی‌شمردند، مگر با بیعت کردن با صاحب آن دین یا با کسی که او را برای بیعت گرفتن از مردم نصب کرده بود، و برای آن شرایط و آدابی بوده مقرر و نزد آنها مخفی، و به خاطر شرافت آن بیعت و جلوگیری از ابتدال آن نزد کسی که اهلیت آن را ندارد، در هر دینی پس از قوت گرفتن و رحلت صاحب آن مخفی می‌شده است»^۱.

پایان آنچه از سخنان او خواستم نقل کنم. می‌گویم: آنچه او ذکر کرده ادعایی بدون دلیل و شاهد از عقل و نقل می‌باشد، و اگر وجه ضعیفی هم برای آن بود آن را می‌آورد، چون حریص است که لزوم بیعت با شیخ را اثبات نماید، زیرا که مدار ریاست ایشان بر آن است. چنانکه اشاره کردیم. و اضافه بر مناقشه‌های گذشته در مورد بیعت با غیر معصومین، بر او ایراد می‌شود:

اول: اینکه اگر بیعت کردن به گونه‌ی دست دادن در اسلام یا ایمان واجب بود، می‌بایست بر پیغمبر و امام و اصحابشان بلکه هر مؤمنی واجب بوده باشد که هر کس در اسلام و یا تشیع وارد می‌شود او را امر کنند آن بیعت را انجام دهد، بلکه بر آنان لازم بود که پیش از دستور دادن او به نماز و سایر فرایض، به این بیعت امر کنند، چون به گمان این شخص. اینگونه بیعت جزء ایمان است، و در همه اوقات لازم است، و وقت معینی ندارد. و با همه کاوش و تتبع در اخبار و روایات که در حدّ توانمان به کار بردیم، به چنین چیزی دست نیافتیم، بلکه واضح است که خود این مدّعی نیز به آن برنخورده، و گرنه آن را در ضمن سخنان خود می‌آورد به جهت اینکه اصرار می‌ورزد که مقصودش را اثبات نماید.

دوم: اینکه بنابر طریقه این مدّعی لازم است که تمام مؤمنین از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما از عالم و عامی همگی از شمار اهل ایمان بیرون باشند، زیرا که چنین بیعتی در هیچ زمانی بین آنها متداول نبوده است.

سوم: اینکه در تعدادی از اخبار آمده که: جمعی از اصحاب شایسته ائمه اطهار علیهم السلام ایمان و واجباتی که بر اساس ایمان حقیقی بر آنان هست را بر امامان علیهم السلام عرضه داشته‌اند، و امامان؛ آنان را بر معتقداتشان تأیید و عملشان را امضاء نموده‌اند، و ایمان آنها را تمام

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۵۵

دانسته‌اند، و در این موارد نه در سخنان سؤال کنندگان و نه در فرمایش امام ﷺ اصلاً یادی از بیعت به میان نیامده، و اگر بیعت کردن در تحقق یافتن ایمان یا تمامیت آن تأثیری داشت آن را گوشزد می‌نمودند، چنانکه پوشیده نیست، و بعضی از این روایات در اصول کافی ذکر گردیده است.

چهارم: اینکه اخبار بسیاری از امامان ما ﷺ در بیان صفات و آداب و اخلاق مؤمنین و بیان نشانه‌های ایمان و علائم تحقق یافتن و کمال آن رسیده است، و در هیچ یک از آن اخبار به بیعت تصریح یا تلویحی نیست.

پنجم: اینکه گوید: «به جهت شرافت این بیعت...» بر او اعتراض می‌کنیم و می‌گوییم: کدام مفسده بر این جهت مترتب می‌شود که مؤمنین برای یکدیگر بازگو نمایند که با رئیس خود به عنوان بیعت دست داده‌اند؟ و کدام مفسده بر آن بیعت مترتب می‌بود؟ و بدون شک دست دادن در نظر افراد بشر آسانتر و ساده‌تر از نثار مال است، و ما آشکارا می‌بینیم که افراد صالح از اهل ایمان از پرداخت سهم امام - روحی فداه - به علمای اعلام در زمان غیبت آن حضرت مضایقه‌ای ندارند، پس چگونه از دست دادن به آنها مضایقه می‌کردند اگر می‌دانستند که از نظر شرع بیعت به این کیفیت نیز بر آنان واجب یا مستحب است! و این مانند همان مصافحه‌ای است که بین آنها شایع و متداول است، و فقط نیت و عنوان آنها متفاوت می‌باشد.

ششم: اینکه اظهار خلافت امیرالمؤمنین ﷺ بسی بزرگتر و ترس و خطرش بیشتر بوده است، چنانکه از آیه و روایات و تواریخ برمی‌آید، با این حال رسول خدا ﷺ مأموریت یافت که آن را اظهار کند، چون که بخشی از ایمان است، و اگر بیعت کردن با غیر آن حضرت ﷺ نیز بخشی از ایمان بود - چنانکه این مدعی پنداشته - پیغمبر اکرم و خلفای بر حق او ﷺ آن را بیان می‌کردند.

هفتم: چگونه این عمل واجب بزرگی که ادعا کنند کسی جز به آن مؤمن نشود، بر همه مؤمنین و عموم اهل این دین مخفی مانده جز بر طائفة صوفیه! این نیست مگر تهمتی آشکار، از ایشان می‌پرسیم و می‌گوییم: آیا این - العیاذ بالله - تقصیر پیغمبر و خلفای آن حضرت ﷺ بوده که همه مردم را از بیان این حکم محروم ساخته‌اند، یا تقصیر همه

مؤمنین بوده که حکم خداوند را از ظالمین مخفی داشته‌اند؟ با همه اهتمام و کوششی که به نشر و بیان احکام داشته‌اند! به خدای تعالی از فتنه‌های گمراه کننده و دچار شدن به گرفتاریها و محنتها پناه می‌بریم.

هشتم: اگر این امر واجب بود و در تحقق یافتن ایمان تأثیری داشت، می‌بایست در کتابهای علما نقل و یاد می‌گردید، و در بین آنان عنوان می‌شد، پس چگونه چنین چیزی ادعا می‌شود با اینکه در هیچ یک از اخبار و آثار یاد نگردیده، و اگر این مدعی قائل است که در یکی از کتابهای اهل علم موجود است بر او باد که بیان نماید.

نهم: شما صوفیان ادعا دارید که این از اسرار مخفی است که اهتمام می‌شده تا پوشیده بماند، پس چگونه - با این پندار - بر خلاف روئے گذشتگان عمل می‌کنید، و این سِرّ مگو را افشا می‌نمایند، و آن را در کتابها و زبانهایتان آشکار می‌سازید!.

اگر بگویید: - به پندار خودتان - شما صاحبان اسرار هستید، و اسرار از اهل خود پوشیده نمی‌ماند. گوییم: آیا در بین همه مؤمنین و اصحاب پیغمبر و امامان بر حق ع صاحب سِرّی نبود که این راز برای او بیان گردد؟ با اینکه خواصی در بین آنان بوده است، به طوری که هر کدام از معصومین ع جمعی از اهل سِرّ و راز داشته‌اند! و در حالات و گفته‌ها و رفتارشان این امر نیامده است، پس به چه وسیله و از کدام راه این امر به صوفیان رسیده، و از میان همه امت به این امر اختصاص یافتند!.

دهم: با چشم پوشی از تمامی آنچه یادآور شدیم می‌گوییم: اینکه ادعا می‌کنید که بیعت واجب است بر دست شیخ انجام گردد، و شخص معینی را برای گرفتن بیعت اینگونه تعیین می‌نمایید، آیا از باب نیابت خاصه است یا نیابت عامه؟ اگر بگویید: به سبب نیابت خاصه است، گوییم: در مذهب امامیه اختلافی نیست که نیابت خاصه در زمان غیبت کبری قطع گردیده، اضافه بر اینکه این قول - مانند سایر گفته‌های این شخص - بدون دلیل است. و اگر بگویید: به نیابت عامه است، پس اختصاص دادن آن به شخص خاص برای چیست؟ و اگر بگویید: تعیین شخص خاص با تعیین و اجازه شیخ نسبت به او انجام می‌شود. گوییم: ایراد ما بر شیخ می‌باشد به اینکه: اولاً: چرا شیخ تعیین کند؟ ثانیاً: تعیین کردن شخص خاص از سوی او برای چیست؟ چون که هیچ گفتاری غیر از گفتار معصوم سندیت ندارد، مگر

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۵۷

اینکه به معصوم منتهی گردد، و قیاس کردن اجازه‌ای که در بین ایشان متداول است به اجازه‌ای که در میان فقها متداول است به خاطر متصل شدن سند حدیث به معصوم و حفظ آن از ارسال می‌باشد، و این اجازه منصب خاصی را برای کسی اثبات نمی‌کند، لذا این اجازه به مجتهدین اختصاص ندارد. و اما تصدیق اجتهاد چیزی است که با اجازه روایت ارتباط و تلازمی ندارد، و فایده آن جواز رجوع غیر مجتهد است به او، در مسائلی که برایش پیش می‌آید، و این غیر از اجازه‌ای است که بین صوفیان متداول می‌باشد، چنانکه از سخنان این شخص دانستی. و بالاخره برگفته او: «و همچنین صوفیان بر حق در امر و نهی و بیان احکام و استغفار برای خلق و بیعت گرفتن از آنان داخل نمی‌شوند مگر اینکه اجازه داشته باشند...» اشکال وارد است که این برخلاف مقتضای آیات و روایاتی است که از ائمه اطهار علیهم‌السلام رسیده، زیرا که امر به معروف و نهی از منکر و بیان احکام و وظیفه هر مسلمانی است که عارف به حکم خداوند و آگاه به مورد امر و نهی باشد، و نیز از مفسده برکنار باشد، و به شخص یا اشخاص معینی اختصاص ندارد، استغفار نیز همین طور است، چون از اقسام دعا می‌باشد. و ترغیب و امر به دعا برای عموم مؤمنین و مؤمنات، و دعا کردن برای برادران ایمانی در غیاب آنها، در روایتی آمده است، و دعا و استغفار برای اهل ایمان از وظایف همه مؤمنین و مؤمنات می‌باشد، و این مطلب برای کسی که در آیات و روایات، تتبع نماید روشن است، که اگر آنها را یاد آوریم کتاب، طولانی می‌گردد. و اما گرفتن بیعت از ویژگیهای پیغمبر و امام است یا کسی که به طور خاص از سوی ایشان نصب شده باشد، و برای غیر آنها جایز نیست، و آنچه ذکر کردیم برای اهل اخلاص کفایت می‌کند.

سی و پنجم: صلة آن حضرت ﷺ به وسیله مال

به اینکه مؤمن بخشی از دارایی خود را برای امام زمانش - سلام الله علیه - هدیه کند، و هر سال به این عمل مداومت نماید، و در این عمل شریف، غنی و فقیر و حقیر و شریف و مرد و زن یکسانند، الا اینکه ثروتمند به مقدار توانایش تکلیف دارد، و فقیر به مقدار استطاعت خود مکلف می‌گردد خدای عز و جل فرموده: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا^۱؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانش تکلیف نمی‌کند. و او - تعالی شأنه - فرموده: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَيْهَا^۲؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند. و در روایات مقدار معینی برای مصرف مال در آن جهت شریف بیان نگردیده، چون ظاهراً این عمل از مستحبات مؤکده‌ای است که در سخنان امامان علیهم السلام به عنوان «فریضه» از آن تعبیر آمده است. و بر آنچه یاد کردیم دلالت دارد آنچه شیخ کلینی رحمته الله علیه در کافی به سند خود روایت آورده از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمود: «هیچ چیز نزد خداوند محبوب‌تر از اختصاص دادن درهم به امام علیه السلام نیست، و به درستی که خداوند درهم را برای او (پرداخت کننده) در بهشت همچون کوه احد قرار دهد». سپس امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند در کتابش فرموده است: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً^۳؛ چه کسی به خداوند وامی نیکو می‌دهد تا خداوند [عوض] وام را چندین برابر، بسیار سازد. امام فرمود: به خدا سوگند که این در خصوص صله امام است»^۴. و از آن حضرت در حدیث دیگری آمده که فرمود: «به درستی که خداوند آنچه را که مردم در اختیار دارند از جهت نیاز به آن قرض نخواسته است، و هر حقی که خداوند دارد برای ولی او است»^۵. و در همان کتاب در خبر صحیحی از اسحاق بن عمار از حضرت ابوابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام آمده که راوی گوید: «از آن حضرت درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ^۶؛ آن کیست که به خداوند قرض نیکو دهد تا خداوند برایش چند برابر کند، و او را پاداشی گرامی عطا فرماید. پرسیدم، فرمود: درباره صله امام نازل شده است»^۷. و به سند خود از حسن بن میاح از پدرش آورده که گفت: «حضرت ابو‌عبدالله امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای میاح با یک درهم که امام علیه السلام به آن صله شود، از کوه احد

۱. سوره بقره، آیه ۲۸۶.

۲. سوره طلاق، آیه ۷.

۳. سوره بقره، آیه ۲۴۵.

۴. اصول کافی، ۱/۵۳۷.

۵. اصول کافی، ۱/۵۳۷.

۶. سوره حدید، آیه ۱۱.

۷. اصول کافی، ۱/۵۳۸.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۵۹

سنگین تر است»^۱. و در همان کتاب در خبر مرسلی همچون صحیح است از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ که فرمود: «یک درهم که با آن امام ﷺ صله شود از دو میلیون درهم در سایر کارهای نیک بهتر است»^۲. و در خبر صحیحی از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ آمده که: درباره فرموده خدای تعالی: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾^۳؛ و آنان که آنچه خداوند به پیوندش امر فرموده می پیوندند. فرمود: «در ارحام آل محمد ﷺ نازل شد، درباره خویشاوندان تو نیز هست سپس فرمود: از کسانی مباش که چیزی را در یک مورد منحصر دانند»^۴.

و در خبر موثقی از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: «من از یکی از شما درهمی را می گیرم و حال آنکه از متمول ترین اهل مدینه هستم، مقصودم در این کار فقط این است که شما پاکیزه شوید». و در همان کتاب در حدیث مرفوعی آمده که حضرت ابو عبدالله امام صادق ﷺ فرمود: «هر کس پندارد که امام به آنچه در دست مردم هست احتیاج دارد، کافر است، جز این نیست که مردم نیازمندند که امام از ایشان بپذیرد، خداوند عز و جل فرموده: (از اموال آنها صدقه [زکات] بگیر آنها را به وسیله آن پاک و تزکیه می نمایی)». و در کتاب من لا یحضره الفقیه در باب صله امام ﷺ آمده که: «از امام صادق ﷺ درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾؛ چه کسی به خداوند وام نیکویی می دهد. سؤال شد، آن حضرت فرمود: درباره صله امام نازل شده. و نیز فرمود: یک درهم که امام به وسیله آن صله شود از یک میلیون درهم که در مورد دیگری در راه خدا صرف گردد بهتر است». و در همان کتاب در باب فضائل حج روایت آمده که: «یک درهم خرج کردن در راه حج از یک میلیون درهم در غیر آن بهتر است، و یک درهم که به امام برسد مانند خرج کردن یک میلیون درهم در حج است»^۵.

و [صدوق] گوید: «روایت شده که: یک درهم خرج کردن در حج از دو میلیون درهم

۱. اصول کافی، ۱/ ۵۳۸.

۲. اصول کافی، ۲/ ۱۵۶.

۳. سوره رعد، آیه ۲۱.

۴. اصول کافی، ۱/ ۵۳۷.

۵. فروع کافی، ۴/ ۲۶۰، ح ۳۱.

در موارد دیگر در راه خدای عز و جل مصرف کردن بهتر است.»

و در مجلد بیستم بحار به نقل از ثواب الأعمال به سند خود از اسحاق بن عمار آورده که گفت: «به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: معنی فرموده خدای - تبارک و تعالی: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً»^۱ چیست؟ فرمود: صله امام»^۲. و در همان کتاب به نقل از بشاره المصطفی به سند خود از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: «صِلَةَ آلِ مُحَمَّدٍ - صلوات الله عليهم اجمعین - را از أموالتان وامگذارید، هر کس غنی است به مقدار مکتتش، و هر کس فقیر است به مقدار فقرش، پس هر آنکه می خواهد که خداوند مهمترین خواسته اش از او را برآورد؛ باید که آل محمد - صلوات الله عليهم اجمعین - و شیعیان شان را به آنچه از همه بیشتر به آن نیاز دارد، صله نماید»^۳.

و در بحار و برهان به نقل از تفسیر عیاشی به سند خود از مفضل بن عمر آمده که گفت: روزی بر حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام وارد شدم چیزی با خود داشتم آن را در پیشگاهش نهادم. فرمود: این چیست؟ عرضه داشتم: این صله موالیان و غلامان تو است. فرمود: ای مفضل من آن را می پذیرم، نه از جهت نیازی که به آن داشته باشم و آن را قبول نکنم مگر برای اینکه به سبب آن تزکیه شوند. سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: شنیدم پدرم می فرمود: هر کس یک سال بر او بگذرد که از مال خودش کم یا زیاد ما را صله ننماید، خداوند روز قیامت به او نظر نخواهد کرد، مگر اینکه خداوند از او بگذارد^۴. سپس فرمود: ای مفضل این فریضه ای است که خدای تعالی آن را در کتاب خود بر شیعیان ما فرض نموده، آنجا که فرماید: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»^۵؛ به مقام نیکوکاران [یا درجات بهشت] دست نخواهید یافت تا اینکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. پس ماییم بر و تقوی، و راه هدایت، و درب تقوی، و دعای ما از خداوند محجوب نمی ماند، فقط مسائل حلال و حرامتان را سؤال کنید و مبادا که از کسی از فقها چیزی را بپرسید که

۱. سوره بقره، آیه ۲۴۵.

۲. بحار الانوار، ۹۶/۲۱۶، ج ۶.

۳. بشاره المصطفی / ۶.

۴. تفسیر البرهان، ۱/۲۹۷ در تفسیر سوره آل عمران / ۹۲، ج ۴.

۵. سوره آل عمران، آیه ۹۲.

نیازی به آن ندارید و خداوند آن را از شما مستور داشته است.^۱
و نیز در آن کتاب از حسن بن موسی آمده که گفت: اصحاب ما روایت کرده‌اند از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام راجع به فرمودهٔ خدای تعالی: ﴿الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾^۲؛ آنان که آنچه را خداوند به پیوستنش دستور فرموده می‌پیوندند. سؤال شد، آن حضرت فرمود: این صِلَة امام است در هر سال به کم یا زیاد. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: و منظورم از این کار جز تزکیهٔ شما چیزی نیست.^۳
و از امالی شیخ صدوق به سند خود از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس یکی از اهل بیت مرا در این سرای دنیا با یک قیراط صله نماید، روز قیامت با یک قنطار او را پاداش خواهم داد.^۴

توضیح

در مجمع البحرین گوید: قیراط نیم دانگ است، و از بعضی از اهل حساب نقل شده که قیراط در لغت یونان دانهٔ خرنوب است، و اصل آن قِرَاط به تشدید است چون جمع آن قَرَارِيط می‌باشد، پس [راء به یاء] بدل شده است.^۵
و در قاموس آمده: قیراط و قِرَاط - به کسر هر دو - وزنش در بلاد مختلف است، در مکه یک چهارم از یک ششم دینار است، و در عراق نصف یک دهم دینار.
و در نهایت گوید: قیراط جزئی از اجزاء دینار است، و آن در بیشتر بلاد نصف یک دهم دینار است، و اهل شام آن را یک جزء از بیست و چهار جزء می‌شمارند.
و در قاموس گفته: قِنَطَار، وزن چهل اوقیه از طلا، یا هزار و دویست دینار، یا هزار و دویست اوقیه، یا هفتاد هزار دینار، یا هشتاد هزار درهم، یا صد رطل از طلا یا نقره، یا یک پوست گاو پر از طلا یا نقره می‌باشد.

۱. تفسیر عیاشی، ۱/ ۱۸۴، ح ۸۵.

۲. سوره رعد، آیه ۲۱.

۳. بحار الانوار، ۹۶/ ۲۱۶، ح ۵. و تفسیر عیاشی، ۲/ ۲۰۹، ح ۳۴.

۴. امالی، شیخ صدوق / ۲۴۰.

۵. مجمع البحرین، طریحی / ۲۴۰، ماده قرط.

و در مجمع البحرین آمده: در تفسیر آن (= قنطار) گفته شده: آن هزار و دویست اوقیه است، و به قولی: صد و بیست رطل، و به قولی: یک پوست گاو پر از طلا است، و به قولی، نزد عرب آن را وزنی نیست.

و از تَغْلِب نقل شده که: آنچه نزد بیشتر عربها معمول است چهار هزار دینار است، و هرگاه بگویند: قناطر مقنطرة: دوازده هزار دینار است، و به قولی: هشتاد هزار است، و مقنطره یعنی تکمیل شده، چنانکه گویی: بدره مبدرة، و أَلْف مؤلف، یعنی: تام.

و از فَرَاء آمده که: مقنطرة؛ چند برابر شده است، چنانکه قناطر سه تا باشد و مقنطره نه تا. و در حدیث آمده که: قنطار پانزده هزار مثقال از طلا است، و مثقال، بیست و چهار قیراط است، کوچکترین آنها همچون کوه أخذ است، و بزرگترین آنها مسافت بین آسمان و زمین.

و در معانی الاخبار، قنطار از حسنات به هزار و دویست اوقیه تفسیر شده، و اوقیه از کوه احد بزرگتر می باشد.

و در احتجاج شیخ طبرسی از محمد بن یعقوب - و ظاهراً از کتاب رسائل کلینی نقل کرده - از اسحاق بن یعقوب آمده که گفت: از محمد بن عثمان عمری ع خواستم که نامه ای را [به ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر ع] برساند که در آن از مسائلی که بر من مشکل شده بود پرسیده بودم، پس توفیق به خط مولا یمان صاحب الزمان ع وارد شد... تا آنجا که فرموده: و اما اموال شما را ما نمی پذیریم مگر برای اینکه شما پاکیزه شوید، پس هر که می خواهد صلیه کند، و هر که خواهد قطع نماید که آنچه خداوند به ما عطا کرده بهتر از آن چیزی است که به شما داده است...^۱.
و آنچه روایت آوردیم از شاء الله کفایت می کند.

دو نکته

و شایسته است دو نکته را تذکر دهیم:

نکته اول: اینکه صله امام ع در مثل این زمان از صله امام در زمان ظهور دولت حقه

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۶۳

و تسلط یافتن آن جناب بهتر است. و شاهد بر این است آنچه در کافی و غیر آن در حدیث مسندی از عمار سابطی آمده که گفت: به حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: کدام یک بهتر است، عبادت پنهانی با امام پنهان شده شما در دولت باطل یا عبادت در دوران ظهور حق و دولت آن با امام آشکار از شما؟ فرمود: ای عمار به خدا که صدقه در سِر از صدقه آشکارا بهتر است، همین طور به خدا قسم عبادت شما در پنهانی با امام پنهانتان در زمان دولت باطل و با ترس از دشمنان و یا در حال متارکه [مخالفان] با او بهتر است از کسی که خدای - عز و جل ذکره - را در زمان ظهور حق با امام بر حق ظاهر در دولت حق عبادت نماید، و عبادت توأم با ترس در دولت باطل همچون عبادت و امنیت در دولت حق نیست.

و بدانید که هر کس از شما در این زمان نماز واجب خود را در وقتش به جماعت و به طور کامل به جای آورد و از دشمنش کتمان نماید، خداوند ثواب پنجاه نماز واجب به جماعت گزارده شده را برای او بنویسد، و هر کس از شما که در این زمان نماز واجبش را فردی و در وقت خود به طور کامل و درست ادا نماید خداوند - عز و جل - ثواب بیست و پنج نماز واجب فردی برای وی بنویسد، و هر کدام از شما که یک نماز نافله را در وقتش به طور کامل به جای آورد خداوند برایش ثواب ده نماز نافله بنویسد، و هر کس از شما کار نیکی انجام دهد خدای - عز و جل - به جای آن برایش بیست حسنه بنویسد و حسنات مؤمن از شما را خداوند - عز و جل - چندین برابر خواهد ساخت، به شرط اینکه حسن عمل داشته باشد، و نسبت به دین و امام و جان خود تقیه را به کار بندد، و زبانش را حفظ کند، همانا خدای - عز و جل - کریم است^۱ ...

و در تأیید آنچه یاد کردیم اینکه: من در یکی از سالها در خواب دیدم که شخص جلیل بزرگواری می فرمود: هرگاه مؤمن چیزی از مال خود را برای امامش در زمان غیبتش نثار نماید ثوابش همانند هزار و یک برابر ثواب مثل آن است که در زمان حضورش نثار کند.

می گویم: شاهد صدق این خواب و حقانیت این گفتار اینکه امام صادق علیه السلام در خبر

عمار فرمود: و حسنات مؤمن از شما را خداوند - عز و جل - چند برابر خواهد ساخت... سپس استبعاد در آن را دفع کرد به اینکه فرمود: همانا خدای - عز و جل - کریم است. نکته دوم: اینکه صله امام علیه السلام در زمان غیبت با مصرف کردن مال در مصارف و مخارجی که می‌داند آن حضرت علیه السلام به آنها رضایت دارد و محبوب اوست انجام می‌گیرد، با قصد صله او، مانند چاپ کردن کتابهایی که مربوط به آن حضرت است، و بر پا کردن مجالس یادآوری آن جناب، و دعوت به او، و صله شیعیان و دوستانش به خصوص سادات علوی و علمای ترویج کننده شرع مقدس، و راویان احادیث ائمه طاهرین، و مانند اینها... از گونه‌های صله که بر اهل آن پوشیده نیست، از خدای تعالی برای خودم و سایر مؤمنین توفیق می‌خواهم.

سی و ششم: صله شیعیان و دوستان صالح امامان علیهم السلام به وسیله مال

بدین جهت این عمل را به طور جداگانه ذکر کردیم که در بعضی از نصوص وارد شده و به آن ترغیب گردیده، چنانکه در من لا یحضره الفقیه آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس نتواند ما را صله نماید، باید صله کند دوستان [شیعیان] صالح ما را که ثواب صله ما برای او نوشته می‌شود، و هر کس نتواند ما را زیارت کند، صالحین از دوستانمان را دیدار نماید ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود.

و در کتاب کامل الزیارات به سند خود از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام آمده که فرموده است: هر کس نتواند ما را زیارت کند پس صالحین از دوستانمان را دیدار نماید، ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود، و هر کس نتواند ما را صله نماید، افراد صالح از دوستان ما را صله کند، ثواب صله ما برای او نوشته می‌شود.^۱

و در کتاب تهذیب به سند خود از آن حضرت علیه السلام آورده که فرمود: «کسی که نمی‌تواند ما را زیارت کند پس برادران صالح خود را زیارت نماید که ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود، و هر کس نتواند ما را صله نماید پس برادران صالحش را صله نماید ثواب صله ما برایش ثبت می‌گردد»^۲.

۱. کامل الزیارات، ۳۱۹، باب ۱۰۵.

۲. تهذیب، شیخ طوسی، ۱۰۴/۶.

سی و هفتم: خوشحال کردن مؤمنین

چون که این کار مایه سرور و خرسندی مولایمان صاحب الزمان ﷺ می باشد، و خوشحال کردن مؤمنین هم با کمک کردن آنها به وسیله مال انجام می شود، و هم با کمک کردن به بدن، و گاهی با برآوردن حوائج و بر طرف کردن غصه های آنان، و با وساطت و شفاعت در حق ایشان، و به وسیله دعا کردن در حق آنان، و یا احترام نمودن آنها، و هم با یاری خاندان و فرزندان ایشان، و نیز با قرض دادن به آنان، یا به تعویق انداختن مطالبه قرضهایی که بر عهده آنها است، و یا به غیر اینها از گونه های خرسند نمودن مؤمنین که بر پویندگان آن راهها پوشیده نیست، پس هرگاه مؤمن محب اهل البیت ﷺ با انجام دادن این کارها نیت کند که حضرت صاحب الامر ﷺ را خوشحال و مسرور نماید به آن ثواب نایل می آید، اضافه بر سایر ثوابهای بزرگی که برای خوشحال کردن مؤمنین مهیا گردیده است.

و بر آنچه توجه دادیم دلالت می کند روایتی که در کافی از امام صادق ﷺ آمده که فرمود: کسی از شما نپندارد که چنانکه مؤمنی را شاد و مسرور نماید تنها او را شادمان کرده، بلکه و الله ما را خوشحال ساخته بلکه سوگند به خدا رسول خدا ﷺ را خوشحال نموده است^۱. و در همان کتاب به سند خود از امام صادق ﷺ آمده که فرمود: هر کس مؤمنی را شاد نماید رسول خدا ﷺ را مسرور نموده، و هر کس بر رسول خدا ﷺ سرور وارد کند آن سرور را به خداوند رسانیده، و همین طور است هر که بر مؤمن اندوهی وارد کند^۲.

و در همان کتاب در خبر صحیحی از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: خداوند عز و جل به داوود ﷺ وحی فرستاد که: همانا بنده ای از بندگان من حسنه ای به جای می آورد پس بهشت خود را بر او مباح می سازم، داوود عرضه داشت: پروردگارا آن حسنه کدام است؟ خداوند فرمود: بر بنده مؤمن سروری وارد نماید هر چند به وسیله یک دانه

۱. اصول کافی، ۲/ ۱۸۹.

۲. اصول کافی، ۲/ ۱۹۲.

خرما باشد. داوود گفت: پروردگارا سزاوار است هر که تو را شناسد امیدش را از تو قطع نکند.^۱ و روایات در این باره بسیار است، و آنچه یاد کردیم برای أهل بصیرت کافی است.

سی و هشتم: خیر خواهی برای آن حضرت علیه السلام

که در کافی به سند صحیحی از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام آمده که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل به هیچ دوست خود که جانش را به اطاعت و خیر خواهی امامش به زحمت انداخته نظر نیفکند مگر اینکه او در رفیق اعلیٰ [دسته پیغمبران و صدیقان و شهدا و صالحین که در بهشت قرین هم باشند] با ما باشد.^۲ و در همان کتاب به سند صحیح یا موثقی همچون صحیح از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که: رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: خداوند خرم بدارد بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و آن را در دل جای دهد و حفظ نماید و به کسی که آن را نشنیده برساند، که بسا کسی حامل فقه است ولی فقیه نیست، و بسا کسی معارف و دستورات فقهی را به فقیه‌تر و داناتر از خودش برساند، سه چیز است که دل هیچ فرد مسلمانی در آنها خیانت نکند: اخلاص عمل برای خدا، و نصیحت و خیراندیشی برای امامان و پیشوایان مسلمین، و ملازمت جماعت آنها، زیرا که دعوت آنان فراگیرنده است هر آنکه را به دنبال ایشان باشد، مسلمانان برادرند؛ خونشان برابر است؛ و کمترین افرادشان در برقراری پیمانشان کوشش می‌نماید.^۳

و در همان کتاب در حدیث مرسلی از مردی از قریش روایت آمده که گوید: سفیان ثوری به من گفت: مرا به خدمت جعفر بن محمد علیه السلام ببر، می‌گویند: با او به خدمت آن جناب رفتیم ولی وقتی رسیدیم که سوار مرکبش شده بود. سفیان عرضه داشت: ای اباعبدالله خطبه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد خیف فرموده است برایمان بازگو کن. فرمود: بگذار اکنون دنبال کار خود بروم، بعد که برگشتم برایت بیان می‌کنم، چون سوار

۱. اصول کافی، ۲/ ۱۸۹.

۲. اصول کافی، ۱/ ۴۰۴.

۳. اصول کافی، ۱/ ۴۰۳.

شده‌ام. عرضه داشت تو را به خویشاوندیت با رسول خدا سوگند که این مطلب را [هم اینک] برایم حدیث فرمایی پس آن جناب پیاده شد و سفیان گفت: دستور فرماید تا دوات و کاغذ برایم بیاورند که آن را از زبان شما بنویسم. پس آن حضرت دوات و کاغذ فرا خواند و فرمود بنویس: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ: نَظَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَرَبًا حَامِلٍ فَفَقِهَ لَيْسَ بِفَقِيهِ وَرُبَّ حَامِلٍ فَفَقِهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَىٰ هِنِّ قَلْبٍ أَمْرٌ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصَ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةَ لِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاللُّزُومَ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ، الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَىٰ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ؛ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، خطبه رسول خدا ﷺ در مسجد خیف؛ خداوند خرم بدارد بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و آن را در دل جای دهد و به کسی که آن را نشنیده برساند. ای مردم باید حاضرین به غائبین برسانند، بسا کسی که فقه دارد ولی فقیه و درک کننده نیست و بسا کسی معارف و دستورات فقهی را به فقیه‌تر و داناتر از خویش نقل می‌کند. سه چیز هست که قلب هیچ فرد مسلمانی در آنها خیانت نکند: إخلاص عمل برای خدا، نصیحت و خیراندیشی برای ائمه مسلمین، و ملازمت جماعت ایشان، زیرا که دعوتشان (دعایشان) تمام کسانی را که در پی آنها می‌گیرند، مؤمنین برادرند و خونشان برابر، آنان بر دیگران از غیر خودشان همدستند، کوچکترینشان برای اجرای پیمانشان کوشا است.

سفیان این حدیث را نوشت و بر آن حضرت باز خواند. آنگاه حضرت صادق علیه السلام سوار شد و رفت. من و سفیان نیز آمدیم در میان راه به من گفت: به جای خود باش تا من در این حدیث نظری بیفکنم و دقتی کنم، به او گفتم: به خدا قسم ابو عبدالله علیه السلام با بیان این حدیث برگردن تو حقی انداخته که هرگز از گردنت نرود. گفت: کدام حق؟ گفتم: در این عبارت سه چیز است که دل مسلمان در آنها خیانت نکند: اول إخلاص عمل برای خدا که ما آن را فهمیدیم، ولی دومی که نصیحت و خیراندیشی برای ائمه مسلمین، اینها کدام ائمه هستند که خیراندیشی برای آنان بر ما لازم است؟ معاویه بن ابی سفیان و یزید بن معاویه و مروان بن حکم؟ و کسانی که شهادتشان نزد ما قبول نیست و نماز پشت سر آنها جایز نمی‌باشد؟ و

سومی که ملازمت جماعت آنها است، منظور کدام جماعت است؟ آیا جماعت مُرَجَّه که می‌گویند هر که نماز نخواند روزه هم نگیرد غسل جنابت هم نکند خانه کعبه را هم ویران سازد و مادرش را هم نکاح نماید، تنها با نام مسلمانی که بر خود نهاده در ایمان به درجه جبرئیل و میکائیل است؟ یا مقصود قدری‌ها هستند که معتقدند آنچه خدا بخواهد نمی‌شود و آنچه ابلیس بخواهد می‌شود؟ یا جماعت حروری‌ها و خوارج که از علی بن ابی طالب علیه السلام بی‌زاری می‌جویند و او را کافر می‌دانند؟ یا جماعت جهمی که قائل است: ایمان تنها خداشناسی است و بس؟ سفیان گفت: وای بر تو در معنی این دو جمله از حدیث چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند: منظور از امامی که نصیحت و خیراندیشی برای او بر ما واجب است علی بن ابی طالب علیه السلام است، و مقصود از جماعتی که ملازمت آنها واجب است خاندان اوست. راوی می‌گوید: دیدم آن نوشته را گرفت و پاره کرد سپس به من گفت: از این مطلب به کسی خبر مده^۱.

یادآوری: در مکرمت چهلیم و مکرمت پنجاه و نهم از بخش پنجم کتاب مطالبی که بر این موضوع دلالت دارند گذشت، بدانجا مراجعه شود.

توضیح و بیان

اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْنَّ قَلْبُ أَمْرٍ مُسْلِمٍ». احتمال می‌رود «يَغْلُ» به فتح یاء از باب غلول به معنی خیانت باشد، و ظاهرش همین است، چنانکه در فرموده خدای تعالی آمده: «وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^۲؛ و هیچ پیغمبری را نشاید که خیانت کند و هر کس خیانت کند روز قیامت خیانت خویش را به همراه آورد. و احتمال دارد که از باب «غَلَّ» به معنی کینه و دشمنی باشد، چنان که در فرموده خدای تعالی آمده: «وَوَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ»^۳؛ و آنچه از حقد و کینه در سینه داشتند برگزیدیم. و بنابراین دو احتمال؛ امکان دارد که جمله حدیث خبریه باشد، و

۱. اصول کافی، ۱/۴۰۳.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۶۱.

۳. سوره اعراف، آیه ۴۳.

ممکن است انشاء باشد. و محتمل است که «یُعَلِّ» به ضمّ یاء از باب غُل باشد، همچنان که در فرموده خدای تعالی آمده: ﴿عُلَّتْ أَعْيُنُهُمْ﴾^۱؛ دستشان [بهود] بسته [و در غُل و زنجیر] باد. و این ضدّ فراخی سینه و شرح صدر است، و موافق فرموده خدای تعالی: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^۲؛ و گفتند دل‌های ما در پرده و غلاف است بلکه خداوند بر اثر کفرشان بر آنها مهر زده است. و بنابر تمام احتمالات: ممکن است «عَلَى» در کلمه «عَلَيْهِنَّ» برای استعلای معنوی باشد، و شاید که به معنی «فی = در» باشد، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾^۳؛ و [موسی] داخل شهر شد در هنگام غفلت اهل آن. و ممکن است به معنی «مَعَ = با» باشد، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾^۴؛ و دارائیش را با وجود دوست داشتن آن پردازد. و یا اینکه برای سببیت باشد، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾^۵؛ و تا خداوند را به سبب اینکه هدایتتان فرمود به عظمت یاد کنید.

و کلمه «مُسْلِمٍ» احتمال می‌رود که منظور از آن اعم از مؤمن [و مسلمان غیر مؤمن] باشد، و یا اینکه منظور از آن اخصّ - یعنی مؤمن کامل - باشد. و «النَّصِيحَةُ» از باب نُصَح است، و آن در اصل خلوص می‌باشد، و بدین جهت آن را نصیحت نامیده‌اند که از آمیختگی با غرضهای نفسانی خالص است. و نصیحت گاهی در قصد خیر برای منصوح له (= کسی که نصیحتش را خواسته) به کار می‌رود، و گاهی در هر کار یا قولی که به وسیله آن برای منصوح له خیر می‌خواهد. و «اللُّزُومَ لَجَمَاعَتِهِمْ»: ظاهراً مقصود جماعت امامان علیهم‌السلام است، یعنی مؤمن کسی است که به تمامی آنان معتقد باشد و به همه اقرار کند، و اینکه هر کس یکی از آنان را انکار نماید چنان است که همه را انکار کرده باشد. «فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ مَحِيطَةً مِنْ وَرَائِهِمْ»: ظاهراً ضمیر نخستین به امامان علیهم‌السلام برمی‌گردد، و ضمیر دوم به مسلمانان، و محتمل است که «دعوت» به معنی دعا باشد، و احتمال دارد که منظور،

۱. سوره مائده، آیه ۶۴.

۲. سوره بقره، آیه ۸۸.

۳. سوره قصص، آیه ۱۵.

۴. سوره بقره، آیه ۱۷۷.

۵. سوره بقره، آیه ۱۸۵.

دعوت مردم به ایمان و شناخت دلائل آشکار و آثار روشن امامان ع باشد، که ایشانند دعوت کنندگان خلق به سوی خداوند، و دلالت کنندگان به خداوند با زبان و افعال و صفات و معجزات و کراماتشان. و حاصل از احتمالات یاد شده در معنی حدیث چند وجه است:

وجه اول: اینکه این امور سه گانه چیزهایی هستند که می‌بایست دل هیچ مسلمانی در آنها خیانت نکند، و این وجه مبتنی بر آن است که جمله را انشائی، و «علی» را به معنی «فی» و نصیحت را به معنی قصد خیر برای منصوح بدانیم.

بنابراین امور سه گانه قلبی خواهند بود و کارها و اعمال قلبی و بدنی بر آنها مترتب می‌شوند و از آنها سرچشمه می‌گیرند، و این حدیث شریف در صدد بیان تکالیف قلبی است که متعلق به مکلف است و به خدای تعالی و اولیای او ع مربوط می‌باشد، پس إخلاص در عمل راجع به خدای عز و جل است، و قصد خیر برای اولیای او، و لزوم جماعت ایشان؛ هر دو به رسول خدا و خلفای بر حق آن حضرت - صلوات الله علیهم اجمعین - راجع است، و این دو بدین گونه حاصل می‌شوند که دل مؤمن به قصد خیر برای آنان و ملازمت همه ایشان اهتمام داشته باشد، و دست یازیدن و روی آوردن به غیر ایشان از کسانی که مقام آنان را - به ناحق - ادعا می‌کنند قصد نکند، و این یک وظیفه و تکلیف اسلامی است بر عهده همه افراد بشر، بی‌هیچ تفاوتی بین مسلمان و کافر، زیرا که کفار نیز به این امر و تکالیف شرعی الهی دیگر موظف هستند.

و اینکه در اینجا و در سایر احکام خصوص مسلمان یاد گردیده، به جهت شرافت دادن به اوست که حکم و خطاب متوجه او می‌گردد به سبب توجه او به حق تعالی و گرفتن معالم دین، و برای خواری کافر است و روی گردانیدن از او به سبب إعراض او از حق، خدای عز و جل فرموده: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ»^۱؛ چون خداوند را فراموش کردند او نیز آنان را فراموش کرد. و او - تعالی - فرموده: «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ»^۲؛ و خداوند ستمکاران را گمراه می‌گرداند. و او - عز اسمه - فرموده: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا

۱. سوره توبه، آیه ۶۷.

۲. سوره ابراهیم، آیه ۲۷.

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^۱؛ پس تو [ای رسول] اعراض کن از هر کسی که از یاد ما روی گردانید و جز زندگانی دنیا را نخواست.

وجه دوم: اینکه امور یاد شده - یعنی إخلاص، و نصیحت برای امامان، و ملازمت آنها - وسایل و اسباب حفظ شدن دل از خیانت باشد. و این وجه مبتنی بر آن است که جمله خبریه؛ و «علی» به معنی «مَعَ» یا برای سببیت باشد، و نصیحت - بنابراین وجه - ممکن است نصیحت قلبی منظور باشد، که خیر خواستن برای منصوح در همه چیزهایی که متعلق به اوست، و شاید که نصیحت در کارهای بدنی و مصارف مالی مراد باشد، و آن هر فعل یا قولی است که مراد از آن خیر برای منصوح است.

وجه سوم: اینکه جمله خبریه باشد، و حدیث - بنابراین وجه - در صدد بیان علائم مؤمن است، یعنی مسلمان واقعی که در قرآن مجید به فرموده خدای عز و جل چنین توصیف گردیده: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾^۲؛ و هر کس روی تسلیم به سوی خداوند آورد و نیکوکار باشد همانا به محکمترین رشته [الهی] چنگ زده است. زیرا که حقیقت ایمان معرفت خدای عز و جل و اخلاص عمل برای اوست، و شناخت اولیای امر: رسول خدا و ائمة طاهرین و ملازمت ایشان، و نصیحت و خیرخواهی برای آنان می باشد، و اینها اموری است که دل مسلمان واقعی در آنها خیانت نمی کند، و این وجه سازگار است با اینکه «يَغْلُ» از باب غلول به معنی خیانت باشد، و هم با اینکه از غل ضد انشراح و گشایش باشد، چنانکه پوشیده نیست.

وجه چهارم: اینکه جمله خبریه باشد، و «يَغْلُ» به ضم یاء به صورت فعل مجهول خوانده شود، و «علی» به معنی «مَعَ» یا برای سببیت باشد، و «مسلم» را به معنی معروفش بگیریم یعنی اعم از مؤمن و غیر مؤمن، و منظور از «ائمة مسلمین» امیرالمؤمنین و امامان معصوم از فرزندان آن حضرت ﷺ باشد. و حاصل معنی اینکه هر مسلمانی که این امور یعنی: اخلاص عمل برای خداوند، و نصیحت برای ائمة مسلمین، و ملازمت جماعت ایشان، در او جمع گردد، دلش باز [و روشن] می شود و از مهر خوردن بر قلب محفوظ

۱. سوره نجم، آیه ۲۹.

۲. سوره لقمان، آیه ۲۲.

می ماند، و از کسانی خواهد بود که خداوند سینه اش را برای اسلام گشایش داده، و از نورانیتی از سوی پروردگارش برخوردار است، و چنانچه این امور در او جمع نگردد خداوند بر دلش مهر بطلان می زند، و مصداق فرموده خدای تعالی می شود که: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^۱؛ و گفتند دلهای ما در پرده و غلاف است بلکه خداوند به سبب کفرشان بر آنها مهر زده است. زیرا که کفر مراتب و درجه هایی دارد که یکی برتر از دیگری است، و هر مرتبه را آثار خاصی است - پناه به خدای تعالی -، همچنان که ایمان نیز مراتب و درجاتی دارد که بعضی برتر از بعضی دیگر است، و برای هر مرتبه از آن آثار خاصی هست، از خداوند متعال خواستاریم که به ما توفیق عنایت فرماید برای تکمیل مراتب ایمان و نصیحت برای مولایمان صاحب الزمان علیه السلام قدم برداریم.

تتمه مطلب و تذکر

بدان که نصیحت گر نسبت به امام زمانش علیه السلام - بنا بر آنچه یاد کردیم و بیان داشتیم - کسی است که وضع خود را مراقب باشد، و بر کارهایش مواظبت نماید، به طوری که افعال و نیتهایش که راجع به امام زمانش علیه السلام است از هر چه مایه نارضایتی و هتک احترام امامش هست برکنار و خالص باشد، و همه جا رعایت کند که خیر مولایش علیه السلام چیست، و مقصود همان است، که برای هر رهرو حاصل نمی گردد مگر با مراقبت تام و مواظبت پیوسته و مداوم، و بینش در دین و همنشینی اهل تقوی و یقین و دوری از اهل تردید و فاسقین، و اگر کسی را نیافت که چنین اوصافی داشته باشد تا با او مجالست نماید؛ در خانه خود بنشیند، و سکوت را پیشه کند، و هرگاه از همنشینی با کسانی که مجالست با آنان شایسته نیست ناگزیر باشد به قدر ضرورت اکتفا نماید، و ان شاء الله مطالبی که بر این امور دلالت دارد خواهیم آورد.

سی و نهم: زیارت کردن آن حضرت علیه السلام

به وسیله توجه نمودن به آن جناب و سلام کردن بر او در هر مکان و زمان به طور

عموم، و در بعضی از جاها و زمانها به طور خاص، و فضیلت و چگونگی آن را در خاتمه کتاب خواهیم آورد^۱ - ان شاء الله تعالی شأنه -.

چهلیم: دیدار مؤمنین صالح و سلام کردن بر آنان

به قصد نایل شدن به فضیلت و فیض زیارت آن حضرت و سلام کردن بر آن جناب - صلوات الله علیه - و در مطلب سی و ششم آنچه مایه بشارت و چشم روشنی اهل اخلاص و یقین است، که بر این معنی دلالت دارد گذشت.

چهل و یکم: درود فرستادن بر آن حضرت ﷺ

و آنچه بر فضیلت و تأکید آن دلالت دارد چند امر است، از جمله:

۱ - اینکه درود و صلوات از اقسام دعا کردن است، پس تمام آنچه در فضیلت دعا برای آن حضرت رسیده شامل آن نیز می شود، چون صلوات از ناحیه ما درخواست رحمت از خداوند عز و جل است، و با رحمت او امور دنیا و آخرت سامان می گیرد، بنابراین هرگاه ما بر امام زمانان ﷺ درود فرستیم به اینکه بگوییم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَ عَلَيَّ آلِي مُحَمَّدٍ» یا با امثال این عبارت صلوات بفرستیم، این کار طلب رحمت برای آن حضرت است در تمام اموری که در دنیا و آخرت متعلق به او است، پس در این خواسته ما از خداوند - عز اسمہ - طلب کردن حفظ آن جناب و حفظ یاران و دوستانش از هرگونه گزند، و درخواست هرگونه هم و غم از قلب مقدسش و دل دوستانش، و تقاضای تعجیل فرج و ظهورش، و موجبات خشنودیش از جهت پیروزی بر دشمنان دین و برپا سازی کارهای نیک و گسترش عدل در سراسر زمین، و رستگاری پیروان و مؤمنان به واسطه آن حضرت به بهشت، و... از اقسام مختلف رحمت واسعة الهی که به اولیای خود اختصاص داده و شماره آنها را کسی جز خودش نمی داند، در این صلوات ما نهفته است. از درگاه

۱. متأسفانه اجل مهلت نداده تا مؤلف بزرگوار ﷺ خاتمه کتاب را بنویسد و از فواید آن محروم گشته ایم. شاید خداوند بر این حقیر منت نهد و بر انجام این مهم توفیق دهد. و عنایت خاص مولی صاحب الزمان ﷺ شامل حال این حقیر گردد. تا برخی از رسوم غلامی و چاکری آن جناب را رقم زنم. (مترجم).

خدای تعالی خواهانیم که ما را از یاران مولایمان صاحب الزمان ع قرار دهد، و از دوستانش که در دنیا و آخرت عنایتش را به آنان اختصاص می‌دهد محسوب فرماید. که او نزدیک، و اجابت کننده دعا است.

۲ - تمام آنچه در فضیلت صلوات فرستادن بر خاندان پیغمبر ص روایت شده، و روایاتی که دلالت دارند بر اینکه درود فرستادن بر پیغمبر اکرم ص جز با درود فرستادن بر ایشان ص تمام نیست، که این روایات بسیار و در کتب اخبار ذکر گردیده است.

۳ - وارد شدن صلوات بر خصوص آن حضرت ص در بسیاری از دعاهایی که از امامان ع رسیده، و این بر کسی که پیرامون این مطلب جستجو نماید پوشیده نمی‌ماند.

۴ - وارد شدن طلب توفیق برای درود فرستادن بر آن حضرت ص به طور خاص در دعایی که از ناحیه شریف آن جناب به واسطه شیخ اجل ابوعمر عمری ص روایت گردیده، ما دعای مزبور را در بخش هفتم کتاب آوردیم و محل شاهد از آن دعا این عبارت است: «و ذکر آن حضرت و انتظارش و ایمان و یقین قوی به او در ظهورش و دعا برای آن جناب و درود فرستادن بر او را از یاد ما مبر...».

۵ - امر به درود فرستادن بر آن جناب به طور خاص در اخبار متعدد، و از جمله در روایتی که سید اجل علی بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع و دیگران به طور مسند از مولایمان حضرت حسن بن علی عسکری ع آورده‌اند، که بر هر کدام از امامان ع به طور خاص صلواتی یاد فرموده، و در آن روایت صلوات بر ولی امر منتظر حضرت حجة بن الحسن ع چنین آمده است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَوَلِيِّكَ وَابْنِ أَوْلِيَّائِكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَأَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً اللَّهُمَّ أَنْصُرْهُ وَأَنْصِرْ بِهِ لِدِينِكَ وَأَنْصِرْ بِهِ أَوْلِيَّائِكَ وَأَوْلِيَّائَهُ وَشِيعَتَهُ وَأَنْصَارَهُ وَأَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاغٍ وَبَاغٍ وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَأَحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَأَحْرُسْهُ وَأَمْنَعْهُ مِنْ أَنْ يُوَصَلَ إِلَيْهِ بِسُوءٍ وَأَحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَآلَ رَسُولِكَ وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَأَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَأَنْصُرْ نَاصِرِيهِ وَأَخْذُلْ خَادِلِيهِ وَأَقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَأَقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا

وَبَحْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَأَمْلَاءَ بِهِنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَأَظْهَرَ بِهِنَّ دِينَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلَامُ
وَأَجْعَلْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَأَرِنِي فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
مَا يَأْمُلُونَ وَفِي عَدُوِّهِمْ مَا يَحْذَرُونَ إِلَهَ الْحَقِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ»؛ بار خدایا بر ولایت و
فرزند اولیائت درود فرست، آنان که اطاعتشان را فرض دانسته و حقشان را واجب
فرموده‌ای، و هرگونه پلیدی و رجس را از آنان دور داشته و آنان را از هرگونه آلودگی و
عصیان پاک و مبرئی ساخته‌ای، بار خدایا او را یاری فرمای و به (دست) او دینت را یاری
کن و به وجود او دوستانت و دوستان و شیعیان و یاران او را پیروزمند گردان، و ما را هم
از آنان قرار ده. بار خدایا او را از شرّ هر سرکش و ظالم و از شرّ تمام خلق خود در
پناهت محفوظ بدار، و او را از پیش رو و پشت سر و طرف راست و چپ (از همه
حوادث ناگوار) محافظت فرمای، و از رسیدن هرگونه بدی و ناملایمی به ساحت مقدسش
ممانعت و حضرتش را از آنها حراست بنمای، و در وجود او (دین و آیین) رسول و آل
رسولت را محفوظ بدار، و به (دست) او عدل و داد (مطلق و همه جانبه) را آشکار ساز، و
با نصرت (مخصوصت) او را تأیید گردان، و یاری کنندگانش را یاری کن، و مخالفانش را
خوار بنمای، و به (قدرت) او سرکشان و جبّاران کفر پیشه را در هم بشکن، و به (تیغ) او
کفار و منافقین و تمامی ملحدین را در هر کجای از مشارق و مغارب زمین و خشکی و
دریا و کوه و صحرا هستند همه را به هلاکت برسان، و زمین را به (ظهور) او آکنده از
عدل کن، و دین پیغمبرت - که بر او و آل او سلام باد - را به (دست) او (در سراسر عالم)
ظاهر (و غالب) گردان، و ای خدا مرا از یاران و مددکاران و پیروان و شیعیانش قرار ده، و
آنچه آل محمد ﷺ آرزومندند (از ظهور حق و حکومت اسلام) در زمان حیات من
آشکار کن، و آنچه در مورد دشمن خود امید دارند (که خوار و نابود گردند) به من بنما، ای
خدای حق پروردگار عالمیان دعایم را مستجاب کن^۱.

تذکر: در آخر بخش هفتم صلواتی را که مشتمل بر دعا برای آن حضرت ﷺ می‌باشد،
از مصباح الزائر روایت آوردیم، این تذکر را غنیمت شمرده و به آن صلوات رجوع
نمایید.

چهل و دوم: هدیه کردن ثواب نماز به آن جناب عجل الله فرجه

و دلیل بر این روایتی است که سید بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع آورده، وی گوید: ابو محمد صیمری حدیث آورد گفت: حدیث کرد ما را ابو عبدالله احمد بن عبدالله بجلی به سندی که به امامان علیهم السلام بالا برده که فرمودند: «هر کس ثواب نماز خود را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین و اوصیای بعد از آن حضرت علیهم السلام قرار دهد، خداوند ثواب نمازش را آنقدر افزایش می‌دهد که از شمارش آن نفس قطع می‌گردد، و پیش از آنکه روحش از بدنش برآید به او گفته می‌شود: ای فلان؛ هدیه تو به ما رسید، پس امروز روز پاداش و تلافی کردن [نیکیهای] تو است، دلت خوش و چشمت روشن باد به آنچه خداوند برایت مهیا فرموده، و گوارایت باد آنچه را به آن رسیدی. راوی گوید: [به امام علیه السلام] عرض کردم: چگونه نمازش را هدیه نماید و چه بگوید؟ فرمود: نیت می‌کند ثواب نمازش را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم...»^۱.

مصنف این کتاب محمد تقی موسوی - عفی الله تعالی عنه - می‌گوید: مقتضای این حدیث شریف، مستحب بودن هدیه ثواب نمازها به طور مطلق - چه واجب و چه مستحب - به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا حضرت صاحب الدار^۲ یا سایر ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد، و آنچه پس از این کلام در سخنان امام علیه السلام آمده گواه بر این است.

چهل و سوم: هدیه نماز مخصوص

اینکه شخص مؤمن نماز مخصوصی به عنوان هدیه به آن حضرت علیه السلام یا به یکی از امامان علیهم السلام به جای آورد، و هیچ حدّ و وقت و شماره‌ای برای این نماز نیست، و مؤمن به مقدار محبت و توانائیش به محبوبش هدیه تقدیم می‌کند، و بر حسب طاقتش او را خدمت می‌نماید. و دلیل بر آنچه یاد کردیم آن است که در حدیث سابق پس از آن عبارت آمده است: «و اگر بتواند بر پنجاه رکعت نماز چیزی را بیفزاید - هر چند در هر روز دو

۱. جمال الاسبوع، ۱۵.

۲. صاحب الدار از جمله القاب مولایمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می‌باشد. (مؤلف).

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۷۷

رکعت باشد - و آن دو رکعت را به یکی از ایشان (سلام الله علیهم) هدیه نماید، پس آن دو رکعت نماز را همچون نمازهای واجب آغاز کند که هفت تکبیر یا سه تکبیر بگوید، یا در هر رکعت یک تکبیر. و پس از تسبیح رکوع و سجود در هر رکعت سه مرتبه بگوید: «صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ». و چون تشهد گفت و سلام داد، بگوید: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ وَأَبْلِغْهُمْ أَفْضَلَ التَّحِيَةِ وَالسَّلَامِ. اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرُّكْعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي وَأَبْلِغْهُ إِيَّاهَا عَنِّي وَأَثْبِنِي عَلَيْهَا أَفْضَلَ أَمَلِي وَرَجَائِي فِيكَ وَفِي نَبِيِّكَ ﷺ، وَوَصِيَّ نَبِيِّكَ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةَ نَبِيِّكَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سِبْطِي نَسَبِي وَأَوْلِيَاءِكَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ ﷺ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ»؛ بار خدایا تویی سلامت دهنده و سالم از هر عیب، و سلامت از [سوی] تو است، ای صاحب جلال و بزرگواری بر محمد و آل محمد آن پاکیزگان پاک بهترین خلق؛ درود فرست و برترین تحیت و سلام را به ایشان برسان. بار خدایا به درستی که این رکعات هدیه‌ای از من است به بنده و پیغمبر و رسول تو محمد بن عبدالله خاتم پیغمبران و سید رسولان، بار خدایا پس این [هدیه] را از من بپذیر و از من به او برسان و پاداش مرا بهترین آرزوهایم قرار ده و به مقدار امیدم درباره تو و درباره پیغمبرت ﷺ و وصی پیغمبرت و فاطمه زهرا دخت پیامبرت و حسن و حسین دو سبط و نواده پیامبرت و اولیاءت از فرزندان حسین ﷺ ای ولیّ المؤمنین ای ولیّ المؤمنین ای ولیّ المؤمنین^۱.

نماز هدیه به امیرالمؤمنین علی ﷺ

پس از دو رکعت نماز دعای مذکور را تا «افضل التحية و السلام» بخواند، سپس بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ وَوَصِيِّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي وَأَبْلِغْهُ إِيَّاهُمَا عَنِّي وَأَثْبِنِي عَلَيْهِمَا أَفْضَلَ أَمَلِي وَرَجَائِي فِيكَ وَفِي نَبِيِّكَ وَوَصِيِّ نَبِيِّكَ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةَ نَبِيِّكَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ

سَبْطَى نَبِيِّكَ وَأَوْلِيَانِكَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدية به فاطمة زهرا عليها السلام

چنين بگويد: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى الطَّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ الطَّيِّبَةِ الزَّكِيَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي وَأَبْلِغْهُمَا إِيَّاهُمَا عَنِّي وَأَثْبِتْنِي عَلَيْهِمَا أَفْضَلَ أَمَلِي وَرَجَائِي فِيكَ وَفِي نَبِيِّكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَوَصِيِّ نَبِيِّكَ وَالطَّيِّبَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَبْطَى نَبِيِّكَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدية به امام حسن عليه السلام

چنين بگويد: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ وَلِيِّكَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام، اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي وَأَبْلِغْهُمَا إِيَّاهُمَا عَنِّي وَأَثْبِتْنِي عَلَيْهِمَا أَفْضَلَ أَمَلِي وَرَجَائِي فِيكَ وَفِي نَبِيِّكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ وَلِيِّكَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدية به امام حسين عليه السلام

«اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ وَلِيِّكَ سَبْطَى نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ الرَّضِيِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُجْتَبَى [و دعا را تا آخر بخواند] يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدية به امام على بن الحسين عليه السلام

چنين بگويد: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ وَلِيِّكَ سَبْطَى نَبِيِّكَ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عليه السلام [و دعا را تا آخر بخواند و سه بار بگويد]: يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدیه به امام محمد بن علی علیه السلام

چنین بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ
وَلِيِّكَ سِبْطِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَلَمِكَ [و دعا را تا آخر بخواند و سه بار بگوید]: يَا
وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدیه به امام جعفر بن محمد علیه السلام

چنین بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ
وَلِيِّكَ سِبْطِ نَبِيِّكَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْضَادِقِ علیه السلام [و دعا را تا آخر بگوید تا سه بار]: يَا
وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدیه به امام موسی بن جعفر علیه السلام

چنین بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ
وَلِيِّكَ سِبْطِ نَبِيِّكَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ علیه السلام وَارِثِ عِلْمِ النَّبِيِّينَ [و دعا را تا آخر بیاورد و سه بار
بگوید]: يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدیه به امام رضا علی بن موسی علیه السلام

چنین بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ
وَلِيِّكَ سِبْطِ نَبِيِّكَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا بْنِ الْمُرْضِيِّينَ علیه السلام [و دعا را تا آخر بخواند و سه بار
بگوید]: يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

هدیه به امام محمد بن علی و امام علی بن محمد و امام حسن بن علی علیهم السلام

به ترتیب فوق بخواند، تا به حضرت امام صاحب الزمان علیه السلام برسد، پس آن دعا را
بخوان تا بگویی: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ وَأَبْنِ عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَبْنِ
وَلِيِّكَ سِبْطِ نَبِيِّكَ فِي أَرْضِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ [تا آنجا که سه بار بگویی]: يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ».

سید اجل علی بن طاووس در جمال الاسبوع گوید: شاید که نشاط بجای آوردن این هدایا را در خود نبینی یا به خاطر اینکه به خود بگویی که ائمه معصومین علیهم السلام از این هدیه‌ها بی‌نیازند، یا شاید که آنها را از جهت تکرار در هر روز بسیار شماری و طبع تو به انجام ندادن آنها تمایل کند، و بدان که آنان - صلوات الله علیهم - از هدیه تو مستغنی و بی‌نیاز می‌باشند، ولی تو بی‌نیاز نیستی از اینکه هدیه به ایشان تقدیم نمایی و گفتارت نزد آنان نزدیک باشد، همچنان که خداوند - جل جلاله - از این احوال بی‌نیاز است، پس باید که در نیت و خاطر تو هنگامی که این اعمال را آغاز می‌کنی چنین باشد که خداوند - جل جلاله - و آنان - صلوات الله علیهم - بر تو منت دارند، که خداوند چگونه تو را هدایت کرد، و آنان تو را به او - جل جلاله - به سعادت و امنیت و جاودانگی در کمال احسان در منزلگاه رضوان الهی، راهنمایی کردند. ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ هُدَاكُمُ لِلْإِيمَانِ...﴾^۱؛ آنان بر تو به مسلمان شدن منت می‌گذارند بگو شما با اسلام خود بر من منت نگذارید بلکه خدا بر شما منت و احسان دارد که شما را به سوی ایمان هدایت فرموده است.

و تو آن چنانی که یکی از علمای بیان سروده است:

أَهْدِي لِمَجْلِسِهِ الْكَرِيمِ وَإِنَّمَا	أَهْدِي لَهُ مَا حُزْتُ مِنْ نَعْمَائِهِ
كَالْبَحْرِ يُمَطِّرُهُ السَّحَابُ وَ مَالُهُ	مَنْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ

برای مجلس گرامی او هدیه می‌کنم و جز این نیست که آنچه از مراحمش به دست آورده‌ام برای او هدیه می‌دهم. همچون دریا که ابرها بر آن می‌بارند و حال آنکه هیچ منتی بر آن ندارند زیرا که [آنچه بارند] از آب دریا است. و اینکه آن نمازها را بسیار شماری، یا تمایل داشته باشی که از آنها فراغت یابی تا به تحصیل سعادت خود پردازی پس بدان که این هدایت شدن به تقدیم هدیه از طریق عنایت خداوند - جل جلاله - و اولیا و برگزیدگان خداوند و اخلاص ایشان در عبادت خدای ذوالجلال برایت حاصل گردیده، به خصوص که تو معتقد هستی که اگر حجت‌های خداوند بر بندگان نبودند، خداوند - جل جلاله - نه زمینی می‌آفرید و نه آسمانی، و نه هیچ جنبنده‌ای در دنیا و نه دوزخ و بهشتی

برای آخرت، و نه هیچ نعمتی ایجاد می‌کرد نه مرحمتی، پس آیا تمام اعمال و کارهای خود را جز در میزان [قبولی] ایشان منتهی می‌بینی و غیر از دیار ثواب آنان می‌دانی، زیرا که اخلاص ایشان در عبادت با فضل خدای - جل جلاله - برایشان سبب سعادت است که به آن رسند، پس چون عمل تو در هر حال در ترازوی ایشان سنجیده می‌شود، آن را به ایشان هدیه کن، تا هب کسب آنچه در حساب خواهد بود دستیابی، و اگر عموم عنایت و تفضل آنان نبود به آن نایل نمی‌شدی، و اگر نسبت به مقدار حق خدای تعالی - جل جلاله - به ایشان و حق ایشان بر تو به لطف خداوند - جل جلاله - معرفت داشتی، و می‌دانستی که چقدر از حقوقشان شب و روز ضایع می‌گردد، متوجه می‌شدی که آنچه هدیه می‌کنی به معذرت‌خواهی نیاز دارد، و بسان بعضی از اهل اعتبار چنین می‌گفتی:

فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي هَدِيَّةً قَاصِرٍ	عَدَدْتُ لَكُمْ ذَاكَ الْقَبُولَ مِنَ الْفَضْلِ
وَ كَانَ قَبُولٌ عِنْدَكُمْ فَضْلَ رَحْمَةٍ	يَعُزُّبَهَا قَلْبُ الْوَلِيِّ مِنَ الذُّلِّ
وَ يُوجِبُ شُكْرًا عِنْدَهُ لِمَقَامِكُمْ	وَ فَرَضَ حَقْوِقٍ لَا يَقُومُ لَهَا مِثْلِي

چنانکه هدیه‌ای از من قاصر بپذیرید، آن پذیرفتن را از جمله فضل شما به شمار آورم، و پذیرش نزد شما رحمت و مهر بیشتری خواهد بود، که دل دوستدار شما به سبب آن از خواری و مذلت به عزت رسد. و مایه سپاسگزاری آن دوستدار شما می‌شود به جهت مقام برجسته شما، و بر عهده آمدن حقوقی که همچو منی از انجام آنها ناتوان است. و یکی از هم مسلکان به من گفت: من خودم و معلم را کوچک و حقیر می‌بینم از اینکه آن را به ایشان هدیه نمایم، به او گفتم: پس چرا خودت را از خدمت به خدای - جل جلاله - کوچک نمی‌بینی که حمد و شکر او را به جای می‌آوری و سایر خدمات را انجام می‌دهی؟ در حالی که او از هر بزرگی عظیم‌تر است، پس معنی ندارد که خود را در خدمت به نواب او کوچک بینی، به خصوص که آنان خدمت را نسبت به خود پذیرفته باشند^۱.

چهل و چهارم: نماز هدیه به آن حضرت به گونه مخصوص در وقت معین

و این را در جمال الاسبوع روایت کرده که: «مستحب است آدمی روز جمعه هشت

رکعت نماز گزارد، چهار رکعت را به رسول خدا ﷺ هدیه نماید و چهار رکعت را به فاطمه زهرا علیها السلام هدیه کند، و روز شنبه چهار رکعت نماز بگزارد و آن را به امیرالمؤمنین علیه السلام هدیه نماید، و همین طور هر روز از هفته به یکی از امامان علیهم السلام هدیه کند تا روز پنجشنبه که چهار رکعت را به حضرت جعفر بن محمد صادق علیه السلام هدیه نماید، سپس روز جمعه نیز هشت رکعت نماز بگزارد که چهار رکعت آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و چهار رکعت دیگر را به حضرت فاطمه علیها السلام هدیه نماید، سپس روز شنبه چهار رکعت را به موسی بن جعفر علیه السلام هدیه کند، و همچنین تا روز پنجشنبه که چهار رکعت را به حضرت صاحب الزمان علیه السلام هدیه نماید، و بین دو رکعت از این نمازها این دعا را بخواند: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا مِنْكَ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرِّكَعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ إِيَّاهَا وَأَعْظِنِي أَمَلِي وَرَجَائِي فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ»؛ بار خدایا تو سلامت دهنده و سالم از هر عیب هستی، و سلامت از تو است و به تو منتهی می شود، ای پروردگار ما با سلام ما را تحیت گوی، بار خدایا این رکعتها [ی نماز] هدیه ای از من به... فرزند...^۱ است، پس بر محمد و آل محمد درود فرست، و این هدیه را به او برسان، و امید و آرزویم را درباره تو و رسول تو - که درود تو بر او و آتش باد - به من عطا فرمای.

چهل و پنجم: اهداء قرائت قرآن به آن حضرت علیه السلام

و بر فضیلت و استحباب آن دلالت دارد آنچه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی در کافی از علی بن المغیره روایت آورده که گوید: «به حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام عرض کردم: پدرم از جد تو راجع به ختم کردن قرآن در هر شب پرسیده بود، جد تو به او فرموده بود: در هر شب. به آن جناب عرضه داشته بود: در ماه رمضان [نیز]؟ جد تو فرموده بود: ماه رمضان [نیز]، پدرم به او عرضه داشته بود: آری، تا هر قدر که بتوانم. پس از آن پدرم قرآن را چهل بار در ماه رمضان ختم می کرد. سپس من بعد از پدرم آن را ختم

۱. به جای نقطه چیزها نام معصوم و نام پدرش گفته می شود، هنگام خواندن دعا در متن عربی به جای (فلان بن فلان) لازم است این کار انجام شود. (مترجم).

می‌کردم، بسا که بر او می‌افزودم و یا کمتر از آن را ختم می‌کردم به مقدار فراغت و اشتغال و نشاط و بی‌حالیم، پس هرگاه روز فطر شود برای رسول خدا ﷺ یک ختم، و برای علی ﷺ ختمی دیگر و برای فاطمه ﷺ ختمی دیگر، سپس برای ائمه ﷺ تا به شما رسد قرار می‌دهم، که از آن هنگام که در این حال بوده‌ام یک ختم قرآن برای شما قرار داده‌ام، به سبب این کار چه پاداشی برایم هست؟ امام کاظم ﷺ فرمود: پاداش تو آن است که روز قیامت با آنان ﷺ باشی، عرض کردم، الله اکبر چنین پاداشی برای من است؟ سه مرتبه فرمود: آری^۱.

می‌گویم: وجه استدلال اینکه ظاهر از سخنان امام ﷺ مترتب شدن ثواب بر آن عمل از این جهت است که به پیغمبر و امام هدیه می‌شود و تقرّب به ایشان ﷺ است، و خصوصیتی در امامان یاد شده نبوده است، بلکه از گفتهٔ راوی چنین برمی‌آید که یک ختم قرآن را برای امام کاظم ﷺ قرار می‌داد چون آن حضرت امام زمانش بوده است، لذا گفت: از آن هنگام که در این حال بوده‌ام... و امام ﷺ کارش را تصدیق و او را تحسین فرمود. و حاصل از ملاحظهٔ این حدیث و دقت در آن: استحباب هدیه کردن قرائت قرآن به پیغمبر اکرم و صدیقه کبری و هر یک از ائمهٔ معصومین سلام الله علیهم اجمعین می‌باشد. و مؤید این است هدیه کردن نماز به ایشان - چنانکه پیشتر آوردیم - و شواهد دیگری نیز دارد که برای کاوشگر در روایات ایشان ﷺ ظاهر می‌گردد، از خداوند عز و جل خواستاریم که ما و همهٔ مؤمنین را ان شاء الله به حق محمد و آل او، برای این کار توفیق دهد.

چهل و نهم: توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسیلهٔ آن حضرت عجل الله فرجه

زیرا که آن جناب «باب الله» است که از آن درآیند، و راه به سوی رضوان خداوند است، و اوست شفیع به سوی خدای تعالی، و اوست اسم خداوند که بندگان را امر فرموده به آن توسل کنند، چنانکه در روایات از امامان ﷺ آمده که: دربارهٔ فرمودهٔ خدای تعالی: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^۲؛ و برای خداوند نیک‌ترین نامها است او را با

۱. سوره اعراف، آیه ۱۸۰.

۲. سوره اعراف، آیه ۱۸۰.

آنها بخوانید. فرمودند: «به خدا قسم ماییم آن اسماء حسنی (نیک‌ترین نامها) که خداوند بندگان را امر فرموده به وسیله آنها او را بخوانند [و دعا کنند]»^۱. و شواهد این مطلب بسیار است و برای اهل بینش روشن، که به جهت رعایت اختصار به این موارد اکتفا می‌کنیم.

در بحار از مولایمان حضرت رضا علیه السلام آمده که فرمود: «هرگاه سختی و گرفتاری بر شما وارد شود به وسیله ما از خدای عز و جل کمک بخواهید، و این است [معنی] فرموده خدای عز و جل: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^۲. و در همان کتاب به نقل از قبس‌المصباح در ذکر دعاهاى توشل به خدای تعالی به وسیله امامان علیهم السلام چنین آمده: توشل به مولایمان صاحب‌الزمان علیه السلام: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَحُجَّتِكَ صَاحِبِ الزَّمَانِ إِلَّا أَعْنَتَنِي بِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ أُمُورِي وَكَفَيْتَنِي بِهِ مَوْنَةَ كُلِّ مَوْذٍ وَطَاغٍ وَبَاغٍ وَأَعْنَتَنِي بِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَجْهُودِي وَكَفَيْتَنِي كُلَّ عَدُوٍّ وَهَمٍّ وَغَمٍّ وَدَيْنٍ وَوَلَدِي وَجَمِيعِ أَهْلِي وَإِخْوَانِي وَمَنْ يَغْنِيَنِي أَمْرُهُ وَخَاصَّتِي آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ بار خدایا من از تو می‌خواهم به حق ولی و حجت صاحب‌الزمان علیه السلام که مرا بر تمام امور یاریم کنی، و به او شرّ هرگونه مودی و سرکش و ستمگری را از من دور گردانی، و به آن حضرت مرا یاری دهی که تلاشم به آخر رسیده، و هرگونه دشمن و هم و غم و اندوه و قرض را از من و فرزندانم و تمام خاندانم و برادرانم و هر کس که کارش به من مربوط می‌شود، و بستگان نزدیکم، کفایت کنی اجابت فرمای ای پروردگار عالمیان^۳.

و در بحار به نقل از کتاب غده‌الداعی از سلمان فارسی آمده که گفت: شنیدم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: ای بندگان من آیا چنین نیست که هر کس حاجت‌های بزرگی از شما بخواهد آنها را برای او برآورده نمی‌سازید مگر اینکه به وسیله محبوب‌ترین افراد نزد شما واسطه بیاورد که آن حاجت را به گرامیداشت شفاعت کننده برای ایشان برمی‌آورید، توجه کنید و بدانید که گرامی‌ترین و برترین مخلوق

۱. اصول کافی، ۲/ ۶۱۸.

۲. بحار الانوار، ۲۲/ ۹۴.

۳. بحار الانوار، ۳۵/ ۹۴.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۸۵

نزد من محمد ﷺ و برادر او علی است و بعد از او امامانی که وسائل به سوی خداوند هستند. همانا هر کس حاجتی برایش اهمیت دارد که نفع آن را خواستار است یا حادثه بزرگی بر آن پدیدار شود که می‌خواهد ضرر آن از او دفع گردد، باید که مرا به [وسیله] محمد و خاندان معصوم او دعا کند، به بهترین گونه‌ای که کسی عزیزترین کسانش را نزد او شفیع می‌برد آن را برمی‌آورد آن حاجت را برای او خواهم برآورد.

چهل و هفتم: دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت ﷺ

که آن جناب فریادرس [خلق] است، چنانکه در زیارتی که از حضرتش روایت گردیده آمده است، و دادرس کسی است که از او دادخواهی کند. همانگونه که در جریان ابوالوفاء آمده، و در بحار و غیر آن روایت شده است. و آن حضرت ﷺ: حصار محکم امت و فریادرس [هر] بیچاره در مانده و پناه گریختگان و نجات دهنده بیمناکان و نگهبان مصونیت خواهان است. چنانکه درباره آن جناب و پدران معصومش وارد شده در دعایی که از امام زین العابدین ﷺ در ایام ماه شعبان روایت گردیده است.^۱ و در زیارت جامعه چنین آمده: **فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ**؛ یعنی: هر کس به شما تمسک جست رستگار و پیروز شد و هر کس به شما پناه آورد [از کج روی و بدبختی هر دو سرای] ایمن گشت.^۲

و شواهد بسیار دیگری بر این مطلب هست، بلکه می‌توان گفت: وظیفه رعیت. چنانکه در احوال عموم مردم می‌بینیم. آن است که در مهمات و جهت دفع دشمنانشان در هر زمان به رئیس خود مراجعه کنند، همچنان که همواره این عادت و شیوه اهل ولایت و عرفان بوده است، که شکوه‌ها و حوائج خود را بر امامان خود ﷺ عرضه می‌نموده‌اند، چنانکه برای پژوهنده در اخبار و آثار ایشان روشن و واضح است. بلکه می‌توان گفت: از جمله فواید وجود امام ﷺ و وظایف و شیوه‌ها و مناصب او. چنانکه از روایات ظاهر می‌شود. کمک کردن به بیچارگان و دادرسی پناهندگان است.

۱. اقبال. ۶۸۷.

۲. بحار الانوار. ۱۰۲ / ۱۳۰.

بلکه بدون تردید هر کس از مردم از رعایای رئیس مقتدر صاحب نفوذی باشد، اگر بر او ستم شود، دوستانش او را راهنمایی می‌کنند که نزد آن رئیس شکایت برد، و اگر این کار را نکند خردمندان او را سرزنش و مذمت نمایند که چرا حاجت خود را بر او عرضه نکرده است. از این روی می‌توان گفت: هرگاه در مهمات و حوائجمان روی آوردن به صاحب و مولایمان علیه السلام را ترک گوئیم از ذلت و خواری در امان نخواهیم ماند، چون وظیفه خود را که خدای تعالی ما را به آن امر فرموده ترک کرده‌ایم، چنانکه از آنچه در تأویل فرموده خدای تعالی: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾^۱؛ پس در زمین پراکنده شوید و فضل و کرم خداوند را خواستار گردید.

ظاهر می‌شود: که در حدیث جابر به اوصیا علیهم السلام تفسیر گردیده است، پس وظیفه هر کسی آن است که در امور خود جز به امام زمانش پناه نبرد، و هرگاه این کار را ترک گوید، و بر او گرفتاریها و محنتها وارد گردد از ملامت شدگان زیانکار است که به فرموده خدای تعالی مخاطب می‌شود: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسِعَتْ فُتُهَا جِرُوا فِيهَا﴾^۲؛ مگر زمین خداوند پهناور نبود که در آن هجرت نمایید.

و نیز دستور یافته‌ایم که از دربها به خانه‌ها درآئیم، و خداوند امام و حجت را در هر زمان باب خود قرار داده که از آن درآیند، و مأمور شده‌ایم که به وسیله امام علیه السلام به درگاه خداوند تصریح کنیم.

اکنون که این امور را دانستی گوئیم: حضور و غیبت امام علیه السلام با هم تفاوتی ندارند، زیرا که او دارای بینایی و شنوایی [کامل] است، چنانکه در زیارت آن حضرت که از خود آن جناب رسیده این معنی آمده است، و هیچ چیز از احوال مردم بر امام پوشیده نیست، چنانکه در روایات مستفیض بلکه متواتر معنوی تصریح گردیده، بلکه این مطلب نزد ما از امور قطعی است، و دیوارها و کوهها و پرده‌ها بین امام و کسی از مخلوق حایل و مانع نمی‌باشند، چنانکه در اخبار وارد شده است.

و شاهد بر این مطلب اضافه بر آنچه گفتیم روایتی است که سید اجل علی بن طاووس

۱. سوره جمعه، آیه ۱۰.

۲. سوره نساء، آیه ۹۷.

در کتاب کشف المحجّة به نقل از کتاب رسائل شیخ أقدم محمد بن یعقوب کلینی رحمته الله از کسی که نامش را برده چنین آورده است: به حضرت ابوالحسن [امام هادی] رحمته الله نوشتم: شخصی مایل است حاجات خصوصی و اسراری را با امام خویش در میان گذارد همانگونه که دوست دارد با پروردگارش بازگوید، پس آن حضرت در جواب نوشت: اگر حاجتی داشتی پس لبهایت را [به شکل گفتن آن] حرکت بده که همانا جواب به تو خواهد رسید. مصنف این کتاب محمد تقی موسوی اصفهانی - که خدای تعالی او را در دنیا و آخرت بر قول ثابت پایدار سازد - گوید: در یکی از سالهای گذشته قرضهایم بسیار و احوالم سخت شد، در این حال ماه رمضان فرا رسید، پس به سوی آن جناب توجه نمودم و در سحرگاه یکی از شبها حاجتم را بر آن حضرت - صلوات الله و سلامه علیه - عرضه داشتم، وقتی نماز صبح را در مسجد به جای آوردم و به منزل برگشتم؛ به خواب رفتم و در خواب به دیدار آن جناب رحمته الله شرفیاب گشتم، به فارسی به من فرمود: قدری باید صبر کنی تا از مال خاص دوستان خاص خود بگیریم و به تو برسانیم.

وقتی پس از خواب بیدار شدم فضا را معطر یافتم و غم و اندوه از من دور شده بود، پس از آن چند ماهی نگذشته بود که یکی از متدینین و جوهری برایم آورد که به وسیله آنها قرضهایم را ادا کردم، و به من گفت: این از سهم امام رحمته الله است، و الحمد لله رب العالمین ولی الإنعام.

توجه: بدان که استغاثه و عرض حاجت به آن حضرت به زبان خاص و چگونگی معین و وقت مخصوصی مقید نیست، بلکه آنچه در این باب مهم است: اصلاح دل، و توجه کامل، و توبه از گناهان، و یقین ثابت، و اعتقاد راسخ می باشد، ولی برای استغاثه و عرضه کردن حاجت چگونگی ها و دعاها و رقعه هایی وارد شده که شایسته است به انضمام آنچه یاد کردیم به کار گرفته شوند، تا در تقرّب به آن حضرت و محبوب شدن نزد او مؤثرتر گردد، آنها را ان شاء الله تعالی در خاتمه کتاب یاد خواهیم کرد.

چهل و هشتم: دعوت کردن مردم به آن حضرت رحمته الله

و این کار از مهمترین طاعات و واجب ترین عبادات است، و بر فضیلت آن دلالت

می‌کند تمام آنچه در فضیلت امر به معروف از آیات و روایات آمده، و تمام آنچه در فضیلت هدایت و ارشاد مردم به راه حق وارد گردیده، اضافه بر اینکه بهترین خلاق پس از ایشان ع کسی است که آنان را دوست بدارد و مردم را به ایشان دعوت کند. چنانکه در روایت آمده: و همانا عالمی که به مردم معارف دین‌شان را بیاموزد و آنان را به امامشان دعوت کند از هفتاد هزار عابد بهتر است.

و شیخ کلینی ع به سند صحیحی از سلیمان بن خالد روایت آورده که گفت: به حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع عرضه داشتم: خاندانی دارم که سخن مرا می‌پذیرند آیا آنان را به این امر دعوت کنم؟ حضرت فرمود: آری، خدای عز و جل در کتابش می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^۱؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و خانواده خویش را نگاه دارید از آتشی که مردم [کافر و منافق] و سنگ خارا فروزنده آنند.^۲

و تو را در این مقام همین بس که در تفسیر امام حسن عسکری ع، در تفسیر فرموده خدای تعالی است: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...﴾^۳؛ و یاد آرید هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای را نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان احسان و نیکی کنید. فرمود: و اما فرموده خدای عز و جل: (و یتیمان) به درستی که رسول خدا ص فرمود: خداوند عز و جل نیکی به یتیمان را تأکید فرموده چون از پدرهایشان جدا شده‌اند، پس هر آنکه آنان را حفظ و نگهداری کند خداوند او را مصون خواهد ساخت، و هر کس آنان را گرامی بدارد خداوند او را گرامی خواهد داشت و هر کس از روی مهر دست خود را بر سر یتیمی بکشد خداوند برای او در بهشت به هر مویی که از زیر دستش گذشته کاخی قرار دهد که از دنیا و هر چه در آن است بزرگتر باشد، و در آن است آنچه دلها اشتها کنند و دیده‌ها لذت برند و آنها در آن جاودانند. و امام ع فرمود: و سخت‌تر از این یتیمی حال

۱. سوره تحریم، آیه ۶.

۲. اصول کافی، ۲/۲۱۱.

۳. سوره بقره، آیه ۸۳.

آن یتیم است که از امامش جدا گردد، نتواند به حضور او برسد و نداند حکم او در آنچه از شرایع و احکام دینش دچار می‌گردد چیست، توجه کنید هر آنکه از شیعیان ما علوم ما را بداند، و کسی که نسبت به شریعت ما جاهل؛ و از دیدن ما محروم مانده است را هدایت نماید، یتیمی بر دامان نشانیده است، آگاه باشید که هر کس او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را به او بیاموزد، در رفیق اعلیٰ [منزلگاه مخصوص بهشت] با ما خواهد بود، این را پدرم از پدرانش از رسول خدا ﷺ برایم حدیث گفت.

و حضرت علی بن ابی طالب ﷺ فرمود: هر کس از شیعیان ما شریعت ما را بداند و ضعفای شیعیانمان را از تاریکی جهل و نادانی‌شان به نور علمی که ما به او داده‌ایم بیرون برد، روز قیامت در حالی خواهد آمد که بر سرش تاجی از نور باشد که بر تمام اهل آن عرصات می‌درخشد، و زیوری بر او باشد که کمترین تار آن از دنیا و آنچه در آن هست ارزشمندتر است. سپس از سوی خداوند منادی بانگ می‌زند: ای بندگان خدا، این عالمی از شاگردان بعضی از آل محمد ﷺ است، توجه کنید هر کس را در دنیا از سرگردانی جهلش بیرون آورده، به نورش دست بیازد تا او را از حیرت تاریکی این عرصات به سوی منزلگاههای بلند بهشت بیرون نماید، پس هر کسی که در دنیا کار نیکی از او آموخته، یا جهلی از دلش بیرون ساخته، یا شبهه‌ای را برایش روشن کرده بود به سوی او آیند.

امام ﷺ فرمود: و یک زن به حضور صدیقه کبری فاطمه زهرا ﷺ شرفیاب شد، و به آن حضرت عرضه داشت: من مادر ناتوانی دارم که در امر نمازش مسائلی بر او مشتبه گردیده، مرا به خدمت شما فرستاده تا آنها را از شما بپرسم. پس حضرت فاطمه ﷺ از سؤال اولش پاسخ فرمود، سؤال دیگر مطرح کرد، و آن حضرت جواب داد، سپس سومین بار سؤال کرد و پاسخ شنید تا ده سؤال مطرح نمود و جواب گرفت، آنگاه از کثرت سؤال خجالت کشید و عرضه داشت: ای دخت رسول خدا دیگر زحمتتان ندهم. حضرت فاطمه ﷺ فرمود: بگو و از آنچه می‌خواهی سؤال کن، آیا اگر کسی یک روز اجیر شود که بار سنگینی را به بام ببرد، و کرایه‌اش صد هزار دینار باشد آیا بر او سنگینی می‌کند؟ دختر گفت: هرگز، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: من برای هر مسأله [که جواب می‌دهم] بیش از مقدار مرواریدی که زمین تا عرش را پُر کند اجرت دارم، پس سزاوار است که بر

من سنگینی نکند، شنیدم پدرم می فرمود: همانا علمای شیعیان ما محشور می شوند پس بر آنها از خلعتهای کرامت به قدر بسیاری علومشان و کوشششان در راه ارشاد بندگان خدا عنایت می شود، تا آنجا که بر یکی از ایشان یک میلیون حُلّه از نور پوشانده می گردد. سپس منادی پروردگارمان - عز و جل - بانگ می زند: ای عهده داران یتیمان آل محمد علیهم السلام که آنان را پس از جدا شدنشان از پدرانشان که امامان آنها بوده اند پرورش داده اید، اینان شاگردان شمایند و یتیمانی که تحت تکفل گرفتید و فقرشان را جبران کردید، پس بر ایشان خلعتهای علوم را که در دنیا به آنان آموخته اید بپوشانید، آنگاه بر هر کدام از آن ایتام به مقداری که از علوم آنها را فرا گرفته اند خلعت می بخشند، تا جایی که در بین آنها - یعنی یتیمان - کسی هست که صد هزار خلعت [حُلّه] به او داده می شود، و همچنین این ایتام به کسانی که از آنها چیزی آموخته اند خلعتهایی می بخشند. سپس خدای تعالی می فرماید: بر این علمایی که متکفل یتیمان بوده اند بار دیگر خلعت دهید تا خلعتهای یتیمان را تمام نمایند و چند برابر کنند، پس آنچه را پیش از آنکه بر یتیمان بخشند به آنان عطا شده بود بار دیگر به آنها کاملاً خواهند داد، و آنها را چند برابر خواهند ساخت، و همچنین برای یتیمان و آنهایی که از ایشان چیزی فرا گرفته اند بر حسب مراتبشان بار دیگر خلعتهایی عطا می گردد. حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: ای کنیز خداوند، به درستی که یک تار از آن خلعتها از آنچه آفتاب بر آن می تابد (دنیا) یک میلیون بار بهتر و برتر است، زیرا که این [امور دنیا] به کم شدن و ناراحتی آمیخته است.

و حضرت حسن بن علی علیهما السلام فرمود: فضیلت متکفل یتیم آل محمد که از سرورانش جدا گردیده و در وادی جهل افتاده که او را از جهلش بیرون برد، و آنچه بر او مشتبه شده توضیح دهد، برتری او بر متعهد امور یتیمی که او را آب و غذا می دهد، همچون برتری خورشید بر ستاره سُهّا می باشد.

و حضرت حسین بن علی علیهما السلام چنین فرموده: هر کس یکی از یتیمان ما که به خاطر فشارها و محنتهایی که داشته ایم از ما جدا گردیده را کفالت کند، و از علوم ما که به دستش افتاده به او برساند تا اینکه هدایتش نماید، خدای تعالی به او فرماید: ای بنده کریم مواسات کننده، من به بزرگواری سزاوارترم، ای فرشتگان من؛ در بهشت برای او به شماره

هر حرفی که تعلیم نموده یک میلیون کاخ قرار دهید، و آنچه شایسته آن کاخها است از سایر نعمتها بر او بیفزایید.

و حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرموده است: خدای تعالی به موسی علیه السلام وحی فرمود که: مرا نزد مخلوق محبوب ساز، و مخلوق مرا نزد من محبوب کن، [موسی علیه السلام] گفت: پروردگارا، این کار را چگونه انجام دهم؟ فرمود: نعمتها و بخششهای مرا به یادشان آور تا مرا دوست بدارند، پس اگر بنده‌ای را که از در خانه‌ام فرار کرده بازگردانی، یا گمراهی که از درگاه من دور افتاده را به راه آوری، برای تو از عبادت صد [هزار] سال که روزها را روزه بداری و شبها را نماز بپای داری بهتر است. موسی گفت: این بنده فرار کرده از تو کدام است؟ فرمود: گناهکار متمرّد، عرض کرد: آن دور افتاده از درگاه تو کیست؟ فرمود: کسی که نسبت به امام زمانش جاهل است که او را نمی‌شناسد، و غایب از او پس از آنکه او را شناخته، که شریعت و آیین دینش را نمی‌داند، او را به آیینش آشنا سازد و نحوه عبادت پروردگارش و وسیله رسیدن به خشنودی او را به وی تعلیم نماید. حضرت علی بن الحسین علیه الصلاة والسلام فرمود: پس ای گروه علمای شیعیان ما مژده باد شما را به بزرگترین ثواب و بیشترین پاداش.

و حضرت محمد بن علی امام باقر علیه السلام فرموده است: عالم همچون صاحب شمعی است که برای مردم روشنایی می‌دهد، پس هر کس به وسیله شمع او راهنمایی شود برای او دعای خیر کند، و همین طور عالم با او شمعی هست که تاریکی جهل و حیرت را از بین می‌برد، پس هر آنکه با شمع او روشنی یافت، و به سبب آن از سرگردانی بیرون آمد، یا از نادانی نجات یافت، از آزاد شدگان او از دوزخ است، و خداوند از این کار به مقدار هر موی کسی که او را آزاد کرده پاداشی عنایت فرماید که از صدقه دادن صد هزار قنطار به غیر از آن گونه‌ای که خداوند عز و جل امر فرموده؛ بهتر باشد، بلکه آن صدقه برای صاحبش وبال است، ولی خداوند به او پاداشی عنایت فرماید که از خواندن صد هزار رکعت نماز در پیشگاه کعبه بهتر باشد.

و حضرت جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام فرمود: علمای شیعیان ما سد کننده راه نفوذ ابلیس و هم‌دستانش هستند، که آنها را از خروج بر ضعفای شیعیان ما باز می‌دارند، و از

اینکه ابلیس و پیروان ناصبی او بر اینان مسلط شوند مانع می‌گردند، توجه کنید که هر کس از شیعیان ما بر این کار بپا ایستد یک میلیون بار بهتر است از کسی که با رومیان و ترک و خزر [دشمنان عمده مسلمین در آن روز] به جهاد برخیزد، زیرا که این از دین دوستان ما دفاع می‌کند و او از بدنهای ایشان.

و حضرت موسی بن جعفر ع فرمود: یک فقیه که یتیمی از یتیمان ما که از ما و دیدن ما جدا شده‌اند را نجات دهد به اینکه آنچه نیاز به آن دارد را به او بیاموزد، از هزار عابد بر ابلیس مؤثرتر است، زیرا که عابد فقط هم خودش را دارد، و آن عالم اضافه بر خودش هم بندگان خدا را نیز دارد که از چنگال ابلیس و سرکشان او برهاند، لذا او نزد خداوند از یک میلیون عابد بهتر است.

و حضرت علی بن موسی الرضا ع چنین فرمود: روز قیامت به عابد گفته می‌شود: خوب مردی بوده‌ای همّت جان خودت بوده [که آن را به نجات رسانی] و زحمتت را از مردم برگرفتی، پس به بهشت داخل شو، و به فقیه گفته می‌شود: ای کسی که یتیمان آل محمد ع را تکفل کرده و دوستان و غلامان او را هدایت نموده‌ای، بایست تا برای هر کسی که از تو [درس] گرفته یا علمی آموخته شفاعت کنی. آنگاه او می‌ایستد تا داخل بهشت می‌شود در حالی که با او گروهی و گروهی و... (تا ده گروه را حضرت شمرد) خواهند بود، و آن گروهها کسانی هستند که از او تعلیم گرفته‌اند، و از کسی که از او آموخته درس گرفته‌اند تا روز قیامت، بنگرید بین این دو منزلت [عابد و عالم] چقدر فرق است.

و حضرت محمد بن علی امام جواد ع فرمود: همانا کسی که متکفل ایتام آل محمد ع شود که از امامشان جدا شده و در جهل خود سرگردان مانده و در دست شیاطین‌شان و ناصبیان از دشمنانمان اسیر گشته‌اند، پس آنان را از چنگال شیاطین و دشمنان ما نجات داد و از حیرت‌شان بیرون برد و شیاطین را با ردّ و سوسه‌هایشان سرکوب نمود و ناصبیان را با دلایل پروردگارشان و دلیل امامانشان مقهور ساخت، چنین کسانی نزد خداوند به بلندترین جایگاهها از بندگان برتری یابند، بیش از فضیلت آسمان بر زمین و عرش و کرسی و حُجُب. و فضل آنها بر این عابد همچون امتیاز ماه شب چهارده

بر مخفی‌ترین ستاره در آسمان می‌باشد.

و حضرت علی بن محمد امام هادی ﷺ فرمود: اگر نبودند کسانی از علما که بعد از غیبت قائم شما - عجل الله فرجه الشریف - به او دعوت کنند و بر او دلالت نمایند، از دین او با دلایل خداوند دفاع کنند، و بندگان ضعیف خداوند را از دامهای ابلیس و سرکشان او رها سازند، و از شبکه‌های ناصبیان خلاص نمایند، [اگر اینان نبودند] هیچ کس نمی‌ماند مگر اینکه از دین خدا برمی‌گشت، ولی اینان هستند که زمام دلهای شیعیان ضعیف را به دست می‌گیرند، همچنان که ناخدای کشتی سُکّان آن را در دست دارد، آنان برترین کسان نزد خدای عز و جل می‌باشند.

و حضرت حسن بن علی امام عسکری ﷺ فرمود: علمای شیعیان ما که عهده‌دار امور ضعفای دوستان و اهل ولایت ما هستند روز قیامت در حالی می‌آیند که نورها از تاجهایشان می‌درخشد، بر سر هر کدام از آنان تاجی هست که از آن تاجها آن نورها در عرصات قیامت پخش می‌گردد، و خانه‌های آن به مسافت سیصد هزار سال است، پس شعاع تاجهایشان در تمام آنها منتشر می‌شود، آنگاه هیچ یتیمی که او را تکفل کرده و از تاریکی جهل به آموزش و تعلیم بیرون برده، و از حیرت گمراهی رهانیده است در آنجا نماند مگر اینکه به شعبه‌ای از انوار آنها دست می‌یازد، پس آن نورها ایشان را بالا می‌برند تا اینکه به بلندای بهشت می‌رسانند، سپس بر منزلگاههایی که در جوار اساتید و معلمانشان برایشان مهیا شده و در محضر امامانشان که به آنها دعوت می‌کرده‌اند قرار دارد؛ فرودشان می‌آورند، و هیچ ناصیبی از ناصبیان نماند که از شعاع آن تاجها به او برسد مگر اینکه چشمش را کور و گوشش را کر و زبانش را لال می‌کند، و بر او از شراره آتش بدتر صدمه می‌زند، پس آن ناصبیان را حمل کرده تا به مأمورین دوزخ بسپارند، آنگاه آنان را به میان جهنم فرو افکنند^۱.

و بر این مقصود دلالت دارد فرموده خدای عز و جل در سوره نحل: ﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^۲؛ [خلق را] به راه

۱. تفسیر امام، ۳۳۹-۳۴۵.

۲. سوره نحل، آیه ۱۲۵.

پروردگارت به وسیله حکمت و موعظه نیکو دعوت کن و به بهترین شیوه‌ها با آنان بحث و مناظره بنمای... و سخن در استشهاد به این آیه شریفه بر سه مطلب مبتنی است:

اول: اینکه هر چند که ظاهر خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله متوجه گشته ولی مفاد آن تکلیف عامی برای سایر اهل معرفت و دیانت است، به گواهی آیات و روایاتی که بر لزوم دعوت و راهنمایی افراد دلالت دارند، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾^۱؛ آنان که آنچه از آیات و دلایل واضح را نازل کرده‌ایم کتمان می‌کنند پس از آنکه آنها را در کتاب آسمانی برای مردم بیان داشته‌ایم، آنان را خداوند لعنت می‌کند و جن و انس و ملائکه نیز لعنت می‌کنند. و فرموده خدای تعالی: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾^۲؛ و باید که از شما [مسلمانان] گروهی باشند که [مردم را] به خیر دعوت کنند، و به معروف و نیکوکاری وادارند....

و در خبر وارد شده که قرآن مطابق مثل معروف: «إِيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمِعِي يَا جَارَةٌ»؛ به تو می‌گویم ولی ای همسایه تو گوش کن. نازل شد. اضافه بر دلالت عقل از جهت اینکه غرض از برانگیختن پیغمبران و نصب اوصیا، و قرار دادن علما و بسیج کردن آنان به نشر علم و روایت نمودن احادیث، و تشویق کردن مردم به روی آوردن به ایشان و امر شدن مردم به پرسش از اهل ذکر، همه اینها برای شناختن راه خداوند (سبیل الله) و رسیدن به طریق نجات و سعادت است، پس معلوم شد که دعوت کردن به راه خداوند وظیفه هر مسلم عارف است.

دوم: بدون تردید منظور از سبیل الله آن راهی است که با پیمودن آن رضای خدای تعالی حاصل می‌گردد، چنانکه تردیدی نیست که آن راه؛ شناختن امامان علیهم السلام و پیروی از ایشان است، که این علت تامه است که رضای خدای تعالی از بنده بدون آن تحقق نمی‌یابد، هر چند که معتقد به توحید و نبوت باشد، کما اینکه شناختن مولایمان صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه - و پیروی کردن از آن حضرت، علت تامه خشنودی خدای تعالی از بنده

۱. سوره بقره، آیه ۱۵۹.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.

است که بدون آن رضای خداوند متعال از او حاصل نمی‌گردد، و نجات نمی‌یابد، هر چند به امامت سایر امامان معتقد باشد و به آن اقرار کند. از همین روی در روایتی که در بعضی از بخشهای این کتاب گذشت از امام صادق ﷺ آمده: همانا کسی که به سایر امامان اقرار کند و دوازدهمین امام را انکار نماید، همچون کسی است که به سایر پیغمبران معتقد باشد و حضرت محمد ﷺ را انکار نماید. لذا منصب شفاعت به مولایمان حضرت حجت ﷺ اختصاص یافته در حدیثی که آن را نیز پیشتر آوردیم از پیغمبر اکرم ﷺ در وصف امامان و ذکر مناصب ایشان در روز قیامت آمده، تا آنجا که فرموده: **وَالْمَهْدِيُّ شَفِيعُهُمْ**؛ و مهدی ﷺ شفاعت کننده ایشان است. با اینکه امامان و پیغمبران ﷺ نیز شفعی روز قیامت هستند.

و در زیارت جامعه چنین آمده: **أَنْتُمْ السَّبِيلُ الْأَعْظَمُ وَالصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ**؛ شما بزرگ و استوارترین طریق... . البته این منافات ندارد با تفسیر کردن «سبیل» به دین خداوند و مانند آن، از جهت اینکه یاد آوردیم که کمال دین جز به معرفت امام ﷺ نیست، لذا فرموده خدای تعالی: **﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾**^۱؛ امروز دینتان را برایتان به کمال رساندم. پس از اینکه پیغمبر اکرم ﷺ، امیرالمؤمنین ﷺ را به خلافت نصب فرمود، و به معرفت آن جناب و معرفت امامان بعد از او دلالت کرد، نازل شد. حاصل از آنچه یاد کردیم: حرام بودن کتمان و مخفی نمودن حق و وجوب دعوت به معرفت و اطاعت مولایمان صاحب الزمان ﷺ - به حکم آیه شریفه - می‌باشد.

سوم: اینکه دعوت کردن به آن جناب - به مقتضای حال و تفاوت مراتب دعوت شونده‌گان در نقص و کمال - بر سه گونه است، که گاهی واجب است تمام مراتب دعوت اِعمال گردد، و گاهی با انجام بعضی از آن مراتب مقصود حاصل می‌شود، پس اولین مراتب دعوت - از جهت شأن و رتبه - دعوت کردن به وسیله حکمت است، از همین روی قبل از موعظه و مجادله در آیه یاد شده است. و حکمت در بعضی از روایات به: طاعت خداوند و معرفت امام تفسیر گردیده است. و در بعضی دیگر به: شناخت امام و دوری از گناهان کبیره‌ای که خداوند آتش و عقاب را بر آنها واجب فرموده است تفسیر شده. و در بعضی

دیگر به: معرفت و تفقه در دین. غیر اینها نیز روایت شده است. و عنوان جامع معنای تمام این امور: علم و عمل است، و این با معنای لغوی کلمه حکمت نیز متناسب می‌باشد، زیرا که آن از «حکمه» به فتح حاء و کاف استعاره شده که آنچه از لجام دو طرف چانه چهار پایان را فرا گرفته که از رها شدن آنها جلوگیری می‌کند همچنین علم و عمل صاحب خود را از بیرون رفتن از اطاعت خدای عز و جل، و داخل شدن در اطاعت شیطان، و افتادن به لغزشگاهها، و واقع شدن در معرض هلاکت، باز می‌دارند، چنانکه خدای تعالی فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^۱؛ همانا چون تقوایبندگان را از شیطان خیالی به دل رسد هماندم متذکر شوند [خدای را به یاد آرند] پس همان لحظه بصیرت یابند. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾^۲؛ هر آنکه از خداوند پروا کند خداوند راه بیرون شدن [از گناهان و بلاها و حوادث سخت عالم را] بر او می‌گشاید. از همین روی خداوند فرموده: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^۳؛ و به هر که حکمت داده شود خیر بسیار به او عطا گردیده است و این حقیقت را جز خردمندان عالم متذکر نشوند.

پس هر آنکه توفیق علم و عمل یابد در حقیقت به معرفت امامان علیهم السلام دست یافته است، و آن است خیر بسیار. و از اینجا برای تو معلوم می‌شود آنچه روایت آمده که خیر بسیار به معرفت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام تفسیر شده، و معنی فرموده امام صادق علیه السلام که: «مائیم اصل خیر و فروع آن طاعت خداوند است، و دشمنان اصل شر است و شاخه‌های آن معصیت خداوند می‌باشد...». در این مطلب دقت کن تا مقصود برایت روشن گردد. و به آنچه بیان داشتیم معلوم گشت که دعوت به آن حضرت عجل الله فرجه چهار راه دارد:

اول: دعوت کردن با کمک گرفتن از حکمت علمی.

دوم: دعوت کردن به وسیله حکمت عملی.

۱. سوره اعراف، آیه ۲۰۱.

۲. سوره طلاق، آیه ۲.

۳. سوره بقره، آیه ۲۶۹.

سوم: دعوت کردن به وسیله موعظه نیکو.

چهارم: دعوت کردن به وسیله مناظره به نیکوترین وجه.

اکنون که این را دانستی می‌گوییم: دعوت کردن به وسیله حکمت علمی با بیان وجوب معرفت کسی که به سوی او دعوت می‌شود، و چگونگی معرفت، و وسایل آن، و بیان صفات و ویژگیها و فضایل و نشانه‌های آن شخص، حاصل می‌گردد، و نیز بیان وظایف مردم نسبت به او، و یاد کردن آنچه مایه تقرُّب یافتن به اوست، و مانند اینها...

و دعوت کردن به وسیله حکمت عملی با مواظبت و مراقبت دعوت کننده در آنچه وظیفه اوست در هر مرتبه از مراتب یاد شده، و اهتمام ورزیدن به آنچه مردم را به رغبت در رعایت حقوق امام و تکمیل معرفت او برمی‌انگیزد حاصل می‌شود، تا شخص عارف و آشنای به امام ﷺ به این دعوت کننده تأسی جوید، و شخص نادان به کنجکاوی و پرسش بپردازد. و این گونه دعوت تأثیر به سزایی در دلها می‌گذارد و برای تحقق یافتن مقصود امتیاز ویژه‌ای دارد، لذا امام صادق ﷺ فرموده است: با غیر زبانان دعوت کننده مردم باشید [یعنی با اعمالتان].

و اما دعوت کردن به وسیله موعظه نیکو: با نصیحت، و ترغیب، و هشدار، و بیان آنچه بر شناخت حجت و رعایت حقوق او از ثوابها مترتب می‌شود، و آنچه بر شناختن او و واگذاردن پیروی از او و سهل انگاری در ادای حقوقش از گرفتاریها و عقوبتها پیش می‌آید، و امثال اینها... بر حسب مقتضای حال، و آنچه مایه امتثال و پیروی از امام ﷺ می‌باشد، حاصل می‌گردد.

و اما مناظره به بهترین وجه: از امام صادق ﷺ روایت آمده که: یعنی به وسیله قرآن. و از امام حسن عسکری ﷺ روایتی آمده که حاصلش این است: این مجادله به وسیله دلیل و برهان است، بی آنکه حقی را رد کنی یا باطلی را مدعی شوی^۱.

می‌گوییم: و تفصیل سخن در هر یک از این اقسام جای دیگری دارد، و آنچه یاد کردیم برای خردمندان بسنده است، و در امر پنجاه و دوم آنچه در این باره سودمند است ان شاء الله تعالی خواهد آمد.

چهل و نهم: رعایت حقوق آن حضرت و مواظبت بر ادای آنها، و رعایت وظایف نسبت به آن بزرگوار علیه السلام

زیرا که حق امام علیه السلام پس از خدا و رسول از همه حقوق بر تمامی اهل عالم مهمتر است، نظر به مراتبی که خدای تعالی به او اختصاص داده، و او را از سایر خلائق برگزیده است، و او واسطه رسیدن هرگونه فیض به آفریدگان می‌باشد، و نیز به این مطلب راهنمایی می‌کند آنچه در بخش پنجم گذشت، که حق قرابت و خویشاوندی پیغمبر صلی الله علیه و آله از خویشاوندی نسبی مهمتر و عظیم‌تر می‌باشد. و از امامان علیهم السلام روایت آمده که: هر حقی که برای خدای تعالی هست از آن ما می‌باشد^۱. و نیز حاصل روایتی چنین است که: قدر و منزلت مؤمن نزد امام علیه السلام به حسب منزلت امام نزد او است. و شواهد آنچه یاد کردیم بسیار است و بر اهل بصیرت پوشیده نیست، و چون بیان شد که رعایت حق خدای تعالی با رعایت حق آن حضرت علیه السلام حاصل می‌گردد، پس رعایت حق آن جناب مایه نزدیک شدن و تقرُّب یافتن به خدای تعالی است، و سبک شمردن حق آن بزرگوار مایه دوری از خداوند و مبعوض شدن نزد او می‌باشد، چنانکه مولایمان حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی گوید: **أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُسْتَخْفًا بِحَقِّكَ فَأَقْصَيْتَنِي؛** یا شاید مرا دیده‌ای که حق تو را سبک می‌شمارم که مرا دور ساخته‌ای!...^۲.

پنجاهم: خشوع دل هنگام یاد آن حضرت عجل الله فرجه

نرمش دل برای یاد آن حضرت، و اهتمام به آنچه مایه خشوع و نرمی دل می‌شود به وسیله مراقبت، و شرکت در مجالس دوستان آن جناب، و یادآوری حقوق و مصایب او، و دوری از آنچه سبب قساوت و سختی دل می‌شود، و برکنار ماندن از مجالسی که مایه حسرت و پشیمانی است، چنانکه در فرموده خدای تعالی: **﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ**

۱. الکافی، ۱/ ۵۳۷.

۲. اقبال، ۷۱.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۳۹۹

منَّهُمْ فَاسِقُونَ^۱؛ آیا هنگام آن نرسیده که آنهایی که ایمان آورده‌اند دل‌هایشان به ذکر خداوند خاشع گردد، و به آنچه از حق فرود آمده دل بسپارند، و مانند کسانی نباشند که بیشتر کتاب برایشان آمد (یهود و نصاری) و مدّت بر آنان به درازا کشید، پس دل‌هایشان قساوت گرفت و بسیاری از آنان فاسق شدند. روایت آمده که: این آیه در مورد جریان حضرت قائم ﷺ نازل شده، و تأویل آن در زمان غیبت جاری می‌گردد، و منظور از مدّت دوران غیبت می‌باشد.^۲

پنجاه و یکم: عالم باید علمش را آشکار سازد

که در کافی از پیغمبر اکرم ﷺ آمده که فرمودند: هرگاه بدعتها در امت من ظاهر شد، پس باید که عالم دانش خود را آشکار نماید، و هر کس این کار را نکند لعنت خدا بر او باد.^۳ و در همان کتاب به سند صحیحی از امام صادق ﷺ آمده که فرمود: رسول خدا ﷺ فرمودند: هرگاه اهل تردید و بدعت را پس از من دیدید، بیزاری خود را از آنان اظهار کنید، و بسیار آنان را ناسزا بگویید و بدگویی کنید، کارهای زشتی به آنها نسبت دهید تا به طمع ایجاد فتنه و فساد در اسلام نیفتند، و مردم از آنان بر حذر بمانند تا بدعتهایشان را یاد نگیرند، خداوند در برابر این کار برای شما حسنات می‌نویسد و به سبب آن درجات شما را در آخرت بالا می‌برد.^۴

می‌گوییم: این در صورتی است که از صدمه دیدن ایمن باشد، و گرنه تکلیف او تقیّه است، چنانکه از مطالب آینده ظاهر می‌شود.

پنجاه و دوّم: تقیّه کردن از اشرار و مخفی داشتن راز از اغیار

در کافی به سند صحیحی از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ آمده که درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾^۵؛ آنان به خاطر صبری که

۱. سوره حدید، آیه ۱۶.

۲. البرهان، ۴/۲۹۱.

۳. اصول کافی، ۱/۵۴.

۴. اصول کافی، ۲/۳۷۵.

۵. سوره قصص، آیه ۵۴.

کردند پاداششان را دو برابر گیرند. فرمود: به خاطر صبری که بر تقیه کردند. ﴿وَيَذُرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾؛ و با حسنه؛ بدی را دفع می نمایند. فرمود: «حسنة؛ تقیه است، و بدی فاش ساختن^۱. و در همان کتاب در خبر صحیحی از آن حضرت علیه السلام آمده که فرمود: تقیه سپر مؤمن، و تقیه پناهگاه مؤمن است، و هر کس را که تقیه نیست ایمان ندارد، همانا حدیثی از احادیث ما به بنده ای می رسد پس خدای عز و جل را بین خود و خدا با آن حدیث دینداری می نماید، و مایه عزت او در دنیا و نور او در آخرت می گردد، و بنده دیگر حدیثی از احادیث ما به او می رسد، پس او آن حدیث را فاش می سازد، و مایه خواری او در دنیا می شود، و خدای عز و جل آن نور را از او می گیرد^۲.

و نیز در خبر صحیحی از هشام کندی^۳ آمده که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه الصلاة والسلام می فرمود: مبادا کاری کنید که ما را بدان سرزنش نمایند، زیرا که به خاطر کردار فرزند بد، پدرش سرزنش می گردد، شما برای کسی که به او دل سپرده اید [امام بر حق] زینت باشید و بر او مایه ننگ و عیب م باشید، در جماعت های آنان [عامه] نماز بخوانید و بیمارانشان را عیادت کنید و در مراسم امواتشان حضور یابید و در هیچ کار خیری بر شما پیشی نگیرند، که شما به آن [خیر] از آنان سزاوارترید، به خدا سوگند که خداوند به چیزی که محبوب تر از خباء باشد عبادت نشده، عرض کردم: خباء چیست؟ فرمود: تقیه^۴. و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: نفس کشیدن کسی که به خاطر ما اندوهگین و برای ظلمی که بر ما رفته غمگین است، تسبیح می باشد، و اهتمام او به جهت امر ما عبادت، و مخفی داشتنش راز ما را جهاد در راه خدا است^۵.

محمد بن سعید - یکی از راویان این حدیث - گوید: این حدیث را با آب طلا بنویس که من چیزی بهتر از این ننوشته ام.

۱. اصول کافی، ۲/۲۱۷.

۲. اصول کافی، ۲/۲۲۱.

۳. می گویم: ظاهراً او هشام بن الحکم است که ثقة می باشد چنانکه در کتب رجال آمده. (مؤلف).

۴. اصول کافی، ۲/۲۱۹.

۵. اصول کافی، ۲/۲۲۶.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۰۱

و در کتاب کمال الدین از امام صادق ﷺ روایت آمده که از آن حضرت سؤال شد از بهترین عملی که مؤمن در آن زمان - یعنی زمان غیبت امام ﷺ - به کار بندد حضرت فرمودند: نگهداری زبان و خانه نشینی^۱.

و در تفسیر نیشابوری آمده که فرموده خدای تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾^۲؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما باد خودهایتان که اگر دیگران گمراه باشند هرگاه شما هدایت شده باشید به شما زیانی ندارد. نزد ابن مسعود خوانده شد، وی گفت: این در آخر الزمان خواهد بود.

می‌گوییم: و روایات در این باب بسیار است که برای پرهیز از اِطَالَة گفتار از آوردن آنها خودداری کردیم، در اینجا لازم است آنچه ممکن است بعضی پندارند که در اخباری که از ائمه اطهار ﷺ روایت آمده اختلافی هست را دفع کنیم، و این پندار به ذهن کسی می‌آید که در آن اخبار خوب دقت و تدبر ندارد و در آغاز چنین گمان می‌کند که بین این روایات تناقضی هست، از جهت آنکه در قسمتی از آنها امر فرموده‌اند به دعوت و آشکار کردن مطالب، و در بخشی دیگر به مخفی داشتن و استتار و تقیه دستور داده‌اند. توضیح این مطلب بر حسب آنچه به برکت ائمه اطهار ﷺ از اخبار استفاده کرده‌ایم اینکه، مردم بر دو گونه‌اند: یا عالم و عارف به حق هستند، و یا غیر عالم. و گونه دوم از آنها بر هشت دسته می‌باشند:

دسته اول: افراد عامی جاهلی که چنانچه حق را بشناسند از پذیرش آن سرباز نمی‌زنند. دسته دوم: کسانی هستند که در شبهه و سرگردانی افتاده‌اند، که در صدد تحقیق و شناختن حق می‌باشند، ولی به جهت و سببی در شبهه و حیرت گرفتار شده‌اند.

دسته سوم: اهل ضلالت و گمراهی که به خاطر همنشینی با افراد گمراه کننده، یا خطا کردن در راه تحصیل علم و معرفت، و یا مانند اینها به گمراهی افتاده‌اند. و بر شخص عالم به حکم عقل و نقل واجب است این سه دسته را ارشاد کند و آنان را هدایت و دعوت نماید. و از پیغمبر ﷺ روایتی آمده که حاصلش این است: اگر خداوند به وسیله تو یک

۱. کمال الدین، ۱ / ۳۳۰.

۲. سوره مائده، آیه ۱۰۵.

نفر را هدایت کند از آنچه آفتاب بر آن می‌تابد برای تو بهتر است.

دسته چهارم: منکران و معاندان با حق، کسانی که اگر حق نزد آنان یاد شود آن را استهزا کرده، و امام علیه السلام و دعوت کننده به حق را مسخره می‌نمایند.
دسته پنجم: منکران و معاندانی که اظهار کردن حق نزد آنان سبب ضرر و زیان بر جان یا آبرو یا مال می‌باشد.

و از این دو دسته باید تقیّه کرد، و به حکم عقل و نقل واجب است زبان از گفتگو با آنان بست، چنانکه بر صاحبان بینش پوشیده نیست، که در کافی به سند صحیحی از عبدالاعلی آمده که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: همانا تحمّل امر ما تنها به تصدیق و قبول کردن آن نیست، از جمله تحمل امر ما پوشانیدن و حفظ کردن آن از غیر اهلش می‌باشد، پس سلام مرا به آنان (شیعیان) برسان و به ایشان بگو: خدای رحمت کند بنده‌ای را که مودّت و دوستی مردم را به سوی خود جلب نماید، با آنان (مخالفین) به آنچه می‌شناسند سخن بگویند، و آنچه را انکار می‌دارند از آنها بپوشانید. سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، آن کس که به جنگ با ما برخاسته زحمتش بر ما بیشتر نیست از کسی که آنچه را اِکراه داریم از قول ما می‌گوید...^۱.

و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت علیه السلام آمده که فرمود: فاش کننده امر ما همچون انکار کننده آن است.^۲ نیز از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: «همانا نه دهم دین در تقیّه کردن است، و هر کس تقیّه ندارد دین ندارد...»^۳. و در همین معنی روایات بسیاری است.

دسته ششم: کسانی هستند که عقل و معرفتشان ضعیف است، مؤمنانی که نمی‌توانند اسرار را تحمّل و قبول یا حفظ و مخفی کنند، از این دسته نیز به حکم عقل و نقل باید اسرار و رازها را نهفته داشت، چنانکه در احادیث گذشته یاد گردید.

و در کافی در خبر صحیحی از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام آمده که فرمود: به خدا

۱. اصول کافی، ۲/۲۲۲.

۲. اصول کافی، ۲/۲۲۴.

۳. اصول کافی، ۲/۲۱۷.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۴۰۳

سوگند محبوب‌ترین اصحابم نزد من پرهیزکارترین و فقیه‌ترین و رازدارترین آنها است، و بدترین و ناخوشایندترین آنان کسی است که هرگاه بشنود حدیثی به ما نسبت داده می‌شود و از ما روایت می‌گردد آن را نپذیرد و از آن بدش بیاید و آن را انکار نماید، و کسی را که به آن عقیده دارد تکفیر کند، و حال آنکه او نمی‌داند شاید که آن حدیث از سوی ما صادر شده و به ما منسوب گردیده، و او با این انکار از ولایت ما خارج می‌شود.^۱

و در بصائر الدرجات به سند خود از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: با مردم به آنچه می‌شناسند رفتار کنید و از آنچه منکرند واگذارید، و بر خودتان و ما حمله‌ها را متوجه نسازید، به درستی که امر ما سخت دشوار است که آن را متحمل نمی‌شود جز فرشته مقرب، و یا پیغمبر مرسل، یا بنده مؤمنی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده باشد.^۲ و به سند خود از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام آورده که فرمود: روزی در محضر امام علی بن الحسین علیه السلام سخن از تقیه به میان آمد، آن حضرت فرمود: به خدا اگر ابوذر می‌دانست در دل سلمان چیست او را می‌کشت، و حال آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله میان آن دو برادری برقرار کرده بود، پس درباره سایر مردم چه گمان دارید؟ همانا علم علما صعب مستصعب (سخت دشوار) است، آن را تحمل نمی‌کند مگر پیغمبر مرسل یا فرشته مقرب و یا بنده مؤمنی که خداوند دلش را به جهت ایمان آزموده باشد. حضرت فرمود: و بدین جهت سلمان از علما شد که او مردی از ما اهل البیت است، از این روی به ما منسوب شد.^۳

و به سند خود از امام باقر علیه السلام آورده که فرمود: حدیث ما صعب مستصعب است آن را تحمل ندارد مگر فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل یا مؤمنی آزموده شده، یا شهری که دژ محکمی داشته باشد، پس هرگاه امر ما واقع گشت و مهدی ما آمد هر مرد از شیعیان ما از شیر جری‌تر و از نیزه نافذتر خواهد بود، دشمن ما را با پاهایش لگد خواهد کرد و او را با کف دستش خواهد زد، و این هنگامی است که رحمت و گشایش خداوند بر بندگان نازل شود.^۴

۱. اصول کافی، ۲/ ۲۲۳.

۲. بصائر الدرجات، ۱/ ۲۶.

۳. بصائر الدرجات، ۱/ ۲۵.

۴. بصائر الدرجات، ۱/ ۲۴.

دسته هفتم: کسانی هستند که به سبب روی گرداندنشان از حق و برگزیدن باطل، خداوند بر دلها و گوشهایشان مهر زده است، که دعوت به حق در آنها مؤثر نمی‌افتد، و نصیحت برایشان سودی نمی‌بخشد، هر چند که ضرری به شخص نمی‌رسانند، ولی دعوت کردنشان رجحان ندارد، و اظهار حق نزد آنان پسندیده نیست، بلکه بهتر است از دعوت چنین کسانی خودداری شده و حق برای آنها اظهار نگردد، چون فایده‌ای در این کار نیست (یکسان است بر آنها خواه آنان را هشدار دهی یا هشدار ندهی ایمان نمی‌آورند)^۱ لذا در روایات امر شده که دعوت کردن آنها ترک گردد، چنانکه در کافی به سند خود از ثابت ابی سعید آورده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ع فرمود: ای ثابت شما را با مردم چکار از آنها دست بدارید، و هیچ کس را به امرتان دعوت ننمایید که به خدا سوگند اگر اهل آسمان و زمین جمع شوند تا بنده‌ای را که خدا خواسته هدایت شود گمراه سازند نخواهند توانست، از مردم دست بکشید، و مبادا کسی از شما بگوید: برادرم و پسر عمویم و همسایه‌ام [و از روی دلسوزی برای هدایتشان خود را به زحمت اندازد]، زیرا که خدای عز و جل هرگاه خیر بنده‌ای را بخواهد روحش را پاکیزه می‌گرداند که هر خوبی را بشنود آن را بشناسد، و هر بدی را بشنود آن را انکار نماید، آنگاه خداوند در دل او کلمه‌ای افکند که به وسیله آن کارش فراهم آید [و با شناختن امر امامت اندیشه‌اش سامان یابد]^۲.

و در کتاب تحف العقول در سفارشهای امام صادق ع به مؤمن الطاق نظیر این سخن آمده است^۳.

و نیز در کافی در خبر صحیحی از فضیل آمده که گوید: به حضرت ابو عبدالله امام صادق ع عرضه داشتم: آیا مردم را به این امر دعوت کنیم؟ فرمود: ای فضیل هرگاه خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد فرشته‌ای را فرمان دهد که گردن آن بنده را بگیرد و او را خواه ناخواه به این امر داخل نماید^۴.

و در همان کتاب در حدیث دیگری از امام صادق ع آمده که فرمود: به خاطر دین

۱. مضمون آیه ۶ سوره بقره است.

۲. اصول کافی، ۲/۲۱۳.

۳. تحف العقول، ۲۲۹.

۴. اصول کافی، ۲/۲۱۳، ح ۳.

خود با مردم مخاصمه نکنید، زیرا که ستیزه‌جویی دل را بیمار می‌نماید، خدای عز و جل به پیغمبرش ﷺ فرمود: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^۱؛ تو هر کس را دوست بداری هدایت نکنی ولی خداوند هر که را خواهد هدایت کند. و فرموده: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^۲؛ آیا تو مردم را وادار توانی کرد تا مؤمن باشند.

دسته هشتم: وضعشان مشخص نیست، یعنی: نمی‌دانی که اهل دعوت و پذیرش حق هست یا نه؟ وظیفه عالم نسبت به چنین کسی همان روایتی است که شیخ اقدم محمد بن الحسن صفار در بصائر الدرجات به سند خود از اصبع بن نباته از امیرمؤمنان علی ﷺ آورده که گفت: شنیدم آن حضرت می‌فرمود: همانا حدیث ما صعب مستصعب^۳ است، خشن و مخشوش است. پس اندکی به سوی مردم برافکنید هر کس آن را شناخت، او را بیفزایید، و هر که انکار کرد خودداری نمایید. آن را تحمل نکند مگر سه طایفه: فرشته‌ای مقرب؛ یا پیغمبری مرسل؛ یا بنده مؤمنی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده باشد^۴.

و به سند خود از فرات بن احمد آورده که گفت: امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود: همانا این حدیث ما به گونه‌ای است که دلها به سختی آن را می‌پذیرد، پس هر کس [آن را]، شناخت او را بیفزایید، و آنان را که روی گردانند واگذارید^۵.

و در حدیث مرفوعی از حضرت ابوجعفر باقر ﷺ آورده که فرمود: همانا دل‌های مردم این حدیث ما را به سختی پذیرا می‌شود، پس هر که به آن اقرار کرد او را بیفزایید، و هر کس روی گردانید رهاش کنید، به تحقیق که به ناچار فتنه‌ای پیش خواهد آمد که هر پشتیبان و برگزیده‌ای نیز در آن سقوط کند، تا آنجا که آن کس که [به خاطر

۱. سوره قصص، آیه ۵۶.

۲. سوره یونس، آیه ۹۹. و اصول کافی، ۱/۱۶۶ و نیز ۲/۲۱۳.

۳. صعب: دشوار. و مستصعب آن است که شنونده آن را دشوار می‌بیند و خشن: ضد لئین و نرم است، چون تحمل آن برای کسانی که آزموده نشده‌اند دشوار می‌باشد. و مخشوش: شتری است که در بینی‌اش خشاش - به کسر - قرار می‌دهند تا بیشتر رام گردد. برای توضیح بیشتر به ترجمه جلد اول همین کتاب مراجعه شود. (مترجم).

۴. بصائر الدرجات، ۲۱، باب ۱۱، ح ۵.

۵. بصائر الدرجات، ۲۳، باب ۱۱، ح ۱۲.

کمال دقت [یک دانه مو را دو تا کند هم سقوط می نماید، به حدی که جز ما و شیعیانمان باقی نماند^۱.

نعمانی نیز همین حدیث را در کتاب الغیبة روایت آورده، و در آن پس از جمله: «دلهای مردم این حدیث ما را به سختی پذیرا می شود» آمده: پس اندکی به سوی آنان برفکنید هر کس به آن اقرار کرد او را بیفزایید، و هر کس آن را انکار کرد او را واگذارید^۲.

پنجاه و سوم: صبر کردن بر اذیت و تکذیب و سایر محنتها

برادرم؛ بدان که خداوند - تبارک و تعالی شانه - بندگان خود را در زمان غیبت ولّیش - سلام الله علیه - با انواع محنتها و بلاها امتحان می کند تا بد از خوب جدا شود، پس درجات خوبان را بالا برده، و پلیدان را بعضی با بعض دیگر درآمیزد و با هم گرد آورد، آنگاه همه را در آتش دوزخ بیفکند، و خدای عز و جل فرموده است: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾^۳؛ خداوند مؤمنان را بر این حال کنونی [که مؤمن و منافق به هم مشتبهند] وا نخواهد گذاشت تا اینکه پلید را از پاکیزه جدا سازد... و این سنت خداوند در گذشتگان و آیندگان است، همچنان که خدای تعالی فرموده: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾^۴؛ آیا مردم چنین پندارند که به صرف اینکه گفتند ایمان آوردیم رها شوند و [بر این ادعا] هیچ امتحان نشوند، و همانا که ما امتهایی که پیش از اینان بودند را به آزمایش آوردیم تا خداوند راستگویان را از دروغگویان کاملاً معلوم سازد. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ای مردم خداوند شما را از اینکه بر شما ستم کند دور داشته، ولی شما را ایمن ننموده از اینکه شما را بیازماید، و او که بزرگوارترین گویندگان است فرموده: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾^۵؛ و به راستی که در این [وقایع و حوادث] آیات و

۱. بصائر الدرجات، ۲۳، باب ۱۱، ح ۱۴.

۲. غیبت نعمانی، ۱۰۷.

۳. سوره آل عمران، آیه ۱۷۹.

۴. سوره عنکبوت، آیات ۲ و ۳.

۵. سوره مؤمنون، آیه ۳۰، ونهج البلاغه خطبه ۱۰۲.

نشانه‌هایی است و ما البته [خوب و بد بندگان را] امتحان می‌کنیم.
می‌گوییم: و از جمله آن محنتها و ابتلائات اینکه می‌بینی بسیاری از اهل باطل در وسعت و ثروت زندگی می‌کنند و دارای شوکت و قدرت می‌باشند، و بسیاری از اهل حق را می‌بینی که در سختی و تنگدستی زندگی می‌کنند، و به آنان اعتنا نمی‌شود و گفته آنها پذیرفته نیست، و اهل باطل آنان را با دست و زبان اذیت و مسخره می‌کنند، و ایشان را از جهت اعتقادشان در امر امامشان و غیبت و ظهور دولت آن حضرت ﷺ تکذیب می‌نمایند، و در اینجا نفس و عقل با هم نزاع می‌کنند، که نفس به پیروی اهل باطل امر می‌کند تا در وسعت و رفاه زندگی کنی و از دنیای فانی آنها برخوردار شوی و لذت ببری، و عقل فرمان می‌دهد که بر آزارهایشان صبر کنی و تکذیب کردنشان را تحمل نمایی، و ترغیب می‌کند به پیروی از اهل حق و انتظار دولت حقه به خاطر دست‌یابی به نعمتهای اخروی جاودانی، پس شخص پاک سرشت هوشمند کسی است که عاقبت نیک را اختیار نماید و بر تکذیب و اذیت صبر کند. ببینید امام صادق ﷺ در خبر صحیح طولانی که در روضه کافی روایت آمده به حُمران چه فرموده است: حمران از آن حضرت پرسیده بود: اینان (بنی العباس) تا کی سلطنت می‌کنند؟ یا کی از آنها راحت می‌شویم؟ [امام صادق ﷺ فرماید]: بدو گفتم: آیا نمی‌دانی که هر چیزی را مدتی هست: گفتم: چرا، گفتم: آیا تو را سود می‌بخشد که بدانی این امر هرگاه فرا رسد از یک چشم برهم زدن زودتر آید! همانا اگر حال و وضع آنها را نزد خدای عز و جل بدانی که چگونه است، خشم تو نسبت به آنان بیشتر می‌شد، و اگر تو با تمامی اهل زمین کوشش نمایند که آنان را به وضعی بدتر از آنچه در آند - از گناه و جرم - درآورند نخواهند توانست، پس شیطان تو را نلغزاند و پریشان ننماید، زیرا که به راستی عزت از آن خداوند و رسول ﷺ و مؤمنین است، ولی منافقان نمی‌دانند آیا نمی‌دانی که هر کس منتظر امر ما باشد و بر آنچه از اذیت و ترس می‌بیند صبر کند، فردا [ی قیامت] در گروه ما خواهد بود...^۱

و در تحف العقول در سفارشهای امام صادق ﷺ به مؤمن الطاق آمده است: ای پسر نعمان، هیچ بنده‌ای مؤمن نخواهد بود تا اینکه در او سه سنت باشد: سنتی از خداوند، و

سنتی از رسول او، و سنتی از امام. اما سنتی که از خدای عز و جل باید داشته باشد. اینکه باید اسرار را کتمان نماید. خداوند - جل ذکره - می‌فرماید: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَيَّ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^۱؛ اوست دانای غیب، پس احدی را بر غیب خویش آگاه نسازد. و اما سنتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله باید دارا باشد، اینکه با مردم به رفتار و اخلاق اسلامی مدارا کند. و اما سنتی که از امام علیه السلام لازم است در او باشد، صبر در سختیها و ناراحتیها است تا اینکه خداوند برای او فرج برساند...^۲.

و نیز در روضه کافی به سند خود از حسن بن شاذان واسطی آورده که گفت: به حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام نامه‌ای نوشتم که در آن از جفای اهالی واسط گلایه کردم، چون در این شهر گروهی از عثمانیها بودند که مرا اذیت می‌کردند، جواب به خط آن حضرت علیه السلام چنین آمد: خداوند تبارک و تعالی از دوستان ما پیمان گرفته بر صبر کردن در دولت باطل، پس به حکم پروردگارت صبر کن که هرگاه سرور خلق بپاخیزد خواهند گفت: (ای وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت، این است آنچه خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان راست گفتند)^۳.

می‌گویم: منظور از «سرور خلق» حضرت قائم - عجل الله تعالی فرجه - می‌باشد، و اینکه فرمود: «خواهند گفت... این است آنچه خداوند رحمان وعده داده...». اشاره به آن است که آن حضرت به اذن خدای تعالی آنها را زنده می‌کند و از آنان انتقام می‌گیرد، چنانکه در روایات آمده است.

و در اصول کافی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: زمانی بر مردم خواهد آمد که حکومت جز به وسیله کشتن و ستمگری به دست نیاید، و ثروت جز با غصب و بخل فراهم نگردد، و محبت و دوستی جز با بیرون راندن دین و پیروی هوای نفس حاصل نشود، پس هر که آن زمان را دریابد و بر فقر صبر کند در حالی که بتواند به ثروت رسد، و بر دشمنی مردم صبر کند با اینکه [به وسیله از دست دادن دین و

۱. سوره جن، آیه ۲۶.

۲. تحف العقول، ۲۳۰.

۳. روضه کافی، ۲۴۷، ج ۲۴۶، سوره یس، آیه ۵۲.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۰۹

پیروی از هوس] بتواند محبت مردم را جلب نماید، و بر خواری و ذلت صبر کند در صورتی که قدرت عزیز شدن را داشته باشد، خداوند پاداش پناه صَدِّیق از تصدیق کنندگان مرا به او خواهد داد.^۱

و در خراج آمده است: رسول خدا ﷺ فرمود: پس از شما قومی خواهند آمد که یک تن از آنها اجر پنجاه تن از شما را خواهند داشت، عرض کردند: ای رسول خدا ما در بَدْر و أُحُد و حُنَین با تو بودیم و قرآن در میان ما فرود آمد! فرمود: آنچه بر آنها فرود آید شما تحمل نمی‌کنید و مانند آنها صبر ندارید.

می‌گویم: این اشاره به حال مؤمنین صبور در زمان غیبت امام عصر است، چنانکه سایر اخبار شاهد بر آن است.

و در البرهان آمده: در تفسیر فرموده خدای تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾^۲؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید شکیبایی کنید و یکدیگر را به صبر و استقامت سفارش نمایید و مرابطه کنید. امام صادق علیه السلام فرمود: بر اذیتی که در راه ما می‌بینید شکیبایی کنید. راوی پرسید: (و یکدیگر را به صبر و استقامت سفارش کنید)؟ فرمود: بر دشمنانتان با ولایتان. [راوی گفت]: (و مرابطه کنید)؟ فرمود: با امامتان [پایدار] بمانید....

و در این معنی روایات بسیاری هست که با آوردن آنها کتاب را طولانی نمی‌کنیم. همه اینها اضافه بر سایر آیات و روایاتی است که در فضیلت صبر و امر به آن وارد شده، زیرا که صبر بر مصایب در زمان غیبت امام علیه السلام از مهمترین و روشن‌ترین مصادیق صبر است چنانکه پوشیده نیست.

ثقة الاسلام کلینی علیه السلام در اصول کافی اخبار متعددی از صحیح و حسن و غیر آن آورده از امام صادق علیه السلام که فرمود: صبر نسبت به ایمان همچون سر نسبت به بدن است، که اگر سر از بین برود بدن هم از بین می‌رود، و همچنین اگر صبر از بین برود ایمان از بین رفته است.^۳

۱. اصول کافی، ۲/ ۹۱.

۲. سوره آل عمران، آیه ۲۰۰.

۳. اصول کافی، ۲/ ۸۷، باب الصبر، ح ۲.

و در همان کتاب در حدیث دیگری از حفص بن غیاث آمده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس صبر کند مدت کمی را صبر کرده^۱ و هر کس بی تابی نماید مقدار اندکی بی تابی نموده است. سپس فرمود: بر تو باد که در تمام امور خود صبر کنی، که خدای عز و جل حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت و او را به صبر و مدارا امر کرد، و فرمود: ﴿وَأَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُونَ وَ أَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا * وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ﴾^۲؛ و بر آنچه [دشمنان] می گویند صبر کن و به گونه ای نیکو از آنان دوری گزین، و کار تکذیب کنندگان مغرور مال و منال را به من واگذار. و نیز خدای تبارک و تعالی فرموده: ﴿إِذْفَعِ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَ مَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^۳؛ بدی خلق را به نیکوترین گونه دفع و مقابله کن تا کسی که میان تو و او دشمنی هست همچون دوستی مهربان شود، و [لیکن] این حالت را جز کسانی که صبر کنند و جز کسی که بهره بزرگی دارد نخواهد یافت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله صبر کرد تا جایی که آن حضرت را به امور بزرگی نسبت دادند و به [سحر و جنون و...] متهم کردند، پس سینه اش تنگ شد، خدای عز و جل این آیه را نازل فرمود: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾^۴؛ و به تحقیق که ما می دانیم به سبب آنچه [کافران و تکذیب کنندگان] می گویند سینه ات تنگ می شود، پس با حمد پروردگارت تسبیح گوی و از سجده گزاران باش. سپس آن حضرت را تکذیب کردند و تهمت زدند، از این جهت غمگین شد، پس خدای عز و جل این آیه را فرو فرستاد: ﴿قَدْ نَعَلْمُ أَنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلٰی مَا كَذَّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾^۵؛ ما می دانیم که سخنان آنها تو را غمگین می سازد،

۱. یعنی: دوران ابتلا در دنیا کوتاه است پس کسی که صبر کند مدت کمی صبر کرده از جهت کمی ایام آن و هر کس بی تابی کند مدت کوتاهی بی تابی کرده ولی زمان متنعم شدن در آخرت طولانی و دائم است. (مؤلف).

۲. سوره مزمل، آیه ۱۰ و ۱۱.

۳. سوره سجده، آیه ۲۴ و ۲۵.

۴. سوره حجر، آیه ۹۷ و ۹۸.

۵. سوره انعام، آیه ۲۳ و ۲۴.

آنها تو را تکذیب نمی‌کنند بلکه ستمگران آیات خداوند را انکار می‌نمایند، و البته پیش از تو رسولانی تکذیب شدند پس بر آنچه از تکذیب و اذیت دیدند صبر کردند تا هنگامی که نصرت ما به ایشان رسید. آنگاه پیغمبر ﷺ دل بر صبر نهاد، تا اینکه آنها [بی‌شرمی و آزار را] از حد گذرانیدند و خدای تبارک و تعالی را یاد کردند و او را تکذیب نمودند، پیغمبر اکرم ﷺ فرمود: من درباره خود و خاندان و آبرویم صبر کردم ولی بر بدگویی نسبت به معبودم صبر ندارم، پس خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ * فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾^۱؛ و ما آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست را در شش روز آفریدیم و هیچ رنج و خستگی به ما نرسید، پس بر آنچه می‌گویند صبر کن. آن حضرت ﷺ در همه احوال خود صبر کرد، [تا] آنگاه که به امامان از عترتش مژده داده شد، و ایشان به صبر توصیف شدند، که خداوند - جل ثناؤه - فرمود: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَسْهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾^۲؛ و از آنان امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند آنگاه که صبر کردند و به آیات ما یقین داشتند. در آن هنگام آن حضرت ﷺ فرمود: صبر از ایمان است همچون سر نسبت به بدن، پس خدای عز و جل هم در ازای صبر، به او احسان فرمود، و خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾^۳؛ و احسان پروردگارت بر بنی اسرائیل به حد کمال رسید به خاطر صبری که کردند و آنچه فرعون و قوم او می‌ساختند و عمارتهایی که می‌پرداختند را از بین بردیم. پیغمبر اکرم ﷺ فرمود: این مزدگانی و انتقام است، که خدای عز و جل نبرد با مشرکین را به آن حضرت رخصت داد، و [خداوند] نازل فرمود که: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾^۴؛ پس مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و آنان را بگیرید و محصورشان کنید و به هر کمین‌گاهی بر سر راه آنها بنشینید.

۱. سوره ق، آیه ۳۹.

۲. سوره سجده، آیه ۲۴.

۳. سوره اعراف، آیه ۱۲۷.

۴. سوره توبه، آیه ۵.

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ﴾^۱؛ و آن مشرکان را هر جا که یافتید بکشید. پس خداوند آنها را بر دست رسول خود صلی الله علیه و آله و دوستان حضرتش به قتل رسانید، و آن را پاداش صبر آن بزرگوار قرار داد با آنچه در آخرت برای آن حضرت ذخیره فرموده، پس هر آنکه صبر کند و در راه خدا تحمل نماید، از دنیا بیرون نمی‌رود تا اینکه خداوند نسبت به دشمنانش دیده‌اش را روشن نماید، به اضافه آنچه برای آخرت او ذخیره می‌سازد.

و در همان کتاب در خبر صحیحی از ابوالصباح کنانی^۲ روایت آمده که گفت: در محضر امام ابو عبدالله صادق علیه السلام شرفیاب بودم که پیرمردی به حضور آن جناب رسید و عرضه داشت: ای ابو عبدالله، من به محضر شما شکایت آورده‌ام از فرزندانم و ناسپاسی آنها و برادرانم و جفاکاری ایشان در این هنگام که بنم بالا رفته است؟ حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: ای مرد همانا حق را دولتی است و باطل را دولتی، و هر کدام در دولت دیگری خوار است، و کمترین چیزی که در دولت باطل به مؤمن می‌رسد عقوق فرزندان و جفای برادرانش می‌باشد، و هیچ مؤمنی نیست که چیزی از رفاه و آسایش را در دولت باطل ببیند مگر اینکه پیش از مردنش مبتلا می‌گردد، یا در بدنش و یا درباره فرزندان او و یا در مورد مالش تا اینکه خداوند او را از آنچه در دولت باطل کسب کرده خلاص کند، و در دولت حق سهم او را زیاد گرداند، پس صبر کن، و تو را مژده باد^۳.

و در همان کتاب از حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت آمده که فرمود: هنگامی که فوت پدرم علی بن الحسین علیه السلام نزدیک شد مرا به سینه گرفت و فرمود: پسر من تو را سفارش می‌کنم به آنچه پدرم هنگام رحلت مرا سفارش کرد، و یاد فرمود که پدرش او را به آن سفارش کرده بود: پسر من بر حق صبر کن هر چند که تلخ باشد^۴.

و در کتاب کمال الدین به سند خود از بزنی آورده که گفت: حضرت رضا علیه السلام

۱. سوره بقره، آیه ۱۹۱.

۲. این خبر را در آخر باب تعجیل عقوبة الذنب آورده. و ابوالصباح کنانی کوفی است. و اسم او ابراهیم بن نعیم است. و ثقه می‌باشد که امام صادق علیه السلام او را «میزان» نامیده، و چنانکه در کتب رجال آمده به او فرمود: «انت میزان لا عین فیه». (مؤلف).

۳. اصول کافی، ۲/ ۴۴۷، ح ۱۲.

۴. اصول کافی، ۲/ ۹۱، باب الصبر، ح ۱۳.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۱۳

فرمود: چه خوب است صبر کردن و انتظار فرج کشیدن، آیا نشنیده‌ای فرموده‌ی خدای عز و جل را: ﴿وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾^۱؛ و منتظر باشید که من نیز با شما منتظر هستم. و فرموده‌ی خدای را - عز و جل -: ﴿فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^۲؛ پس منتظر باشید که من نیز با شما از منتظرانم. پس بر شما باد صبر که همانا گشایش فرج بر نومیدی غالب می‌آید، و کسانی که پیش از شما بودند از شما صبورتر بودند^۳.

و در همان کتاب به سند خود از محمد بن مسلم آورده که گفت: شنیدم حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: به درستی که پیش از [ظهور] حضرت قائم - علیه الصلاة والسلام - از سوی خدای عز و جل برای مؤمنین، نشانه‌هایی خواهد بود. عرض کردم: آن نشانه‌ها چیست خداوند مرا فدای تو گرداند؟ فرمود: آن فرموده‌ی خدای عز و جل است: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾؛ و البته شما را می‌آزماییم. یعنی: مؤمنین را پیش از خروج حضرت قائم علیه السلام، ﴿بَشَىٰ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْمَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ﴾؛ به چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت، و مزده و بشارت بده صابران را^۴. فرمود: آنها را آزمایش می‌کند به مقداری ترس از پادشاهان بنی فلان در آخر حکومتشان، و گرسنگی به گرانی نرخهایشان، (و نقصان اموال) فرمود: کسادی تجارتها و کمی بازده، (و نقصان نفوس) فرمود: مرگ فراگیر و زودرس (و نقصان زراعتها) فرمود: کمی رشد و حاصل آنچه کشت می‌شود، (و بشارت ده صابران را) در آن هنگام به زود رسیدن خروج قائم علیه السلام. سپس امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای محمد، این است تأویل آن، خدای تعالی می‌فرماید: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾؛ و تأویل آن را کسی نمی‌داند جز خداوند و راسخان در علم^۵.

و در تفسیر نیشابوری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت آمده که فرمود: یکدیگر را به معروف امر، و از منکر نهی کنید. پس هرگاه دیدی شخص فرومایه‌ای اطاعت می‌شود و

۱. سوره هود، آیه ۹۳.

۲. سوره اعراف، آیه ۷۱.

۳. کمال الدین، ۲/ ۶۴۵.

۴. سوره بقره، آیه ۱۵۵.

۵. سوره آل عمران، آیه ۷۰. و کمال الدین، ۲/ ۶۴۹.

هوای نفس پیروی می‌گردد، و دنیا ترجیح داده می‌شود، و هر صاحب رأیی نظر خود را می‌پسندد، پس بر تو باد خودت، و کار عوام را واگذار، و همانا که در پی شما روزهایی خواهد بود که صبر در آنها همچون آتش سرخ به کف داشتن است، به عمل کننده [به وظیفه‌اش] از آنها همچون پاداش پنجاه تن که عمل او را [در زمانهای دیگر] انجام دهند عطا می‌شود.

و در غیبت نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام آورده که فرمود: مؤمنان آزمایش می‌شوند و خداوند آنان را نزد خود از هم تمیز می‌دهد، همانا خداوند مؤمنان را از بلا و تلخیهای دنیا ایمن نداشته، و لیکن آنها را از کوری و بدبختی در آخرت ایمن داشته است، سپس امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت حسین بن علی علیه السلام کشتگان خود را [در سرزمین کربلا] کنار هم می‌گذاشت سپس می‌فرمود: کشتگان ما کشتگان پیغمبران هستند.^۱ و در همان کتاب به سند خود از امام زین العابدین علیه السلام آورده که فرمود: دوست می‌داشتم که [در گفتار] آزاد بودم و سه کلمه با مردم سخن می‌گفتم، آنگاه خداوند آنچه می‌خواست درباره من انجام می‌داد، ولی عهدی است که با خدا بسته‌ایم که صبر کنیم. سپس این آیه را تلاوت کرد: ﴿وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^۲؛ و همانا شما از کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی بر آنان نازل گشت و از آنان که شرک ورزیدند [طعنه‌ها و] آزار بسیار خواهید شنید و اگر صبر کنید و تقوایبیشه سازید سبب نیرومندی و قوت یافتن در کارها است.^۳ و در همان کتاب از آن حضرت علیه السلام حدیثی آمده که در بحث مرابطه ان شاء الله خواهیم آورد، تا آنجا که فرموده: ... و مؤمنان مرابطه و صبر کنند و یکدیگر را به صبر وادارند تا اینکه خداوند حکم فرماید، و اوست بهترین داوران.^۴ و روایات بسیار دیگری که در جای خود یاد شده است. خلاصه اینکه حال و وضع مؤمن در گرفتاریها و بلیات آن است که در دیوان منسوب به مولایمان امیرمؤمنان علی علیه السلام آمده:

۱. غیبت نعمانی، ۱۱۲.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۸۶.

۳. غیبت نعمانی، ۱۰۵.

۴. غیبت نعمانی، ۱۰۵.

إِذَا زِيدَ شَرًّا زَادَ صَبْرًا كَأَنَّ مَا
لَأَنَّ فَتَيْتَ الْمِسْكَ يَزْدَادُ طَيِّبُهُ عَلَى السَّخَقِ وَالْحَرُّ أَصْطَبَارًا عَلَى الشَّرِّ
هُوَ الْمِسْكَ مَا بَيْنَ الصَّلَابَةِ وَالْفِهْرِ

اگر شر و گرفتاری بر او زیاد شود بر صبر خود می‌افزاید، او همچو مشک است در میان ابزارهای ساییدن آن زیرا که خورده‌های مشک عطر و بویش با ساییدن و حرارت بیشتر می‌شود از جهت صبر بر گرفتاری.

توجه: از آنچه یاد کردیم معلوم شد که صبر در زمان غیبت امام ﷺ بر چند گونه است؛ از جمله:

۱ - صبر بر طول غیبت، به اینکه از شتابزدگانی که به سبب طولانی شدن غیبت دل‌هایشان قساوت می‌گیرد نباشد، که شتابزدگان در مورد امام ﷺ به تردید افتند، و این عنوان در امر بیست و دوم گذشت.

۲ - صبر کردن مؤمن بر آنچه از آزار و استهزا و تکذیب و مانند آنها از مخالفین خود می‌بیند.

۳ - صبر بر اقسام بلاها و محنتهایی که بر او وارد می‌شود، که بعضی از آنها در آیه شریفه یاد گردیده، خدای تعالی فرماید: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ...﴾.

۴ - صبر بر آنچه از گرفتاری مؤمنین به دست معاندین و آزار مخالفین نسبت به ایشان می‌بیند، در صورتی که نتواند آنها را خلاص کند و از ایشان دفاع نماید، که در این حال وظیفه او صبر و دعا کردن است. و اقسام دیگر صبر که مؤمن هنگام ابتلا در می‌یابد.

پنجاه و چهارم: درخواست صبر از خدای تعالی

یعنی از وظایف مؤمن آن است که در زمان غیبت از درگاه خداوند عز و جل بخواهد که او را در مواقعی که وظیفه‌اش صبر کردن است به او توفیق دهد، و این از چند جهت است:

از جمله: اینکه در دعاهای رسیده از امامان ﷺ این مطلب وارد شده، چنانکه در دعای عمّری ﷺ آمده: و مرا بر آن صبر ده... .

و از جمله: آنچه روایت گردیده در امر به درخواست هر آن چیزی که مؤمن برای

سامان دادن آخرت و دنیای خود به آن احتیاج دارد از خدای عز و جل، که کلیدهای همهٔ اشیاء به دست [قدرت] اوست و شاهد بر این مقصود است فرمودهٔ خدای تعالی خطاب به پیغمبرش ص: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^۱؛ و صبر کن و صبر تو نیست جز به [سبب] یا کمک] خداوند... . که باء برای سببیت یا استعانت است، و بنا بر هر دو وجه شاهد بر این مطلب است، پس شایسته است که مؤمن صبر را از خدای عز و جل بخواهد. و تواند که باء به معنی «مِنْ» باشد. هر چند که صاحب مغنی اللیبب آن را یاد ننموده است. چون مهم نیست که او چیزی را منکر شود که در کلام فصیح شاهد بر آن وجود دارد، همچنان که جمعی از علمای نحو انکار کرده‌اند که باء برای تبعیض باشد، با اینکه نصّ به آن از امامان ع رسیده است.

و از پیغمبر اکرم ص آمده: از خدای عز و جل آنچه از حوائج برایتان پیش می‌آید را مسئلت نمایید، حتی بند کفش را، زیرا که اگر او آن را آسان نکند فراهم نمی‌گردد. و آن حضرت ص فرمود: هر یک از شما همهٔ نیاز خود را از پروردگارش درخواست نماید، حتی بند نعلینش را اگر قطع شود. و اخبار در این باره بسیار است. و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند اطلاق آنچه در آیات قرآن امر به دعا وارد شده، پس شایسته است که مؤمن دعا کند برای اینکه خداوند صبر را در موارد آن به او عنایت فرماید، که این چیزی است که به وسیلهٔ آن آخرت و دنیای خود را سامان می‌دهد و محبت و طاعت و رضای مولایش را به سبب آن جلب می‌نماید.

و از جمله اینکه: بسیار اتفاق می‌افتد که موارد صبر به غیر آن مشتبه می‌شود، پس انسان در جایی که نمی‌بایست صبر کند، صبر می‌کند، و به جای خاموش ماندن سخن می‌گوید، و به جای سخن گفتن خاموش می‌ماند، و توفیق یافتن به اینکه هر چیزی را در جای خود قرار دهد و هر کاری را در وقتش به جای آورد، از سوی خدای عز و جل می‌باشد، پس مؤمنی که می‌خواهد در مسیر هدایت گام بردارد وظیفه‌اش آن است که به درگاه خدای تعالی دعا و تضرع و زاری کند تا او را به صبر کردن در مواقع خاص آن، و دعوت کردن در جاهایی که باید دعوت نمود، و بی‌باکی هنگام لزوم، و رزم کردن هنگام

رزم‌آوری، و خشم در موقع خشمناکی، توفیق دهد. و موارد دیگر را بر این قیاس بگیر. و از جمله: اینکه در روایات امر به صبر خواهی از خدای عز و جل وارد گردیده، چنانکه در کافی از امام صادق علیه الصلاة والسلام روایت است که فرمود: خداوند - عز و جل - رسولان خود را به مکارم اخلاق اختصاص داده، پس خودتان را بیازمایید. که اگر در شما آن اخلاق بود خداوند را حمد گوید و بدانید که آن از خوبی [شما] است، و اگر آن اخلاق در شما نبود پس از خداوند مسئلت نمایید و برای دستیابی به آنها به درگاه خداوند التماس کنید. سپس آن حضرت ده چیز [از مکارم اخلاق] را شمرد: یقین و قناعت و صبر و شکر و خویش‌داری و خلق نیکو و سخاوت و غیرت و شجاعت و مروّت^۱. بعضی از راویان پس از این ده خصلت افزوده «و راستگویی و ادای امانت». و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: ما دوست داریم کسی را که عاقل، فهمیده، فقیه، بردبار، صبور، راستگو و باوفا باشد، خدای عز و جل پیغمبران را به مکارم اخلاق (صفات عالی انسانی) اختصاص داده، پس هر آنکه در او این صفات بود خداوند را بر آن حمد گوید. و در هر کس نبود به درگاه خداوند عز و جل زاری نماید و آنها را از او بخواهد. راوی گوید: عرض کردم: فدایت شوم، آن صفات کدامند؟ حضرت فرمود: پرهیزکاری و قناعت و صبر و شکر و حلم و حیا و سخاوت و شجاعت و غیرت و نیکی، و راستگویی و ادای امانت^۲.

پنجاه و پنجم: سفارش یکدیگر به صبر در زمان غیبت حضرت قائم عجل الله فرجه

و این از امور مهمی است که شایسته است به آن اهتمام گردد، و بر آن مواظبت شود. و چند وجه بر این مطلب دلالت دارد: اول: همه دلایلی امر به معروف. دوم: تأسی جستن و اقتدا نمودن به پیغمبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار ﷺ، چنانکه از پژوهش در اخبار این مطلب روشن می‌شود. سوم: خصوص روایتی که سید اجل علی بن طاووس ﷺ در کتاب

۱. اصول کافی، ۲/ ۵۶، باب المکارم، ح ۲.

۲. اصول کافی، ۲/ ۵۶، ح ۳.

اقبال آورده، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه روز غدیر که فرمود: و درباره علی نازل شد [سوره] والعصر، و تفسیرش اینکه: (و) سوگند به پروردگار (عصر) قیامت که (همانا انسان در زیان است): دشمنان آل محمد، (مگر کسانی که ایمان آوردند) به ولایت ایشان (و) کارهای خوب انجام دادند) به همدردی کردن با برادرانشان (و یکدیگر را به صبر سفارش دادند) در زمان غیبت غائبشان...^۱.

می‌گویم: منظور از سفارش یکدیگر به صبر آن است که مؤمن به فرزندان و نوادگان و خاندان و عیال، و عشیره، و برادران دینی، و دوستان خویش و سایر مؤمنین سفارش و امر کند به ایمان به حضرت قائم علیه السلام و صبر کردن در زمان غیبت آن حضرت بر طولانی شدن زمان غیبت و بر آنچه از فتنه‌ها و بلاها و محنتها و اذیتها به ایشان می‌رسد، و آنچه از آزار دشمنان و جفای دوستان و غیر اینها... می‌بینند، به اینکه خوبیهای صبر را برایشان بازگوید، و اینکه در پی صبر ظفر و گشایش خواهد بود، تا بر اثر طولانی شدن غیبت ناامید نشوند، و چون دشمنان خود را در آسایش و راحتی و رفاه و نعمت بینند به تردید نیفتند، و بدانند که آن را امامان راستگوی علیهم السلام خبر داده‌اند، پس همانطور که راستگویی آنان در خبر به ابتلای اهل ایمان و چیرگی دشمنان برایشان آشکار گشت، همچنین راستگویی آنان در ظاهر شدن فرج و گشایش و رفاه برای دوستان آشکار خواهد شد ان شاء الله تعالی.

و باید بدانند که هر کس صبر کند و انتظار کشد، به فرج و پیروزی نایل گردد، یا به فرج بزرگ یا به مراتب پایین‌تری از اقسام فرج، بلکه خود انتظار از اقسام فرج است، نمی‌بینید که هرگاه کسی دچار قرضهای زیادی شده باشد، ولی بداند که پس از مدتی از بعضی موارد وسعتی به او می‌رسد، چنین شخصی به همان انتظار وسعت و سپری شدن مدت، دلش تسلی می‌یابد تا از بار سنگین قرضها خلاص شود، یا اینکه کسی بیمار باشد، و مرضهای چندی در او باشد، ولی می‌داند که در بعضی از جاها طبیب زبردستی هست که پس از مدتی به سراغ او خواهد آمد و او را معالجه خواهد کرد و از آن بیماریها راحتش خواهد ساخت، چنین فردی همین انتظار کشیدنش برای پایان یافتن مدت و آمدن آن

طیب مورد اطمینان، مایه تسلی جان و تقویت روحیه و برطرف شدن غم و غصه‌اش می‌باشد، از همین روی هنگامی که ابوبصیر از امام صادق ﷺ سؤال کرد: فدایت شوم، چه موقع فرج خواهد بود؟ حضرت فرمود: ای ابوبصیر آیا تو هم از کسانی هستی که دنیا می‌خواهند؟ کسی که این امر را شناخت به راستی به جهت انتظار کشیدنش از او فرج شده است.^۱

و از محمد بن الفضیل از حضرت امام رضا ﷺ روایت آورده که گفت: از آن حضرت درباره چیزی از فرج پرسیدم، فرمود: آیا مگر نه انتظار فرج خود از فرج است؟ خداوند عز و جل می‌فرماید: ﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾؛ منتظر باشید به درستی که من هم از منتظران می‌باشم.^۲

و از حسین بن جهم آمده که گفت: از حضرت ابوالحسن امام موسی کاظم ﷺ درباره فرج پرسیدم، فرمود: آیا نمی‌دانی که انتظار فرج از فرج است؟ گفتم: نمی‌دانم مگر اینکه شما به من بیاموزید، فرمود: آری، انتظار فرج بخشی از فرج است.^۳

و در غیبت نعمانی از حضرت ابوجعفر باقر ﷺ آمده که فرمود: اصحاب محاضیر [شتابزدگان] هلاک شدند، و نزدیک شمارندگان نجات یافتند، و پناهگاه بر پایه‌های محکم خود ثابت ماند، همانا که پس از غم و اندوه فتح شگفتی خواهد بود.^۴

و از علی بن یقظین آمده که گفت: حضرت ابوالحسن امام کاظم ﷺ به من فرمود: دویست سال است که شیعه با آرزوها تربیت می‌گردد. راوی گوید: یقظین به پسرش علی گفت: چگونه است که آنچه درباره ما [حکومت بنی‌العباس] گفته شده واقع گردید، و آنچه درباره [حکومت حق] شما گفته شده انجام نگرفت؟ علی گفت: البته آنچه درباره ما و شما گفته شده هر دو از یک منبع بوده‌است، مگر اینکه جریان شما وقتش رسیده بود، پس بی‌کم و کاست مطلب به شما گفته شد، و همانطور هم که گفته بودند انجام یافت، ولی امر ما هنگامش نرسیده، پس با امیدها دلگرم شدیم، و اگر به ما می‌گفتند: این امر تا

۱. بحار الانوار، ۱۴۲/۵۲، ح ۵۴ و غیبت نعمانی، ۱۸۰.

۲. بحار الانوار، ۱۲۸/۵۲، ح ۲۲.

۳. بحار الانوار، ۱۳۰/۵۲، ح ۲۹.

۴. غیبت نعمانی، ۱۰۴.

دویست یا سیصد سال دیگر تحقق نخواهد یافت، البته دلها قساوت می‌گرفت، و عموم مردم از اسلام برمی‌گشتند، ولی می‌گفتند: به زودی این امر واقع می‌گردد و خیلی نزدیک است، تا دلها با هم الفت گیرد و گشایش نزدیک گردد^۱.

پنجاه و ششم: پرهیز از مجالسی که نام آن حضرت عجل الله فرجه در آنها مورد تمسخر باشد

پرهیز کردن و دوری جستن از مجالس بیکارگان و گمراهان، آنها که یاد امام ع را به مسخره می‌گیرند یا آن حضرت را به بدی یاد می‌کنند، یا بر آن بزرگوار خرده می‌گیرند، یا وجود شریفش را انکار می‌نمایند، یا اینکه از یاد کردن حضرتش روی گردانند، یا مؤمنان منتظر آن جناب را به تمسخر می‌گیرند. خدای عز و جل فرماید: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا^۲؛ و همانا [خداوند] در کتاب بر شما نازل فرمود که هرگاه شنیدید به آیات خداوند کفر ورزیده می‌شود و استهزا می‌گردد پس با آنان [کافران و استهزاکنندگان] ننشینید تا در سخنی دیگر داخل شوند که [اگر با آنها همنشین شوید] شما هم به حقیقت مانند آنان خواهید بود، همانا خداوند همگی منافقان و کافران را در جهنم جمع خواهد کرد.

و در تفسیر علی بن ابراهیم قمی ع آمده که گوید: آیات خداوند: امامان ع هستند^۳. و در اصول کافی به سند صحیحی از شعیب عرقوفی آمده که گفت: از حضرت ابو عبدالله امام صادق ع درباره فرموده خدای تعالی: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا...﴾ پرسیدم، فرمود: منظور آن است که چنانچه شنیدی کسی حق را انکار می‌دارد و آن را دروغ می‌شمارد، و نسبت به امامان ع ناروا می‌گوید، از کنارش برخیز و با او همنشینی مکن هر کس که باشد^۴. و در همان کتاب در

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۶۹ ذیل ج ۶.

۲. سوره نساء، آیه ۱۴۰.

۳. تفسیر قمی، ۱/ ۱۵۶.

۴. اصول کافی، ۲/ ۳۷۷.

خبر صحیح از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان دارد در جایی ننشیند که امامی در آن مذمت شود یا مؤمنی إهانت گردد^۱. و در همان کتاب از آن جناب ﷺ روایت آمده که فرمود: سه مجلس است که خداوند آنها را دشمن می‌دارد و نعمتش را بر اهل آن می‌فرستد، پس با آنها [اهل آن مجالس] همنشینی و مجالست مکنید: یکی: آن مجلس است که کسی در آن قرار دارد که در فتوای خود دروغ می‌گوید، و دیگر مجلسی که یاد دشمنانمان در آن تازه می‌شود و یاد ما در آن کهنه [و فراموش شده] است، و مجلسی که در آن از [پیروی] ما جلوگیری می‌شود در حالی که تو می‌دانی [که در آن مجلس چنین چیزی هست]. راوی گوید: سپس امام صادق ﷺ سه آیه از کتاب خداوند را تلاوت کرد که گویی در دهانش بود - یا گفت: گویا در مشتش بود -: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^۲؛ و به آنان که جز خداوند را می‌خوانند دشنام ندهید که [آنان نیز] خداوند را ستمگرانه از روی نادانی دشنام می‌دهند. ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾^۳؛ و هرگاه کسانی را بینی که [برای خورده‌گیری و طعنه زدن] در آیات ما گفتگو می‌کنند پس از آنان اعراض کن تا در سخنی دیگر وارد شوند. ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾^۴؛ و مگوئید به سبب آنچه زیانهایتان به دروغ توصیف کند که این حلال است و آن حرام تا بر خداوند دروغ بندید^۵.

و در همان کتاب از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: هرگاه به ناصبیان و مجالست با آنان دچار گشتی مانند کسی باش که بر روی سنگ سرخ شده‌ای نشسته باشد تا از آنجا برخیزی، زیرا که خداوند آنها را دشمن می‌دارد و لعنتشان می‌کند، پس اگر دیدی که درباره یکی از امامان گفتگو می‌کنند برخیز زیرا که خشم [و کيفر] خداوند در آنجا بر آنها فرود خواهد آمد^۶.

۱. اصول کافی، ۲/ ۳۷۷.

۲. سوره انعام، آیه ۱۰۸.

۳. سوره انعام، آیه ۶۸.

۴. سوره نحل، آیه ۱۱۶.

۵. اصول کافی، ۲/ ۳۷۸، ح ۱۲.

۶. اصول کافی، ۲/ ۳۷۹، ح ۱۳.

و در همان کتاب در خبر صحیحی از آن جناب ع است که فرمود: هر کس نزد دشنام دهنده اولیای خدا بنشیند، به تحقیق خدای تعالی را معصیت کرده است.^۱ و در همان کتاب نیز از آن حضرت ع آمده که فرمود: هر کس در مجلسی بنشیند که در آن به یکی از امامان ع دشنام داده می‌شود و می‌تواند برخیزد ولی این کار را نکند خداوند در دنیا لباس ذلت بر اندامش بیوشاند و در آخرت عذابش کند، و آنچه از نیکی از جهت معرفت ما بر او منت نهاده از وی سلب فرماید.^۲

و در تفسیر البرهان از کشی به سند خود از محمد بن عاصم آورده که گفت: شنیدم حضرت امام رضا ع می‌فرمود: ای محمد بن عاصم به من خبر رسیده که تو با واقفیان مجالست می‌کنی؟ عرض کردم: آری، فدایت گردم، من با آنان مجالست می‌کنم در حالی که با ایشان مخالف هستم. آن حضرت ع فرمود: با آنان مجالست مکن، خدای عز و جل فرموده: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ﴾؛ منظور از آیات: اوصیا هستند، و آنان که کفر ورزیدند: یعنی واقفیان.^۳

می‌گویم: اینکه واقفیان ذکر شده‌اند از باب یاد کردن یکی از مصادیق است، همچنان که یاد کردن اوصیا از باب ذکر یکی از مصادیق آیات الله می‌باشد، چنانکه پوشیده نیست.

توجه: از آیه شریفه به ضمیمه آنچه در تفسیر آن روایت گردیده و به ضمیمه سایر روایات، حرمت نشستن در مجالس اهل ضلالت - که به بعضی از اقسام آنها در اول این مبحث اشاره کردیم - استفاده می‌شود، به جهت نهی که در آن آمده که ظاهر آن حرمت می‌باشد. بلکه از آیه شریفه استفاده می‌شود که این گناه در شمار گناهان کبیره قرار دارد، چون خدای عز و جل فرموده: (شما نیز مانند آنها باشید) که دلالت دارد بر اینکه هر کس با آنها همنشینی کند مانند آنها است، بلکه از کسانی که با ایشان مجالست نمایند به عنوان «منافقین» تعبیر فرموده و آتش جهنم را برای آنان وعده کرده است که می‌فرماید: (همانا

۱. اصول کافی، ۲/۳۹۷، ح ۱۴.

۲. اصول کافی، ۲/۳۷۹، ح ۱۵.

۳. تفسیر البرهان، ۱/۴۲۳، ح ۴، و سوره نساء، آیه ۱۴۰.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۲۳

خداوند همگی منافقان و کافران را در جهنم جمع خواهد ساخت) پس بزرگی این گناه و از کبائر بودن آن ظاهر گشت. از خدای عز و جل خواستاریم که ما را به آنچه رضای اوست توفیق دهد، و از آنچه موجب سخط و غضبش می باشد حفظ فرماید.

و در دعا آمده است: **أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي آلِفَ مَجَالِسِ الْبَطَّالِينَ فَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خَلِّتَنِي؛** یا شاید که مرا دیده‌ای با مجالس بیکارگان و یاوه‌جویان اُلفت گرفته‌ام پس مرا در میان آنان واگذاشته‌ای.

می‌گوییم: و همین حسرت و نقتت بس است - از آن به خداوند پناه می‌بریم - و در امر پنجاه و هشتم آنچه بر این مطلب دلالت دارد خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.

پنجاه و هفتم: تظاهر با ستمگران و اهل باطل

در بحار به نقل از کشف الغمّه از طریق عامّه روایت آورده از حدیفه که گفت: شنیدم رسول خدا ﷺ می‌فرمود: وای بر این امت از پادشاهان ستمگر که چگونه می‌کشند و فرمانبرداران را می‌ترسانند مگر کسی که اطاعت از آنها را اظهار کند، پس مؤمن متقی با زبان با آنها تَصَنُّع و تظاهر می‌کند، و با دل از آنها فرار می‌نماید، پس هرگاه خداوند عز و جل بخواهد اسلام را با عزّت بازگرداند هرگونه ستمگر لجوج را در هم می‌شکند و او بر هر چه خواهد تواناست که امتی را پس از فساد به صلاح آورد. آنگاه آن حضرت ﷺ فرمود: ای حدیفه اگر از دنیا به جز یک روز باقی نماند خداوند آن روز را طولانی خواهد کرد تا مردی از خاندان من حکومت یابد.

و در تحف العقول در سفارشهای امام صادق ﷺ به مؤمن الطّاق آمده که فرمود: ای پسر نعمان هرگاه در دولت باطل بودی با هر کس تقیه داری با تحیت برخورد کن، زیرا که هر کس متعرض دولت شود خود را به کشتن داده و هلاک کرده است، خداوند فرماید:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^۱؛ و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید...^۲

و در غیبت نعمانی به سند خود از امیرالمؤمنین ﷺ آورده که فرمود: همچون زنبور

۱. سوره بقره، آیه ۱۹۵.

۲. تحف العقول، ۲۲۸.

عسل در بین پرنده‌ها باشید که تمامی پرندگان آن را ناتوان انگارند. و اگر پرندگان بدانند چه برکتی در اندرون آن نهفته است با آن چنین رفتاری نکنند، با زبانها و بدنهایتان با مردم معاشرت نمایید و با دلها و کارهایتان از آنان برکنار باشید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست آنچه را دوست دارید نخواهید دید تا اینکه بعضی از شما به صورت بعضی دیگر آب دهان بیاندازد، تا جایی که بعضی از شما بعضی دیگر را دروغ‌پرداز شمارد، و تا آنجا که نماید از شما - یا اینکه فرمود: از شیعة من - مگر همچون سرمه در چشم و نمک در غذا، اینک برایتان مثلی می‌زنم: هرگاه شخصی گندمی داشته باشد که آن را پاک و پاکیزه کند و در جایی قرار دهد، و مدتی آن گندم در آنجا بماند، سپس بعد از مدت زمانی به سراغ آن برود و ببیند که به آن کرم افتاده، پس آن گندم را بیرون آورد و تمیز و پاک نماید، و باز آن را به جای اولش برگرداند، و مدتی بر او بگذرد تا بار دیگر از آن بازدید کند، دوباره ببیند تعدادی کرم در آن واقع شده، پس آن کرمها را بیرون برد و گندم را پاک و تمیز نماید و به همانجا برگرداند، و همین طور این کار را تکرار کند تا اینکه مقدار کمی از آن گندم باقی بماند همچون گندم کمیابی که کرم به آن ضرری نمی‌رساند، این گونه شماها از هم تمیز خواهید یافت تا آنگاه که از شما باقی نماند مگر گروه کمی که فتنه هیچ گونه زیانی بر آنها نرساند^۱.

پنجاه و هشتم: ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت یافتن

زیرا که شهرت آفت است و ناشناس ماندن راحت. و در کافی از امام صادق ع روایت آمده که فرمود: چنانچه بتوانی [طوری زندگی کنی که] هیچ کس تو را نشناسد این کار را بکن.

و در کتاب کمال الدین به سند صحیحی از امام باقر ع آمده که فرمود: زمانی بر مردم خواهد رسید که امام آنان از ایشان غایب شود، خوشا به حال آنان که بر امر ما پایدار بمانند. در آن زمان، کمترین چیز از ثواب که به آنها رسد اینکه، خداوند متعال ایشان را ندا کند: بندگان و کنیزان من، به سیر من ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق کردید.

۱. غیبت نعمانی، ۱۱۲.

پس بشارت باد شما را به ثواب نیک از من؛ ای بندگان و کنیزانم حقا که از شما قبول می‌کنم و شما را عفو نمایم، و شما را می‌آمزم، و به شما بندگانم را از باران سیراب گردانم، و بلا را از آنان دفع نمایم، و اگر شما نبودید عذابم را بر آنها نازل می‌کردم. جابر گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا بهترین کاری که مؤمن در آن زمان انجام دهد چیست؟ فرمود: حفظ زبان و خانه نشینی است.^۱

و در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین ﷺ آمده که در یکی از خطبه‌ها فرمود: وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَانْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ أَوْلِيكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَأَعْلَامُ السُّرَى لَيْسُوا بِالْمَسَابِيحِ وَلَا الْمَذَابِيحِ الْبُذُرُ أَوْلِيكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمُ ابْوَابَ رَحْمَتِهِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضُرَاءَ نَقْمَتِهِ، أَيُّهَا النَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَكْفَأُ فِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يَكْفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ^۲...؛ و آن زمانی است که در آن نجات نمی‌یابد مگر هر مؤمن بی‌نام و نشان، که اگر [در مجالس] حضور یابد شناخته نشود و هرگاه غایب باشد در جستجویش برنیابند، اینان چراغهای هدایت و روشنگران راه شبروانند، که به فتنه و فساد و سخن چینی در میان مردم آمد و شد نکنند، و دهان به عیب‌گویی از مردم و یاوه‌سرایی نگشایند، برای آنان خداوند درهای رحمتش را باز می‌کند، و از ایشان سختی عذابش را برطرف می‌نماید. ای مردم؛ زمانی بر شما خواهد رسید که اسلام در آن واژگون می‌شود همچنان که ظرف واژگون گردد و آنچه در آن است بریزد....

سید رضی ﷺ فرماید: اینکه حضرت ﷺ فرموده: «كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ» منظور شرگمنام کم‌آزار است، و «مسابیح» جمع مسیاح است، و آن کسی است که بین مردم به فساد و سخن چینی می‌پردازد، و «مذابیح» جمع مذیاع است و آن کسی است که هرگاه خلافتی از کسی بشنود آن را پخش می‌کند و برای دیگران بازگو می‌نماید، و «البُذُرُ» جمع بذور است، و آن کسی است که سفاهتش بسیار و بیهوده‌گو است.

و در غیبت نعمانی از امام صادق ﷺ روایت آمده که فرمود: اگر یک خبر را خوب بفهمی از ده خبری که آنها را [فقط] روایت نمایی بهتر است، همانا هر حقی را حقیقتی

۱. کمال‌الدین، ۱/۳۳۰.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۰۲، فیض، ۲۹۱.

است و هر صوابی را نوری، سپس فرمود: به خدا سوگند که ما کسی از شیعیانمان را فقیه و فهمیده نمی‌شماریم تا اینکه با او به کنایه و رمز سخن بگوییم و او منظور از آن را متوجه گردد؛ امیرالمؤمنین ع بر منبر در شهر کوفه فرمود: همانا در پشت سر شما فتنه‌های تاریک؛ کور و بی‌نوری خواهد آمد، که از آن فتنه‌ها نجات نیابد مگر نومه. گفته شد: یا امیرالمؤمنین نومه چیست؟ فرمود: کسی که مردم را بشناسد ولی مردم او را نشناسند. و بدانید که زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند، ولی خداوند خلق خویش را به خاطر ستم و تجاوز و اسراف بر خودشان از دیدار او کور خواهد ساخت، و اگر زمین یک ساعت از حجت خداوند خالی بماند اهل خود را فرو خواهد برد، ولی حجت خداوند مردم را می‌شناسد و آنها او را نمی‌شناسند همچنان که یوسف مردم را می‌شناخت در حالی که آنها او را نمی‌شناختند^۱.

و در همان کتاب نیز به سند خود آورده که یکی از یاران امام ابو عبدالله صادق ع بر آن حضرت وارد شد، و عرضه داشت: فدایت گردم؛ به خدا سوگند من تو را دوست می‌دارم و هر کس تو را دوست دارد را دوست می‌دارم، ای سرور من چقدر شیعیان شما فراوانند! آن حضرت ع فرمود: آنان را بشمار. عرض کرد: بسیارند آن حضرت ع فرمود: آنها را می‌توانی بشماری؟ عرض کرد: آنها از شمارش بیرونند. حضرت ابو عبدالله صادق ع فرمود: ولی اگر آن شماره‌ای که توصیف شده‌اند سیصد و ده و آن‌دی تکمیل گردد آنچه را می‌خواهند انجام خواهد شد، اما شیعه ما کسی است که صدایش از بنا گوش تجاوز نکند و ناراحتی‌های درونیش از بدنش آشکار نگردد، و با غلو ما را مدح نگوید و با زمامداران در مورد ما ستیزه نکند، و با کسی که از ما عیب‌جویی می‌نماید همنشین نشود، و با کسی که از ما بدگویی می‌کند هم‌سخن نگردد، و با دشمن ما دوستی ننماید، و دوستدار ما را دشمن ندارد. عرضه داشتیم: پس با این شیعیان مختلفی که دعوی تشیع دارند چه کنم؟ فرمود: تمیز داده خواهند شد، و بررسی خواهند شد، و تبدیل خواهند یافت، سالیانی بر آنها خواهد آمد که از میانشان ببرد و شمشیری آنها را می‌کشد و اختلافی پراکنده‌شان می‌کند، شیعه ما تنها کسی است که همچون سگ زوزه نکشد و بسان کلاغ طمع نوزد، و اگر از گرسنگی

بمیرد از مردم گدایی نکند. عرض کردم: فدایت شوم؛ چنین کسانی را با این اوصاف کجا بجویم؟ فرمود: در اطراف زمین آنها را بجوی، آنان کسانی هستند که زندگیشان به سختی می‌گذرد، و خانه بدوشند که چنانچه در جایی حضور یابند شناخته نشوند، و هرگاه غایب باشند کسی جستجوی‌شان نکند و اگر بیمار شوند عیادت نشوند، و چنانچه خواستگاری کنند همسرشان ندهند، و هرگاه بمیرند [مردم] بر جنازه آنها حاضر نگردند، آنانند که با اموالشان مواسات کنند و در قبرهایشان یکدیگر را دیدار نمایند، و نظرهای‌شان با هم اختلاف ندارد هر چند که شهرهایشان مختلف است^۱.

و به طریق دیگری نیز این حدیث را روایت کرده و در آن افزوده: و هرگاه مؤمنی را ببینند او را گرامی دارند، و چنانچه منافقی را مشاهده کنند از او دوری گزینند، و به هنگام مرگ بی‌تابی ننمایند، و در قبرهایشان با یکدیگر دیدار می‌کنند.

می‌گویم: محل شاهد فرموده آن حضرت ﷺ است: چنانچه در جایی حضور یابند شناخته نشوند و هرگاه غایب باشند کسی جستجوی‌شان نکند... زیرا که آن حضرت - علیه الصلاة والسلام - با این سخن بر خوبی گمنام ماندن از مردم و مذمت مشهور شدن در بین آنها دلالت فرمود، و بدین جهت تمام این حدیث را آوردم که قوایدش بسیار است. و از جمله مطالبی که متناسب با آن زمان است این ابیات می‌باشد:

حَفِيْتُ عَنِ الْعِيُونِ فَاَنْكَرْتَنِي	فَكَانَ بِهٖ ظُهُورِي لِلسُّلُوبِ
وَ اَوْحَشَنِي الْاَنِيْسُ فَعَبِئْتُ عَنْهُ	لِستَانِيْسِي بِسَعْلَامِ الْغُيُوبِ
وَ كَيْفَ يَرُو عُنِي التَّفْرِيدُ يَوْمًا	وَ مَن اَهْوَايْ لَدَيِّ بِلا رَقِيْبِ
اِذَا مَا اسْتَوْحِشَ الشَّقْلَانُ مِني	اَنْسْتُ بِخَلُوْتِي وَ مَعِي حَبِيْبِي

از دیده‌ها مخفی ماندم پس دیده‌ها مرا شناختند، و از این جهت برای دلها آشکار شدم. و مونس من به وحشتم انداخت لذا از نظرش غایب شدم، چون به خدای علام الغیوب انس یافتم. و چگونه روزی تنهایی مرا بیمناک خواهد ساخت، در حالی که محبوب من - به دور از رقیب - نزد من است. چنانچه جن و انس از من وحشت کنند، به خلوت خود مأنوس باشم و حبیبم با من است.

پنجاه و نهم: تهذیب نفس

و پاکسازی درون از صفات پلید، و زیور دادن آن به وسیلهٔ اخلاق پسندیده، و این امر در هر زمان واجب است، ولی یاد کردن آن به طور خصوص در وظایف زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه از این جهت است که درک فضیلت صحبت او و قرار گرفتن در عداد اصحاب آن جناب بستگی به آن دارد. به دلیل روایتی که نعمانی علیه السلام به سند خود از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: هر کس دوست می‌دارد از اصحاب حضرت قائم علیه السلام باشد باید که منتظر باشد و در این حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید، در حالی که منتظر باشد، پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم علیه السلام بپاخیزد، پاداش او همچون پاداش کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است، پس کوشش کنید و در انتظار بمانید گوارا باد شما را ای گروه مشمول رحمت خداوند^۱.

می‌گوییم: در این حدیث دلالت بر این هست که دست یافتن به ثواب انتظار با رعایت کامل و ملازمت پرهیزکاری و اخلاق نیک مشروط می‌باشد، و مؤید این معنی پیشتر گذشت.

شصتم: اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت علیه السلام

زیرا که در اجتماع کردن تأثیری هست که در افراد نیست، هر چند که نصرت کردن وظیفهٔ همهٔ افراد است، خداوند فرموده: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^۲؛ و همگی به ریسمان خداوند چنگ زنید و پراکنده نشوید. چون امام علیه السلام در تمام زمانها رشتهٔ محکم خداوند در میان بندگانش می‌باشد، و دست یازیدن به او جز با پیروی و نصرت او حاصل نمی‌گردد. و امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه‌هایش فرموده: ای مردم اگر شما از نصرت حق از پای نمی‌نشستید، و از کنار زدن باطل سستی نمی‌کردید، کسی که مثل شما نیست بر شما طمع نمی‌نمود، و آنان که بر شما نیرو یافتند قوت نمی‌گرفتند، ولی

۱. غیبت نعمانی، ۱۰۶.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۰۳.

شما همچون گم گشتگی بنی اسرائیل راه را گم کردید. و به جانم سوگند که بعد از من گم گشتگیتان چند برابر خواهد شد. از جهت اینکه حق را پشت سر افکندید... و در توقیع رفیعی که از سوی ناحیه مقدسه به شیخ مفید رحمته صادر گشت آمده است: و اگر شیعیان ما - که خداوند آنان را در اطاعتش یاری دهد - در وفای پیمانی که از ایشان گرفته شده یکدل و مصمم باشند، نعمت لقای ما از آنان به تأخیر نمی افتد، و سعادت دیدار ما برای آنان با معرفت کامل و راستین نسبت به ما تعجیل گردد...^۱.

شصت و یکم: متفق شدن بر توبه واقعی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها

آن چنان که پیشتر گذشت اینکه از جمله اسباب طولانی شدن غیبت امام - که بر او و بر پدران او درود و سلام باد - گناهان و معصیتهایی است که از بندگان می بیند، چنانکه در همان توقیعی که به آن اشاره شد پس از عبارت یاد شده فوق از آن حضرت علیه الصلاة والسلام آمده: «پس تنها چیزی که ما را از آنان پوشیده می دارد همانا چیزهای ناخوشایندی است که از ایشان به ما می رسد و از آنان نمی پسندیم و از آنان انتظار نمی رود، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^۲.

شصت و دوم و شصت و سوم: پیوسته به یاد آن حضرت بودن و به آدابش عمل کردن

بیان مطلب اینکه، به دلالت اخبار قطعی بسیار که از امامان علیهم السلام روایت گردیده تردیدی در این نیست که امام علیه السلام ناظر و شاهد بر ما است، و بر حالات و حرکات و سکونات ما اطلاع دارد، پس تو در هر حال و هر کجا که هستی برابر دیدگانش قرار داری که او است دیده بینای خداوند و گوش شنوای او، چون این را دانستی و یقین داشتی که تو در پیش چشم و جلو رویش قرار داری. حتماً آن جناب را در جلو چشمت قرار دهی، و با دیده دل به او نظر نمایی، بلکه هرگاه آن حضرت جلو چشمت باشد لازمه اش این است که

۱. بحار الانوار. ۵۳/ ۱۷۷.

۲. بحار الانوار. ۵۳/ ۱۷۷.

تو در پیش چشمش بوده باشی، و بستگی به این ندارد که تو آن را قرار دهی، و این روشن، و بر کسی که دیده دلش کور نباشد مخفی نیست: (چشم سر [کافران و مخالفان] گرچه کور نیست لیکن چشم باطن و دیده دلها کور است).

و چنانچه دانستی که آن حضرت علیه السلام پیش چشمت قرار دارد، البته همتت در جهت رعایت آداب آن جناب، و مراسم ادب و انجام وظایفی که نسبت به آن حضرت داری به حسب مراتب معرفت مصروف خواهد شد، هر چند که با چشم سر آن بزرگوار را نبینی. به مثال اینکه، اگر شخص نابینایی در مجلس زمامداری حضور یابد، و در پیشگاهش قرار گیرد، البته تمام آدابی که شایسته است در محضر زمامدار رعایت گردد را انجام می‌دهد، همچنانکه بینایی که به او نظر می‌کنند و در پیشگاهش ایستاده‌اند انجام می‌دهند، با اینکه آن نابینا او را نمی‌بیند و نمی‌تواند بر او نظر کند، و این نیست مگر از جهت اینکه می‌داند در پیش روی زمامدار قرار دارد، و زمامدار جلو چشم او است هر چند که با چشم سر او را نمی‌بیند، و حال مؤمن در زمان غیبت امام علیه السلام چنین است، زیرا که مؤمن از جهت ایمان و یقینش به طور قطع می‌داند که در تمام احوال در پیش چشم امامش قرار دارد، پس امامش را جلو چشم خود قرار می‌دهد هر چند که او را به چشم سر نمی‌بیند، پس هم خود را در رعایت آداب و مراقبت و مواظبت و وظایف خود نسبت به آن جناب مصروف می‌دارد. و تمام این امور در سخنان امیرمؤمنان علی علیه السلام بیان گردیده، در حدیثی که رئیس‌المحدثین شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به سند خود از مسعدة بن صدقه از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام از پدرانش از امیرالمؤمنین علیه السلام آورده که آن حضرت بر فراز منبر در شهر کوفه فرمود: بار خدایا همانا به ناچار زمین تو را حجتی از سوی تو بر خلقت باید، که آنان را به دین تو هدایت کند، و علم تو را به ایشان بیاموزد، تا حجت تو باطل نشود، و پیروان ایشان گمراه نگردند پس از آنکه هدایتشان کرده‌ای. [آن حجت] یا آشکار است که اطاعت نشود، یا مخفی و در انتظار باشد، اگر شخص او از مردم در حال صلح و متارکه با مخالفان [هدایت شدنشان] غایب ماند، به درستی که علم و آداب او در دلهای مؤمنین ثبت است که آنان به آنها عمل می‌کنند^۱.

می‌گویم: این حدیث مشهور است و در کافی^۱ و غیبت نعمانی با تفاوت اندکی از آن حضرت ﷺ روایت گردیده، و در این کلام مبارک گونه‌هایی از علم و معرفت و توجه و تذکر هست، پس بر تو باد که در آن کاملاً دقت کنی تا مقصود برایت واضح شود ان شاء الله تعالی.

تذکر و راهنمایی

بدان که مؤمنین در یاد کردن مولایشان ﷺ به مقتضای تفاوت درجات ایمان و مراتب معرفت و یقینشان، درجات متفاوت و مراتب مختلفی دارند، بعضی از آنها حالشان در یاد کردن مولایشان چنان است که شاعر گفته:

اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَذْكَرُكُمْ فَكَيْفَ أَذْكَرُكُمْ إِذْ لَسْتُ أَنْسَاكُمْ

خدا داند که من شما را [با زبان] یاد نکنم، زیرا که چگونه شما را یاد کنم در حالی که هیچ گاه فراموشتان نمی‌نمایم. یا چنان است که گفته شده:

أَمَّا وَالَّذِي لَوْ شَاءَ لَمْ يَخْلُقِ النَّوَى لَئِنْ غَبَتَ عَنْ عَيْنِي فَمَا غَبَتَ عَنْ قَلْبِي

سوگند به آنکه اگر می‌خواست هسته [وجود] را نمی‌آفرید که اگر چه از دیده‌ام غایب مانده‌ای از دلم غایب نیستی. چنین کسی از مولایش غافل نیست و از آنچه سزاوار است از آداب آن حضرت ﷺ در همه اوقات و احوالش فراموش نمی‌کند، پس گوارا باد بر این افراد، باز هم گوارا باد بر اینان آنچه از حکمت دریافت کرده‌اند، و از علم و عمل و معرفت روزی یافته‌اند، از خدای تعالی خواستارم بر من منت گذارد و به جود و کرمش عنایت فرماید که مرا از آنان قرار دهد، که من چنانم که شاعر گفته:

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ لَسَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقَنِي صَالِحاً

نیکان را دوست می‌دارم با اینکه از ایشان نیستم، باشد که خداوند صلاح و نیکی به من روزی فرماید. ولی گوشه‌ای از آنچه شایسته تذکر است یاد می‌کنم، که تذکری برای خودم و برای مؤمنین دیگر بوده باشد، به حسب آنچه به برکت مولایم - صلوات الله علیه - فهمیده‌ام.

بدان که می‌بایست یقین بدانی که تو از چشم و گوش مولایت ﷺ دور نیستی، او جای

تو را می‌داند و از احوال تو آگاه است. پس اگر از کسانی باشی که بر رعایت آدابی که سزاوار رعایت شدن نسبت به آن جناب است مواظبت دارند، بدین وسیله کمال محبت و عنایت آن بزرگوار را به سوی خود جلب کرده‌ای. و اگر از اهل غفلت و إعراض از آن سرور باشی، جای تأسف است. خدای عز و جل فرموده: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ ^۱ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ^۲ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ^۳؛ و هر کس از ذکر من إعراض کند همانا برای او معیشت تنگی خواهد بود و روز قیامت او را نابینا محشور خواهیم ساخت، [در آن حال] گوید: پروردگارا چرا نابینایم محشور فرمودی در حالی که من [در دنیا] بینا بودم، [خداوند] فرماید: این چنین آیات ما بر تو رسید پس تو آنها را فراموش و غفلت کردی و همین طور امروز تو فراموش می‌شوی. کدام سختی و تنگی از تاریکی غفلت و نادانی بدتر است، و کدام حسرت از کوری روز قیامت بزرگتر! و کدامین بیم و وحشت از آن پشیمانی زشت‌تر و کوبنده‌تر، چه مصیبت بزرگ و دردناکی!! پس شتاب کن شتاب برای خلاصی خودت و آزاد سازی گردنت، و این حاصل نمی‌گردد مگر با یاد مولایت تا در دنیا و آخرت دستت را بگیرد، که خدای تبارک و تعالی شأنه می‌فرماید: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ ^۴؛ روزی که هر مردمی را با امامشان می‌خوانیم.

چون صبح کنی پس بدان که این زندگی که خداوند به تو داده به برکت آن حضرت علیه السلام است، پس او را سپاس بگزار و خدای تعالی را بر نعمتی که به تو عنایت فرموده شکر کن، و مواظب خودت باش که مبادا این نعمت را در غیر رضای او صرف نمایی، که مایه تیره روزی و بار سنگینی تو خواهد شد، پس چنانچه در معرض گناهی قرارگیری به یادآور که مولایت در این حالت زشت و گونه بد تو را می‌بیند، پس به پاس احترام او آن گناه را واگذار، و اگر کار خوبی پیش آید به انجام آن سبقت کن و بدانکه آن نعمتی است الهی، که خدای تعالی آن را به برکت مولایت بر تو بخشیده است، و خدای را بر آن سپاس بگزار و آن را به مولی و صاحب زمانت هدیه کن، و با زبان حال و مقال عرضه بدار: ﴿يَا أَيُّهَا

۱. سوره طه، آیات ۱۲۴-۱۲۶.

۲. سوره اسراء، آیه ۷۱.

الْعَزِيزُ مَسْنًا وَاهْلُنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ^۱؛ عزیزا بر ما و اهل ما سختی رسیده و با متاعی اندک به درگهت پناه آورده‌ایم پس پیمانۀ ما را پر کن و بر ما تصدّق فرمای که خداوند صدقه دهندگان را پاداش دهد. و در تمام احوال خاضع و خاشع باش، همچون غلام سر به فرمان حقیری که در خدمت اربابش ایستاده باشد، و در هر بامداد و شامگاه بر آن جناب سلام کن، سلام غلامی که مشتاق دیدار او است و از فراقش در سوز و گداز است؛ سلام مخلصی که اشکهایش بر گونه‌هایش سرازیر باشد، و باور دارد که در خدمت مولایش ایستاده است. و چون هنگام نماز خواندنت فرا رسد، حال مولایت را در موقع ایستادنش در پیشگاه خدای - جل جلاله - متذکر شو، و با حضور قلب، و خشوع جسم، و چشم پوشی از ما سوی الله تعالی؛ به آن بزرگوار تأسی بجوی و بدان که توفیق یافتنت به این امر جز به برکت مولایت نیست، و این عبادت جز به موالات و پیروی و معرفت آن حضرت، از تو پذیرفته نمی‌شود، و هر قدر که پیروی و معرفت و سر به فرمان بودن نسبت به او فزونی یابد؛ خدای تعالی منزلت و پاداش و کرامت و افتخار تو را خواهد افزود. و چون از نماز فراغت یافتی آن حضرت ﷺ را به سوی خدای عز و جل وسیله و شفیع قرار ده که آن را از تو قبول فرماید، و پیش از هر دعایی به دعا کردن برای او آغاز کن، به جهت بزرگی حق و بسیاری احسان او بر تو، و هرگاه حاجتی برایت پیش آید یا عارضۀ سختی به تو روی آرد آن را بر حضرتش معروض بدار و به درگاهش زاری کن تا به درگاه خدای تعالی در برطرف کردن آن از تو، شفاعت نماید، که او است وسیله به سوی خداوند عز و جل و باب اللّهی که از آن درآیند، و خداوند - عزّ شأنه - فرموده: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾^۲؛ و خانه‌ها را از درهایشان وارد شوید... و اخبار بسیار گواه بر این معنی است.

و در یکی از سالهای گذشته امر مهمی برایم پیش آمد که دلم را مشغول و فکر و حواسم را به خود جلب کرده بود، پس در یکی از شبها جدّ مادریم ﷺ - که از سادات نیکوکار بود - را در خواب دیدم، او را در باغی از بهترین باغها که در زمان حیاتش آرزوی

۱. سوره یوسف، آیه ۸۸.

۲. سوره بقره، آیه ۱۸۹.

آن را داشت مشاهده نمودم، در بهترین حال و زیباترین وضعیت، بر او سلام کردم به من جواب داد و سخنانی بین ما انجام شد، از جمله اینکه: من به او گفتم: از خدای عز و جل بخواه که فلان امر مهم را کفایت کند، و هم و ناراحتی آن را از من دور سازد. به فارسی به من گفت: دعای ما بالاتر از دعای امام زمان علیه السلام نیست، پس هرگاه پیش آمدی کند آن را بر حضرتش عرضه می‌کنیم، اگر اجازه فرماید و امضاء کند برای اصلاح آن دعا می‌کنیم و گرنه؛ نه... بنابراین معلوم شد که آن حضرت در تمام امور پناهگاه و مرجع است، پس وظیفه تو آن است که به او رجوع کنی و به درگاه او دادرسی و شفاعت خواهی بری، او را نزد خدای عز و جل شفیع بپر تا برایت دعا کند، و تو را در نظر داشته باشد، زیرا که از وظایف و مراحم امام علیه السلام در هر زمان به مقتضای اخباری که وارد شده؛ دعا کردن برای مؤمنین است، همچنان که از جمله وظایف مؤمنین در هر زمان: دعا کردن برای امامشان می‌باشد، چنانکه در این کتاب این مطلب را با دلایل عقلی و نقلی بیان داشتیم، و چنانچه غفلت یا فراموشی از یاد آن حضرت علیه السلام در بعضی از اوقات برایت عارض گشت - چنانکه غالب احوال بیشتر اهل این زمان است - پس بدان که این حالت از نزدیک شدن شیطان است، پس به درگاه خداوند روی آورده و زاری کن تا نیرنگ شیطان را از تو بازگرداند، و از خدای تعالی طلب مغفرت بنمای و به سوی او توبه نصوح کن تا این بدی را بر تو ببخشد، و به یاد مولایت در هر حال توفیق دهد، که او - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - هر چه را بخواهد تحقق می‌بخشد. و بر تو باد که در آنچه برایت یاد آوردیم و پس از این نیز می‌آوریم از وظایف و آداب ارتباط با مولایت دقت و مطالعه کنی. از خدای تعالی توفیق علم و عمل را برای شما و خودم خواستارم، و اینکه ما را از خطا و لغزش محفوظ بدارد که او [به بندگان] نزدیک و اجابت کننده دعا است.

شصت و چهارم: دعا به درگاه الهی برای جلوگیری از نسیان یاد آن حضرت علیه السلام

اینکه از درگاه خداوند عز و جل خواهی که تو را از فراموش کردن یاد آن حضرت علیه السلام محفوظ بدارد، و دلیل بر این - اضافه بر آنچه پیشتر بیان داشتیم که خدای عز و جل بر تو نسبت به آن حضرت وظایف و آدابی قرار داده که جز با مداومت کردن بر یاد او از تو

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۴۳۵

تحقق نمی‌پذیرد - عبارتی است که از خود آن جناب علیه السلام از طریق شیخ عُمَرُی علیه السلام در کتاب کمال الدین به سند صحیح عالی روایت آمده که: «و ذکر آن حضرت را از یادمان مبر...»^۱. پس در این عبارت تدبیر کن که چگونه از دعاهای مهم قرار داده شده، و شیعیان دستور یافته‌اند در آن مکالمات شریف چنین سخن بگویند، از این نکته غفلت منماید، و در تمامی اوقات به ویژه مواقع استجاب دعا به درگاه خدای تعالی تضرع و زاری کن که به فراموشی یاد آن جناب علیه السلام دچار نشوی، و دعا را تا به هنگام مبتلا شدن به آن تأخیر مینداز، که در روایات رسیده از امامان علیهم السلام در آداب دعا کردن آمده که: لازم است مؤمن پیش از آنکه بلا نازل شود به دعا کردن مبادرت ورزد. و از خدای عز و جل مسئلت کن که تو را از گناهایی که مایهٔ دچار شدن به فراموشی یاد امام تو می‌شود، مصون و محفوظ بدارد، که این امر شدیدترین و بزرگترین نعمتها و محنتها است، و در بعضی از دعاهایی که از امامان علیهم السلام روایت گردیده است چنین آمده: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنَزِلُ النَّقْمَ؛** بار خدایا بر من بیامرز گناهایی را که مایهٔ نزول نعمت هستند. و بدون تردید فراموش کردن یاد امام و غفلت نمودن از آن جناب علیه السلام نعمت و بلای بزرگی است که نعمتهای دنیا و آخرت بر آن مترتب می‌گردد.^۲

شصت و پنجم: اینکه بدنت نسبت به آن جناب عجل الله فرجه خاشع باشد

و دلیل بر این است آنچه سید اجل علی بن طاووس در کتاب جمال الأسبوع به سند خود از محمد بن سنان از امام صادق علیه السلام در دعای روز جمعه روایت آورده، و ما آن را در کتاب ابواب الجنات فی آداب الجمععات یاد کرده‌ایم: **اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّقِرُّبُ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ خَاضِعٍ وَإِلَى وَلِيِّكَ بِيَدٍ خَاشِعٍ وَإِلَى الْأَيْمَةِ الرَّاشِدِينَ بِفُؤَادٍ مُتَوَاضِعٍ؛** بار خدایا من به درگاه تو تقرب می‌جویم با دلی خاضع و به سوی ولیت با بدنی فروتن، و به امامان هدایت‌کننده با

۱. کمال الدین، ۲/ ۵۱۳.

۲. یکی از شعرا خوش سروده:

غافل تو یکی لحظه از آن شاه نباشی

شاید که نگامی کند آگاه نباشی

(مترجم).

۳. جمال الأسبوع، ۲۳۰.

قلبی متواضع... که دلالت دارد بر حصول تقرُّب به خدای عز و جل با خشوع و فروتنی بدن برای ولیّ او علیه السلام. و منظور از «ولیّ» در اینجا به قرینه یاد کردن امامان علیهم السلام، و به قرینه اینکه این تعبیر در چندین دعا و حدیث از مولایمان حضرت حجّت علیه السلام، روایت آمده، همان امام زمان علیه السلام است.

اگر بگویید: احتمال دارد منظور از «ولیّ» امام هر زمان یا مؤمن کامل باشد؟ گوییم: هر چند که این احتمال بعید است، ولی بر این دو تقدیر نیز مقصود ثابت است، زیرا که مؤمن کامل حقیقی منحصر در آن بزرگوار است، چنانکه پوشیده نیست. و منظور از خشوع بدن چنانکه از تأمل کردن در کتب لغت و موارد استعمال استفاده می‌شود و کسی که جستجو نموده و در آیات و اخبار دقت کند با آن مأنوس می‌گردد؛ آن است که اعضای بدن را در جهت خدمت کردن به مولایت و بر پا کردن امر او به کار ببندی، در حالی که مستمندی و کوچکی خود را اقرار نمایی، که عظمت و بزرگی آن حضرت را بر خودت بشناسی، و تذلل نسبت به آن جناب و وجوب حق و اطاعتش را بر خودت در اعماق جانت ببینی، چنانکه حال غلام نسبت به اربابش هست. زیرا که غلامی که معنی بندگی و آقایی را درک کند، می‌داند که از لوازم بندگیش؛ به کار بردن اعضای بدنش در خدمت و اطاعت مولایش می‌باشد، و او در آن حال تصوّر نمی‌کند که بر مولایش منت یا احسانی دارد، بلکه می‌داند که اگر در خدمت یا اطاعت او امر او سستی نماید مقصّر خواهد بود، و اگر بر او گردنکشی یا تکبر کند، نزد خردمندان مذموم و مطرود خواهد شد، و هرگاه حال غلامی که کسی از مردم با درهمی چند او را خریده چنین باشد، و برای کسی که بر او ولایت یافته این مقدار حق و مولویت باشد، پس حال مولایی که خدای تعالی برای او ولایت تامّه قرار داده چه خواهد بود؟ و این معنی را در کتاب عزیز خود چنین فرموده است: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^۱؛ پیغمبر نسبت به مردم از خودشان سزاوارتر و ولایتش محکم‌تر است. و این مقام را بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله برای امام علیه السلام مقرر فرموده است. و هر کس اهل تحقیق و تدبّر در اخبار فضل و عظمت امامان علیهم السلام باشد در هیچ کدام از مطالبی که آوردیم تردید نخواهد کرد، و اگر ما آن اخبار را بیاوریم کتاب طولانی

می‌شود، و در آنچه یاد کردیم برای خردمندان مایه عبرت و بسنده است چون:
هر کس که ز شهر آشنایی است داند که متاع ما کجایی است

شصت و ششم: مقدم داشتن خواسته آن حضرت برخواسته خود

به اینکه در هر امری که بر تو وارد می‌شود و می‌خواهی در آن اقدام کنی، بیندیشی که آیا موافق رضای آن حضرت ﷺ است یا مخالف آن؟ پس چنانچه موافق رضای آن جناب بود آن را انجام دهی و بر آن اقدام نمایی، نه به خاطر هوای نفس خودت، بلکه به جهت موافقت داشتن آن با رضای او ﷺ، و اگر مخالف رضای او بود آن را واگذاری و با هوای نفست مخالفت کنی، برای اینکه رضای آن حضرت - سلام الله علیه - را به دست آوری، که اگر چنین بودی نزد آن بزرگوار محبوب خواهی بود و ذکر خیرت بر زبان او و زبان پدران بزرگوارش - سلام الله علیهم اجمعین - جریان می‌یابد.

و شاهد بر آنچه گفتیم روایتی است که فاضل محدث نوری ﷺ در کتاب *نفس الرحمن* به نقل از کتاب *آمالی شیخ طوسی* ﷺ به سند خود از منصور بزرج^۱ آورده که گفت: به حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ عرضه داشتم: ای سرور من، چه بسیار از شما یاد سلمان فارسی را می‌شنوم؟ فرمود: مگو سلمان فارسی، بلکه بگو: سلمان محمدی ﷺ، آیا می‌دانی چرا بسیار از او یاد می‌کنم؟ عرض کردم: نه، فرمود: برای سه صفت: یکی: مقدم داشتن خواسته امیرمؤمنان ﷺ بر خواسته خودش. و دوّم: دوست داشتن فقرا، و برگزیدن آنها بر اهل ثروت و مکنّت. و سوّم: دوست داشتن علم و علما، همانا سلمان بنده صالح درستکار مسلمانی بود، و از مشرکین نبوده است.^۲

می‌گویم: در این صفات و آنچه از آثار نیک بر آنها مترتب می‌شود تأمل کن، و از جمله آن آثار اینکه امامان علیهم‌السلام صاحب این صفات را دوست می‌دارند و مدح کنند و بستایند، و به این حدیث شریف عمل کن تا به سعادت دنیا و آخرت نایل شوی.

۱. می‌گویم: او منصور بن یونس است و «بزرج» معرّب «بزرگ» است و از شیخ و کشی حکایت شده که او واقفی بوده و نصّ بر حضرت رضا علیه‌السلام را انکار می‌کرده، ولی روایت کردن بزرگانی همچون ابن ابی عمیر و غیر او از وی. از اموری است که شاهد بر وثاقت اوست، لذا بعضی از علمای رجال او را از ثقات برشمرده‌اند. و الله تعالی هو العالم. (مؤلف).

۲. بحار الانوار، ۲۲/۳۲۷، ح ۳۳.

خداوند، من و شما برادران مؤمن را توفیق دهد که او [به بندگانش] نزدیک و اجابت کننده دعا است.

شصت و هفتم: احترام کردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت علیه السلام

خواه قرابت و خویشاوندی و وابستگی آنان جسمانی باشد و خواه روحانی، مانند: سادات علوی، و علمای دینی و برادران ایمانی، زیرا که احترام و تجلیل ایشان در حقیقت احترام و توقیر آن جناب - سلام الله علیه - است. و این چیزی است که از نحوه معاشرت و آداب خردمندان مشاهده می‌کنیم که شیوه آنان چنین است که فرزندان و برادران و نزدیکان اشخاص بزرگ را به خاطر تعظیم و بزرگداشت آن اشخاص بزرگ احترام و تجلیل می‌کنند، و تفاوت مراتب احترام و توقیرشان از جهت تفاوت مراتب منسوبین می‌باشد، و چنین می‌دانند که احترام و تعظیم‌شان در حقیقت به آن اشخاص بزرگ برمی‌گردد، و ترک کردن احترام و توقیر ایشان را سبک شمردن شأن و شخصیت آن اشخاص می‌دانند، و این چیزی است که هیچ عاقلی در آن تردید نمی‌کند. و امامان ما علیهم السلام در تعدادی از احادیثی که از ایشان روایت شده بر این معنی دلالت فرموده‌اند که بعضی از آنها را در امور سی و یکم و سی و هفتم و چهل و هشتم و غیر اینها آورده‌ایم، اضافه بر آنچه در امر شصت و هشتم خواهی شنید، که نیز به فحوی یا منطوق بر این مطلب دلالت دارد، پس بر تو باد که به آنها مراجعه نمایی و در آنها دقت کنی، و بر احترام منسوبین آن حضرت علیه السلام از سادات و علما و مؤمنین مواظبت و مداومت داشته باشی، و به حسب شئون و مراتب ایشان در علم و تقوی و پرهیزکاری و آنچه مایه نزدیک شدن و محبوبیت یافتن نزد آن بزرگوار است، آنها را تجلیل و توقیر کنی، تا به تقرُّب و محبوب شدن نزد آن حضرت علیه السلام نایل شوی و سعادت یابی. از خدای تعالی خواستارم که مرا و همه دوستداران آن جناب را توفیق دهد، بمنّه و کرمه.

شصت و هشتم: بزرگداشت اماکنی که به قدم آن حضرت علیه السلام زینت یافته‌اند

مانند: مسجد سهله، و مسجد اعظم کوفه، و سرداب مبارک در شهر سامره، و مسجد

جمکران، و غیر اینها از مواضعی که بعضی از صلحا، آن حضرت را در آنجاها دیده‌اند، یا در روایات آمده که آن جناب در آنجا توقف دارد، مانند: مسجد الحرام، و تعظیم و احترام سایر چیزهایی که به او اختصاص دارد و منتسب می‌باشد، مانند: نامها و القاب و کلمات و توقیعات و لباسهای آن حضرت ﷺ و کتابهایی که احوالات آن بزرگوار و آنچه متعلق به اوست در آنها یاد گردیده، و مانند اینها... در اینجا نخست در استحباب و رجحان آن سخن می‌گوییم، و دوم در بیان چگونگی بزرگداشت و تعظیم آن مشاهد، و آنچه به وسیله آنها بزرگداشت حاصل می‌گردد.

مبحث اول:

به توفیق خداوند گوییم: آنچه بر این معنی دلالت دارد یا آن را تأیید می‌کند چند امر است:

۱- از جمله؛ فرمودهٔ خدای عز و جل: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^۱؛ و هر کس شعائر خداوند را بزرگ و محترم دارد پس به درستی که این از [صفات] دل‌های باتقوی است. و بیان آن به دو وجه است:

وجه اول: منظور از شعائر خدای تعالی - به حسب آنچه از تدبیر در آیات و روایات و ملاحظهٔ معنی شعار و اشعار و کاوش در موارد استعمال آنها استفاده کرده‌ایم - هر آن چیزی است که انتساب خاص و ارتباط ویژه‌ای به خدای عز و جل داشته باشد، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه باشد، به گونه‌ای که در نظر شرع و عرف بزرگ داشتن آن تعظیم خداوند محسوب گردد، و تحقیر و توهین آن؛ تحقیر و توهین خدای عز و جل به شمار آید، مانند: اسمها، کتابها، پیغمبران، فرشتگان، مساجد، اولیا، و اهل ایمان به او، و زمانهای مخصوصی که او احترام آنها را واجب فرموده، و خانه‌هایی که فرمان داده بلند گردند و نام او در آنها یاد شود، و توقفگاهها و مشاهد و معابد اولیای او، و احکام خدای تعالی؛ از فرایض و غیر آنها، و حدود الهی، و حج و مناسک و اعمال آن، خدای عز و جل فرموده: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾^۲؛ و نحر شتران فربه را از سوی شما از شعائر خداوند مقرر داشتیم.

۱. سوره حج. آیه ۳۲.

۲. سوره حج. آیه ۳۱.

و در این آیه دلالت بر آن است که شعائر خداوند در قربانی کردن شتران فربه منحصر نیست - به طوری که بعضی پنداشته‌اند - و مصادیق بسیار دیگری نیز دارد که شمردن آنها غیر ممکن یا بسیار مشکل است. و پوشیده نیست که مواقف و مشاهد و معابد و لباسها و نوادگان امامان علیهم السلام از آن مصادیق می‌باشند، زیرا که آنها با یک یا چند واسطه منتسب به خدای تعالی هستند، نمی‌بینی که خدای تعالی نحر کردن شتران فربه را از شعائر الله قرار داده، با اینکه آنها به سوی خانه کعبه که خدای تعالی آن را به خود نسبت داده است برده می‌شوند پس بین آن و بین مشاهد و مواقف و ذراری امامان علیهم السلام و سایر اموری که منسوب به آنها است چه فرقی هست؟ چونکه امامان علیهم السلام حجت‌های خداوند و نشانه‌های روشن اویند، و ایشان از بیت الحرام عزیزتر و برترند. بلکه در بعضی از روایات آمده که: «مؤمن از کعبه مشرفه عزیزتر است». جهتش آن است که ایمان به خدای تعالی عزیزترین و برترین امور است، لذا خدای تعالی فرموده: (و هر کس شعائر خداوند را بزرگ و محترم بدارد پس به درستی که این از [صفات] دل‌های باتقوی است). که در مقام بیان فضیلت تعظیم شعائر توجه داده که تقوای دلها مهمترین و برترین امور است، و آن چیزی است که نیازی به ذکر فضیلت و بیان مقام برجسته و منزلت والای آن نزد خدای عز و جل نیست. به توضیح اینکه خدای تعالی پس از آنکه قسمتی از احکام را در سوره حج بیان فرمود، به توحید و اخلاص و بیزاری از شرک فرمان داد به اینکه فرمود: ﴿حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾؛ خاص و خالص بی هیچ شائبه شرک، خدا را بپرستید. سپس نتیجه و عاقبت شرک را چنین گوشزد فرمود: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾؛ و هر آن که به خداوند شرک ورزد چنان است که از آسمان سقوط کند پس مرغان [لاشخور] او را بربایند یا باد تندی او را به مکان دور دستی بیفکند. آنگاه به نشانه توحید و ایمان توجه داد که فرمود: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾. تا این مطلب را توجه دهد که نشانه کسی که دلش از شرک خالص گشته و به زیور ایمان خود را آراسته، و به نور توحید روشنی یافته؛ تعظیم شعائر خداوند است، چون کسی که چیزی را دوست بدارد هر آن چیزی که اختصاص و انتساب به آن دارد را نیز دوست می‌دارد. و این چیزی است که بالعیان مشاهده می‌شود و به عقل و نقل تأیید

می‌گردد، پس مؤمن به سبب معرفت و محبتش نسبت به خدای تعالی، هر چیزی که به او - تعالی - اضافه و منسوب باشد با خصوصیتی که از غیر خودش متمایز شود را دوست می‌دارد، لذا مراتب تعظیم و احترام بر حسب تفاوت درجات ایمان و محبت و اخلاص مؤمن نسبت به خداوند عز و جل، و نیز تفاوت مراتب آن چیزی که منسوب به خدای تعالی است از جهت ویژگیها و اسبابی که مایه انتساب و اختصاصش به خداوند گردیده تفاوت می‌یابد.

حاصل آنچه یاد کردیم اینکه هر آنچه انتساب خاصی به خدای تعالی داشته باشد مایه شرافت آن خواهد بود، و از جمله شعائر خداوندی می‌شود و تعظیم آن تعظیم شعائر الله محسوب می‌گردد، خواه انتساب آن شیء بدون واسطه باشد یا با واسطه، و موافق و مشاهد امام ﷺ از جمله آنها است، آنها نظیر مساجد می‌باشند که به خدای تعالی منتسب هستند، به سبب اینکه برای عبادت خداوند عز و جل قرار داده شده‌اند، ولی لازمه‌اش این نیست که این اماکن متبرکه که در تمام احکام با مساجد مشارکت داشته باشند، زیرا که احکام خاصی که در شرع برای مکان معینی اختصاص یافته به غیر آن سرایت داده نمی‌شود مگر با دلیل خاص. البته در تمام اموری که در عرف تعظیم و احترام اماکن محسوب گردد مشارکت دارند، و بیان این مطلب در مبحث دوم ان شاء الله تعالی خواهد آمد.

و باید دانست که آنچه ما در بیان معنی شعائر یاد کردیم منافات ندارد با آنچه بعضی تفسیر کرده‌اند که منظور از آن تمام دین خداوند است، و بعضی دیگر آن را به معالم دین خداوند، و بعضی دیگر آن را به نشانه‌هایی که خداوند برای طاعت خود نصب فرموده، و برخی به محرّمات، و بعضی به مناسک حج تفسیر کرده‌اند. و آنچه در فرمایش امیرالمؤمنین ﷺ که: «ماییم شعائر» خواهد آمد؛ زیرا که ظاهر از ملاحظه اشباه و نظایر آن است که هر کدام از این تفسیرها ذکر بعضی از مصادیق یا اظهر آنها است، و همه به آنچه به تأیید خداوند و برکت اولیای او یاد کردیم و بیان داشتیم برمی‌گردد.

وجه دوم: اینکه در کتاب مرآة الأنوار از امیرالمؤمنین ﷺ به طور مرسل روایت کرده که فرمود: نَحْنُ الشُّعَائِرُ وَالْأَصْحَابُ؛ ماییم شعائر و اصحاب. و پوشیده نیست که منظور

از اینکه فرموده: «ماییم» یا رسول خدا و امامان است و یا فقط امامان، زیرا که ایشان عظیم‌ترین و برترین شعائر خداوند می‌باشند، و بدون تردید احترام کردن آنچه منتسب به ایشان است تعظیم آنان می‌باشد. و آنان شعائر خداوندند، پس بزرگ داشتن آنچه به ایشان اختصاص و انتساب دارد؛ در حقیقت تعظیم آنان است که شعائر الله هستند، و این واضح است و هیچ پوشیدگی در آن نیست، پس بحمد الله معلوم گشت که تعظیم و احترام هر آن چیزی که به مولایمان حضرت حجت علیه السلام و نیز سایر امامان علیهم السلام منتسب می‌باشد و به طور خاصی به ایشان اضافه می‌گردد از موافق و مشاهد و ضریحها و نوشته‌ها و کتابها و جامه‌ها و احادیث و سخنان و نوادگان و شیعیان ایشان، و غیر اینها... رُجحان دارد، و در استحباب این امور جای تأمل نیست.

توجه و تحقیق در معنی فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام: «ماییم شعائر و أصحاب»

بدان که در این حدیث چند وجه محتمل است: یکی: اینکه اشاره باشد به آنچه در دعای شب نیمه شعبان وارد شده که امامان علیهم السلام اصحاب حشر و نشر می‌باشند. و از امیرمؤمنان علیه السلام در حدیثی که از بصائر حکایت شده، آمده است: **أَنَا الْحَاشِرُ إِلَى اللَّهِ؛** من حشر دهنده به سوی خداوند هستم.

و در بخش چهارم کتاب در بحث شفاعت آن حضرت علیه السلام حدیثی که بر این معنی دلالت دارد نیز گذشت، و در این معنی تعجبی نیست زیرا که آنان علیهم السلام جایگاههای مشیت خداوند و «حامیان و مدافعان دین خداوند» می‌باشند چنانکه در دعای ماه رجب از حضرت حجت علیه السلام رسیده، و خدای تعالی به حضرت عیسی فرمود: **﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾**^۱؛ و آنگاه که به اذن من مردگان را زنده می‌کنی. و بدون شک ایشان از حضرت عیسی علیه السلام افضل هستند، و نیز از اسرافیل که در صور خواهد دمید، و از ایشان علیهم السلام بارها زنده کردن مردگان به اذن خدای تعالی در دنیا صادر گشته تا جایی که به حد تواتر رسیده است، و مؤیدات این مطلب زیاد است که جای ذکر آنها نیست. و محتمل است که منظور این باشد که آنان صاحبان حشر و نشر در زمان رجعت می‌باشند. والله العالم.

دوم: اینکه منظور از فرمایش آن حضرت ﷺ: و الأصحاب این است که ایشان اصحاب سِرّ و راز می‌باشند. و مؤید این است آنچه در روایات آمده که خدای تعالی روز غزوة طائف و خیبر و حنین و تبوک با علی ﷺ راز گفت. این روایات در البرهان و چند کتاب معتبر دیگر یاد شده‌اند. و نیز مؤید آن است آنچه از امامان ﷺ در بصائر و غیر آن روایت آمده که: «أمر ما سِرّ پنهان شده است، و سِرّی است که جز سِرّ آن را فایده ندهد، و سِرّی است بر روی سِرّ، و سِرّی است که با سِرّ پوشانده شده است»^۱.

و در حدیث دیگری آمده است: «همانا امر ما خود حق است، و حَقّ حق، و آن ظاهر است، و باطن ظاهر، و باطن باطن، و آن سِرّ است، و سِرّ سِرّ و سِرّ پنهان شده، و سِرّی که با سِرّ پوشانده شده است، و شرح این سخن را بسیاری از فهمها در نمی‌یابند»^۲. چنانکه در بسیاری از روایات از ایشان ﷺ روایت گردیده که: «حدیث ما صعب مستصعب است، آن را متحمل نشود مگر فرشته‌ای مقرب، و یا پیغمبری مرسل، و یا مؤمنی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده باشد، از این روی دیدیم که اجمال بهتر است از شرح آن خودداری کردیم». و نیز مؤید آنچه یاد کردیم روایاتی است که در ابواب [و منابع] علوم امامان ﷺ رسیده که از گونه‌های علوم ایشان ﷺ: «تأثیر در گوشهای آنان است». در این باره روایات متعدد معتبری آمده که در کتابهای کافی و بصائر و غیر آنها ذکر گردیده است.

و از جمله روایتی است که در بصائر در وصف امام و بعضی از شئون او روایت آمده از مولایمان حضرت باقر ﷺ که فرمود: «در حالی که [امام] جنینی است در شکم مادر سخن را می‌شنود، و چون به زمین رسد بر بازوی راستش نوشته شده است: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^۳؛ و کلمه پروردگارت از روی صدق و عدل به حدّ تمام و کمال رسید، هیچ کس کلمات او را تبدیل نتواند کرد و او است شنوای دانا. پس از آن نیز برایش عمودی از نور زیر عرش تا زمین برمی‌انگیزد که در آن تمام کارهای خلاق را می‌بیند، سپس برای او عمود دیگری از نزد خداوند تا گوش امام

۱. بصائر الدرجات، ۱۲۶.

۲. بصائر الدرجات، ۲۸. باب ۱۲، جز اول، ح ۱.

۳. سورة مائده، آیه ۱۱۵.

منشعب می‌گردد که هرگاه [علم امام] فزونی نیاز داشت [بدین وسیله] به او القا می‌شود^۱.
 سوم: اینکه فرموده امیرمؤمنان ع: وَالْأَصْحَابِ اشاره به روایتی باشد که از ایشان
 رسیده است: «ما را با خداوند حالتی است: او در آنها ماییم، ما او هستیم، و [در عین
 حال] او [در مقام خدایی] او است، و ما [در مقام بندگی] خودمانیم». و در دعایی که در
 کتاب اقبال از حضرت صاحب الامر - عجل الله تعالی فرجه - به توسط شیخ بزرگوار
 محمد بن عثمان ع برای هر روز از ماه رجب روایت گردیده چنین آمده است: لَا فَرْقَ
 بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ فَتَقُّهَا وَرَتَّقُهَا بِيَدِكَ بَدْوُهَا مِنْكَ وَعَوْدُهَا إِلَيْكَ^۲؛ میان تو
 و آنان جدایی نیست جز آنکه [تو خدایی و] آنان بنده و مخلوق تو، فتق و رتق و
 پیوستن و جداگشتن آن آیات به دست تو و سرآغازشان از تو، و بازگشت آنها به سوی تو
 است... و این مرتبه برترین مراتب است، و آن مراتب است که بالاتر از آن برای ممکن
 الوجود امکان ندارد، و این مرتبه پیغمبر اکرم و ائمه طاهرين ع است که «عالم
 الهاوت» نامیده می‌شود، و آن عالم وجه اعلی از ناحیه‌ای است که قسمت اعلای
 حقیقت محمدیه است با قطع نظر از آنچه پایین‌تر از آن است، و بالاتر از این جایگاه
 مقامی نیست مگر عالم ازل اصلی یعنی عالم ذات بحت باری تعالی است، که نه اسمی دارد
 و نه رسمی، و اوست غیب الغیوب، و این عالم ربوبیت است، و آن در عالم هست و در
 عالم نیست، در جایی نیست و هیچ جا از او خالی نباشد، زمان بر او نمی‌گذرد، و هیچ
 زمانی از او خالی نیست، و اگر بخواهی توضیح مقام هاهوت را بدانی به آهن گداخته نظر
 کن که چگونه با مصاحبت آتش؛ آتش شده، ولی آتش نیست، هم آن است و هم آن نیست،
 و آتش آتش است و آهن گداخته شده آهن، پس فرموده آن حضرت ع: «او در آنها ماییم،
 و ما او هستیم» به خاطر ظهور تمام آثار واجب الوجود - تعالی شأنه - از ایشان و در
 وجود ایشان، و او واجب الوجود است که از شباهت آفریدگان منزّه است، پس او اوست،
 و ما بندگانی آفریده شده و نیازمند به اویم، پس ما؛ ما هستیم.

و از آنچه یاد کردیم معنی آنچه از آن حضرت ع روایت آمده معلوم گشت که فرمود:

۱. بصائر الدرجات، ۲۹، باب ۱۲، ح ۴.

۲. بصائر الدرجات، ۲۲، باب ۱۲، جز ۹، ح ۶.

ای سلمان ما را از [مقام] ربوبیت پایین بدانید، و قسمتهای بشری را از ما دفع نمایید که ما از آنها دوریم، و از آنچه بر شما روا است منزهیم، سپس درباره ما آنچه خواهید بگویید... و فرموده امام ﷺ در زیارت امیرالمؤمنین ﷺ است که: السَّلَامُ عَلٰی نَفْسِ اللَّهِ تَعَالٰی الْقَائِمَةِ فِيهِ بِالسُّنَنِ^۱؛ سلام بر نفس خدای تعالی که قائم است در او به سنتها. و در زیارت دیگری راجع به آن حضرت ﷺ است که: السَّلَامُ عَلٰی نَفْسِ اللَّهِ الْعُلْيَا؛ سلام بر نفس عالیة خداوند. و آنچه در تأویل فرموده خدای تعالی: ﴿تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾^۲؛ آمده که منظور از «نفس الله» امیرالمؤمنین ﷺ است^۳. و نیز از اینجا ظاهر می شود معنی فرموده آن حضرت ﷺ در خطبه ششقیه: يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ؛ سيل فضیلت از من سرازیر می شود و هیچ پرواز کننده ای به قلّه عظمت من نخواهد رسید^۴. و همچنین معنی آنچه از امامان ﷺ روایت گردیده که هیچ کس نمی تواند آنان را توصیف کند.

و از اینجا معلوم می شود که تعجبی ندارد آنکه امیرالمؤمنین ﷺ حشر دهنده به سوی خداوند و مقلب احوال باشد چنانکه در زیارت آن حضرت آمده؛ و منافاتی ندارد که آن حضرت هم حشر دهنده و هم محشور و هم محشور الیه و حسابرس و جزا دهنده باشد، چنانکه در روایات متعددی در معنی فرموده خدای تعالی: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾^۵؛ البته که بازگشت آنان به سوی ماست، آنگاه حسابرسیشان بر ما خواهد بود. آمده است، به کافی و برهان^۶ و غیر اینها رجوع کنید. و این سه وجه در معنی این کلام شریف به نظر رسید.

چهارم: آنچه دوست ما که همانا پنجمین ائمه ﷺ است^۷ احتمال داده، اینکه منظور از فرموده آن حضرت ﷺ: «مائیم شعائر و اصحاب» همان امامان ﷺ باشند، و معنی:

۱. اقبال. ۶۴۶.

۲. سوره مائد، آیه ۱۱۶.

۳. بحار الانوار. ۱۰۰ / ۳۳۱.

۴. نهج البلاغه، خطبه سوم.

۵. سوره غاشیه، آیات ۲۵ و ۲۶.

۶. تفسیر البرهان. ۴ / ۴۵۵.

۷. در جلد اول کتاب نام او را صریحاً آورده و خوابش را نسبت به امام مجتبی ﷺ یاد کرده است به جلد اول مراجعه کنید.

«اصحاب» اشاره به روایتی باشد که از پیغمبر اکرم ص آمده که فرمود: أصحاب من همچون ستارگانند به هر کدام اِقتدا کنید هدایت خواهید شد. یعنی مقصود آن حضرت ص از أصحاب؛ همان ائمه اطیب و شفعیای روز حساب می‌باشند، نه هر کس که چند روزی با پیغمبر همصحبت شده و در زندگی خود گناهای مرتکب گردیده، به طوریکه بعضی کوردلان پنداشته‌اند، و دوست یاد شده ما یادآور شد که حدیثی در تفسیر فرموده پیغمبر اکرم ص: «اصحاب من همچون ستارگانند» به معنی مذکور روایت گردیده است، و الله العالم.

و حدیث همان است که شیخ صدوق در معانی الأخبار روایت کرده به سند خود از اسحاق بن عمار از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع از پدرانش که: رسول خدا ص فرمود: هر چه را در کتاب خدای عز و جل یافتید باید به آن عمل کنید در ترک آن هیچ عذری برایتان نیست، و هر آنچه در کتاب خدای عز و جل نباشد و درباره آن سنتی از من هست، پس در ترک سنت من هیچ عذری برای شما نیست، و هر چیزی که درباره آن سنتی از من به دستتان نرسیده پس آنچه اصحابم گفتند بکار بندید، که همانا مثل اصحاب من در میان شما همچون ستارگان است که به هر کدام گرفته شود راهنمایی گردد، و هر کدام از گفته‌های اصحابم را که بگیرید هدایت شوید، و آمد و شد نزد اصحاب من برای شما رحمت است. عرض شد: یا رسول الله اصحاب تو کیانند؟ آن حضرت ص فرمود: اهل بیت من^۱.

اکنون به اصل مطلب باز می‌گردیم و می‌گوییم:

۲- و از جمله اموری که بر آن دلالت دارد روایتی است که در کتاب خلاصه علامه، و بحار به سند صحیحی از سلیمان بن جعفر آمده که گفت: علی بن عبیدالله بن حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب به من گفت: مایلم بر حضرت ابوالحسن الرضا ع وارد شده و بر آن جناب سلام کنم. به او گفتم: پس چه چیز تو را از این کار باز می‌دارد؟ جواب داد: احترام و هیبتی که آن حضرت دارد و اینکه بر آن جناب بیمناکم. سلیمان بن جعفر گوید: پس از چندی حضرت ابوالحسن ع را مختصر کسالتی عارض

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۴۷

شد. و مردم از آن جناب عیادت کردند، من به ملاقات علی بن عبیدالله رفتم و به او گفتم: آنچه می‌خواستی برایت پیش آمد، حضرت ابوالحسن ﷺ مختصر کسالتی یافته و مردم به عیادتش رفته‌اند، اگر می‌خواهی به محضرش شرفیاب گردی امروز وقت آن فرا رسیده. راوی گوید: او به عیادت حضرت ابوالحسن ﷺ رفت، و آن جناب با کمال احترام و تقدیری که او مایل بود با وی رفتار کرد، پس علی بن عبیدالله از این جهت بسیار خوشحال شد. مدتی بعد علی بن عبیدالله بیمار شد، حضرت ابوالحسن امام رضا ﷺ از او عیادت کرد، من نیز همراه آن حضرت بودم، پس آن جناب نزد او نشست تا اینکه همه عیادت کنندگان رفتند، و چون از نزد او بیرون آمدیم یکی از کنیزانم برایم خبر آورد که ام‌سلمه همسر علی بن عبیدالله از پشت پرده به حضرت امام رضا ﷺ نگاه می‌کرد، و چون آن جناب از خانه آنها بیرون رفت از پشت پرده برآمد و بر جایگاهی که حضرت ابوالحسن الرضا ﷺ نشسته بود خود را برافکند و بر آن بوسه می‌زد و بدن خود را بر آن می‌کشید. سلیمان بن جعفر گوید: پس از آن نیز به دیدار علی بن عبیدالله رفتم، او نیز از جریان کار ام‌سلمه مرا خبر داد، من آن را به عرض حضرت ابوالحسن ﷺ رساندم. آن بزرگوار فرمود: ای سلیمان؛ به درستی که علی بن عبیدالله و همسرش و فرزندش از اهل بهشت هستند، ای سلیمان؛ فرزندان علی و فاطمه ﷺ هرگاه خداوند این امر [امامت] را به آنان شناساند، مانند سایر مردم نخواهند بود^۱.

می‌گویم: دلیل بر مطلب مورد بحث؛ تقریر آن حضرت ﷺ است نسبت به کار همسر علی بن عبیدالله و مدح و ستودنش به اینکه: «اهل بهشت هستند» و «فرزندان علی و فاطمه ﷺ...». یعنی: اینکه آن بانو محل نشستن آن جناب را بوسید و به آن تبرک جست، از جهت معرفتش به حق و مقام امام ﷺ بود برخلاف بیشتر مردم.

۳- و از جمله دلایل فرموده خدای تعالی است: «فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ»^۲؛ در خانه‌هایی که خداوند امر فرموده [یا خواسته] که رفعت یابند و در آنها نام خدا یاد گردد. به ضمیمه آنچه در تفسیر و بیان مراد از آن روایت آمده، چنانکه در

۱. بحار الانوار، ۴۹/۲۲۲، ح ۱۵ و رجال کشی، ۵۹۳، ح ۱۱۰۹ و خلاصه علامه، ۴۸.

۲. سوره نور، آیه ۳۶.

کتابهای غایة المرام و البرهان و کتب دیگر بزرگان به سندهای معتبری از طریق خاصه و عامه آورده‌اند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه: ﴿فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ...﴾ را قرائت کرد. مردی برخاست و عرضه داشت: این کدام منزلها است ای رسول خدا؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: منزلهای پیغمبران. ابوبکر عرضه داشت: یا رسول الله این بیت از آنها است؟ - و به خانه علی و فاطمه علیها السلام اشاره نمود - حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: آری، از بهترین آنها است.^۱

و از عیسی بن داوود از حضرت موسی بن جعفر از پدرش علیه السلام آمده که درباره فرموده خدای تعالی: ﴿فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ...﴾ فرمود: خانه‌های آل محمد صلی الله علیه و آله، بیت علی و فاطمه و حسن و حسین و حمزه و جعفر صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشد....

و در این باره روایات متعددی هست که به خاطر رعایت اختصار از آوردن آنها خودداری کردیم: بیان استدلال اینکه: واژه «أذن» در اینجا یا به معنی امر است، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾^۲؛ و [ای پیامبر تو را فرستادیم تا] به امر حق مردم را به سوی خداوند دعوت کنی. و یا به معنی اراده است، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾^۳؛ و [ای پیامبر متذکر شو هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم فرمود] آنگاه که به اراده من مردگان را از قبرهایشان بیرون آوری. و بنا بر هر دو فرض نتیجه آن است که خانه‌های آل محمد صلی الله علیه و آله خانه‌هایی است که خداوند دوست می‌دارد که رفعت یابند و نام او در آنها یاد گردد، هر چند که فرض کنیم اذن به معنی اراده تشریحیه است به قرینه فرموده خدای تعالی ﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾. و اذن در اینجا نمی‌تواند به معنی رخصت و اجازه باشد، زیرا که بدون تردید ذکر خداوند رُجحان و استحباب دارد، و اگر اذن به معنی رخصت باشد با آن منافات خواهد داشت، پس متعین است که اذن به معنی امر باشد، و حاصل معنی اینکه: (در خانه‌هایی که خداوند امر فرموده که رفعت

۱. غایة المرام، ۳۱۸، باب ۱۲، جز ۶.

۲. سوره احزاب، آیه ۴۶.

۳. سوره مائده، آیه ۱۱۰.

یابند و نام او در آنها یاد گردد) چون معطوف علیه در حکم: با معطوف شریک است. و معنی رفعت دادن؛ احترام و تعظیم است نه رفعت حسی. و در صدق خانه فرق نمی‌کند که شخص در بعضی از اوقات در آن سکونت کند یا همه اوقات، عُرفاً بر هر دو مورد خانه صدق می‌کند، پس هر آنچه بر آن صدق کند که از خانه‌های آل محمد ﷺ است در رُجحان و استحباب تعظیم و احترام داخل می‌باشد. البته هر جا که توقّفشان در آن و اختصاصشان به آن بیشتر و تمامتر بود، تعظیم و احترامش بهتر و مهمتر است. و در تأیید این معنی واقعه خوبی هست که در مبحث دوم ان شاء الله تعالی خواهیم آورد.

و چنانچه شخص غیر منصفی با ما نزاع و جدال کند و بگوید: نمی‌پذیرم که عنوان بیت (خانه) بر هر جایی که شخص در بعضی از اوقات در آن توقف داشته، صدق کند. در جواب او گوئیم: اولاً: درستی آنچه گفتیم آشکار و معلوم است. ثانیاً: اگر آن را نپذیرید به مساوی بودن آنها حکم می‌کنیم، به فحوای دلیل، زیرا که آنچه سبب احترام خانه‌هایی که آل محمد ﷺ در آن سکونت داشته‌اند شده، منسوب بودن آن خانه‌ها به ایشان است به جهت توقّفشان در آنها، و این در هر جایی که از جهت توقّفشان در آن انتساب یافته موجود است، چنانکه پوشیده نیست.

۴ - و از جمله فرموده خدای عز و جل است: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾^۱؛ [ای موسی] پس تو نعلین [همه علاقه غیر مرا] از خود دور کن که تو در وادی مقدّس قدم نهادی. که توصیف نمودن وادی به مقدّس می‌رساند که در هر جای مقدّسی تعظیم و احترام رُجحان و استحباب دارد. و مشهور است که تقیید کردن به وصف، علیت را می‌رساند، چنانکه پوشیده نیست.

۵ - آنچه دلالت دارد بر خوبی تعظیم امام و رُجحان داشتن آنچه از احترام برای او میسر است، که از مصادیق تعظیم و تکریم امام ﷺ: گرامی داشتن هر آن چیزی است که به او منتسب است، به سبب انتسابش به او، و این مطلب روشن است و هیچ گونه ابهامی ندارد. و این وجه به عنوان اینکه احترام نمودن و تعظیم کردن مقامات امام ﷺ در حقیقت احترام و تعظیم خود امام است دلالت دارد. اما اینکه به عنوان تعظیم شعائر

خداوند احترام و تعظیم گردد مطلب و وجه دیگری است، بنابراین در آنچه یاد کردیم تکرار و وحدتی وجود ندارد چنانکه مخفی نمی‌باشد.

۶- و از جمله در کتابهای مزار مانند: مصباح الزائر سید بن طاووس و بحار الانوار مجلسی در آداب ورود به مسجد کوفه چنین آمده است: و چون به مسجد رسیدی بر آن در که معروف به باب الفیل است بایست و بگو: السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ السَّلَامُ عَلٰی اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلٰی مَجَالِسِهِ وَمَشَاهِدِهِ وَمَقَامِ حِكْمَتِهِ وَآثَارِ اَبَائِهِ اَدَمَ وَنُوْحَ وَاِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ؛ سلام بر سرور ما رسول خدا محمد بن عبدالله و بر آل پاکیزه او باد، سلام بر امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و رحمت و برکات او بر ایشان باد، و بر مجالس و جایگاههای حضور او و مقام حکمتش و آثار پدرانش آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل...^۱.

وجه استشهاد اینکه: سلام کردن بر مشاهد و مواقف امیر مؤمنان علیه السلام دلالت دارد بر اینکه هر جا که مشهد و موقف آن حضرت علیه السلام باشد، شرافت و امتیازی برای آن حاصل می‌گردد که مایه تعظیم و احترام خواهد بود، لذا به تحیت و سلام اختصاص یافته است. و چون این معنی برای مواقف و مشاهد و مجالس مولایمان امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت گشت، برای مواقف مولایمان حضرت حجّت و سایر امامان معصوم علیهم الصلاة والسلام نیز ثابت است، زیرا که در آن فضایل و مانند آنها که خدای عز و جل به ایشان اختصاص داده شرکت دارند، چنانکه مخفی نمی‌باشد. و از اینجاست که می‌توان گفت: سلام و تحیت برای تمام مواقف و مشاهد امامان علیهم السلام رُجحان دارد، هر چند که در هر یک از آنها نصّ خاصی وارد نشده باشد، نظر به آنچه ثابت شده که تعظیم مشاهد و مجالس ایشان رُجحان دارد، و آنچه نقل کردیم از تحیت و سلام بر مواقف و مجالس امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت دارد بر اینکه این عمل از اقسام تعظیم و احترام است، چنانکه بر اهل خرد پوشیده نیست.

۷- و از جمله؛ آنچه دلالت دارد بر استحباب اظهار محبت نسبت به کسی که مؤمن او را دوست می‌دارد، و نیز آنچه بر فضیلت دوستی کردن با یکدیگر و تحابّب وارد گردیده، که این غیر از محبت است، زیرا که محبت و دوستی امری قلبی است و آن نشانه ایمان

می‌باشد، و دوستی کردن به دیگری و تحابب، اظهار محبت قلبی به وسیله اعمال است، و این نشانه محبت قلبی و از ثمرات آن می‌باشد. و آنچه در مورد محبت کردن نسبت به ائمه علیهم‌السلام با دست و زبان وارد شده، که معنای محبت با دست و زبان؛ اظهار نمودن محبت به وسیله این دو عضو و سایر اعضا و اعمال و اموال می‌باشد، و اینکه دست و زبان به طور خاص ذکر گردیده از لحاظ آن است که آنچه از آثار محبت ظاهر می‌شود - همه آثار یا بیشتر آنها - از اعمال و اموال از این دو عضو صادر می‌گردد برخلاف سایر اعضا، پس با دست و زبان اموال خرج می‌شود، و اعمال پدید می‌آیند، و برادران دینی یاری می‌گردند، و ستمگران و تجاوزکاران از آنان دفع می‌شوند، و

و از جمله اقسام دوستی کردن و اظهار محبت: تعظیم هر آن چیزی است که به محبوب منتسب است از مجالس و مواقف و جامه‌ها و نوشتار او، و آنچه به وی اختصاص دارد و به او منتسب می‌باشد، چنانکه از ملاحظه احوال و اعمال محبان نسبت به محبوبشان می‌بینیم، که گفته شده:

أَمْرٌ عَلَى الدَّيَارِ دِيَارِ لَيْلِي
فَمَا حُبُّ الدَّيَارِ شَغْفَنْ قَلْبِي
چون گذار من فتد از کوی یار
بوسه‌ها از عشق آن دلبر زخم

أَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَ ذَا الْجِدَارَا
وَ لَكِنْ حُبٌّ مِنْ سَكَنِ الدِّيَارَا
می زنم بوسه بر آن دشت و دیار
ورنه، با دیوار و در ما را چه کار؟

۸- و از جمله فرموده خدای عز و جل است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های پیغمبر داخل مشوید مگر اینکه به شما اذن داده شود. که این کار تعظیم و احترام آن حضرت ﷺ و خانه‌های منتسب به او است، و مواقف و مشاهد امامان علیهم‌السلام ملحق به خانه‌های پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌باشد از جهت موضوع یا حکم و بیان استدلال چنان است که در استدلال به فرموده خدای تعالی: ﴿فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ أَنْ تَرْفَعَ...﴾ گذشت.

۹- و از جمله؛ روایتی است که در مزار بحار و غیر آن از ازدی آمده که گفت: در شهر مدینه به قصد منزل حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه‌السلام بیرون رفتیم، پس به ابوبصیر

رسیدیم در حالی که از یکی از کوچه‌های مدینه بیرون می‌آمد، و او جنب بود و ما نمی‌دانستیم تا اینکه بر حضرت امام صادق علیه السلام داخل شدیم و بر او سلام کردیم، آن حضرت سر برداشت و به ابوبصیر فرمود: ای ابوبصیر آیا می‌دانی که شایسته نیست کسی که جنب است به خانه‌های پیغمبران داخل شود. پس ابوبصیر بازگشت و ما بر آن جناب وارد شدیم^۱.

می‌گویم: و در این باره روایات دیگر نیز آمده، و اختصاص دادن منع به مورد حضور امام علیه السلام در آنجا درست نیست، زیرا که مورد مخصّص نمی‌باشد، بلکه از افراد عام است، اضافه بر اینکه عموم عام افرادی است، و صورت حضور امام یکی از احوال می‌باشد، پس نمی‌توان عام را فقط بر آن حال منطبق ساخت، و ادعای منصرف بودن عام به حال حضور امام را دلیل منع می‌کند.

۱۰- و از جمله؛ در بحار و غیر آن از عده‌ای از اصحاب ما روایت آمده که: چون حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام در گذشت، امام صادق علیه السلام امر فرمود در آن اتاقی که آن حضرت سکونت می‌کرد چراغ روشن کنند، تا اینکه حضرت ابوعبدالله علیه السلام وفات یافت، سپس حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام نیز مثل همین را نسبت به اتاق حضرت صادق علیه السلام امر فرمود تا وقتی که او را به سوی عراق بردند که نمی‌دانم پس از آن چه شد^۲.

می‌گویم: این حدیث دلالت دارد بر استحباب تعظیم مواقف و مساکن امامان علیهم السلام، و بر اینکه چراغ روشن کردن در آنها از اقسام تعظیم و احترام می‌باشد، پس به این حدیث می‌توان استدلال کرد برای استحباب چراغ روشن کردن در هر جایی که تعظیم آن مصداق تعظیم شعائر الله باشد، بدون واسطه یا با واسطه، هر چند که در آنجا کسی نباشد که از چراغ سودی ببرد، زیرا که احترام و تعظیم به کسی که آن مکان منتسب به اوست - از نظر عرف - با چراغ روشن کردن در آن مکان حاصل می‌گردد، هر چند که در آنجا کسی نباشد که از چراغ سودی برد، یا در آن مکان چراغهای متعددی باشد که دیگر نیازی به چراغ نباشد، زیرا که تعظیم و احترام خود هدف و غرض صحیحی است که مورد رغبت واقع

۱. بحار الانوار، ۴۷/۳۳۶، ج ۸ و ج ۱۰۰/۱۲۶، ج ۲.

۲. بحار الانوار، ۴۷/۷، ج ۲۲ و اصول کافی، ۳/۲۵۱، ج ۵.

می‌گردد، و سود بردن غرض دیگری است، و اگر هر دو غرض جمع گردند أجر و ثواب دو برابر می‌شود. و از اینجاست که این گفته صحیح است که روشن کردن چراغهای بسیار در مکانهای شریف مانند مساجد و منابر و مجالس سوگواری ائمه، و مشاهد و معابد و مقابر علما و صالحین، و امامزادگان، و در زمانهای منسوب به ایشان مانند شبهای ولادت آنان، مستحب می‌باشد، و این اصل ارزنده‌ای است که فروع بسیاری از آن برمی‌آید، و این معنی بر جمعی از مدعیان علم و بصیرت مخفی مانده است.

۱۰- و از جمله؛ فحوای آنچه دلالت دارد بر فضیلت زمینی که امام در آن دفن گردیده، و تجلیل آن زمین، که بدون تردید آن فضیلت به خاطر این است که آن زمین موقوف و مقبر بدن شریف آن امام پس از فوت او است، و این سبب در هر جایی که موقوف او در زمان حیاتش بوده جاری است، چنانکه پوشیده نیست.

۱۱- و از جمله؛ فحوای آنچه دلالت دارد بر فضیلت شب ولادت آن حضرت - عجل الله تعالی فرجه - و آنچه در تعظیم و تشریف آن وارد گردیده، به جهت وضوح اینکه فضیلت آن شب به خاطر انتساب به آن جناب می‌باشد، چون ولادتش در آن واقع شده است، و این سبب - یعنی انتساب به آن حضرت - در مواقف و مشاهد و سایر اموری که منتسب به او است موجود می‌باشد. و در تأیید و تأکید تمام اموری که گفتیم اینکه؛ بدون تردید تمام اماکن و زمینها به حسب خلقت اصلی مساوی هستند، و هیچ فضیلت و امتیازی بر یکدیگر ندارد مگر به سبب عارض شدن چیزی که مایه شرافت و فضیلت جایی بر جای دیگر شود، و شبهه‌ای در این نیست که از مهمترین اسبابی که موجب امتیاز یافتن است اینکه زمینی محل توقف یا جای دفن یکی از امامان علیهم‌السلام باشد، و نیز بدون تردید بدنهای شریف ایشان آثاری دارد در هر چیزی که قابلیت ظهور آن آثار را دارند.

لذا در حوله‌ای که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دست خود را با آن خشک فرموده آتش اثر نمی‌کند، به خاطر احترام و تجلیل آن حضرت، و نیز پوشیدگی در این نیست که هر کس به آن حوله تبرک جوید به خاطر انتساب آن به پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم کار او در نظر مؤمنین تعظیم پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به شمار می‌آید، و هرگاه برای شفا یافتن از بعضی از دردها آن را بر موضع درد قرار دهد البته که شفا خواهد یافت، چنانکه هر کس به آن اسائه‌أدب کند به رسول

خدا تعالی بی ادبی کرده، و این در هر چیزی که به آن جناب یا یکی از امامان علیهم السلام منسوب باشد جاری است.

و نیز از جمله مؤیدات و مقرّبات است آنچه در بعضی از زمینها از تأثیر دستهای ایشان علیهم السلام ظاهر گردیده که طلا یا نقره شده، و در بعضی از آنها ظاهر گشته که به یاقوت و زبرجد مبدل شده است و امثال اینها بسیار است که در حالات و معجزات ایشان علیهم السلام ذکر گردیده است. و در خبر است که به سبب قدمهای مادیانی که جبرئیل علیه السلام روز غرق شدن فرعون بر آن سوار بود زمین لرزید، لذا سامری گفت: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا﴾^۱؛ من چیزی از اثر قدم رسول حق (جبرئیل) را دیدم که قوم ندیدند آن را برگرفته و در گوساله ریختم... و آنچه یاد کردیم برای اهل فهم بسنده است، و خدای تعالی توفیق دهنده و هدایت کننده می باشد.

مبحث دوم: در بیان چگونگی تعظیم آن مواقف و مشاهد

و اشاره به آنچه تعظیم کردن به آن حاصل می گردد، در اینجا می گوئیم: ضابطه آن است که هر آنچه تعظیم آن مواقف و مشاهد بر آن صدق کند، و تحت عنوان تجلیل و توقیر و گرامیداشت صاحبان آنها داخل گردد، از نظر شرع محبوب و راجح است، به دلایلی که در مبحث اول ذکر و بیان کردیم، خواه بدانیم که آن امر به حسب شرع تعظیم است یا در نظر عُرف.

گونه اول: مانند نماز و ذکر و دعا، که از آیات و روایاتی که بر استحباب نماز تحیت، و ذکر در مساجد دلالت دارند می فهمیم که تعظیم مسجد به اینها و امثال اینها حاصل می گردد، پس بر استحباب این امور دلالت می کند آیه: ﴿فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾^۲.

گونه دوم: مانند زینت کردن و بوسیدن و پای برهنه در آنها داخل شدن و امثال اینها... و به آنچه یاد کردیم ظاهر شد که هرگاه کسی یکی از این امور که عنوان تعظیم آن مشاهد

۱. سوره طه، آیه ۹۶.

۲. سوره نور، آیه ۳۶.

و مواقف بر آنها صدق می‌کند را نذر نماید؛ نذرش صحیح است، به جهت ثبوت رجحان آنها به آنچه بیان داشتیم، و مخالفت با آن حرام، و اگر برخلاف نذرش عمل کرد کفاره بر او واجب می‌شود، پس جای تأمل در این نیست که نذر چراغ روشن کردن در مواقف امامان علیهم‌السلام و در مجالسی که منتسب به ایشان است، و بر منابری که مناقب و مصایب ایشان بر آنها یاد می‌شود، چنین نذری منعقد می‌گردد، برخلاف تصور بعضی از اهل وسواس یا قصور از درجات تحصیل و خدای تعالی حق را می‌گوید و او است که به راه راست هدایت می‌کند. اکنون که این مطلب را دانستی بعضی از اقسام تعظیم و تجلیل را برای تذکر خودم و برادران ایمانیم یاد می‌آورم:

از جمله؛ معمور کردن و بنا نمودن و زینت دادن و بوسیدن و فرش گستردن و چراغ افروختن در آنها، و ملتزم شدن به رفت و آمد در آنها در اوقات مخصوص، و پای برهنه و پاکیزه و خوشبو داخل شدن، و پای راست را هنگام ورود پیش گذاردن با حالت وقار و آرامش، و مشغول شدن به ذکر خدای تعالی و قرائت قرآن و دعا و صلوات و سلام کردن بر امام عصر و بر پدرانش علیهم‌السلام، و بر مواقف آن حضرت، و پرهیز از نجس کردن آن اماکن، و تطهیر آنها در صورت نجس شدن، و جاروب کردن آنها، و اینکه با حال جنابت در آنها داخل نشود، و شیء نجس و متنجسی در آنها داخل نکند، و آب دهان و بینی در آنها نیفکند، و به امور دنیا در آنها مشغول نگردد و درباره آنها هم سخن نگوید، و زنان در حال حیض و نفاس در آنها داخل نشوند، و کشف عورت در آنها نکنند، و هرگاه بوی پیاز یا سیر یا مانند آن در دهانش بود داخل آنها نگردد، و شعر در آنها نخواند، و از کارهای حرام و مکروه در آنها بپرهیزد، و از مزاح و خنده و بیهودگی و جدال و بحث و بلند کردن صدا و مانند اینها در آن اماکن مقدسه اجتناب نماید، و خلاصه از هر چه با تعظیم و توقیر منافات دارد دوری گزیند. اینها اموری است که در نظر آمد که تعظیم آن مواقف و مشاهد به آنها حاصل می‌گردد، بر حسب تأمل و دقت در امور عرفی، و آدابی که در تعظیم مساجد و غیر آنها وارد شده، و به سبب اینکه تعظیم و تکریم است آن امور وارد گردیده‌اند، چنانکه توجه دادیم، و شاید که با تأمل و تتبع بیش از این امور را نیز به دست آورید.

در اینجا چند مسأله مطرح می‌شود:

اول: نظر به روایت ابوبصیر که سابقاً آوردیم، ظاهراً دخول و درنگ کردن در مواقع و مشاهد امامان ع با حال جنابت کراهت دارد، و بعضی از فقها قائل به حرمت شده‌اند، از جهت تمسک به روایاتی که بر مطلب مورد نظرشان دلالت ندارد، و از جهت ملحق نمودن آنها به مساجد و این قیاس است که آن را نمی‌پذیریم، و به خاطر تعظیم آنها که تفصیل دارد و در مسأله آینده آن را بیان می‌کنیم.

دوم: هرگاه فعلی که با تعظیم کردن آن مشاهد منافات دارد انجام دهد، چنانچه خود آن فعل به تنهایی طوری باشد که هتک حرمت با انجام آن حاصل می‌گردد، مانند داخل کردن عین نجس در آنها، بدون شبهه حرام است، اما اگر چنین نبود، پس اگر آن کار را به قصد هتک حرمت و اهانت انجام دهد باز حرام است، و چنانچه قصدش این نباشد حرام نیست.

سوم: هرگاه ببیند کسی در آنها عملی که منافی تعظیم است انجام می‌دهد، چنانچه از گونه اول یا دوم باشد بر او واجب است که او را نهی کند، و از آن کار باز دارد، و اگر از گونه سوم باشد مستحب است او را نهی نماید.

چهارم: هر کس در آن مواقع جایی برای خود بگیرد تا از منافی که آن مواقع و مشاهد در بردارند برخوردار شود، نسبت به آن موضع از دیگران سزاوارتر خواهد بود، و تمام روز یا شب برای او حق اولویت ثابت است در صورتی که از آنجا اعراض نکند، خواه خروج او برای انجام حاجتی باشد یا نه، و خواه چیزی از خود در آنجا باقی بگذارد یا نه، و خواه رفتنش طول بکشد یا نه. و دلیل بر آن خبر صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیر از بعضی اصحابش از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع است که گوید: به آن حضرت عرض کردم: در مکه یا مدینه یا حایر یا مواضعی که در آنها فضل الهی امید می‌رود هستیم، بسا شخصی به قصد تجدید وضو بیرون می‌رود، دیگری می‌آید و جای او را می‌گیرد؟ فرمود: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ هر کس به جایی سبقت جوید روز و شبی [که در آنجاست] نسبت به آن اولی است.

می‌گوییم: هر چند که این حدیث مرسل است، ولی به سبب عمل کردن اصحاب به آن و

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۵۷

اعتمادشان بر آن، و تأیید گردیدنش به دو حدیث آینده، ضعف سندش جبران شده است، اضافه بر اینکه ارسال کننده از بزرگان است، و از مرسل عنه به «بعض اصحابش» تعبیر نموده که در آن اشعار کاملی به وثاقت هست، بر خلاف اینکه از او به عنوان «رَجُل» و مانند آن یاد می‌شد.

توجه: بعضی احتمال داده‌اند که «واو» در حدیث فوق به معنی «او» باشد، نظر به روایت طلحة بن زید از امام صادق ﷺ که فرمود: امیر المؤمنین ﷺ فرمودند: بازار مسلمانان همچون مسجد آنان است، که هر کس به جایی سبقت جست تا شب به آن مکان سزاوارتر است. و نظر به روایتی که بطور مرسل از پیغمبر اکرم ﷺ آمده که فرمودند: هرگاه کسی از شما در جای خود در مسجد [به نماز و عبادت] بپا ایستد او تا شب به آن مکان سزاوارتر است. می‌گوییم: نیازی به این نیست که «واو» به معنی «او» فرض شود، بلکه واو برای بیان اشتراک معطوف و معطوف علیه در حکم است، چنانکه اصل در آن می‌باشد، و این اصل همان است که علمای اصول از آن تعبیر می‌کنند به اینکه: واو برای مطلق جمع است. و در این حدیث اگر مرجع ضمیر را «سَبَقَ» قرار دهیم، مطلب واضح است، یعنی هر کس به موضعی سبقت گیرد او در روز سبقت جستن به آن مکان اولی است، و همچنین اگر مرجع ضمیر را «شخص» قرار دهیم، پس معنی چنین است: هر کس به موضعی سبقت جوید پس او در آن روزی که در آن سبقت گرفته به آن مکان اولی است اگر سبقت جستن روز بوده باشد، و در آن شبی که به آن مکان سبقت جسته چنانچه شب باشد، پس در این مطلب تدبیر کن تا آنچه برایت یاد کردیم واضح گردد. و بنابر آنچه یادآور شدیم بین این حدیث با دو خبر دیگر منافاتی وجود ندارد، چنانکه برخی پنداشته‌اند، و این پندار مایه تکلف آنها شده که در جمع بین آنها وجوهی ذکر کرده‌اند. و بدان که سخنان علما و اهل فن در این مسئله مختلف است، و من ان شاء الله تعالی تصنیف جداگانه‌ای در این باره خواهم پرداخت.

دنباله‌ای از بحث

عالم محدث نوری ﷺ در کتاب جنة المأوی از ریاض العلماء حکایت کرده که گوید:

در بعضی از نوشته‌ها به نقل از خط شیخ زین العابدین علی بن الحسن بن محمد خازن حائری علیه السلام - شاگرد شیخ شهید علیه السلام - دیدم، که: ابن ابی جواد نعمانی به حضور مولایمان حضرت مهدی عجل الله فرجه مشرف شد، پس به آن حضرت علیه السلام عرضه داشت: ای مولای من، برای شما در شهر نعمانیه یک مقام و در شهر حله یک مقام هست، شما در کدامیک از آنها تشریف می‌آورید؟ آن حضرت علیه السلام به او فرمودند: در نعمانیه شب سه شنبه، و روز سه شنبه. و روز جمعه و شب جمعه را در حله می‌باشم، ولی اهل حله نسبت به مقام من تأدب نمی‌کنند، و هر کس با ادب به مقام من داخل شود، که ادب را رعایت نماید و بر من و بر امامان علیهم السلام سلام کند، و بر من و ایشان دوازده بار درود فرستد، سپس دو رکعت نماز با دو سوره بجای آورد و به وسیله آنها با خداوند مناجات کند، آنچه را از خدای تعالی بخواهد به او می‌دهد. عرض کردم: ای مولای من این را به من بیاموز؟ فرمود: بگو: اللَّهُمَّ قَدْ أَخَذَ التَّأْدِيبُ مِنِّي حَتَّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَإِنْ كَانَ مَا أَقْتَرَفْتُهُ مِنَ الذُّنُوبِ أَضْعَافَ مَا أَدْبَتَنِي بِهِ وَأَنْتَ حَلِيمٌ ذُو أُنَاةٍ تَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ حَتَّى يَسْبِقَ عَفْوُكَ وَرَحْمَتُكَ عَذَابَكَ؛ بار خدایا [به خاطر گناهان و نافرمانی‌هایم] تأدیب [به وسیله گرفتاریها و مصایب] مرا فراگرفت تا آنجا که به سختی افتادم و تو مهربانترین مهربانانی، هر چند آنچه از گناهان مرتکب شده‌ام چندین برابر آن است که مرا بدان تأدیب فرموده‌ای، و تو بردبار بخشنده‌ای هستی که از بسیاری [از گناهان و خطاها] می‌گذری تا جایی که عفو و رحمتت بر عذابت پیشی گیرند. راوی گوید: آن حضرت علیه السلام سه بار این دعا را بر من تکرار فرمود تا اینکه آن را فهمیدم [و حفظ شدم].^۱

شصت و نهم و هفتادم: وقت ظهور را تعیین نکردن و تکذیب وقتگزاران

بدان - خداوند تو و ما را توفیق دهد - که حکمت الهی بر این است که وقت ظهور صاحب الامر را پیش از فرا رسیدن آن از بندگانش مخفی بدارد، به خاطر اموری که بر ما پوشیده است، و بعضی از آنها از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام استفاده می‌شود، که ان شاء الله تعالی به آنها اشاره خواهیم کرد. زیرا که علم به آن از اسرار الله است که از خلق خود مستور

داشته، چنانکه در دعایی که از آن حضرت ﷺ به دست شیخ عمری رحمته روایت رسیده چنین آمده است: «[خدایا] و تو عالمی بدون تعلیم به آن وقتی که صلاح امر [حکومت] ولی تو است، در اینکه به او فرمان دهی امر خود را اظهار نماید و پرده [غیبتش] را کنار زنی، پس مرا بر [انتظار] آن صبر ده تا دوست ندارم آنچه به تأخیر انداخته‌ای جلو بیفتد و آنچه را تعجیل بخواهی من به تأخیرش مایل نباشم، و هر چه تو در پرده قرار داده‌ای افشایش را نطلبم، و در آنچه نهان ساخته‌ای کاوش ننمایم، و در تدبیر امور جهان با تو [که همه مصالح را می‌دانی] به نزاع نپردازم...». تمام این دعا را در بخش هفتم کتاب آوردیم.

و در کتاب حسین بن حمدان به سند خود از مفضل بن عمر آورده که گفت: از سرورم حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا ظهور مهدی منتظر وقت معینی دارد که مردم آن را بدانند؟ فرمود: حاشا که خداوند برای آن وقتی تعیین کرده باشد یا شیعیان ما برای آن وقتی معین کنند. گوید: عرضه داشتم: ای مولای من این از چه جهت است؟ فرمود: زیرا که آن همان ساعت است که خدای عز و جل فرموده: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا لَوْحَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^۱؛ [ای رسول ما] از تو درباره آن ساعت می‌پرسند که کی خواهد بود بگو علم آن نزد پروردگار من است کسی جز او آن ساعت را ظاهر و روشن نتواند کرد [شان] آن ساعت در آسمانها و زمین سنگین و عظیم است، جز ناگهانی شما را نیاید از تو می‌پرسند که گویی تو کاملاً بدان آگاهی بگو علم آن ساعت محققاً نزد خدا است لیکن اکثر مردم بر این حقیقت آگاه نیستند. و فرموده خداوند: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾^۲ فإني لهم اذا جائتهم ذكرهم؛ آیا کافران که ایمان نمی‌آرند پس باز انتظاری دارند جز آنکه ساعت فرا رسد که همانا شروط و علایم آن [پدید] آمد و پس از آنکه بیاید در آن حال تذکر و پند آنان را چه سودی بخشد. و فرموده خداوند: ﴿اقْتَرَبَتْ

۱. سوره اعراف، آیه ۱۸۷.

۲. سوره محمد، آیات ۱۸ و ۱۹.

السَّاعَةَ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرَ^۱؛ آن ساعت نزدیک آمد و ماه آسمان شکافته شد. و فرموده خداوند: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾^۲؛ و تو چه دانی شاید که آن ساعت نزدیک باشد آنان که به آن ساعت ایمان ندارند [به تمسخر] تقاضای زودتر شدن آن را دارند و [اما] آنان که ایمان آورده‌اند از آن سخت بیمناکند و می‌دانند که آن روز بر حق است. توجه کنید آنان که دربارهٔ ساعت جدال کنند در گمراهی دوری هستند.

عرض کردم: ای مولای من، معنی: «یُمارون = جدال می‌کنند» چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود: می‌گویند قائم کی متولد شده و چه کسی او را دیده و در کجاست و کجا خواهد بود و کی ظاهر می‌شود؟ تمام اینها از جهت عجله کردن در امر خداوند و شک در قضای الهی است، آنان دنیا و آخرت را زیان کرده‌اند و پایان بد از آن کافران است. مفضل گوید: عرضه داشتم: ای سرور من، پس وقتی برای آن تعیین نمی‌کنید؟ فرمود: ای مفضل برای آن وقتی مگذار که هر کس برای ظهور مهدی ما وقتی تعیین نماید خود را در علم خداوند شریک دانسته و [بنا حق] مدعی شده که خداوند تعالی او را از اسرار خویش آگاه ساخته است... این حدیث طولانی است آن مقدار که مورد نیاز بود پایان یافت.

و در غیبت نعمانی به سند خود از محمد بن مسلم آورده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: ای محمد هر کس تعیین وقتی را از ما به تو خبر دهد بدون تردید او را تکذیب کن، زیرا که البته ما برای هیچ کس وقتی را تعیین نمی‌کنیم^۳.

و از ابوبکر حضرمی آورده که گفت: شنیدم حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام می‌فرمود: همانا ما برای این امر وقتی تعیین نکنیم^۴.

و از ابوبصیر از حضرت امام صادق علیه السلام آمده که گفت: به آن حضرت عرضه داشتم: فدایت گردم، خروج قائم علیه السلام کی خواهد بود؟ فرمود: ای ابو محمد ما خاندانی هستیم که

۱. سوره قمر، آیه ۱.

۲. سوره شوری، آیات ۱۷ و ۱۸.

۳. غیبت نعمانی، ۱۵۵.

۴. غیبت نعمانی، ۱۵۵.

وقت نمی‌گذاریم، و به تحقیق که حضرت محمد ﷺ فرمود: وقت گذاران دروغ گویند، ای ابومحمد به درستی که پیش از این امر پنج علامت خواهد بود نخستین آنها ندا در ماه رمضان است، و خروج سفیانی، و خروج خراسانی، و کشتن نفس زکیه و فرو رفتن زمین در بیداء. سپس فرمود: ای ابومحمد به ناچار پیش از آن دو طاعون خواهد بود، طاعون سفید و طاعون سُرخ. عرض کردم: فدایت شوم: این دو طاعون چیست؟ فرمود: اما طاعون سفید مرگ همگانی خواهد بود، و اما طاعون سُرخ شمشیر. و قائم ﷺ خروج نخواهد کرد تا اینکه در دل فضا شب بیست و سوم ماه رمضان شب جمعه نامش اعلام شود. عرض کردم: چگونه ندا می‌شود؟ فرمود: به اسم او اسم پدرش اعلام می‌شود: (توجه کنید که فلانی پسر فلانی قائم آل محمد ﷺ است، پس از او بشنوید و اطاعتش کنید) آنگاه هیچ جاننداری نمی‌ماند مگر اینکه آن صیحه را خواهد شنید، و خفته را بیدار می‌کند و از حیاط خانه بیرون می‌رود، و دوشیزه از پس پرده‌اش بیرون می‌دود، و قائم ﷺ چون آن ندا را بشنود خروج می‌کند، و آن صیحه جبرئیل ﷺ است.^۱

و در کافی و غیبت نعمانی به سند خود آورده‌اند که مهزم به امام صادق ﷺ عرضه داشت: فدایت شوم، از این امر که در انتظارش هستیم خبرم ده که کی خواهد بود؟ فرمود: ای مهزم وقت گزاران دروغ گویند و شتابزدگان هلاک شوند، و تسلیم شدگان نجات یابند.^۲

و نیز هر دو به سندشان از ابوبصیر آورده‌اند که گفت: از او - یعنی امام صادق ﷺ - درباره حضرت قائم ﷺ پرسیدم، آن حضرت فرمود: وقت گزاران دروغ گویند ما خاندانی هستیم که وقتی تعیین نمی‌کنیم.^۳

و در غیبت نعمانی از امام صادق ﷺ است که فرمود: خداوند جز این نخواهد کرد که خلاف وقتی را که وقت گذاران تعیین کنند ظاهر سازد.^۴

و از فضیل بن یسار است که گفت: به حضرت ابوجعفر باقر ﷺ عرض کردم: آیا برای

۱. غیبت نعمانی، ۱۵۵ و ۱۵۶.

۲. اصول کافی، ۳۶۸/۲.

۳. اصول کافی، ۳۶۸/۱.

۴. غیبت نعمانی، ۱۵۵.

این امر وقتی هست؟ فرمود: وقت تعیین کنندگان دروغ می‌گویند؛ وقت گزاران دروغ می‌گویند.^۱

و در کافی از احمد به سند خود آورده که گفت: فرمود: خداوند جز این نکند که برخلاف وقت و وقت گزاران پیش آورد.^۲

و به سند خود از ابوبصیر آورده که گفت: از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام درباره حضرت قائم علیه السلام پرسیدم، فرمود: وقت گزاران دروغ گویند، ما خاندانی هستیم که وقتی را تعیین نکنیم.

و در غیبت شیخ طوسی به سند خود از فضل بن شاذان به سند خود از فضیل است که گفت: از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام پرسیدم: آیا این امر را وقتی هست؟ فرمود: وقت گزاران دروغ می‌گویند، دروغ می‌گویند دروغ می‌گویند.^۳

و به سند خود از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: وقت گزاران دروغ می‌گویند در گذشته وقتی تعیین نکردیم و در آینده هم تعیین نخواهیم کرد.^۴

و به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر آورده که گفت: در محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب بودم که مهزم اسدی بر آن جناب وارد شد و عرضه داشت: فدایت کردم مرا خبر ده این امری که انتظارش را می‌کشید چه وقت خواهد بود، که به طول انجامیده؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: از مهزم وقت گزاران دروغ می‌گویند، و شتابزدگان به هلاکت رسند و تسلیم شوندگان نجات یابند، و به سوی ما می‌آیند.^۵ و به سند صحیح خود از حضرت امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: هر کس از مردم برای تو هرگونه وقتی را تعیین کرد بدون هراس او را تکذیب کن که ما برای هیچ کس وقتی تعیین نکنیم.^۶

و در احتجاج شیخ طبرسی از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب آمده که

۱. غیبت نعمانی، ۱۵۸.

۲. اصول کافی، ۱/۳۶۸.

۳. غیبت، شیخ طوسی، ۲۶۲.

۴. غیبت، شیخ طوسی / ۲۶۲.

۵. غیبت، شیخ طوسی / ۲۶۲.

۶. غیبت، شیخ طوسی / ۲۶۲.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۶۳

گفت: از محمد بن عثمان عمّری رضی الله عنه درخواست کردم نامه‌ای از من [به محضر حضرت صاحب الأمر علیه السلام] برساند، که در آن نامه از مسائلی که بر من مشکل شده بود سؤال کرده بودم، پس توفیق به خط مولایمان صاحب الزمان علیه السلام آمد، تا آنجا که فرموده: ... و اما ظهور فرج، پس آن به دست خدای عز و جل است، و وقت گزاران دروغ می‌گویند...^۱.

و این را شیخ طوسی رحمته الله از گروهی از مشایخ خود از جعفر بن محمد بن قولویه و ابو غالب زراری و غیر آنها از محمد بن یعقوب کلینی رضی الله عنه از اسحاق بن یعقوب روایت کرده است.^۲

می‌گویم: توثیق اسحاق بن یعقوب را در کتابهای رجالی که نزد من هست ندیدم، ولی در وثاقت و جلالت او همین بس که شیخ کلینی با اعتماد بر او از وی روایت کرده، به اضافه قرائن دیگر... چنانکه بر هوشمند دانا پوشیده نیست.

توضیح: از تمام آنچه در این باب آوردیم معلوم شد که از وظایف مهم ترک وقت گذاری و تکذیب تعیین کنندگان وقت ظهور حضرت حجت علیه السلام است هر کس که باشد، و در اینجا شایسته است به چند مطلب توجه داده شود:

مطلب اول: ممکن است تصور شود که بین روایات یاد شده با روایت که مشایخ سه گانه^۳ به سندهایشان از ابو حمزه ثمالی آورده‌اند منافاتی هست. ابو حمزه گوید: به حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام عرضه داشتم: حضرت علی علیه السلام می‌فرموده: تا سال هفتاد بلا است، و می‌فرموده: پس از بلا راحتی است، و سال هفتاد گذشت و ما راحتی ندیدیم؟ حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمود: ای ثابت خدای تعالی برای این امر در هفتاد سال وقت تعیین کرده بود، پس هنگامی که حسین علیه السلام کشته شد غضب خداوند بر اهل زمین شدید گشت و آن را به صد و چهل سال تأخیر انداخت، پس ما این را برایتان حدیث گفتیم ولی شما آن را فاش کردید، و پرده از روی سِر برداشتید، پس خداوند آن را به تأخیر انداخت و پس از آن وقتی نزد ما تعیین نفرموده، و خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را خواهد اثبات

۱. احتجاج، ۲/ ۲۸۱.

۲. غیبت، شیخ طوسی، ۱۷۶.

۳. غیبت، شیخ طوسی / ۲۶۳ و اصول کافی، ۱/ ۳۶۸؛ غیبت نعمانی / ۱۵۷.

می‌کند و اصل کتاب نزد اوست^۱. ابو حمزه گوید: همین مطلب را به حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام گفتم، فرمود: همین طور بوده است.

و شیخ طوسی به سند خود از فضل بن شاذان به سند خود از ابوبصیر آورده که گفت: به آن حضرت علیه السلام عرض کردم: آیا برای این امر مدت سر رسیدی هست که بدنهایمان را به آن راحت دهیم و به آن منتهی شویم؟ فرمود: آری، ولی شما فاش کردید پس خداوند بر آن افزود^۲. و به سند خود از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: این امر در من بود، پس خدای تعالی آن را به تأخیر انداخت، و در ذریه من آنچه را خواهد به انجام رساند^۳.

و نعمانی به سند خود از اسحاق بن عمار صیرفی روایت آورده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمود: برای این امر وقتی بود، و آن در سال صد و چهارم، پس شما آن را بازگو کردید و منتشر ساختید، خدای عز و جل هم آن را تأخیر انداخت^۴. و در همان کتاب در حدیث دیگری از او روایت شده که گفت: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابواسحاق این امر دو بار به تأخیر افتاد^۵.

مصنف این کتاب، چنگ زنده به ریسمان محکم خداوند؛ ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام محمد تقی موسوی اصفهانی - عفی عنه - گوید: بین این احادیث با احادیث سابق منافاتی نیست، چون صراحت و ظهوری در این احادیث نیست بر اینکه منظور از «امر» ظهور امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه باشد، بلکه نمی‌تواند مراد از آن ظهور آن حضرت علیه السلام باشد، زیرا که سال هفتاد و سال صد و چهل پیش از ولادت آن جناب بوده، و همچنین حدیث سوم بر آنچه یاد کردیم نص است. بنابراین منظور تسلط یافتن امامان علیهم السلام و ظهور دولت حق و پیروزی مؤمنین بر مخالفین می‌باشد، و این - به حسب روایات یاد شده - به ظهور آن حضرت علیه السلام مقید نیست، و با ترتیب امامت و اینکه شماره امامان دوازده می‌باشد منافاتی ندارد، و ظاهر از این روایات آن است که ظهور دولت حق و غالب شدن

۱. سوره رعد، آیه ۳۹.

۲. غیبت، شیخ طوسی / ۲۶۵.

۳. غیبت، شیخ طوسی، ۲۶۳.

۴. غیبت نعمانی، ۱۵۷.

۵. غیبت نعمانی، ۱۵۷.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۶۵

امامان و شیعیان ایشان، و تسلط یافتنشان بر اهل باطل و گسترش دادن عدل و داد در دنیا چنین مقدر بوده که در سنه هفتاد واقع شود به شرط آنکه مردم بر یاری امام حسین ﷺ متفق می‌شدند، که این تکلیفی بود بر عموم آنها، چنانکه در احادیثی وارد گردیده که ان شاء الله تعالی بعضی از آنها را خواهیم آورد، پس چون به امر پروردگارشان فسق ورزیدند، و از یاری ولایتشان خودداری کردند، غضب خدای تعالی بر آنان شدت گرفت، و نجات و رهاییشان از دست دشمنانشان، و گسترش عدالت در میانشان را تا سال صد و چهل به تأخیر انداخت، و این موافق زمان امام صادق ﷺ است، چنانکه در روایت سوم به آن تصریح شده است. و چون شیعیان امر امامان ﷺ را در مخفی داشتن اسرارشان مخالفت کردند، و آنچه را دستور داشتند کتمان و مستور نمایند افشا ساختند، و این کفران نعمتی بود که خداوند به آنان عنایت کرده بود، خدای تعالی سزای عملشان را داد به اینکه نجات و خلاصیشان را به تأخیر انداخت، چنانکه حدیث یاد شده این معنی را بازگو می‌کند. خدای عز و جل فرماید: ﴿ذَلِكَ جَزَائِنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾^۱؛ این کیفر کفران آنها بود، و آیا جز کفران کننده را کیفر دهیم؟.

و اما احادیثی که وعده دادیم آنها را یاد کنیم:

از جمله؛ در مجلد دهم بحار به نقل از کتاب النوادر علی بن اسباط از ثعلبة بن میمون از حسن بن زیاد عطار روایت آمده که گفت: از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^۲؛ آیا نمی‌نگری کسانی را که به آنها گفته می‌شد از جنگ خودداری کنید و نماز را به پای دارید... . پرسیدم، آن حضرت ﷺ فرمود: درباره حسن بن علی ﷺ نازل شد، خداوند او را به خودداری از جنگ امر فرمود. راوی گوید: [پرسیدم]: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾؛ پس چون فرمان جنگ بر آنان آمد...؟ فرمود: درباره حسین بن علی ﷺ نازل شد، خداوند بر او و بر اهل زمین فرض کرد که در رکاب آن جناب قتال کنند.^۳

۱. سوره سبأ، آیه ۱۷.

۲. سوره نساء، آیه ۷۷.

۳. بحار الانوار، ۴۴ / ۲۲۰، ح ۱۴.

می‌گوییم: این سه تن [که در سند حدیث قرار دارند] همگی مورد اعتماد: امین؛ و شیعه امامی هستند. چنانکه علمای فن تصریح کرده‌اند، پس حدیث در منتهای صحت است، و به همین معنی روایات متعددی آمده که به منظور رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری کردیم. و به آنچه بیان داشتیم ظاهر گشت که وجهی ندارد اینکه اخبار گذشته را حمل کنیم بر آنکه نهی از وقت گذاردن را به صورت حتمی و صریح منحصر بدانیم. یا آنکه نهی را به غیر امامان ع اختصاص دهیم چنانکه بعضی از علما چنین کرده‌اند زیرا که دانستی هیچ یک از اخبار پنج گانه یاد شده بر تعیین وقت زمان ظهور مولایمان صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه - اصلاً دلالت ندارند، بلکه در حدیث دوم و سوم بر فرج نیز دلالت نیست، زیرا که پیش از این از آنها بر نمی‌آید که امامان ع وقت آن را می‌دانستند، نه اینکه به دیگران هم خبر داده باشند. اضافه بر اینکه توجیهی را که بعضی از علما نموده‌اند، برخلاف صریح فرمایش امامان ع است که: «ما خاندانی هستیم که وقت نمی‌گذاریم» و نیز: «در گذشته وقتی تعیین نکردیم، آینده هم وقتی را تعیین نخواهیم کرد»، و نیز: «برای هیچ کس وقتی را تعیین نکنیم» و غیر اینها... بنابراین روایات گذشته با صحت و صراحتی که دارند معارضی برای آنها نیست تا به توجیه و تأویل آنها نیازی داشته باشیم.

اگر بگویید: ممکن است تعارض کنند و منافات داشته باشند با آنچه در بحار و برهان از عیاشی از ابی‌لبید مخزومی از حضرت امام باقر ع آمده که آن حضرت فرمود: «ای ابولبید، همانا در حروف مقطعه قرآن علم بسیاری است، خدای تعالی نازل فرمود: ﴿الْم * ذَلِكِ الْكِتَابُ﴾ پس حضرت محمد ص قیام کرد تا اینکه نورش ظاهر گشت و سخنش بر دلها نشست، و آن حضرت متولد شد هنگامی که از هزاره هفتم، صد و سه سال گذشته بود». سپس فرمود: «بیان این مطلب در کتاب خداوند در حروف مقطعه هست، هرگاه آنها را بدون تکرار بشماری، و از حروف مقطعه هیچ حرفی نمی‌گذرد جز اینکه با گذشت آن یکی از بنی هاشم قیام کند». سپس فرمود: «الف یک، و لام سی، و میم چهل، و صاد نود است، که مجموع آنها صد و شصت و یک می‌باشد. سپس آغاز قیام امام حسین بن علی ع (آلم * الله...) بود. و چون به آخر مدتش رسید قائم فرزندان عباس در (المصر) قیام کند، و چون آن بگذرد قائم ما در: (الر) بپاخیزد، پس این را بفهم و به خاطر بسپار و [از

نااهل] آن را کتمان کن»^۱.

و در بحار و شرح اربعین مجلسی دوم آمده از کتاب المحتضر تألیف حسن بن سلیمان شاگرد شهید اول رحمته که گفته: «روایت است که حدیثی به خط حضرت امام حسن عسکری رحمته یافت شده که نوشته بود: با گامهای نبوت و ولایت به قلعه‌های حقایق بالا رفتیم. تا آنجا که فرمود: و به زودی چشمه‌های آب زندگانی برایشان آشکار می‌گردد پس از سوزش آتوها، در وقتی که عدد سالها به آلم، و طه و طرها رسد»^۲.

در جواب گویم: این دو روایت قاصرند از اینکه با روایاتی که پیشتر آوردیم معارض باشند، هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت. زیرا که روایت اول مرسل است تا خثیمه بن عبدالرحمن که از ابولبید روایت کرده، و خثیمه در کتب رجال یاد نشده، و نسبت به ابولبید هم مدح یا مذمتی ننموده‌اند، بنابراین روایت از جهت سند ضعیف است و بر آن اعتماد نمی‌شود. و روایت دوم اضافه بر اینکه مرسل است در حقیقت چیز یافت شده‌ای است و روایت نیست، با این حال این دو روایت از متشابهات اخبار است که علم آنها به خود ایشان رحمته واگذار می‌شود، اضافه بر اینکه در روایت دوم اصلاً ظهور قائم رحمته یاد نشده است، و خدا داند که منظور از ظاهر شدن چشمه‌های آب زندگانی چیست. و در روایت اول صراحتی نیست بر اینکه مراد از «قائم ما» همان مولایمان صاحب الزمان رحمته باشد، زیرا که لفظ «قائم» در چندین روایت بر کسی که به امر حق یا برای یاری آنان رحمته بپاخیزد اطلاق شده است، چنانکه بر پژوهنده در روایات ایشان - سلام الله علیهم اجمعین - پوشیده نیست، از جمله آن روایات: نعمانی به سند خود از امام صادق رحمته آورده اینکه: امیرالمؤمنین رحمته از چند حادثه که پس از آن حضرت تا قیام قائم رحمته خواهد بود سخن گفت، حسین رحمته عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین خداوند کی زمین را از ظالمین پاک خواهد ساخت؟ امیرمؤمنان رحمته فرمود: خداوند زمین را از ظالمین پاک نخواهد ساخت تا اینکه خون حرام ریخته شود، سپس جریان بنی امیه و بنی العباس را در حدیثی طولانی یادآور شد، آنگاه فرمود: هرگاه قیام کننده در خراسان بپاخاست و بر سرزمین کوفه

۱. بحار الانوار، ۵۲، ۱۰۶، ۱۳، و غیاشی، ۲/۳، ح ۳.

۲. بحار الانوار، ۵۲/۱۲۱، ح ۵۰.

[کرمان - خ ل] و ملتان تسلط یافت. و از جزیره بنی کاوان گذشت، و قائمی از ما در گیلان قیام کرد و آبر و دیلم او را اجابت نمودند، و برای فرزندان (یا فرزند) من پرچم‌های ترک در اطراف و اکناف پراکنده شود. و در این گیر و دارها باشند، هرگاه بصره ویران شود و امیر امرا در مصر قیام کند. آنگاه آن حضرت حکایتی طولانی بیان داشت سپس فرمود: هنگامی که هزاران نفر آماده نبرد شوند، و صفها آراسته گردد و قوچ بره را بکشد، آنجاست که آخری قیام کند و انتقام گیرنده در پی انتقام خیزد و کافر هلاک گردد، سپس قائمی که در آرزویش هستند و امامی که ناشناخته باشد، آنکه دارای شرافت و بزرگواری است قیام خواهد کرد، و ای حسین او از نسل تو است، هیچ پسری مانند او نیست، مابین دو رکن مسجد الحرام ظاهر می‌شود، در دو جامه پوسیده بر جن و انس غالب می‌گردد، و زمینی را آلوده نگذارد، [از وجود افراد پست پاک سازد] خوشا به حال کسی که زمان او را درک کند و به دورانش برسد و آن روزها را ببیند^۱.

مطلب دوم: از تمام آنچه یاد کردیم معلوم گردید که علم به وقت ظهور مولایمان صاحب الامر ع از اسرار خداوند است که از بندگان خود مخفی داشته، و برایشان آشکار ننموده، و خود به جهت این کار دانا است و نیز رسول و حجت‌های او ع دانند، ولی آنچه از کلمات ایشان استفاده کرده‌ایم چند وجه است:

وجه اول: اینکه بندگان نمی‌توانند آن را تحمل کنند، و بر کتمان صبر نمایند، این وجه از دو روایت ابو حمزه و ابوبصیر که پیشتر گذشت استفاده می‌شود، بیان مطلب اینکه: مؤمنین طبقات مختلفی دارند: بعضی از آنان به خاطر ضعف ایمان از تحمل اسرار ناتوان هستند، چنین کسی نمی‌تواند بر آن اسرار مطلع شود، بلکه هرگاه بعضی از اسرار برایش یاد شود شکها و شبهه‌هایی به دلش راه می‌یابد، به سبب طاقت نداشتن و ضعف ایمان، چنانکه در بیان مراتب ایمان آمده که: اگر بر کسی که دارای دو بخش است سه بخش قرار داده شود، خواهد شکست همچنان که تخم مرغ بر سنگ صاف می‌شکند. و نیز روایت شده که: اگر ابوذر می‌دانست در دل سلمان چیست او را می‌کشت. و روایات دیگر... و بعضی از مؤمنین ایمانشان قوی و یقینشان ثابت است، و توان تحمل بعضی از اسرار را دارند، و

۱. غیبت نعمانی، ۱۴۶ و در بحار الانوار، ج ۵۲/۲۳۵، ح ۱۰۴.

هیچ شبهه‌ای بر ایشان عارض نمی‌شود، ولی توانایی صبر کردن بر زمان طولانی را ندارند، که هرگاه از ابتدای امر وقت ظهور بر ایشان تعیین گردد، و به ایشان مثلاً گفته شود که حضرت حجّت ﷺ تا هزار سال دیگر ظهور نخواهد کرد، بر اثر اندوه بر طول مدّت می‌میرند، یا بیماری و سختی بر ایشان عارض می‌شود، بنابراین مصلحت آن است که از اینچنین مؤمنانی نیز وقت ظهور مخفی گردد. و بعضی از آنها ایمانشان قویتر است، ولی صبر ندارند که آن را کتمان سازند، که اگر سرّی به ایشان گفته شود آن را منتشر و فاش خواهند ساخت، پس مصلحت در این است که از چنین کسانی نیز مخفی گردد، و شاید به تأیید خدای تعالی و برکت اولیای او ﷺ - ناظر به همین معنی باشد آنچه در بصائر به سند خود از ابوالصامت روایت آمده که گفت: شنیدم حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ می‌فرمود: از جمله حدیث ما بخشی را فرشته مقرب و پیغمبر مرسل و بنده مؤمن تحمل نتواند کرد. عرض کردم: پس چه کسی آن را متحمل گردد؟ فرمود: ما آن را متحمل باشیم^۱. و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت ﷺ آمده که فرمود: همانا حدیث ما صعب مستصعب است، با شرافت و گرامی و همیشه فروزان و پاکیزه و دشوار است، آن را تحمل نکند فرشته‌ای مقرب، و نه پیغمبر مرسل و نه بنده‌ای که آزموده باشد. عرضه داشتم: پس چه کسی آن را تحمل نماید فدایت شوم؟ فرمود: هر کس که ما بخواهیم ای ابوالصامت. ابوالصامت گوید: من چنین گمان دارم که خداوند را بندگانی است که از این سه طایفه برترند^۲.

و در کافی از بعض اصحابمان روایت آمده که گفت: به حضرت ابوالحسن صاحب العسکر (امام هادی ﷺ) نوشتم: فدایت شوم؛ معنی فرموده امام صادق ﷺ چیست که: حدیث ما [صعب مستصعب است] آن را تحمل نکند فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل، و نه مؤمنی که خداوند دلش را آزموده باشد؟ پس جواب آمد: همانا معنی فرموده امام صادق ﷺ - اینکه آن را فرشته‌ای و پیغمبری و مؤمنی تحمل نکند - آن است که فرشته آن را متحمل نگردد تا اینکه به فرشته دیگری غیر خودش آن را برساند، و پیغمبر آن را

۱. بصائر الدرجات، ۲۳، باب ۱۱، ذیل ح ۱۱.

۲. بصائر الدرجات، ۲۲، باب ۱۱، ذیل ح ۱۰.

تحمل نکند تا آنکه به پیغمبر دیگری برساند، و مؤمن آن را تحمل ننماید تا آنکه برای مؤمن دیگری بازگو کند، و این است معنی فرمایش جدم ع.^۱

وجه دوم: اینکه حکمت الهی مقتضی آن است که مؤمنین در همه زمانها منتظر ظهور مولایمان صاحب الزمان ع باشند. چنانکه به این معنی راهنمایی می‌کند فرموده خدای تعالی: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لَلَّهِ فَإنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾^۲؛ پس بگو دانای غیب خدا است شما منتظر باشید که منهم با شما از منتظرانم. و بر این مطلب اخبار بسیاری دلالت دارند که در بحث انتظار پیشتر آوردیم. پس اگر وقت ظهور آن حضرت را بدانند نقض غرض لازم می‌آید و پیش از رسیدن وقت معین از ظهورش مأیوس می‌شوند، و این مصالح متعددی را از بین می‌برد، لذا وقت ظهور آن جناب پیش از رسیدن وقتش از آنان مستور مانده به خاطر رعایت مصالح متعدده‌ای. و این وجه از روایتی که در کافی و کتابهای دیگر اخبار آمده استفاده می‌شود که از علی بن یقطین است از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ع که گفت: حضرت ابوالحسن ع فرمود: شیعیان دویست سال است که با آرزوها تربیت می‌شوند. و یقطین به پسرش علی گفت: چگونه است که آنچه درباره ما [حکومت بنی العباس] گفته شد، آن چنانکه گفته بودند واقع گشت، و آنچه درباره [حکومت حقه] شما گفته شد واقع نگردید؟ علی گفت: آنچه راجع به ما و شما گفته شد از یک منبع بوده مگر اینکه چون جریان شما وقتش فرا رسیده بود به طور خالص و بی‌کم و کاست به شما گفته شد، ولی امر ما هنوز وقتش نرسیده، پس با آرزوها دلگرم شدیم، و چنانچه به ما گفته می‌شد: این امر جز تا دویست یا سیصد سال دیگر نخواهد آمد دلها قساوت می‌گرفت و عموم مردم از اسلام برمی‌گشتند، ولی می‌گفتند: چقدر زود و چه نزدیک است؛ تا دلها اُفت گیرند و فرَج نزدیک آید.^۳

توضیح: آنچه در مورد معنی فرموده امام ع: شیعیان دویست سال است که با آرزوها تربیت می‌شوند. به نظر من قویتر می‌آید اینکه: چون مصیبت شیعه به خاطر شهادت امام

۱. اصول کافی. ۱/ ۴۰۱.

۲. سوره یونس. آیه ۲۰.

۳. اصول کافی. ۱/ ۳۶۹.

حسین ﷺ بزرگ بود، و بی‌تابی دوستان بر اثر آن شدید گردید، امامان ﷺ آنان را به ظهور فرج با ظهور حضرت قائم - عجل الله تعالی فرجه - امید و تسلی می‌دادند، و مدت بین شهادت مولای مظلوممان تا امامت حضرت قائم ﷺ دو بیست سال بوده است. و در معنی این حدیث وجوه دیگری نیز گفته شده که بعید به نظر می‌رسد و خالی از تکلف نیست، و خدای تعالی داناست. و احتمال می‌رود که ابتدای مدت یاد شده از زمان بعثت باشد، که تا هنگام صدور این حدیث حدود دو بیست سال می‌شود. بعضی از علمای ما گفته‌اند: و می‌توان در تأیید این احتمال گفت که: مؤمنین از ابتدای بعثت در محنت و شدت بودند، و همین طور بعد از وفات پیغمبر اکرم ﷺ و در زمان امیرالمؤمنین و امام حسن ﷺ در سختی به سر می‌بردند، و هر کدام از آن بزرگواران شیعیان خود را به ظهور فرج و تسلط یافتن حضرت قائم ﷺ تسلی می‌دادند، و الله العالم.

وجه سوم: در سیر مخفی داشتن علم به وقت ظهور از مردم، اینکه چون یکی از حکمت‌هایی که مقتضی غیبت است: بررسی و امتحان مردم می‌باشد. همین حکمت مقتضی مخفی داشتن علم به وقت ظهور حضرت حجّت ﷺ از ایشان است، و گرنه بررسی و امتحان نسبت به بسیاری از افراد که به ایمان داشتن تظاهر می‌کنند ناتمام می‌بود. تا اینکه شتابزدگان از دیگران جدا شوند، و این وجه از اخبار بسیاری که در آنها غیبت حضرت قائم ﷺ به آن تعلیل شده آمده است، و قسمتی از آنها را در این کتاب آوردیم، و از جمله: در غیبت نعمانی از عبدالله بن ابی‌یعفور آمده که گوید: به امام صادق ﷺ عرضه داشتم: فدایت کردم؛ با قائم ﷺ از عربها چقدر خواهد بود؟ فرمود: مقدار کمی، عرض کردم: به خدا سوگند افرادی که این امر را بر زبان دارند تعداد بسیاری از آنها هستند! فرمود: به ناچار باید که مردم بررسی شوند و از هم جدا گردند و غربال شوند، و خلائق بسیاری از غربال بیرون آیند. و در حدیث دیگری از ابوبصیر مثل همین آمده است. و در همان کتاب از امام حسن (حسین - خ ل) بن علی ﷺ آمده که فرمود: این امری که انتظار دارید نخواهد شد تا اینکه بعضی از شما از بعض دیگر بیزاری جویند، و بر روی یکدیگر آب دهان بیندازند، پس بعضی از شما بر بعض دیگر به کفر گواهی دهد، و یکدیگر را لعنت

نمایند، به آن حضرت علیه السلام عرض شد: در آن زمان خیری نیست، فرمود: تمام خیر در آن زمان است، قائم ما قیام کند و همه آن امور را دفع نماید^۱.

و در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام چنین آمده است: چگونه خواهی بود آن هنگام که شیعیان این چنین با هم اختلاف کنند - و انگشتان خود را در یکدیگر داخل کرد - راوی گوید: عرضه داشتم: یا امیرالمؤمنین در آن هنگام هیچ خیری نیست، فرمود: همه خیر در آن وقت است، ای مالک در آن هنگام قائم ما قیام خواهد کرد...^۲. و از امام صادق علیه السلام است که فرمود: به خدا که شکسته خواهید شد همچنان که شیشه می‌شکند، و همانا شیشه را بخواهند به حالت اول باز می‌گردانند، به خدا که همچون شکسته شدن سفال خواهید شکست، و به درستی که سفال شکسته می‌شود و به حال اول برگردانده نمی‌شود، و به خدا غربال خواهید شد، و به خدا از هم تمیز یابید، و به خدا که بررسی خواهید شد تا آنجا که از شما باقی نماند جز اندکی. و در اینجا آن حضرت [به عنوان کمی افراد باقی مانده] دست خود را برگرداند^۳.

و از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که فرمود: همانا به خدا سوگند آن جریان نخواهد شد تا اینکه از هم تمیز داده شوید، و بررسی گردید، تا آنجا که جز کمترین افراد شما باقی نمانند^۴.

و از حضرت باقر علیه السلام است که فرمود: هرگز، هرگز، آنچه به سوی آن گردن می‌کشید نخواهد رسید تا اینکه بررسی شوید، و آنچه به سوی گردن می‌کشید نخواهد شد تا اینکه از یکدیگر تمیز یابید، و آنچه به سوی گردن می‌کشید نخواهد شد تا اینکه غربال شوید، به خدا سوگند آنچه به سوی گردن می‌کشید نخواهد آمد مگر بعد از نومیدی، و نه به خدا سوگند آنچه به سوی گردن می‌کشید نخواهد آمد تا اینکه به شقاوت رسد هر آنکه اهل شقاوت است، و به سعادت رسد هر آنکه اهل سعادت است^۵.

۱. غیبت نعمانی، ۱۰۹.

۲. غیبت نعمانی، ۱۰۹.

۳. غیبت نعمانی، ۱۱۰.

۴. غیبت نعمانی، ۱۱۱.

۵. غیبت نعمانی، ۱۱۱.

و مثل این روایت را محمد بن یعقوب کلینی به سند خود آورده، و در آنچه آوردیم برای اهل هدایت و درک بسنده است.

وجه چهارم: اینکه این کار (= مخفی داشتن وقت ظهور) تفضُّلِ کامل و عنایتِ خاصّ نسبت به مؤمنانی است که در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان ﷺ هستند، توضیح اینکه ظاهر از روایات - چنانکه سابقاً گذشت - آن است که وقت ظهورِ فَرَج از امور بدائیه است که ممکن است به سبب بعضی از مصالح و حکمتها، و به سبب تحقُّق یافتن یا نیافتن بعضی از شرایط که بر مردم مخفی است زودتر یا دیرتر شود، پس اگر امامان ﷺ وقتی را به مردم خبر می‌دادند سپس آن وقت به خاطر بعضی از اسباب و حکمتها تأخیر می‌افتاد بسیاری از مردم به تردید می‌افتادند چون به نظرشان می‌آمد که آن برخلاف وعده خداوند - تعالی شأنه - می‌باشد یا شکها و شبهه‌ها به دل‌هایشان راه می‌یافت، و مولایمان حضرت ابوجعفر باقر ﷺ به این وجه اشاره فرموده در حدیثی که در کافی و غیر آن روایت آمده از فضیل بن یسار که گفت: به آن حضرت ﷺ عرضه داشتم: آیا برای این امر وقتی هست؟ فرمود: وقت گذاران دروغ گویند، دروغ گویند، دروغ گویند، همانا موسی ﷺ وقتی که به دعوت پروردگارش رفت قوم خود را سی روز وعده داد، و چون خداوند ده روز بر آن سی روز افزود قوم او گفتند: وعده‌ای که موسی داده بود برخلاف شد، و کردند آنچه کردند، پس اگر ما برایتان حدیث کنیم و مطابق آنچه حدیث گفته‌ایم پیش آید بگویید خداوند راست فرموده است، و هرگاه برایتان حدیثی بگوییم و برخلاف آنچه ما گفتیم پیش آمد بگویید خداوند راست فرموده است، که دو بار پاداش خواهید یافت^۱.

می‌گویم: احتمال می‌رود اینکه دو بار پاداش یابند، یک بار برای ایمانشان، و بار دیگر برای صبرشان، غیر این را نیز محتمل است. و الله العالم.

توجه: منظور از بداء ظاهر شدن تقدیر چیزی برای بندگان است پس از آنکه به خاطر حکمتها و مصالح خداوندی از آنان مخفی بوده است، و خدا داند که چه چیزی را مخفی بدارد و چه مطلبی را آشکار سازد، و معنی بداء بر عامه مشتبه گردیده لذا آن را انکار

کرده‌اند به گمان اینکه به سبب آن جهل بر خدای تعالی لازم می‌آید، و در مکرمات بیست و دوم از بخش پنجم مطالب سودمندی در این باره گذشت بدانجا مراجعه شود.

تتمه و توضیح: بدان که سه وجه اول از وجوهی که آنها را از کلمات ائمه معصومین ع استفاده کردیم، سر مخفی داشتن علم به وقت ظهور امام عصر ع را به طور مطلق - یعنی وقت حتمی و بدائی - روشن ساختند، زیرا که آنها حکمتها و مصالحی هستند که مقتضی پوشیدگی هر دو وقت (حتمی و بدائی) می‌باشند. چنانکه بر اهل فن و کسانی که با اخبار امامان ع مانوسند این معنی پوشیده نیست.

و اما وجه چهارم: فقط ناظر به سر مخفی داشتن وقت بدائی از مردم است، چون اگر به آن وقت خبر داده می‌شدند سپس حکمت خداوند اقتضا می‌کرد که از آن وقت به وقت دیگر تأخیر افتد بیشتر مردم تردید می‌کردند، و دچار وسوسه می‌شدند، و در حیرت و شبهه می‌افتادند، چنانکه برای بنی اسرائیل این اتفاق افتاد.

اگر بگویید: پس چگونه بعضی از امور بدائیه به مردم خبر داده شد سپس به خاطر مصالحی برخلاف آن امور واقع شد، چنانکه در جریان جوانی که حضرت داوود ع مرگش را خبر داد، و زنی که حضرت عیسی ع مرگش را خبر داد، و یهودی که پیغمبر ما ص مرگش را خبر داد، و اینها نمودند، و وقوع فرج و گشایش را در زمانی خبر دادند سپس به خاطر بعضی از حکمتها و اسباب، به تأخیر افتاد و در آن زمان واقع نشد، چنانکه در روایت ابو حمزه - که سابقاً آوردیم - یاد گردیده، و اینها مایه گمراهی مؤمنین نشد، و در حیرت و شبهه نیفتادند؟

در جواب گوئیم: اینها بدان جهت بوده که حجتهای خداوند در میان مردم حضور داشته‌اند و سر بداء و تأخیر را برایشان بیان می‌نمودند، و پرسیدن از آنان برای مردم میسر بود، در حالی که مؤمنین در زمان غیبت امام ع از دیدار آن حضرت محجوب و از ملاقات و پرسش مسائل از آن جناب محروم هستند. بنابراین چنانچه از وقوع ظهور در وقت بدایی خبر شوند، سپس به خاطر مصلحتی الهی آن وقت به تأخیر افتد، و امام و حجّت هم در میان آنان نباشد تا از حیرت و اشتباه آنها را برگرداند، و صدق آن اخبار و وجه مصلحت را برایشان بیان سازد، در حیرت و اشتباه خواهند افتاد و در وادی ضلالت

سقوط خواهند کرد، از همین روی برای مردم نه وقت حتمی بیان شد و نه وقت بدائی، اما وقت حتمی: به جهت وجوه گذشته، و اما بدائی: به خاطر این وجه که بیان داشتیم، برای رأفت و مهربانی و شفقت نسبت به آنها، و به خاطر حفظ آنان از لغزش و گمراهی.

اگر بگویید: چنانچه مؤمنین به صدق امامانشان یقین دارند، و معتقد باشند که در مقدرات الهی و خبرهای غیبی بداء واقع می‌گردد، در حیرت و گمراهی نخواهند افتاد، و در عقاید بر حق خویش متزلزل نخواهند شد، خواه اینکه امام در بین آنان حاضر باشد یا غایب.

در جواب گویم: این حال و وضع مؤمنین کامل است که ایمان در دل‌هایشان رسوخ یافته، و با دلیل و برهان محکم گردیده و خدای تعالی آنان را با روحی از جانب خود تأیید فرموده، و اینان نسبت به سایرین اندک هستند، اما اکثر افراد عقل و ایمانشان ضعیف است، و مانند گیاه تازه برآمده با وزش بادهای به راست و چپ متمایل می‌گردند و گاهی می‌افتند و گاهی برمی‌خیزند، لذا امامان علیهم‌السلام خواسته‌اند اینها را مواظبت و رعایت کنند تا قوتشان کامل شود و آمادگیشان به مرحله مطلوب برسد، و آنچه مایه سقوط و از هم پاشیدگیشان می‌شود از آنان دفع نمایند، از این روی امامان علیهم‌السلام بسیاری از مطالب را از عده زیادی از اصحاب و شیعیانشان مخفی می‌داشته‌اند به جهت حفظ آنها و مهربانی نسبت به ایشان، چونکه امام علیه‌السلام: «پدر شفیق و مهربان است» چنانکه در حدیث صفات و فضیلت امام در کافی^۱ و غیر آن روایت آمده است.

و از آنچه یاد کردیم معلوم گشت اینکه حضرت موسی علیه‌السلام وقت بدائی را به بنی اسرائیل خبر داد گمراه کردن آنها نبود، و تقصیری در حق ایشان ننموده، بلکه این امتحان کردن و بررسی نمودن آنان بود به امر خدای عز و جل، چون وقتی می‌خواست از نظر آنها غایب شود برادرش هارون را به جانشینی خود بر آنان گماشت، و او را حجّتی برایشان قرار داد، پس آنها بودند که با اعراضشان از حجّت و رها کردن رجوع به او، برای کشف حیرت و شبهه تقصیر داشتند بلکه خواستند هارون را بکشند. چنانکه گفت: ﴿أَبْنِ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾^۲؛ ای فرزند مادرم [ای جان برادرم] همانا قوم

۱. اصول کافی، ۱/ ۲۰۰.

۲. سوره اعراف، آیه ۱۵۰.

مرا خوار و زبون داشتند و نزدیک بود [به خاطر ممانعت کردنم از انحرافشان] مرا به قتل رسانند. و خدای تبارک و تعالی فرموده: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾^۱؛ و به درستی که هارون پیش از آنکه موسی باز آید گفت ای قوم به هوش باشید که این گوساله اسباب فتنه و امتحان شما گردید و محققاً [بدانید] که پروردگار شما خدای مهربان است پس شما پیرو من باشید و فرمان مرا اطاعت کنید، [قوم] گفتند ما به پرستش گوساله ثابت مانیم تا وقتی که موسی به ما بازگردد.

اگر بگویید: از حضرت حجّت علیه السلام وارد شده: و اما حوادث و پدیده‌هایی که واقع می‌شوند پس در آنها به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خداوند برایشانم...^۲. و علما را در زمان غیبت خود حجّت بر بندگان و مرجع آنان قرار داد، بنابراین همانطور که مؤمنانی که در زمان حضور امامان علیهم السلام بودند حجّت بر آنان تمام شده، و راه برطرف گشتن حیرت و شبهه و برداشته شدن آنچه مایه لغزش و ضلالت است برایشان روشن گردیده بود، به خاطر دسترسی به پرسش از امامان علیهم السلام، همچنین مؤمنانی که در عصر غیبت هستند حجّت بر آنان تمام گشته، و راه راست برایشان روشن شده به خاطر رجوع به علمای عاملی که آثار ائمه اطهار را بیان می‌کنند و حاملان علوم ایشان هستند، که مردم در هر جریانی که وجه آن را نمی‌دانند و هر شبهه‌ای که در ذهنشان وارد می‌شود، به آن علما مراجعه نمایند، پس ضروری نداشت که وقت بدائی ظهور که احتمال تأخیر افتادنش از جهت بعضی حکمتها و مصالح هست به آنها گفته می‌شد؟ در جواب گویم: اولاً؛ ممکن است در بعضی از زمانهای غیبت دورانی بیاید که علم مخفی گردد، یا به خاطر فقدان علما، و یا بر اثر مخفی گشتن آنان به سبب چیرگی باطل و اهل آن، و آن دوران در اخبار: «زمان فترت و سبطه» نامیده می‌شود، و در آن هنگام مؤمن کسی را نخواهد یافت که شبهه و حیرت را از او دفع نماید و وجه مصلحت و حکمت را برایش بیان سازد. و بر این معنی دلالت دارد روایتی که شیخ نعمانی رحمته الله در کتاب

۱. سوره طه، آیات ۹۰ و ۹۱.

۲. کمال الدین، ۲/ ۴۸۴.

الغیبه به سند خود از ابان بن تغلب ﷺ از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ آورده که فرمود: یأتی علی الناس زمانٌ یُصیبُهُمْ فِیْهَا سَبْطَةٌ یَأْرِزُ الْعِلْمُ کَمَا تَأْرِزُ الْحَیَّةُ فِی جُحْرِهَا فَبَیْنَما هُمْ کَذَلِکَ اذْ طَلَعَ عَلَیْهِمْ نَجْمٌ قُلْتُ: فَمَا السَّبْطَةُ؟ قَالَ: الْفَتْرَةُ، قُلْتُ: فَکَیْفَ نَصْنَعُ فِیْما بَیْنَ ذَلِکَ؟ فَقَالَ ﷺ: کُونُوا عَلَی ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّٰی یُطْلِعَ اللهُ لَکُمْ نَجمَکُمْ؛ زمانی بر مردم خواهد آمد که سبطه‌ای به آنان رسد و علم مخفی شود همچنان که مار خودش را در سوراخش مخفی می‌سازد، پس در همین حال به ناگاه ستاره‌ای بر مردم طلوع می‌نماید. راوی گوید: عرضه داشتیم: سبطه چیست؟ فرمود: فترت (فاصله زمانی که موجب سستی دین و اعتقادات مردم گردد)، عرض کردم: در آن میان چکار کنیم؟ فرمود: بر همان اعتقادی که هم اکنون دارید بمانید تا اینکه خداوند ستاره‌تان را برایتان برآورد.

توضیح: «یأرز» بر سه وزن یَنْضُرُ و یَضْرِبُ و یَعْلَمُ می‌آید، به تقدیم راء بر زای، یعنی: مخفی می‌شود.

و ثانیاً: هر چند که علمای بزرگوار در زمان غیبت نواب امام ﷺ هستند، و در آنچه از قضایا و احکام بر مردم وارد می‌شود مرجع آنانند، و در مسائل حلال و حرام حجت بر آنهایند، ولی حکمتهای تقدیرات و مصالح تغییرات را نمی‌دانند، و از وجوه بدا و اسباب قضا آگاه نیستند، و بسیار می‌شود که حیرت برطرف نمی‌شود و شبهه از بین نمی‌رود مگر با بیان وجه مصلحت و توضیح حکمت، چنانکه از حدیث ابو حمزه دانستی که از حیرت بیرون نیامد مگر بعد از آنکه امام ﷺ وجه تأخیر فرج را از آن وقتی که امیرالمؤمنین ﷺ خبر داده بود بیان فرمود، و همین طور در نظایر و امثال آن چنانکه بر کاوش کننده در اخبار و سیر پوشیده نمی‌ماند. و ذکر آنها ما را از مقصود اصلیمان در این کتاب خارج می‌نماید، و خدای تعالی هدایت کننده به راه راست است. حاصل اینکه کشف مُعضلات و حلّ مشکلات و مانند آنها از وظایف و شئون امام ﷺ است، و کشف نشدن آنها در زمان غیبت به مردم مربوط می‌شود، چونکه آنها سبب مخفی ماندن امام ﷺ می‌باشند، خدای تعالی بر ما منت گذارد به تعجیل فرج و ظهور آن حضرت ﷺ و دیدارش را با عافیت نصیبمان فرماید.

و ثالثاً: البته خداوند - تعالی شأنه - نسبت به بندگانش لطیف است، و الطاف او بر دو گونه است:

گونه اول: الطافی است که به حکم عقل و نقل بر او واجب است، و این همان است که خلاف آن قبیح و زشت می‌باشد، و خداوند اصلاً قبیحی را انجام نمی‌دهد، چون بر او - عزّ شأنه - فعل قبیح مُمتنع است، و این همان است که در زبانها متداول و مشهور شده اینکه: لطف بر خدای تعالی واجب است، و در این گونه لطف هیچ تفاوتی بین زمانها و اشخاص نیست، مثل اینکه تکلیف به کاری کند که مقدور نیست که بر خدای تعالی قبیح است، و تکلیف کردن به چیزی که بندگان راهی به علم یافتن به آن ندارند، لذا مبعوث کردن پیغمبران به قاعده لطف واجب است، و معجزه دادن به ایشان به قاعده لطف واجب است، و تمام اهل عالم در همه زمانها و مکانها در این گونه لطف مساوی هستند.

گونه دوم: آن است که به حکم عقل واجب نباشد بلکه از روی تفضل و احسان درباره هر کس که بخواهد به هر منظور و هرگونه بخواهد انجام می‌دهد، (از او سؤال نشود از آنچه می‌کند و این بندگان هستند که مورد سؤال واقع می‌شوند)^۱. و از این گونه است لطف خداوند بر امت مرحومه محمدیه ص به برداشتن تکلیفهای سخت از آنها چنانکه در آیه شریفه است: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾^۲؛ بار خدایا تکلیف گران و طاقت‌فرسا را چنانکه بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار. و نیز از این گونه است مخفی داشتن علم به وقت بدائی ظهور امام ع از مؤمنان و دوستان آن حضرت، چون خدای عز و جل هر چند که حجت را بر آنان تمام کرده و به وسیله عقل و نقل راه را برایشان روشن ساخته که صداقت امامانشان و تمامیت حجتشان را بیان فرموده به طوری که برای هیچ کس در افتادن به شبهه و گرفتار گشتن در حیرت عذری نیست، ولی از جهت شأن امامانشان و رعایت وضع ضعیفترین افرادشان و کمی تعدادشان بر آنان منت نهاد و خبر یافتن از وقت بدائی که می‌داند ظهور از آن تأخیر می‌افتاد را از آنها پوشیده داشت برای حکمت و مصلحتی و به خاطر لطف و تفضل و شفقت نسبت به آنان، و

۱. سوره انبیا، آیه ۲۳.

۲. سوره بقره، آیه ۲۸۶.

مرحمت و احسان برایشان، تا به حیرت نیفتند، و شبهه‌ای به ذهنشان راه نیابد.
و از آنچه یاد کردیم - بحمد الله و له المنه - سرکتمان نمودن علم به وقت ظهور
امام ﷺ از سایر مردم از عوام و خواص معلوم شد، هم وقت حتمی و هم وقت بدائی آن، و
بر تو باد که در آنچه یاد کردیم دقت و تأمل کنی که از سخنان ائمه اطهار ﷺ - که خدای
تعالی ما را در بهشت در جوار آنان إسکان دهد - گرفته شده است.

مطلب سوّم: ظاهر از عمومات بسیاری که در روایات زیادی وارد گردیده که دلالت
دارد بر اینکه امامان ﷺ آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت همه را می‌دانند، و آنچه
روایت آمده در توصیف امام ﷺ به اینکه نسبت به هیچ چیز جاهل نیست، و آنچه وارد
شده که علم همه چیز در قرآن است به جهت فرموده خدای تعالی: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾^۱؛ و ما کتاب (قرآن) را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است. و امام
آنها را از آن استخراج می‌کند، و خدای تعالی فرمود: ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾^۲؛ و هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست مگر اینکه در کتابی
آشکار [مسطور و ضبط] است. و فرموده خدای عز و جل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾^۳؛ پس از آن کسانی را که از بندگان خود برگزیدیم وارث [علم] کتاب
گردانیدیم. و آنان - چنانکه در روایت آمده - امامان ﷺ می‌باشند، و فرموده خدای
عز و جل: ﴿وَكَُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^۴؛ و همه چیز را در امام آشکاری به
شماره آورده‌ایم. و او امیرالمؤمنین ﷺ است، چنانکه از امامان ﷺ روایت آمده، به
ضمیمه آنچه دلالت دارد بر اینکه ایشان در علم و شجاعت یکسانند. و اینکه هر چه را
امیرالمؤمنین ﷺ دانسته بود امامان پس از او آنها را دانسته‌اند.

و همچنین فرموده امام صادق ﷺ که: خداوند حجّتی را در زمینش قرار ندهد که از
چیزی سؤال شود. پس در جواب بگویند: نمی‌دانم.

و فرموده امام باقر ﷺ: به درستی که از جمله علمی که به ما داده شده: تفسیر قرآن و

۱. سوره لیل، آیه ۸۹.

۲. سوره نمل، آیه ۷۵.

۳. سوره فاطر، آیه ۳۲.

۴. سوره یس، آیه ۱۲.

احکام آن، و علم تغییرات و حوادث زمان می‌باشد، هرگاه خداوند بخواهد خیری را به قومی رساند آنان را شنوا می‌سازد، و چنانچه کسی که گوش شنوا ندارد چیزی از آن را بشنود پشت می‌کند و از آن روی می‌گرداند انگار که نشنیده است. سپس امام باقر ع چند لحظه‌ای ساکت ماند آنگاه فرمود: و اگر ظرفها یا افراد مورد اطمینانی می‌یافتیم آنچه را که می‌دانیم می‌گفتیم.

و غیر اینها از احادیث بسیاری که در بصائر و کافی و غیر آنها روایت آمده، ظاهر از تمامی اینها آن است که: امام ع وقت ظهورش را می‌داند، ولی به او اذن داده نشده که آن را اظهار کند، همچنان که امامان پیشین نیز مجاز نبوده‌اند که آن را اظهار نمایند، زیرا که امامان ع هر چند که به همه چیز عالم هستند - جز آنچه استثنا شده مانند اسم اعظم که خدای عز و جل آن را برای خود اختصاص داده و هیچ کس از مخلوقاتش را بر آن آگاه ننموده است - و لیکن ایشان: (بندگان گرامی و مقرب هستند که هرگز پیش از امر خدا کاری نکنند و هر چه کنند به فرمان او کنند)^۱ و به بندگان خدا خبر ندهند مگر آنچه را خداوند متعال امر فرموده که برایشان اظهار نمایند، چنانکه این معنی در روایات متعددی آمده که در بصائر و غیر آن مذکور است.^۲

و حاصل روایات اینکه خدای تعالی بندگان را امر فرموده که از ائمه بزرگوار ع سؤال کنند، چنانکه فرماید: ﴿فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^۳؛ پس از اهل ذکر بپرسید چنانچه نمی‌دانید. که بر آنها است که بپرسند، ولی امام ع لزومی ندارد که حتماً پاسخ گوید، بلکه به خواسته‌اش موکول است که بر اساس مصلحتی که می‌بیند اگر بخواهد جواب می‌دهد و اگر بخواهد از جواب خودداری می‌نماید، چنانکه خدای عز و جل فرماید: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^۴؛ این نعمت و قدرت اعطای ماست اینکه بی حساب به هر که خواهی عطا کن و از هر که خواهی بازدار. پس امام به مقتضای آنچه صلاح است از جواب و تقیه و کتمان و توریه عمل می‌کند. و اگر بخواهیم روایاتی

۱. سوره انبیاء، آیه ۲۷.

۲. بصائر الدرجات، ۳۸، باب ۱۹.

۳. سوره انبیاء، آیه ۷.

۴. سوره ص، آیه ۳۹.

که در هر باب از این امور وارد گردیده را یاد کنیم، کتاب طولانی شده، و از مقصود اصلی بازخواهیم ماند، و مایهٔ اطناب خواهد شد، و شخص عارف دانا را اشاره کافی است، و در اخبار چیزی که احتمال منافات با این معنی را داشته باشد نیافتیم مگر دو حدیث:

حدیث اول: آنچه از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت گردیده که آن حضرت فرمود: **لَوْ لَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْآيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾**؛ اگر یک آیه در کتاب خدا نبود هر آینه شما را خبر می‌دادم از آنچه خواهد شد تا روز قیامت، آن آیه فرمودهٔ خدای تعالی است: (خدا هر چه خواهد [از احکام یا حوادث عالم] محو و هر چه را خواهد اثبات می‌کند و در ام‌الکتاب [آفرینش] مشیت اوست. و نظیر این از دیگر امامان علیهم السلام نیز روایت آمده است.

حدیث دوم: خبر ابو حمزه ثمالی است که در تذکرهٔ اول گذشت، از مولایمان حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام که در آخر آن فرموده: و پس از آن نزد ما وقتی برای آن قرار نداد، **﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾**. و با تأمل کامل در این دو حدیث واضح می‌شود که هیچ دلالتی بر نفی علم امام علیه الصلاة والسلام به وقت ظهورش نیست.

حدیث اول: چون معنایش آن است که فرمودهٔ خدای تعالی: **﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ...﴾**. مانع از آن است که مردم را از آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد خبردار سازند، زیرا که آن حضرت علیه السلام نفرمودند: اگر یک آیه در کتاب خدا نبود آنچه خواهد شد را می‌دانستیم، بلکه فرمود: اگر آن آیه نبود به شما خبر می‌دادم از آنچه خواهد شد. و کلمهٔ «لَوْ لَا» دلالت می‌کند بر مُمتنع بودن جملهٔ فعلیه به سبب وجود جملهٔ اسمیه‌ای که پس از «لَوْ لَا» واقع است، و آن را «لَوْ لَا»ی امتناعیه خوانند. و تحقیق سخن در اینجا این است که مقتضای حکمت الهی آن است که بسیاری از امور از بندگان مخفی بماند، و قسمتی از آنها پس از مخفی شدن ظاهر گردد، و بسیاری از تقدیرات را متوقف بر وقوع یا عدم وقوع اموری قرار داده است، و در این گونه تقدیرات است که محو و اثبات راه می‌یابد، و خداوند از ازل دانسته است که چه چیز را محو کند و چه چیز را ثبت نماید، و ام‌الکتاب نزد او است، و آن لوح محفوظ می‌باشد که قلم به امر خدای عز و جل به تمامی آنچه می‌شود و

آن چنانکه واقع می‌شود جاری گردیده است، و به جهت حکمت‌های بسیار و مصالح متعددی وقوع محو و اثبات را به بندگان خبر داده است، از جمله:

۱ - راهنمایی کردن آنان به عموم قدرت و نفوذ مشیت و اراده خود، تا همچون یهود و زنادقه نگویند؛ دست خداوند بسته است.

۲ - اینکه؛ نسبت به خداوند تعبد کنند و به درگاهش تضرع و زاری نمایند و دعا کنند تا به یکی از دو نیکی نایل آیند، یعنی: یا در همین دنیا به مقاصدشان برسند چنانچه از امور موقوف باشد، و یا به ثواب دعا و تعبد و تضرع در آخرت رسند چنانچه از امور حتمی و تخلّف‌ناپذیر باشد.

۳ - بررسی عده‌ای و امتحان عده‌ای دیگر تا خداوند بدان را از خوبان جدا و متمایز کند، و این بررسی و امتحان گاهی در اصل باور داشتن محو و اثبات انجام می‌شود، که عده‌ای به آن ایمان می‌آورند و عده‌ای دیگر آن را انکار می‌نمایند، چنانکه عده‌ای از فلاسفه زندقه پنداشته‌اند، و گاهی در تصدیق کردن ائمه اطهار و حجت‌های الهی بر عالمیان واقع می‌گردد، در آنچه خبر داده‌اند، به اینکه بداء در آن واقع شود به جهت اینکه از امور موقوفی باشد که محو و اثبات در آن جاری است، پس مؤمنین آنها را تصدیق کرده‌اند به خاطر اعتقادشان نسبت به آن و به راستگویی امامانشان علیهم السلام. و مولایمان امام باقر علیه السلام به این معنی اشاره فرموده در حدیث فضیل بن یسار که در وجه چهارم گذشت، آن را غنیمت شمرده، به آن مراجعه کنید. ولی معاندین آنان را تکذیب کرده و آنان را به افترا بستن بر خدای - جلّ شأنه - در این مورد نسبت داده‌اند، و چنین پنداشته‌اند که این را امامان علیهم السلام وضع و جعل کرده‌اند تا راه فراری برایشان باشد در آنچه به شیعیانشان خبر می‌دهند سپس برخلاف آن واقع گردد. ولی خداوند - جلّ و عزّ - در کتاب کریم خود بر وقوع محو و اثبات دلالت فرموده تا آنچه را حجت‌ها و بیّنات او (امامان بر حق علیهم السلام) می‌گویند و بیان می‌نمایند و جاهلان و معصیتکاران انکار می‌کنند را تصدیق نماید که خداوند از آنچه ظالمین گویند بسی بزرگتر و بالاتر است.

۴ - گاهی بررسی و امتحان در آثاری است که بر اعتقاد به وقوع محو و اثبات مترتب می‌گردد، در مرحله توکل و تعبد و تصدق و تضرع و دعا و اهتمام به اموری که مایه تبدیل

و تغییر در تقدیرات موقوف که قابلیت محو و اثبات را دارند می‌باشند. و در بررسی و امتحان نیز حکمتها و مصالح بسیار مخفی و آشکاری هست که با پژوهش و تدبّر در آیات قرآن و روایات رسیده از اهل بیت عصمت علیهم السلام برای اهل نظر معلوم می‌شود، و تحقیق سخن در این باره جای دیگر دارد.

حاصل اینکه خدای عز و جل به وقوع محو و اثبات خبر داده به خاطر مصالح و حکمتهای بسیاری که بعضی مخفی و بعضی آشکار است، و به قسمتی از آنها اشاره کردیم، و کسی که در آیات و روایات تدبّر نماید بر امور دیگری غیر از آنچه یاد آوردیم ان شاء الله تعالی مطلع خواهد شد، پس اگر امام علیه السلام به هر کسی خبر می‌داد که عاقبت کارش به کجا می‌انجامد، و اینکه در عالم تا ابد چه پدیده‌هایی واقع می‌شود، نقض غرض می‌شد، و حکمتهای بسیاری که موجب جعل محو و اثبات است باطل می‌گشت، لذا امام علیه السلام فرمود: اگر آن آیه نبود شما را خبر می‌دادم به آنچه تا روز قیامت خواهد شد. و از آنچه بیان کردیم معلوم گشت که آیه محو و اثبات مقتضی منع امامان علیهم السلام از خبر دادن به آنچه خواهد شد تا روز قیامت می‌باشد، نه نفی علم آنان - صلوات الله علیهم أجمعین -.

توجه: بدان که آنچه حدیث یاد شده و امثال آن دلالت دارند آن است که امامان علیهم السلام مجاز نیستند که تمام آنچه در عالم واقع خواهد شد را به مردم خبر دهند، و این مقتضای حکمت نیز هست، ولی ایشان مأمور بوده‌اند که بخشی از آنچه در جهان اتفاق خواهد افتاد را اظهار و آشکار نمایند، و این کار نیز حکمتهای بسیاری دارد، از جمله:

۱ - دلالت نمودن بر راستگویی ایشان در مورد سایر حوادث و قضایا و احکام و مسائل حلال و حرام و غیر اینها که بیان می‌کنند.

۲ - تکمیل ایمان مؤمنین، و اتمام حجت بر کافرین.

۳ - تسلی دل‌های اهل ایمان و تشویق و ترغیب آنان بر انتظار حضرت صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه و ظهوره -.

و از همین روی بسیاری از وقایعی که در آخر الزمان پیش از ظهور حضرت حجت علیه السلام پدید می‌آید را بیان داشته و خبر داده‌اند، و اموری از آنها واقع شده است، و از جمله اموری که در زمان ما پدید آمد از علائمی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر رسیده دو

أمر است: یکی: تبدیل کردن عمامه‌ها به کلاه در این سال به دستور شاه. دوم: خوشحالی و شکرگزاری مردم به جهت نداشتن پسر، به خاطر اینکه شاه فرمان داده که جوانان بیست و یک ساله را به نظام وظیفه اجباری به مدت دو سال ببرند، و این در سال هزار و سیصد و چهل و هفت بعد از هجرت نبوی ص می‌باشد، از خدای تعالی خواستاریم که ظهور ولّیش صاحب الزمان ع را تعجیل فرماید تا بنیاد ظلم و تجاوز را براندازد.

و در کتاب نورالعیون که حدود صد و هفتاد سال پیش از این تألیف شده وقوع این دو امر پیش از ظهور حضرت قائم ع در آخر الزمان از پیغمبر اکرم ص روایت آمده است. و نیز در این زمان شیوع یافته؛ شباهت کردن مردان به زنان، و زنان به مردان در لباسها و زیورها و تجمل و غیر اینها، و منکرات آشکار شده و شیوع یافته، و وسایل لهو و ساز و تار و چنگ در معابر عمومی به طور علنی قرار داده شده، و امر به زشتی و نهی از معروف و خوبی شایع گردیده است، و افراد فاسق را عزیز و گرامی، و مؤمنان را خوار و تحقیر شده می‌بینید، و مردم زکات را جریمه و مالیات می‌پندارند و گناه را غنیمتی می‌شمارند. و تمام این امور را صادق مصدّق (رسول خدا ص) و اوصیای او ع خبر داده‌اند، و از خدای تعالی خواستاریم که ظهور ولّیش را زودتر برساند، که آن حضرت مؤمنین را با خیر و عافیت رهایی می‌دهد، و از محنتها بیرون می‌برد. و قسمتی از این علامتها را که خبر داده‌اند پیش از چند سال واقع گشت، و بدون تردید مشاهده کردن آن امور مایه یقین مؤمنین و اتمام حجّت بر منکرین و تردید کنندگان و مکذّبین می‌باشد.

حدیث دوم: و اما حدیث دوم یعنی خبر ابو حمزه ثمالی؛ اوّل و آخرش دلالت دارند بر اینکه مقصود امام ع آن است که خبر را از او مخفی بدارد، و خود حدیث اعلام می‌دارد که کتمان و پوشیدگی را می‌خواهد، و جهت آن را هم در جواب سؤال بیان فرمود. توضیح مطلب اینکه: خداوند عز و جل لوح محفوظ را در آسمان آفریده، و همه علوم و وقایع و حوادث و قضایا و احکام را در آن ثبت کرده، چنانکه خدای تعالی فرموده: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^۱؛ و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر خداوند است و خدا می‌داند قرارگاه

[منزل دائمی] و آرامشگاه [منزل موقت] او را، و احوال همه خلق در کتاب بیانگری ثبت است. و در سوره طه فرموده است: ﴿قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ﴾^۱؛ [موسی در جواب فرعون] گفت احوال آنها [اقوام سلف] به علم ازلی خداوند در کتابی [لوح محفوظ] ثبت است.

و در سوره نمل فرموده: ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^۲؛ و هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست مگر اینکه در کتاب آشکاری هست.

و در سوره سبأ آمده است: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^۳؛ مقدار ذره یا کمتر و بیشتر از ذره‌ای از موجودات عالم در همه آسمانها و زمین نیست جز آنکه در کتابی آشکار است.

و در سوره فاطر است: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾^۴؛ و کسی عمر طولانی نکند و یا از عمرش نکاهد جز آنکه همه در کتاب ثبت است.

و در سوره ق فرموده: ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیظٌ﴾^۵؛ و کتاب کاملاً حافظی [لوح محفوظ] نزد ما است.

و در سوره حدید فرماید: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾^۶؛ هر رنج و مصیبتی که در زمین [از قحطی و آفت و فقر و ستم] یا در جانهای خویش به شما رسد همه در کتاب [لوح محفوظ] پیش از آنکه در دنیا ایجاد کنیم ثبت است.

و در سوره واقعه فرموده: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیْمٌ﴾^۷؛ فی کتاب مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ^۸؛ که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی است، در لوح محفوظ سیر حق، که جز دست پاکان بدان نرسد.

۱. سوره طه، آیه ۵۲.

۲. سوره نمل، آیه ۷۵.

۳. سوره سبأ، آیه ۳.

۴. سوره فاطر، آیه ۱۱.

۵. سوره ق، آیه ۵۰.

۶. سوره حدید، آیه ۲۲.

۷. سوره واقعه، آیه ۷۷ و ۷۸ و ۷۹.

و نظیر لوح محفوظ آسمانی را در زمین آفرید و او امام علیه السلام است. که او لوح عالم ملک است چنانکه لوح اول برای عالم ملکوت می‌باشد، و تمام آنچه را در لوح آسمانی سپرده در امام علیه السلام قرار داده و ثبت فرموده است. پس خدای تعالی فرموده: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^۱؛ و همه چیز را در امام مبین شماره کرده‌ایم. و او تعالی فرموده: ﴿حَمْدٌ لِلَّهِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾^۲؛ که در روایات چندی آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام همان امام مبین است.

و در کافی از امام موسی کاظم علیه السلام در حدیث نصرانی که مسلمان شد آمده اینکه: حم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب مبین؛ علی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد.^۳

و روایات در ابواب و چگونگیهای علوم امامان علیهم السلام بیش از آن است که شمارش گردد. اگر می‌خواهید بخشی از آنها را ببینید بر شما باد به کتاب بصائر الدرجات - که خدای تعالی مصنف آن را بهترین پاداش دهد -^۴ و روایات مستفیضی وارد شده که تمام امامان علیهم السلام در علم و نیز در شجاعت و دیگر صفات پسندیده مساوی هستند، و اینکه آنچه را امیرالمؤمنین علیه السلام دانسته بود امام بعد از او هم دانسته است، و همینطور امامان دیگر.

حال که این مطلب را دانستی گوئیم: همانطور که خداوند در لوح محفوظ آسمان علم همه چیز را ثبت فرموده ولی جز آنچه صلاح است آشکار شود را اظهار نمی‌نماید، و غیر از آن را از اهل عالم مخفی می‌دارد. بر حسب اقتضای احوال اشخاص و زمانها، همین طور لوح محفوظی که در زمین قرار داده است، و هر علمی که در لوح آسمان ثبت فرموده در وی نیز به ودیعت سپرده است، برای اهل عالم. از آن ظاهر نمی‌سازد مگر آنچه را صلاح در اظهار آن است، و غیر از آن را از ایشان مخفی می‌دارد، چنانکه خدای عز و جل فرموده: ﴿وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾^۵؛ و لیکن روزی خلق را به اندازه‌ای که بخواهد نازل

۱. سوره یس. آیه ۱۲.

۲. سوره دخان. آیه ۱ و ۲.

۳. اصول کافی، ۱/ ۴۷۹.

۴. بصائر الدرجات، ۱۲۷: باب ۶، ح ۳.

۵. سوره شوری. آیه ۲۷.

می‌گرداند. و خدای تعالی فرموده: **«أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»**^۱؛ آیا نمی‌بینی که خداوند چگونه کلمه پاکیزه را به درخت زیبایی مثل زده که اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخه آن به آسمان برشود، و به اذن پروردگارش همه اوقات میوه‌های مأكول و خوش دهد. که امام ﷺ همان درخت پاکیزه است. چنانکه در روایات بسیار بلکه متواتری آمده. و میوه آن علم اوست که هر چه بخواهد به اذن پروردگارش از آن افاضه می‌کند، بر هر کس و هرگونه که بخواهد، چنانکه از روایات متواتر و بسیاری که از ایشان ﷺ رسیده ظاهر می‌شود.

و خلاصه سخن اینکه امام خواسته است با این بیان مطلب را از راوی پوشیده بدارد، و شاهد بر این است اول سخن از سؤال و جواب. و نیز شاهد بر آنچه یاد کردیم فرمایش امام صادق ﷺ است به ابوجعفر محمد بن النعمان أحول در حدیث طولانی شریفی که در **ثحف العقول** و غیر آن روایت آمده که: ای پسر نعمان؛ همانا عالم نمی‌تواند هر چه را می‌داند به تو خبر دهد، زیرا که آن سر خداوند است که به جبرئیل سپرده، و جبرئیل به حضرت محمد ﷺ راز گفت، و محمد ﷺ آن را به علی ﷺ سپرد، و علی ﷺ به حسن ﷺ سپرد، و حسن آن را به حسین ﷺ سپرد، و حسین آن را به علی ﷺ سپرد، و علی آن را به محمد ﷺ سپرد، و محمد آن را به کسی [منظور خود آن حضرت است] راز گفت، پس شتابزدگی مکنید که به خدا سوگند این امر سه بار نزدیک شد شما آن را فاش کردید، پس خداوند آن را به تأخیر انداخت، به خدا شما هیچ سری ندارید مگر اینکه دشمنان از شما آن را بهتر می‌دانند...^۲ در این کلام دقت و تأمل کنید، که برای کسی که گوش شنوایی داشته باشد فریاد می‌زند که امامان ﷺ وقت فرج را می‌دانسته‌اند ولی از سوی خدای تعالی مأمور بوده‌اند که آن را کتمان نمایند چونکه شیعیان تحمل آن را ندارند.

اگر بگویید: بنابراین لازم است که سخن امام ﷺ در خبر ابو حمزه دروغ باشد، زیرا که

۱. سوره ابراهیم، آیه ۲۴ و ۲۵.

۲. تحف العقول، ۲۲۹.

آن حضرت ع فرمود: و پس از آن نزد ما وقتی برای آن قرار داده نشد؟ در جواب گویم: شیخ أجل محمد بن الحسن صفار در کتاب بصائر الدرجات به سند صحیح خود از حضرت امام صادق ع آورده که فرمود: به درستی که من کلمه‌ای را می‌گویم هفتاد وجه در آن هست که از عهده هر یک می‌توانم بیرون آیم^۱. و به سند خود از علی بن ابی حمزه آورده که گفت: من و ابوبصیر بر حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع وارد شدیم، در همان حال که ما نشسته بودیم حضرت ابوعبدالله ع سخنی گفت، من در دل گفتم: این را برای شیعیان خواهم برد، به خدا این حدیثی است که اصلاً مثل آن را نشنیده‌ام، گوید: پس آن حضرت ع به صورت من نگاه افکند سپس فرمود: من یک حرف را بر زبان می‌آورم هفتاد وجه در آن برایم هست، اگر بخوام این را می‌گیرم و اگر بخوام آن را می‌گیرم^۲. و به سند صحیح خود از حضرت امام صادق ع آورده که فرمود: شما تا وقتی که معانی کلام ما را بشناسید فقیه‌ترین مردم هستید، همانا سخن ما بر هفتاد وجه منصرف می‌گردد^۳.

و در معنی این روایات، روایات مستفیض بلکه متواتری هست، و اینها دلالت می‌کند بر اینکه هرگاه از ایشان ع سخنی صادر شد که به ظاهر با سایر احادیثشان اختلاف دارد، یا از ظاهر آن احتمال دروغ بودنش می‌رود، یا مانند اینها، دلالت می‌کند بر اینکه ایشان ظاهر آن را منظور نداشته‌اند، و راه بیرون شدن از آن برایشان هست، پس بر ما واجب است ایشان را تصدیق کنیم، و علم آن را به خودشان واگذار نماییم، که بسا می‌شود چیزی را به خاطر بعضی از حکمتها و مصالح و تقیه از بعضی از حضار انکار می‌کنند، و در کلامشان توریه‌ای هست یا یکی از وجوهی که نمی‌شناسیم، و خودشان نسبت به آن دانا هستند، و شما خواننده عزیز اگر از اهل تتبع و کاوش در سخنان ایشان باشید شواهد بسیاری برای صحت آنچه یاد کردیم به یاری خدای تعالی و برکت اولیای او به دست خواهید آورد.

۱. بصائر الدرجات، ۳۲۹: باب ۹.

۲. بصائر الدرجات، ۳۲: باب ۹.

۳. بصائر الدرجات، ۳۲۹: باب ۹.

و از جمله آن شواهد در کافی^۱ و غیر آن از سدیر آمده که گفت: من و ابوبصیر و یحیی بزاز و داوود بن کثیر در مجلس حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام بودیم که بناگاه آن حضرت خشمگین [از اندرون خانه] نزد ما آمد، و چون در جای خود قرار گرفت فرمود: شگفتا از عده‌ای که پندارند ما غیب می‌دانیم، غیب را جز خدای عز و جل کسی نمی‌داند، به درستی که در صدد شدم کنیزم فلانه را بزنم از من فرار کرد، و ندانستم که در کدامیک از اتاقها رفته است. سدیر گوید: چون آن حضرت از جای برخاست و به [درون] منزلش رفت، من و ابوبصیر و میسر بر آن حضرت وارد شدیم، و عرضه داشتیم: فدایت شویم، شنیدیم که شما در مورد کنیزک خود چنین و چنان فرمودی، و ما می‌دانیم که شما علم بسیاری می‌دانید، و شما را به علم غیب نسبت نمی‌دهیم؟ گوید: فرمود: ای سدیر آیا قرآن را نخوانده‌ای؟ گفتم: چرا، فرمود: آیا از آنچه در کتاب خدای عز و جل خوانده‌ای ندیدی که فرماید: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾^۲؛ و آن کسی که به علم کتاب الهی دانا بود گفت که پیش از آنکه چشم برهم زنی تخت را بدینجا آرم. سدیر گوید: عرضه داشتم: فدایت کردم، این را خوانده‌ام، فرمود: آیا آن مرد را شناخته‌ای و آیا می‌دانی که چقدر از علم کتاب نزد او بود؟ گوید عرضه داشتم: آن را به من خبر ده، فرمود: مقدار یک قطره از آب دریای سبز، این چقدر از علم کتاب است؟ عرض کردم: فدایت شوم چقدر کم است، فرمود: ای سدیر، چقدر زیاد است اینکه خدای عز و جل او را به علمی نسبت دهد که به تو خبر داده است، ای سدیر آیا در آنچه از کتاب خدای عز و جل نیز خوانده‌ای این را یافته‌ای که: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾^۳؛ بگو تنها گواه بین من و شما خدا و عالمان حقیقی به کتاب خدا کافی خواهد بود. گوید: عرضه داشتم: آن را خوانده‌ام فدایت کردم، فرمود: آیا کسی که همه علم کتاب نزد اوست داناتر است یا کسی که بخشی از علم کتاب نزدش هست؟ عرض کردم: بلکه کسی که تمام علم کتاب نزد او هست. گوید: پس آن حضرت با دست به سینه خود

۱. اصول کافی، ۱/۲۵۷.

۲. سوره نمل، آیه ۴۰.

۳. سوره رعد، آیه ۴۳.

اشاره کرد و فرمود: علم کتاب به خدا سوگند همه‌اش نزد ما است، علم کتاب به خدا سوگند همه‌اش نزد ما است.

توجه و تتمه مطلب: به این حدیث شریف نظر کن و در آن از اوّل تا آخر تدبّر بنمای که صحت آنچه گفتیم برایت معلوم می‌شود، اینکه آنچه از ایشان ع صادر گشته که بر سلب علم از خودشان مشتمل است بر ظاهرش نیست، بلکه به خاطر نوعی از مصلحت از آنان صدور یافته، چنانکه آن جناب ع دانستن جای کنیزک را از خود نفی کرد، از این جهت بوده که افرادی از اهل نفاق یا غلو در مجلس بوده‌اند، و یا از جهت دیگری غیر از این از جهاتی که آن حضرت می‌دانسته، سپس وقتی مانع برطرف گشت آن حضرت ع وفور و بسیاری علم خود را توضیح داد، و اینکه همه چیز را می‌داند، و علم غیب دارد، که به اسم خداوند - جل جلاله - سوگند یاد کرد به اینکه همه علم کتاب نزد اوست، و این دلالت دارد بر اینکه آن جناب عالم به غیب است و به آنچه بوده و آنچه خواهد بود به جهت آنچه دانستی از آیاتی که دلالت دارد بر اینکه خداوند - عز و جل - همه آنها را در کتاب - که لوح محفوظ است - ثبت فرموده است، و این حدیث همچون سایر احادیث دلالت می‌کند بر علم امام به تمام آنچه در لوح محفوظ هست، از همین روی در چند زیارت و روایت از امام ع تعبیر آمده به: «عِبَّةُ عِلْمِ اللَّهِ؛ مخزن علم خداوند، و بر شما باد که در کلمات ایشان ع جستجو و تدبّر کنید تا ایمانتان بیشتر و یقینتان کاملتر شود، و توفیق از خدا است.

دنباله‌ای از بحث در تأیید مطلب

حافظ برسی ع در کتاب مشارق انوار الیقین گفته: امام ع از چند جهت از لوح محفوظ برتر و بالاتر است:

اوّل: اینکه «لوح» ظرف حفظ و ظرف سطرها و نوشته‌هاست، و امام محیط بر سطرها و أسرار سطرهاست، پس او از لوح افضل است.

دوّم: اینکه؛ «لوح محفوظ» بر وزن «مفعول» و «امام مبین» بر وزن «فعلیل» و آن به معنی فاعل است، پس او به أسرار لوح داناست، و اسم فاعل از اسم مفعول برتر و اشرف است.

سؤم: اینکه ولی مطلق ولایتش شامل همه است، و محیط به همه است، و لوح داخل در اشیاء می باشد، پس امام بر لوح دلالت دارد و بالای آن است، و به هر چه در آن هست دانا می باشد^۱.

هفتاد و یکم: تکذیب کردن مدعیان نیابت خاصه از آن حضرت ﷺ در زمان غیبت کبری

بدان که شیعه امامیه متفقند که با فوت شیخ جلیل علی بن محمد سمري ﷺ و کالت منقطع شده و نیابت خاصه ختم گردیده است، شیخ سمري چهارمین تن از نواب چهارگانه است که در زمان غیبت صغری مرجع شیعیان بوده اند، و پس از درگذشت سمري تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه نایب خاصی از آن حضرت در میان شیعیانش نخواهد بود، و مرجع شیعیان در زمان غیبت کبرای آن جناب علمای عامل هستند که حافظ احکام الهی می باشند، و هر کس نیابت خاصه را ادعا کند دروغگو و مردود است، بلکه این مطلب از ضروریات مذهب امامیه است که به آن شناخته می شوند، و هیچ یک از علمای ما در این باره مخالفت ننموده است، و همین بس که دلیل و برهان باشد، و نیز بر این مقصود دلالت دارد آنچه شیخ جلیل رئیس المحدثین معروف به صدوق - که سید و مولایمان حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف به ولادت او مژده دادند - در کتاب کمال الدین روایت آورده، گوید: حدیث گفت ما را ابو محمد حسن بن احمد مکتب ﷺ گفت: در سالی که شیخ علی بن محمد سمري ﷺ وفات یافت من در مدینه السلام [بغداد] بودم، چند روز پیش از فوت او نزدش حضور یافتم، پس او برای مردم توقیعی بیرون آورد که صورت آن چنین بود: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ای علی بن محمد سمري، خداوند پاداش برادرانت را در [فقدان] تو بزرگ فرماید، که تو از این تاریخ تا شش روز دیگر خواهی مُرد، پس امر خود را فراهم ساز، و به کسی وصیت مکن که پس از فوت تو جانشینت شود که همانا غیبت دوم واقع شد، و ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خداوند عز و جل، و آن بعد از طولانی شدن مدت و قساوت دلها و پر شدن زمین از جور و ستم خواهد بود، و در شیعیان من کسی یا کسانی خواهد آمد که مدعی شود مرا مشاهده می کند، آگاه باشید که هر

کس پیش از خروج سفیانی و صیحة آسمانی ادعای مشاهده کرد دروغگوی تهمت زننده است. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

[مکتب] گوید: پس ما از روی این توفیق نسخه برداشتیم و از نزد او بیرون رفتیم. و چون روز ششم بار دیگر بر او وارد شدیم در حال احتضار بود، به او گفته شد: وصی تو بعد از تو کیست؟ فرمود: خداوند را امری است که خود آن را به آخر خواهد رساند و پس از گفتن این جملات درگذشت. که این آخرین سخنی بود که از وی شنیده شد، رحمت و رضوان الهی بر او باد^۱.

می‌گوییم: سخن در اینجا در دو مطلب است: یکی: در سند حدیث شریف یاد شده. و دوّم: در دلالت آن بر مطلب مورد بحث.

مطلب اوّل: بدان که این حدیث - در اصطلاح - صحیح عالی است، چونکه از مولایمان صاحب الزمان علیه السلام توسط سه نفر روایت گردیده: اوّل: شیخ اجل ابوالحسن علی بن محمد سمّری، و او از جهت جلالت قدر و شهرتش نیازی به توصیف ندارد. دوّم: شیخ صدوق محمد بن علی بن الحسین بن موسی بابویه قمی، که او نیز به خاطر شهرتش و معروفیت کتابش و جلالت قدرش نیازی به توضیح ندارد. سوّم: ابومحمد حسن بن احمد مکتب، و او - چنانکه فاضل ما هر مولی عنایت الله در کتاب مجمع الرجال یاد کرده - ابومحمد حسن بن الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب است، و صدوق مکرر از او روایت کرده با طلب رضایت و رحمت خداوند برای او، و این از نشانه‌های صحت و وثاقت است، همچنان که مولی عنایت الله مزبور در کتاب مجمع الرجال خود متذکر شده، و برای آن شواهد متعددی ذکر کرده است که اینجا جای یاد آنها نیست. و مکتب - به کسر تاء مشدّد - کسی را گویند که نوشتن آموزد.

توجه: دو سهو در دو کتاب از کتب علمای ما علیهم السلام واقع شده که شایسته است آنها را توجه دهیم:

نخست: در کتاب الغیبة شیخ اجل محمد بن الحسن طوسی علیه السلام که در نسخه‌ای که نزد من هست چنین آمده: خبر دادند ما را جمعی از ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۴۹۳

بابویه که گفت: حدیث گفت مرا ابو محمد احمد بن الحسن مکتب، گفت: من در مدینه السلام [بغداد] بودم...^۱.

و همانگونه که از کتاب کمال الدین ابن بابویه نقل کردیم حدیث را آورده است. و دانستی که آن کسی که ابن بابویه از او روایت کرده: حسن بن احمد است^۲، و ظاهراً این اشتباه از ناحیه نسخه نویسان در کتاب شیخ طوسی واقع گردیده است. و مؤید این که اشتباه از سوی بعضی نسخه نویسان روی داده اینکه حاج میرزا حسین نوری علیه السلام این حدیث را در کتاب *جنت المأوی* به نقل از غیبت شیخ طوسی از حسن بن احمد مکتب نقل کرده است^۳، والله تعالی هو العالم.

دوم: در کتاب *مستدرک الوسائل* تألیف عالم محدث متتبع حاج میرزا حسین نوری علیه السلام او با همه بلندی نظر و وسعت اطلاع و اهتمامی که در استقصاء نام مشایخ صدوق داشته، از ذکر این شخص جلیل که صدوق با طلب رضایت و رحمت خداوند برای او مکرر از وی یاد کرده غفلت نموده است. و امثال این امور از چیزهایی است که دانشمندان را بر کاوش و تتبع وامی دارد، و موجب می شود که به آنچه گذشتگان از آن غفلت کرده اند دست یابد، پس ای برادران من بر شما باد سعی و کوشش که خداوند هیچ جوینده خواهنده ای را ناامید نمی سازد. و نیز از جمله دلایل بر وقوع سهو و اشتباه در کتاب شیخ طوسی، و بر غفلت صاحب *مستدرک* از ذکر شیخ مکتب علیه السلام اینکه مولی عنایت الله سابق الذکر، حدیث یاد شده را از کتاب *ربیع الشیعة* سید بن طاووس نقل کرده که آن را از حسن بن احمد مکتب حکایت نموده است، پس - بحمد الله تعالی و عونہ - معلوم شد که روایت کننده از ابوالحسن سمری علیه السلام همان حسن بن احمد است که ابن بابویه علیه السلام از او روایت نموده است.

و از دلایل صحت این حدیث و صدور آن از امام علیه السلام اینکه شیخ طبرسی مؤلف کتاب *الإحتجاج* آن را مرسل آورده بدون ذکر سند، و در اول کتاب ملتزم شده و تصریح کرده

۱. الغيبة، شیخ طوسی / ۲۴۲.

۲. کمال الدین / ۲ / ۵۱۶.

۳. جنة المأوی، ۱۸.

که در آن کتاب سند احادیثی که سند آنها را یاد نموده نمی‌آورد یا به سبب موافق بودن آنها با اجماع، و یا شهرت داشتن بین موافق و مخالف، و یا از جهت موافقت آنها با حکم عقل^۱، پس ظاهر می‌شود که حدیث یاد شده نیز از ذکر سند بی‌نیاز بوده، یا به خاطر موافقت داشتن آن با اجماع، یا شهرت داشتن آن، و یا هر دو سبب. همچنین از دلایل صحت آن اینکه علمای ما از زمان صدوق ع تا زمان ما به آن استناد کرده و بر آن اعتماد نموده‌اند. و هیچ یک از آنان در اعتبار آن مناقشه و تأملی نکرده است، چنانکه بر کسی که با کلمات و کتابهای ایشان آشنا و کاوشگر است پوشیده نیست، پس از تمام آنچه یاد کردیم معلوم شد که حدیث مذکور از روایات قطعی است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد. و از روایاتی است که امام ع درباره آنها فرموده: البته آنچه بر آن اجماع شده تردیدی در آن نیست.

مطلب دوم: در دلالت حدیث یاد شده بر موضوع مورد بحث، بیان مطلب اینکه فرموده امام ع: «که همانا غیبت دوم واقع شد» علت آوردن برای: «و به کسی وصیت مکن که پس از فوت تو جانشینت شود» می‌باشد. پس دلالت می‌کند بر اینکه غیبت کبری آن است که وکالت و نیابت خاصه در آن قطع گردیده، سپس این معنی را تأکید فرمود به اینکه: «و کسی که ادعای مشاهده کند بر شیعیانم خواهد آمد...» و به قرینه اول سخن شبهه‌ای نیست که منظور از ادعای مشاهده، گونه مخصوص آن است که برای سفرای چهارگانه آن حضرت ع که در زمان غیبت نخستین (غیبت صغری) ستوده و معروف بودند انجام گرفته بود، که آن حضرت تصریح فرمود که: «هر کس آن را در غیبت کبری مدعی شود دروغگوی تهمت زنده است، و لا حول و لا قوه الا بالله العظیم».

حاصل اینکه منظور از مشاهده آن گونه مشاهده‌ای است که مقید به عنوان بابیت و نیابت خاصه باشد، مانند آنچه برای سفرای چهارگانه‌ای که در زمان غیبت صغری بوده‌اند تحقق یافت، نه مطلق مشاهده، و این از باب آوردن مطلق و منظور داشتن مقید، یا ذکر عام و ایراده خاص می‌باشد. و این گونه به کار بردن الفاظ بسیار و در عرف و لغت شایع است. چنانکه گویی: «گوشت خریدم» یا «گوشت خریداری کن» و منظورت خصوص

گوشت گوسفند باشد نه مطلق گوشت، و همچنان که یاد آوردیم قرینه در سخن موجود است، و از این قبیل است فرمودهٔ خدای عز و جل: «قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ»؛ بگو [ای پیغمبر] ما ایمان آورده‌ایم به خدا و شریعت و کتابی که بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و أسباط نازل گردیده است. که «اسباط» لفظ عامی است و مقصود از آن خاص است، زیرا که بر همهٔ أسباط (= نوادگان یعقوب) کتاب و وحی و حکم نازل نگشت، بلکه فقط بر بعضی از آنها نازل شد، و همچنین در توقیع شریف منظور از «مشاهده» گونهٔ خاص آن است، چنانکه به یاری خدای تعالی برایت بیان داشتیم. و به این وجه معلوم می‌گردد که بین این توقیع شریف و بین وقایع بسیاری که در کتابهای متعددی مانند بحار و النجم الثاقب و دار السلام شیخ عراقی و غیر آنها ذکر گردیده هیچ منافاتی نیست، که آن وقایع دلالت دارند بر وقوع مشاهده در زمان غیبت کبری برای بسیاری از مؤمنانی که به شرف لقای آن حضرت - عجل الله تعالی فرجه - نایل آمده‌اند. خدای تعالی دیدار و شفاعتش را به ما روزی فرماید که او به بندگانش نزدیک و اجابت کنندهٔ دعا است.

و در جمع بین اینها وجوه بعیدی یاد کرده‌اند، که نیازی ندارد متعرض آنها شویم و رد کنیم. و آنچه را بیان داشتیم همچون نور بر قلّهٔ کوه طور، برای اهلس واضح است و توفیق از خداست.

و از دلایل قطع شدن باییت و نیابت خاصه در غیبت دوم اینکه: این مسأله با وجود محل ابتلا بودن برای همهٔ اهل ایمان، و اهتمام داشتن به آن، هیچ کس از علمای ما از زمان ائمه علیهم السلام تا این زمان یک خبر هم نقل نکرده که به طور تصریح یا تلویح یا اشاره بر وقوع نیابت خاصه در زمان غیبت دوم دلالت نماید، با اینکه علما و حافظان حدیث تتبع بسیار کرده و به نقل احادیث و تدوین و روایت آنها اهتمام ورزیده‌اند تا آنجا که اخباری که مشتمل بر مطالب جزئی و آدابی است که در تمام عمر کمتر برای انسان پیش می‌آید، و اخباری که مشتمل بر قصه‌ها و حکایات و غیر اینها است را نیز ضبط نموده‌اند، و تا آنجا که اخبار ضعیف و مشتمل بر راویان مجهول را نیز ضبط کرده‌اند، و غیر اینها... که بر

پژوهشگر در کتب احادیث و آثار پوشیده نیست. و با ملاحظه همه اینها اطمینان حاصل می‌شود به عدم وقوع وکالت و نیابت خاصه در زمان غیبت کبری به طوریکه اگر بر فرض دلیلی بر این مدعی نداشتیم می‌توانستیم بر همین وجه فقط اعتماد کنیم، و همین برایمان کافی بود.

حاصل اینکه نیافتن دلیل در جایی که مورد ابتلای همه جانبه عموم است، خود دلیل بر نبودن دلیل است، و این قاعده ارزنده و مهمی است، که جمعی از فحول علمای اصول بر آن استناد جسته و بدان اعتماد کرده‌اند، و نیز عقلاً در همه امور خود - آنچه مربوط به دنیا و آخرت و معیشت و معاشرتشان است، در تمام زمانها و اعصار - بر آن اتکا داشته و دارند، که در هر چیزی که شک می‌کنند، وقتی پس از جستجو و کاوش دلیلی بر آن نیافتند به عدم آن حکم می‌نمایند. إجمالاً برای هیچ صاحب عقلی پس از بررسی و جستجوی کامل در موضوعی که مورد ابتلای همه جانبه عموم مردم است، و دست نیافتن به چیزی که بر مقصود دلالت کند، هیچ تأمل و تردیدی باقی نمی‌ماند در حکم کردن به نبودن دلیل، به خصوص با اهتمام امامان علیهم‌السلام به بیان آنچه امت بدان نیاز دارند، و اجتهاد و اهتمام علما به نقل کردن آنچه از امامانشان - سلام الله علیهم اجمعین - به ایشان رسیده است.

و با تأمل در این اصل و تدبّر در این مطالب بطلان آنچه صوفیان ادعا می‌کنند از وجوب بیعت با شیخ طریقت و داخل شدن در اطاعت آن شخص به طور خصوص برایت معلوم می‌گردد، چنانکه پیشتر بیان داشتیم. و همچنین بطلان آنچه فرقه شیخیه ادعا دارند معلوم شد که گویند: «پیروی از شخص خاصی در هر زمان واجب است و آن شخص را شیعه خالص می‌نامند، و چنین پندارند که او آئینه صفات امام است، و شناختن آن شخص رکن چهارم ایمان می‌باشد». چون دلیلی بر این گفته‌ها نیست، بلکه دلیل بر بطلان آن هست، چنانکه در جای خود بیان شده است، از خدای تعالی خواستاریم که ما را بر حقیقت ایمان ثابت بدارد و از وسوسه‌های شیطان ما را محفوظ فرماید.

و می‌توان برای مطالب گذشته به روایات دیگری نیز استدلال و تأیید آورد، از جمله: روایتی است که شیخ ثقة جلیل محمد بن ابراهیم نعمانی ع در کتاب الغیبه به سند صحیح

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۴۹۷

عالی^۱ از عبدالله بن سنان آورده که گفت: من و پدرم به محضر امام ابو عبدالله صادق ﷺ شرفیاب شدیم. پس آن حضرت ﷺ فرمود: شما چگونه خواهید بود در حالی که امام هدایت کننده و نشانه آشکاری را نبینید؟ پس کسی از آن حیرت نجات نخواهد یافت مگر آنکه به دعای غریق دعا کند^۲. پدرم گفت: این به خدا قسم بلا است. فدایت شوم در آن هنگام چکار کنیم؟ فرمود: هرگاه چنین شد - که تو آن زمان را درک نخواهی کرد - پس به آنچه در دست دارید تمسک کنید تا اینکه امر برایتان صحیح آید^۳.

و شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمة نیز این را روایت آورده و در آن آمده: تا اینکه امر برایتان واضح گردد^۴.

می‌گویم: در این حدیث شریف تأمل کنید، و در خبر دادن امام صادق ﷺ به وقوع غیبت امام و قطع شدن سفیر بین او و بین مردم در غیبت کبری، و دستور دادن به تمسک نمودن به آنچه مؤمنین در دست دارند تا هنگام ظهور امام - عجل الله تعالی فرجه - و منظور از «آنچه در دست دارند» همان است که مأمور به آنند از اصول و فروع و سنتها و پیروی علمای عامل و حافظان اخبار ائمه طاهرین - سلام الله علیهم اجمعین -.

و شیخ نعمانی ﷺ بر این مقصود توجه داده، که پس از سخنانی در این باره گوید: «اینکه در حدیث عبدالله بن سنان آمده: شما چگونه خواهید بود در حالی که امام هدایت کننده و نشانه آشکاری را نبینید؟ در این حدیث دلالتی هست بر آنچه روی داده و گواه جریانی است که پیش آمده که سفرای آن حضرت ﷺ که بین امام و شیعیان واسطه بودند از دنیا

۱. سند حدیث در غیبت شیخ نعمانی چنین است: حدیث گفت ما را محمد بن همام گوید حدیث گفت ما را عبدالله بن جعفر از محمد بن عیسی و حسن بن ظریف هر دو از حماد بن عیسی از عبدالله بن سنان. می‌گویم: این راویان همگی جلیل القدر و ثقة هستند، برای اطلاع بیشتر به کتب رجال مراجعه کنید تا حقیقت حال برایتان معلوم گردد. (مؤلف).

۲. اینکه فرموده: «مگر آنکه به دعای غریق دعا کند». می‌گویم: شیخ صدوق در حدیث دیگری از عبدالله بن سنان آورده که گفت: امام صادق ﷺ فرمود: پس از این شبهه‌ای به شما خواهد رسید که بدون نشانه آشکار و امام هدایت کننده خواهید ماند و کسی از آن نجات پیدا نخواهد یافت مگر آنکه به دعای غریق دعا کند؛ پرسید: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: بگوید: یا الله یا رَحْمَن یا رَحِيم یا مُقَلَّب الْقُلُوب ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. پس من گفتم: یا الله یا رَحْمَن یا رَحِيم یا مُقَلَّب الْقُلُوب وَالْأَبْصَار ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فرمود: خدای عز و جل دگرگون کننده دلها و دیده‌هاست ولی چنانکه می‌گویم بگو: یا الله یا رَحْمَن یا رَحِيم یا مُقَلَّب الْقُلُوب ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. (مؤلف).

۳. غیبت نعمانی. ۸۱.

۴. کمال الدین، ۲/ ۳۴۸، باب ۳۳، ح ۴۰.

رفتند و نظام و پیوستگیشان قطع شد، زیرا که سفیر بین امام و شیعیانش در حال غیبتش همان نشانه است. پس چون گرفتاری خلق به حدّ نهایت رسید، آن نشانه‌ها برداشته شد و دیگر به چشم نخواهد خورد تا اینکه صاحب حق ع ظاهر گردد. و آن حیرتی که به ما گفته شده و [از سوی معصومین ع] اعلام گردیده بود واقع گشت، و کار غیبت دوم - که شرح و تأویل آن در حدیثهای بعد از این فصل خواهد آمد - درست شد، از خداوند خواهانیم که بینش و راهیابی بیشتری به ما عنایت فرماید و با رحمت خویش ما را به آنچه مایهٔ خشنودی او است توفیق دهد»^۱.

و از احادیثی که بر مقصود دلالت دارند روایتی است که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به سند صحیحی^۲ از زراره آورده از حضرت ابی عبدالله امام صادق ع که فرمود: یَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغِيبُ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ، قُلْتُ لَهُ: مَا يَصْنَعُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: يَتَمَسَّكُونَ بِالْأَمْرِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ؛ زمانی بر مردم فرا می‌رسد که امامشان از آنان غایب می‌شود، زراره گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: مردم در آن زمان چکار کنند؟ فرمود: به همان امر [و اعتقادی] که بر آن هستند پایدار مانند تا اینکه برایشان آشکار شود.^۳

می‌گوییم: ضمیری که در فرمودهٔ امام ع: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ» مستتر است به امام ع برمی‌گردد، یعنی اینکه تکلیف خلق در زمان غیبت آن است که بر اعتقادی که داشته‌اند باقی بمانند، و کسی که مدعی نیابت خاصه و وکالت از امام ع شود را تصدیق ننمایند، تا اینکه امامشان ظاهر گردد، و از اینجا معلوم می‌شود که منظور امام ع در حدیث سابق که فرمود: «تا اینکه امر برایتان صحیح آید» همان امر ظهور امام ع است، پس بر مردم واجب است از کسی که مدعی امامت یا نیابت خاصه از آن حضرت در زمان غیبت دوم شود پیروی نکنند تا هنگامی که با دلایل و نشانه‌هایی که از پدران ع روایت گردیده و

۱. غیبت نعمانی، ۸۳.

۲. شیخ صدوق از پدرش روایت آورده که گفت: حدیث آورد ما را عبدالله بن جعفر حمیری از ایوب بن نوح از محمد بن ابی عمیر از جمیل بن ذراج از زراره از حضرت ابی عبدالله امام صادق ع ... و این راویان همگی ثقة جلیل القدر هستند.
(مؤلف ع)

۳. کمال الدین، ۲ / ۳۵۰. باب ۳۳، ح ۴۴.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۴۹۹

آثار و معجزاتی که از حضرتش صادر می‌شود - همچنان که از پدران گرامیش صادر می‌شد - امر ظهورش درست و معلوم آید.

و از دلایل آنچه یاد کردیم نیز روایتی است که شیخ صدوق علیه السلام به سند خود از ابان بن تغلب آورده که گفت: حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی بر مردم خواهد آمد که سبطه‌ای در آن زمان به مردم می‌رسد... تا آنجا که راوی گوید: عرضه داشتیم: سبطه چیست؟ فرمود: فترت [فاصله زمانی که مایه سستی اعتقاد مردم شود] و غیبت امامتان، راوی گوید: عرض کردم: در آن میان چکار کنیم؟ فرمود: بر آنچه [اکنون] هستید باقی بمانید تا اینکه خداوند ستاره‌تان را برایتان طالع سازد.

می‌گویم: منظور از طلوع ستاره؛ ظهور امام علیه السلام است. و دلیل بر این بیان روایتی است که شیخ نعمانی علیه السلام به سند خود از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: ای ابان به مردم [جهان - خ ل] سبطه‌ای خواهد رسید... تا آنجا که گوید: عرضه داشتیم: فدایت کردم: پس در آن هنگام چگونه رفتار کنیم؟ و در آن میان چکار کنیم؟ فرمود: به سوی آنچه بر آن هستید روی آورید تا هنگامی که خداوند صاحب آن را برایتان بیاورد^۱.

و روایتی که ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی علیه السلام به سند صحیحی از مولایمان حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام آورده که فرمود: همانا ما همچون ستارگان آسمان هستیم که هرگاه ستاره‌ای غروب کند ستاره دیگری طلوع می‌نماید، تا آنگاه که با انگشتانتان اشاره کنید و گردنهایتان را بکشید خداوند ستاره‌تان را از شما غایب سازد، پس فرزندان عبدالمطلب یکسان شوند که دانسته نشود کدام از کدام است، پس هرگاه ستاره‌تان طلوع کرد پروردگارتان را سپاس گوید^۲.

و آن را شیخ نعمانی این چنین روایت آورده: همانا ما همچون ستارگان آسمانیم که هرگاه ستاره‌ای غایب گردد ستاره دیگری طلوع خواهد کرد، تا گاهی که با انگشتانتان اشاره نمودید و ابروانتان را بالا کشیدید خداوند ستاره‌تان را از شما غایب سازد و فرزندان عبدالمطلب یکسان گردند، پس شناسی که کدام از کدام است، و چون ستاره‌تان

۱. غیبت نعمانی، باب فی مدح زمان الغیبة.

۲. اصول کافی، ۱/۳۳۸.

طالع شد پروردگارتان را حمد گوید^۱.

و نیز نعمانی به سند خود آورده، از امام صادق (ع) از پدرانش (ع) که: رسول خدا (ص) فرمود: مثلی خاندان من همچون ستارگان آسمان است، هرگاه ستاره‌ای غروب کند ستاره دیگری طلوع نماید، تا آن هنگام که ستاره‌ای از ایشان طلوع کند پس چون شما چشمها به او بدوزید و با انگشتان به وی اشاره کنید فرشته مرگ او را فرا رسد و [به سرای دیگرش] برود، سپس دورانی از روزگارتان را بر این حال خواهید ماند، و فرزندان عبدالمطلب یکسان بمانند، و ندانی که کدام از کدام است، در آن هنگام ستاره‌تان آشکار شود، پس خدای را حمد گوید و او را بپذیرید^۲.

و به یاری خداوند و به برکت اولیای او از این روایات صحیح معتبر معلوم شد که برای هیچ کس جایز نیست کسی که در زمان غیبت کبری مدعی نیابت خاصه شود را تصدیق نماید.

و نیز شاهد بر آن است آنچه شیخ اجل کلینی (ع) به سند صحیحی از امام صادق (ع) آورده که فرمود: برای قائم (ع) دو غیبت هست، یکی کوتاه مدت، و دیگری دراز مدت، در غیبت اول جای او را نمی‌داند مگر خواص شیعیانش، و در غیبت دوم جز خواص موالی او کسی جایش را نشناسد^۳.

مؤلف وافی پس از نقل این حدیث گوید: «گویا منظور حضرت از خواص موالی کسانی هستند که خدمتگذار آن جنابند، زیرا که سایر شیعیان راهی به سوی آن جناب ندارند، اما در غیبت اول، آن حضرت سفرایی داشته که توقیعات را برای شیعیانش می‌آورده‌اند، و اولین سفیر، ابو عمر و عثمان بن سعید عمّری (ع) بوده، و چون عثمان بن سعید وفات یافت، به پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان وصیت کرد، و ابو جعفر به ابوالقاسم حسین بن روح وصایت داد، و ابوالقاسم به ابوالحسن علی بن محمد سمری - رضوان الله علیه - وصیت سپرد، و چون فوت سمری نزدیک شد از او خواستند وصیت دهد، وی گفت: خداوند را

۱. غیبت نعمانی، ۷۹.

۲. غیبت نعمانی، ۷۹.

۳. اصول کافی، ۱ / ۳۴۰.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۵۰۱

امری است که خود آن را به آخر خواهد رساند، پس غیبت کبری همین است که پس از فوت سمری واقع گشته است.»

و نیز بر این مقصود دلالت دارد آنچه صدوق به سند خود از عمر بن عبدالعزیز روایت آورده از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمود: هرگاه صبح و شام کردی در حالی که امامی را نبینی که به او اقتدا نمایی پس هر که را دوست می‌داشتی دوست بدار، و بر بغض کسی که پیشتر دشمن می‌داشتی باقی باش تا اینکه خدای عز و جل او را آشکار سازد.^۱

و کلینی علیه السلام در اصول کافی به سند خود از منصور از کسی که او را یاد کرده از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام آورده که راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم: هرگاه صبح و شام کردم در حالی که امامی نبینم که به او اقتدا نمایم چکار کنم؟ فرمود: هر کس را که پیشتر دوست می‌داشته‌ای دوست بدار و هر کس را که قبلاً دشمن می‌داشتی دشمن بدار تا اینکه خدای عز و جل او [امام علیه السلام] را آشکار فرماید.^۲

و نعمانی به سند خود از محمد بن منصور صیقل از پدرش منصور آورده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه روزی صبح و شام کردی در حالی که امامی از آل محمد علیهم السلام را نبینی پس هر که را پیشتر دوست می‌داشتی دوست بدار و با هر کس دشمنی داشته‌ای دشمن باش و از هر کس پیروی داشته‌ای پیروی کن، و هر صبح و شام منتظر فرج باش.^۳

می‌گوییم: این روایات به ما امر می‌کنند که در زمان غیبت از کسی که ادعای امامت یا باییت و نیابت خاصه را داشته باشد پیروی نکنیم، تا اینکه خدای تعالی ولی منتظرش - عجل الله فرجه - را ظاهر گرداند، زیرا که فرمایش امام علیه السلام: «پس هر که را پیشتر دوست می‌داشتی دوست بدار...» کنایه است از وجوب ترک محبت و پیروی کسی که برای خود مرتبه خاصی از امامت یا نیابت خاصه را در زمان غیبت تامه ادعا کند، یعنی اگر کسی برای خودش مقام خاصی ادعا کند از او پیروی مکن و دعوتش را برای هیچ کاری مپذیر، و

۱. کمال الدین، ۲/۳۴۸، باب ۳۳، ذیل ح ۳۷.

۲. اصول کافی، ۱/۳۴۲.

۳. الغیبة، نعمانی، ۸۱.

این است معنی تکذیب ادعای او، چنانکه بر اهل فهم که با شیوه‌های سخن آشنا هستند پوشیده نیست.

و از احادیثی که در آنها بر قطع شدن سفارت در غیبت تامه دلالت و اشاره‌ای هست، روایتی است که نعمانی علیه السلام به سند خود از مفضل بن عمر جعفری از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: صاحب این امر را دو غیبت خواهد بود، یکی از آن دو آنقدر طول می‌کشد تا بعضی [از مردم] گویند: مرده، و بعضی گویند: کشته شده، و بعضی گویند: مفقود شده، پس بر امر او از اصحابش باقی نماند مگر تعداد اندکی، و بر جایگاهش اطلاع نیابد. از دوست و غیر دوست. مگر آن خدمتگذاری که کارش را بر عهده دارد^۱. نعمانی علیه السلام گوید: و اگر درباره غیبت جز این حدیث روایت نمی‌شد، همین برای کسی که در آن تأمل کند کافی بود.

تتمه‌ای پرسود: دانستی که این چهار شخصیت یاد شده - رضی الله تعالی عنهم - به طور خاص از حضرت صاحب - عجل الله تعالی فرجه - در زمان غیبت نخستین نایب بوده‌اند، و شیعیان در امور خود به ایشان رجوع می‌نمودند، چون نزد آنها نیابت و وکالت ایشان از آن حضرت ثابت شده بود، و این به نص امام علیه السلام برایشان ثبوت یافت، چنانکه در مورد عثمان بن سعید^۲ و پسرش محمد که توسط امام هادی و امام عسکری علیه السلام انجام شد، و در مورد ابوالقاسم حسین بن روح توسط محمد بن عثمان به امر امام علیه السلام انجام گشت، و حسین بن روح در مورد ابوالحسن علی بن محمد سمری به امر امام علیه السلام وصایت داد، و از این نواب علیه السلام معجزات بسیاری ظاهر شد، و آن معجزات در کتب غیبت ذکر گردیده است^۳. و سید بن طاووس در کتاب ربیع الشیعه تصریح کرده که معجزاتی از آنان ظاهر شده - چنانکه مولی عنایت الله در کتاب مجمع الرجال خود از او حکایت نموده است، و همین طور دیگر علمای ما علیه السلام - و بدون تردید وکالت و نیابت خاصه جز با یکی از سه طریق ثابت نمی‌شود: یعنی: نص امام، یا نایب خاص او، یا آشکار شدن معجزه بر دست کسی که

۱. الغیبة، نعمانی، ۸۹.

۲. الغیبت، شیخ طوسی / ۲۴۲.

۳. الغیبت، شیخ طوسی / ۲۴۲.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۰۳

نیابت خاصه را ادعا می‌کند، و هرگاه چنین نبود بسیاری از دنیاپرستان آن مقام را ادعا می‌کردند، همچنان که برای عده‌ای این اتفاق افتاد که دروغگویشان ثابت گشت و توقیع از سوی امام ﷺ مبنی بر لعنت و بیزاری از آنان صدور یافت، مانند: نصیری و نمیری و دیگران که اسمهایشان در کتب غیبت یاد آمده است، هر که مایل است به آن کتابها مراجعه کند.

و اما در غیبت کبری در ب وکالت و نیابت خاصه بسته شد، ولی با نصوص پیغمبر و امامان ﷺ، و اجماع، و سیره متصله قطعیه، نیابت عامه برای علمای عامل و فقهای ره یافته، حامیان دین، و راویان احادیث ائمه طاهرین ﷺ ثابت گردیده است، پس بر عموم مؤمنین واجب است در آنچه از امر دینشان نیاز دارند به آنان مراجعه نمایند.

و اما روایاتی که درباره آنان وارد شده در کتب فقه و حدیث مذکور است، مانند فرموده پیغمبر اکرم ﷺ که سه بار گفت: بار خدایا خلفای مرا بیامرز» گفته شد: یا رسول الله خلفای تو کیانند؟ فرمود: آنان که پس از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا روایت کنند.

و در توقیع شریف آمده: «... و اما حوادثی که واقع می‌شود پس در آنها به راویان حدیثمان مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوند بر ایشان»^۱. و احادیث دیگری که در جاهای خود آمده و ضبط شده‌اند.

دو نکته

در اینجا شایسته است دو نکته تذکر داده شوند:

اول: اینکه عده‌ای از علمای ما بر آنند که ولایت عامه برای فقها در زمان غیبت ثابت است، یعنی تمام مناصب و تصرفاتی که برای امام ﷺ هست برای آنان نیز می‌باشد. مگر آنچه با دلیل خارج شده است - که به نظر ایشان نیابت عامه ثابت است مگر آنچه با دلایل استثنا شده است. و عده‌ای دیگر آن را نفی کرده، و گفته‌اند: در مواردی که دلیل خاصی بر آن دلالت کند نیابت برای فقها ثابت است، مانند: فتوا

دادن و حکم کردن بین مردم در مرافعات و غیر اینها که در جای خود ذکر گردیده. و حق همین است از جهت ضعیف بودن آنچه عده اول به آن تمسک جسته‌اند، چنانکه در فقه بیان کرده‌ایم.

دوم: هرگاه یکی از افراد اهل مذهب ما برای خودش یا کس دیگری نیابت خاصه از حضرت حجّت - عجل الله تعالی فرجه - را در زمان غیبت دوم آن حضرت ادعا کند، پس چنانچه بدانند قطع شدن نیابت خاصه در غیبت کبری از ضروریات مذهب است، و در این حال مدعی نیابت خاصه شود محکوم به کفر و ارتداد است، چونکه این کار مستلزم تکذیب شارع در بعضی از احکام آن است، و این بدون خلاف و اشکال کفر می‌باشد. و همین طور اگر آن را به سبب دلیل خاصی مانند اجماع و اخبار بدانند، و با اینکه این را می‌داند نیابت خاصه را در این غیبت ادعا کند، زیرا که اینجا نیز مستلزم تکذیب پیغمبر است. ولی اگر نداند که این از ضروریات مذهب است، و از دلایل دیگر هم به آن یقین پیدا نکرد، و برای او شبهه‌ای پیش آمد که قطع شدن نیابت خاصه را در غیبت کبری منکر شد و آن را برای خودش یا دیگری ادعا کرد، بدون تردید گمراه است، مانند سایر اهل ضلالت و گمراهی، ولی ثبوت ارتداد و خروجش از اسلام به صرف آن جای تأمل و مورد اشکال است، زیرا که در دلایل شرعی به ثبوت نرسیده اینکه انکار چیزی که نزد عموم مسلمین ضروری است سبب مستقلی برای کفر و ارتداد باشد تا چه رسد به انکار ضروری مذهب، بلکه در صورتی انکار ضروری موجب کفر است که مستلزم عدم تصدیق پیغمبر صلی الله علیه و آله در بعضی از آنچه آورده است باشد، از همین روی به مسلمانی اهل تسنن حکم می‌شود با اینکه آنها چیزی را منکرند که به نظر ما ضروری است، و آن خلافت و جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشد. فقیه بزرگوار و محقق عالیقدر مولانا مقدس اردبیلی به این تفصیل قائل شده - بنابر آنچه از وی حکایت گردیده - و جمعی از فقها نیز این قول را پذیرفته‌اند. و عده دیگری از فقها قائل شده‌اند که انکار ضروری اسلام سبب مستقلی برای کفر است، مانند انکار یکی از شهادتین و امثال آن. اینان به اخباری استناد جسته‌اند که از دلالت بر مدعای ایشان قاصر است، و تفصیل سخن به جای خود موکول می‌شود، والله تعالی هو العالم.

هفتاد و دوم: درخواست دیدار آن حضرت با عافیت و ایمان

اینکه از خدای عز و جل مسئلت نمایی که دیدار مولایمان صاحب الزمان عجل الله فرجه را در حال عافیت و ایمان به تو روزی فرماید، پس در اینجا دو مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

یکی: استحباب طلب نایل شدن به دیدار آن حضرت ﷺ در زمان ظهورش از خدای منان.

دوم: اینکه از خدای متعال مسئلت نمایی که آن دیدار را در حالی که عافیت و ایمان داشته باشی به تو روزی فرماید. و بر مطلب اول دلالت می‌کند آنچه در دعاهایی که امامان علیهم السلام به شیعیان تعلیم فرموده‌اند تا در زمان غیبت خوانده شود آمده، چنانکه در دعای عهدی که از امام صادق ﷺ روایت گردیده چنین می‌خوانیم: اللَّهُمَّ ارِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ؛ بار خدایا آن طلعت رشید و آن چهره نازنین را به من بنمای...^۱. و در دعای عمری که از حضرت صاحب الامر ﷺ روایت شده چنین آمده: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ أَنْ تُرِينِي وَلِيَّ أَمْرِكَ ظَاهِرًا نَافِذَ الْأَمْرِ^۲؛ بار خدایا از تو مسئلت دارم که ولی امرت را به من بنمایی در حالی که فرمانش نافذ باشد... .

و دعاهای دیگری که ذکر آنها موجب طولانی شدن سخن می‌شود، اضافه بر اینکه این امر از لوازم محبت و ایمان است، زیرا که هر دوستی اشتیاق دارد که در هر لحظه دوست و حبیب خویش را ببیند، و در این راه به هر چه در توان دارد توسل می‌جوید، و از جمله آن وسایل دعا و مسئلت است که کلید هر خیر و برکت و وسیله رسیدن به هر مهم و حاجت می‌باشد.

و نیز بر مطلب مورد بحث دلالت می‌کند تمام دلایلی که دعا برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت ﷺ را امر می‌کنند، چون دعا کردن به اینکه خداوند دیدارش را در حالی که تو روزی فرماید که در هنگام ظهورش زنده باشی متضمن دعا برای تعجیل فرج و ظهورش

۱. بحار الانوار، ۱۰۲/۱۱۱.

۲. بحار الانوار، ۱۰۲/۹۰.

هست، پس دلایلی که بر تأکید و زُجحانِ آن دلالت دارند شامل این هم می‌شوند. و بر مطلب دوم دلالت دارد آنچه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی ع به سند خود از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ع آورده که فرمود: هرگاه کسی از شما تمنای [دیدن] قائم ع را داشت، پس آرزویش چنین باشد که در عافیت آن جناب را ببیند، زیرا که خداوند حضرت محمد ص را رحمت فرستاد و آمدن قائم ع نعمت خواهد بود^۱.

می‌گوییم: توضیح مطلب اینکه خداوند پیغمبرش را امر نمود که از کافران و ظالمین انتقام بگیرد. در صورتی که آنها شروع به جنگ نمی‌کردند. بلکه آن حضرت را برای عالمیان رحمت فرستاد، و خطاب به او فرمود: ﴿فَمَهَّلِ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤُوداً﴾^۲؛ پس [ای رسول] اندکی کافران را مهلت ده. که انتقام را تا زمان ظهور حضرت قائم ع به تأخیر انداخت، و هر چه جبرئیل می‌آمد پیغمبر ص را به مدارا کردن با مردم دستور می‌داد، ولی حضرت قائم ع مأمور به انتقام گرفتن است تا هر قومی را به آنچه می‌کرده‌اند کیفر دهد، بنابراین هر کس دوران آن جناب را ببیند چنین نیست که دیدن آن حضرت برایش رحمت و بشارت باشد، بلکه برای بیشتر مردم نعمت و عذاب خواهد بود. چنانکه خدای عز و جل فرماید: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾^۳؛ و از عذاب نزدیکتر آنان را بچشانیم غیر از آن عذاب بزرگتر [قیامت]. و آیات و روایات در این باره بسیار است، و چون در آخر الزمان محنتها و بلیات بسیار زیاد است و مردم در معرض و لغزشگاه آنها قرار دارند، امامان ع به شیعیانشان امر فرموده‌اند که عافیت و سلامتی از آنها را از خدای عز و جل درخواست دارند، و در حال عافیت و سلامتی و تسلیم بودن؛ به دیدار امام منتظر خود نایل گردند، تا به لقای آن جناب متنعم و خرسند شوند، و در سایه عنایت او ایمن باشند، و در شمار منحرفان شکاک و یا تغییر و تبدیل‌کنندگان دین و کسانی که بر آنها [از سوی خداوند] غضب شده و گمراهان، قرار نگیرند، که حضرت قائم ع از آنها انتقام می‌گیرد و آنان را از دم شمشیر می‌گذراند، و عاقبت کارشان

۱. روضة الكافي، ۲۳۳، ج ۳۰۶.

۲. سوره طارق، آیه ۱۷.

۳. سوره سجده، آیه ۲۱.

منزلگاه هلاکت جهنم است که به آن جایگاه بد خواهند افتاد.
تذکر: و بدان که کامیابی به لقای آن حضرت برای مسئلت کنندگان و طالبین آن در زمان ظهورش ممکن است بر یکی از دو وجه انجام گردد: یکی: اینکه خداوند متعال ظهورش را نزدیک گرداند، پس آن مسئلت کننده به لقایش برسد.
دوم: اینکه مسئلت کننده پیش از ظهور وفات یابد، پس خدای عز و جل او را در زمان ظهور حضرت قائم علیه السلام زنده گرداند، تا به لقای آن جناب نایل آید از جهت اجابت دعای او و پاداش امید او، چنانکه در دعای عهدی که از امام صادق علیه السلام روایت شده این معنی آمده، ما دعای مزبور را در امر سی و چهارم یاد آوردیم.
تتمه‌ای پرسود: همانطور که مستحب است نایل شدن به دیدن آن حضرت در زمان ظهورش را طلب نماید، همچنین مستحب است لقای آن جناب در خواب یا بیداری در زمان غیبتش را مسئلت نماید، و دلیل بر این از چند وجه است:
وجه اول: تمام آنچه بر استحباب دعا کردن برای هر کار مشروعی دلالت دارد، مانند فرموده خدای تعالی: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^۱؛ و پروردگار شما فرمود مرا [با خلوص دل] بخوانید شما را اجابت کنم. و فرموده خدای تعالی: ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾^۲؛ و [هر چه خواهید] از فضل خدا مسئلت نمایید. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^۳؛ و چون بندگان من از [دور و نزدیکی] من از تو بپرسند پس [بدانند که] من نزدیکم دعای هر که مرا بخواند را اجابت نمایم.
و روایات در این باره متواتر است، از جمله:

۱ - از امام صادق علیه السلام است که فرمود: دعا همان عبادت است^۴ که خدای عز و جل فرموده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^۵؛ همانا آنان که از عبادت من تکبر ورزند سرافکننده به جهنم خواهد افتاد.

۱. سوره مؤمن، آیه ۶۰.

۲. سوره نساء، آیه ۳۲.

۳. سوره بقره، آیه ۱۸۶.

۴. اصول کافی، ۲/ ۴۶۷.

۵. سوره مؤمن، آیه ۶۰.

۲- و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: دعا مخزن عبادت است همچنان که ابر مخزن باران است^۱.

۳- و نیز از آن جناب آمده که فرمود: خداوند را بسیار دعا کنید که خداوند از بندگان مؤمنش دوست می‌دارد که او را دعا کنند، و به بندگان مؤمن خود استجابت را وعده فرموده و خداوند دعای مؤمنین را روز قیامت عملی برای آنها [محسوب] خواهد کرد که در خیر آنها می‌افزاید.

۴- و در حدیث دیگری از آن حضرت است که: پس دعا بسیار کن که کلید هر رحمت و پیروزی هر حاجت است، و آنچه نزد خدای عز و جل است جز به وسیله دعا به دست نیاید، و همانا هیچ دری بسیار کوبیده نشود مگر اینکه به گشایش برای کوبنده‌اش نزدیک گردد^۲.

۵- و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده که فرمود: هر مسلمانی خدای تعالی را دعا کند به دعایی که قطع رحم و گناه آوردن در آن نباشد، خداوند به سبب آن یکی از سه چیز را به او دهد: یا دعایش را به زودی مستجاب فرماید، و یا آن را برای آخرتش ذخیره فرماید، یا مانند آن را از بدی از او دور سازد^۳.

۶- و از آن حضرت علیه السلام آمده که فرمود: دعا مغز عبادت است، و هیچ مؤمنی خداوند را نخواند مگر اینکه مستجاب فرماید، پس یا به زودی آن را در دنیا برایش تعجیل می‌کند، و یا برایش به آخرت تأخیر می‌اندازد، و یا به مقدار دعایش از گناهانش می‌آمزد به شرط آنکه به گناهی دعا نکند^۴.

۷- و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد، و بخیل‌ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد^۵.

۸- و از امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: خداوند چنین نکند که درب دعا را [بر

۱. اصول کافی، ۲/۴۷۱.

۳. اصول کافی، ۲/۴۷۰.

۳. بحار الانوار، ۹۳/۲۹۴، ج ۲۳.

۴. بحار الانوار، ۹۳/۳۰۲، ج ۳۹.

۵. بحار الانوار، ۹۳/۳۰۲.

کسی] بگشاید و درب اجابت را بر او ببندد.

۹- و از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: بر شما باد دعا کردن که چیزی نخواهید یافت که در تقرب جستن به خداوند مثل آن باشد.^۱

۱۰- و از امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: محبوب‌ترین اعمال نزد خدای عز و جل در زمین دعا است. و بهترین عبادت عفاف است.^۲

۱۱- و از فضیل بن عثمان روایت شده که گفت: به حضرت امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: مرا سفارشی فرمای، فرمود: تو را سفارش می‌کنم به تقوی و خداترسی، و راستگویی، و آدای امانت، و خوش رفتاری با مصاحب خویش، و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن بر تو باد دعا کردن، و چیزی تو را از درخواست کردن از پروردگارت باز ندارد، و نگویی: این چیزی است که عطا نخواهم شد، و دعا کن که خداوند آنچه را بخواهد انجام می‌دهد.

و اخبار دیگری که در کتابهای علمای بزرگوارمان روایت شده است. و حاصل سخن اینکه: تشرّف به دیدار امام علیه السلام امری است ممکن و مشروع، و هر امر ممکن مشروعی مستحب است برایش دعا شود. نتیجه اینکه: دعا کردن برای تشرّف به دیدار آن حضرت - سلام الله تعالی علیه - مستحب می‌باشد. کبرای این قضیه: به کتاب و سنت و اجماع و عقل ثابت است، و از کتاب و سنت آنچه یاد آوردیم بسنده است، و اجماع برای کسی که خُبرگی و اُنسی با کتابهای علما و سیره مسلمین داشته باشد معلوم است، بلکه می‌توان ادعا کرد که استحباب دعا از ضروریات دین است. و عقل حکم می‌کند به اینکه خوب است بنده مطالب و خواسته‌هایش را از پروردگار عالمیان مسئلت نماید.

و اما صغرای مطلب - یعنی امکان تشرّف به دیدار امام منتظر - عجل الله تعالی فرجه و مشروع بودن طلب آن برای اهل ایمان و یقین ثابت است، و قویترین دلیل بر امکان آن وقوع و تحقق یافتنش برای بسیاری از صلّحا و کسانی است که خداوند خیر دنیا و دین را برایشان خواسته، و درخواست آن در چندین دعا و زیارتی که علمای صالح گذشته ما در

۱. بحار الانوار، ۹۳ / ۳۰۲.

۲. بحار الانوار، ۹۳ / ۲۹۵.

کتابهایشان یاد کرده‌اند آمده، چنانکه در دعایی که توسط عمّری از آن حضرت روایت شده چنین آمده: «و ما را از کسانی قرار ده که دیده‌شان به دیدارش روشن گردد»^۱.
و در دعای عهد می‌خوانیم: «و دیده‌ام را به سرمة یک نگاه به او روشن ساز»^۲.
و در دعای ندبه است که: «و [ای خدا] سرور این بنده کوچکت را به وی بنمایان ای شدید القوی». و دعایی که پس از سلام بر آن حضرت در سرداب مبارک مروی است آمده: «و چهره‌اش را به ما بنمای». و غیر اینها که در جای خود ذکر گردیده، و اینکه تمام اینها را حمل کنیم بر آنکه منظور درخواست دیدن آن جناب فقط در زمان ظهورش می‌باشد شاهد و داعی بر آن نیست. و در بعضی از اخبار است که آن حضرت علیه السلام در میان مردم آمد و شد می‌کند. پس او را می‌بینند ولی نمی‌شناسند. و برای من و بعضی از اخیار، بعضی از اسرار اتفاق افتاده است.

و از جمله اخباری که به آنها اشاره کردم روایتی است که کلینی رحمته الله در اصول کافی به سند صحیح عالی از سدید صیرفی^۳ آورده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمود: همانا در صاحب این امر شباهتی به یوسف علیه السلام هست. گوید: عرضه داشتم: گویی از زندگانی و غیبت او یاد می‌کنی؟ آن حضرت - علیه الصلاة والسلام - به من فرمود: و چه چیز آن را انکار می‌کنند این افراد شبیه خوک؟ به درستی که برادران یوسف اسباط و پیغمبرزاده بودند، با یوسف تجارت کردند، و خرید و فروش نمودند، و با او سخن گفتند و حال آنکه برادرانش بودند و او برادرشان بود او را شناختند، تا اینکه خودش گفت: من یوسفم و این برادر من است. پس چه انکار می‌دارد این امت ملعون اینکه خداوند عز و جل با حجت خود در وقتی از اوقات همان کند که با یوسف کرد؟ به درستی که یوسف پادشاهی مصر را داشت و بین او و پدرش مسافت هیجده روز راه بود، پس اگر یوسف

۱. کمال الدین. ۵۱۳.

۲. بحار الانوار، ۱۰۲/۱۱۱.

۳. سند حدیث: علی بن ابراهیم از محمد بن الحسین از ابن ابی نجران از فضالة بن ایوب از سدید صیرفی می‌باشد. می‌گویم: روات حدیث همگی ثقة جلیل القدر هستند و محمد بن الحسین همان محمد بن الحسین بن ابی الخطاب می‌باشد، و ابن ابی نجران همان عبدالرحمن است، و فضالة را گویند از اصحاب إجماع است. درباره سدید مدح خوبی روایت آمده، و او روایات بسیار دارد، و درباره‌اش گفته‌اند: مخلص بوده است. (مؤلف).

می‌خواست پدر را [از احوال خود] خبر دهد می‌توانست، همانا یعقوب و فرزندان او هنگامی که مژده یافتند آن مسافت را تا مصر نه روزه پیمودند. پس این امت چرا انکار می‌دارد که خدای عز و جل با حجت خود چنان کند که با یوسف کرد، اینکه در بازارهایشان راه برود و بر فرشهایشان قدم بگذارد تا آنگاه که خداوند در آن [جریان] به او اذن دهد، همچنان که به یوسف اذن داد که گفتند: آیا تو همان یوسفی؟ گفت: من یوسف هستم.^۱

و نعمانی به سند خود از سُدیر آورده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمود: همانا در صاحب این امر سنتی از یوسف هست. راوی گوید: عرضه داشتم: گویی ما را از غیبت یا حیرتی خبر می‌دهید؟ فرمود: چه انکار می‌کنند این خلق ملعون خوک صفت از این امر؟ همانا برادران یوسف افراد عاقل و چیز فهم بودند بر یوسف وارد شدند و با او سخن گفتند و با او معامله کردند و رفت و آمد نمودند و او برادر آنان بود با وجود این تا خودش را به آنان معرفی نکرد او را شناختند و وقتی گفت من یوسف هستم او را شناختند. بنابراین امت سرگردان چه انکار می‌کنند که خداوند عز و جل در وقتی از اوقات بخواهد حجت خودش را بر آنان مخفی بدارد، یوسف پادشاهی مصر را داشت و فاصله بین او و پدرش هیچ‌ده روز راه بود، اگر خداوند می‌خواست جای او را به پدرش بفهماند می‌توانست، پس چه انکار می‌کند این امت که خداوند با حجت خویش همان کند که با یوسف کرد، و اینکه صاحب مظلوم شما که حقتش انکار شده صاحب این امر در میان آنها آمد و شد کند، و در بازارهایشان راه برود، و بر فرشهایشان پا بگذارد، ولی او را شناسند؟ تا هنگامی که خداوند او را اذن دهد که خودش را معرفی کند، چنانکه به یوسف اجازه داد، وقتی که برادرانش گفتند: تو یوسفی؟ گفت: من همان یوسفم.^۲

می‌گویم: ای مؤمن صاحب یقین در این حدیث شریف تأمل و تدبّر کن، و تعریض و انکار امام علیه السلام نسبت به کسی که پندارد امام عصر - عجل الله تعالی فرجه - در میان مردم آمد و شد نمی‌کند و او را نمی‌بینند را ملاحظه بنمای، و اینکه از این جهت آن حضرت را

۱. اصول کافی، ۱/ ۳۳۶.

۲. غیبت، نعمانی، ۸۴.

به یوسف صدیق تشبیه نموده است، و در این حدیث و حدیث پیشین کفایت و تصدیقی برای اهل ایمان و تحقیق است. و در روایات چیزی را نیافته‌ام که گمان منافات با آنچه یاد کردیم در آن برود مگر دو حدیث که منافات نداشتنشان را با آنچه که گفته شد توضیح می‌دهیم:

یکی: فرموده آن حضرت در توفیق شریف که پیشتر آوردیم: **فَمَنْ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ السَّفِيَانِي وَ الصَّيْحَةَ فَهُوَ كَذَّابٌ**؛ پس هر کس ادعای مشاهده کند پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی پس او دروغگو است... که در امر گذشته بیان داشتیم: این عبارت با آنچه یاد کردیم منافاتی ندارد.

دوم: آنچه در مزار بحار از بعضی از کتب مزار به سند خود از احمد بن ابراهیم آمده که گفت: به ابو جعفر محمد بن عثمان اشتیاقم را به دیدن مولایمان علیه السلام بیان داشتم، به من فرمود: با شوق مایلی که او را ببینی؟ گفتم: آری، فرمود: خداوند شوق تو را سپاس گوید و روی آن حضرت را به آسانی و عافیت به تو بنمایاند، ای ابو عبدالله تقاضا مکن که او را ببینی زیرا که ایام غیبت به او مشتاق هستی و نخواه که با او همراه شوی که این از کارهای بزرگ خداوند است، و تسلیم بودن به آن اولی است، ولی به سوی او به وسیله زیارت توجه کن...!

می‌گویم: در این حدیث نسبت به آنچه یاد کردیم منافاتی نیست.

اول: اینکه چون جناب محمد بن عثمان برای او دعا کرد به اینکه: «و روی آن حضرت را به آسانی و عافیت به تو بنمایاند». و اگر این امر غیر ممکن بود یا خواستش نامشروع بود برایش چنین دعایی نمی‌کرد.

دوم: اینکه چون این سؤال و جواب در زمان غیبت اول (غیبت صغری) انجام شده، و در آن زمان برای بسیاری از اهل ایمان دیدن و لقای آن حضرت علیه السلام اتفاق افتاده، از سفرای آن حضرت و غیر آنها، چنانکه از اخبار ظاهر می‌شود، و در روایات چیزی که بر نفی مشاهده به طور مطلق در زمان غیبت صغری باشد ندیده‌ایم.

سوم: اینکه احتمال می‌رود در آن وقت به خصوص، مانعی بوده به خاطر ملاحظه آن

شخص که صلاح نبوده کسی به دیدار آن حضرت مشرف شود، و نظیر این معنی در منع وکلا از یاد کردن آن حضرت در روایت آمده، چنانکه در اصول کافی از حسین بن الحسن علوی است که گفت: یکی از ندیمان روز حسنی و مرد دیگری که همراه او بود به وی گفت: اینک او [یعنی امام عصر عجل الله تعالی فرجه] اموال مردم را [از باب حقوق] جمع می‌کند و برای او وکلایی هست - و وکلای آن حضرت را در نواحی مختلف نام بردند - و این را به عبیدالله بن سلیمان وزیر گزارش دادند، پس وزیر همت گماشت که وکلا را بگیرد، سلطان گفت: جستجو کنید ببینید این مرد [یعنی حضرت ﷺ] در کجاست که این جریان بزرگی است. عبیدالله بن سلیمان گفت: همه وکلا را دستگیر می‌کنیم، سلطان گفت: نه، بلکه با اشخاص ناشناسی برای جاسوسی نزد آنان پولهایی بفرستید، پس هر کدام از آنان چیزی گرفت دستگیر شود. راوی گوید: پس [از سوی حضرت قائم ﷺ] نامه آمد که به تمامی وکلا دستور دهند از کسی چیزی نگیرند و از پذیرفتن آن خودداری کنند و جریان [حضرت صاحب الامر ﷺ] را تجاهل نمایند، پس شخص ناشناسی برای جاسوسی نزد محمد بن احمد رفت و با او خلوت کرد و گفت: پولی نزدم هست که می‌خواهم آن را برسانم، محمد به او گفت: اشتباه کرده‌ای، من از این مطلب چیزی نمی‌دانم، پس هر چه ملاطفت کرد محمد تجاهل نمود، و جاسوسها را همه جا پراکندند و همه وکلا از پذیرفتن چیزی امتناع ورزیدند، به جهت آن دستوری که از پیش به ایشان رسیده بود^۱.

چهارم: اینکه برای هیچ کس ممکن نیست به دیدن آن جناب مشرف شود مگر به اجازه حضرتش، و شاید منع کردن ابوجعفر از جهت اجازه ندادن امام ﷺ به او برای تشرّف یافتن آن شخص بوده، یا به خاطر اینکه این سر را تحمل نداشته و توان رازداری در او نبوده و خبر را منتشر می‌ساخته، و یا به سببهای دیگر.

مؤید این وجه است آنچه در اصول کافی از علی بن محمد از ابو عبدالله صالحی آمده که گفت: پس از وفات حضرت ابومحمد امام عسکری ﷺ اصحاب ما از من خواستند که درباره اسم و جای امام ﷺ بپرسم، پس جواب صدور یافت که: «اگر آنها را بر اسم دلالت

کنی آن را شایع می‌سازند و چنانچه جای را بشناسند آن را نشان خواهند داد»^۱.
پنجم: شاید آن شخص می‌خواسته با آن حضرت علیه السلام مصاحبت کند و ملازم خدمت آن جناب شود به گونه‌ای که سایر ائمه علیهم السلام، و این در هر دو غیبت ممنوع بوده است. و شیخ ابو جعفر این جهت را از او فهمیده بود، لذا گفت: و درخواست مکن که با او همراه شوی.

و مؤید این وجه است آنچه کلینی رحمته الله در خبر صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: قائم علیه السلام را دو غیبت است، یکی کوتاه، و دیگری طولانی، در غیبت اول کسی جایش را نمی‌داند مگر خواص شیعیانش، و در دیگری جایش را نداند مگر خواص خدمتگزارانش^۲.

در امر گذشته نیز مؤید این وجه گذشت.

وجه دوم: اینکه نگاه کردن به چهره نورانیش عبادت است، و توفیق خواستن برای عبادت نیز عبادت است، بنابراین درخواست توفیق برای دیدن روی آن حضرت عبادت می‌باشد، و هر یک از دو مقدمه این مطلب آنقدر واضح است که نیازی به دلیل و برهان ندارد، بلکه شاهد بر مقدمه اول روایتی است که در مجالس شیخ صدوق از مولایمان حضرت رضا علیه السلام آمده که فرمودند: «نگاه کردن به ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله عبادت است امام باشد یا غیر امام»^۳. و شاهد بر مقدمه دوم دعاهایی است که از امامان علیهم السلام رسیده و توفیق عبادت از خدا خواستن را دستور فرموده‌اند.

وجه سوم: فرموده امام علیه السلام در دعای عهد و غیر آن که: **اللَّهُمَّ ارِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَأَكْحُلْ نَاطِرِي بِنَظْرَةِ مَنْتِي إِلَيْهِ...** . که اطلاق آن عمومیت دارد و شامل زمان غیبت و حضور آن حضرت علیه السلام هر دو می‌شود، چنانکه بر کسی که دلش به نور او روشن است پوشیده نیست.

وجه چهارم: محتوای آنچه در فضیلت خواندن سوره بنی اسرائیل (=اسراء) در شبهای

۱. اصول کافی، ۱/۳۳۳.

۲. اصول کافی، ۱/۳۴۰.

۳. املی، ۱۷۶.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت علیه السلام / ۵۱۵

جمعه وارد شده است، چنانکه در تفسیر برهان از عیاشی و صدوق به سندهایشان از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: هر کس سوره بنی اسرائیل را هر شب جمعه بخواند نمیرد تا اینکه قائم علیه السلام را دریابد و از اصحابش خواهد بود.^۱

و محتوای آنچه در فضیلت خواندن دعای عهد که در بحار روایت شده از کتاب الاختیار سید ابن الباقر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: هر کس بعد از هر نماز واجب این دعا را بخواند امام: م، ح، م، د بن الحسن - علیه و علی آبائه السلام - را در بیداری یا خواب خواهد دید...^۲

ما این دعا را در اول بخش ششم آوردیم. و فحوای آنچه در مکارم الاخلاق روایت آمده در فضیلت خواندن دعای: اللَّهُمَّ إِنَّ رَسُولَكَ الصَّادِقُ الْمَصْدَقُ... پس از هر نماز واجب، و مواظبت بر این دعا که به دیدار حضرت صاحب الامر - عجل الله فرجه الشریف - مشرف خواهد شد.^۳

این را نیز در بخش ششم کتاب آوردیم. توجیه استدلال اینکه اخبار یاد شده به طور ضمنی دلالت دارند بر اینکه درخواست تشریف به لقای آن حضرت علیه السلام نزد خداوند متعال امری پسندیده و محبوب است، و امامان علیهم السلام به آن فرا خوانده‌اند تا جایی که دست‌یابی به دیدار آن جناب برای کسی که بعضی از عبادات را بجای آورد ثواب قرار داده شده است. وجه پنجم: آنچه علامه طباطبائی سید مهدی نجفی مشهور به بحر العلوم به نظم آورده، در اموری که غسل کردن برای آنها مستحب است در الدرّة التّجفیة خود چنین گوید:

و رُؤیة الإمام فی المنام
لذک ما یُقصد من مرام

و [به منظور] دیدن امام در خواب، برای آنچه از مقاصد خواسته می‌شود، که اگر درخواست دیدن امام علیه السلام امر مستحب مطلوبی نبود غسل کردن برای آن کار مستحب راجحی نبود، چون مخفی نیست که استحباب غسل به خاطر رجحان داشتن چیزی است که برایش غسل می‌شود، و این با توجه به سایر موارد آن ظاهر و معلوم است.

۱. تفسیر البرهان، ۲/ ۳۸۹.

۲. بحار الانوار، ۶۱/ ۸۶.

۳. مکارم الاخلاق، ۲۸۴، چاپ بیروت.

وجه ششم: اینکه طلب کردن لقای آن جناب از روی محبت و اشتیاق نسبت به او و محبوب شدن نزد اوست، و بدون تردید اظهار دوستی و محبت به آن حضرت از بهترین و مهمترین عبادات می‌باشد، زیرا که این از آثار و نشانه‌های ولایت است، پس هر قدر که محبت شدیدتر و تمامتر باشد اشتیاق به دیدار محبوب بیشتر و عظیم‌تر می‌شود، و در همین بخش از کتاب مطالبی که بر این مقصود دلالت دارد و مایه تذکر خردمندان است گذشت.

وجه هفتم: آنچه در کتاب جنة المأوی اثر عالم محدث نوری ع به نقل از کتاب الإختصاص شیخ مفید از ابوالمغرا^۱ از امام موسی بن جعفر ع روایت آمده که گوید: شنیدم آن حضرت می‌فرمود: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ وَ ارَادَ أَنْ يَرَانَا وَ أَنْ يَعْرِفَ مَوْضِعَهُ فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُنَاجِي بِنَا فَإِنَّهُ يَرَانَا وَيُغْفَرُ لَهُ بِنَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ...؛ هر کس به سوی خداوند حاجتی دارد و می‌خواهد ما را ببیند و منزلگاه خودش را [در آخرت] بداند، پس سه شب غسل کند در حالی که به وسیله ما [به درگاه الهی] مناجات نماید که همانا ما را خواهد دید و آمرزیده خواهد شد و جایگاهش بر او پوشیده نمی‌ماند^۲.

محدث نوری پس از ذکر این حدیث گفته: این که حضرت فرموده: «یناجی بنا» یعنی با خدای تعالی به وسیله ما مناجات و رازگویی کند، و به درگاه او به ما توسل برد که خداوند ما را به او بنمایاند، و منزلت خودش را نزد ما می‌شناسد. و به قولی: یعنی به دیدار ما اهتمام ورزد، و در فکر ما و محبت ما باشد، که ایشان ع را خواهد دید، یا به معنی این است که: این را از ما بخواهد.

می‌گوییم: احتمال قوی می‌رود که منظور از فرمایش امام ع: «یناجی بنا» این باشد که شخص مؤمن با امام زمانش راز دل گوید و حال و وضع خویش را برایش یاد و اندوه و شکایتش را بازگو نماید، و حوائج و آرزوهایش را عرضه کند، و از آن جناب استدعا دارد که نسبت به حوائج و خواسته‌هایش عنایت و اهتمام ورزد، همچنان که با پروردگار و خدای خویش چنین مناجات می‌کند، زیرا که امام او سخنش را می‌شنود و او را می‌بیند،

۱. ابوالمغرا - به میم و غین و راء - نام حمید بن المثنی کوفی عربی عجل است، وی ثقة جلیل القدر بوده و دارای کتاب است.

۲. جنة المأوی، الفائدة الثانية، و در بچار الانوار، ۳۲۸/۵۳.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۱۷

چون امام است آنکه خدای تعالی او را فریادرس هر که به او پناه برد و او را بخواهد و پناهگاه هر کس که به او التجا کند و او را بخواند و یاری کننده هر کس از او مدد بخواهد و مناجات کند قرار داده است. پس «یناجی بنا» به معنی: «یناجینا» می باشد، و نظیرش در حدیثی است که در امر آینده خواهد آمد: «أَنْ يُنَادِيَ بِهِمُ الْبَارِي» که به معنی: «ینادیهم» می باشد.

و در دعای روز عاشورا می خوانیم: وَ جَعَلْنَا وَ إِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ؛ یعنی «من طالبی ثاره»؛ و خداوند ما و شما را از خونخواهان او (امام حسین ﷺ) قرار دهد^۱. و نظیر این تعبیر بسیار است چنانکه بر اهل فن پوشیده نیست و شاهد بر آنچه یاد کردیم سید اجل علی بن طاووس در کتاب کشف المحجّه به نقل از کتاب الرسائل محمد بن یعقوب کلینی ﷺ از کسی که نامش را برده آورده است که گفت: به حضرت ابوالحسن ﷺ نوشتم: شخصی مایل است حاجات خصوصی و اسراری را با امام خویش در میان گذارد همانگونه که دوست دارد با پروردگارش باز گوید، پس آن حضرت ﷺ در جواب نوشت: اگر حاجتی داشتی پس لبهایت را [به شکل گفتن آن] حرکت بده که همانا جواب به تو خواهد رسید^۲.

و بنابر آنچه یاد آوردیم بآء در فرموده امام ﷺ: «یناجی بنا» زاید است برای تقویت و تأیید سخن، و یا از جهت ملابسه و الإصاق مجازی، در آن تدبیر کن.

وجه هشتم: عمل صالحین از علما و غیر علما است، که شیوه آنها بوده و هست اینکه تشرّف به دیدار آن حضرت ﷺ را از قدیم الأیام درخواست می کرده اند، به طوری که جمعی از آنان چهل شب جمعه در مسجد کوفه و یا چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله مانده و تضرّع و زاری و عبادت می نموده اند تا به این رستگاری بزرگ نایل شوند. و رستگاری به لقای آن جناب برای بسیاری از صلحا اتفاق افتاده، و ماجراهایشان در کتابهایی از قبیل بحار^۳ النجم الثاقب و دار السلام عراقی و غیر آنها یاد شده است. و من

۱. مصباح شیخ کفعمی، ۴۸۲.

۲. کشف المحجّه، ۱۵۴.

۳. بحار الانوار، ۱/۵۲.

از افراد مورد اطمینان وقایعی را شنیده‌ام که در آن کتابها یاد نشده، اکنون خصوصیات و چگونگیهای آن وقایع در ذهنم نیست تا آنها را در اینجا بیاورم.

حاصل اینکه تشرّف یافتن به دیدار آن بزرگوار در زمان غیبت امری است که ممکن است برای بسیاری از عوام و خواص مردم اتفاق افتاده، و به همین پاسخ داده می‌شود به بعضی از اهل شبهه از عامّه و غیر آنها که بر فرقه امامیه اعتراض می‌کنند که: در وجود امام غایب از نظر چه فایده‌ای هست؟ و نیز در جواب آنها گفته می‌شود: فواید وجود امام علیه السلام در آنچه با مشاهده و ظهورش استفاده می‌شود منحصر نیست، بلکه فواید وجود مبارک او بسیار است هر چند که غایب باشد، و آن فواید به همه خلائق می‌رسد، از همین روی در چندین روایت آن حضرت تشبیه شده به خورشید در وقتی که زیر ابر باشد، مؤلف سروده:

هُوَ الْعَلَمُ الْهَادِي بِإِشْرَاقِ نَوْرِهِ وَ إِنْ غَابَ عَنْ عَيْنِي كَوَقْتِ ظُهُورِهِ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّمْسَ يُنْشَرُّ ضَوْؤُهَا إِذَا كَانَ تَحْتَ الْغَيْمِ حِينَ عَبُورِهِ

اوست آن آیتی که با اشراق نورش هدایتگر است، هر چند که همچون وقت ظهورش از چشمانم غایب است. آیا نمی‌بینی که چگونه شعاع خورشید همه جا پراکنده می‌شود، در آن موقع که هنگام عبور زیر ابر واقع گردد.

و ما - ان شاء الله تعالی شأنه - در خاتمه کتاب وجوه بسیاری را در تشبیه مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه در زمان غیبتش به خورشید هنگامی که پشت ابر باشد خواهیم آورد که خدای تعالی به برکت اولیای خویش به ما الهام فرموده است. و عده‌ای از علمای ما در کتابهای خود تصریح کرده‌اند به اینکه تشرّف یافتن به دیدار حضرت حجت علیه السلام در زمان غیبت ممتنع نیست، و به اینکه این توفیق برای بسیاری از مؤمنین حاصل گردیده است.

سید مرتضی - رضی الله تعالی عنه - در کتاب الغیبة گوید: «اگر گفته شود: چه فرق است بین اینکه امام علیه السلام وجود داشته باشد، ولی غائب باشد؛ و کسی به نزد او نرسد و بشری از وی نفعی نبرد، و بین اینکه اصلاً وجود نداشته باشد، و به اصطلاح (معدوم) باشد، و آیا روا نیست که در نیستی بماند تا هنگامی که خدای می‌داند که رعیت نسبت به او تمکین کنند و

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۱۹

از او بپذیرند - چنانکه جایز می‌دانید که او را مستور و غائب گرداند تا وقتی که اطاعت و تمکین مردم را نسبت به او بدانند که در آن موقع او را آشکار سازد؟ در جواب گفته می‌شود: اولاً: ما جایز و ممکن می‌دانیم که عدّه کثیری از اولیا و دوستانش و معتقدان به امامتش به خدمتش برسند، و از فیض وجودش نفع ببرند، و کسانی هم که از دوستان و شیعیان آن جناب به خدمتش نمی‌رسند، همان نفع را می‌برند که در تکلیف هست...».

و سید رضی الدین علی بن طاووس رحمته الله در کتاب کشف المحجّة خطاب به پسرش گوید: «و راه به سوی امام تو ﷺ برای هر کس که خداوند - جلّ جلاله - عنایت و احسان نسبت به او را می‌خواهد باز است»^۱.

و از جمله علمایی که به این معنی تصریح کرده‌اند علامه مجلسی و بحر العلوم و محقق کاظمی و شیخ طوسی و علمای برجسته دیگری می‌باشند. پس با آنچه از برکت اولیای خدای ﷺ برایتان آوردیم معلوم شد که دیدن آن حضرت ﷺ در بیداری و خواب در زمان غیبت کبری امکان دارد، و درخواست کردن این امر از خدای قادر متّان مستحب است، که اوست توفیق دهنده.

هفتاد و سوم: اِقتدا کردن و تأسی جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت ﷺ

پیروی کردن از آن جناب و الگو قرار دادن او در اخلاق و اعمال در آنچه مؤمن به حسب حال خود می‌تواند انجام دهد، معنی تشیع و حقیقت مأموم بودن همین است، و کمال ایمان و تمامیت موالات امام و همراهی با او در روز قیامت و مجاورت با حضرتش در بهشت با این کار انجام می‌شود. چنانکه در نامه امیرالمؤمنین ﷺ به عثمان بن حنیف فرماندار بصره از سوی آن حضرت چنین آمده: توجه کنید که هر مأمومی را امامی [و هر رهروی را راهبری است] که به او اِقتدا می‌کند و از نور علمش برخوردار می‌گردد...^۲.

۱. کشف المحجّة، ۱۵۴.

۲. نهج البلاغه، بخش نامه‌ها.

و در روضه کافی از حضرت زین العابدین ع آمده که فرمود: برای هیچ قرشی و عربی حسب [و افتخاری] نیست مگر به تواضع، و هیچ کرامتی نیست جز به تقوی، و عملی نیست مگر به نیت، و عبادتی نیست جز به تفقه [و درست فهمیدن]، آگاه باشید که مبعوضترین مردم نزد خداوند کسی است که به سنت و مذهب امامی بوده باشد و به اعمالش اقتدا نکند.^۱

توضیح: در روایات وارد شده که: «خدای تعالی بسا که بنده‌ای را دوست بدارد ولی عمل او را خوش نداشته باشد، و بسا که بنده‌ای را مبعوض دارد ولی عملش را بپسندد». و این معنی با عقل و اعتبار نیز موافق است، زیرا که محبوبیت و مبعوضیت نزد خداوند به سبب امر و نهی الهی است، بر حسب آنچه خداوند از بنده می‌خواهد که در اعتقاد و عملش بوده باشد. پس ممکن است که بنده‌ای از لحاظ اعتقاد نزد خداوند محبوب باشد چونکه مؤمن است، ولی از لحاظ عمل مبعوض باشد چون مخالف امر و نهی خداوندی است، عکس این نیز همین طور است. چون این را دانستی گوئیم؛ ظاهر منظور امام ع در فرمایش فوق آن است که مبعوضترین مردم نزد خداوند از لحاظ عمل کسی است که بر طریقه و مذهب امام ع باشد، یعنی امامت و ولایتش را معتقد باشد، و در عین حال در اعمال و اخلاق خود با او مخالفت ورزد، و سیر مطلب آن است که هرگاه مؤمن در کارها و اخلاقش بر خلاف امامش رفتار نماید ننگ و عار امام ع و مایه طعنه و عیبجویی دشمنان بر او خواهد بود، و این گناه بزرگی است، و چنانچه در اعمال و اخلاق خود به او اقتدا نماید سبب عظمت یافتن ولی الله در نظر آنها و رغبت کردن مخالفین به شیوه امامان، و راهیابی مردم با اعمال ایشان به سوی امامشان می‌گردد، و بدین ترتیب مقصود از نصب امام در میان مردم حاصل می‌شود. از همین روی فرموده‌اند: **كُونُوا لَنَا زِينًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا؛** برای ما زینت باشید و مایه ننگ ما نشوید.^۲ و فرموده‌اند: «مردم را با غیر زیانهایتان [به مذهب خویش] دعوت کنید»^۳.

۱. روضه الکافی، ۲۳۴، ح ۳۱۲.

۲. اصول کافی، ۷۷/۲، ح ۹.

۳. به سند صحیحی از امام صادق ع روایت آورده که فرمود: «مردم را با غیر زیانهایتان [به مذهب خویش] دعوت کنید، تا از شما ورع و تلاش و نماز و نیکی را ببینند که همین دعوت کننده است». اصول کافی، ج ۲، ۷۸/۲، ح ۱۳، باب ورع. (مؤلف)

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۲۱

و در اصول کافی به سند صحیح عالی^۱ از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ آمده که فرمود: ما کسی را مؤمن نمی‌شماریم تا اینکه نسبت به تمام امر ما پیروی علاقمند باشد، توجه کنید که البته از جمله پیروی و خواستن امر ما وَرَع و پرهیزکاری است، پس خود را به آن زینت دهید که خدای تعالی بر شما رحمت آرد و به وسیله وَرَع دشمنانمان را در رنج و فشار قرار دهید که خداوند شما را عزت دهد و باقی بدارد^۲.

و در روضة کافی به سند خود از امام صادق ﷺ آورده که فرمود: من و حضرت ابوجعفر [امام باقر ﷺ] بر [جمعی از] شیعیان گذشتیم که مابین قبر [پیغمبر اکرم ﷺ] و منبر بودند، به حضرت ابوجعفر ﷺ گفتم: شیعیان و موالیان تو هستند، خداوند مرا فدای تو گرداند. فرمود: آنها کجایند؟ گفتم: آنان را مابین قبر و منبر می‌بینم، فرمود: مرا نزد آنان ببر، پس به آنان نزدیک شد و برایشان سلام کرد، سپس فرمود: به خدا سوگند من بوی شما و جانهایتان را دوست می‌دارم، با این حال به وسیله وَرَع و جدیت [در دینداری] یاری کنید که آنچه نزد خداوند هست به دست نمی‌آید مگر با وَرَع و تلاش، و چون بنده‌ای را امام خود دانستید به اقتدا نمایید، همانا به خدا سوگند شماها بر دین من و دین پدرانم ابراهیم و اسماعیل هستید، و چنانچه اینان بر دین آنان بوده‌اند پس شما بر این [دین] به وسیله وَرَع و تلاش یاری نمایید^۳.

علامة مجلسی ﷺ در شرح این حدیث گفته: «بدین جهت از میان پدران خود ابراهیم و اسماعیل را نام برد تا بیان کند که تمام پیغمبران در دین با ما مشارکت دارند، و چون این تخصیص یا موهم خضر است و یا موهم اینکه آنان از پدران گرامیش محمد و خاندان او - صلوات الله علیهم اجمعین - برترند مطلب را تدارک کرد به اینکه پیغمبر و اهل بیت او - صلی الله علیهم اجمعین - اصل در دین حق هستند و سایر انبیا ﷺ بر دین ایشان و از

۱. در خبر صحیحی از آن حضرت ﷺ آمده است که فرمود: «بر تو باد خدا ترسی و ورع و تلاش و راستگویی و ادای امانت، و حسن خلق و خوب همسایه‌داری، و مردم را با غیر زبانهایتان به خودتان دعوت نمایید. و زینت باشید و نتگ نباشید. و بر شما باد طولانی کردن رکوع و سجود». این حدیث را از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از حسن بن محبوب از علی بن رثاب روایت کرده. همه اینها ثقة جلیل القدر و امامی مذهب بوده‌اند. (مؤلف)

۲. اصول کافی، ۲/ ۷۸، باب الورع، ح ۱۳.

۳. روضة الکافی، ۸/ ۲۴۰، ح ۳۲۸.

پیروان آنانند. پس اینکه حضرت علیه السلام فرمود: «اینان» اشاره به ابراهیم و اسماعیل و دیگر پیغمبران گذشته علیهم السلام است، و «آنان» اشاره به پدران نزدیکش می‌باشد از پیغمبر علیه السلام و ائمه طاهرین - صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین».

می‌گویم: محتمل است که نام بردن از خصوص ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام ناظر باشد به فرموده خدای تعالی: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^۱؛ آنگاه بر تو وحی کردیم از آیین پاک ابراهیم پیروی کن. و فرموده خداوند: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾^۲؛ [و این آیین اسلام همان] آیین پدر شما ابراهیم است، او قبل از این، شما را مسلمان نامید. و فرموده خدای تعالی: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^۳؛ بگو [ای پیغمبر] محققاً مرا خدا به راه راست هدایت کرده است به دین استوار و آیین پاک ابراهیم که وجودش از لوث شرک و عقاید باطل مشرکین منزّه بود. و برای توجه دادن به اینکه شیوه پاک بر حقی که خداوند عز و جل پیغمبرش علیه السلام را به آن امر فرموده همان شیوه و طریقه شیعه است، هر چند که شماره افرادشان اندک و در نظر مردم کم اهمیت باشند، و این شریعت ابراهیم و حقیقت توحید است.

و دلیل بر آنچه یاد کردیم روایتی است که نیز ثقة الاسلام کلینی علیه السلام در روضه کافی از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام آورده که فرمود: هیچ کس از این امت به دین ابراهیم علیه السلام عمل نمی‌کند مگر ما و شیعیان ما، و هیچ کس از این امت هدایت نشده مگر به سبب ما، و هیچ کس از این امت گمراه نگردیده جز به سبب [مخالفت با] ما^۴. و این فرمایش از آن حضرت علیه السلام تسلی دلهای شیعیان و تشویق و پاک‌سازی آنان و امضا و تحکیم شیوه و روش ایشان است، لذا سخنش را با سوگند و حرف تحقیق و جمله اسمیه تأکید کرد، و اینکه فرمود: «وَإِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى دِينِ أَوْلِيئِكَ» اشاره به عامه کوردل و تعریض به آنان است، و «اولئک» اشاره به رؤسای آنها سردمداران گمراهی - که خدای تعالی لعنتشان کند -

۱. سوره نحل، آیه ۱۲۳.

۲. سوره حج، آیه ۷۸.

۳. سوره انعام، آیه ۱۶۱.

۴. روضه کافی، ۲۵۴، ح ۳۵۹.

می‌باشد، زیرا که زمان تقیه و جای تقیه بوده است. و منظور حضرت از اول تا آخر سخن آن است که شیعیان از جهت آنچه در مخالفینشان از کثرت و عزت ظاهری و متنعم بودن به نعمتهای دنیوی، و غوطه‌ور بودن در خواسته‌های نفسانی از پول و زیور و ریاست می‌بینند، و خودشان را بر عکس آنان در حالات سخت مشاهده می‌کنند اندوهگین نشوند، و برای مال و منال به رقابت با آنها پردازند، و به دنیا رغبت نکنند و به آنچه خدای تعالی از دین حق برایشان نعمت داده که پیغمبرش ﷺ و امامانشان را به آن امر فرموده است خرسند باشند، خدای عز و جل فرموده: ﴿لَا يَغُرَّنْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَاِبْسَاسَ الْمِهَادِ * لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾؛ گشت و گذار کفرورزان در شهرها تو را نفریبد، که این بهره‌ای ناچیز است و سپس جایگاهشان جهنم است که بد آشیانی است، ولی آنان را که [از خشم] پروردگارشان پرهیز کردند بهشتهایی است که در آنها جویها روان است در آنها جاودان باشند این عنایتی از خداوند است و آنچه نزد خداوند است برای نیکان از هر چیز بهتر است.

و محتمل است که «اولئک» اشاره به مشرکین باشد، یعنی اینکه عامه کوردل هر چند که به ظاهر مسلمان موحد هستند ولی در باطن آیین مشرکین را دارند؛ زیرا که آنان طاغوتها و رؤسای فاسد خود را در امامتی که خداوند برای اهلس قرار داده شریک دانستند، همچنان که مشرکین بتهایشان را در عبادتی که خدای تعالی برای خود قرار داده شریک کردند، خداوند فرماید: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؛^۱ و خدای را بپرستید و هیچ به او شرک نوزید. و بدون تردید کسی که برای ولی خدای تعالی شریکی بداند در واقع مشرک می‌باشد، زیرا که او در امر خداوند شرکت نموده است، و تعبیر کردن از مخالفین به مشرکین در اخبار در حدّ تواتر و بسیار است. و در زیارت جامعه می‌خوانیم: وَمَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكًا؛ و هر آنکه با شما جنگید مشرک است. و در خطبه غدیر آمده است: هر کس در بیعت کردن با علی ﷺ شریکی قرار داد مشرک است.

۱. سوره آل عمران، آیات ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸.

۲. سوره نساء، آیه ۳۶.

و در مرآة الأنوار به نقل از معانی الأخبار ضمن حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده که فرمود: ای مردم هر کس بر علی علیه السلام امامی برگزیند پیغمبری بر من برگزیده، و هر کس بر من پیغمبری برگزیند بر خدای عز و جل پروردگاری اختیار کرده است.^۱

و اخبار در این باره جداً زیاد است حاصل اینکه منظور امام علیه السلام این بوده که مؤمنین را تشویق کند و برای آنها بیان سازد که بر دین اسلام و توحیدی هستند که خداوند برای بندگانش برگزیده، و فرموده است: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»^۲؛ همانا دین پسندیده نزد خداوند آیین اسلام است. و خدای عز و جل فرموده: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»^۳؛ و هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند از او پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. «وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»^۴؛ و ابراهیم و یعقوب فرزندان خویش را به این آیین سفارش کردند [و هر کدام به فرزندانش چنین گفت] ای فرزندان من همانا خداوند این دین را برایتان برگزیده پس جز به آیین اسلام نپذیرید. همچنین امام علیه السلام تأکید فرموده که مخالفان، برای اولیای خدای تعالی شریکهای قرار دادند که آن شریکها بر آیین مشرکین بودند، مشرکانی که خدایانی دیگر برای خود ساخته و می پرستیدند.

و شما خواننده عزیز هرگاه در این کلام دقت کنید و آیات شریفه و تفسیر و تأویلها و شرحهایی که از امامان علیهم السلام درباره آنها روایت آمده را بررسی نمایید صحت معنایی که برای فرموده امام علیه السلام در اینجا بیان کردم را در خواهید یافت.

و بدان که: کلمه «إِنَّ» در فرموده آن حضرت صلی الله علیه و آله: «و إِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ» مخففه از «إِنَّ» مشدده است که برای تأکید سخن آورده شده، مانند فرموده خدای تعالی: «وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ»^۵؛ و همانا نزدیک بود تو را به فتنه اندازند. «إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا»^۶؛

۱. مرآة الأنوار، ۲۴.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۹.

۳. سوره آل عمران، آیه ۸۵.

۴. سوره بقره، آیه ۱۳۲.

۵. سوره اسراء، آیه ۷۳.

[کافران گفتند] البته نزدیک بود او [پیغمبر ﷺ] ما را از پرستش خدایانمان به کلی گمراه سازد. ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾^۷؛ و این [تغییر قبله] بسی گران بود. ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾^۸؛ و البته بیشترشان را فاسق یافتیم. و غیر اینها. و بنابر آنچه مجلسی ﷺ ذکر کرده «إِنْ» وصلیه می‌باشد، و بر این فرض نیز با آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد.

پس امام ﷺ بعد از آنکه آنها را تشویق و ترغیب کرد، آنان را امر فرمود که به امامشان اقتدا کنند، آنگاه فرمود: «پس بر این کار با ورع و تلاش یاری دهید». زیرا که این از دو جهت کمک به امامشان، و از دو جهت کمک به خودشان است. اما اینکه کمک به امامشان است جهتش این است که معنی «إِعَانَت» یاری نمودن دیگری بر کاری است که آن را می‌خواهد، و بدون تردید مقصود و منظور امام ﷺ ترویج دین خدا و حصول طاعت خداوند از هر یک از مخلوق اوست، پس چنانچه مؤمن در اطاعت خداوند جدیت و تلاش نمود و از معصیت و نافرمانی خداوند دوری گزید، امام خود را در مقصدش یاری داده و «معین» امام ﷺ شده است، پس امام در ازای آن او را إعانت خواهد فرمود. جهت دوم اینکه: تلاش و جدیت مؤمن در اطاعت، و ورع و پرهیزش از گناه مایه ترغیب شدن مردم در پیروی از شیوه او، و دانستن حقایق امامش خواهد شد، زیرا که این شیوه دلیل بر آن است که امام ﷺ او را چنین آداب آموخته است^۹، پس سبب پیروی و اقرار و اعتقاد

۶. سوره فرقان، آیه ۴۲.

۷. سوره بقره، آیه ۱۴۳.

۸. سوره اعراف، آیه ۱۰۲.

۹. اصول کافی، ۲ / ۶۳۶، ح ۵. به سند صحیحی از زید شحام آورده که گفت: حضرت ابو عبدالله امام صادق ﷺ به من فرمود: بر هر کس از شیعیان که بینی اطاعت می‌کند و به سخن عمل می‌نماید سلام برسان، و شما را به خدا ترسی سفارش می‌کنم و ورع در دینتان و تلاش برای خدا، و راستگویی و آدای امانت، و طول سجود، و خوب همسایه‌داری، که حضرت محمد ﷺ اینها را آورد، امانت را نسبت به هر کسی که به شما سپرد رعایت نمایید، نیکوکار بود یا بدکار. زیرا که رسول خدا ﷺ امر می‌فرمود نخ و سوزن هم ادا شود. عشایرتان را صلح کنید، و در تشییع جنازه‌های امواتشان شرکت نمایید، و بیمارانشان را عیادت کنید، و حقوقشان را ادا نمایید، زیرا که هرگاه کسی از شما در دینش ورع داشته باشد، و در گفتارش راست بگوید، و امانت را ادا نماید، و خلق و خویش را با مردم نیکوگرداند گفته خواهد شد: این شخص جعفری است، و آن مرا خرسند خواهد ساخت، و از این جهت شادمان خواهم شد، و گفته می‌شود: این آداب آموزی جعفر است، و چنانچه برخلاف این باشد بلا و ننگش بر من رسد، و گویند: این است آداب آموزی جعفر! پس به خدا سوگند پدرم ﷺ بر این حدیث گفت اینکه: چنان بود که هرگاه کسی در قبیله‌ای از شیعیان علی بن ابی‌طالب از آنها به شمار می‌رفت امانتداریش

به امام و اعراض از دشمنان و مخالفانش خواهد شد، و بدین وسیله امام خود را یاری می‌دهد، و با دشمنانش این چنین جنگ می‌کند. چنانکه امام ع در حدیث گذشته فرمود:
و به وسیله و زرع، دشمنانمان را در رنج و فشار قرار دهید.

و اما اینکه اعانت و یاری خودشان است وجه اولش آن است که: جدیت در اطاعت و پرهیز از معصیت سبب بقا و ثبات ایمان می‌شود، همچنان که افتادن در گناه و اصرار در بدیها بسا که مایه زوال ایمان گردد، خدای - عز و جل شانه - فرماید: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْىَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤْنَ﴾^۱؛ و سرانجام آنان که به اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که آیات خدا را تکذیب نموده و به استهزا گرفتند.

وجه دیگر اینکه: کوشش و تلاش در اطاعت و پرهیز از گناهان، و پیروی از امام ع سبب مجاورت با او در بهشت برین می‌شود، و این اعانت کردن مؤمنین نسبت به خودشان در رستگاری به مجاورت امام در منزلگاه سلامت و جایگاه گرامی (بهشت) می‌باشد، همچنان که مخالفت نمودن با او در اعمال موجب محروم ماندن از این ثواب و دور شدن از جوار ائمه اطیاب ع می‌گردد. و گواه بر این است آنچه ثقة الاسلام کلینی در روضه کافی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسن بن علی از حماد لحام از حضرت امام صادق ع روایت آورده اینکه: پدرش ع به او فرمود: پسر جانم راستی که چنانچه تو در عمل برخلاف من رفتار کنی در منزلگاه فردای قیامت هم منزل من نخواهی بود. سپس فرمود: خدای عز و جل نخواسته کسانی سرپرستی افراد دیگری که در اعمال با ایشان مخالفند را به عهده داشته باشند، و با آنان روز قیامت هم منزل شوند، نه به پروردگار کعبه سوگند^۲.

→ از همه بیشتر. و رعایت کردن حقوقش از همه بهتر و راستگونیش از همه زیادتر بود. وصیتها و سپرده‌هایشان را نزد او قرار می‌دادند. از عشیره درباره او سؤال می‌شد. می‌گفتند: چه کسی مثل فلانی است زیرا که او از همه ما امانتدارتر و راستگوتر است». و در همان کتاب [۲/ ۶۳۶ حدیث ۴] در خبر صحیحی از معاویه بن وهب آمده که گفت: «به آن حضرت عرضه داشتم: چگونه شایسته است که با قوم خودمان و مردمانی که با ایشان معاشرت می‌کنیم رفتار نمایم از کسانی که بر شیوه و مذهب ما نیستند؟ فرمود: به امامانتان که به ایشان اقتدا می‌کنید بنگرید. پس چنان کنید که آنان کنند. که به خدا سوگند ایشان بیمار از آنها را عیادت کنند. و در تشییع جنازه‌هایشان شرکت نمایند، و به نفع و علیه آنان گواهی دهند و امانت را به ایشان ادا می‌کنند» مؤلف.

۱. سوره روم، آیه ۱۰.

۲. روضه کافی، ۲۵۳، ج ۳۵۸.

و بد نیست که سخن خود را در اینجا به تحقیق مطلب برای تعیین رجال این حدیث پایان دهیم. و انگیزه ما بر این کار مخفی ماندن آن بر بعضی از علمای برجسته است که در کتاب *مرآة العقول* خود گفته: این حدیث مجهول است. پس با استعانت از خداوند متعال و استمداد از آل رسول ﷺ می‌گوییم: این حدیث به نظر من از احادیث صحیح می‌باشد، و اگر توضیح مطلب را می‌خواهی و مایل هستی که پرده از روی حقیقت برداشته شود، پس بال آموزش بگشای. و دل برای پذیرش حقیقت جاری شده فراهم بنمای^۱ و بدان که محمد بن یحیی عطار همان محمد بن یحیی ثقة جلیل القدر است، و یک قاعده کلی برایتان می‌گویم اینکه: هر جا محمد بن یحیی در اول سند کافی واقع شود، او همین شخص ثقة جلیل است. و اما احمد بن محمد که در طریق این حدیث واقع شده احمد بن محمد بن عیسی اشعری ثقة جلیل شیخ قمیین و شخصیت موجه و فقیه آنان است. و اما حسن بن علی: آنچه از بررسی اخبار و کتب رجال برای ما ظاهر گشته این است که او حسن بن علی بن فضال می‌باشد، و او ثقة جلیل عابد پرهیزکار است، و برای او مناقب بسیار و عبادتهای مهمی یاد کرده‌اند. و مقاماتش در کنار ستون هفتم مسجد کوفه معروف، و دورانش با کثرت عبادت و سجده‌های طولانی زبانزد می‌باشد، و هر چند که او در قسمتی از زندگانش روش فسطحیه را داشته ولی از آن عقیده برگشت و شیوه درست را پیش گرفت، و به آیین امامان بر حق علیهم الصلاة والسلام کردن نهاد. و اما حماد لحام: او حماد بن واقد کوفی لحام است، وی از شیعیان بزرگوار و ثقة آگاه نسبت به امر امامان ﷺ است، و هر چند که من ثوثیق صریحی راجع به او در کتابهای رجالی که فعلاً در دسترس دارم نیافتم، ولی آنچه برایم ظاهر شده و در دل قوت یافته این است که وی از ثقات جلیل القدر و راویان خردمند است. و شاهد بر این چند وجه است:

اول: اعتماد راویان قمی بر روایت او، به خصوص احمد بن محمد بن عیسی - که ذکر گردید - با وجود جلالت قدر و دقت او، زیرا که قمیها از کسی که از افراد ضعیف روایت

۱. این از باب استعاره تمثیلیه است که آب برای علم به غایت گرفته شده، زیرا که علم مایه زندگی دل است. همچنان که زندگی بدن به آب بستگی دارد. سپس بعضی از لوازم مستعار - یعنی جریان یافتن - آورده شد. مؤلف.

می‌کرد دوری می‌جستند، بلکه گفته شده که از همین جهت عیسیٰ یاد شده در فوق احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم تبعید کرد.

دوم: اینکه ابن فضال - با همه ورع و دقت و تقوایش - از او روایت کرده، و روایت کردن افراد جلیل‌القدر از کسی، از نشانه‌های وثوق و اطمینان می‌باشد، چنانکه در جای خود بیان گردیده است.

سوم: فرمایش امام ابو محمد عسکری ع در پاسخ به سؤالی که راجع به کتابهای بنی فضال از آن حضرت شده که جواب فرمود: «آنچه روایت کرده‌اند را بگیرید و آنچه نظر داده‌اند را واگذارید».

چهارم: روایت جعفر بن بشیر بجلی، ثقة جلیل‌القدر از او که در شرح حالش گفته‌اند: از ثقات روایت کرده است.

پنجم: آنچه شیخ صدوق^۱ محمد بن یعقوب کلینی ع در اصول کافی در باب تقیه از محمد بن یحیی عطار از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن فضال از حماد بن واقد لحام آورده که گفت: حضرت امام صادق ع را در راهی پیش روی خود دیدم، پس روی از آن جناب گردانیدم، و مدتی بعد از آن رفتم و بر آن حضرت وارد شدم، پس عرضه داشتم: فدایت کردم، من شما را می‌بینم و روی از شما برمی‌گردانم تا مبادا شما را به زحمت و مشقت اندازم، آن حضرت ع به من فرمود: خداوند بر تو رحمت آرد، ولی دیروز مردی در فلان جا مرا دید و گفت: بر تو سلام باد ای اباعبدالله؛ او کار خوب و پسندیده‌ای نکرد^۲.

و در این حدیث شریف دلالت بر این هست که حماد از شیعه امامیه است، و شناخت و بینش نسبت به موارد تقیه داشته، و به حفظ امام ع و تحصیل رضایت او به هر گونه که مقتضی باشد اهتمام می‌ورزیده، و امام ع برای همین جهت در حق او دعا کردند. و نیز بر عقل و هوش و فهم وافر او دلالت دارد. و به آنچه بیان کردیم حال و وضع حماد از

۱. بدان که گاهی عنوان (صدوق = بسیار راستگوی) در سخنان علما بر شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی ع اطلاق می‌شود، و بیشتر از شیخ جلیل محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی تعبیر می‌گردد. (مؤلف)

۲. اصول کافی، ۲، ۲۱۸.

لحاظ دین و عقیده و مورد اطمینان بودن و جلالت قدر معلوم شد، و از آنچه مولانا مجلسی رحمته پنداشته است که حکم به مجهول بودنش نموده خارج است.

هفتاد و چهارم: حفظ زبان از غیر یاد خداوند و مانند آن

و این کار هر چند که در هر زمان خوب و پسندیده است ولی چون انسان در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان عجلت بیشتر در معرض خطر و زیان و فتنه و امتحان است، اهتمامش به این امر مؤکدتر و مهمتر از سایر زمانهاست.

شیخ صدوق در کتاب کمال الدین در خبر صحیحی از جابر از مولایمان حضرت ابوجعفر باقر ع روایت آورده که فرمود: زمانی بر مردم فرا می‌رسد که امام آنها از نظرشان غایب می‌شود، خوشا به حال آن کسانی که در آن زمان بر امر ما ثابت بمانند، کمترین چیزی که از ثواب به آنها می‌رسد اینکه خداوند جل جلاله آنان را ندا می‌کند و می‌فرماید: ای بندگان و کنیزان من به سر من ایمان آوردید و غیب مرا باور داشتید، پس بشارت باد شما را به نیکی و ثواب از من که شما به حق بندگان و کنیزان من هستید، از شما می‌پذیرم و شما را عفو می‌کنم و گناهانتان را می‌آمرزم و به سبب شما باران به بندگانم می‌رسانم و بلا را از آنها دفع می‌کنم، اگر شما نبودید عذاب خود را بر آنها نازل می‌کردم. جابر گوید: عرضه داشتم: ای زاده رسول خدا ص، بهترین کاری که مؤمن در آن زمان انجام دهد چیست؟ فرمود: حفظ زبان و خانه نشینی^۱.

و در مجالس شیخ صدوق به سند خود از امام صادق ع از پدرانش روایت آمده که رسول خدا ص فرمود: هر کس خدای تعالی را بشناسد و تعظیمش کند دهانش را از سخن و شکمش را از غذا باز خواهد داشت، و رنج روزه و شب زنده‌داری را بر خود هموار خواهد ساخت، [اصحاب] گفتند: ای رسول خدا ص پدران و مادرانمان فدایت باد، اینان اولیای خدا هستند؟ فرمود: همانا اولیای خدا ساکت ماندند پس سکوتشان اندیشه بود، و چون سخن گفتند سخنشان ذکر بود، و چون نگریستند نگاهشان عبرت بود، و زبان گشودند پس نطقشان حکمت بود، و راه رفتند پس رفتنشان در میان مردم برکت بود،

چنانچه اجلهایی که خداوند بر آنان محتوم داشته نبود ارواح آنها از بیم عذاب و شوق ثواب در کالبدهایشان قرار نمی‌گرفت.^۱

توضیح: غالباً سکوت در حفظ زبان از سخن گفتن در جایی که انسان در معرض سخن گفتن است به کار می‌رود، و صمت اعم از آن است، و نطق غالباً در مقام مخاطبه به کار می‌رود، و تکلم اعم از آن است.

در اصول کافی در خبر صحیحی از امام ابو جعفر باقر علیه السلام آمده که فرمود: «همانا شیعیان ما لالها هستند»^۲. و در همان کتاب به سند موثقی از امام کاظم علیه السلام آمده که شخصی به آن حضرت عرضه داشت: مرا سفارشی بنمای، فرمود: زیانت را حفظ کن که عزیز شوی، و زمام امورت را به دست مردم مده که خوار و زبون گردی.^۳

و در همان کتاب به سند صحیحی از امام رضا علیه السلام آمده که فرمود: از نشانه‌های فقه حِلْم و علم و خاموشی است، همانا خاموشی یکی از درهای حکمت است، همانا خاموشی محبت می‌آورد، به درستی که آن راهنمای هر خیری است.^۴

و در خبر صحیحی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به شخصی که به محضر آن جناب مشرف شده بود فرمودند: آیا تو را راهنمایی کنم به چیزی که خداوند به سبب آن تو را به بهشت برَد؟ عرضه داشت: آری، یا رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود: از آنچه خداوند به تو داده دیگران را دستگیری کن، عرض کرد: اگر خودم به آنچه می‌خواهم ببخشم نیازمند باشم چطور؟ فرمود: پس مظلوم را یاری کن، عرضه داشت: اگر از کسی که می‌خواهم یاریش کنم ناتوانتر بودم چه؟ فرمود: پس کاری برای نادان کن - یعنی او را راهنمایی کن - گفت: چنانچه خودم از کسی که می‌خواهم راهنمائیش کنم نادانتر بودم؟ فرمود: پس زیانت را ببرند جز از خیر، آیا شادمان نیستی که یکی از این صفات در تو باشد که تو را به بهشت بکشاند؟^۵

۱. الأمالی، ۳۳۰.

۲. اصول کافی، ۱۱۳/۲.

۳. اصول کافی، ۱۱۳/۲.

۴. اصول کافی، ۱۱۳/۲.

۵. اصول کافی، ۱۱۳/۲.

و در کافی از امام صادق ﷺ آمده که فرمود: بنده پیوسته نیکوکار نوشته می شود مادام که ساکت باشد، و هنگامی که سخن بگوید نیکوکار یابد کار نوشته شود^۱.

شیخ صدوق نیز در فقیه مانند این حدیث را از امیرالمؤمنین ﷺ آورده است^۲. و این دو حدیث و حدیث پیش از آنها و حدیثی که از مجالس شیخ صدوق روایت آوردیم دلالت دارند بر اینکه سکوت و خاموشی به خودی خود عبادت مستحبی است، هر چند بر امر راجحی - از قبیل تفکر و تقیه و مانند اینها - مشتمل نباشد، و روایات چندی بر این مطلب دلالت دارند که ان شاء الله تعالی آنها را خواهیم آورد.

و مجلسی ﷺ در دلالت حدیث اخیر تأمل کرده، و در شرح فرموده امام ﷺ: «نیکوکار نوشته می شود...» گوید: «یا به خاطر ایمانش و یا برای سکوتش، زیرا که آن [سکوت] از اعمال صالحه و کارهای نیک است، چنانکه ناظران در این خبر یادآور شده اند». سپس گفته: «و من می گویم: فرض اول نزد من اظهر است، هر چند که بیشتر افراد به آن توجه ننموده اند چونکه آن حضرت ﷺ فرموده: «و هنگامی که سخن بگوید نیکوکار یا بدکار نوشته شود»، زیرا که بنابر احتمال دوم حصر از بین می رود، چون ممکن است سخن مباحی بگوید که نه نیکوکار شود و نه بدکار، مگر بدکار را مجازاً عمومیت دهیم که به طور مطلق غیر نیکوکار را شامل گردد، و این بعید است.

اگر اشکال شود: بنابر آنچه اختیار کردید ایراد می گردد که هنگام گفتن سخن حرام ثواب ایمان برایش حاصل است، پس هم نیکوکار است و هم بدکار بنابراین مردد بودن بین نیکوکار و بدکار درست نیست؟

در جواب گویم: ممکن است منظور از نیکوکار؛ نیکوکاری است که هیچ بدی نکند، چنانکه ظاهر همین است، پس مقابله [بین نیکوکار و بدکار] صحیح می باشد، اضافه بر اینکه باقی بودن ثواب استمرار ایمان با وجود ارتکاب معصیت را ممنوع می دانیم، و به عدم [استمرار ثواب ایمان] اشاره دارد فرموده معصومین ﷺ: «زنا کننده در حالی که مؤمن است زنا نکند» و امثال آن که بعضی از این احادیث گذشت، و این بیان می تواند یکی

۱. اصول کافی، ۲/ ۱۱۶.

۲. من لا یحضره الفقیه، ۴/ ۳۹۴، ح ۵۸۴۲.

از محملهای این اخبار باشد و یکی از علل آنچه روایت آمده که: «خواب عالم عبادت است» یعنی او در حال خواب هم در حکم عبادت است، به خاطر استمرار ثواب عمل و ایمان او و چیزی که آن را در آن حال باطل کند از او صادر نمی‌شود»^۱.

و این سخن از چند جهت محل نظر و اشکال است:

اول: آنچه ایشان اظهر دانسته‌اند ظاهر نیست، و مقید نمودن ثواب به اینکه برای ایمان اوست دلیل و شاهی بر آن نیست، بلکه ظاهر آن است که ناظران در خبر - که بیشتر صاحب نظران هستند همچنان که خود به آن اعتراف کرده - فهمیده‌اند، و اینکه گفته: «بنابر احتمال دوم حَضْر از بین می‌رود...» خطاست، چون کسی که سخن مباحی بگوید نیز نسبت به خودش بد کرده، زیرا که سرمایه خود را ضایع نموده و آن را بدون عوض از بین برده است، چون می‌تواند همین مقدار از عمرش را هم که در سخن مباح گفتن صرف می‌کند، در ذکر یا دعا یا خواندن قرآن و مانند اینها مصرف نماید، و به سبب آن خیر بسیاری به دست آورد، و در اینجا اصلاً مجازی نیست، چون مخفی نیست اینکه هر کسی یا نسبت به خودش نیکوکار است و یا بدکار، اولی کسی است که منفعتی به سوی خود جلب نماید، و دومی کسی است که سودی را از خودش دور سازد.

و بدکار بر دو گونه است: یکی آنکه عقوبت و صدمه‌ای نیز به سوی خودش بکشاند، و دیگری کسی که تنها با از دست دادن منفعت به خودش بد می‌کند، و هر کدام از این دو به خودشان بد می‌کنند، زیرا شخص بیکاره که عمرش را ضایع می‌کند و آن را بدون منفعت دنیوی یا اخروی تلف می‌سازد از لحاظ عقل و عُرف به خودش بد کرده است، و هیچ یک از عقلا در این باره تردید نمی‌کنند.

و به آنچه یاد آوردیم جهت عمومیت و حصر در فرموده خدای عز و جل: ﴿وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾^۲. معلوم می‌شود، چون ظهور دارد در اینکه هر فرد از افراد انسان که عمر خود را در کارهای نیک مصرف نکند از زیانکاران است، به سبب اینکه سرمایه‌اش را ضایع نموده، هر چند لحظه‌ای از

۱. مرآة العقول، ۸/۲۲۵.

۲. سوره عصر، آیات، ۱ و ۲.

لحظه‌های عمرش باشد. پس در آنچه گفتیم تدبیر کن که از شاء الله تعالی فواید بسیاری دارد، و چه خوش گفته‌اند:

الدَّهْرُ سَاوَمَنِي عُمْرِي فَقُلْتُ لَهُ
ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِتَدْرِيجٍ بِأَلَا تَمَنَّي
مَا بَعْتُ عُمْرِي بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا
تَبَّتْ يَدَا صَفْقَةٍ قَدْ خَابَ شَارِيهَا

زمانه در پی خریدن عمر من برآمد، به او گفتم عمر خود را به دنیا و آنچه در آن هست نمی‌فروشم سپس به تدریج و کم‌کم آن را بدون بها خریداری نمود، بریده باد داستان معامله‌ای که فروشنده‌اش زیان برده است.

[مترجم این معنی را به نظم کشیده:

عمر عزیز من چو طلب کرد روزگار
کم‌کم ربود عمر و بهایی به من نداد
گفتم فروش نیست در این لطف کردگار
سرمایه رفت و حسرت و اندوه برقرار]

دوم: اینکه در مقام جواب اشکالی که بر خود وارد نموده گوید: «ممکن است منظور از نیکوکار...» وجهی برایش نمی‌شناسم، و ظاهر از روایت آن است که سکوت‌کننده یا متکلم به حسب عملش نیکوکار یا بدکار باشد، که اگر ساکت باشد این عملش احسان به خودش می‌باشد، و اگر سخن‌نیکی بگوید این عملش نیز احسان و نیکی به خودش می‌باشد، و اگر سخن مباحی بر زبان براند با این کار به خودش بد کرده، چون ثواب سکوت را از دست داده است، و چنانچه سخن حرامی بگوید با این عمل از دو جهت به خودش بدی کرده، یکی از دست دادن منفعت سکوت، و دیگر: استحقاق عقوبت یافتن به سبب سخن گفتن به حرام.

سوم: اینکه گوید: «اضافه بر اینکه باقی بودن ثواب استمرار ایمان با وجود ارتکاب معصیت را ممنوع می‌دانیم» اشتباه روشنی است، زیرا که با عدل الهی سازگار نیست، چون بدون تردید به مقتضای دلایل محکمی که در جای خود بیان گردیده - ایمان عبارت است از اعتقاد و اقرار و از این دو ترکیب می‌یابد.

و اما اعمال: در تحقق یافتن اصل ایمان مدخلیتی ندارند، هر چند که در کمال یافتن آن دخالت دارند. پس چنانچه فرض شود که مؤمنی زناکار در حال زنا کردن بمیرد، قطعاً در آتش جهنم تا ابد نخواهد ماند، هر چند که به خاطر کارش - در صورتی که شفاعت به او

نرسد - عقاب می‌گردد، و در نظر فرقه امامیه شبهه‌ای در این نیست که ایمان سبب داخل شدن به بهشت می‌باشد. و مقتضای سخن این فاضل آن است که چنین شخصی تا ابد در جهنم بیفتد، و من نمی‌دانم این سخن چگونه از این فاضل دانشمند صدور یافته! ولی بسا که اسب اصیل هم لغزشی یابد، و شمشیر تیز چیزی را نبرد و معصوم کسی است که خدای تعالی او را مصون بدارد.

چهارم: اینکه گفته: «و به عدم [استمرار ثواب ایمان] اشاره دارد فرموده معصومین علیهم السلام: (زنا کننده در حالی که مؤمن است زنا نکند)». نیز سخن نادرست و ادعای بدون دلیل است، و حق این است که ایمان به حسب کمال مراتب و درجات متفاوت و مختلفی دارد، چنانکه از روایات بسیاری این معنی استفاده می‌شود، و مؤمن کامل کسی است که عملش گفتارش را تصدیق کند، و بدون شک گناهکار در حال معصیت عملش برخلاف اعتقاد و گفتارش می‌باشد، و از این جهت نقصان و کمبودی در ایمانش داخل می‌شود، ولی اصل ایمان محقق و در او موجود است، زیرا که ایمان - چنانکه دانستی - اعتقاد و اقرار است، و تا وقتی که اعتقاد و اقرار آن شخص باقی است ثواب ایمان نیز ثابت است، و به آنچه یاد کردیم بسیاری از روایات و دعاهایی که از امامان علیهم السلام روایت شده‌اند راهنما است، از جمله فرموده امام علیه السلام در یکی از دعاها: اللَّهُمَّ إِنَّ عَصِيَّتَكَ فِي أَشْيَاءَ أَمْرَتَنِي بِهَا وَأَشْيَاءَ نَهَيْتَنِي عَنْهَا فَإِنِّي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِكَ مَنَّا مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنَّا بِهِ مِنِّي عَلَيْكَ...؛ بار خدایا چنانچه من نسبت به بعضی کارها که امر فرموده‌ای انجام دهم، و بعضی از کارها که نهی کرده‌ای تا انجام ندهم [اگر در این کارها] تو را معصیت و نافرمانی نموده‌ام، پس همانا من در محبوبترین چیزها نزد تو که ایمان به تو است اطاعتت نموده‌ام در حالی که آن ایمان را هم تو بر من منت نهاده‌ای نه اینکه من بر تو منتی داشته باشم... .

پنجم: اینکه گفته: «و این بیان می‌تواند یکی از محملهای این اخبار باشد و یکی از علل آنچه روایت آمده که: (خواب عالم عبادت است)...» نیز تأویل بدون دلیل است، بلکه اولی آن است که فرموده معصومین علیهم السلام: «خواب عالم عبادت است» و مانند آن را بر ظاهرشان باقی بگذاریم، و به تکلف و تأویلی در این موارد نیاز نداریم، زیرا که تحصیل علوم شرعی

که خداوند به آنها فرا خوانده است ثوابهای بسیار و فواید زیادی دارد، از جمله اینکه: خدای تعالی به خوابیدنش هم ثواب عبادت را می‌دهد، و حکمتش آن است که طالب علم خودش را در راه تحصیل رضای خداوند به زحمت افکنده، و راحتی را از جانش سلب نموده تا بندگان خدا را هدایت نماید، پس خدای عز و جل به او پاداش داده به اینکه در عوض خوابش که راحت جان و آرامش بدنش در آن است ثواب عبادت را عنایت فرموده که عبارت است از به کار بردن بدن در سختی اطاعت، پس با هر خواب تازه‌ای که برای عالم پیش می‌آید ثواب دیگری برایش تجدید می‌گردد به پاداش اینکه جان خود را در تحصیل علم به رنج و خستگی افکنده است. و این نظیر آن است که در ثواب زیارت قبر مولای شهیدمان حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام روایت آمده که: فرشتگان خدای تعالی را عبادت می‌کنند در حالی که او (زیارت کننده) خوابیده است و ثواب برای اوست، و پس از مردن او خدای تعالی را عبادت می‌کنند، و ثواب برای اوست. و حاصل آنچه یاد کردیم اینکه: ساکت ماندن - جز از سخنی که خدای تعالی به آن راضی است، یا گفتن آن ضرورت دارد از حرفهایی که مؤمن در زندگی کردن در این دنیای فانی و معاشرت با اهل آن ناچار است بر زبان آرد - به خودی خود عبادت مستحبی است، هر چند با قطع نظر از آنچه در آن حاصل می‌شود - مانند اندیشیدن و غیره - فرض گردد، و چندین روایت که در کتاب لثالی یاد گردیده بر آن دلالت می‌کند، از جمله: از پیغمبر اکرم ﷺ آمده که [به خداوند متعال] عرضه داشت: پروردگارا، اوّل عبادت چیست؟ خداوند فرمود: «خاموشی و روزه». و در خبر دیگری آمده: «چهار چیز است که جز مؤمن به آنها دست نمی‌یابد: خاموشی؛ و آن اوّل عبادت است...» و [خداوند فرموده]: «ای احمد ﷺ، هیچ عبادتی نزد من محبوبتر از خاموشی و روزه نیست». و فرموده: «نشانه‌های فقه [و فهم درست] علم و حلم و خاموشی است، همانا خاموشی یکی از درهای حکمت است، پس زیانت را جز از خیر نگاهدار که تو را به بهشت می‌کشاند». و به حضرت عیسی ﷺ عرض شد: ما را به کاری راهنمایی کن که به وسیله آن به بهشت داخل شویم؟ فرمود: «أبدأ سخن نگویند». و پیغمبر اکرم ﷺ فرمود: «مدارا و میانه‌روی و خاموشی یک بخش از بیست و شش بخش پیغمبری است». و به ابوذر فرمود: آیا کاری به

تو نیاموزم که در ترازو [ی قیامت] سنگین و بر زبان سبک باشد؟ عرضه داشت: چرا یا رسول الله، پیغمبر ص فرمود: خاموشی و حسن خلق، و واگذاردن آنچه به تو مربوط نمی‌باشد». و حضرت عیسی ع فرمود: «عبادت ده جزء است، نه جزء آن در خاموشی است، و یک جزء در فرار کردن از مردم می‌باشد». و پیغمبر اکرم ص فرموده: «هر کس زبانش را نگهدارد خداوند زشتیهایش را بپوشاند».

و در روایت آمده اینکه: «جوانی از اصحاب رسول خدا ص در غزوه احد در حالی کشته شد که بر اثر گرسنگی شدید سنگی بر شکم بسته بود، پس مادرش کنار بدنش حاضر شد، خاکها را از صورتش پاک می‌کرد و می‌گفت: پسرم بهشت تو را خوش باد، پس رسول خدا ص به او فرمود: از کجا می‌دانی که بهشت برایش خوش است، شاید به چیزی که فایده‌ای نداشته سخن گفته باشد». و در حدیث قدسی آمده است: «ای فرزند آدم، چنانچه قساوتی در دل، و محرومیتی در روزی، و بیماری در بدنت یافتی، پس بدان که تو به چیزی سخن گفته‌ای که به تو مربوط نبوده است». و نقل شده که خواجه ربیع مدت بیست سال راجع به امور دنیا سخن نگفت و بیهودگی نکرد، تا اینکه مولایمان حضرت حسین بن علی ع شهید شد، پس جماعتی گفتند: او امروز سخن خواهد گفت، آنگاه به سراغش رفتند و شهادت آن حضرت را به او خبر دادند، وی گفت: خداوند پاداش ما و شما را به کشته شدن حسین ع بزرگ گرداند، و به آسمان نگریست و گریه کرد و گفت: بار خدایا ای آفریننده آسمانها و زمین دانای غیب و آشکار، تو بین بندگانت در آنچه اختلاف کنند حکم می‌فرمایی. پس از آن به عبادتگاه خود رفت، و جز سخن حق بر زبان نراند تا اینکه وفات یافت.

در کتاب تحف العقول در سفارشهای امام صادق ع به عبدالله بن جندب آمده که فرمود: «بر تو باد خاموشی که چه جاهل باشی و چه عالم، بردبار محسوب می‌شوی، زیرا که خاموشی نزد علما برای تو زینت است و نزد جاهلان پوشش».

می‌گوییم: و یکی از شعرا چه خوب سروده:

الصَّمْتُ زَيْنٌ وَ السَّكُوتُ سَلَامَةٌ فَمَا إِذَا نَسَطْتَ فَلَا تَكُنْ مِثَّاراً
مَا إِنْ نَدَمْتَ عَلَى سَكُوتِكَ مَرَّةً وَ لَقَدْ نَدَمْتَ عَلَى الْكَلَامِ مِرَاراً

خاموشی زینت است و سکوت مایه سلامتی است، پس چنانچه زبان گشودی پُر گوی
مباش، یک بار هم نشد که بر ساکت ماندنت پشیمان گردی، و همانا بارها بر سخن گفتن
پشیمان شده‌ای.

و نیز در کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام، در سفارش به ابوجعفر محمد بن
النعمان چنین آمده که فرمود: «همانا کسانی که پیش از شما بودند خاموشی را می‌آموختند
و شما گفتن می‌آموزید، هر کدام از آنها چنانچه می‌خواست تعبّد کند ده سال پیش از آن
خاموشی را می‌آموخت، پس اگر به خوبی از عهده برمی‌آمد و بر آن صبر می‌کرد تعبّد
می‌نمود، و گرنه می‌گفت: من نسبت به آنچه می‌خواهم شایستگی ندارم...»^۱.

و اخباری که از امامان معصوم علیهم السلام و کلمات حکمای نیکوکار در این زمینه روایت
گردیده بسیار است. جامع‌ترین آنها روایتی است که شیخ کلینی رحمته الله در اصول کافی به سند
خود از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: «لقمان به پسرش گفت: پسر جان چنانچه پنداری
سخن گفتن از نقره است به راستی که سکوت از طلا است»^۲.

می‌گوییم: این حدیث دلالت دارد بر اینکه سکوت به خودی خود از سخن گفتن به خودی
خود بهتر است، یعنی چنانچه طبیعت سکوت را با صرف نظر از جهاتی که بر آن عارض
می‌شود در نظر آوریم، و طبیعت سخن گفتن را با قطع نظر از جهاتی که بر آن عارض می‌گردد
فرض بگیریم؛ سکوت بهتر و نیکوتر است، و جهتش نزد اهلش ظاهر است، زیرا که راحتی
بدن و دل در آن است، و حفظ کردن عمر از مصرف شدن در آنچه ربطی به او ندارد
می‌باشد، فواید دیگری نیز دارد که برای کسی که تدبّر کند روشن می‌شود و بنابراین قضیه‌ای
طبیعی است، و بین این معنی و بین آنچه دلالت دارد بر رُجحان سخن گفتن در موارد
خاص، و وجوب آن در موارد دیگر، تعارضی نیست، همچنانکه گاهی سکوت واجب؛ و
گاهی حرام؛ و گاهی مکروه است، ولی - نظر به اخباری که بر استحباب آن به خودی خود
دلالت دارد - مباح نمی‌شود، و اختلاف حکم سکوت و سخن گفتن در هر جایی به سبب
جهتی است که بر هر یک از آنها عارض می‌گردد، و حکم ذاتی طبیعی آن را تغییر می‌دهد.

۱. تحف العقول، ۲۲۸.

۲. اصول کافی، ۱۱۴/۲.

و شگفت از علامه مجلسی است که پس از ذکر حدیث یاد شده در کتاب *مرآة العقول* چنین گفته است: «دلالت می‌کند بر اینکه سکوت از سخن گفتن بهتر است، و گویا این بنا بر غالب موارد است و گرنه ظاهر است که سخن گفتن در بسیاری از موارد از سکوت بهتر است، بلکه سخن گفتن هنگام اظهار اصول و فروع دین و امر به معروف و نهی از منکر واجب است، و سکوت حرام. و در مواعظ و نصایح و ارشاد مردم به مصالحشان و ترویج علوم دینی، و وساطت کردن برای مؤمنین، و برآوردن حوائج آنها، و امثال این امور سخن گفتن مستحب است، پس آن اخبار به غیر این موارد اختصاص دارد، و یا به احوال عموم خلق مربوط می‌شود، زیرا که غالب سخنانشان در چیزهایی است که سودی به حالشان ندارد، و یا اینکه در آن احادیث به امور مباح اکتفا شده است»^۱.

می‌گوییم: پس از تأمل در آنچه بیان داشتیم خواهید دانست که نیازی به این توجیهاست، و داعی ندارد که کلام فوق را از ظاهرش بازگردانیم، و برایتان واضح می‌شود که اشکالات گفته‌های او - که خداوند مقامش را برتر سازد - چه می‌باشد، و گویا به خاطر کارهای زیادش حق نظر کردن و دقت نمودن در حدیث را کاملاً ادا نکرده است.

توجه و توجیه: دانستی که مقتضای اخباری که از امامان علیهم‌السلام روایت آمده و به حکم عقل خالص از اوهام تأیید گردیده آن است که سکوت به خودی خود از سخن گفتن برتر است، ولی گاهی مورد انطباق آن عارض می‌شود، به سبب اینکه امری بر آن وارد یا نهی به آن متوجه می‌گردد، و سخن گفتن نیز همین حکم را دارد به حسب توجه یافتن امر یا نهی نسبت به آن در هر مورد. و این مطلب بر علما پوشیده نیست، و منظور ما در اینجا بیان مسئله‌ای است که بسیار مورد ابتلای مردم واقع می‌شود و ندیده‌ام که کسی آن را به خوبی متعرض شده و کاملاً تحقیق کرده باشد، و آن هنگام شنیدن قرائت قرآن سکوت کردن و گوش دادن واجب است یا نه؟ پس می‌گوییم در این مسأله سه مبحث هست:

اول: در حکم مسأله در نماز جماعت.

دوم: در حکم آن هنگامی که امام جمعه مشغول خطبه نماز جمعه است.

سوم: در حکم آن هنگام شنیدن قرائت قرآن در سایر اوقات و احوال.

مبحث اول: گفته شده: بر مأمومی که به امام جماعت جامع شرایطی اقتدا کرده در نمازهایی که باید بلند خوانده شوند هرگاه قرائت او به گوشش می‌رسد، واجب است قرائت او را گوش دهد و خاموش بماند. و بعضی آن را مستحب دانسته‌اند، و آنچه در روایات آمده؛ نهی از قرائت در آن حالت است. و اما اینکه ساکت ماندن حتی از تسبیح و ذکر گفتن هم واجب باشد، دلیلی بر آن نیافتم، بلکه دلیل برخلاف آن در اخبار موجود است، و تفصیل سخن را در فقه تحقیق کرده‌ایم.

مبحث دوم: گفته می‌شود: بر حاضرین در محل بر پایی نماز جمعه واجب است خاموش بمانند و گوش فرا دهند، و به قولی: بر نمازگزاران واجب است، و به قولی: بر آن تعداد کسانی که نماز جمعه به آنها منعقد می‌گردد، و به قولی: بر کسانی از مأمومین که صدای خطبه به گوششان می‌رسد استماع و سکوت واجب است، و بعضی هم مستحب دانسته‌اند. و کسانی که آن را واجب شمرده‌اند اختلاف دارند، بعضی قائلند: واجب است هر دو خطبه را از اول خطبه تا به آخر گوش دهند. و بعضی گویند: خاموش ماندن و گوش دادن به حداقل واجب از دو خطبه واجب است، و بعضی خاموش ماندن و گوش دادن به مواعظ دو خطبه را واجب شمرده‌اند، و قول به استحباب و پیش گرفتن راه احتیاط روشن و راست است، و تفصیل سخن در اینجا از مقصود ما خارج است.

مبحث سوم: یعنی وجوب یا استحباب خاموش ماندن هنگام به گوش رسیدن قرائت قرآن در مطلق اوقات و احوال، که مقصود اصلی ما - در اینجا - یاد کردن همین مبحث است زیرا که در کتب علمای اعلام حق آن کاملاً ادا نشده است: از بسیاری از فقهای عامه قول به وجوب خاموش ماندن و گوش دادن هنگام شنیدن قرآن به طور مطلق حکایت شده، ولی علمای امامیه علیهم‌السلام به نفی وجوب و اثبات استحباب قائل شده‌اند، و عده‌ای از آنان بر این مطلب حکایت اجماع کرده‌اند، و همین قول حق است.

ولی مولانا المجلسی رحمته‌الله در این مسأله توقف نموده، چنانکه در کتاب صلاة بحار پس از ذکر فرموده خدای تعالی: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾؛^۱ گوید: «عموم این آیه بر وجوب گوش کردن و سکوت هنگام قرائت هر خواننده قرآن

دلالت دارد، در نماز باشد یا غیر آن، بنا بر اینکه امر مطلق باشد یا اوامر قرآن را برای وجوب بدانیم، و مشهور و خوب سکوت هنگام قرائت امام جماعت، و استحباب در غیر آن می‌باشد، با اینکه ظاهر بسیاری از اخبار معتبر و خوب آن به طور مطلق است، مگر خبر صحیح زراره از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام که فرمود: **وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولِيِّينَ وَأَنْصِتْ لِقِرَائَتِهِ وَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾.**

یعنی فی الفریضة خلف الإمام **﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾** و الاخریان تبعاً^۱ للأولیین^۲؛ و هرگاه به امام جماعتی اقتدا کردی پس در دو رکعت اول چیزی مخوان و برای شنیدن قرائت او خاموش بمان، و در دو رکعت اخیر قرائت بکن، که خدای - عز و جل - به مؤمنین می‌فرماید: (و چون قرآن قرائت شود) یعنی: در نماز واجب پشت سر امام جماعت (پس بدان گوش دهید و خاموش بمانید شاید که مورد لطف و رحمت [خداوند] واقع شوید) و دو رکعت اخیر همچون دو رکعت اولی می‌باشند.

و می‌توان این حدیث را حمل کرد که آیه در این مورد نازل شده، و با عموم آن منافاتی ندارد، ولی نقل اجماع کرده‌اند بر اینکه گوش فرا دادن در غیر قرائت امام جماعت واجب نیست. و ممکن است این نظر تأیید گردد به اینکه: گوش دادن به هر قرائتی طاقت‌فرساست، و دیگر اینکه امر شده: در جماعت خواندن پشت سر امام جماعتی که نباید به او اقتدا کرد باید قرائت را خواند و می‌توان از اشکال طاقت‌فرسا بودن جواب داد که: در صورتی این حکم لازم می‌آید که جماعت خواندن ترک شود که در این زمان شایع است. اما نمازهای مستحبی را در خانه‌هایشان می‌خواندند. و امر به قرائت پشت سر

۱. در بعضی از نسخه‌های من لا یحضره الفقیه «تبعاً» به نصب، و در بعضی نسخه‌ها «تبع» به رفع آمده، و تبع هم بر یک فرد اطلاق می‌شود و هم بر جماعت، خدای تعالی فرموده: **﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾**. و بدان که می‌توان به این خبر صحیح استناد جست برای اینکه اخبار نهی کننده از قرائت پشت سر امام جماعت را بر کراهت حمل کنیم، زیرا که ظاهر فرموده امام علیه السلام: **﴿وَالْأَخِيرَتَانِ تَبِعٌ لِلأُولِيِّينَ﴾** متحد بودن حکم آنها با دو رکعت اول در قرائت است، و بدون تردید در دو رکعت اخیر نماز قرائت را بجای تسبیح گفتن می‌توان برگزید، هر چند که تسبیح گفتن افضل می‌باشد، پس در دو رکعت اول نیز جایز است، و شاید کسانی که قائل شده‌اند قرائت پشت سر امام جماعت مکروه است - مانند محقق و شهید ثانی و دیگران - به همین وجه که به خاطر رسید استناد جسته باشند و این دور از حقیقت نیست. و خدا داناست و اوست راهنما. (مؤلف).

۲. من لا یحضره الفقیه، ۱/ ۳۹۲، ج ۱۱۶۱.

کسی که نباید به او اقتدا کرد برای ضرورت است. و سبب نمی‌شود که خاموشی در غیر آن واجب نباشد، اضافه بر اینکه درباره آن نیز روایت شده که باید خاموش ماند. و جان کلام اینکه مسأله خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که تا حد ممکن خاموش ماندن رعایت گردد»^۱.

پایان گفتار مجلسی که خداوند در بهشت مقامش را برتر سازد. و خواهی دانست که چه اشکالاتی بر سخن او متوجه می‌گردد، بنابر آنچه به نظر ما رسیده است. پس می‌گوییم: مستند ما برای منتفی دانستن وجوب: اصل بلکه اصول متعددی است که با اجماعی که در سخن جمعی از علمای برجسته نقل شده تأیید می‌گردد، و منظور از اصول: اصل برائت از وجوب خاموش ماندن و گوش کردن به قرائت، و اصل مباح بودن سخن گفتن، و استصحاب عدم وجوب که پیش از شنیدن قرائت بوده. اضافه بر اینکه حکم به وجوب استماع قرائت بر عموم مکلفین طاقت فرساست، که به نص قرآن کریم احکام طاقت فرسا در دین نیست، و این مطلب بین شیعه امامیه در مسأله‌ای که مورد ابتلای عموم عرب و عجم در هر صبح و شام و هر روز و شب است معلوم و ظاهر می‌باشد، و چنانچه واجب بود علما آن را در رساله‌های عملیه خود یاد می‌کردند، و بر هر کس که هنگامی که شخص دیگری قرآن می‌خواند سخن بگوید اعتراض می‌کردند، همچنان که نسبت به کسانی که منکرات را مرتکب می‌شوند انکار می‌نمایند، و اگر چنین بود شیوع و شهرت می‌یافت، و به گوش همه می‌رسید و همه سرزمینها را پر می‌کرد.

و دلیل استحباب به طور مطلق: شهرت محقق و مسلم، و اجماع منقول می‌باشد، بلکه از کتاب تنقیح اجماع بر استحباب خاموش ماندن - حتی برای مأموم در نمازهایی که باید بلند خوانده شوند پشت سر امام جماعت جامع شرایط حکایت شده است، و این منافات ندارد با آنکه جمعی از علمای ما قائل شده‌اند که در آن صورت قرائت کردن پشت سر امام جماعت حرام است، زیرا که قرائت کردن از سخن گفتن اخص است، و بنابراین تسبیح گفتن در آن حال جایز و یا مستحب است، برخلاف قرائت، پس اعتراضی بر صاحب تنقیح به اینکه بررسی اقوال؛ گواه خلاف مدعای اوست، وارد نیست، زیرا که جستجو کردن در

اقوال فقها شاهد وجود کسانی است که به حرمت قرائت [مأموم هنگام قرائت امام جماعت] قائل بوده‌اند. و اما اینکه کسی به حرمت تسبیح تصریح کرده باشد نیافتیم، و معترض هم آن را حکایت نکرده است، دقت کنید، و تحقیق مطلب در فقه انجام می‌شود، و همین به عنوان دلیل استحباب کافی است، اضافه بر اینکه سکوت و گوش فرا دادن تعظیم قرآن است، و تعظیم قرآن در حقیقت تعظیم خالق منان می‌باشد.

و دلیل دیگر روایتی است که عالم بزرگوار نوری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب العلاء از محمد بن مسلم از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام آورده که فرمودند: خاموش ماندن و گوش دادن به [قرائت] قرآن در نماز و غیر آن مستحب است^۱.

و در تفسیر امام عسکری علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که در فضیلت سوره فاتحه فرمود: و همانا فاتحة الكتاب عظیم‌ترین و برترین چیزهایی است که در گنجینه‌های عرش می‌باشد، و خداوند آن را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله اختصاص داده و به آن شرافتش بخشیده است، و هیچ کدام از پیغمبرانش را با وی در آن شریک نساخته به جز سلیمان را که از آن بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ را به وی عطا فرموده است، نمی‌بینی که [خداوند] از بلقیس حکایت می‌کند که گفت: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ^۲؛ همانا نامه بزرگی به من رسیده است که آن نامه از جانب سلیمان و عنوانش به نام خداوند بخشنده مهربان است. توجه کنید هر کس آن را در حالی بخواند که به ولایت محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکیزه‌اش معتقد، و نسبت به آمرشان مطیع، و به ظاهر و باطنشان مؤمن باشد، خداوند عز و جل به هر حرف از آن یک حسنه به او عطا خواهد فرمود که هر حسنه از دنیا و آنچه در آن است از انواع ثروتها [خوبیها] و گنجینه‌ها برتر باشد. و هر کس به خواننده آن گوش فرا دهد به مقدار یک سوّم آنچه برای خواننده‌اش هست برایش خواهد بود، پس هر یک از شما از این خیری که برایتان عرضه شده [به شما روی آورده] بسیار برگیرد که برای شما غنیمت است مبادا وقتش بگذرد و حسرت در دلهایتان باقی بماند^۳.

۱. مستدرک الوسائل، ۱/ ۲۹۵، باب ۲۱، ح ۴.

۲. سوره نمل، آیات ۲۹ و ۳۰.

۳. تفسیر امام عسکری علیه السلام ۹/.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۴۳

می‌گوییم: از فرموده آن حضرت ﷺ: «بسیار برگردد» استحباب قرائت و گوش دادن به قرائت سوره حمد ظاهر می‌باشد، چون اگر واجب بود جایی برای امر کردن به بسیار خواندن نبود، چون واضح است که واجب را در هر حال باید انجام داد، و قطعاً بین این سوره و سوره‌های دیگر فرقی نیست.

و در کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد، در پی فرموده خدای تعالی: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^۱. گوید: «امام صادق ﷺ فرمودند: منظور استحباب گوش دادن است در نماز و غیر آن».

و در وافی و برهان به نقل از تهذیب شیخ طوسی در خبر صحیحی از معاویه بن وهب از حضرت امام صادق ﷺ آمده که راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم: شخصی به امامت جمعی ایستاده که شما او را نمی‌پسندید در نمازی که باید بلند خواند [مأموم چه وظیفه‌ای دارد]؟ فرمود: هرگاه شنیدی کتاب خدا تلاوت می‌شود پس به آن گوش فرا ده. عرضه داشتم: آن امام جماعت، مرا مشرک می‌داند! فرمود: اگر او خدای را معصیت می‌کند پس تو خدای را اطاعت کن، بار دیگر سؤال کردم، ولی آن حضرت از رخصت دادن به من امتناع ورزید، عرض کردم: بنابراین در خانه‌ام نمازم را می‌خوانم سپس [به ظاهر] به نماز او حاضر می‌شوم؟ فرمود: می‌توانی این کار را بکنی. و فرمود: حضرت علی ﷺ در نماز صبح بود، پس ابن الکوا در حالی که پشت سر آن حضرت بود این آیه را خواند: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^۲؛ و به راستی که بر تو و به رسولان پیش از تو چنین وحی شده که اگر [به خدا] شرک ورزی عملت را محو و نابود می‌گرداند و سخت از زیانکاران خواهی گردید. پس امیرالمؤمنین ﷺ به منظور تعظیم قرآن خاموش ماند تا اینکه [ابن الکوا] از خواندن فراغت یافت، سپس آن حضرت ﷺ به قرائت نماز بازگشت، بار دیگر ابن الکوا آیه را تکرار کرد، پس علی ﷺ نیز بار دیگر خاموش ماند، و بعد قرائت نماز را ادامه داد، باز هم ابن الکوا آیه را قرائت کرد، و علی ﷺ خاموش ماند، آنگاه [این آیه را در جواب] به او

۱. سوره اعراف، آیه ۲۰۴.

۲. سوره زمر، آیه ۶۵.

گفت: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾^۱؛ پس صبر پیشه کن که وعده خداوند حق و حتمی است و مراقب باش که مردمان بی‌یقین مقام حلم تو را به خفت و سبکی نکشانند. آنگاه سوره را تمام کرد سپس به رکوع رفت.^۲

می‌گویم: از این حدیث صحیح پنج حکم ظاهر می‌شود: یکی: استحباب خاموش ماندن برای قرائت قرآن به طور مطلق، هر چند که شنونده در حال نماز باشد، و هر چند که قرائت کننده امام جماعت نباشد.

دوم: اینکه این مقدار از سکوت با موالاتی که در نماز در بین آیات معتبر است منافات ندارد.

سوم: جایز بودن قرائت قرآن به طور مطلق در حال نماز.

چهارم: جایز بودن اعلام کردن دیگری و خطاب و تفهیم او با قرائت قرآن.

پنجم: منافات نداشتن این مقدار از قرائت با موالاتی که معتبر است. و به آنچه یاد کردیم استحباب خاموش ماندن و گوش فرادادن به قرائت قرآن در هر حال و زمان و مکان، ظاهر گشت، بدون فرق بین خطبه جمعه و نماز جماعت و خطبه‌های دو عید فطر و قربان.

و اما اینکه در این حدیث گوید: «بار دیگر سؤال کردم، ولی آن حضرت از رخصت دادن به من امتناع ورزید» نسبت به قرائت واجب در نماز است، و این حکم بدان خاطر بوده که مبادا به وی صدمه‌ای برسد، چنانکه بر کسی که در اخبار این باب تتبع نماید پوشیده نیست، اضافه بر اینکه ما یادآور شدیم که نهی از قرائت بر حرمت سخن گفتن به ذکر و تسبیح دلالت ندارد، چونکه خاص بر عام دلالت ندارد، چنانکه بر اهل خرد پوشیده نیست. و اما روایاتی که به وجوب خاموش ماندن تصریح دارند: یا بر استحباب مؤکد حمل می‌شوند تا بین آنها و بین اخباری که بر آن (= استحباب) دلالت دارند جمع گردد، نظیر اخباری که بر وجوب غسل جمعه دلالت دارند. و یا آنها را بر تقیه حمل می‌کنیم زیرا که وجوب خاموش ماندن مذهب عامه است، و راه راست برخلاف آنهاست. و اما

۱. سوره روم، آیه ۶۰.

۲. جنة المأوی، ۲۳۰. حکایت ۸.

اخباری که بر آنها دست یافته‌ام و به آنها اشارت رفت: آن است که مجلسی در بحار از خطّ بعضی از فضلا و او از جامع بزنطی از جمیل از زراره حکایت کرده که گفت: از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ درباره کسی که قرآن می‌خواند پرسیدم که آیا بر کسی که آن را می‌شنود خاموش ماندن و گوش دادن به آن واجب است؟ فرمود: آری. هرگاه نزد تو قرآن خوانده شود پس بر تو گوش دادن و خاموش ماندن واجب است.^۱

و آنچه مجلسی^۲ نیز از تفسیر عیاشی از زراره روایت آورده که گفت: شنیدم حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ می‌فرمود: خاموش ماندن برای [قرائت] قرآن در نماز و غیر آن واجب است، و چنانچه نزد تو قرآن خوانده شود بر تو واجب است خاموش بمانی و گوش فرا دهی.^۳

مثل همین حدیث در وسائل و برهان روایت آمده است.

و در مجمع البیان از عبدالله بن یعقوب از حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ آمده که راوی گوید: به آن حضرت عرضه داشتیم: مردی قرآن می‌خواند آیا بر کسی که آن را شنید واجب است بر آن خاموش بماند و گوش دهد؟ حضرت ﷺ فرمود: آری، هرگاه نزد تو قرآن خوانده شود بر تو واجب است خاموش بمانی و گوش فرا دهی.^۴

اینها روایاتی هستند که بر وجوب دلالت دارند، که یا بر تقیّه حمل می‌گردند، و یا بر تأکید استحباب. و به آنچه یاد کردیم برایت ظاهر شد که در آنچه مولانا المجلسی ﷺ ذکر کرده از چند جهت جای بحث و مناقشه است: اول: اینکه گفته: «ظاهر بسیاری از اخبار معتبر و خوب آن است». گوئیم: این اخبار بسیار کوی؟ و حال آنکه در بحار خود جز آنچه را حکایت کردیم یاد ننموده است.

دوم: معارض بودن این اخبار با آنچه دانستی، و اینجا جای جمع بین آنها است، و جمع عرفی مورد قبول همان حمل کردن بر استحباب می‌باشد، و بدون تردید جمع کردن بین دلایل شایسته‌تر است. و چنانچه از این جمع چشم پوشیم جمع کردن به اینکه اخبار

۱. بحار الانوار، ۲۲۲/۹۲، ح ۷ و ۲۳/۸۸ با اختلاف در لغات.

۲. بحار الانوار، ۲۲۱/۹۲، ح ۵.

۳. تفسیر عیاشی، ۴۴/۲، ح ۱۳۲.

۴. مجمع البیان، ۵۱۵/۴.

دلالت کننده بر وجوب را بر تقیه حمل نماییم، همچنان که در روایات علاجیه [که حکم اخبار متعارض را بیان و علاج می‌کنند] آمده و در جای خود یاد شده‌اند، و این را جمع از جهت صدور می‌نامند. و هرگاه از این هم چشم پوشیم، و فرض کنیم که جای ترجیح است، بدون تردید باید اخبار استحباب را ترجیح دهیم، چون به وسیله اجماع و شهرت و غیر اینها - چنانکه دانستی - تأیید و تقویت می‌شوند.

سوم: اینکه آیه شریفه با قطع نظر از روایت صحیحی که یاد کردیم نیز بر وجوب سکوت هنگام شنیدن قرائت قرآن دلالت ندارد، هر چند که امر را برای وجوب؛ و خطابه‌های شفاهی را نسبت به سایر مکلفینی که در وقت خطاب نبوده‌اند - به خودی خود و یا برحسب أدله اشتراک در تکلیف - عام بدانیم، چونکه منظور از «انصات» در آیه شریفه معلوم نیست.

نیشابوری در تفسیر خود از واحدی حکایت کرده که گفت: «انصات نزد عرب ترک بلند خواندن می‌باشد، هر چند که آهسته پیش خود بخواند اگر کسی نمی‌شنود». بنابراین دلیل مجمل خواهد بود، یعنی بین سکوت محض و آهسته خواندن مردد می‌باشد؛ و شاهی بر این نیست که سکوت همان معنی حقیقی باشد تا در صورت شک مقتضای اصل [حمل کردن هر لفظ بر معنی حقیقی خود] این باشد که لفظ را بر آن حمل کنیم؛ در نتیجه به اصل برائت از وجوب رجوع می‌کنیم. و چنانچه ادعا شود که از لفظ انصات؛ معنی سکوت در ذهن تبادر می‌کند، ادعایی بدون دلیل است. و از اینجاست که می‌توان وجوب سکوت در حال قرائت را بر مأمومی که به امام جماعت جامع شرایطی در نمازی که باید بلند خواند اقتدا نموده نیز ممنوع دانست، و اجماعی که از تنقیح حکایت شده هم آن را تأیید می‌کند، بلکه چند روایت بر عدم وجوب دلالت دارند، از جمله:

در حدیث صحیح ابوالمغرا است که گفت: در محضر امام ابو عبدالله صادق علیه السلام شرفیاب بودم پس حفص کلبی از آن جناب سؤال کرد و گفت: هرگاه به امام جماعتی اقتدا کرده باشم، که قرائت را بلند می‌خواند آیا دعا کنم و استعاذه بنمایم؟ فرمود: آری، دعا کن.^۱
و اینکه آن را بر پیش از شروع امام در قرائت، و یا در صورتی که مأموم قرائتش را

۱. من لا یحضره الفقیه، ۱/ ۴۰۷، ج ۱۲۰۹.

نشود حمل کنیم درست نیست، زیرا که خبر معارضی نیست که موجب توجیه و حمل کردن این روایت صحیح برخلاف ظاهرش باشد.

و از جمله: خبر صحیحی است که از زراره آمده از یکی از دو امام [باقر و صادق علیهما السلام] که فرمودند: هرگاه پشت سر امام جماعتی بودی که می‌توانی به او اقتدا کنی پس انصاف کن، و پیش خودت تسبیح بگویی^۱. و این دلالت دارد که منظور از «انصاف» در آیه، و خبر صحیحی که در کلام مجلسی رحمته الله یاد گردیده، بلند نخواندن است، و گرنه امر نمی‌فرمود که پیش خودت تسبیح بگویی، و اینکه آن را تنها بر ذکر و یادآوری در دل حمل نماییم، اضافه بر اینکه بعید است نه داعی بر آن هست و نه شاهی.

و از جمله: روایت ابو خدیجه سالم بن مکرم از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق علیه السلام است که فرمود: هرگاه امام جماعت عده‌ای بودی بر تو باد که در دو رکعت اول نماز قرائت کنی، و کسانی که پشت سرت هستند بگویند: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** در حالی که ایستاده باشند...^۲.

و اخباری که از قرائت کردن پشت سر امام جماعت نهی می‌کنند، دلالت ندارند که به طور مطلق تکلم کردن حتی ذکر و تسبیح و دعا ممنوع باشد. و از همه این مطالب معلوم می‌شود که سکوت بر نمازگزاران در حال خطبه امام جمعه واجب نیست، زیرا که عمده دلیل کسانی که آن را واجب می‌دانند آن است که دو خطبه در بعضی از روایات به منزله دو رکعت از نماز به شمار آمده، و هرگاه وجوب آن در نماز ثابت نشود در خطبه‌ها هم ثابت نیست، اضافه بر اشکالات دیگری که بر قائلین به آن لازم می‌آید که اینجا جای ذکر آنها نیست.

پس حاصل تمامی آنچه یاد کردیم اینکه سکوت هنگام شنیدن قرائت قرآن در هیچ حالی از احوال واجب نیست، مگر در صورتی که ترک سکوت توهین به قرآن باشد، و چنانچه این کار از کسی به قصد توهین - العیاذ بالله - صادر گشت، موجب کفر خواهد بود، پناه بر خدا. و منظور ما در اینجا بیان حکم سخن گفتن به خودی خود و با قطع نظر از

۱. اصول کافی، ۳/۳۷۷، ح ۳.

۲. تهذیب، ۳/۲۷۵، ح ۱۲۰.

جهات و عوارض خارجی است که بر آن وارد می‌شود. و از آنچه یاد کردیم معلوم شد که در دلالت اخباری که آن را واجب می‌دانند می‌توان مناقشه نمود از جهت تأمل در معنی انصات، چنانچه قرینه نباشد بر اینکه منظور از انصات سکوت است، چنانکه قرینه در کلام دلالت کرد بر اینکه منظور از آن سکوت است در خبر صحیح معاویه بن وهب - که پیشتر آوردیم - که فعل امیرالمؤمنین علیه السلام را حکایت می‌کرد.

چهارم: اینکه گفته: «و می‌توان از اشکال طاقت‌فرسا بودن جواب داد به اینکه در صورتی این حکم لازم می‌آید که جماعت خواندن ترک شود...» مردود است به اینکه قرائت قرآن به خواندن نماز منحصر نیست، و بین مساجد و خانه‌ها در تکلیف مکلف هنگام شنیدن قرائت قرآن تفاوتی نمی‌باشد، و اقامه جماعت در نمازهای روزانه نزد شیعیان سنت است نه واجب، و وادار کردن قرآن خوانان در نمازهای مستحبی و غیر آنها به آهسته خواندن علاوه بر اینکه کاری طاقت‌فرساست؛ هیچ کس آن را قائل نشده، و واجب نمودن سکوت هنگام شنیدن قرائت در هر حال بدون شک طاقت‌فرسا می‌شود، و به آنچه بیان داشتیم حقیقت مطلب در این مورد معلوم گشت و اینکه حق استحباب سکوت هنگام شنیدن قرائت می‌باشد. و اما گوش فرا دادن نیز مستحب مؤکد است و تقریر دلیل آن مانند مسأله سابق است هم از لحاظ اصل عملی و هم از جهت روایت، به آن مراجعه و در آن تأمل کن.

بلکه می‌توان گفت: بدین جهت به سکوت امر شده که شنیدن حاصل آید، پس استماع ملازم سکوت می‌باشد یا به طور دائم و یا غالباً چنین است، پس حکم به وجوب گوش فرا دادن و استحباب سکوت جداً بعید است. و از این گذشته می‌توان گفت: اگر فرض کنیم انصات در آیه شریفه به معنی سکوت است، امر به آن برای استحباب خواهد بود، و همین طور امر به استماع و گوش فرا دادن، به قرینه علت آوردن امام علیه السلام در خبر صحیح زراره که در من لا یحضره الفقیه روایت شده و مجلسی علیه السلام در سخنان سابق خود آن را حکایت کرده است، که آن حضرت پس از نهي از قرائت پشت سر امام جماعت در دو رکعت اول، و امر به انصات و نهي از قرائت در دو رکعت اخیر نیز، آن را به فرموده خدای تعالی: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾؛ تعلیل کرد، و سپس فرمود: «و دو رکعت اخیر همچون در رکعت اولی می‌باشند».

و از همین تعلیل روشن می‌شود که حکم از لحاظ قرائت در دو رکعت اول و دو رکعت دوم نماز یکسان و متحد است، و چون بیان گردید که قرائت در دو رکعت اخیر نماز جایز است، هر چند که برگزیدن تسبیح افضل می‌باشد، ظاهر شد که قرائت در دو رکعت اول پشت سر امام جماعت جایز است، چونکه از آن کلام متحد بودن آنها در حکم ظاهر می‌گردد، پس نهی از قرائت در دو رکعت اول برای کراهت می‌باشد، بنابراین به ناچار امر به انصاف برای استحباب خواهد بود، و مؤید این معنی حدیثی است که از کتاب کنز العرفان حکایت کردیم. و از اینجا می‌توان گفت: اخبار نهی کننده از قرائت مأموم پشت سر امام جماعت بر کراهت حمل می‌شوند، چنانکه محقق حلی به آن قائل شده و جماعتی نظر او را پذیرفته‌اند. و ممکن است در این قول اشکال کرد به اینکه حمل کردن نهی بر کراهت به قرینه استدلال به آیه هر چند که امکان دارد، ولی دست برداشتن از ظواهر سایر روایات نهی کننده جایز نیست، زیرا که در آنها قرینه‌ای نیست، و از بین رفتن ظهور در یک روایت سبب از بین رفتن آن در روایات دیگر نمی‌شود، در این باره تأمل کنید. و تفصیل سخن در فقه است. و در این مورد سخن را به درازا کشانندیم هر چند که از مطلب اصلی ما خارج بود چون همانطور که بین عوام و خواص شایع است: الکلام یجرُّ الکلام؛ حرف، حرف را می‌آورد.

مسأله دیگر: که مناسب اصل مقصد و عنوان است، اینکه فرشتگان گرامی که کارها و گفته‌های مکلفین را می‌نویسند، آیا تمامی آنچه به زبان می‌رانند را می‌نویسند حتی سخنان مباح را؟ یا الفاظی را می‌نویسند که اثری بر آنها مترتب است - یعنی الفاظی که به اصالت یا به سببی از اسباب واجب و حرام و مکروه و مستحب هستند - و الفاظ مباحی که اثر شرعی بر آنها مترتب نیست را نمی‌نویسند؟ مسأله اختلافی است، عده‌ای فرض اول و عده‌ای دیگر فرض دوم را قائل شده‌اند، و هر کدام به اموری استناد جسته‌اند که یاد آنها مایه طولانی شدن مطلب است و تشنگی را فرو نمی‌نشانند، و آنچه به نظر مصنف مورد اعتماد است همان است که از خاندان وحی و تنزیل روایت گردیده، و آن روایتی است که در تفسیر برهان از کتاب حسین بن سعید به سند صحیحی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمودند: هر بنده‌ای دو فرشته دارد که آنچه تلفظ می‌کند و بر زبان می‌راند را می‌نویسند،

سپس آن را به دو فرشته‌ای که مافوق آنان هستند بالا می‌برند، پس آن دو آنچه از خیر و شر هست ثبت می‌کنند و غیر آنها را ساقط می‌نمایند^۱. و تا کنون معارضی برای این خبر نیافته‌ام، و خداوند بهترین راهنماست.

هفتاد و پنجم: نماز آن حضرت عجل الله فرجه

و آن در کتابهای متعدد و به طُرُق معتبری روایت آمده است، از جمله: در آخر فصل بیست و نهم از کتاب جمال الأسبوع سید بن طاووس علیه السلام چنین گوید: «نماز حجت قائم - صلوات الله علیه - دو رکعت است، در هر رکعت سوره حمد را تا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ می‌خوانی سپس صد بار می‌گویی: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ آنگاه بقیه سوره حمد را می‌خوانی، و بعد از آن سوره اخلاص [قُلْ هُوَ اللهُ] را یک بار می‌خوانی، و پس از نماز می‌گویی: اَللّٰهُمَّ عَظْمَ الْبَلَاءِ وَبَرِحَ الْخَفَاءِ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءِ وَضَاقَتِ الْاَرْضُ بِمَا وَسَعَتِ السَّمَاءُ وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ الْمُشْتَكِي وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ وَعَجَّلِ اَللّٰهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ وَأَظْهِرْ إِعْزَاؤَهُ، يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اَكْفِيَانِي فَإِنَّكُمَا كَافِيَايَ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اُنْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَايَ، يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اَحْفَظَانِي فَإِنَّكُمَا حَافِظَايَ، يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي اَلْأَمَانَ اَلْأَمَانَ اَلْأَمَانَ؛ بار خدایا بلا و گرفتاری بزرگ شد، و [با آزمایشهایی که پیش آمد] امور مخفی آشکار گشت، و پرده‌ها بالا رفت، و زمین به همان نسبت که آسمان وسعت دارد تنگ شد، و ای پروردگار شکوه به درگاه تو داریم، و در سختی‌ها و آسانی‌ها تکیه بر تو است، بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست آنان که اطاعتشان را به ما امر فرمودی و ای خدا فرج آنان را به [ظهور] قائمشان تعجیل فرمای، و دوران عزت بخشیدنش را ظاهر ساز، ای محمد ای علی، ای علی ای محمد مرا کفایت کنید که شما کفایت کننده هستید، ای محمد ای علی، ای علی ای محمد مرا یاریم کنید که شما یاری کننده‌اید، ای محمد ای علی، ای علی ای محمد مرا حفظ کنید که شما حفظ کننده‌اید، ای

۱. تفسیر البرهان، ۴/ ۲۲۰، سوره ق، آیه ۱۸، ج ۶.

مولایم ای صاحب الزمان پناه ده، پناه ده، پناه ده، مرا دریاب مرا دریاب مرا دریاب امان امان امان^۱.

می‌گویم: نظیر این دعا با تغییر اندکی در اواخر بخش هفتم که از خود آن حضرت - سلام الله علیه - روایت شده گذشت.

و از جمله: در مکارم الأخلاق تألیف حسن بن فضل طبرسی از ابو عبدالله حسین بن محمد بزوفری به طور مرفوع و النجم الثاقب به نقل از کنوز النجاح فضل بن الحسن طبرسی - پدر مصنف مکارم الاخلاق - از احمد بن الدربی آورده که گفت: «از ناحیه مقدسه است اینکه: هر کس را به سوی خدای تعالی حاجتی باشد، شب جمعه بعد از نیمه شب غسل کند و به جای نماز خود برود و دو رکعت نماز بگذارد که در رکعت اول سوره حمد را بخواند و چون به آیه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ رسید آن را صد بار تکرار نماید، و در صدمین بار سوره حمد را تا به آخر برساند و سوره توحید را یک بار بخواند، سپس رکوع و سجود را انجام دهد و در هر یک از آنها هفت بار تسبیح بگوید، رکعت دوم را نیز به همین ترتیب انجام دهد، و دعای زیر را پس از نماز بخواند، پس اگر این عمل را بجای آورد خداوند البته حاجتش را هر چه که باشد برمی‌آورد، مگر در صورتی که در مورد قطع رَحِم باشد دعا این است. اللَّهُمَّ إِنْ أَطَعْتُكَ فَالْمَحْمَدَةُ لَكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ فَالْحِجَّةُ لَكَ مِنْكَ الرَّوْحُ وَمِنْكَ الْفَرْجُ سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ وَشَكَرَ سُبْحَانَ مَنْ قَدَرَ وَغَفَرَ إِلَهِي إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَقَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِكَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ وَلِداً وَلَمْ أَدْعُ لَكَ شَرِيكاً مَنَّا مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنَّا بِهِ مِنِّي عَلَيْكَ وَقَدْ عَصَيْتُكَ يَا إِلَهِي عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ وَلَا الْخُرُوجِ عَنْ عُبُودِيَّتِكَ وَلَا الْجُحُودِ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَلَكِنْ أَطَعْتُ هَوَايَ وَأَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ فَلَكَ الْحِجَّةُ عَلَيَّ وَالْبَيَانُ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي غَيْرِ ظَالِمٍ وَإِنْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي فَإِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ.... آنقدر این کلمه را تکرار کند تا نفس قطع گردد. سپس بگوید: يَا آمِنًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ خَائِفٌ حَذِرٌ أَسْأَلُكَ بِأَمْنِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَوْفٍ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعْطِيَنِي أَمَاناً لِنَفْسِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي وَسَائِرِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَتَّى لَا أَخَافَ أَحَداً وَلَا أَحْذَرَ مِنْ شَيْءٍ أَبَداً إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَحَسْبُنَا اللَّهُ

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ يَا كَافِيَّ اِبْرَاهِيمَ نَمْرُودَ وَيَا كَافِيَّ مُوسَى فِرْعَوْنَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَكْفِيَنِي فَلَانَ بَنِ فُلَانٍ؛ بار خدایا چنانچه تو را اطاعت کنم پس حمد تو راست، و چنانچه معصیت کنم پس حجت و دلیل تو راست، راحتی و گشایش از سوی تو است، منزّه است آنکه نعمت بخشیده و سپاس گزارده، منزّه است آنکه قدرت داشته و آمرزیده است، خدایا چنانچه تو را معصیت نموده‌ام پس به راستی که در بهترین اشیا نزد تو که ایمان به تو است اطاعت کرده‌ام، برای تو فرزندی نپنداشته و شریکی نخوانده‌ام، منت این [ایمان] تو راست بر من، نه اینکه من به سبب آن منتی بر تو داشته باشم، خدایا و تو را معصیت کردم بدون مکابره و بزرگ منشی، و بدون اینکه از بندگیت خودم را بیرون برده و یا ربوبیت تو را انکار کرده باشم، و لیکن هوای نفس را اطاعت نمودم و شیطان مرا لغزانید، پس حجت و بیان بر من تو راست، که اگر عذابم کنی به خاطر گناهان من است بی آنکه بر من ظلم کرده باشی، و چنانچه مرا بیامرزی و بر من رحم آری پس تو جواد کریم هستی، ای کریم، ای کریم... (آنقدر این کلمه را تکرار کن تا نفست تمام شود). سپس بگوید: ای آنکه از همه چیز ایمنی و همه اشیا از تو در بیم و حذر هستند، از تو مسألت می‌نمایم به ایمنیت از هر چیز و ترس همه چیز از تو اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستی، و به من امانی برای خود و خانواده و فرزندانم و سایر چیزهایی که بر من نعمت داده‌ای عطا فرمایی، تا از هیچ کس بیمناک نباشم، و از هیچ چیز ابداً حذر نکنم، که همانا تو بر هر چیز توانایی و خداوند ما را بسنده و بهترین وکیل است. ای کفایت کننده ابراهیم از نمرود، و ای کفایت کننده موسی از فرعون از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی، و مرا از فلانی پسر فلانی کفایت فرمایی. و نام کسی را که از شرّ و ضررش بیمناک است بگوید، و از خدای تعالی بخواهد که ضرر او را دفع نماید که به اذن خدای تعالی ضررش دفع خواهد شد. سپس سجده کند و حاجت خویش را از خداوند بخواهد، و به درگاه خدای تعالی زاری نماید.

در مکارم الاخلاق گوید: «روایت شده که اگر هر مرد و زن مؤمنی این نماز را بخواند و با این دعا خالصانه دعا کند درهای آسمان برای اجابت به رویش گشوده خواهد شد، و همان وقت اجابت خواهد گشت [یا در همان شب - خ ل] و این از فضل خداوند بر

ما و بر مردم است»^۱.

و در کتاب النجم الثاقب مثل این را به نقل از کنوز النجاح آورده است. مصنف ضعیف کتاب محمد تقی موسوی اصفهانی - عفی الله تعالی عنه - گوید: «مکرر کارهای مهمی برایم اتفاق افتاد که این نماز را با این کیفیت بجای آوردم، خدای تعالی با لطف و کرم خویش و به برکت مولایمان - صلوات الله علیه - آنها را برآورده ساخت.» و از جمله در کتاب النجم الثاقب این نماز را به عنوان نماز مولایمان حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - از کتاب سید فضل الله راوندی حکایت کرده، و پس از فراغت از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد را یاد کرده، و پس از آن دعایی و وقت معینی برایش ذکر ننموده است.

و از جمله در کتاب جنة المأویٰ به نقل از کتاب تاریخ قم تألیف شیخ فاضل حسن بن محمد قمی از کتاب مونس الحزین فی معرفة الحق و الیقین تألیف شیخ ابوجعفر محمد بن بابویه رضی الله عنه در باب بنای مسجد جمکران آورده، و حکایتی طولانی برای آن ذکر نموده و در آنجا گفته: «امام مهدی - عجل الله تعالی فرجه - این نماز را به گونه خاصی امر فرموده، به اینکه: دو رکعت نماز بگذارد، و در هر رکعت سوره فاتحة الكتاب [حمد] را بخواند، و چون به آیه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ رسید آن را صد بار تکرار کند، سپس سوره حمد را تا به آخر بخواند، و در رکوع و سجود هفت بار تسبیح بگوید، و چون نماز را تمام کرد تهلیل بگوید، و تسبیح حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها بگوید، و چون از آن فراغت یافت سجده کند و صد بار بر پیغمبر صلوات الله وسلامه فرستد. سپس گفته: و این نقل از لفظ مبارک امام رضی الله عنه است که: فَمَنْ صَلَّى فَكَأَنَّمَا صَلَّى فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ؛ هر کس این دو رکعت نماز را بگذارد چنان است که دو رکعت نماز در کعبه گزارده باشد»^۲.

دانشمند محدث نوری در حاشیه راجع به فرموده آن حضرت رضی الله عنه: «و چون نماز را تمام کرد تهلیل بگوید» گفته است: «ظاهر این است که بگوید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ».

می‌گوییم: احتیاط در عبادت و اهتمام در قضای حاجت مقتضی آنند که بین

۱. مکارم الأخلاق، ۳۳۹-۳۴۰.

۲. جنة المأویٰ، ۲۳۰، حکایت ۸.

چگونگی‌های یاد شده جمع گردد به اینکه پس از نیمه شب جمعه غسل کند و آن نماز را بجای آورد، و تسبیح بزرگ را هفت بار در رکوع و سجود تکرار نماید، و پس از نماز تهلیلی که رسول خدا ص می‌گفت و می‌فرمود: این دعای من و دعای پیغمبران پیش از من است را بگوید که: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سپس تهلیلی را بگوید که رسول خدا ص روز فتح مکه گفت: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ [غلب-خ ل] الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنگاه تسبیح حضرت زهرا ع را بگوید که در تعقیب هر نماز واجب وارد شده است. سپس تسبیح معروف آن حضرت که بعد از نمازش وارد شده را بگوید، و آن چنین است: سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْبَازِخِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبَسَ الْبَهْجَةَ وَالْجَمَالَ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَالْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَا سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقَعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا غَيْرُهُ؛ منزّه است صاحب عزّت بلند آفراشته، منزّه است صاحب جلال والا و باعظمت، منزّه است صاحب مُلك فاخِرِ ازلی، منزّه است آنکه لباس حسن و جمال به قامت خویش آراسته، منزّه است [خدایی که] ردای نور و وقار در بردارد، منزّه است [خدایی که] اثر پای مورچه را در سنگ سخت سیاه می‌بیند، منزّه است [خدایی که] خطّ سیر مرغان را در هوا می‌بیند، منزّه است آنکه فقط او چنین است و جز او چنین نیست. سپس صد بار بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستد، آنگاه دعائی که از مکارم الأخلاق روایت شد را بخواند، و بعد دعائی که سید بن طاووس یاد کرده را بخواند، که هرگاه به آنچه یاد کردیم عمل نمود همه احتمالات را بجای آورده، و اجابت دعاها و برآمدن حاجتها ان شاء الله تعالی زودتر انجام می‌گردد. و شایسته است که قنوت را در آن نماز طولانی کند، و کلماتِ فَرَج را در آن بخواند، چنانکه مولایمان امیرالمؤمنین ع در خواب به بعضی از صالحین امر فرموده است، و آن کلمات چنین است: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. نیست خدایی جز آن خدای بردبار بزرگوار، نیست خدایی

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۵۵

جز آن خدای بلند مرتبه بزرگ، منزّه است خداوند پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و آنچه میان آنهاست و پروردگار عرش با عظمت.

توجه و تنه‌ای پرسود: سید بن طاووس رحمته در نمازهای حاجت شب جمعه نمازی را شبیه همین نماز یاد کرده، و می‌گوید: «نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان - دو رکعت است، سوره فاتحه الكتاب را تا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ می‌خوانی و این [آیه] را صد بار تکرار می‌کنی، و حمد را به آخر می‌رسانی، سپس سوره قل هو الله أحد را صد بار می‌خوانی، در هر رکعت [به همین صورت] سپس سلام دهد و هفتاد بار بگوید: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. و بعد به سجده برود و دوست بار بگوید: يَا رَبِّ يَا رَبِّ... و هر حاجتی که دارد بخواهد».

هفتاد و ششم: گریستن در مصیبت مولایمان شهید مظلوم حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام

زیرا که این کار از اموری است که به وسیله آن حق امام علیه السلام ادا می‌گردد، و بدون تردید ادای حق آن حضرت از عظیم‌ترین و مهمترین وسایل تقرب یافتن به اوست. بیان مطلب اینکه: شیخ ثقة أجل جعفر بن محمد بن قولویه قمی رحمته در کتاب کامل الزیارات به سند خود از امام صادق علیه السلام ضمن حدیثی طولانی در فضیلت گریستن بر امام حسین علیه السلام روایت آورده که فرمود: و هیچ دیده و هیچ اشکی نزد خداوند محبوب‌تر از چشمی نیست که بر او بگرید و اشک بریزد، و هیچ گریه کننده‌ای بر او نگرید مگر اینکه فاطمه علیها السلام را صیله کرده و حق ما را ادا نموده است، و هر بنده‌ای [روز قیامت] با دیدگان گریان محشور می‌شود مگر گریه کنندگان بر جدم حسین علیه السلام که [هر آنکه بر او گریسته] در حالی محشور می‌گردد که دیده‌اش روشن است و مژده به او می‌رسد و شادمانی بر چهره‌اش نمودار است، و خلاق در بیم و هراس هستند در حالی که اینان [گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام] ایمن باشند، و خلاق [در هنگامه عرصات محشر] عرضه می‌شوند ولی اینان زیر عرش و در سایه عرش با حسین علیه السلام هم سخن خواهند بود،

از سختی روز حساب ترسان نیستند، به ایشان گفته می‌شود: داخل بهشت شوید، پس امتناع می‌ورزند و سخن و مجلس آن حضرت را برمی‌گزینند، و همانا حوریان به آنان پیغام می‌دهند: ما و ولدانِ مخلصین اشتیاق شما را داریم، پس آنها به سوی حورالعین سر بر نمی‌دارند، به جهت آنچه از خوشی و بزرگواری در مجلسشان می‌بینند...^۱

و دلیل بر آنچه یاد کردیم فرمایش امام علیه السلام است که: «و حقّ ما را ادا کرده» می‌رساند که گریستن بر امام حسین علیه السلام ادای حق صاحب الامر و سایر امامان - سلام الله علیهم اجمعین - می‌باشد، و شاید سِرّ مطلب این باشد که تسلیت دادن مؤمنین نسبت به بازماندگان کسانی از ایشان که از دنیا گذاشته‌اند گرامیداشت و تعظیم ایشان و دوستی کردن به آنان و یاری نمودن از جهت شرکت در مصیبتشان می‌باشد، و اینها قسمتی از حقوق مؤمنین نسبت به یکدیگر است، زیرا که هرگاه مؤمنی از جهان دنیا درگذرد برای او آدابی هست که شرع مقدس امر فرموده آن آداب رعایت گردد، و آنها بر دو گونه‌اند: یک گونه آن است که به سبب آن حقّ میّت ادا می‌شود، و آن عبارت از تشییع و کنار قبر او رفتن، و برایش طلب مغفرت کردن، و از طرف او صدقه دادن و بر او نماز خواندن و از او به خوبی یاد کردن و امثال اینها می‌باشد. و گونه دیگر آن است که حقّ بازماندگان او به وسیله آن رعایت می‌گردد، و این عبارت از دیدار آنها و تعزیت ایشان و دعا کردن برای آنان و شرکت در حزن و مصیبتشان، و فرستادن غذا برای ایشان امثال اینها از اموری که صله آنان و احسان به ایشان می‌باشد، و بدون تردید حقّ امام علیه السلام در این باره از همه مردم بزرگتر است.

پس هرگاه مؤمن در مصیبت مولای مظلوممان ابی عبدالله علیه السلام بگرید، حقّ امامی که بعد از آن حضرت باقی مانده را در آن فاجعه بزرگ ادا کرده، چون این کار موافقت نمودن با امام علیه السلام و یاری کردن او و تقرّب یافتن به او و تسلی دل اوست، نه اینکه حقّ امام را از هر جهت و در هر جای رعایت کرده باشد، زیرا که برای امام و همین طور سایر مؤمنین به حسب تفاوت مراتب و شئونشان حقوقی هست که می‌بایست در هر مورد و هنگام و هر شیء به طور مقتضی رعایت و ایفا گردند، و در روایاتی که از امامان علیهم السلام وارد شده این

مطلب را توجه داده‌اند. که اگر بخواهیم عنان بحث را به آن سوی بکشانیم کتاب حجیم خواهد شد. و با این توضیح معنی فرمایش امام ﷺ: «و حق ما را آدا نموده است» معلوم گشت، و معنی نظایر این کلام در سایر موارد و عبارات نیز روشن شد، پس ان شاء الله تعالی نسبت به این مطلب متذکر و با بینش باش.

هفتاد و هفتم: زیارت قبر مولایمان امام حسین ﷺ

زیرا که این کار صله حضرت صاحب الزمان و نیکی نسبت به آن جناب و سایر امامان ﷺ می‌باشد، و با این عمل سرور و شادمانی در دل امام ﷺ وارد می‌شود و امام ﷺ مانند سایر پدران بزرگوارش هر صبح و شام برای زوار قبر امام حسین - صلوات الله علیه - دعا می‌کند.

و ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات به سند خود از ابان از امام صادق ﷺ روایت کرده که فرمود: هر کس قبر ابی‌عبدالله ﷺ را زیارت کند، همانا رسول خدا ﷺ را صله نموده و پیوند ما را گرامی داشته، و غیبتش حرام؛ و گوشتش بر آتش [دوزخ] حرام می‌شود...^۱

و در همان کتاب به سند خود از عبدالله بن سنان آمده که گفت: به حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ﷺ عرضه داشتم: فدایت گردم، پدرت می‌فرمود: در راه حج هر درهمی که شخص انفاق کند هزار برایش محسوب می‌گردد، پس برای کسی که در راه رفتن به زیارت پدرت حسین ﷺ انفاق کند چقدر خواهد بود؟ فرمود: ای پسر سنان، به هر درهم برایش هزار هزار - تا ده هزار شمرد - محسوب می‌شود، و به همین میزان درجات او نیز بالا می‌رود، و رضای خدای تعالی برایش بهتر است، و دعای محمد ﷺ، و دعای امیرالمؤمنین و امامان ﷺ برایش بهتر است.^۲

و در همان کتاب به سند خود از امام صادق ﷺ آورده که فرمود: از محبوب‌ترین اعمال نزد خدای تعالی زیارت قبر امام حسین ﷺ است، و بهترین اعمال نزد خداوند

۱. کامل الزیارات، ۱۲۷، باب ۴۶.

۲. کامل الزیارات، ۱۲۸، باب ۴۶.

شادمان کردن مؤمن است، و نزدیکترین حالت بنده نزد خداوند آن است که در حال سجده گریان باشد^۱.

و به سند خود از معاویة بن وهب آورده که شنیده بود امام صادق ع دعا می‌کند و با پروردگارش مناجات می‌نماید و می‌گوید: مغفرتت را بر من و برادرانم و زائران قبر پدرم حسین ع قرار ده، آنان که اموالشان را انفاق کردند، و بدنهایشان را به رنج انداختند، به خاطر رغبت در نیکی به ما و به امید ثواب تو با صیلة ما، و شادمان کردن پیغمبر تو ص، و به منظور اجابت امر ما و خشمگین کردن دشمنانمان، که با این کار رضای تو را خواستند، پس [ای خدا] از سوی ما رضوانت را به آنان پاداش ده، و شب و روز ایشان را در حفظ خویش بدار، و به بهترین پاداشها خاندان و اولادشان که پس از آنها باز می‌مانند را پاداش ده، و با آنها [یار] باش، و شرّ هرگونه سرکش عنود و هر مخلوق ناتوان و زورمند، و شرّ شیاطین انس و جن را از آنها دور کن، و برترین چیزی که در غربت از وطنهایشان از تو آرزو دارند، و از جهت اینکه ما را بر فرزندان و خاندان و خویشاوندان خود برگزیده‌اند، به آنان عطا فرمای. بار خدایا همانا دشمنان ما برایشان سفرشان [برای زیارت قبور ما] را عیب کردند، ولی عیب‌جویی آنها ایشان را از روی آوردن به سوی ما باز نداشت، به جهت اینکه با مخالفین ما مخالفت نمایند، پس بر آن صورتهایی که تابش خورشید آنها را تغییر داده رحم آور، و بر آن گونه‌ها که بر مزار حضرت ابی‌عبدالله الحسین ع گردانده می‌شوند رحمت آور، و بر آن دیده‌هایی که اشکهایشان به خاطر مهر به ما جاری است رحمت آور، و بر آن دلها که به خاطر ما محزون و سوزان گردیده رحمت آور، و بر آن فریادی که به خاطر ما بلند می‌شود رحمت آور، بار خدایا من آن بدنها و آن جانها را به تو می‌سپارم تا آنگاه که آنها را بر کنار حوض [کوثر] روز تشنگی بزرگ بیاوری...^۲.

و حدیث طولانی است، مقداری که محل حاجت بود از آن آوردیم، و آن دلیل است بر حصول شادمانی و سرور برای حضرت صاحب الامر و سایر امامان ع به سبب این عمل

۱. کامل الزیارات، ۱۴۶، باب ۴۸.

۲. کامل الزیارات، ۱۱۶، باب ۴۰.

شریف، و اینکه آن صلیه آنان و اجابت امرشان و دشمنی با دشمنانشان می باشد.

و در همان کتاب به سند خود نیز از معاویه بن وهب آورده از امام صادق ﷺ که گوید: آن حضرت به من فرمود: ای معاویه، زیارت قبر حسین ﷺ را به خاطر ترس و امگذار، زیرا که هر کس آن را ترک گوید آنقدر حسرت خواهد کشید که آرزو کند قبرش در کنارش می بود، آیا دوست نمی داری که خداوند شخص و سایه تو را در میان کسانی ببیند که رسول خدا ﷺ و علی و فاطمه و امامان ﷺ درباره اش دعا می کنند^۱.

و به سند خود از حلبی آورده که ضمن حدیثی طولانی گوید: به حضرت ابی عبدالله امام صادق ﷺ عرضه داشتم: فدایت گردم، چه می گویی درباره کسی که زیارت آن حضرت را ترک گوید در حالی که بتواند آن را انجام دهد؟ فرمود: می گویم او رسول خدا ﷺ و ما را عاق کرده، و امری را که مربوط به اوست سبک شمرده، و هر کس او را زیارت کند خداوند در پی حوائجش خواهد بود، و آنچه از امور دنیایش برایش اهمیت دارد را خداوند کفایت کند، و روزی را به سوی بنده خواهد کشانید، و آنچه انفاق نموده به او باز خواهد آورد، و گناهان پنجاه ساله اش را خواهد آمرزید، و در حالی که به خاندانش باز خواهد گشت که بر عهده او گناه و خطایی نماند مگر اینکه از پرونده اش محو شده باشد، پس چنانچه در سفرش از دنیا برود، فرشتگان فرود می آیند و او را غسل می دهند، و دری به سوی بهشت به رویش گشوده می شود، و به هر درهمی که خرج کرده ده هزار درهم برایش مقرر می گردد، و اینها برای وی ذخیره می شود، پس هرگاه محشور گردد به او گفته می شود: به هر درهمی ده هزار درهم برایت هست، و خداوند به تو نظر [عنایت] فرموده، و آنها را برای تو نزد خود ذخیره نموده است^۲.

و در حدیث عبدالله بن حماد بصری از امام صادق ﷺ است که فضیلت زائر قبر امام حسین ﷺ را بیان فرموده تا آنجا که گوید: «و اما آنچه برای او نزد ما خواهد بود: رحمت فرستادن بر او هر صبح و شام می باشد...».

و در حدیث صفوان جمّال از امام صادق ﷺ است که فرمود: اگر زائر امام حسین ﷺ

۱. کامل الزیارات، ۱۲۶، باب ۴۵.

۲. کامل الزیارات، ۱۲۸، باب ۴۶.

بداند که چه شادمانی و خرسندی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به امیرالمؤمنین و به فاطمه و به امامان علیهم السلام و شهدای از ما اهل البیت می‌رسد، و از دعای ایشان چه چیزهایی به او برمی‌گردد، و چقدر از ثواب در دنیا و آخرت به او خواهد رسید و چه [ثوابی] برایش نزد خداوند ذخیره است، هر آینه دوست خواهد داشت که باقیمانده عمرش در خانه‌اش دیده نشود...^۱

هفتاد و هشتم: بسیار لعنت کردن بر بنی‌امیه در آشکار و پنهان

در مجالس و منابر در صورتی که ترس و تقیه در کار نباشد، و دلیل بر اینکه این کار از اموری است که مایه تقرّب به مولایمان علیه السلام می‌باشد - اضافه بر اینکه این از بهترین و محبوبترین و مهمترین اعمال است - روایتی است که شیخ صدوق رحمته الله در کتاب خصال از امیرالمؤمنین علیه السلام در ذکر مناقب هفتادگانه‌اش فرموده: و اما پنجاه و چهارم: پس به درستی که من شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمود: ای علی؛ بنی‌امیه تو را لعنت خواهند کرد، و فرشته‌ای به شمار هر لعنت آنان، هزار لعنت برایشان برمی‌گرداند، پس هرگاه قائم علیه السلام بپاخیزد چهل سال آنها را لعنت خواهد کرد...^۲

می‌گوییم: پوشیده نماند که منظور از چهل سال لعنت کردن، امر فرمودن آن حضرت علیه السلام شیعیان و پیروانش را به لعنت کردن بنی‌امیه در همه بلاد و آبادیها، در منابر و مجامع می‌باشد، و شیوع یافتن آن در میان مردم در آن مدت است، همانگونه که بنی‌امیه - لعنهم الله تعالی - در زمان تسلط یافتنشان از روی عناد با امیرالمؤمنین علیه السلام این کار را کردند، پس کار حضرت قائم علیه السلام کيفر اعمال آنها در این دنیا است، و اگر منظور این بود که خود آن حضرت به تنهایی بنی‌امیه را لعنت می‌کند، محدود به مدت معین نبود، و به زمان ظهور آن حضرت علیه السلام اختصاص نمی‌یافت، زیرا که آن بزرگوار در همه عمرش آنان را لعنت می‌کند. حاصل اینکه این حدیث شریف بر فضیلت بسیار در اهتمام ورزیدن و زیاد لعنت کردن بنی‌امیه دلالت دارد، و اینکه این کار از جمله اموری است که به وسیله آنها

۱. کامل الزیارات. ۲۹۷. ح ۱۵.

۲. خصال. ۵۷۹/۲، باب السبعین. ح ۱.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۶۱

به حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه تقرّب می‌یابند، پس شایسته است که مؤمن بر این کار اهتمام و مواظبت داشته باشد، به خصوص در اول هر صبح و شام و در تعقیب نمازها و سایر اوقات و احوال بر آن مداومت کند.

و شاهد بر آنچه یاد کردیم روایتی است که شیخ طوسی به سند خود از حضرت امام باقر ﷺ آورده که فرمود: هرگاه نماز واجبی را به پایان بردی، جز با لعنت کردن بنی امیه از جای خود حرکت مکن!

و از جمله اموری که دلالت دارد بر اینکه لعنت کردن بنی امیه و سایر دشمنان ائمه ﷺ از اقسام یاری نمودن امام به وسیله زبان است، در تفسیر امام عسکری ﷺ آمده که: شخصی به امام صادق ﷺ عرضه داشت: ای زاده رسول خدا ﷺ، من عاجزم که با بدنامی شما را یاری نمایم، و به غیر از بیزارگی جستن از دشمنان و لعنت کردن بر آنان کاری از دستم بر نمی‌آید، وضع من چگونه است؟ امام صادق ﷺ به او فرمود: پدرم برایم حدیث گفت از پدرش از جدش از رسول خدا ﷺ که فرمودند: هر کس از یاری کردن ما اهل بیت ناتوان باشد، و در خلوت‌هایش دشمنان ما را لعنت نماید، خداوند صدایش را به همه فرشتگان از زمین تا عرش خواهد رسانید، پس هر چه این شخص دشمنان ما را لعنت نماید او را همراهی نموده و به هر کس لعنت فرستد آنها نیز لعنت فرستند، سپس باز هم بیفزایند، پس عرضه می‌دارند: بار خدایا بر این بنده‌ات درود فرست که آنچه در توان داشت نثار نمود، و چنانچه می‌توانست بیش از این می‌کرد. پس از سوی خدای تعالی ندا می‌رسد: به درستی که من دعایتان را اجابت نمودم و ندایتان را شنیدم، و به روح او در میان ارواح درود فرستادم، و او را نزد خود از برگزیدگان نیکوکار قرار دادم.

همه اینها اضافه بر آن است که موالات و پیروی از امامان ﷺ جز با بیزارگی جستن و لعنت کردن دشمنانشان حاصل نمی‌گردد، و بدون تردید بنی امیه از دشمنان ایشان هستند، و نسبت به امامان ﷺ و دوستانشان چه ظلمها و کشتارها کردند، و چه آزارها در حق ایشان روا داشتند، پس تا زمین و آسمان برپاست لعنت خداوند بر آنان باد.

توجه: مقتضای آنچه دانستی - از مطالبی که آوردیم و مطالبی که یاد نمودیم - مانند

فرموده امام علیه السلام: **وَلَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمِّيَّةَ قَاطِبَةً؛** خداوند همه بنی امیه را لعنت کند. آن است که لعنت بر همه بنی امیه عمومیت دارد، با اینکه علمای ما در میان دوستان و خواص امامان علیهم السلام عده‌ای را یاد کرده‌اند که نسبشان به بنی امیه منتهی می‌شود، و بدون تردید لعنت کردن مؤمنان دوستدار ائمه طاهرین علیهم السلام حرام است، و خدای عز و جل فرموده: **﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾**؛^۱ و هیچ نفسی بار دیگری را بر دوش نگیرد. و خدای تبارک و تعالی فرموده است: **﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾**؛^۲ هر کس در گرو عملی است که بر خود اندوخته است. در توجیه این اشکال و جمع بین دو دلیل وجوهی ذکر کرده‌اند که خالی از مناقشه نیست، و به نظر من أظهر آن است که گفته شود: منظور از بنی امیه هر آن کسی است که شیوه آنها را در پیش گرفته و در دشمنی با امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و دوستان ایشان از آنها پیروی کرده باشد، خواه از این تیره باشد و یا از تیره‌ها و طوایف دیگر. چون هر کس شیوه آنها را پیش گیرد از آنها به شمار می‌آید، و گِلش از گِل آنها سرشته شده است، هر چند که در نسب ظاهری از آنها محسوب نگردد. و هر آنکه ولای امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام را دارا باشد از ایشان است، از هر تیره و طایفه‌ای که باشد. و دلیل بر آنچه یاد کردیم فرموده خدای عز و جل است که: **﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾**؛^۳ و نوح به درگاه پروردگار خویش عرضه داشت پروردگارا فرزند من از اهل بیت من است و وعده عذاب تو هم حتمی است که قادرترین حکم فرمایانی، [خداوند به نوح خطاب] فرمود: ای نوح او هرگز با تو اهلیت ندارد. و حدیث نبوی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «سلمان از ما اهل البیت است». و فرموده امامان علیهم السلام: «شیعیان ما از ما هستند و به ما برمی‌گردند».

و در تفسیر برهان و غیر آن از عمر بن یزید ثقفی آمده که گفت: حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای پسر یزید تو به خدا سوگند از ما اهل البیت هستی، عرضه

۱. سوره انعام، آیه ۱۶۴.

۲. سوره طور، آیه ۲۱.

۳. سوره هود، آیه ۴۵.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۶۳

داشتم: فدایت شوم از آل محمد ﷺ؟ فرمود: آری به خدا سوگند، عرض کردم: از خودشان فدایت کردم؟ فرمود: آری به خدا از خودشان، ای عمر آیا در کتاب خدای عز و جل نخوانده‌ای: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^۱؛ همانا نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند و این پیغمبر و امتش که اهل ایمانند، و خداوند دوستدار مؤمنین است. و آیا فرموده خداوند - عزَّ اسمَه - را نخوانده‌ای: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ﴾^۲؛ پس هر کس [در راه توحید و خداپرستی] پیرو من باشد او از من است و هر که مخالفت من کند [و راه شرک و عصیان پوید اختیارش با تو است که] تو خدای بخشنده و مهربانی. و در این معنی روایات بسیاری هست، و آنچه یاد کردیم برای اهل بصیرت کافی است.

هفتاد و نهم: اهتمام در ادای حقوق برادران دینی

هفتاد و نهمین برنامه‌ای که مایه تقرُّب و خشنودی آن جناب است، از اموری که منسوب به اوست؛ اهتمام ورزیدن در ادای حقوق برادران دینی است، که این یاری کردن آن جناب، و چنگ زدن به ریسمان ولایت او، و شادمان نمودن او، و احسان کردن به حضرتش می‌باشد، و تعدادی از اخبار بر این دلالت دارند.

از جمله؛ آنچه گذشت که ترک این کار سبک شمردن امام ﷺ است.

و از جمله؛ روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه امام ﷺ به منزله پدر برای مؤمنین است، و آنها به منزله فرزندان اویند، و بدون تردید احسان و دوستی به فرزندان احسان و دوستی به پدر ایشان است، به ویژه اگر برای فرزند امتیازی از لحاظ علم و معرفت و زهد و عبادت و نَسَب بوده باشد.

و از جمله؛ در اصول کافی در حدیث مرفوعی از معلی بن خنیس آمده که گفت: از حضرت امام صادق ﷺ درباره حق مؤمن پرسیدم، آن حضرت ﷺ فرمود: هفتاد حق است

۱. تفسیر البرهان، ۱/ ۲۹۰ و سوره آل عمران، آیه ۶۸.

۲. سوره ابراهیم، آیه ۳۶.

که جز هفت حق از آنها را به تو خبر نمی‌دهم، چونکه بر تو مهربانم و می‌ترسم آنها را متحمل نشوی، عرضه داشتم: چرا ان شاء الله، حضرت فرمود: اینکه سیر نشوی در حالی که او گرسنه بماند، و پوشیده نباشی و او برهنه، و اینکه راهنمایش باشی و [زینت او همچون] پیراهنی که می‌پوشد، و زبان او که به آن سخن می‌گویی، و برای او بخواهی آنچه را برای خودت می‌خواهی، و چنانچه کنیزی داری او را بفرستی تا فرش و بسترش را مرتب سازد، و در حوائج و نیازهای او شب و روز کوشا باشد، اگر چنین کردی ولایت خود را به ولایت ما، و ولایت ما را به ولایت خدای عز و جل پیوسته‌ای.^۱

و در همان کتاب به سند خود از مفضل بن عمر از حضرت امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: چنین نپندارد کسی از شما که چون مؤمنی را شادمان ساخت فقط او را مسرور نموده، بلکه به خدای سوگند ما را خوشحال کرده، بلکه به خدا سوگند رسول خدا صلی الله علیه و آله را شادمان نموده است.^۲

و در همان کتاب به سند خود از حضرت ابوالحسن علیه السلام آورده که فرمود: هر کس که برادر مؤمنش برای حاجتی نزد وی آید، رحمتی است که خدای تبارک و تعالی برایش پیش آورده، پس چنانچه آن را بپذیرد به ولایت ما پیوستش داده، و آن به ولایت خداوند متصل است، و اگر او را از برآوردن حاجتش محروم کند در صورتی که بتواند حاجتش را روا سازد، خداوند در قبرش ماری^۳ از آتش بر او مسلط خواهد کرد که تا روز قیامت او را بگزد، آمرزیده شده باشد یا معذب [گناه دیگری هم داشته باشد یا نه] و چنانچه خواهنده حاجت عذرش را نپذیرفته وضعش بدتر است.^۴

و در بحار از امام کاظم علیه السلام ضمن حدیثی آمده که فرمود: و هر کس حاجتی از دوستان ما برآورد گویی که آن را برای همه ما برآورده است.

و در کتاب کامل زیارات از امام رضا علیه السلام آمده که فرمود: هر کس نمی‌تواند

۱. اصول کافی، ۲/ ۱۷۴.

۲. اصول کافی، ۲/ ۱۸۹.

۳. در متن حدیث: شجاع آمده که در لغت: مار، یا مار نر، یا نوعی از مارهای کوچک می‌باشد.

۴. اصول کافی، ۲/ ۱۹۶.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۶۵

ما را زیارت کند، دوستان صالح ما را زیارت نماید، ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود.^۱

و از امام کاظم ﷺ مانند همین حدیث روایت آمده با اضافه اینک: و هر کس نمی‌تواند ما را صلیه کند، پس دوستان و موالیان صالح ما را صلیه نماید ثواب صلیه ما برایش نوشته می‌شود.^۲

می‌گویم؛ احادیثی که در این باب وارد شده بسیار زیاد است، و مقصود ما اشاره بود، ولی خوش دارم در اینجا روایت شریفی را ذکر کنم که زید نرسی^۳ در اصل خود آن را روایت کرده، چون مشتمل بر فواید بسیار و امور مهمی است. وی گوید: به حضرت امام صادق ﷺ عرضه داشتم: می‌ترسم ما مؤمن نباشیم. آن حضرت ﷺ فرمود: چرا چنین باشد؟ عرض کردم: زیرا که ما در میان خود کسانی را نمی‌بینیم که برادر دینیش نزد او از درهم و دینارش ارزشمندتر باشد، و می‌بینیم دینار و درهم نزد ما از برادری که ولایت امیرالمؤمنین ﷺ بین ما و او را جمع کرده عزیزتر است! آن حضرت ﷺ فرمود: نه؛ شما مؤمنید، ولی ایمانتان را به کمال نخواهید رساند تا آنگاه که قائم ما ﷺ بپاخیزد، در آن هنگام است که خداوند عقلهایتان را جمع خواهد ساخت پس مؤمنان کاملی خواهید بود، و چنانچه مؤمنان کاملی در زمین نباشند در آن صورت خداوند ما را به سوی خود بالا خواهد برد، و دیگر زمین را نخواهید شناخت [زمین شما را نخواهد شناخت خ ل] و آسمان را نخواهید شناخت [آسمان شما را نخواهد شناخت - خ ل]، بلکه به آنکه جانم در دست اوست سوگند که همانا در اطراف زمین مؤمنانی هستند که دنیا در نظر آنها به قدر

۱. کامل الزیارات، ۳۱۹، باب ۱۰۵.

۲. کامل الزیارات، ۳۱۹، باب ۱۰۵ ح ۲.

۳. زید نرسی بانون مفتوح - منسوب به نرسی یکی از آبادیهای عراق - از اصحاب امام صادق و امام کاظم ﷺ بوده، و در مورد «اصل» او اختلاف شده، گفته می‌شود: جعلی است، ولی نظر درست - طبق رأی جمعی از علمای برجسته قبول و اعتماد بر آن است، به جهت گفته نجاشی - چنانکه از او حکایت شده - اینکه «کتابی دارد که آن را عده‌ای از او روایت می‌کنند» سپس گفته: «خبر داد ما را علی بن احمد بن علی بن نوح گفت: حدیث کرد ما را محمد بن احمد صفوانی ﷺ وی گفت: حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از زید نرسی کتابش را» و کتاب او طریق دیگری جز این نیز دارد که به محمد بن ابی عمیر و بزرگان دیگری منتهی می‌شود. (مؤلف).

نواده مؤلف گوید: بلکه این حدیث در اصل زید زراد / ۶ آمده، به آنجا مراجعه شود. (سبط مؤلف)

بال پشه‌ای ارزش ندارد، و اگر دنیا و آنچه در دل آن نهفته و آنچه بر روی آن هست تمامی به صورت طلای سرخی بر گردن یکی از این افراد قرار گیرد، سپس از گردن او بیفتد احساس نکند که چه چیزی بر گردنش بوده، و چه چیزی از او افتاده، به خاطر بی‌ارزشی آن نزد ایشان، آنانند که زندگانشان مخفی است، وطنشان از سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل می‌گردد، شکمهایشان از روزه گرفتن کوچک، لبهایشان از [کثرت] تسبیح گفتن خشک دیدگانشان از گریستن کم سو، و چهره‌هایشان از کم خوابی و بیداری زرد است، پس آن است نشانه آنها که خداوند برای آنان مثل زده در انجیل و در تورات و قرآن و زبور، و **صُحُفٌ أُولَى**، آنان را وصف کرده و فرموده: **﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾**^۱؛ بر رخسارشان از اثر سجده نشانه پدیدار است این وصف حال آنها در کتاب تورات و انجیل است. منظورش از این بیان زردی چهره‌هایشان از بیداری شب است. آنان نیکوکاران نسبت به برادران خویش در حال آسانی و سختی هستند، که در حال سختی و تنگدستی بر خودشان ایثار می‌کنند [و دیگران را مقدم می‌دارند] این چنین خداوند آنان را توصیف کرده و فرموده: **﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾**^۲؛ و هر چند به چیزی نیازمند باشند باز دیگران را بر خود مقدم می‌دارند و هر کس خود را از خوی بخل و حرص دنیا نگاه دارد آنان به حقیقت رستگاران عالمند.

به خدا سوگند اینان پیروز و رستگار شدند، هرگاه مؤمنی ببیند او را گرامی بدارند، و چنانچه منافقی ببیند از او دوری گزینند، و چون شب بر آنان رسد زمین خدای را بستر و خاک را بالش بگیرند و رخسارها به خاک نهند، به درگاه پروردگارشان زاری کنند که گردنهایشان را از دوزخ رها سازد. و چون صبح بر آنان فرا رسد با مردم معاشرت نمایند [ولی] در بین مردم انگشت‌نما و معروف نباشند، از راهها [ی عمومی] کناره گرفته‌اند، و آب را خوش و پاکیزه دانسته‌اند، جانهایشان خسته و بدنهایشان در سختی افتاده ولی مردم از آنها در آسایش و راحتند، پس ایشان در نظر مردم بدترین مخلوق و نزد خداوند بهترین

۱. سوره فتح، آیه ۲۹.

۲. سوره حشر، آیه ۹.

خلایق به شمار می‌آیند، هرگاه سخن بگویند تصدیق نشوند و چنانچه خواستگاری کنند آنها را تزویج نمایند، و چون در مجلسی حضور یابند شناخته نشوند، و اگر غایب مانند کسی از آنان جستجو نکند. دل‌هایشان از [عذاب و عظمت] خداوند بیمناک و لرزان است، زبان‌هایشان پُر [از ذکر خداوند] است، [یا: بسته و زندان شده]^۱ است، و سینه‌های آنان گنجینه سِرّ خداوند است، چنانچه فرد لایقی را یافتند اندکی بر او ایضا کنند، و اگر اهل و لایقی نیابند بر زبان‌هایشان قفلها زنند و کلیدهایش را پنهان دارند، و بر دهان‌هایشان بندهای سخت و محکمی بسته‌اند که از کوهها محکمتر است، از آنان چیزی گرفته نمی‌شود، گنجوران علم و معدن حلم و حکمت و پیروان پیغمبران و صدیقین و شهدا و صالحین، زیرکانی که افراد منافق ایشان را گنگ، کور، و کودن می‌پندارند، و حال آنکه هیچ گنگی و کوری و کودنی در آنها نیست، به راستی که آنان خردمندان فصیح، بردبار، حکیم، تقوی‌پیشه، نیکوکار، و برگزیده خدایند، خشیت خداوند آنان را ساکت داشته و از خوف خداوند و به خاطر کتمان سِرّ الهی زبان‌هایشان بسته شده است.

و ه که چقدر شوقِ همنشینی و همصحبتی آنها را دارم، و چقدر از فقدانشان غصّه دارم، و از مجالست با آنها غصّه‌هایم زدوده می‌شود، آنان را جستجو کنید که هرگاه ایشان را یافتید و از نورشان برگرفتید هدایت خواهید شد، و به وسیله آنان در دنیا و آخرت پیروز خواهید گشت، آنان در بین مردم از گوگرد سرخ کمیاب‌ترند، زیورشان سکوت طولانی با پنهان داشتن سِرّ و نماز و زکات و حج و روزه و مواسات و دستگیری برادران دینی در حال آسانی و سختی است، پس این زیور و لذّت آنهاست، ای خوشا به حالشان و چه بازگشت خوبی دارند، آنان وارثان بهشتِ فردوس هستند در آن جاودان خواهند بود. و آنان در بین اهل بهشت همچون فردوس برین در میان بوستانهای بهشتند، ایشانند که در دوزخ جستجویشان کنند در حالی که اینان در بهشت متنعم و شادمان باشند، و این است گفته اهل آتش که: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾^۲؛ چه شده که ما مردانی را

۱. یعنی: به ذکر خداوند مشغول است، و به گمانم لفظ «ذکر الله» از قلم نسخه‌برداران افتاده باشد، زیرا که نسخه کتاب پر غلط بود. و سیاق عبارات نیز گواه این گمان من است. (مؤلف)

نواده مؤلف گوید: بلکه این حدیث در اصل زید زناد / ۶ آمده، به آنجا مراجعه شود. (سبب مؤلف).

۲. سوره ص، آیه ۶۲.

که از اشرار می‌شمردیم [امروز در دوزخ] نمی‌بینیم. که ایشان به نظر آنها از اشرارند. پس خداوند منازل ایشان را بالا می‌برد تا آنکه آنان را ببینند، و این برای دوزخیان در آتش حسرتی خواهد بود، پس گویند: ای کاش بازگردیم و مانند ایشان شویم که به راستی آنان نیکان بودند و ما بدها و اشرار، و این حسرتی برای اهل دوزخ است.

و در بحار به نقل از امالی شیخ صدوق به سند خود از جابر جعفی آورده که گفت: ما جمعی بودیم که بر حضرت محمد بن علی امام باقر علیه السلام وارد شدیم پس از آنکه مراسم حج و عبادت خود را انجام داده بودیم، پس آن جناب را وداع گفتیم و عرضه داشتیم: ای زاده رسول خدا ما را سفارشی فرمای؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: باید که قدرتمندان از شما ضعیفان را یاری دهند، و ثروتمندان بر فقیران عطوفت نمایند، و هر کس برای برادر دینیش خیرخواه باشد همچنان که برای خودش خیرخواه است، و اصرار ما را کتمان سازید و مردم را بر ما مشورانید، و در امر ما دقت کنید و آنچه از ما برایتان نقل شده را بنگرید، چنانچه دیدید با آنچه در قرآن آمده موافق است آن را بپذیرید، و اگر آن را موافق نیافتید آن را رد کنید، و چنانچه امر بر شما مشتبه شد درباره اش توقف نمایید، و آن را به ما رد کنید، تا آنچه را برای ما شرح گردیده برایتان شرح دهیم، پس اگر چنان بودید که شما را سفارش نمودیم و از آن بیرون نروید و کسی از شما پیش از خروج قائم ما علیه السلام بمیرد شهید خواهد بود، و هر کس قائم ما را دریابد پس در رکاب آن حضرت کشته شود پاداش دو شهید را خواهد داشت، و هر کس در پیش روی حضرتش دشمن ما را بکشد پاداش بیست شهید را خواهد داشت^۱.

هشتادم: مهیا کردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب

تا آن حضرت را یاری کند و به حضورش شرفیاب گردد، پس در اینجا دو مطلب بحث می‌شود: مطلب اول: ذکر فضیلت مهیا کردن سلاح. مطلب دوم: بیان آنچه بر مرابطه و مهیا کردن اسب [آماده باش بودن] دلالت دارد، معنی و اقسام مرابطه نیز در این مطلب یاد می‌شود.

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۶۹

مطلب اول: روایتی که نعمانی به سند خود از امام صادق ﷺ آورده بر آن دلالت دارد، که آن حضرت فرمودند: لِيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ ﷺ وَ لَوْ سَهْمًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّهِ رَجَوْتُ لِأَنَّ يُنْسِيَّ فِي عُمْرِهِ؛ هر یک از شما برای خروج حضرت قائم ﷺ [سلاحی] مهیا کند هر چند که یک تیر باشد، که خدای تعالی هرگاه بداند که شخص چنین نیتی دارد امیدوارم عمرش را طولانی کند^۱.

می‌گوییم: آنچه درباره فرموده امام ﷺ: لِأَنَّ يُنْسِيَّ فِي عُمْرِهِ در نظرم می‌آید این است که خدای تعالی به سبب این عمل عمرش را طولانی می‌نماید، خواه اینکه عمرش آنقدر طولانی بشود که زمان ظهور حضرت قائم ﷺ را دریابد یا نه، و «إنساء» در لغت به معنی تأخیر است.

و شیخ کلینی ﷺ در روضة کافی به سند خود از ابو عبدالله جعفری روایت آورده که گفت: حضرت ابو جعفر محمد بن علی امام باقر ﷺ به من فرمودند: منتهای زمان مرابطه نزد شما چند روز است؟ عرضه داشتم: چهل روز. فرمودند: ولی مرابطه ما مرابطه‌ای است که همیشه هست، و هر کس در راه ما اسبی را مهیا نماید، به مقدار دو وزن آن تا مادامی که آن را نگهداشته برایش [ثواب] خواهد بود، و هر کس سلاحی را برای [یاری] ما مهیا سازد، تا وقتی که نزد او هست به مقدار وزن آن برایش [ثواب] خواهد بود، از یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار بی‌تابی نکنید [یعنی اگر مکرر دیدید که امامان بر حق شما مظلوم و مقهور شدند ناامید نشوید] به درستی که مثل ما و شماها مانند پیغمبری است که در بنی اسرائیل بود و خداوند - عزَّ و جل - به او وحی فرمود که قوم خود را به جهاد فراخوان، که من تو را یاری خواهم کرد، پس آنها را از هر جا که بودند جمع کرد و با هم روی به سوی دشمن نهادند، هنوز شمشیر و نیزه‌ای به کار نبرده بودند که دشمنان بر آنها غلبه کردند و ایشان روی به هزیمت نهادند، بار دیگر خداوند متعال به او وحی فرستاد که قوم خویش را به جهاد دعوت کن به درستی که من شما را یاری خواهم کرد، پس آن پیغمبر ایشان را جمع کرد و همگی را به سوی دشمن بسیج نمود، ولی هنوز شمشیر و نیزه‌ای به کار نبرده بودند که شکست خوردند و گریختند. سپس [برای سومین بار]

خداوند به آن پیغمبر وحی فرمود که قومت را به جهاد دعوت کن، به درستی که من شما را یاری خواهم کرد، چون قوم خویش را به جهاد فرا خواند عرضه داشتند: تو وعده نصرت به ما دادی و ما مغلوب شدیم. پس خدای عز و جل به او وحی فرمود: که اگر جهاد نکنید مستوجب آتش عذاب خواهید شد، عرض کرد: پروردگارا جهاد با کفار نزد من از آتش عذاب بهتر است. پس آن پیغمبر قوم خود را به جهاد دعوت نمود، سیصد و سیزده تن از آنان به عدد اهل بدر او را اجابت کردند، پس با آنها به سوی دشمن روی نهاد، و هنوز شمشیر و نیزه‌ای به کار نبرده بودند که خدای عز و جل فتح و پیروزی را نصیب آنان ساخت.^۱

مجلسی رحمته الله علیه در شرح فرموده امام علیه السلام: «مرابطة ما مرابطة ای است که همیشه هست» گوید: «یعنی بر شیعیان واجب است که خود را بر اطاعت امام بر حق، و انتظار فرج او ببندند، و برای یاری نمودنش مهیا باشند». و در شرح فرمایش آن حضرت علیه السلام: «به مقدار دو وزن آن...» گوید: «یعنی ثواب صدقه دادن دو برابر وزن آن طلا و نقره هر روز برایش خواهد بود، و احتمال دارد که از باب تشبیه معقول به محسوس باشد، یعنی: برای او دو چندان وزن آن اسب ثواب خواهد بود».

مطلب دوم: در بیان معنی مرابطة و فضیلت آن است، خدای عز و جل فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^۲؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید صبور باشید و یکدیگر را به صبر و پایداری سفارش نمایید و مرابطة کنید و خدا ترس باشید که پیروز و رستگار شوید.

بدان که مرابطة از «رَبَط» به معنی بستن گرفته شده، و منظور از آن در کتاب و سنت چند معنی است: معنی اول: آنچه فقها در کتاب جهاد از مباحث فقه یاد کرده‌اند، اینکه: شخص مؤمن در یکی از مراکز نفوذ دشمن اسب [و مرکب] خود را نگاه دارد، برای حفظ بلاد اسلام از یورش و هجوم کفار، که هرگاه بر مسلمین هجوم کنند آنها را دفع نماید. و حداقل این مرابطة سه روز و حداکثر چهار روز است، و چون از چهل روز بیشتر شود

۱. روضة الکافی. ۳۸۱، ج ۵۷۶.

۲. سوره آل عمران، آیه ۲۰۰.

ثواب مجاهدین را خواهد داشت، و در استحباب این گونه از مرابطه بین زمان حضور امام ﷺ و زمان غیبت او فرقی نیست، و این مرابطه فضیلت بسیار دارد، چنانکه در حدیث نبوی که در کتاب جواهر الکلام^۱ به نقل از منتهی حکایت شده از پیغمبر اکرم ﷺ است که فرمود: «یک شب مرابطه کردن [و اسب مهیا داشتن] در راه خدا از اینکه شخص یک ماه روزها روزه باشد و شبها به عبادت قیام نماید ثوابش بیشتر است، پس هرگاه بمیرد عملی که انجام می‌داده بر او جریان خواهد یافت، و روزیش بر او جاری خواهد شد، و از فرشته‌ای که در قبر مردگان را بازجویی کند، ایمن خواهد ماند».

و در حدیث نبوی دیگری است که: «هر میتی نامه عملش پیچیده و پرونده‌اش مهر [و بسته] می‌شود مگر مرابطه کننده در راه خدا که عملش تا روز قیامت زیاد می‌گردد، و از فرشته بازجویی قبر [از فتنه دوران فترت خ ل] ایمن خواهد ماند».

و در حدیث نبوی سومی آمده است: «دو چشم است که آتش به آنها نرسد، چشمی که از خوف خدا گریسته و چشمی که شب را برای حراست و پاسداری در راه خداوند بیدار مانده باشد».

توضیح: اینکه پیغمبر اکرم ﷺ فرموده: «روزیش بر او جاری خواهد شد» شاید منظور عالم برزخ باشد، به قرینه بعضی از اخبار و تفسیر بعضی از آیات، چنانکه بر اهل عنایت و خرد پوشیده نیست.

دو نکته، شایسته است در اینجا دو نکته را تذکر دهیم:

۱ - اینکه این گونه مرابطه نیابت بردار است، به جهت آنچه پیشتر در استحباب نیابت از زندگان و مردگان در سایر اعمال نیک و کارهای مستحب بیان داشتیم، و به دلایل دیگری که در فقه یاد شده است.

۲ - اینکه استحباب این مرابطه در صورتی است که ضرورت نداشته باشد، و گرنه در صورت ضرورت داشتن واجب کفائی خواهد بود، و تفصیل سخن موجب خروج از مقصود می‌شود.

معنی دوم: اینکه مؤمن با امام زمانش مرابطه کند، به اینکه خودش را به رشته ولایت

او ببندد و مربوط سازد، و به پیروی و یاری حضرتش ملتزم گردد. و این گونه از مرابطه بر همه افراد واجب عینی است، و نیابت در آن نیست، و این یکی از ارکان ایمان است، و خداوند متعال هیچ عملی را بدون آن نمی پذیرد.

و بر این مطلب دلالت دارد - اضافه بر آنچه در مبحث وجوب انتظار و مباحث دیگر گذشت - آنچه علی بن ابراهیم قمی به سند صحیحی در تفسیر آیه یاد شده از امام صادق ع آورده که فرمود: (صبر کنید) بر مصایب (و یکدیگر را به صبر وادارید) بر واجبات، (و مرابطه کنید) بر امامان علیهم السلام.^۱

و در تفسیر برهان و غیر آن از امام باقر ع آمده که درباره فرموده خدای عز و جل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾. فرموده: بر انجام فرایض و واجبات صبر کنید و با دشمنانتان پایداری کنید، و با امام منتظرتان مرابطه نمایید.^۲

و در همان کتاب به سند صحیحی از امام صادق ع آمده که فرمود: بر فرایض و واجبات صبر کنید و یکدیگر را بر مصایب به صبر وادارید و بر امامان مرابطه نمایید.^۳ و از امام کاظم ع است که فرمود: بر مصایب صبر کنید و یکدیگر را به تقیه کردن وادارید و بر کسی که به او اقتدا دارید مرابطه نمائید، و خدا ترسی را پیشه سازید باشد که پیروز و رستگار شوید.^۴

و از یعقوب سراج از حضرت امام صادق ع در معنی آیه شریفه چنین آمده: بر اذیت در راه صبر کنید. راوی گوید: عرضه داشتم: (فَصَابِرُوا)؟ فرمود: [یکدیگر را] بر دشمنان با ولایتان به صبر وادارید. عرض کردم: (وَرَابِطُوا)؟ فرمود: برپای ماندن با امامتان، و تقوی و خدا ترسی را پیشه سازید باشد که پیروز و رستگار شوید. عرضه داشتم: این تنزیل است؟ فرمود: آری.^۵ و در حدیث دیگری آمده که فرمود: با امامتان در آنچه به شما امر فرموده و بر شما فرض کرده مرابطه نمایید.

۱. تفسیر برهان، ۱/۱۲۹.

۲. تفسیر برهان، ۱/۳۳۴، ح ۴ و سوره آل عمران، آیه ۲۰۰.

۳. تفسیر برهان، ۱/۳۳۴، ح ۲.

۴. تفسیر برهان، ۱/۳۳۴، ح ۳.

۵. تفسیر برهان، ۱/۳۳۵، ح ۱۲.

می‌گوییم: وجوب مرابطه به این معنی از ضروریات مذهب است، بنابراین از آوردن دلیل بر این مطلب بی‌نیاز هستیم. اضافه بر اینکه دلالت آیات و اخبار بر آن همچون خورشید نیمروز روشن است، پس بر آنان که چشم و گوششان باز است پوشیده نیست. معنی سوّم: اینکه اسب و مانند آن را به انتظار ظهور صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه - نگاهدارد، تا بر آن سوار شده و با دشمنان آن حضرت مقاتله نماید، و این گونه از مرابطه از مستحبات مؤکد است، و دلیل بر فضیلت آن - اضافه بر آنچه از روضه کافی حکایت کردیم - روایتی است که در فروع کافی در کتاب الدواجن به سند خود از ابن طیفور متطبّب آورده که گفت: حضرت ابوالحسن علیه السلام به من فرمود: بر چه مرکبی سوار می‌شوی؟ عرضه داشتم: بر الاغ. آن حضرت علیه السلام فرمود: آن را چند خریده‌ای؟ عرض کردم: سیزده دینار. فرمود: این همان اسراف است اینکه الاغی را به سیزده دینار خریداری کنی و اسب تاتاری را واگذاری. عرضه داشتم: ای سرور من به درستی که هزینه اسب تاتاری از هزینه الاغ بیشتر است. فرمود: البته کسی که هزینه الاغ را می‌دهد هم او هزینه اسب را هم می‌دهد، آیا ندانسته‌ای که هر کس اسبی را به انتظار امر ما نگاهدارد، و به سبب آن دشمنان را خشمگین سازد، و او به ما منسوب باشد خداوند روزیش را فراخ گرداند، و شرح صدر به او عطا کند، و به آرزویش برساند، و یار او بر حوائجش باشد^۱.

و در برهان و غیر آن به نقل از تفسیر عیاشی به سند خود از امام صادق علیه السلام در معنی آیه مرابطه آمده: صبر کنید، می‌فرماید: از گناهان، و یکدیگر را به صبر وادارید بر انجام فرایض و واجبات، و خدا ترسی را پیشه کنید، خداوند فرماید: امر به معروف و نهی از منکر نمایید. سپس فرمود: و کدام منکر از این زشت‌تر که این امت بر ما ظلم کردند و ما را کشتند؟ و مرابطه کنید: [خداوند] فرماید: در راه خدا [مرباطه کنید]، و ماییم راه بین خدا و خلق او، و ماییم رشته ارتباط، توجه کنید هر کس در دفاع از ما جهاد کند به راستی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و آنچه از سوی خداوند آورده جهاد کرده است...^۲.

و در همان کتاب از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام درباره این آیه آمده که فرمود:

۱. فروع کافی. ۵۳۵/۶. ح ۱. باب دواجن.

۲. تفسیر برهان. ۳۳۵/۱. ح ۱۰.

درباره ما نازل گشت، و رباطی که به آن مأمور شده‌ایم هنوز نشده، و از نسل ما آن مرابط خواهد بود^۱.

توضیح: منظور از مرابط - چنانکه از تأمل در فرمایشات ایشان علیه السلام برایم ظاهر شده - همان امام منتظر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - می‌باشد، و جهت این نامگذاری برای آن حضرت روشن است.

توجه: مقصود اصلی در اینجا یاد کردن گونه دوم و سوم از مرابطه بود، و گونه اول آن را هم به منظور فایده بیشتر و نتیجه زیاده‌تر یاد نمودیم، و در این هنگام - یعنی ماه جمادی الثانیه از سال هزار و سیصد و چهل و هشتم از هجرت مبارک نبوی - تصمیم گرفته‌ام به منظور زیارت مشاهد ائمه اطیاب علیهم السلام به عراق سفر کنم، و از خدای تعالی خواستارم که مرا در راه مقصودم به طور کامل توفیق دهد، و پس از بازگشت از سفر مرا برای تمام کردن کتاب موفق گرداند، بمنه و کرمه الله عزیز و هاب.

تا به اینجا به دست مصنف ضعیف جانی محمد تقی موسوی اصفهانی که خدای تعالی او را ببخشد و در پناه مولایش حضرت حجّت عجل الله تعالی فرجه قرارش دهد - با حمد و استغفار پایان یافت.

بنده خدا محمد الموسوی اصفهانی چنین گوید: پدرم - مصنف این کتاب - علیه السلام در او آخر ماه شعبان همان سال از این سفر بازگشت، و در شب بیست و پنجم ماه رمضان در حالی که مسموم شده بود وفات یافت، و از خدای تعالی خواستارم که مرا توفیق دهد تا مؤلفات و آثار پدرم را منتشر سازم، همچنان که به نشر این کتاب موفقم داشت، و الحمد لله كما هو أهله.

بنده قاصر خداوند سید محمد باقر بن سید مرتضی موحد ابطحی - عفی عنهما - چنین گوید: مؤلف با رحلت اسفبار خود که بین او و آنچه بر خود حتم کرده بود که خاتمه‌ای برای کتاب قرار دهد مانع گشت، و جان خود را به راه دوست سپرد و پس از بازگشت از مشهد مشرفه و اعتاب مقدسه دعوت پروردگارش را لبیک گفت، پس خدای کریم را سزد که بنده باوفای خویش را به رحمت واسعة خود برد، و چهره‌های بندگان را شاداب

بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت ﷺ / ۵۷۵

فرماید، در زندگانی رضایت بخش در منازل بالای بهشت، به خاطر وفای به فرموده‌اش: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾^۱؛ تو به خلق بگو که هر کس بر حسب ذات و طبیعت (نیت‌های) خود عملی انجام دهد... و جا دارد مؤلف که بر پروردگارش وفود یافته عرض کند: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾^۲؛ عزیزا؛ بر ما و اهل ما سختی رسیده و با متاعی اندک به درگهت پناه آورده‌ایم، پس مکیال (پیمانۀ) ما را پر کن. و تو آخرین امید من در [انجام] این مکیال هستی. و آن بزرگوار ﷺ در جهت تألیف این کتاب به خوانندگان گرامی با زبان حال چنین می‌گوید:

- این کتاب من برای شما و وسیله ارتباط شماست، پس کتابم را برخوانید که همچون بهشت جاودان جامع مطالب است که هشت باب [بخش] دارد، و خاتمه و بر جای مانده‌ای در آن نمی‌بینید، دائرة المعارف بزرگی در شناخت حضرت حجّت - عجل الله تعالی فرجه - یا مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم من ولد فاطمه ﷺ. و بعد چنین گویم: چون طالبین کتاب بسیار و نسخه‌هایش کمیاب شده بود در این موقعیت دشوار ضرورت داشت که با تحقیق و مشخص کردن مصادر و مآخذ کتاب به طور بهتری تجدید چاپ شود تا فایده‌اش بیشتر گردد. پس - به یاری خداوند - تصمیم گرفتم در طلیعة کارها و برنامه‌های علمی وسیع‌مان این اثر گرانقدر را [برای بار دوم] منتشر سازم، تا به درگاه خداوند وسیله‌ای برگیرم، و مردم با شناخت حقوق امام غائب از نظرشان برای فرجش دعا کنند.

۱. سوره‌ایسراء، آیه ۸۴.

۲. سوره یوسف، آیه ۸۸.