

انتشارات انصار امام مهدی (ع)

پاسخ‌های روشنگر

بر بستر امواج

(جلد دوم)

سید احمد الحسن (ع)

گردآوری و تنظیم

هیأت علمی انصار امام مهدی (ع)

پاورقی

شیخ ناظم عقیلی

مترجم

گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

نام کتاب	پاسخ‌های روشنگر بر بستر امواج (جلد دوم)
نویسنده	احمد الحسن <small>علیه السلام</small>
گردآوری و تنظیم	هیأت علمی انصار امام مهدی <small>علیه السلام</small>
مترجم	گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی <small>علیه السلام</small>
نوبت انتشار	دوم
تاریخ انتشار	۱۳۹۴
کد کتاب	۱۲۱/۲
ویرایش ترجمه	دوم

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوت مبارک سید احمد الحسن علیه السلام به
تاریخ‌های زیر مراجعه نمایید.

www.almahdyoon.co/ir
www.almahdyoon.co

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فهرست

۱۱ تقدیم
۱۳ پیش گفتار
۱۹ محو راول: تفسیر آیاتی از قرآن حکیم
۱۹ پرسش ۵۲: آیه‌ی «لقد صدق الله و رسوله الرؤيا.... فتحاً قريباً»
۲۰ پرسش ۵۳: آیه‌ی «و حملناه على ذات ألواح و دسر»
۲۱ پرسش ۵۴: سخن خداوند متعال: «إِلَيْلَافَ قَرِيشٍ...»
۲۱ پرسش ۵۵: آیه‌ی «و اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس...»
۲۳ پرسش ۵۶: سخن خداوند متعال «و كُل إنسان الزمانه طائمه في عنقه...»
۲۴ پرسش ۵۷: «اذا جاء نصر الله والفتح...»
۲۵ پرسش ۵۸: سخن خداوند متعال «و كُم قصمنا من قرية كانت ظالمة... حصيداً خامدين»
۲۷ پرسش ۵۹: آیه‌ی «اانا انذرناكم عذاباً قريباً...»
۳۰ پرسش ۶۰: آیه‌ی «ااني اانا ربک فالخلع نعليک...»
۳۳ پرسش ۶۱: آیه‌ی «و ذلك و من يعظم شعائر الله...»
۳۴ پرسش ۶۲: آیات «و اوحى ربک الى التحل...» و «نَمَّ كُلُّ مِنْ كُلِّ الثُّمُراتِ... لَقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ»
۳۶ پرسش ۶۳: «و من الناس من يعبد الله على حرف... الخسنان المبين»
۳۸ پرسش ۶۴: راز آیت الكرسي چیست؟
۴۰ پرسش ۶۵: «رَسُولُ اللهِ يَتَلَوُ صُحْفًا مَطْهَرًا...»
۴۱ پرسش ۶۶: آیه‌ی «و امرهم شوری بینهم...»
۴۲ پرسش ۶۷: «هُوَ الَّذِي انشَأكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...» ، «وَ مَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ... كِتَابٌ مَبِينٌ»
۴۵ پرسش ۶۸: سخن خداوند متعال: «لَهُمُ الْبَشَرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» ، «وَ لَقَدْ كَذَبَ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ... قَبْلَكُمْ»
۴۸ پرسش ۶۹: آیه‌ی «وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... مَخْتَلِلًا فَخُورًا»
۵۱ پرسش ۷۰: سخن خداوند متعال: «عَمَّ بَتَسَاءَلُونَ... ثُمَّ كَلَّا سِيَعْلَمُونَ»
۵۴ پرسش ۷۱: سخن خداوند متعال «مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ...»
۵۸ پرسش ۷۲: آیه‌ی «ثُمَّ اورَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا...»
۶۲ پرسش ۷۳: آیه‌ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدِيَ اللَّهِ...»
۶۳ پرسش ۷۴: سخن خداوند متعال: «إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيذْهَبَ عَنْكُمُ الرُّجْسُ...»

- پرسش ۷۵: آیه‌ی «يا ايهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطْبَعُوا اللَّهَ وَ أطْبَعُوا الرَّسُولَ...» ۶۵
 پرسش ۷۶: سخن خداوند متعال «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». ۷۰
 پرسش ۷۷: آیه‌ی «وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيمًا... تَحْتَكَ سَرِيًّا» ۷۶

۸۱ محور دوم: پرسش‌های عقایدی

- پرسش ۷۸: چِفر سفید و چِفر سُرخ و کلیدهایشان ۸۱
 پرسش ۷۹: درختی که آدم علیه السلام از آن خورد. ۸۲
 پرسش ۸۰: منظور علی علیه السلام از این سخن چیست؟ «منم اول و آخر» ۸۲
 پرسش ۸۱: ناسخ و منسوخ چیست؟ ۸۲
 پرسش ۸۲: زکریا و لوط به چه معنی است؟ ۸۳
 پرسش ۸۳: راز عدد ۱۳ چیست؟ ۸۴
 پرسش ۸۴: چرا مقام امامت، بالاتر از نبوت است؟ ۸۵
 پرسش ۸۵: تکلیف ما در برابر نیروهای اشغالگر چیست؟ ۸۵
 پرسش ۸۶: مرده در عالم بزرخ. ۸۶
 پرسش ۸۷: جز نبی یا وصی در جفر نگاه نمی‌کند ۸۸
 پرسش ۸۸: نظر سید الحمد الحسن علیه السلام در مورد کتاب قاضی السماء چیست؟ ۸۹
 پرسش ۸۹: دعای رؤیت یکی از معصومین ۹۰
 پرسش ۹۰: چگونه از انصار شما باشم؟ ۹۱
 پرسش ۹۱: آیا در تورات و انجیل، تحریف وجود دارد؟ ۹۲
 پرسش ۹۲: تحریف در کتاب مقدس. ۹۳
 پرسش ۹۳: چه موقع فهمیدید که شما یمانی هستی؟ ۹۴
 پرسش ۹۴: فرق بین رب و الله ۱۰۰
 پرسش ۹۵: سوالی درباره‌ی روح و نفس ۱۰۱
 پرسش ۹۶: شبیه عیسای به صلیب کشیده شده ۱۰۳
 پرسش ۹۷: زمان حکومت حجت علیه السلام و انصار ایشان ۱۰۵
 پرسش ۹۸: ائمه‌ی معصوم در قرآن کریم. ۱۰۶
 پرسش ۹۹: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از وحی، می‌دانست که پیامبر است؟ ۱۰۸
 پرسش ۱۰۰: سوالاتی در مورد اسلام، قرآن و سایر موارد ۱۰۹
 پرسش ۱۰۱: از اسلام، قرآن و سایر موارد ۱۱۲
 پرسش ۱۰۲: اسماعیلیه ۱۲۶

۱۲۷	پرسش ۱۰۳: درباره‌ی فاضل المرسومی.
۱۲۸	پرسش ۱۰۴: درباره‌ی عبد الوهاب البصري.
۱۲۹	پرسش ۱۰۵: معنی «و صل الله بيننا و بينه و صلة...».
۱۳۰	پرسش ۱۰۶: آیا پروردگار گروهی از مخلوقاتش را بر دیگران برتری می‌دهد؟
۱۳۰	پرسش ۱۰۷: آیا با عقب‌نشینی آمریکایی‌ها صلح در عراق برقرار خواهد شد؟
۱۳۱	پرسش ۱۰۸: معنی: «هم کُيَّهِ عمُویش است»، چیست؟
۱۳۳	پرسش ۱۰۹: گفتند: شنیدیم جوانی از آمها سخن می‌گفت.
۱۳۴	پرسش ۱۱۰: آیا انبیا ارث می‌گذارند یا نه؟
۱۳۷	پرسش ۱۱۱: چرا شیعه بعد از وفات هر امام سرگردان می‌شدند؟
۱۵۶	پرسش ۱۱۲: نامه‌ای از ابو محمد الجبوری.
۱۵۸	پرسش ۱۱۳: درباره‌ی روح القدس، دعوت عیسی و پیروان ادیان.
۱۶۱	پرسش ۱۱۴: پرسشی در خصوص عصمت و معصومین.
۱۶۲	پرسش ۱۱۵: علت خواندن نماز و تبریز.

محور سوم: تفسیر رؤیا..... ۱۶۵

۱۶۵	پرسش ۱۱۶: رؤیا در مورد بسته بودن پaha و فرو رفتن در آب.
۱۶۵	پرسش ۱۱۷: رؤیا در مورد تولد نوزادی با صورتی نورانی و به نام احمد.
۱۶۶	پرسش ۱۱۸: رؤیا در خصوص لشکر سوارکارن و به دست آوردن کیسه‌ی پول.
۱۶۶	پرسش ۱۱۹: رؤیا در خصوص بلند شدن کعبه از جایگاهش.
۱۶۷	پرسش ۱۲۰: رؤیای روز قیامت.

محور سوم: پرسش‌های فقهی و شرعی..... ۱۶۹

۱۶۹	پرسش ۱۲۱: آیا دریافت اجرت در برابر عبادت‌ها جائز است؟
۱۶۹	پرسش ۱۲۲: حکم ازدواج وقت.
۱۷۱	پرسش ۱۲۳: آیا توبه‌ی کسی که با آمریکا سازش کرده است، پذیرفته می‌شود.
۱۷۲	پرسش ۱۲۴: حکم پوشیدن شلوار و چادر.
۱۷۳	پرسش ۱۲۵: زمان نماز جمعه بعد از اذان.
۱۷۳	پرسش ۱۲۶: استفاده از دستگاه برای جلوگیری از بارداری.
۱۷۳	پرسش ۱۲۷: کسی که دعوت به او نمی‌رسد.
۱۷۴	پرسش ۱۲۸: حکم ماء الشعیر.
۱۷۵	پرسش ۱۲۹: حکم پوشیدن جوراب شیشه‌ای و جواهرآلات و خارج شدن از منزل با آن.

۱۷۵	پرسش ۱۳۰: بیمه‌ی عمر، خدمات درمانی و حوادث.....
۱۷۶	پرسش ۱۳۱: خانه در زمین‌های دولتی.....
۱۷۷	پرسش ۱۳۲: آیا گناهی مرتکب شده‌ام؟ کمک کنید.....
۱۷۸	پرسش ۱۳۳: آیا سوزاندن ورق‌های حاوی آیات قرآن مجاز است؟.....
۱۷۹	پرسش ۱۳۴: درخواست دعا.....
۱۷۹	پرسش ۱۳۵: آیا جایز است در پوشیدن دست چپ دو بار شسته شود؟.....
۱۸۰	پرسش ۱۳۶: بر جستگی روی پاهای.....
۱۸۰	پرسش ۱۳۷: هک کردن مراکز اینترنتی.....
۱۸۱	پرسش ۱۳۸: سوالاتی درباره خمس.....
۱۸۵	پاسخ به پرسش‌های دستنویس.....
۱۸۵	پرسش ۱۳۹: سخن خداوند متعال: «الرحمٌ، عِلْمُ الْقُرْآنِ».....
۱۸۶	پرسش ۱۴۰: قضای نماز و روزه‌ی کسی که بعد از ۱۳ رجب ایمان آورده است.....
۱۸۷	پرسش ۱۴۱: قرائت «بكل امر» در سوره‌ی قدر.....
۱۸۸	پرسش ۱۴۲: اطاعت از کسی که امام منصوب کرده است.....
۱۸۸	پرسش ۱۴۳: شامل شدن همسران پیامبر ﷺ در آیه‌ی تطهیر.....
۱۸۹	پرسش ۱۴۴: خلق شدن بهشت از نور حسین علیه السلام.....
۱۹۱	پرسش ۱۴۵: آیا ابراهیم علیه السلام نور محمد ﷺ و علی علیه السلام را نمی‌شناسد؟.....
۱۹۱	پرسش ۱۴۶: آیا کسی که منتظر ایمان آوردن به دعوت است، بر تقلييد باقی بماند؟.....
۱۹۲	پرسش ۱۴۷: معنی «نسهها» در آیه‌ی «ما ننسخ من آية او ننسها».....
۱۹۳	پرسش ۱۴۸: چگونه فرزندن آدم زیاد شدند؟.....
۱۹۴	پرسش ۱۴۹: حکم مردم و بستگانی که از این دعوت چیزی نمی‌دانند.....
۱۹۴	پرسش ۱۵۰: معنی اغیار در دعای امام حسین علیه السلام و محظوظ الاغیار....».....
۱۹۵	پرسش ۱۵۱: جن از چه زمانی خلق شد؟.....
۱۹۶	پرسش ۱۵۲: گفته شدن زمین به تنهایی در برابر آسمان‌ها.....
۱۹۷	پرسش ۱۵۳: توکل به خدا و در عین حال عمل کردن با سبب‌ها!.....
۱۹۸	پرسش ۱۵۴: سخن خداوند متعال: «الَّمْ تَرَى إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ...».....
۱۹۹	پرسش ۱۵۵: سخن خداوند متعال: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ».....
۲۰۰	پرسش ۱۵۶: آیه‌ی «وَإِذَا النَّفَوْسُ زُوْجَتْ».....
۲۰۱	پرسش ۱۵۷: معنی ماه و خورشید و سجده کردن در این آیه: «وَمِنْ آيَاتِ اللَّلِي وَالنَّهَارِ»...».....

پرسش ۱۵۸:	در مورد عقل.....	۲۰۲
پرسش ۱۵۹:	قضای نماز و روزه‌ی بیمار.....	۲۰۶
پرسش ۱۶۰:	حکم بخار آب انگور در حال جوشیدن.....	۲۰۷
پرسش ۱۶۱:	آشامیدن خون حیوان ذبح شده به جهت معالجه.....	۲۰۷
پرسش ۱۶۲:	حکم قفاع (آب جو).....	۲۰۷
پرسش ۱۶۳:	حکم کسی که در یکی از تکبیرها اشتباه کند.....	۲۰۸
پرسش ۱۶۴:	تریت حسین <small>علیه السلام</small> تریت قبر است یا اطراف آن.....	۲۰۸
پرسش ۱۶۵:	مشخص نمودن بسمله.....	۲۰۹
پرسش ۱۶۶:	بستن کراوات.....	۲۰۹
پرسش ۱۶۷:	به جا آوردن نافله‌ی عصر بعد از زوال.....	۲۰۹
پرسش ۱۶۸:	گفتن «اعظم» به جای «اعلی» در سجده.....	۲۱۰
پرسش ۱۶۹:	خرید و فروش مجسمه و ساختش.....	۲۱۰
پرسش ۱۷۰:	حکم سر راهی و ازدواج نمودنش.....	۲۱۱
پرسش ۱۷۱:	کودکان تلقیح مصنوعی.....	۲۱۱
پرسش ۱۷۲:	کاشت تخم در رحم زن.....	۲۱۲
پرسش ۱۷۳:	شبیه‌سازی انسان.....	۲۱۲
پرسش ۱۷۴:	استمنا.....	۲۱۲
پرسش ۱۷۵:	نزدیکی قبل از ازدواج.....	۲۱۳
پرسش ۱۷۶:	ازدواج دائم با زن پس از ازدواج موقت.....	۲۱۳
پرسش ۱۷۷:	حکم انگشتتر.....	۲۱۴
پرسش ۱۷۸:	اختلاط و نگاه کردن در حین کار.....	۲۱۴
پرسش ۱۷۹:	خوردن مغز استخوان حیوان حلال.....	۲۱۴
پرسش ۱۸۰:	چگونگی نحر و ذبح کردن حیوان.....	۲۱۵
پرسش ۱۸۱:	آیا ناشئه‌ی شب به جای نافله‌ی مغرب کفایت می‌کند؟	۲۱۵
پرسش ۱۸۲:	به جا آوردن نافله‌های ظهر بعد از زوال.....	۲۱۶
پرسش ۱۸۳:	معالجه‌ی زنان توسط مرد در صورت کمبود قادر زن.....	۲۱۶
پرسش ۱۸۴:	پوست وارداتی از سرزمین‌های بیگانه.....	۲۱۷
پرسش ۱۸۵:	خوردن شیر حیوانی که سقط کرده است.....	۲۱۷
پرسش ۱۸۶:	نزدیکی بدون پرتاب کردن منی.....	۲۱۸
پرسش ۱۸۷:	آیا یک اذان برای نمازهای ظهر و عصر کفایت می‌کند، با وجود فاصله بین دو نماز؟	۲۱۸

- ۲۱۹ پرسش ۱۸۸: روش‌ها و لوازم جلوگیری از بارداری.
- ۲۱۹ پرسش ۱۸۹: زیاد گفتن تشهد در نمازهای واجب.
- ۲۲۰ پرسش ۱۹۰: آیا خواهر مادر پدر یا مادرش، محروم است.
- ۲۲۰ پرسش ۱۹۱: مایعی که از زن هنگام شهوت بیرون می‌جهد.
- ۲۲۰ پرسش ۱۹۲: شیر، پنیر و ماهی وارداتی.
- ۲۲۱ پرسش ۱۹۳: آیا سوزانیدن قرآن کریم جایز است؟
- ۲۲۱ پرسش ۱۹۴: آیا اذان و اقامه بر کودکان واجب است؟
- ۲۲۲ پرسش ۱۹۵: گوشت و مرغ معامله شده به روش اسلامی.
- ۲۲۳ پرسش ۱۹۶: حکم الکل صنعتی.
- ۲۲۴ پرسش ۱۹۷: همنشینی با مرتد و همکاری با او.
- ۲۲۴ پرسش ۱۹۸: باقی ماندن زن با همسرش که ایمان ندارد.
- ۲۲۴ پرسش ۱۹۹: حضور بیمار در نماز جمعه.
- ۲۲۵ پرسش ۲۰۰: برخی احکام ازدواج موقت.
- ۲۲۵ پرسش ۲۰۱: نماز انسان کرو لال.
- ۲۲۶ پرسش ۲۰۲: وام گرفتن با بهره از بانکهای خارجی.
- ۲۲۶ پرسش ۲۰۳: تبدیل لفظ مهدی به نامش در اذان.
- ۲۲۷ پرسش ۲۰۴: جدا کننده در نماز جماعت.
- ۲۲۷ پرسش ۲۰۵: فراموش کردن امام جماعت در قرائت سوره بعد از فاتحه.
- ۲۲۷ پرسش ۲۰۶: سقط جنین به خاطر ناقص الخلقه بودنش.
- ۲۲۸ پرسش ۲۰۷: آیا از فاصله‌ی ۲۰ کیلومتری نماز جمعه واجب است؟
- ۲۲۸ پرسش ۲۰۸: سوال در مورد خمس.
- ۲۲۹ پرسش ۲۰۹: وضعی عضوی که عملیات جراحی شکسته‌بندی رویش انجام شده است.
- ۲۲۹ پرسش ۲۱۰: نماز خواندن زندانی که وقت‌ها را نمی‌داند.
- ۲۳۰ پرسش ۲۱۱: دریافت اجرت در برابر نماز خواندن.
- ۲۳۰ پرسش ۲۱۲: حکم امتی که کتاب خدا را فروختند.
- ۲۳۱ پرسش ۲۱۳: مصرف کردن عطرهای خارجی و عراقی.
- ۲۳۱ پرسش ۲۱۴: سقط کردن جنینی که به چهار ماهگی نرسیده است.

تَعْدِيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِهِ تُولِّ طَاهِرَه... صَدِيقَهِ مَعْصُومَه... تَقِيهِي نَعِيَّهِي رَاضِيَّهِي مَرْضِيَّهِ... زَكِيَّهِي رَشِيدَهِي مَظْلُومَهِي مَقْهُورَه... كَيْ كَيْ كَ
حَشْ غَسْبَ شَدَّ... از ارْشِ محْرُومَه شَدَّ... پَلْوِيشْ شَكْتَ... شُوْحَرْشْ مَظْلُومَه وَاقْعَ شَدَّ... فَرْزَندَشْ شَهِيدَشَدَّ

فاطمه‌ی زهراء

حَسِيَّهِي مَصْطَفِيَّهِ... هَمْ دَمْ مَرْتَضِيَّهِ... سَرْوَرِ زَنَانِ، از اولین تَآخِرِين
بُشارَتْ دَهْنَهِي انبِيَا... قَرِينْ زَهْدَهِي پَرْسِيْرِگارِي... سِيبْ بَهْشَتْ جَاوِيدَان

بَنَهِي تَصْسِيرِ كَار

ابُوزَين اَنصَارِي

پَنْزَدَهِمْ جَادِي الْأَوَّل ١٤٢٨ هجری قمری

پیش‌گفتار

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد وآل محمد الائمة والملائكة وسلم تسليماً

و اما بعد....

روش و سیره‌ی انبیا و فرستادگان به این صورت بوده است که از همه‌ی راه‌های ممکن برای تبلیغ رسالت و هدایت هر چه بیشتر مردمان، استفاده می‌کردند تا هدایت شامل حال کسی که با خلوص نیش خواهان حق و حقیقت باشد، بگردد؛ ولی کسانی هستند که هیچ اهتمامی برای شناخت حق و یاری دادن آن ندارند حتی اگر پرده‌ی گوش‌هایشان با ندای حق از هم بدرد! خداوند متعال می‌فرماید: «وَلُوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأُسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مَعْرِضُونَ»^۱ (و اگر خدا خیری در آنان می‌یافتد، شنواشان می‌ساخت و حتی اگر هم آنها را شنوا ساخته بود باز هم برمی‌گشتند و رویگردان می‌شدند).

برای اقامه‌ی حجت بر همه‌ی عالم، سید احمد الحسن، فرستاده‌ی امام مهدی علیه السلام شروع به پاسخ‌گویی به سوالات مطرح شده از طریق اینترنت نمود تا رسالت ایشان برای تمام مردم آشکار شود و جایگاه و ارزش علمی‌ای که ایشان از جانب امام مهدی علیه السلام اورده است بر صدق و درستی اتصال ایشان با امام علیه السلام گواهی دهد.

تأکید و تمرکز خاصی بر پرسش‌های عقایدی و تفسیر آیات متشابه قرآن صورت پذیرفت؛ چرا که پاسخ به این دو مورد از ویژگی‌های ائمه‌ی معصومین علیهم السلام می‌باشد و کسی توان ادعای این علم را جز از طریق ارتباط با عنترت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد.

در احتجاج امیر المؤمنین علیه السلام بر کافری آمده است که از او در مورد آیات متشابه‌ی از قرآن سؤال کرد و امام علیه السلام پاسخش را داد تا این که فرمود: «خداوند برای علم، اهل

قرار داد و با این سخن خود اطاعت از آنها را بر بندگان واجب فرمود: «أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ» (از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و همچنین از اولی الامرمان) و با این سخن خود: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَيْهِ أُولُو الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ اللَّهُمَّ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ» (و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و الوالامرشان رجوع می‌کردند، حقیقت امر را از آنان درمی‌یافتد) و همچنین «اَنْقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (از خدا بترسید و همراه با راست‌گویان باشید) و همچنین با این آیه «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (در حالی که تاویل آن را جز خداوند نمی‌داند و آنان که قدم در دانش استوار کرده‌اند) و با این سخن «وَأُتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» (و از درها به خانه‌ها درآید) و منظور از خانه‌ها، خانه‌های علم است که به اوصیا سپرده شد و درهای آن نیز اوصیای آنها می‌باشند؛ بنابراین هر عملی که از مسیری غیر از این برگزیدگان و ولایت و حدود و شرایع و سنت‌ها و معالم دین آنها انجام نشود، مردود و غیر قابل قبول است و اهل آن در جایگاه کفر می‌باشند حتی اگر صفت ایمان بر آنها اطلاق گردد.... سپس خداوند کلام خود را به سه دسته تقسیم نمود؛ قسمتی از آن را طوری قرار داد که عالم و جاہل از آن اطلاع دارند، و قسمتی دیگر از آن را جز کسی که ذهن خود را پاک کرده و حسنه را لطیف و انتخابش را صحیح نگه داشته باشد، همان کسانی که خداوند سینه‌شان را برای قبول اسلام گشود، در ک نمی‌کند و قسمتی دیگر که غیر از خدا و ملائکه و استواران در علم، کسی دیگر از آن اطلاع ندارد. خداوند متعال فقط به این جهت این تقسیمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر میراث پیامبر ﷺ مسلط شدند نتوانند ادعای چنین علمی را نمایند؛ خداوند این علم را در آنها قرار نداد، تا مجبور شوند به سوی ولی امرشان که با تکبر از اطاعت‌ش روى گرдан شدند، رو کنند^۱.

در این حدیث امیر مؤمنین علیهم السلام با این سخن خود «و قسمتی دیگر که غیر از خدا و ملائکه و استواران در علم، کسی دیگر از آن اطلاع ندارد» تأکید می‌فرماید که کسی جر اوصیا از آل محمد علیهم السلام آیات مشابه قرآن را نمی‌داند و همچنین با این سخن خود «خداوند متعال فقط از این رو این تقسیمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر میراث پیامبر ﷺ مسلط شدند نتوانند ادعای چنین علمی را نمایند؛ خداوند این علم را در آنها قرار نداد» تأکید می‌نماید که این علم، دلیل بر شناخت اوصیا از آل محمد علیهم السلام می‌باشد. به عبارت دیگر

۱ - احتجاج: ج ۱ ص ۳۵۸ تا ۳۷۰؛ وسائل الشیعه آل الیت: ج ۷۲ ص ۱۹۴؛ جامع احادیث شیعه: ج ۱ ص ۱۷۷.

خداوند متعال آیات متشابه را به این دلیل در قرآن قرار داد تا به واسطه‌ی آن، شناخت حجت آل محمد^{علیهم السلام} کامل گردد؛ چرا که کسی جز اوصیا توانایی شناخت این علم را ندارد. بنابراین هنگامی که با این علم بیایند و آن را به تمام مردم ارایه نمایند، این خود دلیلی است بر اینکه آنها اوصیای حق می‌باشند؛ کسانی که اطاعت‌شان و گردن نهادن به امرشان واجب است.

در مجاجه‌ای از ابو عبد الله امام صادق^{علیه السلام} چنین روایت شده است: «چیزی که در آن بهره‌ای نیست را از خود دور کنید. ای جماعت، به من بگویید آیا ناسخ قرآن از منسوخش و محکم‌ش از متشابهش را می‌شناسید؟ همان‌هایی که با آن‌ها از این امت، گمراه‌شونده، گمراه و هلاک‌شونده، هلاک می‌گردد». در جواب به ایشان گفتند: به همه‌ی این علم دسترسی نداریم (اما بعضی از آن را می‌دانیم). امام^{علیه السلام} به آنها فرمود: «**گمراهی شما از همین جا آغاز شد**».^۱

بنابراین کسی آیات محکم قرآن را از متشابهش تشخیص نمی‌دهد مگر اوصیا از آل محمد^{علیهم السلام}. پس هر کس با این علم بیاید دلیلی می‌شود بر اینکه او از اوصیا^{علیهم السلام} است یا به یکی از اوصیا^{علیهم السلام} متصل است؛ به ویژه اگر همگان را به تحدى و مبارزه بطلبید با همه مناظره کرده و به آنها بفهماند که در پاسخ‌گویی ناتوان‌اند.

اکنون این، سید احمد الحسن، فرستاده و وصی^۲ امام مهدی^{علیه السلام} است که چهار جلد کتاب متشابهات را منتشر نمود و همه‌ی علم را به پاسخ‌گویی بر آن فراخواند و تا کنون کسی به آن پاسخی ارایه نداده است. سپس اقدام به پاسخ‌گویی به پرسش‌های جویندگان حق و حقیقت از سراسر عالم اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی نمود تا حجت بر همه کامل شود و بهانه‌ای برای بهانه‌جویان باقی نگذارد.

در این کتاب پاسخ‌های کافی و وافی سید احمد الحسن، وصی و فرستاده امام مهدی^{علیه السلام} همراه با مسایل خطی که پاسخشان از ایشان درخواست شده است را خواهید یافت و برای بهره‌مند شدن عموم مردم و اطلاع یافتن همگان بر علم آل

محمد ﷺ اقدام به نشر آن در این کتاب (پاسخ‌های روشنگر بر بستر امواج) نمودیم که جلد اول آن پیش‌تر منتشر شد و جلد دوم آن هم اکنون در پیشگاه شما است. و حمد و سپاس تنها سزاوار پروردگار عالمیان است، و سلام و صلوات خداوند بر محمد مصطفی و بر اوصیای ایشان ائمه و مهدیین باد و کسانی که به آل محمد، سِتم روا داشتند به زودی خواهند دانست که به کدامین بازگشت‌گاه باز خواهند گشت و عاقبت، از آن پرهیز‌گاران است.

شیخ نظام عقیلی

۱۴ ذی القعده ۱۴۲۸ هـ ق

پاسخ‌های
سید احمد الحسن العلیل

که این پاسخ‌های شریف را به چهار محور تقسیم نمودیم:

محور اول: تفسیر آیاتی از قرآن حکیم.

محور دوم: پرسش‌های عقایدی.

محور سوم: تفسیر رؤیا.

محور چهارم: پرسش‌های فقهی و شرعی.

محوراول: تفسیر آیاتی از قرآن حکیم

پرسش ۵۲: آیه‌ی «لقد صدق الله و رسوله الرؤيا.... فتحاً قرباً»

تفسیر این آیه‌ی کریم چیست؟ «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ مُحَلَّقِينَ رُوُسَكُمْ وَمُقْصُرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا»^۱ (خداؤند رؤیای پیامبرش را به صدق پیوست که گفته بود: اگر خدا بخواهد، ایمن، گروهی سر تراشیده و گروهی موی کوتاه کرده، بی‌هیچ بیمی به مسجدالحرام داخل می‌شوید. او چیزها می‌دانست که شما نمی‌دانستید و جز آن، در همین نزدیکی فتحی نصیب شما نمود).
فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمرتب العالیین، وصلوة اللہ علی صلحہ و آلل صلحہ اللائیه والصلوة علی سلم تسليماً.
این آیه نشان می‌دهد که رؤیا از جانب خداوند سبحان و متعال می‌باشد و اگر خداوند اراده کند محقق خواهد شد، حتی اگر بعد از مدت زمانی چند باشد و کسی جز ظالم به رؤیا کافر نمی‌باشد. خداوند هر آنچه در این رؤیا به رسول خود وعده داده بود را تحقق بخشید و مکه_ هر چند پس از گذشت مدت زمانی_ فتح شد و قلعه‌ی خیر نیز فتح گردید که همان فتح نزدیک می‌باشد. قرآن، زنده و همچون خورشید و ماه در حرکت است^۲ و انشاء اللہ

۱ - فتح: ۲۷

۲ - از عبد الرحیم قصیر روایت شده است که گفت: روزی از روزها نزد ابو جعفر^{علیہ السلام} بودم، فرمود: «ای عبد الرحیم» گفتم: لبیکه درباره‌ی سخن خداوند «آئا آنث مُنْذِرٍ وَ لِكُلِّ قومٍ هادِ» (فقط تو ترساننده‌ای و برای هر قومی هدایتگری هست) فرمود: «انگاه که رسول الله ﷺ فرمود: من ترساننده و علی، هادی است. امروز هادی چه کسی است؟ عبد الرحیم گفت: سکوتی طولانی کردم، سپس سر را بلند کردم و گفتم: جانم فناپیت! در میان شما است که از مردی به مردی به ارت برید تا به شما رسید. پس شما که جانم فداپیت باد، امروز هدایتگری. امام^{علیہ السلام} فرمود: «ای عبد الرحیم، درست گفته‌ی قرآن زنده‌ای است که نمی‌میرد و آیه (نیز) زنده‌ای است که نمی‌میرد. پس اگر آیه‌ای در مورد قومی نازل شده باشد، با مرگ آنان، قرآن هم می‌میرد؛ ولی قرآن در

زمانه‌ی ما، هنگام تحقیق دوباره‌ی این آیه‌ی شریف می‌باشد.

اما در باطن، فتح نزدیک همان فتح مبینی است که برای رسول خدا^{علیه السلام} حاصل شد و در چندین مورد این موضوع را در کتاب «تفسیر سوره‌ی فاتحه» و «متشابهات» بیان کرد؛ به آن مراجعه کنید.

راه فتح مبین برای هر انسانی که بخواهد به سوی خدا با هدایت ولی خدا و حجّش بر خلقوش، سیر نماید، باز است؛ مسجد الحرام همان ولی خدا است و ان شاء الله مؤمنان با امنیت کامل و سرهای تراشیده وارد آن می‌شوند؛ یعنی هیچ گونه فکر و رأی نسبت به کلام ولی خدا نخواهند داشت و به طور کامل تسليم او خواهند بود. اما مقصرين، در مرتبه‌ای پایین‌تر از این مرتبه قرار دارند. موی سر، تمثیلی از افکار و آرای انسان است؛ پس تراشیدن و کوتاه کردن آن یعنی تسليم شدن و اطاعت کردن از کسی که به خاطر او فکر و نظر خودش را تراشیده یا کوتاه کرده است.

پرسش ۵۳: آیه‌ی «وَ حَمْلَنَا عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ وَ دُسْرِ»
تفسیر این آیه‌ی کریمه چیست؟

«وَ حَمْلَنَا عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ وَ دُسْرِ» (و او را بر آن کشته که تخته‌ها و میخ‌ها داشت سوار کردیم).
فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين ،وصلی اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وسلّم تسليماً.
از نظر معنای لفظی، الواح به معنی تخته چوب‌ها و الدُّسْر به معنی میخ‌ها می‌باشد.
از رسول خدا حضرت محمد^{علیه السلام} نقل شده است که فرمود : «.... نَحْنُ الدُّسْرُ»^۱ (ما آن میخ‌ها هستیم....).

میان آیندگان جاری است همان گونه که در گذشتگان جریان داشته است». عبدالرحیم ادامه داد: ابو عبد الله^{علیه السلام} فرمود: «قرآن زنده‌ای است که نمی‌میرد و تا شب و روز جریان دارد، در جریان است همان طور که خورشید و ماه در جریان هستند و قرآن، بر آخرين ما می‌گذرد همان گونه که بر اولين ما گذشت». بحار الانوار:

ج ۳۵ ص ۴۰۳.

۱ - بحار الانوار: ج ۲۶ ص ۳۳۳.

خداوند متعال می فرماید: «وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدَةِ وَدُسْرِيْ * تَجْرِي بِأَعْيُنَنَا...»^۱ (و او را بر آن کشتنی که تختنه ها و مینه ها داشت سوار کردیم * زیر نظر ما روان شد....).

دارندہی ولایت الهی و حجت خدا بر خلق همان «عین الله» (چشم خدا) بر روی زمینش است و مراد از «اعیننا» (دیدگان ما) آل محمد ﷺ می باشند.

پرسش ۵۴: سخن خداوند متعال: «إِلَيْلَافِ قَرِيشٍ...»

تفسیر این سوره‌ی کریم چیست: «إِلَيْلَافِ قَرِيشٍ * إِيلَادِهِمْ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ * فَلَيَعْبُدُوا رَبَّهَا أَلْيَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ»^۲ (برای ائتلاف قریش * ائتلافشان در سفر زمستانی و تابستانی * پس باید پروردگار این خانه را پیروستند * کسی که به هنگام گرسنگی طعامشان داد و از بیم در امانشان داشت).

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ اکابر صحن الرحمیم، والحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ علی مسیح واصلی علیہ السلام تسیلیماً.

این سوره، کفار قریش را در زمان رسول خدا ﷺ به نعمت خداوند متعال یادآور می شود، شاید که به فرستاده‌ی او ﷺ ایمان آورده، او را نصرت و یاری دهند و پس از وارد شدن به ولایت الهی و ایمان به حجت خداوند بر مخلوقاتش، خداوند را آن گونه که شایسته است، عبادت کنند. در زمان ما نیز قریش، ام القری و مکه‌ی این زمان را مورد خطاب قرار می دهد؛ آنها علمای غیر عامل هستند که در نعمت و فضل امام مهدی ﷺ زندگی می کنند و در عین حال با فرستاده‌ی امام مهدی ﷺ به سویشان، عداوت و دشمنی پیشه می کنند و یاری اش نمی کنند و حتی به وصیت رسول خدا حضرت محمد ﷺ نیز ایمان نمی آورند.

پرسش ۵۵: آیه‌ی «و اذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس....»

لطفاً در مورد این آیه روشنگری فرمایید: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ»^۳ (و چون به آنان گفته شود شما نیز همانند

۱ - قمر: ۱۳ و ۱۴

۲ - قریش: ۱ تا ۴.

۳ - بقره: ۱۳

مردمان ایمان بیاورید، می‌گویند: آیا ما نیز همانند بی خردان ایمان بیاوریم؟! آگاه باشید، آنان خود، بی خردانند در حالی که نمی‌دانند).

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّبِّ الْمَعْلُومِ صَلَوةُ مَحْمَدٍ وَآلِهِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.
آنها علمای غیر عامل و مدعیان علم هستند که از جاهلان و سفیهان می‌باشند!

۱ - همان طور که رسول اکرم ﷺ فرمودند این امر به همان صورت که شروع شده بود، باز خواهد گشت.
ائمه‌الله‌بیان این آیه را در مورد کسانی که علیه وصی رسول خدا ﷺ اعتراض کردند و کسانی که به ایشان ایمان آوردن را سفیه خوانند، تفسیر فرمودند و امروزه نیز این آیه بر کسانی که بر وصی امام مهدی (ع) اعتراض می‌کنند و خود را عاقل و حکیم می‌پندازند، اطلاق می‌گردد؛ این افراد همچون آن افراد می‌باشند چرا که قرآن زنده‌ای است که هرگز نمی‌میرد و بر آخرين اوصیاً منطبق می‌گردد همان گونه که بر اولین آنها (ع) منطبق بود.

از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که فرمود: «زمانی که برترین مؤمنان همانند سلمان، مقداد، ابوذر و عمار به این عهده‌شکان گفتند: به رسول خدا و به علی ایمان بیاورید که پیامبر او را در جایگاه خودش برانگیخت و مقام خودش را به او داد و تمام مصالح دین و دنیا را به او و اگذار نمود؛ به این پیامبر ایمان آورید و تسلیم امر این امام گردید و در ظاهر و باطن او را اطاعت کنید، همانند افراد بایمانی چون سلمان، مقداد، ابوذر و عمار، آنها به کسانی که پشت پرده موافقشان بودند پاسخ گفتند چرا که جرات و جسارت پاسخ‌گویی آشکارا به این افراد بایمان را نداشتند؛ بلکه به هم کیشان خود یعنی منافقین و مستضعفینی که به آنها اعتماد داشتند و یا به مؤمنینی که در خفا امام (ع) بودند ولی آنها به ایشان اعتماد داشتند، گفتند: «أَنْؤْمَنُ كَمَا أَمْنَ السَّقَهَا» (ایمان بیاوریم همان گونه که بی خردان ایمان آوردن؟!) و مظنو شناس سلمان و یارانش بود که فقط علی را اطاعت کردند و اطاعت‌شان فرآگیر و همه‌جانبه بود؛ همان کسانی که برای دوستی با اولیاًیش و دشمنی با دشمنانش سر تراشیدند، تا هنگامی که امر محمد ﷺ کهنه شد و دشمنانش آنها را از بین بردن و سایر امرا و مخالفین محمد ﷺ آنها را به هلاکت رسانند؛ به عبارت دیگر آنها خود سفیه و نادان بودند که به این ترتیب مورد تعرض دشمنان محمد ﷺ قرار گرفتند و خداوند عزوجل می‌فرماید: «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّقَهَا» (آگاه باشید که آنها، خود، سفیهان اند) ناقص عقل‌ها و کوته فکرهایی که در امر محمد آن گونه که شایسته است تنگریستند تا نیوش را بشناسند تا به این ترتیب صحت و درستی آنچه به علی (ع) از امر دین و دنیا و اگذار کرده بود را درک کنند و در شناخت و تأمل در جهت‌های الهی تا آنجا جاهم باقی ماندند که از محمد و هدم ایشان و همچنین از مخالفانشان، ترسان باقی ماندند، ایمان نمی‌آورند تا هلاک گردد؛ ازی، آنها خود، نادان و سفیه‌اند چرا که با این نفاق شان تسلیم امرشان نمی‌شوند، نه محبت و دوستی محمد و مؤمنان را به دست می‌آورند و نه دوستی پهود و سایر کفار را؛ زیرا آنها به او و ایشان، موالی و دوستی محمد ﷺ و برادرش ﷺ و دشمنی دشمنانشان از یهودی‌ها و مسیحی‌ها و ناصی‌ها را اظهار می‌نمایند و در عین حال به آنها نیز دشمنی نسبت به محمد و علی (ع) و دشمنی با دشمنانشان را ابراز می‌دارند و یا آنها نیز نفاق پیشه می‌کنند همان گونه که نسبت به محمد و علی (ع) و دشمنی با دشمنانشان را ابراز می‌دارند و یا آنها نیز نافق پیشه می‌کنند همان گونه که نسبت به محمد و علی منافق هستند. در حالی که نمی‌دانند واقع امر چیز دیگری است؛ چرا که خداوند پیامبر خود را از اسرار آنها مطلع

پرسش ۵: سخن خداوند متعال «وَكُلِّ انسانِ الزَّمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ...»

تفسیر این سخن خداوند متعال چیست؟ «وَكُلِّ انسانِ الزَّمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنَفْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا»^۱ (کردار نیک و بد هر انسانی را چون طوی به گردنش آویخته‌ایم و در روز قیامت برای او نامه‌ای گشاده بیرون آوریم تا در آن بنگرد).

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العاليم، وصلى الله عزوجل عن مصدريه والمربيين وسلم تسليماً.
یعنی ولایت انسان و اعمال و کردار او از خوبی ها و بدی ها؛ اگر انسان دنباله روی ولی خدا و حجت او بر خلقش باشد، نامه‌ی اعمالش سفید خواهد بود، در حالی که اعمال نیک و بد وی در کتابش رقم خورده‌اند و اگر انسان از ولی خدا و حجت خدا بر خلقش پیروی نکند یا دشمنان خدا که مدعیان باطل هستند را پیروی نموده باشد، کتابش سیاه است، در آتش افکنده خواهد شد و خداوند با او سخن نخواهد گفت؛ خداوند می‌فرماید: «اَخْسُّوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ»^۲ (گوید: در آتش گم شوید و با من سخن مگویید).

و همچنین می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُّونَ بِهِ هُنَّا قَلِيلًاً وَلَئِنْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيُّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»^۳ (آنان که کتابی را که خدا نازل کرده است پنهان می‌دارند تا بهای اندکی بستانند، شکم‌های خود را جز از آتش انباشته نمی‌سازند، خداوند در روز قیامت با آنها سخن نگوید و پاکشان نسازد و بهره‌ی آنها عذابی

۱- نماید و آنها را مورد لعن و نکوهش قرار می‌دهد و نابودشان می‌کند». بحار الانوار: ج ۷۳ ص ۱۴۷.

۲- إِسْرَاء: ۱۳.

۳- از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «... تا اینجا که فرمود: در ولادت قائم ما و غیبتش و طول عمرش و بلوای مؤمنان (بعد از ایشان) در آن زمان و وجود آمدن شر در دل های آنها به دلیل طولانی بودن غیبتش و برگشتمن بیشترین آنها از دین شان و واگذاشتن طوق اسلام از گردن هایشان نگرفستیم، که خداوند متعال می‌فرماید: «كُل انسانِ الزَّمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ» (کردار نیک و بد هر انسانی را چون طوی به گردنش آویخته‌ایم) یعنی ولایت...». بحار الانوار: ج ۱۵ ص ۲۱۹.

و در مستدرک سفينة البحار علی نمازی ج ۶ ص ۶۱۸ آمده است: «تفسیر این سخن خداوند «كُل انسانِ الزَّمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ» یعنی ولایت».

۴- بقره: ۱۷۴.

۵- مؤمنون: ۱۰۸.

درداور است).

و این سخن خداوند: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُكُونَ بِعِهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ مُّنَىٰ قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزُكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»^۱ (کسانی که عهد خدا و سوگنهای خود را به بھایی انداز می‌فروشند در آخرت نصیبی ندارند و خداوند در روز قیامت نه با آنان سخن می‌گوید و نه به آنان می‌نگرد و نه آنان را پاکیزه می‌سازد و برایشان عذابی است درداور).

پرسش ۵۷: «اذا جاء نصر الله والفتح....»

تفسیر این سوره چیست؟ «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أُفْوَاجًا * فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفَرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا»^۲ (چون یاری خدا و پیروزی فراز آید * مردم را ببینی که فوج فوج به دین خدا درمی‌آیند * پس به ستایش پروردگارت تسبيح گوی و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه‌پذیر است).

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوات والحمد لله رب العالمين، وصلوات المعلمین ومصطفی الائمه والمهديین وسلام تسليماً.
فتح مبین را در چندین مورد در کتاب تفسیر سوره‌ی فاتحه و کتاب متشابهات بیان کردم، اما توبه و طلب بخشایش و مغفرت، از گناهی است که همیشه همراه با صفحه‌ی وجود مخلوق می‌باشد، هر چند که مخلوق در مرتبه‌ی «قَابٌ قَوْسِينٌ أَوْ أَدْنَى» (فاصله‌ی دو کمان یا کمتر) باشد. این گناه، همان منیت و ظلمتی است که باید در صفحه‌ی وجود مخلوق در هر مقامی که قرار دارد، باشد. پس این سوره چنین می‌باشد: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفَرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» (چون یاری خدا و پیروزی فراز آید * پس به ستایش پروردگارت تسبيح گوی و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه‌پذیر است).

اما این سخن خداوند متعال «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أُفْوَاجًا» (و مردم را ببینی که

۱ - آل عمران: ۷۷

۲ - نصر: ۱ تا ۳

۳ - سید احمد الحسن در متشابهات ج ۱ ص ۳ و ص ۲۱ و در جلد دوم متشابهات ص ۴۷ و ۴۸ و در جلد سوم ص ۱۰۳ و در موارد دیگر، ذکر فرموده‌اند.

فوج فوج به دین خدا درمی‌آیند) در این عالم جسمانی، متعلق به مردم می‌باشد؛ توبه کنندگان و استغفار کنندگان از گناهِ کوتاهی در حق ولیٰ خدا و حجت او بر بندگانش. ولیٰ خدا نیز خداوند را ستایش و برای آنها طلب بخایش می‌کند که بدون طلب بخایش ولیٰ خدا، خداوند آنها را نمی‌آمرزد: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ قَاتِلُوكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا» (بیچ فرستاده‌ای را فرستادیم جز آنکه دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او شوند و اگر هنگامی که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پیامبر برایشان آمرزش خواسته بود، خداوند را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتد).

و اگر باری خدا و تأیید خداوند متعال نباشد، فتح مبین برای فرستاده محقق نخواهد شد و به همراه فتح مبین، الزماً فتح و گشایش در این عالم محقق خواهد شد و مردم گروه گروه وارد دین خدا می‌شوند.

^{۵۸} پرسش سخن خداوند متعال «وَكُمْ قُصْمَنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً... حَسِيدًا حَامِدِينَ»

تفسیر این سخن خداوند متعال چیست؟ «وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ فَرِيْةَ كَانَتْ ظَالِّمَةَ وَأَنْسَانًا بَعْدَهَا قُومًا آخَرِينَ * فَلَمَّا أَحَسُوا بِآثَانَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتَرْفَقْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِّمِينَ * قَمَا زَالَتْ تُلَكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ»^{۱۰} (وَچه بسیار مردم ستمکاری که هلاک کردیم و به جایشان مردمی دیگر بیافریدیم * چون عذاب ما را حس می کردند به ناگاه از آنجا می گریختند * مگریزید! به ناز و تنعم و خانه های خویش بازگردید، تا بازخواست شوید * گفتند: وای بر ما، ما ستمکاره بوده ایم * و همواره سخشنان همین بود، تا همه را چون کشته، درویده و آتش خاموش گشته گردانیدیم).

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسیم الها رحیم الرحیم، والصلوٰت لله رب العالمین، وصلوٰت اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وآلیں والمریئین وسلام تسليیماً.
این عذابی است که همراه با ارسال فرستادگان بر مردم بوده است و پس از اینکه مردم سرزمن‌ها فرستادگان را تکذیب می‌کنند، بر آنها نازل می‌شود؛ ساکنان جدید خواهند آمد و

این داستان همچنان تکرار خواهد شد، بدون اینکه پند گیرند و متوجه شوند و از گذشتگان‌شان عبرت بیاموزند. این رویداد با قائم اللیل نیز تکرار می‌شود و چه بسا مهم‌ترین این شهرها که در روایت‌های معصومین نام برده شده و عذاب بر آنها نازل می‌شود، شهر بغداد باشد.

به روایاتی مراجعه کنید^۱ که می‌گویند از شدت خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که بر اثر شدت

۱- در خطبه‌ای از علی ابن ابی طالب علیہ السلام نقل شده است که فرمود: «زورا، و چه می‌دانید از زورا! سرزمین وسیعی است که در آنجا بناهای محکم یا به گذرای می‌شود، مردم بسیاری در آن سکنی می‌گزینند و رؤسا و شروتاندوزان در آن اقامت می‌کنند. بنی عباس آنجا را مقر حکومت خود و پایگاه ثروت‌های خویش قرار می‌دهند. زورا برای آنها خانه‌ی لهو و لعب است. آنجا مرکز ستم ستمکاران و کانون ترس‌های دهشتزا است، جای پیشوایان گنهکار و امیران فاسق و فرمانروایان خبانتکار و جنایت‌پیشه. جمعی از فرزندان فارس و روم آنان را خدمت می‌کنند. اگر معروفی بشناسند به آن امر نمی‌کنند و اگر منکری ببینند، نهی اش نمی‌کنند. مرداشان به مردان و زنانشان به زنان اکتفا کنند. در چنین شرایطی اندوه عمومی و گریه‌های طولانی و شرور و بدیختی دامن گیر مردم زورا می‌شود، و گرفتار هجوم ترک‌ها می‌گردد؛ ملتی که حدقه‌ی چشم‌شان کوچک و صورت‌هایشان مانند سپر طوق شده و لباس‌هایشان زره آهین است....». قواعد الاحکام علامه حلی: ج ۱ ص ۱۵

از مفضل بن عمر از امام صادق علیہ السلام در خبری طولانی نقل شده است که فرمود: «... سپس سفیانی ظهور می‌کند و سپاهیانش به سوی عراق حرکت می‌کنند. آن جا را ویران می‌سازد و زورا را خراب و با خاک یکسان می‌کند و کوفه و مدینه را ویران می‌کند و اسوانشان در مسجد رسول خدا علیه السلام سرگین می‌اندازند. لشکر سفیانی در آن روز، سیصد هزار نفر خواهد بود....» مختصر بصائر الدرجات حسن بن سلیمان حلی: ص ۱۸۵

همچنین از مفضل بن عمر نقا شده است که گفت: آقای من، در آن زمان خانه‌ی فاسقین چگونه خواهد بود؟ فرمود: «در خشم و لعنت خداوند! فتنه‌ها آن را ویران و با خاک یکسان می‌کنند. وای برای آن و هر کس که در آن ساکن باشد، از پرچم‌های زرد و پرچم‌های مغرب و آنها که از جزیره می‌ایند و پرچم‌هایی که از هر سو، از دور و نزدیک به سوی آنها خواهد آمد. به خدا قسم از انواع عذاب بر آنها نازل شود که هیچ امتنی از گذشتگان تا آیندگان ندیده و عذابی بر آنها نازل شود که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی به ماندنش را نشنیده است. طوفانی که مردم آن را فرا می‌گیرد شمشیر خواهد بود. وای بر کسانی که در آن مسکن گزینند؛ چرا که اقامت‌کننده در آن با شقاوت خود مانده و خارج شدگان از آن، با رحمت خدا خارج شده‌اند. به خدا سوگند اهالی آن باقی خواهند ماند تا اینکه گویند خانه‌ها و قصرهایش بهشت و زنانش حورالعین و جوانانش جوانان بهشتی‌اند. گمان می‌کنند که خداوند تمام ارزاق را فقط در آن تقسیم کرده است. در آن افتراها به خدا و رسول خدا علیه السلام می‌بندند و حکم به خلاف کتاب خدا می‌دهند و گواهی دروغین و شرب خمر و فجور و خوردن حرام و خون‌ریزی کنند. از دنیا چیزی نماند مگر اینکه زورا بود». مختصر بصائر الدرجات: ص ۱۸۸

از ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام نقل شده است که فرمود: «پس از این که امیر مؤمنان علیه السلام از واقعه‌ی خوارج بازگشت گذرش به زورا افتاد و به مردم فرمود: این زورا است، بروید و از آن دوری کنید، چرا که خسف در آن سریع‌تر از رفتن میخ‌آهین در کاه اتفاق خواهد افتاد....». مستدرک الوسائل میرزا نوری: ج ۳ ص ۴۲۹

درگیری‌ها و فتنه‌هایی که همراه با پرچم‌هایی است که از هر سو به آن حجوم می‌آورند، حتی آثاری از این شهر باقی نمی‌ماند، مراجعه نمایید. امام باقر علیه السلام در مورد تأویل این سخنان خداوند عزوجل «فَلَمَّا أَحْسَوا بَاسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لَا تُرْكُضُوا وَارْجِعُوهَا إِلَى مَا أَتَرْفَقْتُمْ فِيهِ وَمَسَّاكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَأَلُونَ» (چون عذاب ما را حس می‌کردند به ناگاه از آنجا می‌گردیدند * مگر یزید! به ناز و تنعم و خانه‌های خویش بازگردید، تا بازخواست شوبد) به خصوص در زمان قائم علیه السلام فرمودند: «هنگامی که قائم قیام کند و فرستادگانی برای بنی امیه در شام خواهد فرستاد. آنها به روم می‌گریزند و رومیان به آنها می‌گویند: به شما پناه نمی‌دهیم مگر اینکه نصرانی شوید. قبول می‌کنند و صلیب به گردن می‌اویزند. وقتی یاران قائم به آنها می‌رسند، (رومیان) از آنها امان و صلح طلب می‌کنند. فرستادگان قائم می‌گویند: چنین نخواهد بود مگر اینکه پناهندگان روی آورده به آئین تان را به ما بازگردانید. رومیان آنها را تحويل می‌دهند و این تأویل این سخن خداوند متعال خواهد بود «لَا تُرْكُضُوا وَارْجِعُوهَا إِلَى مَا أَتَرْفَقْتُمْ فِيهِ وَمَسَّاكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَأَلُونَ». امام علیه السلام فرمود: در مورد گنج ها از آنها می‌پرسد در حالی که خودش به آن عالم تر است. سپس امام علیه السلام فرمود: آنگاه با زور شمشیر سخن خواهد گفت: «يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَمَا زَلتَ تَلَكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ».^۱

پرسش ۵۹: آیه‌ی «انا اندرناکم عذاباً قربیاً....»

تفسیر این آیه چیست؟ «إِنَّا أَنْذِرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبَاباً»^۲ (ما شما را از عذابی نزدیک می‌ترسانیم؛ روزی که آدمی هر چه را پیشاپیش فرستاده است می‌نگرد و کافر می‌گوید: ای کاش من خاک می‌بودم).

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله العلی عصمه وآل عصمه والصحابة وسلیمان.

دست انسان در ملکوت آسمان‌ها با عدالت، سفید و با ظلم، سیاه می‌گردد و این همان چیزی است که خداوند سبحان و متعال در این عالم جسمانی دنیا با حضرت موسی علیه السلام ظاهر

۱ - کافی: ج ۸ ص ۵۱

۲ - نبا: ۴۰

نمود: «وَنَزَعَ يَدُهُ قَلِيلًا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِيْنَ»^۱ (و دستش را بیرون آورد، در نظر آنان که می‌دیدند سفید و درخشان بود) ، «وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ آيَةَ أُخْرَى»^۲ (دست خوبیش در بغل کن، بی‌هیچ عیبی، سفید بیرون آید، این هم آیتی دیگر) ، «وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ فِي تِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ»^۳ (دست را در گربه‌بیانات ببر تا بی‌هیچ آسیبی، سفید بیرون آید. با نه نشانه نزد فرعون و قومش برو که مردمی فاسق و عصیان‌گرند) ، «اَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ قَدَانِكَ بُرْهَانَنِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ»^۴ (دست خود در گربه‌بیانات ببر تا بیرون آید سفید بی‌هیچ آسیبی، و تا از وحشت بیارامی دست خود در بغل کن. این دو از جانب پروردگار حجت‌های تو برای فرعون و مهتران او است، که آنان مردمی نافرمانند). «جناب» (بغل) و «جَيْب» (گربه‌بیان) چسبیده به سینه که محل اتصال روح انسان به بدن او است، می‌باشد؛ یعنی گویا آنچه از عدالت و قدسیت و پاکی است از روح خود خارج می‌کند تا وضعیتش را به آنها نشان دهد.

ایام الله از دید خداوند و اولیای خداوند نزدیک، و از دید کافران دور می‌باشند: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا»^۵ (ایشان آن روز را دور می‌بینند * و ما نزدیکش می‌بینیم) و سه روز می‌باشند: روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت کبری^۶ و آن زمان انسان و مردم، هر کسی هر آنچه در چنتهاش دارد را می‌بینند؛ اینکه عادل بوده است و یا ظالم؛ آن هنگام که حقایق

۱ - اهراف: ۱۰۸؛ شعر: ۳۳.

۲ - طه: ۲۲.

۳ - نمل: ۱۲.

۴ - قصص: ۳۲.

۵ - معراج: ۷۶.

۶ - در دعا از اهل بیت علیهم السلام آمده است: «خداوند! پیامبر خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به دیدارش و هر کس که از ایشان در دعوتش تبعیت کرده است، شاد کن، و زندگی ما را بعد از ایشان مورد رحمت خود قرار بده. خداوند! دشواری‌ها و غم‌ها را از این امّت با حضور ایشان برطرف کن و ظهور او را برای ما تعجیل فرما که آنها آن را دور می‌بینند و ما نزدیکش می‌بینیم، به زودی و هر چه سریع‌تر، ای مولای من، ای صاحب الزمان، برحمتك يا ارحم الراحمين». بحار الانوار: ج ۳۵ ص ۹۶ و بیشتر کتاب‌های دعا.

۷ - از ابو جعفر عليه السلام روایت شده است که می‌فرماید: «ایام الله سه روز هستند: روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت کبری^۷». بحار الانوار: ج ۱۵ ص ۵۰.

برایشان آشکار می‌گردد^۱ و چیزهایی خواهند دید که هیچ‌گاه نمی‌دیدند. آن هنگام است که ظالمان اهل باطل پشیمان شده، می‌گویند: ای کاش ولایت ولی‌الله و حجّت او بر خلقش را گردن می‌نهادیم «یا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا...»^۲ (ای کاش خاک بودم....). حضرت علی^{علیہ السلام} همان دارنده‌ی ولایت کبری و همان ابو تراب^۳ است.

۱- از همین رو است که خداوند متعال در روز قیامت کبری منافقین و کافران را با حقیقت سیاه و تاریکشان ظاهر می‌کند و صورت‌هایشان سیاه و گرفته و عبوس می‌باشد هر چند که در این دنیا سفید و شادمان بوده باشند و مؤمنان به ولایت را با چهره‌های سفید و نورانی آشکار می‌سازد هر چند که در دنیا چهره‌های آنها از شدت ظلم و بیداد و استضعف از سوی ظالمان، افسرده و نازیبا بوده باشد. در عالم ملکوت هر کسی با حقیقت و باطن خودش آشکار می‌گردد.

از جعفر بن محمد^{علیہ السلام} روایت شده است که فرمود: «شیعیان علی^{علیہ السلام} در روز قیامت با چهره‌های زیبا و لطیف و سفید در حالی که سیراب هستند، ظاهر و دشمنان علی^{علیہ السلام} با چهره‌های سیاه و زشت، و تشنهلب ظاهر می‌شوند. سپس این آیه را خواند: «يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ» (روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه می‌گردند)». بحار الانوار: ج ۷ ص ۱۹۴

از ابو جعفر^{علیہ السلام} روایت شده است که فرمود: «چند نفر از صحابه نزد رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} بودند و علی^{علیہ السلام} نیز در بین آنها بود. فرمود: خداوند متعال وقتی مردم را در روز قیامت می‌کند، قومی از گوهرهایشان با چهره‌هایی سفید مثل برف و نورانی خارج می‌شوند، سفیدی لباس‌هایشان مثل شیر است و کفش‌های زرین به پا دارند و به خدا سوگند بندهای کششان از شدت نورانی بودن می‌درخشند، سوار بر شترانی نورانی که بر آنها کرسی‌های طلا و زبرجد و یاقوت قرار دارد و افسارشان با زنجیر طلا بسته شده است، هستند تا وارد بهشت شوند. مردم در حال پس دادن حساب و کتاب هستند در حالی که آنها می‌خورند و می‌آشامند. علی بن ابی طالب^{علیہ السلام} پرسید: آنها چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: آنان، شیعه‌های تو هستند و تو امام آنها می‌باشی. این سخن خداوند متعال است که «يَوْمَ تَحْشِرُ الْمُتَقْبَلِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدَا» (روزی که پرهیزگاران را گروهه گروه در حضور حرم محسور کنیم)». بحار الانوار: ج ۷ ص ۱۹۴

۲- نبأ: قسمتی از آیه‌ی ۴۰.

۳- عبایة بن ربعی می‌گوید: از عبد الله بن عباس پرسیدم: چرا رسول خدا^{علیه السلام} به علی^{علیہ السلام} لقب ابو تراب داد؟ گفت: «چون صاحب زمین و حجّت خدا بر اهل آن بعد از رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} است. با او زمین باقی و ساکن می‌باشد. از رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} شنیدم که می‌فرمودند: وقتی روز قیامت بر پا شود و کافر بیند آنچه را برای شیعیان علی^{علیہ السلام} از ثواب‌ها و حسنات و کرامات‌ها فراهم می‌شود، می‌گوید: ای کاش من هم خاک بودم؛ یعنی از شیعیان علی^{علیہ السلام} بودم و این، همان سخن خداوند متعال است: «وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا!». علل الشرایع شیخ صدقوق: ج ۱ ص ۱۵۶ از امام صادق^{علیه السلام} روایت شده است: «این سخن خداوند متعال: «يَوْمَ يَنْهَرُ الْمَرْءُ مَا دَعَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا!» یعنی علوی و موالی ابو تراب بودن». بحار الانوار: ج ۷ ص ۱۹۴

پرسش ۶۰ آیه‌ی «انی انا ربک فاخلעْ نعلیک...»

در قرآن کریم این آیه آمده است: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ طُوَّيْ»^۱ (من پورودگار تو هستم. پای افزارت را بیرون کن که اینک در وادی مقدس طوی هست). منظور از این آیه چیست؟

فرستنده: فاضل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّبِّ عَلَيْهِ مُصَدَّرُ الْمَعْلُومَاتِ مُحَمَّدٌ وَآلُّهُمَّ صَلِّ لِلَّائِمَةِ وَالْمَهْرِبِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا.
خداؤند متعال می‌فرماید: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ طُوَّيْ»^۲ (من پورودگار تو هستم. پای افزارت را بیرون کن که اینک در وادی مقدس طوی هست).

کفش (نعل) از پای انسان محافظت می‌کند ولی در عین حال از سرعت سیر او نیز می‌کاهد. منظور خداوند سبحان و متعال فقط یک جفت کفش مادی که از سرعت سیر او^{اللَّهُ} برای رسیدن به درختی که از آنجا با وی صحبت شد، نبود بلکه علاوه بر آن، خداوند سبحان از موسی^{اللَّهُ} خواست هر چه از سرعت سیرش به خداوند سبحان می‌کاهد را از خودش دور کند. خداوند سبحان از موسی^{اللَّهُ} خواست که حب و دوستی غیر خدا را به کناری نهد و هر ترسی از غیر خدا را از دلش بیرون کند؛ هیچ ترس و خوفی جز خداوند سبحان و متعال نداشته باشد و حب و دوستی اش به هر انسانی فقط از طریق خدا و از خلال حب و دوستی خداوند سبحان و متعال باشد.^۳

ترس از طاغوتیانی مانند فرعون از صفات علمای بی‌عمل است؛ کسانی که قلب‌هایشان

۱ - طه: ۱۲

۲ - طه: ۱۲

۳ - شیخ صدوق^{جعفَ اللَّهُ} می‌گوید: «در این سخن خداوند عزو جل «فاخلع نعلیک» (پای افزارت را بیرون بیاور) روایت شده است که یعنی: ترست راه هر ترسی را چه تیاه شدن خانوادهات و چه ترس از فرعون را از خود دور کن». کمل الدین و تمام النعمه: ص ۱۵۱ و ۴۶۰

از امام مهدی^{اللَّهُ} در حدیثی طولانی نقل شده است که فرمود: «... موسی^{اللَّهُ} با پورودگارش در وادی مقدس مناجات کرد و گفت: خداوند! من در محبت به تو اخلاص ورزیدم و دلم را از هر چه غیر از تو است، شسته‌ام، موسی^{اللَّهُ} بسیار خانواده دوست بود؛ بنابراین خداوند فرمود: «إخْلَعْ نَعْلِيكَ» یعنی اگر محبت تو نسبت به من با اخلاص بوده و اگر دلت را نسبت به غیر از من شسته‌ای و جز من کس دیگری در دلت جای ندارد، دوستی و مودت خانوادهات را از دل بیرون کن». کمال الدین و تمام النعمه: ص ۴۶۰.

مالامال از ترس طاغوتیان است یا همان گونه که خداوند سبحان در قرآن آنها را با نام «خران» نامیده است. خداوند متعال می‌فرماید: «مَثُلُ الْذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ....»^۱ (مَثُلِ کسانی که تورات بر آنها تحمل گشته است ولی به آن عمل نمی‌کنند مَثُلَ آن خراست).^۲

خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ»^۳ (که بدترین آوازها، بانگ خران است).

۱ - جمعه: ۵

۲ - رسول خدا حضرت محمد ﷺ در حدیثی طولانی فرمود: «.... خداوند متعال می‌فرماید: «مَثُلُ الْذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْقَارًا» (مَثُلِ کسانی که تورات بر آنها تحمل گشته است ولی به آن عمل نمی‌کنند مَثُلَ آن خر است که کتاب‌هایی را حمل می‌کنند). ای ابن مسعود، بر مردم زمانی خواهد رسید که هر کس در دین خود بردبار باشد همچون کسی است که زغال گذاخته‌ای را کف دستش گرفته باشد. و فرمود: در آن زمان اگر کسی گرگ نباشد، گرگان او را خواهند خورد. ای ابن مسعود، علماً و فقهای آن زمان فاجر و خائن هستند. آگاه باش که آنها شربرترین خلق خدا هستند و همچنین پیروان آنها و کسانی که به آنها رجوع و از آنها دریافت می‌کنند و آنها را دوست داشته باشند و با آنها همتشبیه و مشورت کنند نیز شربرترین خلق خدا هستند و خداوند آنها را «صُمْ بُنْمُ عَمِيْ قَهْمُ لَا يَرْجِعُونَ» (کر و کور و لال، در حالی که بازگشته ندارند) وارد جهنم می‌سازد». بحار الانوار: ج ۴۷ ص ۹۸.

علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش ج ۲ ص ۳۶۶ می‌گوید: «مثالی برای بنی اسرائیل اورده است و می‌فرماید: «مَثُلُ الْذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْقَارًا» (مَثُلِ کسانی که تورات بر آنها تحمل گشته است ولی به آن عمل نمی‌کنند مَثُلَ آن خر است که کتاب‌هایی را حمل می‌کنند) گفت: خر، کتاب‌ها را بر دوش می‌کشد ولی محتوای آنها را نمی‌داند و به آن عمل نمی‌کند همان گونه که بنی اسرائیل کتاب‌ها را همچون حمار بر دوش کشیدند در حالی که از محتوای آنها چیزی نمی‌دانستند و به آن عمل نمی‌کردند».

همچنین شیخ طوسی ؑ در تبیان ج ۱۰ ص ۵ گفته است: «ابن عباس می‌گوید: أَسْفَارٌ، کتاب‌ها هستند و واحد آن سِفَرٌ می‌باشد؛ چون با اظهار وضعیت، از معنا پرده بر می‌دارد. گفته می‌شود: «سِفَرُ الرَّجُلِ عن عِمَّاتِهِ إِذَا كَشَفَ» (آن مرد عمامه خود را برداشت یعنی سر را مکشوف نمود) و «سِفَرُ الْمَرْأَةِ عن وِجْهِهَا وَ هِيَ سِفَرٌ» (آن زن پرده از صورتش برداشت و کشف صورت نمود). آنها به حمار مَثُلَ زَدَ شَدَهَانَد؛ چرا که خر در حالی کتاب‌های حکمت را بر دوش می‌کشد که از محتواشان چیزی نمی‌داند درست مانند کسی که کتابی را از بر است ولی به آن عمل نمی‌کند. به همین ترتیب کسی که قرآن را بخواند و از محتوای آن چیزی نفهمد و از فهم آن طوری بگذرد که انگار به درک آن نیاز نداشته باشد، همانند حمار است ولی این مَثُلَ بر آن کس که قرآن را حفظ کرده و در پی معنای آن و عمل به آنچه حفظ کرده است باشد، صادق نیست».

و همچنین: «کَاتَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ»^۱ (گویی گورخرانی رمیده‌اند).^۲

از حضرت صادق علیه السلام در خصوص تفسیر این خطاب الهی به موسی علیه السلام نقل شده است: «فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ؛ چون از پوست خر مرده بوده است»^۳ و منظور امام صادق علیه السلام چیزی جز بیان این صفت نبوده است؛ ترس از طاغوت‌ها در نفس، که از صفات علمای بی‌عمل^۴ یا همان خران می‌باشد و منظور امام صادق علیه السلام این نبود که بعد از وارد شدنش به ساحت قدسی الهی، موسی علیه السلام ترسی از فرعون در دل خود داشت!

خداآند سبحان و متعال به موسی می‌فرماید: تو به ساحت قدس الهی رسیدی «لا تَخَافَ دَرِكًا وَ لَا تَخْشِي» (مترس که بر تو دست یابند و بیم به دل راه مده) چرا که کسی که از تو دفاع می‌کند، خداوند است. تو اکنون در ساحت قدس الهی هستی، وادی مقدس طوی و موسی

۱ - مذر: ۵۰

۲ - در می‌باییم که ائمه‌ی اطهار علیهم السلام همیشه علمای بی‌عمل را به خران تشبيه می‌کنند. در اینجا امام صادق علیه السلام را می‌بینیم که در مورد این سخن خداوند متعال «کَاتَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ» (گویی خران رمیده‌اند) در حدیثی با یونس در مورد علمایی که با او مخالفت می‌کردند و به او اعتراض می‌نمودند در حالی که آنها راه‌هنگانی هستند و خود را جای ائمه‌ی حق جا زده‌اند می‌فرماید: «...این صفت بر هر کس که خدا را آن گونه که حق شناختن است نمی‌شناستند و آن گونه که لا یقین است دوست نمی‌دارد، اطلاق می‌گردد. نماز و روزه‌ی آنها و روایات و علوم‌شان تو را فربیض ندهد؛ چرا که آنها «حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ» هستند». سپس فرمود: «ای یونس، اگر علم صحیح را خواسته باش، نزد ما اهل بیت علیه السلام است. ما وارث آن هستیم و به ما تشریع حکمت و فصل خطاب داده شده است». بحار الانوار: ۶۳ ص ۴۰۴. در اینجا امام صادق علیه السلام دلیل علت وارثت علوم ائمه و برتری آنها بر دیگران را بیان می‌فرماید؛ چرا که آنها آن علوم را از جد بزرگوارشان حضرت محمد علیه السلام رسول خدا به ارث برده‌اند و نه کس دیگر و این دلیل بر اختصاص داشتن اهل بیت علیه السلام به این صفت یعنی «وارث انبیا» می‌باشد و هر کس خود را به این صفت توصیف کند، دزد و سارق است، در هر لیاس و منصبی که باشد!

۳ - علل الشرایع: ج ۱ ص ۶۶

۴ - علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش ج ۲ ص ۳۶۶ در مورد این سخن خداوند متعال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ رَءِيمَتُمْ إِنَّكُمْ أُولَيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (بگو: ای قوم یهود، اگر می‌پندرید که شما دوستان خدا هستید، نه مردم دیگر، پس تمای مرگ کنید، اگر که راست گو هستید!) می‌گوید: «در تورات نوشته شده است که اولیای خداوند درخواست مرگ می‌کنند». مجلسی در بحار الانوار ج ۶ ص ۱۲۵ در مورد «فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ» نوشته است: «این گفتمار اگر چه در ظاهر خطاب به یهود است اما در خصوص تمام کسانی است که ادعای ولایت و دوستی خدا را می‌کنند ولی از مرگ بدشان می‌آید».

بعد از اینکه به ساحت قدس الهی رسید، هیچ گونه خوف و ترسی از طاغوت نداشت. در این خطاب الهی درس و تعلیمی از سوی خداوند سبحان و متعال برای هر انسانی که بخواهد وارد ساحت قدس الهی شود (الوادی المقدس طوی) وجود دارد؛ در وهله‌ی اول باید شایستگی ورود به این ساحت مقدس را داشته باشد، ترس طاغوتیانی مانند فرعون را از دل خود بیرون کند و به این یقین برسد که کسی که از او دفاع می‌کند، خداوند سبحان و متعال است که بر همه چیز توانا است، آن هم در برابر کسانی که هیچ قدرتی بر هیچ چیزی ندارند. آنچه از حضرت موسی^{علیه السلام} که وارد ساحت قدسی شده خواسته شده است این است که ترس از غیر خدا را حتی اگر به اندازه‌ی ذره‌ی کوچکی باشد، از خودش دور کند و سپس قلبش را فقط از ترس خداوند سبحان و متعال لبریز نماید.

اما در مورد این سخن موسی^{علیه السلام} «وَهُمْ عَلَيْ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ»^۱ (و بر من به گناهی ادعایی دارند، می‌ترسم که مرا بکشند)، موسی^{علیه السلام} از رسالت الهی که بر عهده‌اش بوده است بیم داشت و نه بر جان خویشتن؛ او ترس از آن داشت که قبل از اینکه رسالت الهی که بر عهده‌ی اوی بود به پایان برساند، کشته شود، ولی هنگامی که ندای خداند متعال را در پاسخ شنید «كَلَّا فَإِذْهَبَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ»^۲ (گفت: هرگز. آیات مرا هر دو نزد آنها ببرید، ما نیز با شما هستیم و گوش فرامی‌دهیم)، موسی به سرعت نزد طاغوت زمانش رفت و رسالت را به او و بنی اسرائیل ابلاغ کرد و به فضل خداوند قادر بر همه چیز، تبلیغ رسالتش را به پایان رسانید.

پرسش ۱: آیه‌ی «و ذلك و من يعظم شعائر الله....»

تفسیر این آیه‌ی کریمه چیست؟ «ذلک وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْفُلُوْبِ» (آری، کسانی که شعایر خدا را بزرگ می‌شمارند کارشان نشان پرهیزگاری دل‌هایشان باشد) معنی «شعائر الله» (شعایر خداوند) چیست؟

فرستنده: زید صفا

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العاليمين، وصاحب الامر مصطفى و آل مصطفى والمربيين وسلام تسليمًا. شعایر خدا همان دلایل خداوند سبحان و متعال هستند که از جمله‌ی آنها، صفا و مروه

۱ - شعراء: ۱۴

۲ - شعراء: ۱۵

است؛ چرا که در بین آنها قدرت خداوند برای آدم و حوا و ابراهیم و هاجر^{علیهم السلام} و در نهایت برای تمامی مردم تجلی یافت. برای ابراهیم و هاجر با چشمتهای زمزم تجلی یافت و برای آدم و حوا وقتی آدم بر روی کوه صفا قرار گرفت و حوا بر روی کوه مروه و با آمیختن این دو کوه آدم و حوا حیات انسانی بر روی این زمین جریان یافت، همان گونه که بعدها چشمتهای زمزم جاری شد.

در حج، شعایر خدا بزرگ داشته می‌شود و با این بزرگ‌داشت، به قدرت خداوند در قلب انسان تعظیم می‌شود. از جمله شعایر خداوند، کوه عرفات و مشعر الحرام و آثار انبیا و فرستادگان و اوصیای ﷺ می‌باشد که خود آنها (انبیا و اوصیا) بزرگ‌ترین شعایر الهی هستند و با ذکرshan بزرگ‌ترین شعایر خداوند سبحان و متعال تعظیم و بزرگ‌داشت می‌شوند. اینها شعایر نامیده می‌شوند؛ چرا که انسان مؤمن از طریق آنها قدرت خداوند را در قلبش احساس می‌کند.

پرسش ۲۶: آیات «و اوحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ...» و «ثُمَّ كَلَى مِنْ كُلِّ التَّمَرَاتِ... لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» خداوند متعال می فرماید: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِّي أَتَخْذِي مِنِ الْجِبَالِ بِيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ»^۱ (پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد: از کوهها و درختان و در بناهایی که می سازند خانه هایی برگزین) و «ثُمَّ كَلَى مِنْ كُلِّ الْمَرَاتِ قَاسِلِي سُبْلٌ رَبِّكَ دُلُّلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْ وَآتَهُ فِيهِ شَفَاءً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ» (آنگاه از هر شمره ای بخور و از روی خشوع به راه پروردگارت برو. از شکم او شرابی رنگارانگ بیرون می آید که شفای مردم در آن است و صاحبان اندیشه را در این نشانه ای است).

معنای آیه کریم و ارتباط زنبور عسل با انبیا و فرستادگان و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام، به خصوص با سید احمد الحسن علیه السلام چیست؟

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لمن رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّحْمَنِ عَلَى مَنْ أَنْهَا
خداوند سبحان و متعال هیچ چیز را بیهوهود نیافریده است؛ بلکه هر چیز را بتدبر و تقدیر

و حکمت بالغه و رسا خلق کرده تا انسان در خلقت خدا تفکر کند و از پی این تفکر، به حقیقت برسد. چقدر خداوند انسان را به تفکر در خلقش ترغیب می نماید تا این طریق به حق هدایت شود: «أَوَّلُمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَّأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلَلُهُمْ قَبْلَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ»^۱ (ایا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و آنچه خداوند آفریده است، نمی‌اندیشند؟ و شاید که مرگشان نزدیک باشد؛ و بعد از این (قرآن) کدام سخن را باور دارند). «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَّ السَّنَنِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»^۲ (او آن کسی است که خورشید را فروغ بخشید و ماه را منور ساخت و برایش منازلی معین کرد تا از شمار سال‌ها و حساب آگاه شوید. خدا همه‌ی اینها را جز به حق نیافرید، و آیات را برای مردمی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کند).

در زنبور عسل نشانه‌هایی وجود دارد که انسان می‌تواند از طریق آنها حق را بشناسد. زنبور، عسل را از درختان و گل‌ها به وجود می‌آورد و در عسل شفایی برای جسم‌ها وجود دارد. انبیا و اوصیا و شیعیان آنها هم علم را از شجره‌ی طبیه‌ی مبارک جمع آوری می‌کنند و در این علم، شفای ارواح وجود دارد.

همچنین مملکت زنبورها وقتی ملکه‌ی خود را از دست بدنه‌ند، از بین می‌رود. در ابتدا و بعد از مردن ملکه، در اجتماع زنبورها تعدادی ملکه‌ی دروغین به وجود می‌آیند درست مانند عالمان بی‌عمل. این ملکه‌ها تخم غیر قابل بارور شدن می‌گذارند و با آن زنبورها را با این تخم‌گذاری دروغین فربی می‌دهند و در نهایت، کشور زنبورها به نابودی کشیده می‌شود.

ملکه‌های کاذب در مملکتی که سرور و ملکه‌ی واقعی خود را از دست می‌دهند بیشتر از یکی می‌باشند و در برنامه‌ریزی کندو با هم اتفاق نظر ندارند و پس از اینکه زنبورها را فربی می‌دهند و خود را ملکه‌ی حقیقی نشان می‌دهند، هر کدام از آنها تعدادی از زنبورها را گرد خود فرامی‌خوانند و به این صورت مملکت زنبورها با وجود ملکه‌های دروغین، تجزیه می‌گردد. اگر تحقیقات کاملی در مورد ملکه‌های دروغین در کشور زنبورها انجام دهید خواهید دید که شباهت بسیار نزدیکی با وضعیت علمای بی‌عمل دارد؛ کسانی که با علمی فاسد می‌آیند و پس از نوشانیدن این آب گندیده سبب تفرقه‌ی امّت پس از فقدان پیامبر یا امام خود

۱- اعراف: ۱۸۵

۲- یونس: ۵

می‌شوند.

در زنبور، آیه و نشانه‌ی دیگری از ایثار و فداکاری وجود دارد. هنگامی که دشمنی به مملکت زنبورها (کندو) حمله می‌کند، هر زنبوری برای دفاع از کندو و ملکه‌ی خود و سایر زنبورها به دشمن حمله می‌کند. هر زنبوری که دشمن را نیش بزند، به طور قطع زندگی اش را از دست می‌دهد و با این وجود، برای دفاع از ملکه، زنبور برای قربانی کردن خویش پیش‌قدم می‌شود، بدون هیچ شک و تردیدی؛ در این، عمل نشانه و درسی در دوری از منیت می‌باشد.
با این مختصر تعریف، سعی کردم راه را کمی برایت روشن کنم، تا خودت شخصاً درباره‌ی زنبورها و کندوی شان تحقیق کنی تا میزان تشابه موجود بین آنها و اهل دین را بیشتر لمس کنی، چه افراد راست‌گو، چه فریب‌خورده و چه دروغ‌گو و به این ترتیب خواهی فهمید که خداوند با هر چیزی با مردم سخن می‌گوید: با سنگ، درخت و حیوان.^۱

پرسش ۳۶: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حِرْفٍ...الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ»

خداند متعال می‌فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حِرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأْنُ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرًا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ»^۲ (و از میان مردم کسی است که خدا را با تردید می‌پرستد. اگر خیری به او رسد دلش به آن آرام گیرد و اگر آزمایشی پیش آید رخ برتابد، در دنیا و آخرت زیان بیند و این، زیان آشکار است). معنی این آیه‌ی کریمه چیست؟
فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ اصلح صحن اوصیم، والصلواد رب العالمین، وصلواد العذر صمد و کل صمد اللائمه والمهربین و سلم تسليماً.
این آیه در حق کسانی نازل شده است که در مسیر حق حرکت می‌کنند اما حق را

- ۱ - از همین رو است که اهل بیت خود و شیعیان راست‌گوی خود را به زنبور عسل و کندوی آنها تشبيه می‌کنند. از ابو عبدالله^{علیه السلام} در مورد این سخن خداوند متعال «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» (و خداوند به زنبور عسل وحی کرد) نقل شده است که فرمود: «مَا هَمَانَ زَنْبُورَهَا يِهِ هَسْتِيْمَ كَهْ خَدَاونَدَ بَهْ آنَهَا وَحْيَ كَرْدَ «إِنْ إِتَّخَذَ مِنَ الْجَيَالِ بِيُوتَنَ» (از کوههای خانه‌هایی برگزین). به ما امر کرد که از عرب، شیعه را برگزینیم، «وَمِنَ الشَّجَرَ» (و از درخت) می‌فرماید: از عجم نیز «وَمِمَا يَعِرِشُونَ» (و از آنچه بنا می‌کنند) و همچنین از موالی، «وَالشَّرَابُ الْمُخْتَلِفُ الْوَانَهُ» (و شراب رنگارنگ) علمی است که از ما برای شما خارج می‌گردد». بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۱۱۰.
- ۲ - حج: ۱۱.

نمی‌شناسد؛ بنابراین چنین شخصی یک قدم به جلو برمی‌دارد و به عقب بازمی‌گردد، در حالی که در شک و تردید به سر می‌برد و فتنه یا شباهه‌ای را غفر خویش قرار می‌دهد و چه بسا بر ضد حق نیز موضع گیری نماید. چنین شخصی آمادگی ندارد که با مال و جان و اعتبار خویش در راه حقی که ادعای تبعیت از آن را دارد، فدکاری کند که اگر ایمان او حقیقی بود، فتنه و آزمایش به ایمانش می‌افزود و با رضایت، مال و جانش را در راه حقی که به آن ایمان دارد، تقدیم می‌کرد.

بنابراین باید ایمان انسان خالی از هر گونه طلب سود و منفعت دنیوی باشد و حتی فرد مؤمن باید آمادگی هر گونه ضرر و زیان دنیوی که در نتیجه‌ی ایمانش حاصل می‌شود را داشته باشد. فرد مؤمن اگر بر روی قله‌ی کوه باشد^۱ خداوند کسی را که به او آزار و اذیت برساند بر وی مسلط خواهد کرد تا اجر و مزدی برایش باشد و مقامش ارتقا یابد. کسانی که مبتلا به بیشترین بلایا می‌شوند انبیا و اوصیا و پس از آنها پیروان‌شان به نسبت نزدیکیشان به آنها می‌باشند.^۲

همان گونه که ایمان باید کمترین مقدار ممکن به مادیات یا شک و تردید آمیخته باشد، ایمان به غیب باید کاملاً خالی از شک و تردید باشد و ایمانی که بر اثر نشانه‌ای قهری و اجبارآمیز حاصل شود، اعتباری ندارد و مورد قبول واقع نخواهد شد که اگر چنین ایمانی قابل قبول بود، ایمان فرعون پذیرفته می‌شد: «وَجَاءُوكُمْ بِنَيِّ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَأَتَبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيَاً وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^۳ (ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. فرعون و لشکرکشانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبیشان پرداختند. تا آن هنگام که غرق شدن را درک نمود، گفت: ایمان اوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل به آن ایمان اورده‌اند، نیست و من از تسليیم شدگانم)؛ فرعون پس از اینکه دیواره‌ی آب را که آیه‌ای قاهر و غیر قابل تأویل بود لمس کرد، ایمان و اسلام آوردنش را اعلام

۱ - رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «من و انبیای قبل از من و مؤمنین همواره مبتلا به کسانی که ما را اذیت و آزار می‌کرده‌اند بوده‌ایم و اگر مؤمن بر روی قله‌ی کوهی باشد خداوند عزوجل کسی که به او اذیت و آزار برساند را بر وی مسلط می‌کند تا به این ترتیب اجری نصیش شود». علل الشرایع: ج ۱ ص ۴۵.

۲ - از ابو عبد‌الله^{علیه السلام} نقل شده است: «شدیدترین مردم مبتلا به سختی‌ها و بلایا، انبیا که سلام خداوند بر آنها باد و سپس اوصیای آنها و پس از آنها پیروان و هماندان آنها هستند». بحار الانوار: ج ۱۱ ص ۶۹

۳ - یونس: ۹۰

می‌کند، ولی خداوند چنین ایمانی را که محلی از غیب در آن وجود ندارد، نمی‌پذیرد در حالی که خداوند، غیب مطلق است: «الآنَ وَقْدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»^۱ (ایا اکنون؟! در حالی که تو پیش از این، عصیان می‌کردی و از مفسدان بودی!) و به همین صورت، ایمان کسانی که به روز فتح کفر می‌ورزند، مورد قبول واقع نمی‌شود: «فَلِيَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الظَّنِّ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ»^۲ (بگو: در روز فتح و پیروزی، ایمان آوردن کافران سودشان نرساند و آنها را مهلتshan ندهند).^۳

از آنجا که وقتی شک وارد ساحت ایمان شود، ایمان را از بین می‌برد، باید مؤمن تلاش کند تا جزو کسانی که فقط حقیقت را شنیدند یا صرفاً آن را دیدند، نباشد؛ بلکه باید از کسانی باشد که با حقیقت پخته می‌شوند؛ حتی بالاترین خیر مؤمن در آن است که به طور کامل در آتش حقیقت بسوزد تا خودِ حقیقت و حکایت‌کنندهٔ حقیقت شود.

پرسش ۶۴: راز آیت الکرسی چیست؟

راز آیت الکرسی چیست و آیا ارتباط تنگاتنگی با توحید و امامت دارد؟

فرستنده: ابراهیم رغیل

۱ - یونس: ۹۱

۲ - سجده: ۲۹

۳ - از ابراهیم بن محمد همدانی نقل شده است که گفت: به امام رضا علیه السلام گفتم: چرا خداوند متعال فرعون را غرق کرد در حالی که ایمان آورد و به وحدانیت اقرار نمود؟ فرمود: «زیرا پس از دیدن عذاب قطعی ایمان آورد و چنین ایمانی مورد قبول واقع نمی‌گردد و این حکم خداوند متعال در گذشته بوده است و در آینده خواهد بود. خداوند عزوجل می‌فرماید: «لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا قَالُوا إِنَّا بِإِلَهٍ وَاحِدٍ وَكَفَرْنَا إِمَّا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِجَاهُنُّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا» (و چون عذاب ما را دیدند، گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به آن چیزهایی که شریک خدا قرار داده بودیم کافر شدیم * اما هنگامی که عذاب ما را دیدند دیگر ایمانشان برایشان سودی نبخشید) و نیز می‌فرماید: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَّاهُنَّا لَمْ تَكُنْ آمَنْتِ مِنْ قَبْلِ أُوْكَبَثَ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا» (روزی که برخی نشانه‌های پروردگار اثسکار شود، ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا به هنگام ایمان کار نیکی انجام نداده است، برای او سودی نخواهد داشت) و به همین صورت، وقتی فرعون غرق شدن را درک نمود، گفت: «آَمَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَنْهَا مُنْتَهِيَ الْأَمْمَاتِ» (ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل به آن ایمان آورده‌اند، نیست و من از تسليیم شدگانیم) و در جواب به او گفته شد: «الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» (ایا اکنون؟! در حالی که تو پیش از این، عصیان می‌کردی و از مفسدان بودی!). بحار الانوار: ج ۶ ص ۲۳

پاسخ:

بسم اللہ الارضی صاحب الرحیم، واصدیق الارضی، وصلی اللہ علی رحیم صاحب و کل مصادر الانش و المدرسین و سلم تسليمیاً.

آیت الکرسی که به حضرت محمد ﷺ نازل شد به شرح زیر می باشد: «اللہ لا إله إلا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نُومٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ وَالشَّهادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنْؤُدُهُ حَفَظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»^۱ (الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست. نه خواب سبک او را فرا می گیرد و نه خواب سنگین. از آن او است هر آنچه در آسمان‌ها و زمین و هر آنچه بین آنها است و هر چه پایین‌تر از آن است. چه کسی جز به اذن او در نزد او شفاعت کند؟ آنچه را که پیش رو و آنچه را که پشت سر شان است می‌داند و به علم او جز آنچه خود خواهد احاطه نتواند یافتد؟ کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بردارد. نگهداری آنها بر او دشوار نیست. او بلند پایه و بزرگ است).^۲

و راز آن در ذکر حقیقت (هو) و لاهوت (الله) و دروازه‌ی لاهوت (الرحمان الرحیم) می‌باشد و در آن، بیان اختلاف حقیقت از لاهوت در مقام معرفت و شناخت، و اتحاد و یگانگی‌شان در حقیقت است، و بیان اینکه لاهوت (الله) تجلی و صفت حقیقت است و بیان اینکه این تجلی

۱ - بقره: ۲۵۵

۲ - آیت الکرسی علی تنزیل (طبق نازل شدنش) از اهل بیت ﷺ روایت شده است و در شواب خواندن آن فضل عظیمی ذکر کرده‌اند. شیخ عباس قمی آن را در مفاتیح الجنان آورده است اما در چاپ‌های بعدی مفاتیح آن را حذف کرده‌اند و این تصرفی است نامشروع نسبت به تأییفات علمایی که تلاش کرده‌اند روایات اهل بیت ﷺ را همان گونه که هست بدون هیچ حذف و تحریفی به مردم برسانند.

از حسین بن خالد نقل شده است که ابو الحسن امام الرضا علیه السلام این گونه قرائت فرمود: «اللہ لا إله إلا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نُومٌ - يعني چرت و خواب. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ وَالشَّهادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ...». بحار الانوار: ج ۹۸ ص ۹۸

۲۶۳

از امام حسن بن علی ﷺ روایت شده است که فرمود: «رسول خدا ﷺ فرمود: آیت الکرسی در لوحی از زمرة سیز با مداد مخصوص خدا نوشته شده است و در هر روز جمعه آن لوح بر پیشانی اسرافیل نمودار می‌شود و چون بر پیشانی اش نمودار شود، تسبیح می‌گوید؛ منزه است آن کسی که تسبیح فقط از برای او است و عبادت و اطاعت فقط برای وجه او است. او است خداوند قادر، یکنای عزیز؛ و هنگامی که او تسبیح می‌گوید تمام اهل آسمان‌های ملکوتی تسبیح و تهلیل می‌گویند و هنگامی که اهل آسمان دنیا تسبیح آنها را بشنوند، او را تقدیس گویند و هیچ ملک مقرب و هیچ پیامبر مرسلی نمی‌ماند مگر اینکه برای خواننده‌ی آیت الکرسی علی التنزیل دعا می‌کند». مستدرک الوسائل میرزای نوری: ج ۶ ص ۶۰

۱۱۶

به جهت نیاز خلق به او است چرا که قیوم حقیقتی نخواهد داشت مگر به واسطه‌ی کسی که به آن قیام کند، و در آن بیان شده است که زنده‌ی حقیقی، خداوند سبحان است و حیات و زندگانی هر چه به غیر او است، از حیات او و قائم به او می‌باشد.

توضیحات مفصل‌تر را در کتاب تفسیر سوره‌ی توحید که انشاء الله منتشر خواهد شد، خواهید یافت.^۱

پرسش ۶۵: «رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة...»

بسم الله الرحمن الرحيم، آقا و مولاي من، فرستاده و وصى و يمانى امام مهدي اللهم إني سيد احمد الحسن، سلام عليكم و رحمت الله و برکاته.

خداوند متعال می‌فرماید: «رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَهَّرًا * فِيهَا كَتَبٌ قَيْمَةٌ»^۲ (فرستاده‌ای از جانب خدا که صحیفه‌های پاک را می‌خواند * در آنها کتاب‌هایی است راست و درست).

آیا این آیه‌ی مبارک بر وجود بیش از یک کتاب در داخل قرآن کریم دلالت می‌کند؟ خواهشمندم پاسخی واضح بدھیم. والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته.

فرستنده: میثم برزان

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة العلامة مصطفى و آل عصبة العلامة والمهربيين وسلم تسليماً.

خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»^۳ (هر آینه، این قرآنی است گرامی‌قدر * در کتابی مکنون * که جز پاکان بر آن دست نیازند). اگر منظور از قرآن در این آیات «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» فقط همان لفظها و کلمات موجود در بین تمام مردم باشد، خداوند می‌فرماید «فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ» و معنای «مکنون» در اینجا یعنی محفوظ و نگهدارته شده. پس آن، نه تنها در کتاب محفوظ است بلکه این کتاب را «لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (جز پاک شدگان بر آن دست نیازند). پس این «كُتُبٌ قَيْمَةٌ» که از آن سؤال می‌کنید هیچ کس به آن دسترسی ندارد «إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (جز پاکیزگان) چرا که در «صُحْفًا مُطَهَّرًا» قرار

۱ - این کتاب اکنون منتشر و به فارسی نیز ترجمه شده است (مترجم).

۲ - بینه: ۲ و ۳

۳ - واقعه: ۷۹ تا ۷۷

دارند.

از برید عجلی نقل شده است که گفت: از ابو جعفر^{علیه السلام} در مورد «صُحْفًا مُطَهَّرًا * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً» (صحیفه‌های پاک * در آنها کتاب‌هایی است راست و درست) پرسیدم. فرمود: «گفتار ما است که در صُحف و کتاب‌هایی از دروغ، پاکیزه و مطهرند».^۱

از جابر از ابو جعفر^{علیه السلام} در مورد این سخن خداوند متعال «لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» (کافران اهل کتاب دست برندارند) نقل شده است که فرمود: «آنها، تکذیب کنندگان شیعه هستند؛ زیرا کتاب، همان آیات و اهل کتاب، شیعیان هستند و این فرمایش «وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّيْنَ» (و مشکرین جدا شده) یعنی مرجنه (طایفه‌ی منحرف)، «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ» (تا برایشان برهانی روشن بیاید) فرمود: حق برای آنها واضح گردد و این سخن خداوند «رَسُولُ مِنَ اللَّهِ» یعنی حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} «يَتَلَوُ صُحْفًا مُطَهَّرًا» یعنی اولو الامر و جانشینان بعد از خود را معرفی می‌کند و آنها ائمَّه^{علیهم السلام} هستند که همان «صُحْفٌ مُطَهَّرٌ» می‌باشد و این سخن خداوند متعال «فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَه» یعنی حق اشکار، نزد آنها است و این سخن «وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ» (و کسانی که کتاب به ایشان داده شد، متفرق نشدن) یعنی تکذیب کنندگان شیعه، و این سخن «إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ» یعنی بعد از اینکه حق برای آنها هویدا گشت، «وَمَا أَمْرُوا هُؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (و آنان را جز این فرمان ندادند که خدا را پیرستند در حالی که در دین او اخلاص می‌ورزند) و اخلاقی یعنی ایمان به خدا و به رسول خدا^{علیه السلام} و ائمَّه^{علیهم السلام}....^۲.

پرسش ۶۶: آیه‌ی «وَ امْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»^۳
تفسیر «وَامْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (و کارشان بر پایه‌ی مشورت با یکدیگر است) چیست و آیا با حاکمیت خداوند تناقض دارد؟

فرستنده: زید صفا

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحمیم، والحمد لله رب العالمین، وحمد لله العدل مصدر و کامل مصدر للائمه والمرتسبین وسلام تسليماً.

۱ - بصائر الدرجات: ص ۵۱۶

۲ - بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۳۶۹

۳ - شوری: .۳۸

آیه‌ی «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنُهُمْ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»^۱ (وَآنَانَ) که دعوت پروردگارشان را پاسخ گفتند و نماز گزاردن و کارشان بر پایه‌ی مشورت با یکدیگر است و از آنجه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند) بر حضرت محمد ﷺ و در زمان حیات ایشان ﷺ نازل شد. اگر در خصوص حکومت و تعیین حاکم بود مسلمانان این امکان را می‌داشتند که غیر از محمد ﷺ کس دیگری را برگزینند و او را بر خودشان منصب و حاکم کنند!! اگر در خصوص حکومت و حاکم بود حضرت محمد ﷺ قبل از تنصیب و گماشتن امیر مؤمنان علیه السلام که در غدیر خم با آنان مشورت می‌کرد!! حتی اگر در خصوص تعیین امیری برای لشکر جهت نبرد با کافران بود رسول خدا ﷺ قبل از تعیین اسامه بن زید با آنان مشورت می‌کرد؛ در حالی که عده‌ی زیادی از آنها با تنصیب اسامه مخالف بودند. اگر حضرت محمد ﷺ در امور حکومتی مأمور به مشورت با آنها بود، پس چرا مشورت و اعتراض آنها را در کم بودن سن اسامه نپذیرفت؟! آیا حضرت محمد ﷺ خلاف قرآن عمل می‌کند؟! در حالی که هرگر چنین نیست!

برای قرآن، اهلی وجود دارد؛ پس خداوند یامرزد کسی که قدر خویش را بداند و حق را بشنو و مطیع آن باشد!

پرسش ۶۷: «هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً...»، «وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ... كَتَابٌ مَبِينٌ» تفسیر این دو آیه چیست؟ «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقِرٌّ وَمُسْتَوْدِعٌ قُدْرَةُ فَصْلِنَا إِلَيْهِ لِقَوْمٍ يَقْهَهُونَ»^۲ (وَ او است خداوندی که شما را از یک تن بیافرید. سپس شما را قرار گاهی است و و دیعت جایی است. آیات را برای آنان که می‌فهمند به تفصیل بیان کرده‌ایم) و «وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقِرَّهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّهُ فِي كِتَابٍ مَبِينٍ»^۳ (هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست جز آنکه روزی اش بر عهده‌ی خدا است، و موضع و مکانش را می‌داند؛ زیرا همه در کتابی مبین آمده است).

فرستنده: عباس طاهر

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين، وصلواتُ اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْهِ وَسَلِّمْ تسلیماً.

۱ - شوری: ۳۸

۲ - انعام: ۹۸

۳ - هود: ۶

خداؤند متعال می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً»^۱ (ای روح آرامش یافته! * خوشنود و پسندیده به سوی بپوردهگارت بازگرد).

نفس مطمئنه، همان نفسی است که در آن ایمان ساکن شده و قرار گرفته و با آن آرامش یافته است. این نفشهای انبیا و اوصیا، و اولیای الهی یعنی کسانی که به ایشان ﷺ ایمان آوردند و آنها را یاری دادند، می‌باشد. در مقابل نفس‌های مطمئنه، نفس‌های مضطربه (ناارام) قرار دارد؛ نفس‌های مؤمنینی که درون آنها پاره‌ای از شک هر چند کم، وارد می‌شود. در این نفس‌ها ایمان ساکن شده است اما مستقر نیست؛ چرا که پاره‌ای از شک درون آنها باقی است. ایمان به این نفس‌ها وارد شده است اما یا به فضل خداوند این ایمان باقی می‌ماند و یا شک و ظلمت در آنها رو به فزونی می‌گذارد تا جایی که ایمان و نور از آنها خارج شود، که در این صورت در ناارامی‌های تاریکی باقی می‌مانند، بدون آرام و قرار. این نفس‌ها «اوْ كَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيْ بِغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فُوْقَهُ مَوْجٌ مِنْ فُوْقَهِ سَحَابٍ طَلَمَاتٍ بَعْضُهَا فُوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»^۲ (یا همانند تاریکی‌هایی است در دریایی ژرف که موجش فرو پوشد و بر فراز آن موجی دیگر و بر فرازش ابری است تیره، تاریکی‌هایی بر فراز یکدیگر، آن گونه که اگر دست خود بیرون آرد، آن را نتوانند دید و آن که خدا راهش را به نوری روشن نکرده باشد، هیچ نوری فرا راه خویش نیابد).

به این ترتیب روشن شد که این سخن خداوند متعال «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقْرَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَقْهَهُونَ»^۳ (او است خداوندی که شما را از یک تن بیافرید. سپس شما را قرارگاهی است و دیعت جایی است. آیات را برای آنان که می‌فهمند به تفصیل بیان کرده‌ایم) یعنی ایمان پایدار و به ودیعه نهاده شده.

اما در این سخن خداوند متعال «وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرُهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مَبِينٍ»^۴ (هیچ جنبندهای روی زمین نیست جز آنکه روزی اش بر عهده‌ی خدا است، و موضع و مکانش را می‌داند؛ زیرا همه در کتابی مبین آمده است)، منظور خداوند متعال از «مُسْتَقْرَرُهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا» نفس‌ها است. هر انسان مؤمن باید بسیار دعا کند تا ایمانش مستقر

۱ - فجر: ۲۷ و ۲۸

۲ - نور: ۴۰

۳ - انعام: ۹۸

۴ - هود: ۶

شود تا نفسش مطمئنه گردد.

در دعای روز غدیر از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

.... رَبَّنَا إِنَّكَ أَمْرَتَنَا بِطَاعَةِ وُلُوَّةِ أَمْرِكَ وَأَمْرَتَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ، فَقُلْتَ أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَقُلْتَ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فَسَمِعَنَا وَأَطَعْنَا رَبَّنَا فَقَبَّلَتْ أَفْدَامَنَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ مُصَدِّقِينَ لِأُولَيَّاتِكَ، وَلَا تُرِغِّبْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحُقْقِ الَّذِي جَعَلَنِي عَنْدَهُمْ وَبِالَّذِي فَضَلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ جَمِيعًا أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الَّذِي أَكْرَمَنَا فِيهِ، وَأَنْ تُقْرِبْنَا لِعِمَّانِكَ وَتَجْعَلْنَا عِنْدَنَا مُسْتَقْرًًا وَلَا تَسْلِمْنَا أَبَدًا، وَلَا تَجْعَلْنَا مُسْتَوْدَعًا فَإِنَّكَ قُلْتَ كَمْسِتَقْرٍ وَمُسْتَوْدَعٍ فَاجْعَلْنَا مُسْتَقْرًًا وَلَا تَجْعَلْنَا مُسْتَوْدَعًا، وَارْزَقْنَا نَصْرًا دِينَكَ مَعَ وَلِيٍّ هَادِي مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيٍّ وَاجْعَلْنَا مَعَهُ وَتَحْتَ رَأْيِهِ شَهَادَةً صِدْقِيَّنِي فِي سَيِّدِنَا وَعَلَى نُصْرَةِ دِينِكَ

پروردگار! ما را به اطاعت از والیان امرت امر کردی و به ما امر فرمودی همیشه با راست گویان باشیم و فرمودی از خدا و رسول خدا و اولو الامران اطاعت کنید و فرمودی تقوی پیشه کنید و همراه راست گویان باشید. شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگار! قدم‌های ما را پایدار و ثابت نگهدار و جان ما را مسلمان و گواهی کننده‌ی اولیای ات بستان، و قلب‌های ما را پس از اینکه هدایت کردی گمراه مکن و از رحمت خود بر ما تصدق فرما که تو بسیار بخشاینده‌ای. پروردگار! تو را به حقی که آن را نزد آنها قراردادی و به فضل و به آنچه بر تمام عالمیان برتریشان دادی، استدعا داریم که در این روز که برکت خود را بر ما نازل کنی و نعمت را بر ما تمام کنی و ایمان را نزد ما مستقر فرمایی و هیچ گاه آن را از ما نگیری و آن را مستودع قرار نده که شما فرمودی مستقر و مستودع، آن را مستقر قرار بد و آن را مستودع قرار مده و نصرت دینت را با ولی‌هادی و منصور از اهل بیت نبی خود روزی‌مان فرما و ما را با او و زیر پرچم او شهدا و مصدقین راهت و بر نصرت دینت قراریده.

از ابوالحسن علیه السلام نقل شده است که فرمود: «خداآند انبیا را بر نبوت خلق کرد آنها و جز نبی نخواهند شد و مؤمنان را بر ایمان خلق کرد و جز مؤمن چیز دیگری نخواهند شد و قومی را به ایمان آراسته کرد که اگر بخواهد آن را برایشان کامل کند و اگر نخواهد آن را از آنها سلب خواهد کرد. فرمود: و در آنها جاری شد: مستقر و مستودع. به من فرمود: فلازی ایمانش مستودع است؛ پس آن هنگام که بر ما دروغ گفت، ایمانش از او گرفته شد».^۱

ابو عبد الله علیه السلام فرمود: «خداآند انبیا را بر نبوت‌شان سرشت و هیچ گاه از نبوت مرتد

۱- تهذیب الاحکام: ج ۷ ص ۱۴۷

۲- کافی: ج ۲ ص ۴۱۸

نمی‌شوند و اوصیا را بر وصیت‌شان سرشنست و هیچ گاه از آن ارتداد نمی‌یابند و بعضی از مؤمنان را با ایمان سرشنست و هیچ گاه از آن مرتد نخواهند کرد و به بعضی ایمان را به امانت سپرد که اگر دعا کنند و بر دعا کردن پافشاری کنند، بر ایمان خواهند مرد^۱.

از بیزنطی نقل شده است: شیعی ابو الحسن رضالله در مسجد خانه‌ی معاویه با ما وعده گذاشت. وقتی آمد سلام کرد و فرمود: «پس از اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبرش ﷺ را بقبض روح نمود، مردم سعی نمودند که نور خدا را حاموش کنند و خداوند نخواست که نورش خاموش گردد و آن را روشن نگه داشت. علی بن ابی حمزة هم پس از شهادت ابو الحسن ﷺ تلاش کرد تا نور خدا را خاموش کند ولی خداوند نخواست که نورش خاموش شود و آن را روشن نگه داشت. خداوند شما را به امری که مردم در آن نادانی کردند هدایت نمود، پس خدای را حمد و سپاس گویید به متنی که بر شما ارزانی داشت که امام جعفر ﷺ می‌فرمودند: «فَمُسْتَقْرٌ وَ مُسْتَوْدِعٌ»؛ مستقر یعنی آنچه از ایمان ثابت بماند و مستودع همان استعاره یا امانت است و خداوند شما را به امری هدایت کرد که مردم در آن جاهمانند پس حمد و سپاس خدا را بر این متن که بر شما ارزانی داشت، به جا اورید^۲.

ابو بصیر از ابو جعفر ﷺ نقل می‌کند؛ گفت: در مورد این آیه سوال کردم «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ» (و او است خداوندی که شما را از یک تن بیافرید. سپس شما را قرارگاهی است و دیعت جایی است). فرمود: «اَهْلُ شَہْرٍ شَمَا چَهْ مِنْ گُويند؟» گفتم: می‌گویند مستقر، آنچه در رحم زنان، و مستودع آنچه در پشت مردان قرار دارد. فرمود: «دَرَوغَ مِنْ گُويند. مستقر آنکه ایمان در قلبش قرار دارد و هیچ گاه از او گرفته نخواهد شد و مستودع ایمانی که مدقی در قلب باشد و سپس از آن گرفته شود که زبیر بن عوام از آن گروه می‌باشد».

پرسش ۶۸: سخن خداوند متعال: «لِهِمُ الْبَشَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، «وَلَقَدْ كَذَبَتِ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، لِلسلامِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ». ^۳

در این سخن خداوند متعال «أَهُمُ الْبُشَرَي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ

۱ - کافی: ج ۲ ص ۴۱۹

۲ - بحار الانوار: ج ۴۹ ص ۲۶۲

۳ - تفسیر عیاشی: ص ۳۷۱

الفَوْزُ الْعَظِيمُ»^۱ (بشارت است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ) و این سخن خداوند متعال: «وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبْدَلٌ لِّكَلْمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ ذَيَا الْمُرْسَلِينَ»^۲ (و پیامبرانی که بیش از تو بودند نیز تکذیب شدند؛ ولی آنها بر تکذیب و آزارشان، صبر کردند تا پیروزی ما برایشان فرارسید و سخنان خدا را تغییر دهنده‌ای نیست و هر آینه پاره‌ای از اخبار پیامبران بر تو نازل شده است)، تفاوت یا ارتباط بین «کلمات ربی» در دو آیه‌ی فوق و «کلمات ربی» در آیه‌ی زیر چیست؟ «فَلَمَّا كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلْمَاتِ رَبِّيْ لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلٍ أَنْ تَنْقَدَ كَلْمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا مِثْلَهُ مَدَادًا»^۳ (بگو: اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من، مرگب شود، دریا به پایان می‌رسد پیش از آنکه کلمات پروردگار من به پایان رسیده باشد، هر چند دریای دیگری به آن بپیوندیم). مقصود از این کلماتی که هیچ گاه تمام نمی‌شوند، چیست؟ آیا اینها رویاهایی صادقه یا اخبار غیبی و حجیت خدا بر خلق است و یا چیز دیگر می‌باشد؟

فرستنده: حیدر انصاری

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لدرب العاليمين، وصلوة الله العلامة محمد وآل محمد لائمه والمهديين وسلم تسليماً.
كلمات خداوند همان وحی خداوند است، چه در رویای صادقه در خواب باشد و چه در مکاشفه در بیداری. در این دو آیه: «لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»^۴ (بشارات است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ) و «وَقَدْ كَذَّبَتِ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَرَوْا عَلَىٰ مَا كَذَّبُواٰ وَأَوْدُواٰ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرًاٰ وَلَا مُدَّلٌ

- .٦٤ - يونس: ١
 - .٣٤ - انعام: ٢
 - .١٠٩ - كهف: ٣
 - .٦٤ - يونس: ٤

۵- از ابو جعفر^{علیه السلام} در حدیثی آمده است: «... تا آنجا که فرمود: سپس پاداششان می‌دهد و می‌فرماید: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» و امام بشارت به قیام قائم و به ظهورش و کشتار دشمنان آنها و نجات در آخرت و وارد شد: بـ محمد^{صلوات الله عليه} صادقـ: بـ حضـ، اـ به آنها مـ دهدـ». کافـ: جـ ۱ صـ ۴۲۹.

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود؛ اینکه در این زمان که امام غایب است چگونه به مردم این زمان بشارت می‌دهد؟ هیچ پاسخی نخواهد بود مگر در رؤیا و این همان رواییابی است که رسول خدا^{علیه السلام} آن را به عنوان

لِكَلْمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيًّا الْمُرْسَلِينَ^۱ (و پیامبرانی که پیش از تو بودند نیز تکذیب شدند؛ ولی آنها بر تکذیب و آزارشان، صبر کردند تا پیروزی ما برایشان فرارسید و سخنان خدا را تغییر دهنده‌ای نیست و هر آینه پاره‌ای از اخبار پیامبران بر تو نازل شده است) بیان شده است که این کلمات الهی اگر بشارتی برای مؤمن یا وعده‌ای برای فرستادگان و مؤمنین و حسن عاقبت یا پیروزی باشد، وعده‌ای الهی است که محقق خواهد شد و در آن هیچ تغییر و تبدیلی صورت نخواهد گرفت «لَا تَبْدِيلٌ لِكَلْمَاتِ اللَّهِ» و همچنین هیچ کسی قدرت تغییر و تبدیل وعده‌ی خدا را نخواهد داشت «لَا مُبْدِلٌ لِكَلْمَاتِ اللَّهِ». به علاوه کلمات خداوند در طول زمان و تمام عصرها ثابت و پایدار و موجود می‌باشد. بنابراین خداوند به مردم می‌فرماید: اگر علمای بی‌عمل بگویند رؤیا و مکاشفه از شیطان است شما را فریب ندهند و فریب کلام آنان را نخورید؛ چرا که رؤیا و مکاشفه همان کلمات خداوند هستند و «لَا تَبْدِيلٌ وَ لَا مُبْدِلٌ لِكَلْمَاتِ اللَّهِ» (و هیچ تبدیل و تغییری و هیچ تغییر دهنده‌ای برای کلمات الهی وجود ندارد). اما این علمای بی‌عمل کلمات خداوند را کلمات شیطان می‌نامند، چون خودشان، شیاطین هستند و هیچ کس را جز شیطان و سخنانش نمی‌شناسند. این کلمات الهی هیچ گاه تمام شدنی نیستند و همیشه و در هر زمان وجود دارند و با عدد قابل شمارش نمی‌باشند؛ چرا که سرمنشآشان علم خداوند است و علم خداوند، حد و مرزی ندارد و هر چه از علم خداوند باشد به عدد شماره نمی‌شود، یعنی

وَحْيٌ وَ جَزْئٌ از اجزای نبوَّت توصیف می‌فرمایند و به صراحت بیان می‌فرماید که شیطان هیچ گاه در رؤیا نمی‌تواند به او یا اوصیای او متمثلاً شود، تا روز قیامت!
از ابو جعفر^{علیه السلام} نقل شده است که فرمود: «مردی از رسول خدا^{علیه السلام} در مورد این سخن خداوند عزوَّجَل «أَلَّهُمَ الْبَشَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» سوال کرد. رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: رؤیای حسنے است که مؤمن آن را می‌بیند و با آن به او بشرط داده می‌شود». کافی: ج ۸ ص ۹۰

مردی بادیه‌نشین که دارای مال و منزل و جمال بود نزد رسول الله^{علیه السلام} آمد و پرسید: ای رسول خدا، مرا از این سخن خداوند عزوَّجَل باخبر نما: «الَّذِينَ آتُنَا وَ كَانُوا يَتَّغَوَّنُونَ * أَلَّهُمَ الْبَشَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ» (کسانی را که ایمان اور دند و پرهیزگاری می‌کردد * بشرط است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ)، پیامبر خدا^{علیه السلام} فرمود: «اما این سخن خداوند متعال «أَلَّهُمَ الْبَشَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ» همان رؤیای حسنے است که مؤمن در خواب می‌بیند و با آن بشارتی به او در دنیايش داده می‌شود و اما این سخن «وَ فِي الْآخِرَةِ» بشرط مؤمن هنگام مرگ است که خداوند هنگام مرگش به او بشرط مده که خداوند از گناهان تو و کسانی که تو را حمل می‌کنند گذشت و شما را بخشید». من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص ۱۳۳.

پایان نمی‌پذیرد؛ چرا که هر چه از خداوند سبحان صادر شود و هر آنچه از خداوند صادر شود، نامتناهی است.

پرسش ۶۹: آیه‌ی «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... مُخْتَالًا فَخُورًا»

خداوند متعال می‌فرماید: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِيِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَأْمُوكَتْ أَمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»^۱ (خدای را پرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه‌ی خویشاوند و همسایه‌ی بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید؛ هر آینه خداوند متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد).

معنی این آیه‌ی کریم چیست؟ والسلام.

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة العلی عاصمه و آل عاصمه والمهربین وسلم تسليماً.
«وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»: مراد از این کلمات اخلاص در عبادت خداوند سبحان، از طریق اطاعت از خلیفه‌ای که جانشین خود بر خلقش نموده است و دوری کردن از راه ابلیس لعنت الله که از سجده بر خلیفه‌ی خدا امتناع نمود، می‌باشد. خداوند آنگونه که خود سبحان و متعالش می‌خواهد باید پرستیده شود نه آنگونه که بنده بخواهد، که در این صورت، مشرک و پیرو ابلیس که لعنت خدا بر او باد، خواهد بود.^۲

«وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»: رسول خدا حضرت محمد ﷺ و امام علی علیهم السلام والدین و پدران امت می‌باشند.

رسول خدا ﷺ به امام علی علیهم السلام فرمود: «ای علی... من و تو پدران این امت هستیم؛ پس لعنت خدا بر کسانی که عاقشان کنیم (حق فرزندیمان را به جا نیاورند)....».^۳

۱ - نسآ: ۳۶

۲ - از ابو بصیر نقل شده است که گفت: شنیدم ابا عبد الله علیهم السلام می‌فرمود: «لَا تَنْتَخَلُوا إِلَهُنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ» (دو خدا را پرستید و جز این نیست که او خدای یکتا است) منظور این است که از دو امام پیروی نکنید که امام، یکی است.

۳ - بحار الانوار: ج ۳۲ ص ۳۵۷

۳ - بحار الانوار: ج ۳۶ ص ۶

«وَبِنِي الْقُرْبَى»: آنها آل محمد^{علیه السلام} و به خصوص حسن وحسین^{علیهم السلام} میباشند.

خداؤند متعال می فرماید: «فُلْ لَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْذَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفْوُ شَكُورٌ»^۱ (بغو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان و هر که کار نیکی کند به نیکوبی اش می افزاییم که خداوند آمرزنه و شکر بذیر است). «وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ»: یتیم یعنی کسی که در قوم خودش نظیری ندارد و تنها است^۲ و مسکین یعنی کسی که فقط به خدای متعال روی آورده است. آل محمد، همه یتیم هستند چرا که نظیری برای آنها وجود ندارد و آل محمد، مسکینان خداوند نیز می باشند چرا که آنها در هر حالت و در هر مکان و زمان به سوی خداوند سبحان روی می آورند^۳.

۱ - از جعفر بن محمد بن سعید با سند خودش از امام صادق^{علیه السلام} درباره این سخن خداوند متعال «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» نقل شده است که فرمود: «رسول خدا^{علیه السلام} و علی بن ابی طالب^{علیهم السلام} پدران این امت هستند و «وَبِنِي الْقُرْبَى» فرمود: حسن وحسین^{علیهم السلام} می باشند». بحار الانوار: ج ۳۲ ص ۲۶۹.

۲ - شوری: بخشی از آیه ۲۳.

۳ - از عبایة بن ربعی از ابن عباس نقل شده است که گفت: در مورد این سخن خداوند متعال «أَلْمْ يَعْدُكْ يَتِيمًا قَوْيًا» (ایا خداوند تو را یتیم نیافت، پس پناهت نداد؟) پرسیده شد. گفت: «فقط به این دلیل یتیم نامیده شد که بر روی زمین از اولین تا آخرین، هیچ نظیر و مانندی برای او وجود نداشته است. بنابراین خداوند عزوجل که نعمت‌هایش را بر او ارزانی داشت می فرماید: «أَلْمْ يَعْدُكْ يَتِيمًا» یعنی تنها هستی و نظیر و همانندی نداری». بحار الانوار: ج ۶۱ ص ۱۴۱.

علی بن ابراهیم قمی^{علیه السلام} می گوید: «سپس فرمود: «أَلْمْ يَعْدُكْ يَتِيمًا قَوْيًا» یتیم، کسی است که همانند و نظیری ندارد؛ گوهر از این رو یتیمه نامیده می شود که همانندی ندارد (الدره^{الیتیمه})». بحار الانوار: ج ۶۱ ص ۱۴۲. از ابو جعفر^{علیه السلام} در حدیثی طولانی نقل شده است که فرمود: «...فَلَا إِفْتَحْمَ العَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةَ» (واز ان گذرگاه سخت عبور نکرد * و تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست؟) می فرماید: چه کسی به تو یاد داد در حالی که همه جیز در قرآن است «مَا أَدْرَكَ» (و تو چه می دانی) و او همه چیز را به تو آموخت «يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةَ» (یتیمی که خویشاوند است) یعنی رسول خدا^{علیه السلام} و «المُقْرِبَةِ» نزدیکش نمود و «أَوْ مُسْكِنًا ذَا مَتَرَبَّةَ» (یا مسکینی خاک‌نشین) یعنی امیر المؤمنین^{علیه السلام} خاکی که به علم آغشته می باشد». بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۲۸۲.

۴ - از عمر بن ابو مقدام از پدرش نقل شده است که گفت: از ابا جعفر^{علیه السلام} در مورد این سخن خداوند عزوجل پرسیدم: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِنِبِيِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنِ السَّبِيلِ» (آن غنیمتی که خدا از مردم قریب‌ها نصیب پیامبر شد که است از آن خدا است و از آن پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده). ابو جعفر^{علیه السلام} فرمود: «ابن آیه در خصوص ما نازل شد و هر چه برای خدا و رسول خدا^{علیه السلام} بود، برای ما نیز هست. ما «ذی القربی» (خویشاوندان) هستیم و ما مساکین هستیم و مسکنَت (نیازمندی) ما هیچ گاه از رسول

خداؤند متعال می‌فرماید: «وَإِذْ أَخْذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْأُولَادِيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَفُؤُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»^۱ (آن هنگام را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان نیکی کنید و با مردمان سخن نیک گویید). عهد و میثاقی که از بنی اسرائیل و دیگر بندگان گرفته شد، پیروی از ولی خدا و حجت او و جانشین او سبحان و متعال می‌باشد. در این آیه نیز والدین و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، حضرت محمد ﷺ و علیؑ و ائمه و مهدیین از آل محمد ﷺ می‌باشند. خداوند متعال می‌فرماید: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَصْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا»^۲ (یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خویش به آنان ارزانی داشته است، حسد می‌برند؟ در حالی که ما به خاندان ابراهیم، کتاب و حکمت دادیم و فرمان‌روایی بزرگ ارزانی‌شان داشتیم) و در این آیه، «الناس» (مردم) همان محمد و آل محمد ﷺ هستند.

«وَفُؤُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» (و با مردم به نیکوبی سخن گویید): یعنی هر چه گفته می‌شود را نیکو بدار.

«وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيْلِ وَمَا مَلَكْتُ أَمْاْنَكُمْ» (و همسایه‌ی خویشاوند و همسایه‌ی بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید): یعنی به مردم و درباره‌ی آنها آنچه دوست دارید به خودتان و درباره‌ی خودتان بگویند، بگویید و آن گونه که دوست دارید با شما رفتار شود، با آنها رفتار نمایید، «وَفُؤُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» (و با مردم به نیکوبی سخن گویید).

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَحُورًا» (هر آینه خداوند مکابران و فخر فروشان را دوست ندارد): یعنی خداوند کسی که در تکبیر ابلیس (لعنت الله) بر آدم ﷺ از او پیروی کند را دوست نمی‌دارد و خداوند جان‌های پاک مبارک سجده‌کننده‌ی مطیع دوست‌دار خلیفه‌ی خود را دوست می‌دارد: «فَلِإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»^۳

خداؤند دور نخواهد شد. ما «ابناء سبیل» (در راه ماندگان) هستیم که هیچ راهی جز به وسیله‌ی ما شناخته نخواهد شد و تمامی امور از آن ماست». بحار الانوار؛ ج ۳۲ ص ۲۵۸

۱ - بقره: ۸۳

۲ - نسا: ۵۴

۳ - آل عمران: ۳۱

(بَعْدُ : اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهاتتان را بیامرزد، که خداوند امرزنده‌ی مهربان است).

پرسش ۷۰: سخن خداوند متعال: «عَمْ يَتَسَاءَلُونَ... ثُمَّ كَلَا سَيَعْلَمُونَ»

مقصود از سوره‌ی نبأ چیست؟ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عَمْ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ * كَلَا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَا سَيَعْلَمُونَ»^۱ (به نام خدای بخشاینده‌ی مهربان، از چه چه چیز می‌پرسند؟ * از آن خبر بزرگ * که در آن اختلاف می‌کنند * آری، به زودی خواهند دانست * باز هم آری، به زودی خواهند دانست).

منظور خداوند از «كَلَا سَيَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَا سَيَعْلَمُونَ» چیست؟

فرستنده: میسا جعفر سعدی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة الله علی مصطفى وآل مصطفى والصهريين وسلم تسليماً.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عَمْ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ * كَلَا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَا سَيَعْلَمُونَ»^۲ (به نام خدای بخشاینده‌ی مهربان، از چه چیز می‌پرسند؟ * از آن خبر بزرگ * که در آن اختلاف می‌کنند * آری، به زودی خواهند دانست * باز هم آری، به زودی خواهند دانست).

این داستان در هر زمانی که خلیفه‌ای از خلفای خداوند متعال برای اهل زمین و آسمان فرستاده می‌شود، تکرار می‌گردد. این قضیه همان اختلاف داشتن خلق نسبت به خلیفه‌ی خداوند از انبیا و اوصیا و فرستادگان می‌باشد یا همان گونه که خداوند متعال آن را «النَّبِيِّ الْعَظِيمِ» (خبر بزرگ) نامیده است.^۳ اولین جانشین از جانشینان خداوند متعال، حضرت آدم علیه السلام

نیا: ۱ تا ۵.

نیا: ۱ تا ۵.

۳ - از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده است که فرمود: «صَخْرَ فَرَزَنْدَ حَرْبَ أَمَدْ وَ دَرَ بَيْشَگَاهَ وَ سَوْلَ اللَّهِ عز وجله نَشَّستَ وَ غَفَّتْ: ای محمد، این امر (خلافت) بعد از شما برای ما است یا برای کس دیگر؟ رسول خدا علیه السلام فرمود: ای صخر، این امر بعد از من از آن کسی است که نسبت به من به مانند هارون برای موسی باشد. علی علیه السلام فرمود: پس خداوند متعال نازل فرمود: «عَمْ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» که گروهی، تأیید کننده‌ی ولایت و خلافت علی علیه السلام هستند و گروهی دیگر آن را تکذیب می‌کنند. سپس فرمود: «كَلَا» (هرگز)، که درباره‌ی آنها نازل شد که

بود که در سجده و اطاعت از امر خداوند بر قبول کردن خلیفه‌اش و سجده بر او، اختلاف پیش آمد؛ بین ملائکه که فرمان را پذیرفتند با نافرمان فرمان الهی یعنی کسی که خلیفه‌اش را نپذیرفت و بر او تکبر ورزید که همان ابلیس (العنت الله) بود^۱، اختلاف به وجود آمد. ابلیسی (العنت الله) که به دلیل عبادات پیشیش از ملائکه به حساب می‌آمد، اما اصلش از جن بود^۲. ابلیس که لعنت خدا بر او باد، وعده‌ی گمراه کردن و کشانیدن آنها به پیروی از خودش در تکبر ورزیدن بر خلیفه‌ی خداوند سبحان در هر زمان را داده است. به این ترتیب در هر

«سیلمون» (خواهند فهمید) که بعد از تو خلافت او حق است، «ثُمَّ كَلَا سِيَلْمُونَ» (هرگز، قطعاً خواهند فهمید) و می‌فرماید: حق و لایت و خلافت او را خواهند فهمید در حالی که در گور خود از آنها در مورد خلافت و ولايت او سؤال می‌شود و هیچ مردہ‌ای چه در شرق و چه در غرب زمین و بیابان و دریا نمی‌ماند مگر اینکه دو فرشته‌ی نکسر و منکر از او در مورد ولايت امیر مؤمنان خواهند پرسید. از مردہ می‌پرسند: خدای تو کیست؟ دینت چیست؟ پیغمبرت کیست؟ امامت کیست؟؟.

مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب: ج ۲ ص ۲۷۶.

سدیر صدفی از ابو عبدالله علیه السلام روایت کرده است: درباره‌ی این سخن خداوند تبارک و تعالیٰ «بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيَّنَاتٍ فِي صُدُورِ الظَّالِمِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» (بلکه قرآن آیاتی است روشن که در سینه‌ی اهل دانش جای دارد) و این سخن «فَلَنْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَتَتْهُمْ عَنْهُ مُفْرَضُونَ» (بغو: این خبری بزرگ است * که شما از آن روی برمی‌گردانید) پرسیدم، ایشان علیه السلام فرمود: «کسانی که علم به آنها داده شده است، آنمه و خبر، امامت می‌باشد». بحار الانوار: ج ۳۲ ص ۲۰۳.

از عبدالله بن کثیر روایت شده است: از ابو عبد الله درباره‌ی این سخن خداوند متعال «عَمْ يَسَّاءَ لَوْنَ * عَنِ الْبَأْعَظِيمِ» پرسیدم، فرمود: «خبر عظیم، همان ولايت است». و درباره‌ی این سخن «هُنَالِكَ الْوَلَيَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ» (این ولايت حق خداوند است) پرسیدم، فرمود: «ولایت امیر المؤمنین علیه السلام». بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۳۵۲.

از ابو الحسن رضا علیه السلام در مورد این سخن خداوند متعال «عَمْ يَسَّاءَ لَوْنَ * عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» نقل شده است که فرمود: «امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند خبری عظیم‌تر از من وجود ندارد و به خدا سوگند، آیه و نشانه‌ای بزرگ‌تر از من نیست. فضیلت و برتری من بر امته‌های پیشین با اختلاف زبان‌هایی که داشتم، عرضه شد و به فضل و برتری من اقرار ننمودند». مستدرک سفینه‌ی بحار - شیخ علی نمازی: ج ۹ ص ۵۰۹.

۱ - از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «ابلیس به سجده بر آدم امر شد. گفت: خداوند، به عزت قسمت می‌دهم که اگر ما از این فرمان معاف کنی، تو را به گونه‌ای عبادت کنیم که هیچ مخلوقی هرگز تو را آن گونه عبادت نکرده باشد. خداوند جل جلاله به او فرمود: من دوست دارم آن گونه که می‌خواهم عبادت شوم». بحار الانوار: ج ۲ ص ۲۶۲.

۲ - از جمیل بن دراج نقل شده است: از ابو عبد الله علیه السلام پرسیدم: آیا ابلیس از ملائکه است؟ و آیا او از امر و اخبار آسمان چیزی می‌داند؟ فرمود: «از ملائکه نیست و از اخبار آسمان چیزی نمی‌داند. او از جنیان و همراه با ملائکه بود. ملائکه او را از خود می‌دیدند در حالی که خداوند می‌داند که او در زمرة‌ی آنها نمی‌باشد. وقتی امر به سجده شد، آنچه اتفاق افتاد، از او سرزد». بحار الانوار: ج ۱۱ ص ۱۱۹.

زمان، مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: عده‌ای پیرو ملاکه در اطاعت از جانشین خداوند سیحان و عده‌ای دیگر تابع ابليس (لعن الله) در تکبیر و بزرگی ورزیدن بر خلیفه خدا می‌شوند و آنان که در تکبیر ورزیدن بر خلفای الهی پیرو ابليس که لعنت خدا بر او باد، می‌شوند، به زودی خواهند فهمید که به کدامین بازگشت‌گاه، بازخواهند گشت: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ»^۱ (و ستم کاران به زودی خواهند دانست که به چه مکانی باز خواهند گشت).

«كَلَّا سَيَعْلَمُونَ»: یعنی در قیامت صغیری (قیام قائم).

«نُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ»: یعنی در قیامت کبری، خواهند فهمید و عاقبت نیک از آن تقوی پیشگان است. «إِنَّ لِلْمُنْفَقِينَ مَقَارًا»^۲ (پرهیز کاران را جایی است در امان از هر آسیب): کسانی که به خلفای خدا ایمان آورند و آنان را اطاعت کردند و به صراط مستقیم آنها شتافتند؛ همان کسانی که خدا را با جانشینش شناختند. پس چطور خلیفه خدا همان «النَّبِيُّ الْعَظِيمُ» نباشد؟! در حالی که او دروازه‌ی شناخت خداوند متعال است و چطور خلافت الهی همان خبر بزرگ «النَّبِيُّ الْعَظِيمُ» نباشد؟! در حالی که از محمد و آل محمد^{علیهم السلام} نشأت گرفته است و ایشان همان وجه الله و اسماء الحسنی (نام‌های نیکو) و ظهور خدا در فاران هستند و با آنها خدا شناخته شد. پس کدامین خبری غیر از خبر بنیان نهادن قانون شناخت خداوند و قانون شناخت خلیفه خداوند و خبر خلافت الهی که از محمد^{علیهم السلام} یعنی ظهور الله در فاران یا الله در خلق یا صورت خداوند سرچشمه می‌گیرد، شایسته‌تر است که خبر عظیم خوانده شود؟!! این بیان در قرآن مربوط به خبر عظیم است و در آن یادی برای یاد کنندگان و درسی برای عبرت‌جویان است، شاید که درک کنند و از کسانی باشند که می‌دانند و سجده می‌کنند، تا از جهل و تکبیر خارج شوند و از کسانی که قرآن این گونه آنها را انذار فرموده است «كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * نُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ» نباشد و همچنین با این سخن خداوند متعال: «فَلْ هُوَ نَبِيٌّ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرَضُونَ... وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأهُ بَعْدَ حِينَ»^۳ (بغو: این است همان خبر عظیمی که از آن روی گردانید... و پس از چند صباحی خبرش را خواهید دانست).

۱ - شعر: ۲۲۷

۲ - نبا: ۳۱

۳ - ص: ۶۸ تا ۸۸

پرسش ۷۱: سخن خداوند متعال «مرج البحرين يلتقيان....»
به امام حق، احمد الحسن، سلام بر شما آقا و مولای من و رحمت و برکات خداوند بر
شما باد!

سؤال من: مقصود از این آیه‌ی کریم چیست؟ «بسم الله الرحمن الرحيم، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنُهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ * قِبَأًيْ آلاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ» (دو دریا را پیش راند تا به هم رسیدند * میانشان حجابی است تا به هم در نشوند * پس کدام یک از نعمت‌های پروردگار تان را انکار می‌کنید؟).

سوره‌ی الرحمن، آیات ۱۹ و ۲۰ و ۲۱.

خواهشمندم تفسیر این آیات و علت تکرار شدن بسیار زیاد آیه‌ی ۲۱ را بیان فرماید؟ و
چرا با صیغه‌ی دوگانه آمده و به چه علت این سوره، عروس قرآن نامیده شده است؟
سلام بر شما برای صبرتان و سرای باقی، چه نیکور سرایی است!

فرستنده: عmad علی

پاسخ:

بس (الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصَلَوةُ الْمَعْذُرِ صَلَوةُ كَلِيلِ صَلَوةِ اللائِمِ وَالْمَهْرِيْسِ وَسَلَوةُ تَسْلِيمِيَّةً).
خداوند متعال می‌فرماید: «الرَّحْمَنُ... مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنُهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ» (رحمـن....
دو دریا را پیش راند تا به هم رسیدند * میانشان حجابی است تا به هم در نشوند) یعنی: این
«رحمـن» است که «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنُهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ» (دو دریا را به گونه‌ای روان کرد
که با هم برخورد کنند و میان آن دو حجابی قوار داد که به هم تجاوز نکنند).

پیش‌تر در جاهای مختلف بیان کردم که رحمـن، دروازه ذات‌الهی است و بیان کردم که
این دروازه در خلق، با درب شهر علم متجلی می‌شود و شهر علم یا صورت لاهوت در خلق یا
وجه الله (خدای در خلق) حضرت محمد ﷺ است و دروازه‌ی او علی و فاطمه زهرا (الرحمـن
الرحيم در خلق) می‌باشد.

«مرج» یعنی توسعه داد و عظیم کرد. مرج، سرزمین یا باغ وسیع و سرسیز نیز می‌باشد.
از آنچه پیش‌تر بیان کردم، روشن شد که: دو دریا (البحرين) همان رحمـن و رحیم در
خلق یا علی و فاطمه زهرا (الرحمـن) می‌باشند که از پیوند و رویارویی آنها لؤاؤ و مرجان یعنی حسن و

حسین علیه السلام خارج شدند.^۱

و پیشتر بیان کردم که اسم رحمان، فقط به امور دنیوی اختصاص ندارد بلکه به آن اولویت دارد و به همین صورت، اسم رحیم فقط به امور اخروی اختصاص ندارد بلکه به آن اولویت دارد و این جدا کننده یا برزخ در اولویت را خداوند سبحان در باطن دروازه‌ی ذات الهی (رحیم) و ظاهر دروازه‌ی ذات الهی (رحمان) قرار داده است. در خلق نیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم (شهر علم) به امر خداوند، بین باطن دروازه‌ی شهر فاطمه علیها السلام و ظاهر دروازه‌ی شهر علی علیها السلام قرار دارد و «الایغیان» یعنی اولویت هر کدام برای خودش محفوظ است و این موضوع برای هر جویای معرفت، هویدا و آشکار است؛ همان گونه که در روایات آمده است: علی علیها السلام به اذن خداوند و خواست و قوت او در یاری رسانیدن به انبیا و مؤمنین در دنیا مقدمتر است^۲ و فاطمه علیها السلام در انتخاب شیعیان خود و وارد کردن آنها به بهشت با خواست و اذن خداوند در آخرت، مقدمتر است.^۳

۱- از یحیی بن سعید قطان نقل شده است که گفت: شنیدم ابا عبد الله علیه السلام در مورد این سخن خداوند عز و جل «مرَّاجُ الْبَحْرِيْنِ يَلْقَيْنَاهُ بَرْزَخٌ لَا يَعْبَيْنَ» می‌فرمود: «علی و فاطمه علیها السلام» در یاری عمیق علم هستند که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. «يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْأَلْوَهُ وَالْمُرْجَانُ» (از آنها موارید و مرجان خارج می‌شود) حسن و حسین علیهم السلام می‌باشند». خصال شیخ صدق: ص ۶۵

۲- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیها السلام فرمود: «ای علی، خداوند متعال به صورت پنهان انبیا را با تو تأیید نمود و به صورت آشکار من را با تو یاری فرمود». حلیة الابرار سید هاشم بحرانی: ج ۲ ص ۱۷

۳- از رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی طولانی روایت شده است: «.... خداوند سبحان به ملانکهاش می‌فرماید: ای فرشتگان من به بندی من فاطمه نگاه کنید، در بیشگاه من به عبادت مشغول است و در حالی که اعضاش از خوف من لرزان می‌باشد و با قلبش به عبادت من آمده است. پس شما را شاهد می‌گیرم که امیت شیعیان او را از جهنم تبعین کنم...». امامی شیخ صدق: ص ۱۷۵

از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی طولانی روایت شده است که فرمود: «.... گفتم: حبیب من ای جبرئیل، چرا فاطمه در آسمان منصورة و در زمین فاطمه نامیده شد؟ جبرئیل گفت: از این رو در زمین فاطمه نامیده شد که شیعیانش را از آتش دوزخ امان داد و دشمنانش از مودت و دوستی او محروم شدند و در آسمان منصورة نامیده شد چون خداوند عزوجل فرماید: «یوْمَنِ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * إِنَّمَا يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ» (روزی که مؤمنان شادمان شدند * با یاری خدا که هر که را بخواهد یاری می‌دهد) یعنی یاری دادن فاطمه به دوست دارانش». معانی الاخبار: ص ۲۹۶

از امام جعفر صادق علیه السلام از پدرانش علیها السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی طولانی نقل شده است که فرمود: «.... سپس منادی ندا می‌دهد: ای جماعت، سرهای خود را باین بیندازید و چشمانتان را بیندید تا فاطمه عبور کند. پس آنها فرمان را انجام می‌دهند و فاطمه عبور می‌کند در حالی که پیشتابیش او یکصد هزار فرشته و در سمت چپش به همین تعداد

خداؤند متعال می‌فرماید: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^۱ (و عرش او بر آب بود) و همان طور که در متشابهات بیان کردم عرش اعظم، حضرت محمد ﷺ می‌باشد^۲ و آب، همان دو دریا است (علی و فاطمه علیهم السلام)؛ پس حضرت محمد (ص) حمل کننده‌ی عرش اعظم (قرآن) است و به عبارت دیگر، او خود عرش اعظم (قرآن) می‌باشد.

از داود رقی روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله علیه السلام درباره‌ی این سخن خداوند عزوجل «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» پرسیدم. فرمود: «دِيْگُرَانِ جَهَ مَیْ گَوِینَد؟» گفته‌ی می‌گویند عرش بر روی آب بود و خداوند بر بالای آن است. امام فرمود: «دَرُوغَ مَیْ گَوِینَد. هَرَ كَهْ چَنِينْ خِيَالِيْ دَاشْتَه باشَد، خَدَاوَنَد رَا سَوَار بَر چِيزِي نَمُودَه و او رَا با صَفَتِي از صَفَاتِ مَخْلُوقَاتِ تَوصِيفِ نَمُودَه اَسْتَه و در این صورت، باید چیزی که او را حمل می‌کند، قوی‌تر از او باشد». گفته‌ی جانم فدایت، آیه را برایم تبیین فرماد: «خداوند متعال دین و علم خود را بر آب قرار داد، قبل از اینکه زمین، آسمان، جن، انسان، آفتاب یا ماه موجود باشد. هنگامی که خداوند اراده فرمود تا خلق را بیافریند

و سمت راست او همین تعداد فرشته و از پشت سرش نیز همین تعداد فرشته همراه او هستند و یکصد هزار فرشته او را بر بال‌های خود حمل می‌کنند. هنگامی که به درب بپشت بر سر خداوند در قلب ایشان‌الهام می‌نمایند که درنگ نماید. به او گفته‌ی می‌شود: درنگ تو برای چیست؟ می‌گوید: پروردگار، دوست دارم قدر و منزلم را در این روز به من نشان دهی. و خداوند می‌فرماید: ای فاطمه، برگرد و بین چه کسی تو و فرزندات را دوست می‌دارد، دستش را بگیر و وارد بپشت کن. امام جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: از میان جمع، شیعیان و دوست‌دارانش را جدا می‌کند همان گونه که پرنده‌دانه‌های خوب را از میان دانه‌های خاک‌الود بر می‌چیند؛ تا اینکه او و شیعیانش و دوست‌دارانش به دروازه‌ی بپشت می‌رسند که خداوند در دل شیعیان و دوست‌دارانش‌الهام می‌کند که توقف کنند. گفته‌ی می‌شود: چرا توقف نمودید در حالی که به شما امر شده بود وارد بپشت شوید؟! می‌گویند پروردگار، من خواهیم در این روز، قدر و منزلت‌مان را بیینم. به آنها گفته‌ی می‌شود: برگردید ببینید چه کسی به جهت دوستی با فاطمه به شما نگاه کرد یا به شما سلامی داد یا مصافحه نمود و یا غیبتی را از شما دور نمود یا جرعه‌ای بدمجعه از دوستی او به شما داد؛ دستشان را بگیرید و وارد بپشت نمایید. جعفر بن محمد که سلام و صلوات خداوند بر او باد فرمود: به خدا سوگند در آن روز کسی جز کافران یا منافقان ولايت ما باقی نخواهد ماند، که خواهند گفت: «قَمَّا لَنَا مِنْ شَاغِيَّةٍ * وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ * قَلُوْأَنْ لَنَّا كَرَهَ قَنْتُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (و اکنون ما را شفاعت کننده‌ای نیست و ما را دوست مهربانی نیست * کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان گردیم). سپس جعفر بن محمد که صلوات خداوند بر او باد، فرمود: دروغ می‌گویند و همان گونه که خداوند می‌فرماید: «وَكُوْذُوا لَعَادُوا لِنَا ثُنُوا عَنْهُ أَوَلَيْهِمْ لَكَادِبُونَ» (اگر آنها را به دنیا بازگردانند باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند بازمی‌گردند، اینان دروغگویانند). سپس منادی ندا می‌دهد: امروز کرامت از آن کیست؟ گفته‌ی می‌شود: از آن خداوند واحد قهار و از آن محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام است. شرح اخبار قاضی نعمان مغربی: ج ۳ ص ۶۳

۱ - هود: ۷

۲ - متشابهات: ج ۳ چاپ ۲ ص ۱۱۰

آنها را در پیشگاهش پراکنده ساخت و به آنها فرمود: پروردگار شما کیست؟ اولین کسی که به سخن درآمد رسول خدا^{علیه السلام} و امیر المؤمنین^{علیه السلام} و ائمه که سلام و صلوات خدا بر ایشان باد، بودند. گفتند: تو پروردگار ما هستی. پس علم و دین را بر دوش آنها قرار داد. سپس به فرشتگان فرمود: اینان حاملان دین من و علم من و امینان من در خلق هستند و آنها مسؤول‌اند. سپس به بنی آدم فرمود: برای خداوند به رویت و برای این افراد به ولایت و اطاعت اقرار کنید. گفتند: آری پروردگار، ما اقرار کردیم. سپس خداوند به فرشتگان فرمود: گواهی دهید. فرشتگان گفتند: گواهی می‌دهیم که فردا نگویند ما از این موضوع غافل بودیم یا بگویند پدران ما بیش تر مشرک بودند و ما نسل بعد از آنها هستیم؛ آیا ما را به دلیل عملکرد باطلان ایشان، هلاک می‌کنی؟ ای داود، ولایت ما در عهد و میثاق بر آنها تأکید شده است^۱.

اما این سخن خداوند متعال «قَبِيلٌ آلهٖ رَبُّكُمَا تُنكِدُبَانِ»^۲ (پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟): «الْآءِ» (نعمت‌ها) خداوند سبحان همان نعمت ظاهر و آشکار او است و کدامیں نعمتی بزرگ‌تر از تجلی ذات‌الله (الله) در خلق است تا خلق او را بشناسند؟ نعمت بزرگ او که دروازه‌ی ذات‌الله (الرحمن الرحيم) را قرار داد؛ که اگر اینچنان نبودند، کسی او را نمی‌شناخت و آنها استحقاق شناخت و معرفت را ندارند مگر از سر لطف و رحمت‌الله^{علیکم و رحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}^۳ (و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است نمی‌بود، هیچ یک از شما هرگز روی پاکی نمی‌دید ولی خدا هر کس را که بخواهد پاکیزه می‌سازد و خداوند شنوا و دانا است). از همین رو بزرگ‌ترین نعمت خدا در خلق، محمد و آل محمد^{علیهم السلام} می‌باشد و با آنها، خداوند شناخته می‌شود. آنها چهارده قمر (ماه) شامل محمد^{علیهم السلام} و علی و فاطمه و ائمه^{علیهم السلام} و چهارده هلال در مهدیین، می‌باشند. اینها نعمت‌های خداوند سبحان در توحید و شناخت خداوند سبحان با سی و یک مرتبه می‌باشند و از همین رو این آیه «قَبِيلٌ آلهٖ رَبُّكُمَا تُنكِدُبَانِ» سی و یک بار تکرار و از انس و جن پرسش شده است و آنها مکلف به تأیید و تصدیق ایشان هستند، نه تکذیبیشان^۴.

۱ - کافی: ج ۱ ص ۱۳۲.

۲ - الرحمن: ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۷.

۳ - نور: ۲۱.

۴ - از داود رقی روایت شده است که ابو عبد الله^{علیه السلام} فرمود: «این سخن خداوند متعال: «قَبِيلٌ آلهٖ رَبُّكُمَا

پرسش ۷۲ آیه‌ی «ثُمَّ اورثنا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا...»

تفسیر این آیه چیست؟ «ثُمَّ اورثنا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَاتِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَأْدُنَ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ»^۱ (سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم، بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی به فرمان خدا در کارهای نیک پیشی گرفتند؛ و این است بخاشایش بزرگ).

فرستنده: حسن علی

پاسخ:

بسیم الْهَارِصِينَ اَرْصِيمْ، وَالْمَدْلَهِبِ الْعَالِمِينَ، وَصَدِرِ الْمَعْدِرِ مُصَمِّدْ وَكَلِّ مُصَمِّدِ الْاَئِمَّهِ وَالْمَهَرِيِّينَ وَسَلَمِ تَسْلِيمِیَّةً.
اول: «اصطفا» یعنی برگزیدن و انتخاب کردن، و کسی که در اینجا انتخاب می‌کند خدای سبحان و متعال می‌باشد. در اصطفا معنی دیگر غیر از برگزیدن نیز نهفته است؛

تُكَذِّبَانِ» یعنی کدامین نعمت مرا تکذیب می‌کنید؟ محمد یا علی را؟ آنها نعمت‌هایی است که بر بندگان ارزانی داشتم». بخار الانوار: ج ۴۲ ص ۵۹.

در مناقب ابن شهر آشوب در حدیثی طولانی آمده است: «قِيَّاً لَّهُ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ» ای گروه جن و انس؟ ولایت امیر المؤمنین علیهم السلام یا محبت فاطمه علیهم السلام را؟ مستدرک سفینه بخار - شیخ علی نمازی: ج ۱ ص ۱۷۲.
از ابو یوسف بزار نقل شده است: ابو عبد الله علیهم السلام این آیه را قرائت فرمود: «فَأَذْكُرُوا لَهُ اللَّهَ» (نعمت‌های خداوند را به یاد آورید) و فرمود: «آیا می‌دانی نعمت‌های خداوند چیست؟» گفتم: نه. فرمود: «این بزرگ‌ترین نعمت خدا بر خلقش است: یعنی ولایت ما». بخار الانوار: ج ۴۲ ص ۵۹.

بنابراین نعمت‌های خداوند محمد علی و فاطمه و فرزندانشان از ائمه و مهدیون علیهم السلام می‌باشدند و خداوند متعال فرمان به تأیید و تصدیق و اطاعت از ایشان نموده و از تکذیب و نافرمانی از آنها نهی فرموده است. در حدیثی که در ادامه می‌آید، امام صادق علیهم السلام به این مضمون اشاره می‌فرماید.

از حماد بن عثمان نقل شده است: شنیدم ابا عبد الله علیهم السلام می‌فرماید: «مستحب است که هر جموعه شب سوره‌ی الرحمن خوانده شود و هر گاه بگویی «قِيَّاً لَّهُ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ» بگویی هیچ نعمتی از نعمت‌های بپروردگارم را تکذیب نمی‌کنم». بخار الانوار: ج ۹۸ ص ۳۰۶.

کسی که چنین کند به توحید و نبوت و ولایت ائمه و مهدیون علیهم السلام اقرار نموده است؛ سه بار به توحید، چهارده بار به نبوت و امامت و چهارده بار به هدایت بعد از امام مهدی علیهم السلام که می‌شود سی و یک مرتبه و این همان تعداد تکرار شدن‌های «قِيَّاً لَّهُ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ» در سوره‌ی الرحمن می‌باشد. خداوند، ما را از کسانی که چیزی از آنها را تکذیب نمی‌کنند قرار ده و ار کسانی که تسلیم ایشان هستند. برحمتك یا ارحم الراحمین!

فضیلت و برتری داشتن شخصی که از میان جمع، برگزیده می‌شود و از همین رو در بین نام‌های معروف حضرت محمد ﷺ، مصطفی دیده می‌شود.

در این آیه توصیفی برای انتخاب شدگان وجود دارد؛ اینکه آنها همه بندگان خدا هستند که بدون شک فضیلتی بزرگ برای آنها محسوب می‌گردد. ملاحظه می‌کنید که بهترین شهادتی که برای حضرت محمد ﷺ داده می‌شود این است که می‌گویی «عبد الله» (بندگی خدا) و این اسم رسول الله ﷺ یعنی «عبد» در قرآن به عنوان مرح و ستایشی بزرگ و عظیم در شان حضرت محمد ﷺ در سوره‌ی نجم آمده است.^۱

سپس این بندگان برگزیده شده، کتاب را به ارث برداشت و وارثان کتاب، کسی جز انبیا و اوصیا نمی‌باشد.

پس در اینجا توصیفاتی را می‌بینیم که فقط بر نبی یا وصی اطلاق می‌شود و نه بر کسی دیگر؛ اینکه آنها بندگان حقیقی خدا هستند و شاهد اینکه آنها برگزیده‌اند، خود خداوند است و کسی هم که آنها را برگزیده است، خداوند می‌باشد؛ آنها کتاب را به ارث برده‌اند و کسی هم که به آنها ارث داده است، خداوند سبحان می‌باشد.

آنها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۱ - ظالم به نفس خود^۲ - مقتصد یا حساب‌گر^۳ - پیشی‌گرفته در خیرات (نیکی‌ها).

پیشی‌گرفته در نیکی‌ها، فقط محمد ﷺ و آل محمد ﷺ می‌باشد.

مقتصد، نوح و ابراهیم ﷺ و انبیا و ائمه‌ی فرستاده شده از فرزندان ابراهیم ﷺ هستند.

ظلم‌کننده به نفس خود، سایر انبیا و فرستادگان ﷺ هستند؛ چه کسانی که پیش از

۱ - این سخن خداوند متعال: «وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَمَهُ اللَّهُدُّلُّهُوَيُوَحِّيَ * دُوَّرَةُ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأَقْفَى الْأَعْلَى * فَمُمِّ دَنَّا فَنَدَلَّ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * قَاؤَحْيَ إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * اقْتَهَرَوْهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَأَهُ نُزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْتَلُ السَّدْرُهُ مَا يَعْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * تَقْدِ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبِيرِ» (قسم به آن ستاره چون فروض آمد) که یار شما نه گمراه شد و نه به راه کج رفته است و سخن از روی هوی و هوش نمی‌گوید. نیست این سخن جز آنچه وحی می‌شود او را آن فرشته‌ی بس نیرومند تعلیم داده است صاحب نیروی که استیلا یافت در حالی که او به کناره‌ی بلند اسماں بود سپس نزدیک شد و سپس نزدیک شد تا به قدر دو کمان، یا نزدیکتر و خدا به بندۀ خود هر چه باید وحی کند، وحی نمود دل آنچه را دید دروغ نشمرد آیا در آنچه می‌بینید با او جadal می‌کنید؟ او را دیگر بار هم بدید نزد سدره‌ی المتهی که آرامگاه بهشت، نزد آن درخت است وقتی که سدر را چیزی در خود می‌بوشید چشم خطأ نکرد و از حد در نگذشت هر آینه پاره‌ای از آیات بزرگ پروردگارش را بدید). نجم: ۱ تا ۱۸.

ابراهیم^{علیه السلام} بودند و چه از فرزندان ایشان^۱

۱- این سخن سید احمد الحسن^{علیه السلام} در مورد انطباق این آیه بر انبیا و فرستادگان^{علیهم السلام} و حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} و اوصیا از عترت طاهره می‌باشد و اگر سخن فقط در باب فرزندان رسول خدا^{علیه السلام} می‌بود، تفاوت می‌داشت. به عبارت دیگر، صرف نظر از انبیا و مرسیین^{علیهم السلام}، هر دو محور حول شناخت فضیلت اهل بیت^{علیهم السلام} و اقرار کامل به آن می‌چرخد؛ یعنی شناخت امام و تسلیم شدن در مقابل او، همان گونه که در روایت بعدی می‌آید:

از سالم نقل شده است: از ابا جعفر^{علیه السلام} در مورد این سخن خداوند عزوجل «لَمْ أُرِثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَأْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْقُضْلُ الْكَبِيرُ» سوال نمودم، فرمود:

سابق بالخيرات (پیشی گیرنده در نیکی‌ها) امام است و مقتصد، آنکه امام را شناخت و ظالم به نفس خویش، کسی که امام را نشناسد». کافی: ج ۱ ص ۲۱۴.

باید توجه داشت که ظالم به نفس خود، از ولایت و اطاعت اهل بیت^{علیهم السلام} خارج نشده است؛ چرا که کسی که بر ولایت غیر از اهل بیت^{علیهم السلام} از دنیا برود، وارد بهشت نخواهد شد و از آنجا که این آیه، این سه گروه را انتخاب شده توصیف نموده است، پس جزو اهل بهشت می‌باشند و واضح است که خداوند کسی از اهل جهنم را انتخاب نمی‌کند. ظلم در اینجا به معنی کوتاهی در شناخت یا کوتاهی در اطاعت و اقرار و تسلیم شدن، می‌باشد.

در ادامه متنی از امام رضا^{علیه السلام} که در این خصوص نقل شده است، می‌آید:

در مناظره‌ای بین امام رضا^{علیه السلام} و برخی از علمای سایر طوایف در مجلس مأمون عباسی صورت گرفت:.... مأمون گفت: معنای این آیه را به من بگویید «لَمْ أُرِثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا». علاماً گفتند: مقصود خداوند از این آیه، تمام امت می‌باشد. مأمون گفت: ای ابا الحسن، چه می‌گویید؟ امام رضا^{علیه السلام} فرمود: «نظر من آن گونه که آنها می‌گویند، نیست، بلکه می‌گوییم: خداوند عترت طاهره را قصد نموده است». مأمون گفت: چگونه مقصود عترت طاهره می‌باشد و نه امت؟! امام رضا^{علیه السلام} فرمود: «اگر مقصود کل امت می‌بود، باید همه‌ی آنها در بهشت وارد شوند؛ اما خداوند پس از این سخن خود «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَأْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْقُضْلُ الْكَبِيرُ» (بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی به فرمان خدا در کارهای نیک پیشی گرفتند؛ و این است بخشایش بزرگ) هر سه گروه را در بهشت جای داده و فرموده است: «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» (به بهشت‌هایی که جایگاه جاوداهی آنها است داخل می‌شوند در آنجا به دستبدهای زر می‌أربندشان)؛ از همین رو، وارثان مختص عترت طاهره گردیده‌اند نه غیر ایشان^۲. امالی شیخ صدقوق: ص ۱۵۶

آن گونه که مشخص است خداوند متعال ملت‌های پیشین و انبیا و فرستادگان را با ولایت اهل بیت^{علیهم السلام} و اقرار به آن امتحان نموده همان گونه که امت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} را به آن امتحان نمود؛ همان طور که در روایت آتی از امیر المؤمنین^{علیهم السلام} نقل شده است:

از ابو الحسن امام رضا در خصوص آیه «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» (از چه چیز

خداوند متعال می فرماید: «وَإِذْ أَبْتَأَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلَمَاتٍ قَائِمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»^۱ (و چون پروردگار ابراهیم او را به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید، خدا گفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت:

می پرسند؟ از آن خبر بزرگ * که در آن اختلاف می کنند) روایت شده است که فرمود: «امیر المؤمنین علی‌اللہِ علیہِ السلام فرمود: به خدا سوگند. خبری عظیم تر از من و آیاتی بزرگتر از من نزد خدا نیست. خداوند فضل مرا بر امت های پیشین با وجود اختلاف زبان هایشان عرضه نمود و به فضل من اقرار نکردند». مستدرگ سفینه بحار شیخ نمازی: ج ۹ ص ۵۰۹
برتری ای که برخی انبیا نسبت به برخی دیگر داشتند بر حسب اقرار آنها به فضل و برتری محمد علیہ السلام و آل محمد علیہ السلام هر کدام مطابق با وضعیت شان بوده است. حتی انبیای اولو العزم علیہ السلام به جهت عظم آنها در اقرار به فضیلت و برتری محمد و آل محمد علیہ السلام با این صفت، توصیف شده اند؛ همان طور که در روایت بعدی آمده است:

از ابو جعفر علیہ السلام در خصوص این سخن خداوند متعال «وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَسِيَ وَ لَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا» (و ما پیش از این با آدم پیمان بستیه ولی فراموش کرد و او را استوار و ثابت قدم نیافریم) روایت شده است که فرمود: «عهد ما بر او نسبت به محمد علیہ السلام و ائمهٔ بعد از او علیہ السلام بود که فراموش کرد و عزم و استواری در اینکه آنها چنین هستند، نداشت و اولو العزم فقط به این جهت اولو العزم نامیده شدند که خداوند عهد محمد علیہ السلام و اوصیای بعد از علیہ السلام و مهدی علیہ السلام و روش و سیرت او را گرفت و تمام عزم و تلاش شان را در این خصوص و اقرار به آن جمع نمود». کافی: ج ۱ ص ۴۱۶.

پس سخن سید احمد الحسن علیہ السلام در اینجا درباره ای انبیا و مرسلین و ائمه علیہ السلام می باشد؛ پس پیشی گیرنده در نیکی ها، محمد علیہ السلام و آل محمد علیہ السلام می باشند؛ چرا که در اقرار به خداوند متعال و احباب ندای او وقتی تمامی مخلوقات را در عالم ذر مورد خطاب قرار داد که «لَأَسْتَ بِرِبِّكُمْ» (آیا من پروردگار شما نیستم؟) از سایرین پیشی گرفتند. مقتضی یا میانه رو امامان از انبیا و مرسلین علیہ السلام می باشدند و این مرتبه ای است که ظالمان (به معنی خاصی) به آن نایل نخواهند شد؛ از همین رو است که می بینیم وقتی ابراهیم علیہ السلام از امامت در نسل و فرزندان خود سوال می کند، این گونه پاسخ داده می شود که ظالمان به آن نمی رستند. خداوند متعال می فرماید: «وَإِذْ أَبْتَأَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلَمَاتٍ قَائِمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (و چون پروردگار ابراهیم او را به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید، خدا گفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت: فرزنداتم را هم؟ گفت: پیمان من ستم کاران را در بین نگیرد) و ظلم کننده بر خویشتن، سایر انبیا و فرستادگان علیہ السلام می باشند؛ کسانی که در چیزی که گناه و معصیت محسوب نمی شود، کوتاهی داشته اند. هر سهی این گروهها در بهشت جای دارند؛ همان گونه که خداوند خبر می دهد و از برگزیدگان هستند؛ یعنی کسانی که خداوند برای امامت یا رسالت یا نبوت برگزیده است.

فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستم کاران را دربرنگیرید.

یعنی ظالمان از میان انبیا و ظلم انبیا، گناه و معصیت نمی‌باشد بلکه تقصیر و کوتاهی در انجام وظایف در مقایسه با انبیای به امامت رسیده، می‌باشد؛ اگر انجام یک کار به یونس علیه السلام و به حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم تکلیف شود، نحوی انجام وظیفه‌ی یونس علیه السلام به مانند آن گونه که حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم انجام می‌دهد، نخواهد بود. این کوتاهی در انجام وظیفه از سوی یونس علیه السلام ظلم به خودش محسوب می‌شود، و همین باعث می‌شود که جزو انبیای به امامت رسیده از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام قرار نگیرد و همچنین باعث می‌شود که در سطح حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم قرار نگیرد.^۱

در صورتی که مایل به تفصیلات بیشتری در خصوص این آیه هستید، کتاب مشابهات را مطالعه نمایید.^۲

پرسش ۷۳: آیه‌ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ...»

تفسیر این آیه‌ی کریمه از سوره‌ی حجرات چیست؟ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر خدا و بر پیامبر پیشی مگیرید و از خدا بترسیم، که خدا شنوا و دانا است).

فرستنده: آم رغد

پاسخ:

۱ - از جبهی عرنی روایت شده است: امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: «خداؤند ولایت مرا بر اهل آسمان‌ها و بر اهل زمین عرضه نمود؛ عده‌ای اقرار کردند و عده‌ای منکر شدند. یونس علیه السلام منکر شد؛ پس خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اقرار نمود». مدینه‌المعاجز - سید هاشم بحرانی: ج ۲ ص ۳۵

امیر المؤمنان علیه السلام در گفتگویی با سلمان محمدی به او فرمود: «... آیا می‌دانی داستان ایوب و علت تغییر نعمت خداوند بر او چه بود؟». سلمان گفت: خداوند آگاهتر است و شما ای امیر مؤمنان. فرمود: «وقتی حقیقت من برای ایوب گفته شد، ایوب در پادشاهی من شک کرد و به گریه افتاد و گفت: این سخنی بزرگ و امری است بس عظیم! خداوند فرمود: ای ایوب، آیا تو در تصویری که من به تو ارایه می‌نمایم، تردید داری؟ من آدم را آزمودم، ولی او را بخشیدم و با تسیل سنشش به امیر المؤمنین او او در گذشت و حال تو می‌گویی: سخنی بزرگ و امری است بس عظیم؟ به عزتمن سوگند، تو ارا نچنان عنابی می‌چشانم تا اینکه در اطاعت از امیر المؤمنین به سوی من توبه کنی. (سپس او از طریق من به سعادت رسید)». مدینه‌المعاجز - سید هاشم بحرانی: ج ۲ ص ۳۲

۲ - مشابهات: ج ۴ چاپ ۱ ص ۱۸ و صفحات بعد از آن.

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، واصدر اللہ درب العالمین، وصدر اللہ العذر صمد و کل صمد للائمه والمریدین وسلام تسليمیاً۔
 سخن خداوند متعال: «یا آئیہا الذین آمنوا لَا تُقدِّمُوا بینَ يَدِیِ اللہِ ورَسُولِهِ وَانْتُھُوا اللہِ إِنَّ اللہَ سَمِيعٌ عَلِیْمٌ»^۱ (ای کسانی کے ایمان آورہا بید، بر خدا و بر پیامبرش پیشی مگیرید و از خدا بترسید، که خدا شنو و دانا است); یعنی از فرمان خداوند سبحان و متعال پیروی کنید؛ همان فرمانی که رسول اللہ ﷺ با وصیتیش به شما رسانید و با آن شما را به اطاعت از اولو الامر آل محمد ﷺ یعنی دوازده امام و دوازده مهدی، سفارش کرد و نظرات و هواهای خود را بر فرمان خداوند سبحان و متعال مقدم ندارید؛ از خدا بترسید و مطبع امر او باشید و از پیروان ابلیس که لعنت خدا بر او باد، نباشید؛ کسی که از دستور خداوند سبحان در اطاعت از خلیفه‌اش سریچی نمود و خود را مقدم بر خلیفه خداوند قرار داد و بر او سجدہ نکرد و شما را به انحراف و گمراہی از صراط مستقیم وعده داد.

پرسش ۷۴: سخن خداوند متعال: «انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس....»

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم. سید احمد الصصیلی، السلام علیکم و رحمة اللہ برکاته.
 دوستی سنی دارم و برخی اشکالات را برای من مطرح می‌کند که من حیران می‌مانم؛ در خصوص این سخن خداوند متعال که «إِنَّمَا یُرِیدُ اللہُ لِیذھبَ عَنکُمُ الرُّجُسُ أَهْلُ الْبَیْتِ وَیُطْهِرُکُمْ تَطْهیرًا» (ای اهل بیت، خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را جانان که باید، پاک گرداند). آیا در اینجا اراده‌ی تکوینی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد، آیا ملزم شدن به مقوله‌ی جبر پیش می‌آید؟ در این خصوص امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام «رجس» را به شک تفسیر فرموده‌اند؛ آیا پاک شدن از شک به معنی عصمت می‌باشد؟
 فرستنده: شیما حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، واصدر اللہ درب العالمین، وصدر اللہ العذر صمد و کل صمد للائمه والمریدین وسلام تسليمیاً۔
 آری، این اراده و خواست خداوند سبحان و متعال است که در موردش می‌فرماید: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^۲ (چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش این است که می‌گویید: موجود شو، پس موجود می‌شود)؛ اما تحقق این خواست الهی در این آیه «إِنَّمَا یُرِیدُ اللہُ

۱ - حجرات: ۱.

۲ - پس: ۸۲

لِيُدِهْبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا»^۱ (ای اهل بیت، خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کنند و شما را چنان که باید، پاک گرداند) به وسیله‌ی قهر و اجبار بر اطاعت و ترک معصیت نیست بلکه با کشف حقایق بر آنها پس از خالص شدنشان برای خداوند سبحان و متعال می‌باشد؛ با عصمت آنها پس از تمسک جستن به خداوند سبحان و متعال؛ که اگر خداوند حقیقت دنیا را برای انسانی کشف کند و انسان دنیا را همانند لاشهای بینید که گلهای از سگان برایش به رقبایت بر می‌خیزند و آن را همچون استخوان بدون گوشت خوکی در دست یک فرد جزامی بینید^۲ چگونه می‌تواند به آن روی آورد؟! این هم مثالی دیگر تا شاید بتواند عصمت و معنای آن را برای شما توضیخ دهد: «اگر فرد نابینایی بخواهد به سلامت از لغزش‌های راهی عبور کند، باید از فرد بینایی کمک بگیرد. لاجرم باید این فرد نابینا تسلیم فرد بینا و به او معتقد شود، تا از عصمت بینا کمک گیرد و فرد بینا او را کمک کند تا به سلامت از راه، عبور کند. در این مثال، نابینا معتقد به بینا می‌شود؛ پس نابینا معصوم می‌شود و بینا عصمت‌دهنده به نابینا می‌گردد». انبیا و اوصیای کسانی^{علیهم السلام} هستند که از خداوند یاری و کمک می‌طلبند تا دست آنها را بگیرد و به سرای امن رهنمون سازد؛ آنها کسانی هستند که دستان خود را به سوی خداوند دراز می‌کنند تا آنان را معصوم بدارد^۳ و اگر بندهای

۱- احزاب: بخشی از آیه‌ی ۳۳.

۲- امام علی^{علیهم السلام} می‌فرماید: «به خدا سوگند که این دنیای شما در نظر من از استخوان خوکی که در دست یک جذامی قرار گرفته باشد، بی‌ارزش‌تر است». نهج البلاغه: ج ۴ ص ۵۲

۳- از علی بن حسین^{علیهم السلام} روایت شده است که فرمود: «امام از ما باید معصوم باشد و عصمت در ظاهر خلقت نیست که شناخته شود؛ از همین رو معصوم باید وصیت داشته باشد». به ایشان گفته شد: ای فرزند رسول خدا^{علیهم السلام} معنای معصوم چیست؟ فرمود: «کسی که به رسماًن خدا چنگ زده و است، رسماًن خداوند همان قرآن است و آن دو تا قیامت از هم جدا نخواهند شد؛ امام به سوی قرآن هدایت می‌کند و قرآن به سوی امام، و این سخن خداوند عزوجل است که می‌فرماید: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلّٰهِي أُفْوُمُ» (به درستی که این قرآن به درست‌ترین آینین‌ها راه می‌نماید). بحار الانوار: ج ۵۲ ص ۱۹۴.

از حسین بن اشقر روایت شده است: به هشام بن حکم گفتم: این سخن شما که «امام باید معصوم باشد» چه معنایی می‌دهد؟ گفت: این موضوع را از ابا عبد الله^{علیهم السلام} پرسش نمودم. فرمود: «معصوم کسی است که توسط خداوند از تمامی حرام‌ها منع شده باشد، که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلّٰهِي أُفْوُمُ» (به درستی که این قرآن به درست‌ترین آینین‌ها راه می‌نماید)». بحار الانوار: ج ۵۲ ص ۱۹۴.

در مشرق یا مغرب زمین آنچه آنها انجام داده‌اند را انجام دهد و به خداوند معتقد گردد، خداوند او را نگاه خواهد داشت (معصوم خواهد نمود)؛ ولی بیشتر مردم در پناه جستن به خداوند متعال و دراز کردن دست‌هایشان به سوی او کوتاهی می‌کنند و حتی ادعا می‌کنند که راه را به طور واضح و آشکار می‌شناسند و می‌بینند! در حالی که دست خداوند متعال همیشه و به سوی همه‌ی مردم کشیده شده است و بین او و هیچ یک از مردم، هیچ گونه قرابت و خویشاوندی وجود ندارد بلکه او خالق ایشان است ولی دست مردم با اراده‌ی خودشان از درگاه الهی بسته شده است^۱.

پرسش ۷۵: آیه‌ی «یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول....»

بسم اللہ الرحمن الرحيم. سید احمد الصسع الطیبی، السلام علیکم و رحمة الله برکاته.

دوستی سنتی دارم و برخی اشکالات را برای من مطرح می‌کند که من حیران می‌مانم؛ در خصوص این سخن خداوند متعال که «بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولَئِكُمْ فَإِن تَنَزَّعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحَسَنُ ثَوْبًا» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و الو الامرمان فرمان ببرید و چون در امری اختلاف کردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و بیامبر رجوع کنید در این، خیر شما است و سرانجامی بهتر دارد). اگر معصومی وجود دارد چرا رجوع به اولو الامر را فرمان نداده است؟

فرستنده: شیما حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، واصدر اللہ العدل رب العالمین، وصلی اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وسلّم تسليماً.
۱ - چند آیه بعد از این آیه در همین سوره، خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَّنْ أَلْمَنِي أَوْ الْخَوْفِ أَذَا عُوا بِهِ وَكُوْنَ رَدْوَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا

۱ - رسول خدا^۲ می‌فرماید: «اگر بنده به خدا نزدیک شود، خداوند به او نزدیک خواهد شد. هر کس وجبی به او نزدیک شود خداوند یک ذراع به او نزدیک می‌شود و هر کس ذراعی به او نزدیک شود، خداوند به اندازه‌ی قامت دو دست به او نزدیک می‌شود و هر کس قدم‌زنان به سوی خدا برود، خداوند به صورت هروله به سوی او خواهد آمد و هر کس خدا در جمعی یاد کند، خداوند در جمیع شریف‌تر او را یاد خواهد کرد و هر کس او را شکر گوید، خداوند او را در مقامی بلندتر شکر خواهد کرد، که اگر خداوند برای بنده‌ای خیری اراده فرماید، چشمان قلبش را می‌گشاید تا آنچه از چشمانش به دور بود است را مشاهده کند». مستدرک الوسائل میرزا نوری: ج ۵ ص ۲۹۷

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ الْشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا^۱ (و چون خبری، چه اینمی و چه ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش می‌کنند و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و الو امرشان رجوع می‌کرددن، حقیقت امر را از آنان درمی‌یافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود، جز اندکی، همگان از شیطان پیروی می‌کردید). در این آیه خداوند متعال فرمان به رجوع به اولی الامر^۲ داده است و برای کسی که گوش شنوا دارد و از شاهدان باشد، همین کافی است.

۲ - مراجعه به رسول خدا^۳ یعنی بعد از او، مراجعه به ایشان^۴، چرا که آنها، ادامه‌ی همان دعوت الهی هستند و در غیر این صورت، با وفات رسول خدا^۵ اگر حاکمی نباشد که در هنگامی منازعاتی به او رجوع شود تا به حکم خدا عمل کند، این آیه نیز می‌مرد: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»^۶ (و چون در امری اختلاف کردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر رجوع کنید در این، خیر شما است و سرانجامی بهتر دارد؛ در این صورت، مراجعه به رسول و خداوند سیحان نیز منتفی می‌گردید).

۳ - از ساحت خداوندی بسی به دور است که بندگان خود را گمراه کند؛ چگونه ممکن است در بردهای از زمان، هنگام منازعه، شخصی را برای رجوع کردن به او در میان آنها قرار دهد و در زمان دیگری، آنها را بدون هدایت کننده رها کند؟! آیا از نظر آنها، این عدل الهی است؟! و اگر بگویند بعد از رسول الله^۷ به قرآن و سنت او مراجعه می‌کنیم قطعاً در عناد و خیره‌سری فرو رفته‌اند؛ آیا قبل از نزول این آیه، قرآن نازل نشده و سنتی وجود نداشت؟! پس چرا خدای سیحان صرفاً اکتفا به مراجعه به این دو ننموده است؟! بلکه برای هر حادثه‌ای سخنی و برای هر رخدادی، حکمی از جانب خداوند وجود دارد که رسول خدا^۸ و اولو الامر از آل محمد^۹ یعنی ائمه و مهدیونی^{۱۰} که خداوند امر به اطاعت از آنها کرده است آن را می‌دانند. یا شاید بگویند بعد از محمد^{۱۱} دین با قرآن و سنت نبوی که نزد آنها است کامل شد و دیگر هیچ نزاعی بعد از او وجود ندارد!

من آنها را به نزاع‌هایشان در احکام الهی در صدها سال گذشته نمی‌برم که یک مساله‌ی واحد را یکی، حلال و دیگری حرامش می‌کند، و حتی پیشوایان آنها هم‌دیگر را در مساله‌ی

۱ - نسا: ۸۳

۲ - نسا: بخشی از آیه‌ی ۵۹.

معروف و شناخته شده‌ی مخلوق بودن قرآن، تکفیر می‌کردند؛ ولی می‌خواهم مصیبیتی که امروز گریان گیر آنها است را مطرح کنم؛ مصیبیت حلال دانستن شیر دادن به فرد بزرگ سال که عایشه جایز بودنش را به دروغ به رسول خدا^{علیه السلام} نسبت داد؛ در حالی که چنین فسادی از رسول خدا که صلوات و سلام پروردگارم بر او و خاندانش باد، بسی به دور است؛ فسادی که عایشه دختر ابو بکر آن را به دروغ به وی نسبت داد و تنها کسی که به آن عمل کرد، حفصه دختر عمر بود و هنگامی که خداوند مثل زن نوح^{علیه السلام} و زن لوط^{علیه السلام} را برای آنها آورد، این مثل آنها را از هیچ کاری باز نداشت و جز طفیان و سرکشی به آن دو نیفزاود: «َقَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَتْ نُوحَ وَأَمْرَأَتْ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدِيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحِيْنَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَفِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ»^۱ (خدا برای کافران مثل زن نوح و زن لوط را می‌آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت ورزیدند و آنها نتوانستند چیزی از زنان خود در مقابل خداوند باز دارند و به آن دو گفته شد: با دیگران به آتش درآیید) و فاجعه‌ی بزرگ این است که آنها این حدیث را صحیح می‌دانند و بخاری و مسلم نیز آن را روایت کرده‌اند. این مصیبیت را برای شما نقل می‌کنم که اخیراً رئیس دایره‌ی حدیث دانشگاه الازهر مصر جواز شیر دادن بزرگ سال را صادر نموده است:

«آنجا که دکتر عزت عطیه رئیس دایره‌ی حدیث در دانشکده‌ی اصول دین دانشگاه الازهر فتوا داد که اگر زن کارمند با همکار مرد در اتاقی بسته باشند که فقط به واسطه‌ی یکی از آن دو در اتاق بتواند باز شود، زن می‌تواند به همکارش شیر دهد تا هنگام خلوت کردن با او حرامی حاصل نشود».

«دکتر عطیه به شبکه‌ی عربیه تأکید می‌کند که شیر دادن به بزرگ سال باید پنج بار باشد تا خلوت را مباح کند ولی مانع از ازدواج نخواهد شد. در این صورت، آن زن می‌تواند حجاب خود را در حضور آن مرد همکارش کنار بگذارد و موی سرش را برهنه سازد به شرط اینکه این موضوع به طور رسمی و مکتوب ثبت گردد و در قرارداد ذکر شود که فلاں زن، فلاں مرد را شیر داد.

در پی‌نوشت‌های شبکه‌ی عربیه یک عضو فراکسیون مجلس «ملت پشت سر خدا» گفت: نکته‌ی منفی که در این موضوع وجود دارد این بود که هیچ گاه به

صورت علمی و آکادمیک درباره‌ی آن مطالعه نشد که اگر صورت گرفته بود، مسأله فرق می‌کرد ولی در مورد آن تبلیغات تمسخرآمیزی صورت گرفت که گویی کسانی وجود دارند که می‌خواهند فحشا را بین مردم گسترش دهند.

اما شیخ سید عسکر وکیل پیشین مجمع تحقیقات اسلامی که بالاترین هیئت علمی فقهی در دانشگاه الازهر است و نایب رئیس جماعت اخوان المسلمين در مجلس می‌باشد، این موضوع را رد کرد و آن را خارج از اجماع علمای عالمه دانست و اینکه برای یک حالت خاص نمی‌توان از قیاس استفاده کرد و تقاضای منع آن را نمود؛ چرا که آن را باعث گسترش رذایل و فساد در بین مسلمین می‌دانست.

دکتر عزت عطیه در روزنامه‌ی وطن امروز (الوطني اليومن) با عنوان سخن‌گوی حزب حاکم که اکثریت اعضای مجلس را در اختیار دارند، تصریح می‌کند: «شیر دادن به بزرگ‌سال، راه حلی برای مشکل خلوت کردن زن و مرد است؛ چرا که حمایت از ناموس و شرف مردم از مقاصد اصلی شریعت است و بسیاری از احکام با همین هدف پایه‌گذاری شده است. با تأکید بر این مطلب که این شیر دادن به طور رسمی، مکتوب شود و در قرارداد قید گردد که فلاں زن، فلاں مرد را شیر داد و خدا را گواه می‌گیریم و ما نیز بر آن گواهی می‌دهیم» و بعدها این مطلب را در برنامه‌ای در شبکه‌ی فرهنگی نیل، تکرار نمود.

وی اضافه نمود که سیده حفصه برادر زاده‌اش سالم بن عبد الله بن عمر را به حضور عایشه فرستاد که از خواهر عایشه شیر بخورد تا بتواند در خلوت با او باشد؛ که سالم سه بار از خواهر عایشه شیر خورد و خواهر عایشه خسته و رنجور شد و پنج بار به اتمام نرسید؛ بنابراین سیده عایشه بر او وارد نشد و او قبل از انجام این عمل، مُردد.

این گوهه‌ای از چیزی بود که رسانه‌های جمعی در مورد این فتوا در ماه ۵ / ۲۰۰۷ میلادی اعلام شد و می‌توانید در خصوص این فتوی در شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت به تحقیق بپردازید.

به آنچه شیخ سید عسکر وکیل پیشین مجمع تحقیقات اسلامی می‌گوید، دقت کنید: «... تقاضای منع آن را نمود؛ چرا که آن را باعث گسترش رذایل و فساد در بین مسلمین

دانست». گویی متوجه نیست که آنچه باعث گسترش فساد و رذایل است، در صحیح مسلم و بخاری آمده و کسی که آن را به دروغ به رسول خدا^ع نسبت داده، عایشه می‌باشد. اما آیا این شیخ می‌تواند بگوید آنچه در صحیح مسلم و بخاری روایت شده و توسط عایشه دختر ابو بکر و حفظه دختر عمر اجرا شده است، باعث گسترش فساد و رذایل بین مسلمانان می‌باشد؟!

به هر حال، این مصیبت است. من آن را مصیبت می‌دانم ولی آنها آن را یک مسئله‌ی مورد اختلاف؛ حال در این مورد به چه کسی باید رجوع کنند؟ این خواهر سنی به آنها فتوا دهد تا شاید نزاع قوم را برطرف نماید! اگر بگوید به خدا مراجعت می‌کنیم، منظورش قرآن خواهد بود، چرا که در بین مردم نه پیغمبری وجود دارد و نه وصی‌ای، و اگر بگوید به رسول خدا^ع یعنی سنت رسول خدا^ع یا حدیث رسول خدا^ع که مسلم و بخاری روایت کرده‌اند با این گفته فتوای دکتر عزت عطیه رئیس دایره‌ی حدیث دانشکده‌ی اصول دین دانشگاه الازهر را تأیید کرده است؛ چرا که مردم در قرآن چیزی در جهت منع شیر دادن بزرگ‌سال پیدا نکرده‌اند و حتی جواز آن را در صحیح مسلم و بخاری یافته‌اند و دیده‌اند که عایشه دختر ابو بکر و حفظه دختر عمر به این حدیث دروغین عمل کرده‌اند.

این مردمی که با رجوع به مجلس مصر با یکدیگر مشورت می‌کنند تا نزاع‌شان حل شود یا بر عطیه فشار بیاورند تا از فتواش ببرگرد خواهش می‌کنم در فتوا دادنشان عجله کنند که بالآخره به چه کسی باید رجوع کنند؟!!

من منتظر پاسخ این خواهر سنی هستم که این گونه اشکالات را مطرح می‌کند و خواهش دارم اگر واقعاً طالب حق و حقیقت است، در پاسخش انصاف به خرج دهد و او را به یاد این سخن رسول خدا^ع به ابوذر می‌اندازم:

ابوذر غفاری گفت: حبیم رسول خدا^ع به من فرمود: «ای ابوذر، حق را بگو؛ من حق را گفتم و هیچ دوستی را برایم باقی نگذاشت».

۴ - از بُرید عجلی روایت شده است: از ابا جعفر^ع در مورد این سخن خداوند عزوجل سوال کردم: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ»

۱ - پاسخ علیه این بدعت در کتاب «بدعت شیر دادن به بزرگ‌سال» از انتشارات انصار امام مهدی^ع به تفصیل داده شده است؛ می‌توانید به آن مراجعه نمایید.

(خداؤند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید). ایشان ^{علیهم السلام} فرمود: «منظور، ما هستیم که امام پیشین باید کتاب‌ها و علم و سلاح را به امام بعد از خود تحویل دهد» و چون میان مردم به داوری نشینید به عدالت حکم کنید» یعنی به آنچه در دستان شما است. سپس خدای تعالیٰ به مردم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و رسول و والیان امر از خودتان را اطاعت کنید» این مخصوص ما است، خدا را اطاعت کنید و رسول قیامت به اطاعت از ما امر فرموده است «و چون از نزاع و اختلاف در امری ترسیدید، آن را به خدا و رسول و اولو الامرتان ارجاع دهید» این گونه نازل شده است و چگونه ممکن است خدای عزوجل به اطاعت از والیان امر فرمان دهد در حالی که در نزاع و اختلاف‌هایشان، آنها را برابر کنار دارد؟! جز این نیست که ارجاع دادن باید به مأمورینی باشد که در موردشان گفته شده است «خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را و اولو الامرتان را»^۱. در این روایت، بیانی بر شان نزول این آیه از سوی خداوند سبحان و متعال وجود دارد.

پرسش ۷۶: سخن خداوند متعال «هو الله الذي لا إله إلا هو... و هو العزيز الحكيم».

در سوره‌ی حشر خداوند متعال می‌فرماید: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْعِيْنِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُنَتَرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^۲ (او است خدایی یگانه، هیچ خدایی جز او نیست، دانای نهان و آشکار و بخشاینده و مهربان است * او است خدای یگانه که هیچ خدای دیگری جز او نیست، فرمان‌روا است، پاک است ، عاری از هر عیب است، ایمنی بخش است، نکهبان است، پیروزمند است، با جبروت است و بزرگوار، و از هر چه برای او شریک قرار می‌دهند منزه است * او است خدایی که آفریدگار است، صورت‌بخش است، اسم‌های نیکو از آن او است، هر چه در آسمان‌ها و زمین است تسییح‌گوی او هستند و او پیروزمند و حکیم است).

سؤال ۱: تفسیر این آیات کریم چیست؟

سؤال ۲: نام‌ها یا آسمان نیکوی خداوند در این سه آیه‌ی کریم، چهارده تا می‌باشد. رابطه‌ی

این نام‌ها با چهارده معصوم چیست؟

۱ - کافی: ج ۱ ص ۲۷۶

۲ - حشر: ۲۲ تا ۲۴

سوال ۴: آیا این نامها انعکاس صفات خداوند در مخصوصین اللہ می باشد؟

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللہ علیٰ مصطفیٰ وآلٰیٰ مصطفیٰ وسلّمٰ تسليماً۔

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» (او است خدایی بیگانه، هیچ خدایی جز او نیست، دانای نهان و آشکار و بخشایندہ و مهربان است).

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ» (او است خدای بیگانه که هیچ خدای دیگری جز او نیست، فرمان روا است، پاک است، عاری از هر عیب است، ایمنی بخش است، نگهبان است، پیروزمند است، با جبروت است و بزرگوار، و از هر چه برای او شریک قرار می دهند منزه است).

«هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصْوَرُ لِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (او است خدایی که آفریدگار است، صورت بخش است، اسمهای نیکو از آن او است، هر چه در آسمانها و زمین است تسبیح گوی او هستند و او پیروزمند و حکیم است).

اول: باید بدانیم که الوهیت، صفتی برای خداوند سبحان و متعال است و هر کسی که الله را عبادت کند، در مرتبه‌ای، مشرک می باشد. خداوند متعال می فرماید: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»^۱ (و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر با شرک).

این شرک اگرچه صاحبیش را از ایمان خارج نمی کند ولی نقصی عظیم در شناخت و معرفت معبد سبحان و متعال می باشد؛ همان که با نامها و صفت‌ها شناخته می شود، در حالی که نامها و صفت‌ها دلالت کامل بر ایشان ندارد؛ این اسمها در مسیر شناخت خداوند سبحان و متعال قرار دارند و «هو» سبحان و متعال نمی باشند؛ «هو» سبحان و متعال با این اسمها و صفت‌ها و با اسم اعظم اعظم (الله) که در برگیرنده‌ی همه‌ی صفات است، متجلی شد تا شناخته و پرستیده شود نه اینکه این نامها و اسمای پرستیده شوند؛ پس با نامها شناخته هرگز به تمام توحید نخواهد رسید؛ توحیدی که نمی توان به آن رسید مگر با نهایت اخلاص برای او سبحان و متعال، در حالی که هر کس که ذات را عبادت کند در نهایت خود را از

همین مشرکین خواهد دید: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»^۱ (و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر با شرک)^۲.

۱ - یوسف: ۶۰.

۲ - کسی که خواستار کمال توحید است به حقیقت توجه کند. نامها و صفت‌ها دلایل و علامت‌هایی هستند که به خدا دلالت می‌کنند تا به این وسیله شناخته شود. کسی که به دلیل یا علامت مشغول شود و آنکه به سوی او دلالت دارند را رها کند، توجه او به واقع به آن معنایی که این دلایل و علامت‌ها به آن اشاره می‌کنند، نخواهد بود. مثل چنین کسی مانند کسی است که به صدا در آمدن زنگ خانه را بشنود و از این صدا لذت ببرد اما از کسی که این صدا به او دلالت می‌کند، غافل شود؛ یعنی کسی که پشت در ایستاده است تا در باز شود. بنابراین کسی که به صفت‌ها مشغول شود و بصیرت خود را صرفاً بر آنها متمرکز کند، خویشتن را از کسی که این صفت‌ها به او دلالت می‌کنند (یعنی حقیقت او سبحان) در حجاب قرار داده است. بنابراین انسان باید از مرحله‌ی شناخت خدا و استدلال بر خداوند متعال با آثارش عبور کند؛ چرا که او مظہر آثار، و ظاهری است که غایب نیست؛ همان طور که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می‌فرماید:

إِلَيْيٰ تَرَدَّدَ فِي الْأَتَارِ بُوْجُ بُعْدَ الْمَارِ، فَاجْعَنِي عَلَيْكَ بِخَدْمَةِ تُوْصِلِي إِلَيْكَ، كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ هَا هُوَ فِي
وُجُودِهِ مُفْتَرٌ إِلَيْكَ؟! أَنْكُونُ لَغَرَّةً مِنَ الظَّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يُكَوِّنَ هَوَالَّلَهُرُ لَكَ؟! مَنِيْ غَيْثَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ
يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! وَمَنِيْ بَعْدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْأَتَارِ هِيَ الَّتِي تُوْصِلُ إِلَيْكَ؟! عَمِيتَ عَيْنَ لَا تَرَاهُ عَلَيْهَا رَقِيقًا، وَخَسِرْتَ صَفَقَةَ عَيْدِ
لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُكْمٍ تَصْسِيًّا! الَّهِيْ أَمْرَتْ بِالرَّجُوعِ إِلَى الْأَتَارِ، فَأَرْجِعْنِي إِلَيْكَ بِكَسوَةِ الْأَنْوَارِ وَهَدَائِيَ الْأَسْبِتَارِ حَتَّى
أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهَا، كَمَا دَخَلْتَ إِلَيْكَ مِنْهَا مَصْوُنُ السَّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَمَرْفُوعَ الْهَمَّةِ عَنِ الْأَعْتِمَادِ عَلَيْهَا، إِنَّكَ عَلَيْكَ لَئِلَّا شَيْءٍ
قَدِيرٌ.

.... معبد من! چون به یکاپی آثار برای شناسایی ات توجه کنم، راه وصول و شهودت از من دور گردد، پس مرا خدمتی فرما که به وصال و شهود جمالت زود رساند. چگونه من به آثاری که در وجود خود محتاج تو هستند بر وجود تو استدلال کنم؟ آیا موجودی غیر از تو ظهوری دارد که مال تو نباشد و بتواند مظهر تو و سبب ظاهر شدن تو باشد؟ تو کی از نظرها پنهان بودی تا به دلیل و برهان محتاج باشی که به تو راهنمایی کند؟! و کی از ما دور بودی تا آثار و مخلوقات ما را به تو برساند؟! دیده‌ای که تو را همراه خود نمی‌بیند، کور است و زیان دیده قلب آن بندۀ‌ای که از محبت تو بهره‌ای ندارد. خدای من! فرمان دادی تا به سوی آثار بازگردد؛ پس مرا در کسوت انوار و هدایت بینش به سوی خود بازگردان تا اینکه از آثار به سوی تو بازگردم؛ پس اما در آنها داخل شدم در حالی که سریر و قلیم از توجه به آن مصون و همتم از اینکه به آن تکیه کند، برداشته شده باشد که تو بر هر چیز توانایی. (بحار الانوار: ج ۵۹ ص ۲۲۵)

به این سخن امام علیه السلام توجه نمایید: «خدای من! فرمان دادی تا به سوی آثار بازگردد؛ پس مرا در کسوت انوار و هدایت بینش به سوی خود بازگردان تا اینکه از آثار به سوی تو بازگردم همان طور که در آنها داخل شدم در حالی که سریر و قلیم از توجه به آن مصون و همتم از اینکه به آن تکیه کند، برداشته شده باشد که تو بر هر چیز توانایی». امام حسین علیه السلام با این سخن خود بیان می‌کند که اگر حتی لازم باشد که انسان برای شناخت و معرفت حق به آثار و صفات مراجعه کند باید تلاش کند تا باطن و سریرش را از نگاه کردن و مشغول شدن و کوتاه کردن

و در آیات ذکر شده، بیانی از این حقیقت وجود دارد؛ حقیقتی که با ضمیر غایب (هو) به آن اشاره می‌شود؛ حقیقتی که همان اسم اعظم اعظم اعظم است که عبادت‌کننده باید در عبادتش متوجه او باشد؛ پس سجده از آن او است، در حالی که الله (ذات الهی) قبله‌ای برای کُنه و حقیقت است و اسم الله همان حقیقت، نمی‌باشد.

در هر سه آیه می‌بینیم: «هو الله»، «هو الله»، «هو الله»؛ بنابراین در همه‌ی آیه‌ها، «هو» سبحان و متعال با ذات الهی (الله) توصیف می‌شود؛ به عبارت دیگر او سبحان و متعال با ذات الهی (الله) بر خلق متجلی شده است؛ ولی هر بار ذات الهی (الله) با اسم‌هایی که با دیگری فرق دارد، توصیف شده است: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ». در این آیه، کلمه‌ی توحید با (هو) شروع می‌شود و با (هو) پایان می‌پذیرد، او سبحان و متعال شاهد غایب است که با «الله» توصیف می‌شود. الله شما را به شناخت حقیقت خواهد رسانید در حالی که «هو» سبحان و متعال، شاهد غایب می‌باشد.

این آیه، توحید را از الفتاویء آن بیان می‌کند؛ معبد سبحان و متعال با ذات الهی (الله) تجلی یافت و او سبحان و متعال با ذات الهی شناخته و پرستش می‌شود. از آنجا که حقیقت و

نگاهش به آنها مصون دارد تا همتش را از آنها بردارد و به خداوند متعال برسد؛ چرا که آنها زیارت‌گاه‌هایی به غیر از خداوند متعال می‌شوند و باعث زیاد شدن حجاب‌ها بین بنده و پروردگارش می‌گردد؛ بنابراین لازم می‌آید، همان طور که بنده به آثار وارد شده است، از آنها خارج گردد بدون اینکه از آنها اثر پذیرد و به آنها اعتماد کند و به آنها مشغول گردد، همان گونه که امام حسین علیه السلام در دعا می‌فرماید: «تَا اِنْكَه اَنْ ثَابَ بِهِ سَوْيِ تو بازگردم همان طور که در آنها داخل شدم». سلام بر تو ای مولای من، روزی که متولد شدی و روزی که به شهادت رسیدی و روزی که زنده مبعوث شوی. خداوند متعال دعای امام حسین علیه السلام را اجابت فرمود و همان طور که در روایت بعدی دیده می‌شود، او راضی و مرضی به سوی خدش بازگردانید. از ابو عبد الله علیه السلام روایت شده است که فرمود: «سُورَةُ فِرْجُرٍ رَأَى نَمَازَهَا وَاجِبٌ وَمُسْتَحْبٌ بِخَوَانِيدِهِ جَرَأَهُ كَهْ سُورَةُ اِمَامِ حَسِينٍ علیه السلام است وَ بَهْ أَنْ رَاغِبٌ بِاَشْيَادِهِ، خَادِونَ شَمَا رَأَيْمَارِزَدَهُ». ابو اسامه که در مجلس حاضر بود به حضرت چگونه این سوره از آن امام حسین علیه السلام گشت؟ فرمود: «آیا این سخن خداوند متعال را نشئیده‌ای! «یَا أَيُّهُمْنَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِرْجَعِنِي إِلَيْكُمْ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً قَادِخَلِي فِي عِبَادِي وَأَدَخِلِي جَنَّتِي» (ای نفس آرامش یافته!) خوشبود و پسندیده به سوی پروردگاری بازگردید * و در زمرة‌ی بندگان من داخل شو * و بهشت من ذرای!؟ منظور از این آیه فقط

حسین بن علی علیه السلام است؛ او دارای نفس مطمئنه راضیه مرضیه است...». بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۹۳.

۱ - کسی که خوستار توضیحات بیشتری است می‌تواند به کتاب تفسیر سوره‌ی فاتحه‌ی سید احمد الحسن و همچنین کتاب مشتبهات ج ۲ چاپ ۲ ص ۶۹ و ۸۰ و ۸۶ مراجعه نماید.

هویت همه‌ی مخلوقات، ظلمت و تاریکی و نقص است، خداوند سبحان و متعال با آنها با کمال مطلق رو به رو می‌شود (الله، ذات‌الله).

«**عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ**»: اگرچه این صفت برای ذات‌الله است، ولی رابطه‌ی شدیدی با شناخت حقیقت و کُنْه دارد؛ «هو» سبحان و متعال شاهد غایب است، «هاء» دلالت بر شهود و «واو» دلالت به غیب می‌نماید.

«**هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**»: پیش‌تر در موارد متعددی بیان کردم که الرحمن الرحيم دروازه‌ی ذات‌الله (الله) می‌باشد^۱ و اگر خداوند سبحان و متعال دروازه‌ی ذات را قرار نمی‌داد، هیچ یک از مخلوقات هرگز توانایی به دست آوردن کمال و رسیدن به معرفت و پرستش را به دست نمی‌آورد.

خداؤند متعال می‌فرماید: «**يَا أَئِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ حُطُوطَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا قَضَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً مَا زَكَّا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدَأَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَيِّنُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهِمْ»^۲ (ای کسانی که ایمان اورده‌اید، پا جای پای شیطان مگذارید و هر که پا بر جای پای شیطان گذارد، بداند که او فقط به فحشا و منکر فرمان می‌دهد و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است نمی‌بود، هیچ یک از شما هرگز روی پاکی نمی‌دید ولی خدا هر کس را که بخواهد پاکیزه می‌سازد و خداوند شنوا و دانا است). شایسته است در اینجا به این سخن خداوند متعال توجه نماییم: «**عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**» و نفرموده است «**عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**»؛ در این آیه خداوند سبحان و متعال بیان فرموده است که او با ذات‌الله (الله) بر خلقش تجلی نمود و همینطور از آنجا که دروازه‌ی ذات‌الله «الرحمن الرحيم» جزئی از آن است، او همچنین با این دروازه تجلی نمود و حتی مواجهه خلق از طریق دروازه‌ی ذات‌الله «الرحمن الرحيم» صورت می‌گیرد: «**فَلْ ادْعُوْا اللَّهَ أَوْ ادْعُوْا الرَّحْمَنَ أَيّْا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى**»^۳ (بگو: چه الله را بخوانید چه رحمان را، هر کدام را که بخوانید، نام‌های نیکو از آن او است). بنابراین خداوند سبحان و متعال می‌خواهد بیان فرماید که او سبحان و متعال با ذات‌الله (الله) تجلی نمود و همچنین با دروازه‌ی ذات‌الله (الرحمن**

۱ - در تفسیر سوره‌ی فاتحه و کتاب متشابهات ج ۱ چاپ ۲ ص ۹ و ج ۲ چاپ ۲ ص ۵۲ و ۶۱ و ۸۲ و سایر موارد.

۲ - نور: ۲۱.

۳ - إسراء: ۱۱۰.

الرحیم). از همین رو می‌فرماید: «هُوَ اللَّهُ» و «هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ».

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ»؛ در این آیه بعد از این سخن خداوند متعال «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» هشت نام وجود دارد و درواقع همه‌ی آنها با دروازه‌ی ذات الهی مرتبط می‌باشد؛ با ظاهر و باطن دروازه‌ی ذات الهی یا همان الرحمن الرحیم و الواحد القهار. پیش‌تر بیان نمودم که بسمله سوره‌ی توبه در واقع «بِسْمِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» است و بیان نمودم دروازه‌ی ذات الهی، ظاهري دارد و باطنی.

خداوند متعال می‌فرماید: «بَابٌ بَاطِئٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِّنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ»^۱ (دری باشد که درون آن رحمت باشد و بیرون آن عذاب)؛ باطنش همان الرحمن الرحیم است که موحدین وارد شده به آن را شامل می‌شود و ظاهرش الواحد القهار است که کافرانی که از وارد شدن امتناع کردند را دربرمی‌گیرد.^۲

حال به آیه بر می‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نامهای هشتگانه به دو قسمت مساوی بین باطن و ظاهر دروازه تقسیم شده‌اند؛ چهار نام اول با باطن دروازه‌ی الرحمن الرحیم و چهار نام بعدی با ظاهر دروازه، مرتبط می‌باشد.

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ»؛ اهمیت این اسم الهی (الملک) برای کسانی که به حاکمیت خدا اعتراف دارند و حاکمیت مردم را نمی‌پذیرند پوشیده نیست. آنها می‌دانند که این نام تقسیم کننده‌ی بهشت و دوزخ است. هر کس به تجلی این نام در خلق اعتراف کند وارد بهشت می‌شود و هر کس اعتراف نکند از کسانی خواهد بود که پیرو ابليس (لعنت الله) شده‌اند. حجت خدا بر خلقش، تجلی این نام در خلق است و ابليس از کسانی بود که به این موضوع کفر ورزید و بسیاری از بنی آدم در این کُفر و عدم اعتراف به حاکمیت خداوند از او

۱ - حدیدی: بخشی از آیه‌ی ۱۳.

۲ - در اینجا صحبت از آخرت است که ظاهر دروازه «الواحد القهار» و باطن آن «الرحمن الرحيم» می‌باشد؛ چرا که در آخرت، رحمت شامل حال کافران و منافقان نخواهد شد و مواجهه با آنها با قدرت و قهر و عذاب (الواحد القهار) صورت خواهد گرفت. اما در زندگی این دنیا ظاهر دروازه «الرحمن» است که شامل همه حتی کافران و منافقان و همه چیز می‌باشد و باطن دروازه «الرحيم» است که در دنیا و آخرت به مؤمنان اختصاص دارد. کسانی که خواستار توضیح بیش‌تر هستند می‌توانند به تفسیر سوره‌ی فاتحه و کتاب مشتابهات ج ۱ چاپ ۱۳ ص و ... مراجعه نمایند.

پیروی نمودند. این نام در این آیه از آیه‌های اصلی توحید می‌باشد و حتی بعد از این سخن خداوند متعال: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» بر حاکمیت و ملک خدا با توحید دلالت دارد و نشان می‌دهد که اعتراف کننده به آن، موحد و کافر به آن، مشرک می‌باشد.

«هُوَ اللَّهُ الْخَالقُ الْبَارِئُ الْمُصْوَرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»: در این آیه سه نام آمده است: خالق، البارئ و المصور و این اسم‌ها، صفت‌های ذات الهی (الله) می‌باشند. تفاوت این سه نام یا نام‌های آیه‌ی قبیل در این است که نام‌های چهارگانه‌ی اول کمال ذات الهی و چهار نام بعدی تسلط و هیمنه و قهر ذات الهی را بیان می‌کنند اما این نام‌های سه‌گانه بخشش و عطا و فیض خدای سبحان را بر غیر نشان می‌دهند.

پرسش ۷۷: آیه‌ی «وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيمَ... تَحْتَكَ سَرِيًّا»

بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالصَّمَدِ لِلَّهِ بِالْعَالِمِينَ

مجموعه‌ای از سوالات از طرف برادران انصار در شهر است رفاعی و فقط از جانب من نمی‌باشد:

خداؤند متعال می‌فرماید: «وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيمَ إِذْ انْتَبَدْتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَدْتُ مِنْ دُونِهِمْ حَجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَا هُنْ بَلَّغُوكُنْ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَعِيًّا * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيْهِ هَذِينَ وَلَنْ تَحْلِمَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مَنَا وَكَانَ أُمُراً مُفْضِيًّا * فَعَمِّلْنَاهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَاجْأَءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّحْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِثْ قَبْلُ هَذَا وَكَنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَمْرَنِي قُدْ جَعَلَ رَبِّكَ تَعْتَكِ سَرِيًّا» (در این کتاب مریم را یاد کن، آنکه از خاندان خویش به مکانی رو به سوی برآمدن آفتاب، دوری گزید * میان خود و آنان حجابی کشید. ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی کامل، بر او نمودار شد * مریم گفت: از تو به خدای رحمان پناه می‌برم اگر، پرهیزگار باشی * گفت: من فقط فرستاده‌ی پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه بیبخشم * گفت: چگونه مرا فرزندی باشد، حال آنکه هیچ بشری مرا لمس نکرده است و من بدکاره هم نبوده‌ام * گفت: پروردگار تو اینچنین گفته است: این برای من آسان است. ما آن پسر را برای مردم آیتی و بخشایشی از سوی خودمان قرار می‌دهیم و این امری است که به آن حکم رانده شده است * پس به او آبستن شد و او را با خود به مکانی دور افتاده برد * درد زاییدن، او را به سوی

تنهی درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرده و از یادها فراموش شده بودم * کودک از زیر او ندا داد: ناراحت مباش، پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت).

سوال ۱: حجابی که حضرت مریم در آیه ۱۷ برگرفت، چه حجابی بود؟

سوال ۲: «روح ما» که در آیه آمده است، کیست و چرا مانند انسان ظاهر شد؟ آیا فقط برای اینکه اطمینان و آرامش یابد، یا سبب دیگری داشت؟

سوال ۳: چگونه به وی بخشیده شد؟ آیا از طریق ازدواج یا نفخه؟ آیا نفخه مادی بود و یا روحانی؟ کیفیت بارداری چگونه بود و مدت زمان بارداری چقدر بود؟ چگونه بارداری آشکار نشده بود؟ آیا بارداری به صورت طبیعی بوده است؟

سوال ۴: «قالَتْ يَا لَيْتُنِي مِثْ قَبْلِ هَذَا...» (ای کاش پیش از این مرده بودم....)؛ آیا از درد زایمان بود یا از ترس اینکه بدون پدر او را زاییده بود، و یا علت دیگری داشت؟

توجه: این سوال‌ها از طرف شیخ حمود کنانی برای سیداللّٰہ طرح شده است.

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة الله العلی عصمه و آله علیه و سلم تسليماً.

جواب سوال ۱: حجاب مریم ﷺ محراب عبادت بود؛ چرا که تنها و دور از مردم نماز می‌خواند.

جواب سوال ۲: تفاصیل این مطلب در کتاب «یسئلونک عن الروح» (از تو درباره‌ی روح می‌پرسند) خواهد آمد. اما یکی از علتهای ظاهر شدن وی به صورت انسان به جهت اطمینان بخشیدنش بوده است.

جواب سوال ۳: نفخه (دمیدن) یعنی رسانیدن نطفه‌ی نفسی متعلق به نفس به رحم مریم ﷺ. این نطفه غیر از نطفه‌ی مادی است و رسانیدن آن نیازی به ازدواج ندارد. این نطفه، نطفه‌ای لطیف است، صورت انسان را شکل می‌دهد و می‌تواند از هر مکانی وارد شود؛ از طریق دهان، بینی یا شکم. این نطفه، نطفه‌ی مادی نیست که تعارضی ایجاد کند و ماده از آن جلوگیری نماید.

عیسیٰ ﷺ فقط از مادر و بدون پدر متولد شد؛ به عبارت دیگر خلقت او با خلقت آدم ﷺ که بدون پدر و مادر متولد شد، متفاوت می‌باشد. خداوند عیسیٰ ﷺ را در این عالم جسمانی از سلول تخم کامل که در رحم مریم ﷺ قرار داد و به صورت طبیعی خلق نمود؛ یعنی از

تخصمکی که از تخم‌دان می‌آید با این تفاوت که این سلول کامل بود و نیازی به تلقیح نداشت و فقط باید به نطفه‌ی نفسانی متصل می‌شد. من این مطلب را در چند مورد بیان نموده‌ام. روح، این نطفه‌ی نفسانی را آورد و آن را به سلول تخمی که از آن عیسیٰ ﷺ به وجود آمد، متصل نمود.

به طور طبیعی، نطفه‌ی مادی جسمانی به نطفه‌ی نفسانی متصل می‌باشد و نفس به نطفه‌ی نفسانی ملحق و تقریباً در ماه چهارم بارداری به آن متصل می‌گردد. اما در مورد عیسیٰ ﷺ نطفه‌ی جسمانی وجود نداشت؛ به همین جهت روح، نطفه‌ی نفسانی را آورد تا به سلول تخم متصل نماید (سلول تخمی که نیازی به تلقیح نداشت) تا پس از آن، اتصال به نفسی که متعلق به این نطفه‌ی نفسانی بود، امکان‌پذیر گردد و در نهایت با متصل شدن به این جسم، مخلوق جدید شکل گیرد.

مدت بارداری نه ماه است اما خداوند آن را بارداری‌ای سبک قرار داد و جز در ساعت‌های پایانی، برای مردم چیزی آشکار نبود؛ به همین دلیل از محرابش و مکان عبادتش و خلوتش با خداوند سبحان خارج شد: «فَحَمَلَهُمْ فَاتَّبَدَثُ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا»^۱ (پس باردار شد و او را به مکانی دور افتاده برد).

جواب سوال: پس از این همه سیر و سلوك به همراه خداوند و غیب و اعجاز، آیا هیچ عاقلی می‌تواند بگوید: مریم از مردم ترسید؟ این تنها تصور کسی است که چیزی از حقیقت نمی‌داند که او نه از مردم می‌ترسید و نه به آنها و نه به سخنانشان اهمیتی می‌داد؛ او با کمال تائی و آرامش عیسیٰ ﷺ را آورد تا به آنها عرضه‌اش نماید، در حالی که آنها با تمام قوا به او حمله‌ور شده بودند: «فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرِيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أُبُوكٌ امْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا»^۲ (کودک را برداشت و نزد قوم خود آورد. گفتند: ای مریم! کاری قبیح و ناپسند کرده‌ای! * ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره!) و مریم ﷺ حتی به خودش زحمت پاسخ دادن به آنها را نیز نمی‌دهد: «فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كُفَّاَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا»^۳ (به فرزند اشاره کرد. گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است

۱ - مریم: ۲۲

۲ - مریم: ۲۷ و ۲۸

۳ - مریم: ۲۹

سخن گوییم؟!).

پس مریم ﷺ نمی‌ترسید؛ ولی به خاطر همین بارداری از محراب و محل عبادت و خلوتش با خدای خودش خارج شده بود «فَحَمَلَنَّهُ فَانْتَبَذْتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا» (پس باردار شد و او را به مکانی دور افتاده برد) و حالا او این نوزاد را به دنیا آورده بود «فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِثْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَانًا مَّسِيًّا»^۱ (درد زاییدن او را به سوی تنہی درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده بودم).

اکنون دیگر مریم ﷺ مطمئن بود که تا ابد از مکان عبادتش محروم خواهد شد و به محرابش که آیات الهی برایش متجلی شده بود، دیگر باز نخواهد گشت. از همین رو «قالَتْ يَا لَيْتَنِي مِثْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَانًا مَّسِيًّا» (گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده بودم). اما خداوند به او اطمینان داد که این نوزاد پادشاه بنی اسرائیل است و در ولادتش فرج و گشایشی برای مردم، و سرگرم شدن به تربیت او، طاعت و عبادت خداوند می‌باشد: «فَتَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزِنِي قُدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكَ سَرِيًّا»^۲ (کودک از زیر او ندا داد: ناراحت مباش، بیورده‌گارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت).

این داستان مریم ﷺ بود و خواهشمندم سلام گرم مرا را به عزیزم ابو علی شیخ حمود الکنانی که خداوند از هر شر و بدی در امانش دارد، برسانی. از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق زیارت و دیدارم با او و تمامی مؤمنان را نصیبم فرماید. او یاور من است و یاری گر صالحان.

۱ - مریم: ۲۳

۲ - مریم: ۲۴

محور دوم: پرسش‌های عقایدی

پرسش ۷۸: جفر سفید و جفر سرخ و کلیدهای شان

سلام علیکم. از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است که جفر سرخ، سیاه، سفید و قرمز نزد آنها است. کلید این جفرها چیست؟ و چرا به این رنگ‌ها نامیده شده‌اند؟

فرستنده: هاشم عراقی

پاسخ:

بسم اللہ الارض من الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلوات الله العلی عصیه و آلل مصیر لالائمه والمردمین وسلام تسليمیما۔
امام موسی بن جعفر علیهم السلام می فرماید: «کسی جز نبی یا وصی در جفر نظر نمی‌افکند». کلید جفر، خلافت خدا در زمینش است^۱. جفر سفید اشاره به تقویه و جفر سرخ اشاره به قتل و خون‌ریزی دارد^۲.

۱- از ابو الحسن امام موسی کاظم علیهم السلام روایت شده است: «علی پسرم، بزرگ‌ترین فرزندم و شناختهایم به گفته‌هایم و مطیع ترین آنها به فرمان من است و همراه من در کتاب جفر و جامعه نگاه می‌کند و جز پیامبر یا وصی پیامبر، کس دیگری نمی‌تواند در جفر بنگرد». بحار الانوار: ج ۴۹ ص ۲۰.

۲- رفید غلام ابو هبیره از ابو عبد الله علیهم السلام نقل می‌کند: به من فرمود: «ای رفید، چه حالی خواهید داشت اگر بینی اصحاب قائم خیمه‌های بزرگ خود را در مسجد کوفه نصب می‌کنند. سپس آن حضرت چیز جدید را خارج می‌کند که بر عرب شدید خواهد بود». پرسیدم: آن چیز جدید چیست؟ فرمود: «قتل و کشtar». گفتم: به چه سیرتی با آنها رفتار می‌کند؟ آیا به همان روشی که علی این ابی طالب علیهم السلام با اهل عراق انجام داد؟ فرمود: «خیر، ای رفید، علی ابن ابی طالب علیهم السلام به سیره‌ی جفر سفید عمل نمود که دست نگه داشتن بود چرا که او می‌دانست بعد از او بر شیعه مسلط خواهد شد اما قائم به روش جفر سرخ که همان قتل و کشtar می‌باشد عمل می‌کند چرا که می‌داند پس از او بر شیعیانش مسلط نخواهد شد». بحار الانوار: ج ۲۵ ص ۳۱۸.

سید احمد الحسن علیهم السلام می فرماید که جفر سفید همان تقویه است؛ چرا که اگر ترس ائمه علیهم السلام بر شیعیانشان و بر دین محمدی نبود با جفر سرخ با آنها رفتار می‌کردند ولی به سبب کم بودن یاران و وجود حکومت ظالمان، ائمه علیهم السلام به تقویه پناه برداشتند و تعالیم دین را با احادیث، ادعیه، زیارت‌ها و سایر وسائل نشر علوم دین الهی اصول محمدی، تشریع نمودند. اما امام مهدی علیهم السلام با جفر سرخ که همان قتل و ریشه‌کن کردن ظالمان و منافقان است، با آنها رفتار می‌کند؛ چرا که می‌داند دولت ظلم به پایان رسیده است و بعد از ایشان هیچ ظالمی

پرسش ۷۹: درختی که آدم علیہ السلام از آن خورد.

در قرآن عظیم آمده است که آدم علیہ السلام از آن درخت خورد. بسیاری از مفسران آن درخت را به درخت سیب یا گندم تفسیر نموده‌اند، نظر شما چیست؟ امام مهدی علیہ السلام بهترین پاداش‌ها را به شما بدهد.

فرستنده: فاضل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لارب العالمين، وصَلَوةُ الْمَعْلُوْرِ صَلَوةُ كُلِّ صَلَوةٍ لِلَّاتِي وَالْمَاهِيَّةِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.
پاسخ مربوط به درختی که آدم علیہ السلام از آن خورد در کتاب متشابهات موجود می‌باشد. لطفاً به آن مراجعه نمایید.^۱

پرسش ۸۰: منظور علی علیہ السلام از این سخن چیست؟ «منِم اول و آخر» در خطبه‌ای از امام علی علیہ السلام وارد شده است که می‌فرماید حضرت علیہ السلام اول و آخر است؛ منظور چیست؟

فرستنده: فاضل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لارب العالمين، وصَلَوةُ الْمَعْلُوْرِ صَلَوةُ كُلِّ صَلَوةٍ لِلَّاتِي وَالْمَاهِيَّةِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.
فکر نمی‌کنم کسی که متشابهات را با دقت خوانده باشد معنی این سخن امام علی علیہ السلام «انا الأول و انا الآخر» (منِم اول و منِم آخر) را درک نکند^۲؛ با این وجود توضیحات بیشتر در کتاب تفسیر سوره‌ی توحید که انشاء الله به زودی منتشر خواهد شد^۳، خواهد آمد.

پرسش ۸۱: ناسخ و منسوخ چیست؟

بر شیعیانش مسلط نخواهد شد. به همین جهت نمی‌ترسد که منافقان به سبب آنچه امام مهدی علیہ السلام با آنها انجام داده است، به انتقام‌جویی برخیزند.

- ۱ - تفصیل بیش‌تر در کتاب متشابهات سید احمد الحسن یمانی موعود ج ۱ چاپ ۲ ص ۷۶ موجود می‌باشد.
- ۲ - به ابتدای کتاب متشابهات جلد اول مراجعه نمایید.
- ۳ - این کتاب هم‌اکنون منتشر و به فارسی نیز برگردان شده است.

ناسخ و منسخ چیست؟

فرستنده: زید صفاء

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحيم ، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين ، وصلوٰۃ اللہ العلیم محمد وآل مصطفیٰ اللائمه وآلیہما السلام تسليماً۔
 آیات منسخ، آیاتی هستند که بعد از اینکه حکم جدیدی در آیات جدید آمد، عمل به آنها ترک شده است؛ این آیات جدید را ناسخ می‌نامند. مثال ناسخ و منسخ آیاتی هستند که حکم عدهی زنی که شوهرش بمیرد^۱ را بیان کرده‌اند.

پرسشن ۸۳: زکریا و لوط به چه معنی است؟

اصل و معنای کلمه‌ی زکریا و همچنین کلمه‌ی لوط چیست؟

فرستنده: حیدر طاهر

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحيم ، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين ، وصلوٰۃ اللہ العلیم محمد وآل مصطفیٰ اللائمه وآلیہما السلام تسليماً۔
 پیش‌تر این سوال از سیدالطبیعت پرسیده شد که آیا اسم پیامبر خدا لوط^۲ از کلمه‌ی زشت معروف برگرفته شده و یا کلمه‌ی زشت از اسم پیامبر خدا لوط^۲ مشتق شده است؟! و سید به صورتی که در زیر آمده است، پاسخ فرمودند:

- ۱ - این سخن خداوند متعال در مورد حکم زنی که شوهرش فوت شده باشد، می‌باشد: «وَالَّذِينَ يَتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصَيْهَةً لَا زَوَّاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرٌ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا قَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (ومردانی از شما که می‌بینند و زنانی بر جای می‌گذارند باید درباره‌ی زنان خود وصیت کنند که هزینه‌ی آنها را به مدت یک سال تأمین کنند و از خانه اخراج‌شان نکنند. پس اگر خود خارج شوند، در مورد تصمیمی که به نحو شایسته‌ای برای خود می‌گیرند گناهی بر شما نیست و خدا عزیز و حکیم است) (بقره: ۲۴۰). سپس خداوند این حکم را نسخ نمود و عده را به مدت چهار ماه و ده روز با این سخن خود تغیر داد: «وَالَّذِينَ يَتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا يَرْبَضُنَ إِنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا قَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ إِمَّا مَا تَعْمَلُونَ حَبِيبٌ» (و کسانی که از شما بمیرند و زنانی بر جای گذارند، آن زنان باید چهار ماه و ده روز انتظار کشند، و چون مدت‌شان به سر آمد، اگر درباره‌ی خوبی‌شتن کاری شایسته و درخواست کنند، بر شما گناهی نیست، که خدا به کارهایی که می‌کنید آگاه است) (بقره: ۲۳۴). جای تعجب اینجا است که با توجه به قرآن موجود فعلی، آیه‌ی ناسخ قبل از آیه‌ی منسخ آمده است!!! به طور طبیعی ابتدا باید آیه‌ی منسخ بیاد و سپس بعد از آن، آیه‌ی ناسخ، اگر ترتیب آیات بر حسب ترتیب نزول آنها باشد؛ و خداوند دانادر است.

اگر پرسش کننده طالب حق و حقیقت باشد می‌تواند از این پاسخ بهره‌مند گردد.

جواب:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّبِّ الْعَظِيمِ مصطفى وآل مصطفى والآئمه والمربيين وسلَّمَ تسليماً.
اسم پیامبر خدا حضرت لوط علیه السلام از کلمه‌ی زشت مشتق نشده و همچنین آن کلمه‌ی زشت نیز از نام پیامبر خدا لوط علیه السلام برگرفته نشده است. کلمه‌ی لاط در زبان عربی به معنی فاحشه نیست بلکه این معنی فقط استعاره‌ای از آن می‌باشد؛ لاط به معنی شئ را حرکت دادن و جنباندن شدید است^۱ و این معنا حتی در قرآن نیز وجود دارد. کلمه‌ی افک به معنی دگرگون یا واژگون کردن می‌باشد؛ از همین رو در قرآن شهر لوط «المؤتفکات» نامیده شده است؛ زیرا (در اثر عذاب الهی) زیر و رو شد. در جای دیگری ملاحظه می‌کنیم که قرآن بُهتان را افک نامیده است؛ چرا که بُهتان تمثیلی از واژگون کردن واقعیت می‌باشد.

پرسش ۸۳: راز عدد ۱۳ چیست؟

راز عدد ۱۳ چیست؟ و چرا مردم و مخصوصاً غربی‌ها آن را نحس و شوم می‌دانند؟ آیا ارتباطی با امام سیزدم یعنی مهدی اول دارد؟ با توجه به اینکه هم اکنون برخلاف دیگران من آن را عددی خوش‌بین می‌دانم.

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّبِّ الْعَظِيمِ مصطفى وآل مصطفى والآئمه والمربيين وسلَّمَ تسليماً.
پاسخ به فال بد و شوم بودنشان در این سخن خداوند متعال آمده است: «قَالُوا إِنَّا نَطَّيْرُنَا يَكُمْ لَئِنْ لَمْ تَتَّهُوا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمْسِنَّكُمْ مَنَا عَذَابٌ أَيْمُّ * قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَنِّي ذُكْرُتُمْ بِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَسْرِقُونَ»^۲ (گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‌ایم. اگر بس نکنید سنگسار تان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه‌ای سخت خواهد رسید * گفتند: شومی شما با خود شما است. آیا اگر اندرز تان دهنده،

۱ - این پاورقی در مورد ریشه و معانی کلمات و عبارات مشتق از لوط با توجه به فرهنگ‌های مختلف زبان عربی می‌باشد که به جهت مناسبت نداشتند با خواننده‌ی فارسی زبان، ترجمه نشده است. علاقه‌مندان می‌توانند به اصل کتاب عربی «الجواب المنيز عبر الاثير» صفحه ۶۱ پاورقی شماره‌ی ۱ مراجعه نمایند.

(متترجم)

۲ - یس: ۱۸ و ۱۹

چنین می‌گویید؟ نه، بلکه شما مردمی اسرافکار هستید) و در این سخن خداوند متعال: «فَإِلَّا
أَطْيَرْنَا بِكَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُنْتَنُونَ»^۱ (گفتند: ما تو را و یارانت را به فال بد
گرفته‌ایم. گفت: فال نیک و بد شما نزد خدا است؛ بلکه اینک شما مردمی فربیخ خورده هستید) و
نهایت، فال بد و بد شگونی آنها در این سخن خداوند می‌باشد: «إِنْ كَانْتُ إِلَّا صَيْحَةً وَأَدَاءً فَإِذَا
هُمْ حَامِدُونَ * يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ»^۲ (جز یک بانگ
سه‌مناک نبود که ناگاه همه بر جای خود سرد شدند * ای دریغ بر این بندگان! هیچ فرستاده‌ای به
سوی آنها نیامد مگر آنکه به سخره‌اش گرفتند!).

پرسش ۸۴: چرا مقام امامت، بالاتر از نبوت است؟ چرا امامت بالاتر و یا بلند مرتبه‌تر از نبوت است؟

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله العلی علی مسیح و آله واصحیح وسلام تسليماً.
امامت یعنی تسلط بر عوالم بالا و پائین (عوالم علیا و سفلی) به إذن خداوند و رهبری
سریازان خدا و تصرف در آنها به اذن و اجازه‌ی خداوند، و غیر ممکن است که کسی بدون
اینکه مقام نبوت را کسب کند، به مقام امامت نایل شود. توضیحات بیشتر را می‌توانید در
کتاب «نبوت خاتم» که انشاء الله به زودی منتشر خواهد شد، مطالعه نمایید.

پرسش ۸۵: تکلیف ما در برای نیروهای اشغال گر چیست؟

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحيم، سلام علیکم و رحمات الله برکاته

اتفاقاتی بسیاری را دیده‌ایم که رخ داده است یا در آینده رخ خواهد داد؛ اتفاقاتی که علیه
عراقی‌های شرافتمندی که برای رسول خدا حضرت محمد ﷺ و همچنین به ولی خداوند
علیه السلام ایمان دارند، رخ داده است. حال اگر نبردی بین اشغال گران آمریکایی که لعنت
خداوند بر آنها باد، با برادران منتسب به جریان صدری یا به عبارت دیگر پیروان سید مقتدی

۱ - نمل: ۴۷.

۲ - یس: ۲۹ و ۳۰.

۳ - این کتاب در حال حاضر منتشر و به فارسی نیز ترجمه شده است. (مترجم)

صدر یا سپاه المهدی الله علیه السلام صورت بگیرد، تکلیف ما در این مواجهه چیست؟ آیا ساکت بمانیم یا برادران خود را در این درگیری با مال و سلاح و جان، یاری دهیم؟ بسیار از شما سپاسگزارم.

فرستنده: حسین مداول عطیب التمیمی

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصَلَوةُ الْمُعْلِمِ وَكُلِّ مُصَدِّقِ اللَّائِمِ وَالْمُهَرِّبِينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.

مجاهدت علیه قوای اشغال‌گر کافر همیشه و در هر حالتی به هر شکلی که امکان‌بذیر باشد، واجب بوده و هست. در کتاب «جهاد درب بهشت» این موضوع به طور مفصل ذکر شده است که می‌توانید به آن مراجعه نمایید.^۱

پرسش ۸۶: مردہ در عالم بربزخ.

خدمت فرستاده‌ی محترم، سلام و عرض ادب دارم.

سؤال من درباره‌ی بربزخ می‌باشد؛ معیشت و زندگی مردہ در عالم بربزخ چگونه خواهدبود؟ آیا با دیگران دیدار دارد و مردگان و زندگان را ملاقات می‌کند؟ آیا غذا و آب می‌خورد؟ و خیراتی که برایشان انجام می‌دهیم چگونه می‌باشد؟ با تشکر فراوان.

فرستنده: جورج پطرس

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصَلَوةُ الْمُعْلِمِ وَكُلِّ مُصَدِّقِ اللَّائِمِ وَالْمُهَرِّبِينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.

مردم به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و هر صنف و گروه، بربزخ خود را دارد.

۱ - باید توجه داشت اولین کسی که جهاد علیه قوای اشغال‌گر آمریکایی را طی اطلاعیه‌ای خاص در دهم محرم اولین سال ورود نیروهای اشغال‌گر به عراق صادر کرد، سید احمد الحسن بود، و به سبب همین اعلامیه سید احمد الحسن و یارانش دشواری‌های زیادی از سوی قوای اشغال‌گر و عاملان آنها و همجنین علمای زشت‌کردار متحمل شدند تا جایی که کار به زندان و شکنجه نیز رسید. پلیس عراق عاملان توزیع این بیانیه را دستگیر کرد و به قوای اشغال‌گر تحویل داد؛ اما هر کس با خدا باشد، خدا هم با او خواهد بود. خداوند یاران سید احمد لحسن را از زندان آزاد نمود و عاملان و خائنان را در دنیا و آخرت رو سیاه و ناکام نمود. «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُقْلِبٍ يَنْقُلُونَ، وَالْعَاقِبةُ لِلْمُتَنَقِّلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (وَكَسَانِی که ظلم کردۀ‌اند به زودی خواهد دانست که به کدامین بازگشت‌گاه باز خواهند گشت، و عاقبت از آن پرهیزگاران است، و حمد و ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است).

وضعیت انبیا و اوصیا و اولیای خداوند متعال همانند بقیهٔ مؤمنینی که گناهانی از آنها سر زده است، نمی‌باشد. همچنین وضعیت سایر کافران مانند پیشوایان کفر و فساد مثل نمرود که با پیامبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام به نبرد برخاست و فرعون که با پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام جنگید و مانند حنانیا و قیافا، علمای بی‌عمل یهود که با پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السلام مبارزه کردند، نخواهد بود.

مرده می‌تواند در عالم بزرخ با اذن و اجازهٔ خداوند، زندگان و سایر مردگان را ملاقات کند. آنها در آنجا می‌خورند و می‌آشامند اما متناسب با اعمال پیشینشان و عالمی که به آن وارد شده‌اند. مؤمنان متوفی از خیراتی که مؤمنان زنده در زندگانی دنیوی برای آنها انجام می‌دهند بهره‌مند می‌گردند. من خودم قبر پدرم را چند سال قبل زیارت کردم و او از داخل قبر با من صحبت کرد و من صدای او را شنیدم.

به علاوه بسیاری از زندگان، مردگان را در عالم رؤیا و خواب ملاقات می‌کنند. اما انبیا و اوصیا در عالم بزرخ، آنها در حال اجرای اعمال و وظایفی که خداوند مکلفشان نموده است، می‌باشند. آنها وظایفی دارند و آثاری در این دنیا و غیر از آن، بر جای می‌گذارند!

۱ - این معنی در روایات بسیاری از عترت طاهره علیه السلام وارد شده است: از امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای شده است که فرمود: «....ای مردم از خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم عرب گیرید و بداینکه از ما بمیرد اما مرده نیست، و فرسوده خواهد شد انکه از ما فرسوده شود در حالی که فرسوده نیست، پس آنچه را نمی‌دانید بر زبان نرانید؛ چرا که بیشتر حق در آن چیزی است که شما نمی‌شناسید و بر آنکه حقیقتی ندارید مذبور بدارید و آن شخص، من هستم». نهج البلاغه:

ج ۱ ص ۱۵۴

از عمار بن مروان از سمعاه روایت شده است: بر ابو عبد الله علیه السلام داخل شدم در حالی که با خودم صحبت می‌کردم. متوجه من شد و فرمود: «برای چه با خودت صحبت می‌کنی؟ آیا دوست داری ابا جعفر علیه السلام را ببینی؟» گفتم: آری. فرمود: «برخیز و داخل خانه شو». و چون چنین کردم، ابو جعفر علیه السلام آنجا بود. بصائر الدرجات - محمد بن حسن صفار: ص ۲۵۷

گروهی از شیعیان پس از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام نزد حسن بن علی علیه السلام رفتند و از او درخواست نمودند. فرمود: «اگر امیر المؤمنین علیه السلام را ببینید، می‌شناسید؟» گفتند: آری. فرمود: «آن پرده را ببرهارید». وقتی پرده را برداشتند، امیر المؤمنین علیه السلام را دیدند و توانستند او را انکار کنند. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «بمیرد انکه از ما مرد ولی مرده نیست و انکه از ما باقی ماند، بر شما حجت است». بصائر الدرجات - محمد بن حسن صفار: ص ۲۹۵

پرسش ۸۷: جز نبی یا وصی در جفر نگاه نمی‌کند

سلام علیکم و رحمت الله بر کاتب

پیش‌تر به یک سؤال من پاسخ دادید، با این مضمون که با توجه به حدیث امام موسی کاظم علیه السلام کسی جز نبی یا وصی در جفر نمی‌نگرد و کلیدهایش خلافت خداوند عزو جل می‌باشد و جفر سفید تقیه و جفر سرخ خون و کشتار است.

سؤال ۱: آیا تمام انبیا و اوصیا علیهم السلام مشمول این حدیث شریف هستند یا خیر؟

سؤال ۲: آیا این حدیث دلالت بر مقید بودن و وجود انحصار در نگاه کردن در جفر است؟

سؤال ۳: آیا این حدیث اشاره می‌نماید که افراد خارج از دایره‌ی انبیا و اوصیا نمی‌توانند در جفر نظر بیفکنند؟ اگر پاسخ منفی باشد این اشخاص چه کسانی هستند و صفات و خصوصیات آنها چیست و چگونه در جفر نظر می‌کنند؟

قرآن کریم را «**لَا يَمْسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ**» (جز پاکان آن را لمس نمی‌کنند)؛ آیا این آیه بر جفر منطبق است؟ با توجه به اینکه که جفر مانند قرآن کریم نیست؟

امیدوارم پاسخ دهید. درود پاک برای شخص احمد الحسن و برادرانش والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته. بی‌شک دوران‌های متنوعی خواهیم داشت؛ مادام که هدف‌مان یکی است یعنی خدمت به مولایمان امام مهدی علیهم السلام و زمینه‌سازی برای ظهور و یاری ایشان. خداوند به شما برترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید!

فرستنده: هاشم عراقی

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الْمَدْعُورِ مُصَدَّرُهُ الْمَدْعُورُ مُصَدَّرٌ وَكُلُّ مُصَدَّرٍ لِلَّائِمِ وَالْمُهَرِّبِينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمٌ.

جواب سوال ۱: هر فرستاده‌ای باید احکام مورد نیاز امتی که به سویش فرستاده شده است را بداند؛ این احکام در جفر موجود می‌باشد.

جواب سوال ۲: نگاه کردم به هر آنچه از علمی که در جفر وجود دارد و مورد نیاز امتی است که به سویشان ارسال انجام شده، مخصوص و منحصر به نبی یا وصی فرستاده شده‌ی به سویشان می‌باشد.

جواب سوال ۳: بعضی از افراد این امکان را پیدا می‌کنند تا خداوند به گوشه‌ای از آنچه در جفر وجود دارد، آنها را مطلع سازد. خداوند متعال می‌فرماید: «**وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَىٰ آمَّوْا وَأَنْقَوْا**

لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكُنْ كَذَبُوا فَأَخْذُنَاهُمْ إِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ^۱ (اگر مردم قریه‌ها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند، برکاتی از آسمان و زمین را به رویشان می‌گشودیم، ولی (فرستادگان) را تکذیب کردند؛ ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذه‌شان کردیم). این آیه در وصف آنها آمده است.

جواب سوال ۴: «لمس کردن» در این آیه «لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ^۲» یعنی شناخت و معرفت. پس هر آنچه امّت به آن احتیاج دارند را کسی جز فرستاده‌شدنگان به رویشان (المطهّرون) نمی‌دانند (لَا يَمْسِهُ^۳).

پرسشن ۸۸: نظر سید الحمد الحسن علیه السلام در مورد کتاب قاضی السماء چیست؟

۱ - اعراف: ۹۶

۲ - واقعه: ۷۹

۳ - روایاتی در این مضمون روایت شده است؛ از جمله آنچه در مجاجه‌ی ابن عباس با معاویه در فضل آل محمد علیهم السلام روایت شده است: «... ای معاویه! در زمان خلافت عمر بن خطاب، عمر مرا نزد علی بن ابی طالب علیهم السلام فرستاد که: من می‌خواهیم قرآن را جمع‌آوری و ثبت کنم، پس هرآنچه از قرآن نوشته‌ای برایم بفرست. علی علیهم السلام فرمود: «به خدا سوگند اگر گردنم زده شود این کار را انجام نخواهم داد». گفتم: «برای چه؟!» فرمود: «خداآوند می‌فرماید: «لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» یعنی کسی جز پاکشدنگان نمی‌تواند به همه‌ی آن دسترسی داشته باشد و منظور، ما هستیم؛ کسانی که خداوند از هر بیلیدی به دورشان داشته و کاملاً پاکیزه‌شان داشته است و می‌فرماید: «لَمْ يَمْسِهِ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» سپس کتاب را به بندگان برگزیده‌مان به میراث دادیم؛ ما همان کسانی هستیم که اورثنا الکتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا». سپس کتاب را به بندگان برگزیده‌مان به میراث دادیم؛ عمر خداوند از میان بندگانش برگزید، ما برگزیدگان خداییم و برای ما مثال‌ها زده و بر ما وحی نازل شده است. عمر خشمگین شد و گفت: این ابی طالب فکر می‌کند علم نزد کس دیگر غیر از او نیست؟! پس هر کس از قرآن چیزی فراست می‌کند برای ما بیاورد. اگر کسی چیزی از قرآن می‌خواند و کس دیگری هم تأیید می‌کند، آن را بنویسید و گرنه، ننویسید. ابن عباس گفت: ای معاویه، اگر کسی بگوید بخشی از قرآن مفقود شده است، دروغ می‌گوید، تمام آن نزد اهلش می‌باشد....». بحار الانوار: ج ۳۳ ص ۳۷۰

در روایتی، امام علی علیهم السلام به عمر فرمود: «هرگز به آن دست نخواهید یافت؛ من آن را نزد ابو بکر اوردم تا صرفًا حجت بر شما تمام باشد و روز قیامت نگویید ما از آن غافل بودیم یا بگویید آن را برای ما نیاوردی. به قرائی که نزد من است کسی جز پاکیزگان دست نمی‌باشد و آنها، اوصیا از فرزندانم می‌باشند». عمر گفت: آیا برای اظهار و روئیت آن وقت معلومی است؟ امام علی علیهم السلام فرمود: «أَرَى، هنَّاكَمَّى كَهْ قَانِمَ ازْ فَرْزَنْدَانَ مِنْ قِيَامَ كَنْدَ، آن را ظَاهِرَ خَوَاهِدَ نَمُودَ وَ مَوْدَمَ رَا مَطْعَنَ آنَ كَنْدَ وَ سَنْتَ رَسُولَ خَدَّالِ علیهم السلام رَا جَارِيَ خَوَاهِدَ سَاختَ». معجم احادیث امام مهدی علیهم السلام شیخ علی کورانی عاملی:

ج ۳ ص ۱۲۶

سلام عليکم و رحمت الله و برکاته.... چندی قبل در بصره کتابی به نام «قاضی السماء» (قاضی آسمان) توزیع شد. نظر جناب سید احمد لحسن در خصوص این کتاب چیست؟ خداوند اجر و ثواب نصیبتان کند!

فرستنده: رحیم عراقی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين، وصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تسلیماً.
در این کتاب، نویسنده، پدرم محمد بن الحسن المهدی علیه السلام که جانم فذایش باد را منکر شده است؛ آن هم با روشی پست و حقیر و با ایجاد شک و تردید در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده؛ با این گفته که: سندشان ضعیف است. علمای بی عمل نیز از همین روش بی‌مایه برای فربیض دادن مردم و دور کردن شان از حق و حقیقت، استفاده می‌کنند.

پرسش ۸۹: دعای روئیت یکی از معصومین

دعایی می‌خواهم تا این امکان را به من بدهد که یکی از معصومین را در عالم خواب ببینم و به من اطلاع دهد که احمد الحسن، یمانی موعد و وصی و فرستاده‌ی حجت منتظر علیه السلام می‌باشد.

دختری دارم سه ساله که منگول به دنیا آمده است.... آیا ممکن است سید احمد الحسن به اذن خداوند او را شفا دهد، درست مانند پیامبر خدا و روح خدا عیسی علیه السلام اگر سید بتواند دخترم را شفا دهد من از همین لحظه به او ایمان خواهم آورد و خدا بر آنچه می‌گوییم گواه است. والسلام.

فرستنده: مازن حمید احمد

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين، وصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تسلیماً.
چنین دعایی را انصار دارند؛ امیدوارم التفات نمایند و برای شما ارسال کنند.
عیسی علیه السلام به کسانی که از او حاجتی می‌خواستند می‌فرمود: «به اندازه‌ی ایمانت فیض بیر»^۱.

۱ - پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السلام در مورد کسانی که به اذن خدا شفا می‌داد، تأکید می‌فرمود که نتیجه

پرسش ۹۰: چگونه از انصار شما باشم؟

سلام و درود بر وصی امام مهدی علیه السلام آقا و سرور ما سید احمد احسان و همچنین بر پدران پاک ایشان!

من مؤمن به شما هستم؛ پس از اینکه بر آنچه در سایت شما بوده مطلع شدم و به شما ایمان آوردم، و خداوند و امام مهدی علیه السلام بر ایمان من به شما، گواه هستند.

همه‌ی آنچه از شما می‌خواهیم این است که از انصار شما باشم؛ پس به من بیاموز که چگونه از انصار شما باشم. من خواهان چیزهای غیرممکن مثل دیدار با شما نیستم ولی چیزی به من بیاموزید تا بتوانم با شما در ارتباط باشم، حتی اگر این ارتباط، روحی باشد و عملی که مرا در زمرة‌ی انصار شما قرار دهد. از شما به جدت حسین علیه السلام تقاضا دارم که این‌گونه مرا دعا نمایید؛ چرا که ایمان دارم که شما مستجاب الدعوه هستید؛ بفرمایید:

خداآوند! عزَّام العبیدی را از تمام بیماری‌ها و بلاهایی که از آن رنج می‌برد شفا ده و از تمامی دشمنان محفوظش بدار و او را بر صراط مستقیم ثابت قدم بدار. رویش را سفید، و گره زبانش را باز و سینه‌اش را گشاده فرما و بر هدایت ثابت قدمش بدار و گناهان پیشین او را بیامز.

امیدوارم دو خواسته‌ی مرا اجابت فرمایی و به من عملی بیاموزی تا با شما در ارتباط باشم حتی اگر ارتباط روحی باشد و همچنین عملی که مرا از انصار و یاران شما قرار دهد. امیدوارم مرا با این دعا مورد لطف خویش قرار دهید؛ با کلام شریفتنا؛ کلامی که بین ادا شدنش و استجابت‌ش، حاجی نیست! ای فرزند حجاب خدا و وجه خدا و وصی خلیفه‌ی خدا بر روی زمینش، درود من بر تو باد!

همیشه به اندازه‌ی ایمان و یقین آنها است. در انجیل متی اصلاح نهم آمده است: «۱۹ پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شد ۲۰ و اینک زنی که مدت دوازده سال به مرض استحاضه مبتلا بود، از عقب او آمد، دامن ردای او را ملس نمود، ۲۱ زیرا با خود گفته بود: اگر فقط رداش را ملس کنم، هر آینه شفا یابم ۲۲ عیسی برگشت، نظر بر وی انداخت و گفت: ای دختر، خاطر جمع باش زیرا که ایانت تو را شفا داد، و در ساعت، آن زن شفا یافت.۲۳». همچنین در همین اصلاح آمده است: «۲۷» پس عیسی از آن مکان می‌رفت، دو کور فریادکنان در عقب او افتاده، می‌گفتند: ای پسر داود! بر ما ترحم کن! ۲۸ و چون به خانه درآمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به ایشان گفت: آیا ایمان دارید که بر این کار توانایی دارم؟ گفتندش: آری، ای بزرگوار ۲۹ در ساعت، چشمان ایشان را ملس کرد، گفت: بر وفق ایمانتان به شما اعطای شود. ۳۰ در ساعت، چشمانشان باز شد».

تاریخ تکرار شد و هرگز از نصرت و یاری شما بازنمی‌مانم، ای نواهی حسین^{اللهم} خداوند! به حق محمد آل محمد، ما را بر این ولایت ثابت‌قدم نگهدار؛ ولایت سید احمد الحسن!

موبایل به علت عدم پرداخت هزینه، فعلاً قطع می‌باشد اما حقوق که گرفتم هزینه را پرداخت خواهم کرد، شاید بخواهید با من تماس بگیرید. من از قبیله‌ای عرب در حجاز هستم که در زمان امام محمد جواد^{علیه السلام} شیعه شدند؛ شکر خداوند بر نعمت ولايت که نصیب ما فرمود!

اگر گیرنده‌ی این نامه، یکی از انصار سید احمد الحسن باشد شما را به ابوالفضل عباس سوگند می‌دهم که این نامه را به دست سید احمد الحسن برسانید و ایشان شخصاً یا کس دیگری از طرف ایشان، پاسخ‌نمایی کنید، که اگر این نامه به دست سید نرسد از شما به بانوی دو عالم فاطمه‌ی زهراء^{علیها السلام} شکایت خواهم برد.

فرستنده: عزام العبدی

پاسخ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَوةُ الرَّبِّ الْعَلِيِّ، وَصَلَوةُ الْمَدْعُورِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمٌ.
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بِرَبِّكُمْ.

انشاء الله که با ولایت حق، پاک و طاهر شدید. از شما و از تمامی انصار خدا که خداوند از جمیع بدی‌ها مصونشان دارد درخواست می‌کنم که هرگز از نماز شب و دعا در آن و گریه و زاری در پیشگاه پروردگار رحیم غافل نشوند. درهای ملکوت آسمان‌ها که پیش‌تر فقط برای انبیاء خاص خداوند و فرستادگانی همچون ابراهیم علیہ السلام باز می‌شد، اکنون باز است. خوش به حلا کن از که به آنها اجازه نموده باشد تا بزرگ نازدیه آنچه اینجا علیه السلام بگذشت.

من گناهکارِ تقصیرکار کم عمل با خطاهای بسیار برایت دعا کردم و از خدای متعال
مسئلت دارم که به منت و فضل خویش دعایم را اجابت فرماید و آنچه درخواست نمودی و
خیر دنیا و آخرت را نصیحت فرماید!

پرسش ۹۱: آیا در تورات و انجیل، تحریف وجود دارد؟

سلام علیکم. آیا شما اعتقاد دارید که انجیل و توراتی که در حال حاضر موجود می‌باشند، حقیقی هستند یا چیزی از تزویر و تحریف در آنها وجود دارد یا تحریف شده می‌باشند؟

امیدوارم به وضوح پاسخ دهید.

فرستنده: عادل موحد

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللہ العلیٰ علیٰ مصطفیٰ وآل مصطفیٰ اللائے وآلیٰ سلم تسليماً.
سلام علیکم و رحمة اللہ برکاتہ.

در تورات و انجیل امروزی، چیزی از تحریف وجود دارد.

پرسش ۹۲: تحریف در کتاب مقدس.

سلام علیکم. از توجه و پاسخ شما بسیار مشکرم. مایلم برای رسیدن به حقیقتی که به آن ایمان دارم، با شما در ارتباط باشم. اینکه: تحریفی که کلیساهای کاتولیک و پاپ‌ها که صدھا سال پیش آغاز نمودند و پس از آن نیز کلیساهای پروتستان و کسانی که از طرف صهیونیست بین الملل حمایت می‌شندند ادامه دادند؛ با هدف از بین بردن بدن مسیحیت حقیقی؛ مسیحیتی که به تثیل معتقد نبود و به خداوند واحد و آحد که یُسوع (عیسی مسیح) را فرستاد اعتقاد داشت؛ عیسایی که بعد از انجام رسالتش، او را نزد خود فرا خواند تا پادشاه گرداند؛ کسی که در آینده‌ای نزدیک عدل را بر پا می‌دارد، پس از اینکه بر تمام ادیان باطل سیطره می‌یابد و اراده‌ی خداوند را به پایان می‌رساند؛ اینکه نوع انسان در بهشتی که به سبب خطایی که آدم و حوا از آن اخراج شدند، سکنی گزینند.

امید دارم ارتباط ما پابرجا باشد و اگر اطلاعاتی در خصوص تحریفات کتاب مقدس دارید بیان فرمایید؛ چرا که ما کتاب مقدسی داریم که به طور کامل با کتاب‌های موجود در کلیساها متفاوت می‌باشد.

فرستنده: عادل الموحد

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللہ العلیٰ علیٰ مصطفیٰ وآل مصطفیٰ اللائے وآلیٰ سلم تسليماً.
هر سوالی دارید ارسال نمایید. من حق را روشن نمودم و در آینده نیز انشاء الله روشن خواهم نمود.

من همان فرستاده‌ی عزت‌دهنده‌ی انبیا و فرستادگان هستم؛ کسی که عیسیٰ علیہ السلام وعده‌اش را داده است:

عیسی‌اللّٰہ فرمود: «۵ اماً الان نزد فرستندهٔ خود می‌روم و کسی از شما از من نپرسد به کجا می‌روی **۶** ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پُر شده است **۷** و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما بهتر است؛ زیرا اگر نروم **تسلی‌دهنده** نزد شما خواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم **۸** و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود **۹** اما بر گناه؛ زیرا آنها به من ایمان نمی‌آورند **۱۰** و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید **۱۱** و اما بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است»**۱۲**.

«۱۲» و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، ولی الان طاقت تحمل‌شان را ندارید **۱۳** ولی هنگامی که او یعنی روح راستی بیاید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه فقط به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت»**۱۴**.

پرسش ۹۳: چه موقع فهمیدید که شما یمانی هستی؟

بسم الله الرحمن الرحيم. امیدوارم شخص سید احمد الحسن پاسخ مرا بدهد. خداوند به شما پاداش نیکو عطا فرماید!

آقای بزرگوار من، دعوت شریف شما را به تازگی شنیدم و استخاره کردم و نتیجه بسیار واضح و صریح بود؛ هدایت به دعوت و فرمان به پیروی از شما. از همان هنگام، قلبم به سوی شما متمایل شد و بسیار متأسفم که به خدمت شما شرف‌یاب نشده‌ام؛ زیرا به جهت بسیار بودن مدعیان، تحقیقات من هنوز با جدیت ادامه دارد. دعا نمودم تا خداوند دیدار با شما را نصیبم کند ولی تا کنون موفق نشدم. آقای من، امیدوارم از خداوند بخواهی مرا هدایت کند و دیدار شما را نصیبم فرماید.

آقای بزرگوار من! سؤال‌هایی داشتم که برخی از آنها را انصار، پاسخ گفتند و منتظر پاسخ بقیه‌ی سوالاتم هستم. پرسش‌هایی هم دارم که امیدوارم شما توضیح بفرمایید:

۱ - از چه زمان دانستید که شما یمانی‌اللّٰہ هستید؟

۲ - علت رفتن شما برای تحصیل به مدرسه، دانشگاه و حوزه چه بود؟ آیا برای کسب علم بود یا علت دیگری داشت؟

- ۱ - انجلیل یوحننا اصلاح شانزدهم،
- ۲ - انجلیل یوحننا اصلاح شانزدهم،

۳ - آیا به تمام علوم و زبان‌ها و گوییش‌های رایج ملت‌ها مسلط هستید؟

۴ - یکی از انصار به من اطلاع داد که شما وظیفه‌ی پیامبر خدا عیسیٰ علیه السلام را در پذیرفتن شکنجه و کشیده شدن به صلیب، تقبل کردید و می‌گوید که آثار آن را بر روی دستان مبارک شما دیده است. آیا این عمل بر روی جسد فلی شما صورت گرفته است؟ یا خداوند شما را به آن زمان برد، شما انجام وظیفه نمودید و سپس شما را بازگردانید؟

۵ - در بعضی از آیاتِ خداوند متعال آمده است که بعضی از خلق خود را می‌میراند و پس از زمانی، آنان را زنده می‌کند، مانند اصحاب کهف. آیا عکس این عمل نیز انجام می‌شود؟

یعنی کسانی را به زمان پیش‌تر ببرد و به همراه چه کسی؟ و اگر جواب خیر است، چرا؟

از اینکه سخنم طولانی شد، معذرت می‌خواهم؛ اما پرسش دیگری هم دارم: امسال هنگام طوافم در خانه‌ی خدا در طواف عمره‌ی تمعت و همچنین طواف نسا، در مرتبه‌ی اول فضله‌ی پرندگانی بر روی کتفم افتاد و در مرتبه‌ی دوم، بر روی سرم سقوط کرد. آیا این اتفاق معنی خاصی دارد؟

از سید گران قدر تقاضا دارم به من دعایی برای آمرزش گناهان، توفیق هدایت، قضای دین و تسهیل در روزی بیاموزد که خداوند سبحان، آن را از افراد حقیری چون من قبول و اجابت فرماید. از شما تقاضا دارم برای منظور فوق الذکر و هدایتم به راه راست دعا فرماید؛ چرا که شما کریم و از فرزندان کریمان هستی و دعای شما بازگردانیده نمی‌شود؛ اگر کسی یک نفر را نجات دهد، گویی همه‌ی انسان‌ها را نجات داده است. والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته.

فرستنده: احمد کریم الحیالی

پاسخ:

بسم اللہ اصلح صحن الرحمیم، واصلی اللہ علی رب العالمین، واصلی اللہ علی علیہ الرحمۃ الرحمیم و سلم تسالیم.
خداوند متعال می‌فرماید: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْأَيَّامُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادَنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (و اینچنین روحی از
امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است؛ ولی
ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم با آن هدایت کنیم و تو به راه راست

راه می‌نمایی).

از ابو حمزه روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله^{علیہ السلام} از علم پرسیدم: آیا همان علمی است که عالم آن را از زبان مردان فرامی‌گیرد یا در کتاب نزد شما است و آن را می‌خوانید و از آن آگاه می‌شوید؟ فرمود: «این موضوع برتر و بالاتر از اینها است. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَتَرَدِّي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْأَيَّامُ»^۱ (و اینچنان روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است). سپس فرمود: «یاران شما در مورد این آیه چه می‌گویند؟ آیا این طور می‌خوانند که در آن موقع (بیامبر) نمی‌دانست کتاب چیست و ایمان کدام است؟» گفتم: جانم به فدایت، نمی‌دانم چه می‌گویند». فرمود: «أَرَى، در وضعيتی بود که نمی‌دانست کتاب چیست و ایمان کدام است، تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را فرستاد و وقتی آن را به او وحی کرد آنگاه علم و فهم را با آن به او آموخت. این روحی است که خداوند متعال به هر که بخواهد عطا می‌فرماید که اگر آن را به بنده‌ای عطا فرماید، فهم را به او آموخته است»^۲.

خداوند ما فرزندان آدم را برای امتحان دوم به این عالم دینوی تاریک و ظالمانی فرو فرستاد و حجابی از جسد بر ما کشید و آنچه در امتحان اول در عالم ذر - که در آنجا بودیم - بر ما گذشت را فراموشی مان داد. در عالم ذر وضعيت هر کدام از ما مشخص گردید؛ بدیخت‌ترین بدیخت‌ها، کسی بود که نگاهش فقط به خودش بود و کس دیگری جز خودش را نمی‌دید و پیروز مسابقه حضرت محمد (سلام و صلوات خداوند بر او خاندانش باد) بود که نگاهش را فقط به پروردگارش دوخت و به خویشتن هیچ التفات نداشت تا اینکه خداوند سبحان برای ما متجلى و آشکار شد.

خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ دُرْيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلْسُتْ بِرِبِّكُمْ قَاتُوا بَكَ شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»^۳ (و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را برخودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری. گواهی می‌دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن بی خبر بودیم). سایر فرزندان آدم بین این دو مقام، جای گرفتند. این امتحان دوم جز برای این نیست که خداوند با مردم

۱- شوری: .۵۲

۲- کافی: ج ۱ ص .۲۷۳

۳- اعراف: .۱۷۲

اتمام حجّت نماید تا کسی نگوید به من فرصتی دیگر داده نشد. این امتحان دوم جز از سر لطف و کرم خداوند سبحان و متعال، نبود. امتحان سومی نیز برای کسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر محظوظهور شده‌اند، وجود خواهد داشت؛ از آنجا که پاداش اولیای خداوند بسیار عظیم و عِقاب و کیفر دشمنانش نیز بسیار شدید می‌باشد، به امتحان سومی وارد خواهند شد تا نتیجه‌هی هر کس به او نشان داده شود: «بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نَهْوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»^۱ (نه، آنچه را که پیش از این پوشیده می‌داشتند اکنون برایشان آشکار شد. اگر آنها به دنیا بازگردانند باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند بازمی‌گردند، اینان دروغ‌گویان‌اند) و حجّت خداوند بر خلش با برتری دادن اولیاًیش و انتقام از دشمنانش، کامل گردد؛ کسانی که ایمان محض دارند و کسانی که در کفر محض غوطه‌ورند؛ تا کسی نگویید که چرا به کسی چنین مقام و مرتبه‌ی عظیمی عطا کردی و کسان دیگری را آن چنان عذاب نمودی که احدی از عالمیان را آن گونه عذاب نکردی؟؟ با اینکه خداوند فرصت دیگر به اینان عطا فرمود و با اینکه خداوند امتحانشان را تکرار نمود، دست برنداشتند و گفتند: «قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا أَنْتَنِينَ وَأَحْسِنْتَنَا أَنْتَنِينَ فَاعْتَرَفَنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَيِّلٍ»^۲ (می‌گویند: ای پروردگار ما، ما را دو بار میرانیدی و دو بار زنده ساختی. پس ما به گناهانمان اعتراف کرده‌ایم. آیا بیرون شدن را راهی هست؟) و خداوند مردم را برخذر می‌دارد از اینکه عاقبتشان بعد از مرگ، پشیمانی باشد؛ با این سخن خود: «رَبْ لَوْلَا أَخْرَتْنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَقْنَنْ مِنَ الصَّالِحِينَ»^۳ (ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندکی به تأخیر نینداختی تا تأیید و تصدیق کنم و از شایستگان باشم؟)

امیدوارم متوجه شده باشی که تولد انسان در این عالم به معنی ابتدای خلقت او نیست بلکه نهایت چیزی که می‌رساند این است که ابتدای ورودش به این عالم جسمانی برای امتحان دوم می‌باشد؛ پس از اینکه خداوند امتحان اول و نتیجه‌اش را از یادش برده است. خداوند متعال می‌فرماید: «تَعْنُنْ قَدْرَنَا بَيْنَكُمُ الْمُؤْتَ وَمَا تَعْنُنْ ِمَسْبُوقِنَ * عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ

۱ - انعام: ۲۸

۲ - غافر: ۱۱

۳ - منافقون: ۱۰

وَنُسِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى قَلْوَلًا تَذَكَّرُونَ»^۱ (ما مرگ را بر شما مقدر ساختیم و بی‌همتاییم * از اینکه به جای شما قومی همانند شما بیاوریم و شما را به صورتی که از آن بی‌خبرید از نو بیاورینیم * شما از آفرینش نخست آگاهید؛ چرا به یادش نیاورید؟؛ یعنی بر اینکه دوباره شما را در یک زندگانی جدید و عالمی جدید، حیات بیخشیم و حتی شما در گذشته نیز زندگانی داشته‌اید، پس چرا به یادش نمی‌آورید؟ بلکه انسان چیزی را به یاد نمی‌آورد مگر به خواست و اراده‌ی خداوند سبحان).

فکر می‌کنم در آنچه گفته شد پاسخ تمام سوال‌هایت باشد؛ به عنوان مثال پاسخ برخی پرسش‌هایت را با جملات زیر، می‌دهم:

«بدان که من قبل از اینکه متولد شوم، یمانی بوده‌ام و در این عالم جسمانی از این موضوع اطلاع نداشتم تا خداوند مرا یادآوری و آگاهم نمود.».

«برخی از علمه این عالم جسمانی را همانند انبیای پیشین، آموخته؛ عیسیٰ^{علیه السلام} نجار بود و نجاری را از یوسف نجار آموخت.».

«بسیار می‌دانم ولی در عین حال، چیزی نمی‌دانم تا اینکه خداوند آنچه در صفحه‌ی وجود وجود دارد را به یادم آورد.».

همچنین به شما متذکر می‌شوم که علم در آسمان نیست تا به سوی شما پایین آید و در زمین نیز نیست که برایتان خارج شود، بلکه درون سینه‌ها است؛ بنابراین از خداوند بخواه تا به تو بفهماند: «وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»^۲ (از خداوند بترسیم تا خدا شما را تعلیم دهد و او بر همه چیز آگاه است).

من، شما و تمام انسان‌ها، همگی نیازمند بازگشت به خداوند هستیم تا ما را باخبر سازد که چه کسی هستیم، از کجا آمدایم و به کجا خواهیم رفت.

بدان و آگاه باش که هیچ انسانی به آرامش نمی‌رسد مگر اینکه خداوند پاسخش دهد و حق را از طریق خداوند بشناسد؛ دراین صورت، دیگر برایش فرقی نمی‌کند که مرگ به سراغش بباید یا او سراغ مرگ برود، نه زندگی را به مرگ ترجیح می‌دهد و نه مرگ را به زندگانی، دیگر هیچ خواست و اراده‌ای برایش باقی نخواهد ماند مگر خواست و اراده‌ی

۱ - واقعه: ۶۰ تا ۶۲.

۲ - بقره: ۲۸۲.

دوستش، خداوند سبحان. آن هنگام که مردم در خواب به سر می‌برند، بیدار خواهد بود؛ تا با دوستی که هرگز نمی‌خوابد، خلوت کند. وقتی نماز می‌خواند یا قرآن قرائت می‌کند اطمینان دارد که دوستش او را می‌شنود و به او توجه می‌نماید؛ پس چشمانش اشکبار خواهد شد: «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْبَلَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيقُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنًا فَأَكْبِتُمْ عَمَّا شَاهَدَتِينَ»^۱ (چون آنچه را که بر پیامبر نازل کرده‌ایم بشنوند، از آنچه از حق شناخته‌اند چشمانشان اشکبار می‌شود. می‌گویند: ای پروردگار ما، ایمان آور دیم، ما را نیز در زمره‌ی شاهدان بنویس).

اما در مورد آنچه در خانه‌ی خدا برایت اتفاق افتاد: معروف است که کبوتر، نامه‌بر است و سقوط کردن چیزی از او بر تو یعنی خبری به تو خواهد رسید و چون این حادثه در خانه‌ی خدا رخ داد یعنی پیام و نامه از سوی خداوند می‌باشد. از خداوند می‌خواهم، بعد از اینکه حق را طلب کردی، تو را بر آن توفیق عطا فرماید و در دنیا و آخرت نیکی را نصیبت فرماید. او یاور من است و دوست‌دار صالحین.

دعایی برای هدایت و روزی درخواست نمودی، تو را به نماز شب سفارش می‌کنم و دعای زیر را که از زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام می‌باشد، بعد از آن قرائت نما:

إِلَهِيْ هَارَتْ نُجُومُ سَمَانِكَ، وَ نَامَتْ عُيُونُ أَنَامِكَ، وَ هَدَأَتْ أَصْوَاتُ عِبَادِكَ وَ أَغْنَامِكَ، وَ غَلَقَتْ الْمَلُوكُ عَلَيْهَا أَبْوَابِهَا، وَ طَافَ عَلَيْهَا حُرَاسُهَا، وَ احْتَبِبُوا عَمَّنْ يَسَّأَلُهُمْ حَاجَةً أَوْ يَنْتَبِعُهُمْ فَانْدَهَ، وَ اؤْتَتْ يَا إِلَهِيْ حِيْ قَيْوَمَ، لَا تَأْخُذُكَ سَنَةً وَ لَا نَوْمٌ، وَ لَا يَسْعَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَبْوَابُ سَمَانِكَ لِمَنْ دَعَكَ مَفْتَحَاتَ، وَ خَرَائِنُكَ غَيْرُ مُغْلَقَاتَ، وَ أَبْوَابُ رَحْمَتِكَ غَيْرُ مَحْجُوبَاتَ، وَ قَوَادِنُكَ لِمَنْ سَأَلَكَهَا غَيْرُ مَحْظُورَاتَ، بَلْ هِيَ مَبْدُولَاتٍ، أَنْتَ إِلَهِيْ الْكَرْبُلَةِ، الَّذِي لَا تَرْدُ سَالَلَةً مِنْ امْلُوْمَنِينَ سَالَكَ، وَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَرْدَادَ، لَا وَ عَزْتَكَ وَ جَلَالَكَ، لَا تَخْتَرُّ حَوَاجِهِمْ دُونَكَ، وَ لَا يَقْضِيَهَا أَحَدٌ غَيْرَكَ، وَ قَدْ تَرَانِي وَ فَوْقَوْنِي، وَ دَلْ مَقَامِي بَيْنَ يَدِيَكَ وَ تَعْلُمُ سَرِيرِتِي، وَ تَطَلَّعُ عَلَى مَا فِي قَلْبِيِّ، وَ مَا يَصْلُحُ بِهِ أَمْرٌ آخَرَنِي وَ دُنْيَايِ.

اللَّهُمَّ إِنْ ذَكَرْتَ الْمَوْتَ وَ هَوَلَ الْمَطْلَعَ وَ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدِيَكَ تَعَصَّنِي مَطْمَعِي وَ مَشَرِّبِي وَ أَعْصَنِي بِرِيقِي، وَ أَقْلَقَنِي عَنْ وَسَادِي، وَ مَنْعَنِي رُقادِي، كَيْفَ يَنَمُ الْعَاقِلُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ فِي طَوَارِقِ الْلَّيلِ وَ طَوَارِقِ النَّهَارِ؟! بَلْ كَيْفَ يَنَمُ الْعَاقِلُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ لَدِيَّاً، لَا بِاللَّيلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ، وَ يَطْلَبُ قِبْضَ رُوحِهِ بِالْبَيَّنِاتِ أَوْ فِي آنَاءِ السَّاعَاتِ؟!

وَ كَانَ عَلِيَّ يَسْجُدُ بَعْدَ هَذَا الدُّعَاءِ وَ يَلْصَقُ خَدَهُ بِالْتَّرَابِ وَ يَقُولُ: أَسْأَلُكَ الرُّوحَ وَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَ الْعَفْوَ عَنِ حِينِ الْقَاتِ.

خدای من! ستارگان آسمانت فرو رفته، و دیده‌های خلقت فرو خفته، و صداهای بندگان و چهارپایانت خاموش شده، و پادشاهان درها را به روی خود بسته در حالی که نگهبانان در گرد آن درها به حفاظت مشغول، و خود را از کسی که حاجتی از آنان خواهد یا احسانی طلبید پنهان داشته‌اند، و تنها تو ای خدای من، زنده و پاینده‌ای که نه خواب تو را فرا می‌گیرد و نه چرت، و هیچ چیز تو را از چیز دیگر سرگرم نسازد، درهای آسمانت برای دعا کنندگان باز است، و خزاینت بسته نیست، و درهای رحمت پوشیده نیست، و احسان‌های تو برای آن کس که از تو درخواست کند منوع نیست بلکه همه مبذول و در دسترس است. خدای من، تو همان کریمی هستی که هیچ درخواست کننده‌ای از مؤمنان را که به تو روی آورد از بارگاهت دور نسازی، و از هیچ کدام از آنها که قصد تو را کرده خود را پوشیده نداری، نه، به عزت و جلالت سوگند که نیازها و خواسته‌های آنان در پیشگاهت به تقویق نیفتند، و کسی جز تو به برآوردنش دست نیازد. تو من و ایستادنم و خواریم را در پیشگاه خودت می‌بینی، و راز درونیم را می‌دانی، و از آنچه در دل دارم و از آنچه صلاح کار دنیا و آخرت به آن بسته است آگاهی. خداوند، یاد مرگ و ترس از حوادث پس از آن و ایستادن در پیشگاهت طعام و شراب را ناگوارم ساخته، و آب دهانم را گلوگیرم نموده، و از بسترم برکنده، و از خوابم بازداشته است. چگونه بخوابد آن کس که از ورود فرشته‌ی مرگ مرگ، شب و روز خواب ندارد و روح او را در شبانگاهان و در همه‌ی لحظات دنبال می‌کند. (و امام علیہ السلام بعد از خواندن این دعا سجده می‌کرده‌اند و رخسار مبارک خود را بر خاک گذاشته، می‌گفته‌اند): رحمت و راحتی به وقت مرگ و آمرزشم را به وقت دیدارت از تو خواستارم.

پرسش ۹۴: فرق بین رب و الله.

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين

در جایی سید احمد الحسن علیہ السلام از عبارت «رب» و در جایی از عبارت «الله» یا «الله» استفاده می‌نماید. تفاوت معنایی سه عبارت در چیست؟ یعنی معنی رب، الله و الله. والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم با مطرح نمودن این پرسش‌ها موجبات زحمت سید احمد الحسن علیہ السلام را فراهم نکرده باشم.

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة للعارف مصطفى و كل معلم والمهديين و سلام تسليمياً.

اله، موجود کاملی است که برای رفع نقص و به دست آوردن کمالات به او رو می‌شود؛ یعنی به او توجه می‌شود و قصد او می‌شود. رب، کسی است که نقص دیگری را برطرف و دیگری را به تکامل می‌رساند. الوهیت و ربوبیت فقط مختص خداوند سبحان نیست، بلکه آنچه مخصوص به او سبحان و متعال است، الوهیت مطلق و ربوبیت مطلق می‌باشد؛ و تفاوت آن با ربوبیت به معنای عام آن که حتی پدر را نیز شامل می‌شود، واضح و آشکار است: به پدر، رب خانواده (پروردگار خانواده) گفته می‌شود؛ چرا که فرزندانش را پرورش می‌دهد و آنها را به کمال می‌رساند. در مقابل، ربوبیت مطلق قرار دارد که هیچ چیز مگر آن بی‌نیازی که به غیر خودش محتاج نمی‌شود را شامل می‌شود. چنین خصوصیتی منحصر به خداوند سبحان می‌باشد. در مورد الوهیت نیز وضع به همین منوال است. خداوند سبحان و متعال انسان را آفرید تا جانشین تمام عیار او باشد و او چنین نمی‌شود مگر اینکه به تمام صفات الهی آراسته گردد و این صفات در او تجلی یابند (و یا همان طور که از رسول خدا^{علیه السلام} روایت شده است: «أَحَصِّ اسْمَاءَ اللَّهِ» (نام‌های خداوند را تحصیل کن)).

آنچه ارایه شد، توضیحات مختصراً بود و تفصیل آن را انشاء الله در کتاب تفسیر سوره‌ی توحید در آینده خواهی خواند. من خادم مؤمنین و شما هستم و پاسخ دادن به پرسش‌های شما بر من هیچ سنگینی نمی‌کند، بلکه این پاسخ‌گویی شرافتی برای من محسوب می‌گردد و همچنین از نعمت‌های الهی بر من می‌باشد. بسیار بودن سوال‌هایی اگر با نیت نزدیک شدن به خداوند باشد نشانه‌ی اهتمام سؤال کننده نسبت به دینش و توجه‌اش به خداوند است و من برای این آدمهای که مردم را متوجه خداوند نمایم. امیدوارم مرا بیخشی و از خطایم درگذری اگر در مورد شما کوتاهی و تقصیری مرتکب شده باشم.

پرسش ۹۵: سوالی درباره‌ی روح و نفس

بسم الله الرحمن الرحيم. سيد احمد القاسم^{طیب الله عنه}، سلام عليكم و رحمه الله برکاته.

- ۱ - اگر نفس‌ها در انتهای آسمان دنیا و در ابتدای آسمان اول قرار گرفته و تدبیر کردن جسد را عهده‌دار باشند، پس هنگام مرگ، نَزَع و جدا شدن نفس از جسد به چه معنی می‌باشد؟

۲ - آیا نفس همان روح است و هیچ تفاوتی با آن ندارد؟

۳ - آیا نطفه‌هایی که در عالم ذر وجود دارند، همان نطفه‌های مادی هستند و تابع نفس می‌باشند و با حرکت کردن آن، حرکت می‌کنند؟

۴ - آیا زمین‌های هفت‌گانه زیر همین زمینی که در آن زندگی می‌کنیم، قرار گرفته است؟

فرستنده: میثم برزان

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّبِّ الْمَعْلُومِ مُصَدَّرُ الْمَعْلُومِ مُصَدَّرُ الْأَئِمَّةِ وَالْمَهْرِبِينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا۔

جواب سوال ۱: بله، آنچه مسلم است این است که نَزَعْ یا جدا شدنی برای نفس وجود ندارد، بلکه فقط بازگشت به پروردگارش می‌باشد و خارج شدن نطفه تابع آن است (و مقصود همان نطفه‌ی حاصل از منی نیست؛ بلکه آن نطفه‌ای است که از عالم ذر نازل می‌شود و انسان از آن خلق می‌گردد). این برای هنگامی است که انسان بر همان فطرتی که خداوند مردم را بر اساس آن خلق کرده است، باشد: «يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةً»^۱ (ای نفس آرامش یافته! * خوشنوش و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد).

اما آنچه حاصل می‌شود این است که بیشتر مردم نفس‌های خود را به سرگرمی‌های این عالم جسمانی مشغول می‌دارند و از نفس‌های آنها ریشه‌هایی امتداد می‌یابد که با میخ‌هایی به این عالم جسمانی محکم می‌گردد. حال چطور این نفس‌ها می‌توانند خود را از این عالم جسمانی جدا کنند مگر با قطع کردن این ریشه‌ها؛ یا همان بندهایی که با شدت هر چه تمامتر با میخ‌هایی به این عالم جسمانی محکم شده‌اند؛ به این صورت، دردها و سختی‌های مرگ شکل می‌گیرند (یعنی به علت بریدن و قطع کردن این ریشه‌ها و بندهای)؛ از همین رو می‌بینیم که برای خلاصی از دردها و رنج‌های مرگ، هیچ شفاعتی وجود ندارد، چرا که مرگ شخصی که به این دنیا تعلق دارد رخ نمی‌دهد مگر همراه با این دردها و رنج‌ها.

خداآوند متعال می‌فرماید: «وَاتَّهُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ»^۲ (و بترسید از روزی که هیچ کس، دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی

از کسی پذیرفته نگردد و از کسی عوضی دریافت نشود و هیچ یاری نشوند).

« وَأَنْقُوا يَوْمًا لَا تَجِدُ نَفْسًا شَيْنَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَّلٌ وَلَا تَنْقَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ »^۱
 (و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نماید و هیچ فدیه‌ای پذیرفته نشود و شفاعت سودشان نکند و هیچ یاری نشوند).

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ »^۲ (ای کسانی که ایمان اورده‌اید، پیش از آنکه آن روزی فرا رسد که در آن، نه خرید و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی، از آنجه به شما روزی داده‌ایم اتفاق کنید و کافران، خود، ستمکاران‌اند): روز مرگ همان، روزی است که در آن شفاعت منع شده است. اگر آنچه گفته شد را درک کرده باشی، متوجه خواهی شد که در چنین موقعیتی اصلاح شفاعت هیچ معنایی ندارد؛ چرا که برای کامل شدن مرگ، چاره‌ای جز قطع کردن این ریشه‌ها و رهایی از این عالم جسمانی وجود ندارد و این بریدن، لاجرم همراه با دردها و سختی‌هایی خواهد بود.

جواب سوال ۲: پاسخ این سؤال و سوالاتی از این دست انشاء الله در کتاب «مسئلونک عن الروح» (از تو درباره‌ی روح می‌پرسند) خواهد آمد.

جواب سوال ۳: در پاسخ سوال ۱ گفته شد.

جواب سوال ۴: منظور از آسمان‌های بالای زمین یا زمین‌های دیگری که زیر این زمین قرار دارند، بالا و پایین مکانی نیست، بلکه به این معنی است که زمین‌های دیگر از نظر خلق‌ت در مرتبه‌ای پایین‌تر از این زمین قرار دارند؛ یعنی ظلمت و تاریکی بیشتری نسبت به این زمین دارند.

پرسش ۹۶: شبیه عیسای به صلیب کشیده شده.

سید احمد الصحن الله علیہ الرحمۃ الرحمیۃ، فرستاده و مدرس و ممتاز امام محمد الله علیہ الرحمۃ الرحمیۃ، سلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ.

در مورد شبیه عیسی الله علیہ الرحمۃ الرحمیۃ، که مهدی اول از اوصیا می‌باشد که در کتاب متشابهات جلد چهارم بیان شد و به صلیب کشیده شد: وجود مهدی اول در آن زمان، به صورتی از نور بوده یا به واقع وجود داشته است؟ آیا مهدی اول در قالب یک جسد نازل شد یا به صورت روحی

۱ - بقره: ۱۲۳

۲ - بقره: ۲۵۴

بود که در جسدی حلول نمود؟ و آیا اکنون مهدی اول در همان جسدی که به صلیب کشیده شد زندگی می‌کند؟ و اگر در جسدی غیر از آن حلول نموده باشد آیا امکان دارد که یک روح در چند جسد حلول نماید؟ در نهایت عذر تقصیر دارم اگر در سؤالم در برابر وصی از اوصیای آل محمد^{علیهم السلام} اسائمه‌ی ادب نموده باشم؛ همان کسانی که فرمان به تسليم شدن در برابر ایشان داده شده است. من از انصار هستم و گاهی اوقات در تبلیغ نمودن با این سؤالات مواجه می‌شوم. والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته.

فرستنده: میثم بربازان

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لامبر العاليمين، وصلوة العلامة المصطفى وآل المصطفى والمهديين وسلام تسليماً.
نطفه‌ی متعلق به نفس تغیر نمی‌کند ولی در این عالم جسمانی می‌تواند با بیش از یک صورت تشکیل گردد^۱. آیا نمی‌بینی که با تغیر زمان در صورت جسمانی شما تغیر و تبدیل حاصل می‌شود؟! شکل و صورت شما هنگامی که کودکی خردسال هستید با شکل آن در جوانی متفاوت می‌باشد: «أَفَعَيْنَا إِلَّا خَلَقْنَا إِلَّا أَوَّلَ بَلْ هُمْ فِي لَيْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ»^۲ (آیا ما از آفرینش نخستین عاجز شده بودیم؟ نه، بلکه آنها از آفرینش تازه در شکاذند). نطفه‌ای که در اینجا مورد نظر ما است، نطفه‌ای است که از عالم ذر نازل می‌شود و نطفه‌ی حاصل از منی نیست بلکه متصل به آن است همان طور که نفس به آن تعلق دارد.

حتماً لازم نیست که نطفه‌ی پایین آمده از عالم ذر به نطفه‌ی حاصل از منی متصل باشد تا انسانی در این عالم جسمانی به وجود آید. این وضعیت به وضوح در نطفه‌ی عیسی^{علیهم السلام} دیده می‌شود؛ که به نطفه‌ی حاصل از منی متصل نبود بلکه به طور مستقیم در رحم مريم^{علیها السلام} دمیده شد.

همچنین این امکان وجود دارد که انسان قبل از ورود به این عالم جسمانی برای امتحان (یعنی قبل از اینکه در آن متولد شود)، دارای جسد شود و همچنین پس از پایان یافتن امتحانش نیز (یعنی بعد از مرگش). چه بسیار مردگانی که پس از مرگشان، خداوند می‌عوشاشان داشته است و قرآن بر این موضوع گواهی می‌دهد. پس نفس، همان نفس است و نطفه،

۱ - برای توضیحات بیشتر می‌توانید به کتاب «یمانی و شبیه عیسی» مراجعه نمایید.

۲ - ق: ۱۵

همان نطفه، امام صورت جسمانی، می‌تواند همان باشد یه به طور جزئی یا کلی، متفاوت باشد.

آنچه لازم است درک نمایی این است که ولادت انسان در این عالم به معنی ابتدای خلقش نیست، بلکه ابتدای ورودش به این عالم جسمانی برای امتحان شدن می‌باشد. انسان قبل از آن خلق شده و حتی امتحان اول در عالم ذر بر او جاری شده است و آنچه ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم، امتحان دوم می‌باشد.

پرسش ۹۷: زمان حکومت حجت‌اللّٰہ و انصار ایشان.

بسم تعالیٰ، و السلام علیکم.

از حضرت‌الله سوالاتی در خصوص امام منتظر‌اللّٰہ دارم:

سوال ۱: روایاتی که مدت زمان حکومت حجت‌اللّٰہ را تعین کردند (۷ سال، ۹ سال یا ۱۱ سال) می‌باشند؛ جناب سید، با توجه به این روایتها و همچنین ارتباطی که شما با امام دارید، آیا ممکن است مدت زمان حکومت امام‌اللّٰہ را برای ما مشخص فرمایید؟

سوال ۲: در خصوص انصار حجت که تعدادشان ۳۱۳ نفر می‌باشد، وضعیت سایر مؤمنین در این عالم چگونه خواهد بود؟

سوال ۳: آیا ممکن است مدت زمان باقیمانده تا ظهور امام مشخص شود؟

سوال ۴: نشانه‌های باقیمانده تا ظهور حجت‌اللّٰہ کدام‌اند؟

فرستنده: س ک

پاسخ:

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة الله على نبيه وآله وصحبه وآل نبیه والسلیمان تسليماً.

جواب سوال ۱: اختلاف موجود بین روایتها در خصوص زمان حکومت امام مهدی‌اللّٰہ به این دلیل است یک بار منظور، زمان حکومت امام مهدی‌اللّٰہ و یک بار مدت حکومت مهدی اول و بار دیگر مدت زمان حکومت مهدی دوم می‌باشد و منظور از روایتی که زمان حکومت را چند صد سال بیان کرده است، مدت زمان حکومت همه‌ی مهدیین می‌باشد.

جواب سوال ۲: ۳۱۳ نفر اصحاب خاص امام‌اللّٰہ می‌باشند و همه‌ی مؤمنان و حتی همه‌ی فرماندهان را در بر نمی‌گیرد؛ حتی در نهایت، ایمان آوردن میلیون‌ها نفر و بر پا شدن و گسترش دولت حق و معرفت و عدل بر روی تمام نقاط زمین می‌باشد.

جواب سوال ۳: قیام و ظهور امرِ حق علیه ظالمان به وضوح در قرآن آمده است و به دلیل

اهمیت بسیار زیاد آن، وقت مشخص و زمان ظهور ایشان نه دیده و نه شناخته می‌شود: «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَّةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا تَسْعَى»^۱ (آن ساعت، آمدنی است؛ می‌خواهم زمان آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر عملی که انجام داده است سزا بیند)؛ به عبارت دیگر ساعت قیام آشکار است و پنهان نیست، اما اگر از من تعیین وقت می‌خواهید، تعیین وقت نمی‌کنم.^۲

پرسش ۹۸: ائمه‌ی معصوم در قرآن کریم.

گفته می‌شود که ائمه‌ی معصوم علیهم السلام در قرآن یاد شده‌اند، آیا این موضوع صحّت دارد؟ و اگر درست باشد، آیا ممکن است یکی از آیات قرآن که ائمه علیهم السلام در آن ذکر شده‌اند را بیان فرمایید؟

فرستنده: میسا جعفر السعدي

پاسخ:

بس (الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة لله العذر مصدر و كل محمد (الائمه والمهديين وسلم تسليماً).
آیات زیر، آیاتی هستند که ائمه علیهم السلام در آنها ذکر شده‌اند:
«وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّيْ حَكِيمٌ»^۳ (و آن در امِ الكتاب است در نزد ما؛ کتابی ارجمند و حکمت‌آمیز).
«قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْ مُسْتَقِيمٌ»^۴ (گفت: این راهی است که به من متنه‌ی می‌شود).

۱ - طه: ۱۵

۲ - از ابو بصیر نقل شده است: از ابو عبد الله علیه السلام در مورد قائم علیه السلام پرسیدم، فرمود: «كذب الواقلون، أئآ أهل بيت لا نوقت» (کسانی که زمان تعیین می‌کنند، دروغ گو هستند. ما اهل بیتی هستیم که زمان آن را تعیین نمی‌کنیم). کافی:

ج ۱ ص ۳۶۸.

۳ - زخرف: ۴.

۴ - شخصی از ابو عبد الله علیه السلام در خصوص این سخن خداوند متعال «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّيْ حَكِيمٌ» (و آن در امِ الكتاب است در نزد ما؛ کتابی ارجمند و حکمت‌آمیز) سوال کرد. فرمود: «أين كتاب، أمير مؤمنان علیه السلام است». بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۲۱۰.

۵ - حجر: ۴۱.

۶ - از ابو حمزه‌ی ثمالي روایت شده است که گفت: از ابو عبد الله علیه السلام در خصوص این سخن خداوند

«وَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدقٍ عَلَيْهَا»^۱ (و رحمت خوبیش را به آنها ارزانی داشتیم و به آنها سخن نیکو و آوازه‌ی بند دادیم).^۲

«وَجَعَلْنَا هُم أَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»^۳ (و همه را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می‌کردند، و انجام دادن کارهای نیک و بر پای داشتن نماز و دادن زکات را به آنها وحی کردیم و همه پرستنده‌ی ما بودند).

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُئُلَّهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَرَبُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ»^۴ (از میان آنان، پیشوایانی پیدید اوردیم که چون صبوری پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند، با فرمان ما به هدایت مردم پرداختند).

«إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّمَا يُرِيدُنَّ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»^۵ (جز این نیست که ولی شما خداوند است و فرستاده‌ی او و مؤمنانی که نماز می‌خوانند و همچنان که در رکوع‌اند اتفاق می‌کنند).

این هم آیه‌ای است که در آن ذکر علی‌اللّٰه و دشمنانش (که خداوند لعنتشان کند) آمده است: «وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَّتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَبِّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفَسُوقُ وَالْعُصِيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاجِدُونَ»^۶ (و بدانید که فرستاده‌ی خدا در میان شما است. اگر در بسیاری از شما فرمان ببرد به رنج می‌افتد؛ ولی خداوند ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دل هاتان بیاراست و کفر و فسق و عصیان را در نظرتان مکروه گردانید؛ اینان، همان راه یافتگان‌اند).

عزو جل «قالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْهِ مُسْتَقِيمٌ» (عفت: این راهی است که به من متنه‌ی می‌شود) پرسیدم، فرمود: «به خدا قسم، علی‌اللّٰه است. به خدا سوگند، او میزان و صراط مستقیم است». مختصر بصائر الدرجات-حسن بن سلیمان

حلی: ص ۶۸

۱ - مریم: ۵۰

۲ - از ابو بصیر از امام صادق علی‌اللّٰه در مورد «وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدقٍ عَلَيْهَا» نقل شده است که فرمود: «منظور، امیر المرمنین علی‌اللّٰه می‌باشد». بحار الانوار: ج ۶۳ ص ۵۹.

۳ - انبیا: ۷۳

۴ - سجدہ: ۲۴

۵ - مائدہ: ۵۵

۶ - حجرات: ۷

پرسش ۹۹: آیا پیامبر ﷺ قبل از وحی، می‌دانست که پیامبر است؟

بسم الله الرحمن الرحيم، سيد الأحرار الصالحة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعضی از آیات شریف دلالت بر این دارد که رسول الله ﷺ نمی‌دانست پیامبر خداوند است تا اینکه وحی بر وی نازل شد، مانند این آیه: «وَكَذَلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا مَا تُنَبِّئُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ»^۱ (و اینچنان روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است؛ ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمن را که بخواهیم با آن هدایت کنیم و تو به راه راست راه می‌نمایی) و این سخن خداوند: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» (و تو را گمراه یافت، پس هدایت فرمود)؛ حال آنکه برخی روایات دلالت دارد بر اینکه رسول خدا قبل از بعثتش به نبوت خود آگاه بود و قرآن را قبل از نازل شدنش حفظ بود مانند روایت ولادت امیر المؤمنین علیه السلام که می‌گوید علی علیه السلام در حین ولادت، سوره‌ی مؤمنون را قرائت نمود؛ یعنی از ابتدای آن «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ...» (به درستی که مؤمنان رستگار شدند...) تا انتهاش و رسول خدا علیه السلام به او فرمود: «مُؤْمِنًا بِالْوَلَيْتِ تُورْسْتَكَارَ شَدَدْنَدَ، اَيْ عَلَى!»؛ با توجه به اینکه که ولادت علی علیه السلام قبل از بعثت بوده است. این روایات چگونه با آیات قرآن جمع می‌شود؟

سلام و رحمت و بركات خداوند پر شما باد، آقا و مولای من:

فرستنده: میثم برزان خلف الموسوی

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصَلَوةُ الْمُلْكِ مُصَدَّرٌ لِلشَّفَاعَةِ وَكَلِمَاتُهُ مُسَمَّدةٌ لِلثَّوْبَةِ وَالْمُهَدِّيَّةِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمٌ.
خداؤند متعال می فرماید: «وَكَذَلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْأَيْمَانُ»^۲ (و اینچین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی دانستی کتاب
چیست و ایمان کدام است؛ ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم با آن
هدایت کنیم و تو به راه راست راه نمایی).

از ایو حمزه روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله^{علیہ السلام} از علم پرسیدم: آیا همان علمی

١ - شورى:

۲ - شوهی : ۵۲

است که عالم آن را از زبان مردان فرامی‌گیرد یا در کتاب نزد شما است و آن را می‌خوانید و از آن آگاه می‌شوید؟ فرمود: «این موضوع برتر و بالاتر از اینها است. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای: «وَكَذَلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْأَيْمَانُ»^۱ (و اینچنان روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است). سپس فرمود: «یاران شما در مورد این آیه چه می‌گویند؟ آیا این طور می‌خوانند که در آن موقع (پیامبر) نمی‌دانست کتاب چیست و ایمان کدام است؟» گفتم: جانم به فدایت، نمی‌دانم چه می‌گویند». فرمود: «آری، در وضعیتی بود که نمی‌دانست کتاب چیست و ایمان کدام است، تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را فرستاد وقتی آن را به او وحی کرد آنگاه علم و فهم را با آن به او آموخت. این روحی است که خداوند متعال به هر که بخواهد عطا می‌فرماید که اگر آن را به بنده‌ای عطا فرماید، فهم را به او آموخته است»^۲. این همان اعتقاد صحیح است و پیش‌تر آن را بیان نموده‌ام.^۳

پرسش ۱۰۰: سوالاتی در مورد اسلام، قرآن و سایر موارد.

سلام علیکم و رحمت الله برکات.

و اما بعد، مجموعه‌ای از سؤالات که امیدواریم حضرت‌عالی در اسرع وقت پاسخ دهید تا در قالب مقاله‌ای در خصوص دعوت شما و جماعت انصار مهدی علیهم السلام منتشر گردد. چندین روزنامه‌ی معروف آمریکایی مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست و نیوزویک تمایل خود را برای انتشار این موضوع کرده‌اند.^۴ پایدار باشد.

فرستنده: زیاد قاسم الزبیدی-روزنامه‌نگار مستقل - نیویورک - ایالات متحده

سوال ۱: از شما تقاضا داریم به طور مختصر خود را برای مردم غرب معرفی کنید.

جواب: اسمم احمد است و در شهر بصره در جنوب عراق زندگی می‌کرم. تحصیلات دانشگاهی خود را با مدرک لیسانس مهندسی عمران به پایان رسانیدم. سپس به نجف نقل

۱ - شوری: ۵۲.

۲ - کافی: ج ۱ ص ۲۷۳.

۳ - رجوع شود به کتاب متشابهات جلد ۳ چاپ ۲ ص ۱۳۹.

۴ - این مجموعه سؤال و جواب‌ها در روزنامه‌های معروف که در متن سوال به آنها اشاره شد، چاپ شده است (نيويورک تایمز، واشنگتن پست و نیوزویک).

مکان کردم و در آنجا با هدف تحصیل علوم دینی ساکن شدم. پس از شرکت در کلاس‌های درس و اطلاع از روش تدریس در حوزه‌ی نجف، دیدم که تدریس در آنجا کمارزش و بی‌محتوا است (حداقل برای من یا به نظر من). فهمیدم که نقص بزرگی در روش آنها وجود دارد؛ آنها زبان عربی، منطق و فلسفه، اصول فقه، علم کلام (عقاید) و فقه (احکام شرعی) را تدریس می‌کنند، ولی به هیچ عنوان قرآن کریم و همچنین سنت شریف (احادیث پیامبر خدا حضرت محمد ﷺ و ائمه‌ایشان) را مورد مطالعه قرار نمی‌دهند و همینظور اخلاق‌الله را نیز تدریس نمی‌کنند؛ اخلاقی که هر مؤمنی باید به آن آراسته گردد.

بنابراین گوشنهشینی در خانه‌ام را برگزیدم و بدون اینکه از کسی کمک بخواهم، علوم آنها را خودم به تنهایی خواندم؛ فقط با آنها در ارتباط بودم و با برخی از آنها مراوده داشتم و برخی از آنها نیز با من رفت و آمد می‌کردند.

اما علت رفتنم به حوزه‌ی علمیه‌ی نجف این بود که امام مهدی ﷺ را در خواب دیدم و به من دستور داد که به حوزه‌ی علمیه‌ی نجف بروم و در خواب به من خبر داد که چه نتیجه‌ای به دست خواهمن آورد و هر آنچه در رویا به من اطلاع داده شد بود، همه به واقعیت پیوست.

سؤال ۲: اهداف اصلی دعوت شما چیست؟

جواب: هدف این دعوت همان هدف انبیاء‌الله، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد می‌باشد؛ اینکه توحید واقعی که مورد رضایت خداوند است منتشر شود و زمین از قسط و عدل پُر شود بعد از اینکه از ظلم و جور آکنده شده است.

سؤال ۳: دعوت را چه موقع و از کجا شروع کردید و امکانات شما چه بود؟

جواب: این دعوت در اواخر سال ۱۹۹۹ م در نجف در حوزه‌ی علمیه شروع و انتشار علنی آن تقریباً ده ماه قبل از سقوط صدام صغانگر آغاز شد. صدام طغیانگر اقدام به دستگیری و کشتن من نمود که خداوند متعال با فضل و ممتاز خویش مرا حفاظت فرمود.^۱

۱ - اهل بیت ﷺ به طور دقیق به این زمان اشاره فرموده‌اند؛ زمان ظهور زمینه‌ساز مهدی ﷺ، و حتی او را از خودشان یعنی از نسل خودشان توصیف نمودند و در برخی روایات به طور مشخص از نسل امام مهدی ﷺ ذکر فرموده‌اند.

از ابو بصیر از امام صادق ﷺ روایت شده است که فرمود: «ای ابا محمد، امت محمد ﷺ تا هنگامی که برای

سوال ۴: گفتید در حوزه‌ی علمی نجف درس خواندید؛ علمایی که به شما درس دادند چه کسانی بودند و آیا درس خود را به پایان رساندید؟

جواب: من در حوزه‌ی علمی نجف و در بین علمایش بودم همان طور که مریم مقدس علیه السلام در هیکل و در بین علمای یهود بود.

سوال ۵: چه اقداماتی در اصلاح حوزه‌ی علمی انجام دادید و آیا در این اصلاحات موفق بودید؟

جواب: تلاش‌های من برای اصلاح حوزه‌ی علمی در شروع دعوت و قبل از انتشار علنی آن صورت گرفت. این اصلاحات بر سه محور متمرکز شده بود:

۱- اصلاحات علمی: که برای انجام آن، از دو ابزار استفاده نمودم:

اول: نوشتن کتابی به نام «سرگردانی یا مسیر به سوی خدا» که تأثیر بسیار خوبی بر جای گذاشت. شیخ محمد یعقوبی تحت تأثیر آن قرار گفت و به آن علاقه‌ی شدیدی نشان داد و آن گونه که بعضی از شیوخ و سادات پیرو او به من اطلاع دادند خواستار چاپ و توزیع مجدد آن شد.

دوم: بحث و گفت‌و‌گو با طلبها و علماء در خصوص نقایص علمی موجود. برخی از کسانی که به من ایمان داشتند، مرا در این زمینه یاری نمودند و برخی دیگر تحت تأثیر سخن من و حقی که می‌گفتم قرار گرفتند.

۲- اصلاحات عملی: که در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. مثالی می‌زنم: هنگامی که صدام سرکش اقدام به نجس کردن قرآن نمود و وقتی با خون نجسش قرآن را

فرزندان بنی فلان حکومت وجود داشته باشد، هیچ‌گاه فرج را نخواهد دید، مگر اینکه حکومتشان منقرض گردد. هنگامی که حکومت ایشان منقرض شود، خداوند با مردی اهل بیت زمینه را برای امت محمد علیه السلام فراهم خواهد نمود. مردی که با تقوا حرکت و با هدایت عمل می‌کند و در حکومتش رشوه نمی‌گیرد. به خدا قسم او را با نام و نام پدرش می‌شناسیم. سپس آن درشت هیکل کوتاه که دارای خال و دو علامت است، همان فرمانده عادل، حفاظت‌کننده از آنچه به او سپرده شده است، می‌آید، آن را پر از قسط و عدل می‌کند همان گونه که فاجران و بدکاران از ظلم و ستم آکتد کرده‌اند». عصر ظهور کورانی: ص ۲۰۸.

دولت بنی فلان همان دولت بنی امیه است که در صدام (لعنۃ اللہ) متمثّل شده بود و در حال حاضر و در پایان آن دولت، امام مهدی علیه السلام سید احمد الحسن را به عنوان فرستاده‌ی خود برای عموم مردم ارسال فرمود و دعوت ایشان منتشر نشد و زمینه برایش فراهم نگردید مگر پس از انفراض حکومت صدام که لعنت خدا بر او باد. سپس در ادامه، این روایت ظهور امام مهدی علیه السلام را بیان می‌نماید؛ و خداوند داناتر است.

نوشت در حالی که تمام مسلمانان اتفاق نظر دارند که خون نجس است و حرام است که قرآن نجس شود، از علمای نجف درخواست کردم که حداقل با صدور بیانیه‌ای، اعلام موضع نمایند؛ ولی آنها تقدیه را بهانه کردند در حالی که جان‌هایشان برایشان از قرآن عزیزتر بود. اگر ایمان داشتند که هیچ قوت و نیرویی نیست مگر از طریق خداوند متعال، موضع گیری می‌کردند و یقین می‌داشتند که خداوند از آنها دفاع خواهد نمود. من شخصاً موضع گیری نمودم و از این عمل خبیث صدام اعلام انژجار نمودم و بارها در سخنانم در مجالس گفتتم که صدام آن هنگام که قرآن را با خونش نجس نمود، مرگش را با دست خودش امضا نمود. آنها به جای اینکه مرا یاری دهند، از من کناره گرفتند و یکی از آنها محترمانه مرا از خود راند!! چرا که می‌ترسید که اگر صدام مرا دستگیر کند، مرا اعدام و او را هم همراه من اعدام نماید؛

چون او سخن من را در مورد صدام طغیانگر شنیده بود!!

به هر حال در این زمینه (اصلاح عملی) پاسخ مثبتی از سوی آنها دریافت نکردم.

۳- اصلاحات مالی: که در زمینه اتفاق اموال صدقات به فقرا می‌باشد. این آخرین حرکت قبل از علني شدن دعوت بود. در این زمینه بسیاری از طبله‌های حوزه‌ی علمیه مرا یاری دادند؛ تعداد بسیار کمی از آنها از بابت فقرا و تعداد زیادی به خاطر خودشان بود که از چگونگی مصرف اموال که در حوزه رایج بود، در رنج و سختی بودند.

در این زمینه نتایج ضعیفی حاصل شد آن هم پس از اینکه خودم یا بعضی از انصار از طلاب حوزه‌ی علمیه بحث‌های تلخی را با مراجع دینی نجف انجام دادیم؛ مراجعی نظیر سید سیستانی، سید محمد سعید حکیم و شیخ محمد اسحاق فیاض.

از میان آنها، شیخ محمد یعقوبی کسی بود که بیشترین تأیید زبانی و کلامی را از ما نمود؛ او جلال و دشمنی نکرد و حتی به خطاب نیز اعتراف نمود و پس از اینکه یکی از مؤمنین به من او را به یاد سیاست مالی امیر المؤمنین حضرت علی^{علیهم السلام} انداخت، ابراز داشت که ما به اصلاحات مالی نیاز داریم.

به هر حال نتایج به دست آمده در همه‌ی این موارد بسیار ضعیف بود و آنها تمایلی برای حرکت در مسیر امام علی^{علیهم السلام} از خود نشان ندادند.

۱- من (بناه می‌برم به خدا از منیت) هم‌زمان با این دوران و قیام ضد فساد مالی در حوزه‌ی علمیه نجف اشرف بودم که سید احمد الحسن آن را رهبری می‌کرد و برخی جزئیات آن را همراهی

سوال ۶: رابطه‌ی شما با مراجع معروف در نجف و سایر جاها چگونه بود؟ و در حال حاضر چگونه است؟

جواب: مشکلی نداشتم و در حال حاضر، بیشتر آنها دستگیری و قتل مرا می‌خواهند و بعضی از آنها فتوای مهدوی الدم بودنم را نیز داده‌اند، مانند حائری در ایران^۱:

می‌کردم.

۱- تمام کسانی که سید احمدالحسن را تکذیب کردند، او را بدون هیچ دلیل و برهانی و صرفاً از روی تعصب و هوای نفس، تکذیب کردند. آنها به سخنان او گوش نمی‌دادند و توجه نمی‌نمودند و حاضر به بحث و ارایه‌ی دلایل با او نبود چرا که علم آن را در اختیار نداشتند و با این وجود او را از همان ابتدا تکذیب می‌کردند. آیا خداوند آنان را از غیب مطلع ساخته بود؟ خداوند متعال اینان و نظایر آنها را در قرآن کریم مذمت نموده است و می‌فرماید: «بَلْ كَذَّبُوا مِنْ لَمْ يُعْلَمُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَا نَهْمٌ تَأْوِيلَهُ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ» (بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نیافرته و هنوز از تأویل آن بی خبر بودند. کسانی که پیش از آنان بودند نیز (پیامبران را) چنین به دروغ نسبت دادند پس بنگر که عاقبت کار ستمکاران چگونه بوده است) (یونس: ۳۹) و همچنین «سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَلَكُنْ تَعِدَ لِسُنَّةُ اللَّهِ تَبَدِّيلًا» (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت) (احزاب: ۶۲) و همچنین می‌فرماید: «... أَذْلَمُمَا جَاءُكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْتُهُوَ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُمُ فَقَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْلِلُونَ» (... و هر گاه فرستاده‌ای آمد و چیزهایی آورد که مورد پسند نفس شما نبود سوکشی کردید، گروهی را دروغ گو خواندید و گروهی را کشید) (قره: ۸۷). آنها حق را نمی‌بینند مگر در وجود خودشان و حتی هر کدام از آنها خود را تنها حق موجود بر این زمین می‌داند و با کسانی انس و الفت می‌گیرند که بین شتر نر و شتر ماده فرقی نمی‌بینند و از مکر و عقاب خدا خود را اینم می‌بینند. این همان خصوصیات علمای بنی اسرائیل است که با پیامبران خدا حضرت موسی، عیسی و محمد که سلام و صلوات خداوند بر همه‌شان باد، به جنگ برخاستند. سید احمدالحسن دلایل قرآنی و سنت رسول خدا^۲ و ادله‌ی انبیا و مرسلين را آورد. رسول خدا^۳ و ائمه^۴ او را با نام و خصوصیات و محل سکونت ذکر کرده‌اند و خداوند متعال در ملکوت آسمان‌ها به درستی ایشان شهادت می‌دهد؛ با این حال آنها او را تصدیق نکردن بلکه تکذیش نمودند و اصلاً به سخنانش گوش ندادند. این نوع برخورد و موضع گیری از کسانی که رسول خدا^۵ آنها را شرورترین فقهای زیر سقف آسمان توصیف می‌فرماید، بعید نیست.

از امیر المؤمنین^۶ نقل شده است که رسول خدا^۷ فرمود: «زمانی بر مردم خواهد رسید که از قرآن جز خطشن و از اسلام جز اسمش باقی نمی‌ماند. خود را به آن نامند ولی دورترین مردم از آن هستند. مسجدها بشان اباد اما خالی از هدایت است. فقهای آن زمان شرورترین فقهای هستند که آسمان بر ایشان سایه افکنده است. فتنه از آنها خارج می‌شود و به آنها بازمی‌گردد». (کافی: ج ۸ ص ۳۰۸؛ کسانی که روایتها به اتفاق بیان می‌کنند که هدف شمشیر فرزند فاطمه^۸ خواهند بود. انا الله و انا الیه راجعون (همه از خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم) و کسانی که به آن محمد ستم را داشتند به زودی خواهند فهمید که به کدامین بازگشت‌گاه باز خواهند گشت و حسن عاقبت از

سوال ۷: آیا تلاش‌هایی از سوی نظام صدام برای دستگیری و تعقیب شما صورت گرفت؟ لطفاً به طور مختصر بیان نمایید.

جواب: بله. حتی بعضی از کسانی که با من ارتباط داشتند و از مؤمنین به من نبودند و همچنین پس از اعلان دعوت، تعدادی از طلاب حوزه که ارتباطی با من نداشتند نیز دستگیر شدند. آنها از این طلبها تحقیق می‌کردند تا به من دسترسی پیدا کنند و حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که صدام و سربازانش را خوار و ناکام نمود.

سوال ۸: نظر شما در مورد جنگی که موجب سقوط صدام شد چیست؟ همچنین در مورد اشغال‌گری آمریکا و سیاست فعلی عراق؟

جواب: در حدیث قدسی از خداوند سبحان آمده است: «ظالم شمشیری است که با آن انتقام می‌گیرم و از او نیز انتقام خواهی گرفت»^۱ صدام، طغیان کرد و جزایش از جانب خداوند با شمشیر بود. اما انتخابات توسط مردم، من اعتقادی به آن ندارم، بلکه به انتخاب و انتصاب انبیا و اوصیا^{اللهم} توسط خداوند سبحان ایمان دارم؛ هر چند که مردم را خوش نیاید.^۲

آن پرهیزگاران است.

۱ - در کتاب «عقاب الاعمال» صدوق از پدرش، از عبد الله بن جعفر از هارون بن مسلم از مسعدة بن زیاد از امام صادق^{اللهم} از پدرش^{اللهم} روایت شده است که فرمود: «خداوند متعال کتابی بر پیامبری از انبیا شناخته نازل کرد که در آن نوشته شده بود: به زودی، بنده‌گانی از مخلوقات من خواهند آمد که دنیا را به واسطه‌ی دین می‌لیستند، بلایا می‌بر دل‌های می‌پوشند که چون دل‌های گرگ است. کردارشان تاخ تر از صیر (نوعی گیاه) است در حالی که زبان‌هایشان شیرین‌تر از عسل. کردهای باطنی‌شان از جسد متفugen مردار بد بو تر است. آیا به من غرمه می‌شوند، یا مرا فریبند؟ به عزیم سوگند، فتنه‌ای بر آنان انگیزم که افسارگی‌ساخته پیش می‌رود تا آن که همه جای زمین را فراموشی‌گیرد و بربار در آن حیران می‌ماند، نظر صاحب نظر در آن گم می‌شود و حکمت حکیم بی‌تأثیر. آنها را گروه گروه کنم و بعضی را به جان بعضی دیگر بیندازم، از دشمنانم انتقام می‌گیرم و سپس همگی را عذاب می‌دهم و هیچ ابایی نخواهم داشت». جواهر السنه حر عاملی: ص ۳۲۷.

۲ - این از خصوصیات ائمه‌ی حق است که آنها نه تابع هوای نفس خود هستند و نه هوای نفس مردم، بلکه فقط به امر خدا عمل می‌کنند و از آن به چیز دیگری عدول نمی‌کنند حتی اگر تمام اهل زمین از انس و جن علیه آنها به پا خیزند؛ چرا که آنها جز خداوند هیچ کس را نمی‌بینند. در حالی که پیشوایان گمراهی از علمای بی‌عمل را می‌بینیم که برای راضی کردن مردم حرص می‌ورزند و از خواسته‌های آنها بیرونی می‌کنند حتی اگر با قرآن و سنت مخالفت داشته باشد. همان طور که در روایتی از امام صادق^{اللهم} نقل شده است، این همان جدا کننده‌ی بین حق و باطل می‌باشد.

از ابو عبد الله^{اللهم} روایت شده است که فرمود: «در کتاب پدرم خواندم: در کتاب خدا ائمه دو نوع هستند: امام

سوال ۹: آیا شما به شکل خاصی در انتخابات و حکومت مشارکت می‌کنید؟ رابطه‌ی شما با دولت چطور است؟

جواب: به هیچ شکلی در انتخابات و حکومت شرکت نمی‌کنیم و هر از گاهی حکومت‌ها اقدام به تخریب مسجد‌های خاص انصار و بازداشت تعدادی از آنها می‌کنند و اخیراً قبل از حوادث زرگه اقدام به بستن مکتب انصار در نجف و دستگیری دهها تن از انصار نموده‌اند؛ از جمله انصاری که دستگیر شدند سید حسن حمامی که از بزرگان علمای نجف و فرزند مرجع دینی مرحوم سید محمد علی حمامی، می‌باشد.

هادی و امام گمراهن؛ انمه‌ی هدایت امر خدا را بر امر خویش و حکم خدا را بر حکم خویش مقدم می‌دارند. اما انمه‌ی ضلالت و گمراهن در راستای پیروی از هواز نفس خویش و مخالفت با آنچه در کتاب خدا هست، امر خود را بر امر خدا و حکم خود را بر حکم خدا مقدم می‌دارند». بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۱۵۶.

از این کسانی که انتخابات را برای مردم جایز یا واجب می‌دانند بپرسید: آیا خداوند و یا رسول خدا به آنها چنین دستوری داده است؟ آنها امامانی هستند که به دوزخ فرامی‌خوانند؛ چرا که آنها به امر خدا و به حکم او در قرآن مجید عمل نمی‌کنند. اگر بگویند خداوند چنین فرمانی به آنها داده است، پاسخ‌شان از سوی خداوند متعال چنین خواهد بود: «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَكَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتُمْ لَوْلَى عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (چون کار زشتی کنند، گویند: پدران خود را نیز چنین یافته‌ایم و خداوند ما را به آن فرمان داده است. بگوی خدا به زشت‌کاری فرمان نمی‌دهد! آیا آنچه از آن گاهی ندارید به خداوند نسبت می‌دهید؟!) (اعراف: ۲۸). روایت زیر، تفسیر اهل بیت اللٰہ در خصوص این آیه را بیان می‌کند:

از محمد بن منصور روایت شده است که گفت: از ابا عبد الله اللٰہ در مورد این سخن خداوند متعال سوال کرد: «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَكَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتُمْ لَوْلَى عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»، فرمود: «آیا تا به حال کسی را دیده‌ایی که بگوید خدا را به نوشین شراب و انجام زنا و اعمال حرامی از این دست امر کرده است؟» گفتم: خیر. فرمود: «پس این عمل زشتی که ادعا می‌کنند خدا آنان را به انجام آن فرمان داده است، چیست؟» گفتم: خدا و ولی او داناتر است. فرمود: «این آیه در مورد ائمه جور و ستم است. آنها ادعا می‌کنند که خدا آنها را به سرپرستی قومی گذاشته و در حالی که آنها را به سرپرستی منصوب نکرده است و خداوند اینگونه جواب‌شان را می‌دهد و این عمل آنها را فاحشه (عمل زشت) می‌نامد». غیبت ابراهیم بن محمد نعمانی: ص ۱۳۱؛ کافی: ج ۱ ص ۳۷۳.

چگونه اینان ادعا می‌کنند که خداوند بر مردم انتخاب اینان را برای اداره‌ی کشورها و بندگان واجب کرده است در حالی که آنها همان فاحشه‌ای هستند که روی زمین راه می‌رود. خدا هرگز فرمان به فحشا و منکر نمی‌دهد و تنها کسی که علیه این موضوع قیام کرده و سر تعظیم در برآورش فرود نیاورده است سید احمد الحسن وصی و فرستاده‌ی امام مهدی اللٰہ و یمانی موعود می‌باشد. خدا رحمت کند کسی را که به رشد دعوت کند و تعالیٰ یابد.

سوال ۱۰: رابطه‌ی شما به احزاب و حرکت‌های سیاسی موجود در عراق مانند مجلس اعلی،

الدعوه، جنبش صدری، فضیله و سایرین چگونه است؟

جواب: آنها هم همانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فراخوانده شده‌اند.

سوال ۱۱: آیا در کشورهای دیگر نیز پیروانی دارد؟

جواب: بله؛ در ایران، پاکستان، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده‌ی عربی، مصر، مغرب، نجد و حجاز (شبیه جزیره عربستان)، لبنان، چین، استرالیا، کانادا، انگلستان، سوئد، ایالات متحده‌ی آمریکا و کشورهای دیگر، انصار وجود دارند.

سوال ۱۲: شنیده‌ام که پیروانی از مسیح، اهل سنت و سایر ادیان دارد. خواهش می‌کنم چگونگی آن را بفرمایید؛ و در صورت امکان مثالی ذکر کنید.

جواب: بیشتر این افراد بر اثر روبه‌رو شدن با انصاری که در خارج هستند و دعوت را برایشان تبیین نموده‌اند، ایمان آورده‌اند و یا از طریق سایت اینترنتی باخبر شدند. بسیاری از آنها رؤیا دیده‌اند و ایمان آورده‌اند یا دلیل غیبی دیگری دارند. به عنوان این نامه‌ی یک شخص مسیحی از مصر می‌باشد که به این دعوت ایمان آورده و نامه را از طریق اینترنت به برادران انصار ارسال نموده است:

نام: عمانوئل رافائل. کشور: مصر.

متن نامه: «ای سبزکننده‌ی (دین) ارسال شده از سوی نجات دهنده! نامه‌ای برای شما دارم که ۳۲۲ سال قبل توسط اسقف سرکیس میخا المعمدان امضا و تا کنون حفظ شده است. با اینکه من راز آن را نفهمیده‌ام ولی اسم بزرگوار شما به وضوح در آن دیده می‌شود. امیدوارم نشانی مناسب را به من اعلام فرمایید. با احترام».

عمانوئل- ۷۱ ساله

سوال ۱۳: نظر شما در خصوص مقاومت و سایر موارد چیست؟ همچنین در خصوص خشونت طایفه‌ای و بیرون راندن دیگران؟

جواب: آیا هیچ عاقلی که به عقل خودش احترام بگذارد وجود دارد که بگوید کشتار مردم در راهها، مدارس، دانشگاه‌ها و بازارها را مقاومت نام نهد؟!!

سوال ۱۴: چرا بعضی جنبش‌های سیاسی حرکت شما را به این متهم نموده‌اند که شما در پشت پرده‌ی حوادث زرگه هستید؟ انگیزه‌ی آنها چیست؟

جواب: وقتی آنها اقدام به ویران کردن مسجد‌های انصار در کربلا و نجف و بستن مکتب

دعوت در نجف کردند، رسانه‌های جمعی را از تصویربرداری یا اطلاع‌رسانی منع کردند و هنگامی که فتنه‌ی زرگه اتفاق افتاد، بعضی از رسانه‌ها حوادث مربوط به تخریب و بستن و مکتب و دستگیری انصار را گزارش کردند و تلاش کردند تا سرپوشی بر جنایت‌های خود بگذارند و آنها را به حادثه‌ی زرگه مرتبط سازند؛ تا بگویند که انصار استحقاق چنین برخوردی‌ای را دارند. به حمد خداوند که حقیقت هویدا شد و جنایات و جرایم آنها آشکار گردید؛ اما با این حال، تا به امروز، حکومت عراق به دستگیر کردن انصار ادامه می‌دهد و تا امروز دفتر دعوت در نجف بسته شده است و اجازه‌ی بازکردن آن را نمی‌دهند.^۱

سوال ۱۵: بعضی‌ها مجلس اعلی، سپاه بدر و حتی نظام ایران را متهم می‌کنند که سعی در سرکوبی حرکات شیعیان طرفدار شما دارند، نظر شما در این مورد چیست؟

جواب: در خصوص این مجلس و حرکت‌هاییش حادثه‌ای را برای شما تعریف می‌کنم تا گفتار من با سند و مدرک باشد. در ماه ذی الحجه گذشته یا تقریباً دو ماه قبل، یک گرد همایی در نجف تشکیل شد و بعضی از وکلای مراجع در این گردهمایی خواستار مبارزه با این دعوت شدند. این موضوع در شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر شد و بعد از گذشت چند روز از این درخواست، حکومت ظالم در نجف اقدام به حمله به انصار و دستگیر کردنشان و بستن مکتب نمودند.

سوال ۱۶: بعضی‌ها مدعی هستند که «مهدویت» اقدام به انجام اعمال منحرف و گمراه کننده می‌کنند. پاسخ شما چیست؟

جواب: اگر منظور شما از مهدویت، انصار امام مهدی (علیهم السلام) است، من به شخصه جز خیر و خوبی از آنها نمیدم. بسیاری از آنها عابدینی هستند که امساك می‌کنند، شب را به نماز می‌ایستند، روز را روزه‌داری می‌کنند، خدا را معصیت نمی‌کنند، عمل زشتی انجام نمی‌دهند.

۱- این همان آزادی است که مدعیش هستند و همان دموکراسی شیطانی است که از آن دم می‌زنند! آنها را به سوی ویران کردن خانه‌های خدا و تجاوز به مردم بی‌سلاح سوق می‌دهد. این دموکراسی آنها را به جایی رساند که عقل‌ها و عقاید مردم را خوار و سبک شمارند. این دموکراسی آنها به جایی رساند که در عمل به طاغوت‌ها اقتدا کنند تا جایی که دیگر شما نه نظری داری و کیانی و نه اصلاً موجودیتی! آری، این همان طنز تلخ آخر الزمان و باطل کردنش توسط علمای بی‌عملی است تا اعمال طاغوتیان را تبرئه کنند و آنها را با شریعت خدا توجیه کنند. آیا عاقلی وجود دارد که خودش را از این گمراهی که فرجامش ایستاند در صفحه‌ی سفیانی علیه امام مهدی (علیهم السلام) است، نجات دهد؟!!

امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، به خدا و به همه‌ی انبیا و فرستادگانش علیهم السلام ایمان دارند و همینطور به کتاب‌های آسمانی که پیامبران علیهم السلام آورده‌اند (قرآن، تورات و انجیل) و به ملائکه و غیب و به دو قیامت صغیری و کبری ایمان دارند. اگر این کارها از نظر مردم گمراهی و انحراف است پس هدایت و صراط مستقیم کدام است؟!! به علاوه بسیاری از این انصار از پیروان علماء، سپاه بدر، حزب دعوت، جنبش صدری بودند و در میان آنها از علمای معروف نیز دیده می‌شد که چون حق برای آنها آشکار شد، آن را دنبال کردند. آیا به محض این که وارد این دعوت حق شدند و به راهی که خدا به آن راضی است درآمدند، استحقاق این همه دروغ و بھتان و افترا را پیدا می‌کنند؟! در خصوص این فربکاری و بھتان برای شما مثالی می‌آورم که خودم شخصاً به آن متهم شدم؛ ماهها قبل و در شبکه‌ی ایرانی الكوثر و در برنامه‌ای به نام «مهدی موعود» شیخ علی کورانی را دعوت کرده بودند و تقریباً همه‌ی برنامه را به بحث در مورد من و تخریب وجاہت دعوت اختصاص داده بودند. از جمله چیزهایی که شیخ علی کورانی گفت این بود که: «احمد الحسن گفته است: خواهرش را به عقد امام مهدی علیهم السلام در آورده است» در حالی که او خودش می‌داند که من چنین چیزی را نگفته‌ام و خودش می‌داند که دروغ می‌گوید ولی بر خلاف کهولت سنی که دارد و عمامه‌ای که بر سر می‌گذارد، از دروغ بستن و افترا زدن هیچ شرم و حیایی ندارد^۱.

۱- آری، شیخ علی کورانی از دروغ گفتن شرم نمی‌کند و هر چه بشنود را بدون هیچ تحقیقی در رابطه با صحت و سقم آن، بیان می‌کند. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابودر فرمود: «... ای ابودر، خداوند عزوجل نزد زیان هر گوینده‌ای هست، پس باشد تقوای الهی پیشه کند و بداند چه می‌گوید. ای ابودر، از زیادی کلام پرهیز کن و به اتفجه نیازت را برآورده می‌کند، بسته کن. ای ابودر، همینکه انسان هر چه می‌شنود را تعریف کند، برای دروغ گوید و بدونش کفایت می‌کند. ای ابودر، هیچ چیز بیشتر از زیان مستحق حس شدن نیست». بحار الانوار: ج ۴۷ ص ۸۵ آیا سلاح معاویه علیه علی بن ابی طالب علیهم السلام را رهان نمی‌کنید؟! سلاح دروغ، افترا و بھتان؛ تا آنجا که اهل شام باورشان شد که علی علیهم السلام نماز نمی‌خواند (که هرگز چنین نیست). یکی می‌گوید سید احمد الحسن خواهرش را به عقد امام مهدی علیهم السلام درآورده است. آن یکی می‌گوید او جادوگر و ساحر است. دیگری می‌گوید جن تسخیر می‌کند. کس دیگری می‌گوید عامل و دست‌نشانده اسرائیل است. آیا از این روش زشت و شرم‌آور حیا نمی‌کنید؟! آیا از ریشخند کردن مردم ساده‌دل با این اکاذیبی که به هیچ وجه واقعیت ندارند، دست بر نمی‌دارید؟! آیا وقتی نرسیده است که به عقل‌های خود بازگردید و به اهل بیت علیهم السلام اقتدا و به اخلاق و روش آنها عمل کنید؟! اخلاقی که شما از آن به دور هستید و این اخلاق نیز از این همه دروغ و بھتان و مسخره کردن و تذکیب شما از روی نادانی، به دور است. ادعا می‌کنید عالم هستید در حالی که راه نادانان را در پیش

سوال ۱۷: جنبش‌هایی مانند حسنی، مرسومی، جند السماء و نظایر آن ادعای مهدویت دارند. آیا عاملی وجود دارد که آنها را متحد کند؟

جواب: آنها نیز مانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فرا خوانده شدند. برخی از پیروان محمود صرخی حسنی بعد از اینکه حقانیت این دعوت را مشاهده کردند، ایمان آورden.

اما وجود داشتن این حرکت‌ها با وجود حق، همانند وجود داشتن سامری و بلعم بن باعورا با وجود پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام می‌باشد، و همانند وجود داشتن مسیلمه‌ی کذاب و اسود و سجاج با وجود رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد. همه‌ی اینها راهی از راه‌های شیطان برای گمراه کردن مردم از حق متمثل شده در اوصیا و پیامبران علیهم السلام می‌باشند.

سوال ۱۸: نظر شما در مورد سید سیستانی چیست؟

جواب: او نیز همانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فرا خوانده شده است. بسیاری از مقلدین او پس از اینکه حقانیت این دعوت را شناختند، ایمان آورند.

سوال ۱۹: ماجراه انتخاب ستاره‌ی داوود به عنوان نماد حرکت شما چیست؟

جواب: به انتخاب خدا بود و نه انتخاب من. ستاره‌ی شش پر، ستاره‌ی داوود علیه السلام می‌باشد. او پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند است و ما وارث پیامبران هستیم.^۱

گرفته‌اید. اگر آن گونه که ادعا می‌کنید عالم هستید، این سید احمد الحسن که شما را به مبارزه‌ی علمی فرامی‌خواند؛ آیا اجابت کننده ای هست؟.... آیا اجابت کننده ای هست؟.... آیا اجابت کننده ای هست؟

۱ - ستاره‌ی شش پر در بسیاری از حرزها و تعویذهای وارد شده از اهل بیت علیهم السلام دیده می‌شود و به منظور محافظت و یاری در برابر دشمنان از آن استفاده می‌گردد. این ستاره، ستاره‌ی داوود نبی علیه السلام و زره او می‌باشد و از میراث مقدس انبیا محسوب می‌گردد؛ میراثی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارش شد و بعد از ایشان، عترت طاهرش و در حال حاضر نیز ستاره‌ی یاری‌بخش امام مهدی علیه السلام و یمانی اش سید احمد الحسن می‌باشد. اما امروزه، یهود این ستاره را به سرقت برده است و هر طاغوتی دوست دارد که مقدسات از آن او باشد. آیا هر کس که ادعای چیزی را کند، مالک و صاحب آن شناخته می‌شود؟! صدام کلمه‌ی «الله اکبر» را شعار خود و بر پرچمش قرار داد، آیا به این دلیل به او تعلق می‌یابد؟ و ما باید آن را از نمازهایمان حذف کنیم؟!

چقدر غافل و نادان است کسی که از ستاره‌ی داوود نبی علیه السلام برائت می‌جوید و آن را به یهود منتبه می‌داند. آیا پیامبر خدا، داوود علیه السلام داوود آنها است یا داوود ما؟! آیا قدس از آن آنها است یا از آن ما؟! شما را چه شده است، چگونه حُکم می‌رانید؟!

س ۲۰: آیا پیروان شما با خود سلاح حمل می‌کنند، حتی به عنوان دفاع از خود؟

جواب: تا حالا، خیر؛ با توجه به اینکه نیروهای پیرو حکومت عراق اقدام به تصرف و ویرانی عبادت‌گاه‌های آنها در نجف و کربلا نمودند و دفتر آنها را در نجف بستند و تعدادی را بازداشت نمودند و این دستگیر کردن‌ها همچنان ادامه دارد.

سوال ۲۱: هزینه‌های تبلیغ، چاپ نشریه‌ها و... را از کجا تأمین می‌کنید؟

جواب: از مساعدت‌های انصار، که تعداد آنها در داخل و خارج عراق، کم نیست؛ والحمد لله.

سوال ۲۲: انصار شما در کجاها متتمرکز می‌باشند؟

جواب: در عراق و بعضی کشورهای خلیج و ایران.

سوال ۲۳: اقدامات آتی شما چیست؟ آیا از دستگیر شدن و قتل و ترور توسط حکومت عراق و یا احざاب دیگر، بیم ندارید؟

جواب: در کanal ماهواره‌ای عراق (کanal رسمی حکومت عراق که نظر حکومت را اعلام و از آن دفاع می‌کند) در یک برنامه‌ی خبری (چند روز پس از حادثه‌ی زرگه و بعد از اینکه آشکار شد که من هیچ ارتباطی با این حادثه ندارم) طی تماس تلفنی با شخصی، این شخص فتوای قتل مرا داد و مدیر برنامه یا شبکه که تابع حکومت است، نسبت به این سخن هیچ واکنشی از خود نشان نداد و این، به معنای رضایت آنها نسبت به این گفته است و به نظر من از نیات آنها به وضوح پرده بر می‌دارد.

سوال ۲۴: شما الان در کجا هستید؟

جواب: در عراق هستم.

سوال ۲۵: مایلید در خصوص چه مطلب دیگری صحبت کنید؟

جواب: مایلم ملت مسیحی را در آمریکا و غرب مخاطب قرار دهم:

شما که منتظر عیسیٰ علیه السلام هستید آیا گفتار عیسیٰ علیه السلام را در انجیل نخوانده‌اید؟ «۵ اما الان نزد فرستنده‌ی خود می‌روم و کسی از شما از من نپرسد به کجا می‌روی ۶ ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است ۷ و من به شما راست می‌گوییم که رفتن من برای شما بهتر است؛ زیرا اگر نروم ۸ نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم ۹ و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود ۱۰ اما بر گناه؛ زیرا آنها به من ایمان نمی‌آورند ۱۱ و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید ۱۲ و اما بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است ۱۳ و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، ولی الان طاقت تحمل شان را ندارید ۱۴ ولی

هنگامی که او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه فقط به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت!».

این عیسی^{علیه السلام} است که به من اشاره می‌نماید آن هم در انگلیسی که به آن اعتراض می‌کنید و آن را می‌خوانید. من، همان فرستاده‌ی تسلی‌دهنده‌ی انبیای خداوند و فرستادگانش هستم. اگر در جست‌وجوی حق هستید، حق آمد!

پرسش ۱۰: از اسلام، قرآن و سایر موارد.

سؤالاتی از سید احمد الحسن که خداوند محفوظش بدارد!

اولاً، خودم، این بندۀ حقیر، را معرفی می‌کنم؛ در جزیره آوال در بحرین ساکن هستم و از عجم می‌باشم (یا همان فرزندان عجم که در روایت هم گفته شده است که انصار امام مهدی^{علیه السلام} می‌باشند و امیدوارم که انشاء الله یاری‌دهنده‌ی ایشان باشم) و ۳۰ سال سن دارم.
اسلام: اشکالی برایم مطرح شده است که به اخلاق اسلامی مربوط می‌شود و من در آن حیران مانده‌ام و امیدوارم شما بتوانی پاسخ‌م را بدھی چرا که شما را از متخصصین در این حوزه می‌بینیم؛ ولله الحمد.

بعضی از صفات هستند که پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و ائمه‌ی اهل بیت^{علیهم السلام} به آن توصیه نموده‌اند ولی در آنها تناقضاتی وجود دارد و فهمیدن چگونگی عمل کردن در جهت آراسته شدن به این مجموعه اخلاقیات دشوار می‌نماید چه برسد به تطبیق آنها و به همین ترتیب پذیرش فکری‌شان نیز چنین خواهد بود.

به عنوان مثال: اسلام ما را به رحمت و مودت و دوستی دعوت می‌کند و در عین حال به دشمنی با کافر یا عصیانگر و دوری جستن از آنها امر می‌نماید. اسلام به گذشت و تسامح و احترام به مخالفین و گفت‌وگو با ایشان با حکمت و موعظه‌ی حسن‌ه دعوت می‌کند ولی از سوی دیگر فرمان به جهاد با آنها و کُشتن‌شان می‌دهد. اسلام دعوت می‌کند که غرور را رها کنیم اما در عین حال عزت نفس را می‌ستاید. چه تفاوتی وجود دارد؟ اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که هر دو، یکی هستند! همچنین به خوار و ذلیل بودن در برابر خدا رضایت می‌دهد؛ حال چگونه این نفس می‌تواند عزیز باشد؟! اسلام تصب و حمیت را رد، ولی ولایت

و غیرت را تأیید می‌نماید. اسلام شهوت‌رانی در دنیا را ناپسند می‌داند اما در آخرت، چنین نیست (حور العین، کاخ‌های مجلل و شراب‌ها). در نهایت، دعوت به آزادگی می‌کند ولی قوانین سختی وضع می‌کند و به پیروی مطلق از پیامبر ﷺ و ائمه الیٰ فرمان می‌دهد. به این ترتیب، می‌بینیم که قرآن سبب نفاق مسلمان می‌شود و او را تبدیل به کسی می‌کند که با خویشتن و دیگران صادق نیست!

اشکال دیگر: مربوط به توصیف خیالی عذاب جهنم در قرآن می‌باشد. من نمی‌فهمم که علت این ترساندن و رعب و وحشتی که خداوند می‌خواهد انسان در آن زندگی کند، چیست! من می‌دانم ترساندن مفید است ولی لطفاً در بعضی از آیات تأمل داشته باشید؛ آیاتی که انسان تردید می‌کند که اینها از سوی خالق رحیم به مخلوقش باشند؛ به عنوان مثال: «سأرْهَقُهُ صَعُودًا» (او را به مشقت بسیار می‌اندازیم)، «خُذُوهُ فَغْلُوهُ» (بگیرید و زنجیرش کنید)، «فِي سَلْسَةِ ذُرْعَهَا سَبْعَوْنَ ذَرْعًا فَغْلُوهُ» (او را با زنجیری که هفتاد ذراع طول دارد به زنجیر بشکید)، «الخَلُودُ فِي جَهَنَّمَ» (جاودانگی در جهنم)، «جَزءٌ عَمَّ»، «الاَهْوَالُ» (ترس‌ها)، «عذاب القبر»، «الوجوه العاملة الناصبة» (صورت‌هایی غبارآلود)، «الزقوم و الضريح» و... و... و... سایر موارد.

اشکال سوم: وجود بخش‌هایی در قرآن که در خصوص امور شخصی پیامبر ﷺ و زنانش و عمه‌هایش و خاله‌هایش و زنی که خودش را به پیامبر بخشید و ماجراهی حرام کردن مغافیر^۱ توسط ایشان، ازدواج ایشان با زن زید و کسانی که از ورای اتاق‌ها با او صحبت می‌کردند و... و... برای چه باید از زندگی شخصی رسول خدا ﷺ گفته شود.... بله، رسول الله ﷺ فرستاده‌ای است برای هدایت بشر و به سوی خدا بازمی‌گردد. امیدوارم در اینجا تأمل شود.

اشکال چهارم: وجود داشتن برخی الفاظ و اوصاف در قرآن که انسان از آنها بیزار می‌شود؛ مثلاً قرآن به سمت مسأله‌ی حیض رفته و از عبارت فرج زن استفاده می‌کند: «وَمَرِيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أُحْصِنَتْ فُرْجَهَا» (و مریم دختر عمران که فرجش را (از حرام) حفظ نمود). تصویرش را بکنید که من مادر بزرگ یا مادر شما را اینگونه توصیف کنم: «مادر تو که فرجش را پاک نگه داشت»!!

۱ - مغافیر نوعی گیاه است که با خوردن آن دهان انسان بوی بد می‌گیرد و غذای مورد پسند زبور عسل می‌باشد و در گذشته آن را به همراه عسل مصرف می‌کردند (ترجم).

اشکال پنجم: وجود داشتن کیفرهای سخت برای کارها و خطاهای ساده؛ مثلاً: لواط که معصیتی است که از انسان سرمی‌زند. بله درست است، اما علت بروز آن هورمون‌های زنانه‌ای است که خداوند آن را در مرد خلق نموده است و همین، علت به وجود آمدن این تمایل گناه‌آلود می‌شود. این یک تمایل است و انسان نیاز دارد که ببرطرفش نماید، حال چه این فرد خشی و نیازمند به انجام آن روی خودش و یا انجام دهنده‌ی آن باشد. حال برای چه قرآن اینچنین این عمل را زشت شمرده و مجازات سختی را تعیین نموده است؟!

مثال دوم: حرام بودن ازدواج با زنان پیامبر بعد از ایشان می‌باشد و اینکه این عمل از دید خداوند عملی بسیار عظیم می‌باشد!! آیا تا به حال از خود سؤال کرده‌اید چرا عظیم؟! و اصلاً چرا حرام؟!

مثال سوم: فرار کردن در نبرد. انسان به طور طبیعی از کشته شدن می‌ترسد و اگر پیش بیاید، در وسط معرکه‌ی نبرد، از رویارویی با آن می‌گریزد و این رفتاری است که کسی آن را سرزنش نمی‌کند (انصاف داشته باشید)؛ ولی ما می‌بینیم که قرآن این افراد فراری بیچاره‌ی ترسییده را مجرم می‌داند.

مثال چهارم: مجازات آزار رساندن به رسول خدا، لعنت (خارج شدن از رحمت خدا) می‌باشد. من شب و روز همسرم را آزار می‌دهم اما همچنان او را دوست می‌دارم. یا مثلاً دعا برای لعن کردن ظالمان؛ من نمی‌توانم از ته دل شخصی را نفرین و دعا کنم که خداوند او را لعنت نماید، این مخالف فطرت است؛ بلکه برای هدایتش دعا می‌کنم.

اشکال ششم و پایان: در قرآن آمده است که جن و انس نمی‌توانند مانند این قرآن را بیاورند. ما سوره‌هایی را می‌بینیم که برخی از مردم گفته‌اند و شبیه به قرآن می‌باشد. من خودم شخصاً می‌توانم به سادگی چیزی شبیه قرآن بیاورم . حتی خطبه‌هایی از بليغان دیده می‌شود که از نظر بالاغت و شیوه‌ای برتر از قرآن می‌باشند؛ حتی سخنان امام علی^{علیه السلام} در نهج البلاغه! چگونه این اشکالات را برای ما رفع می‌کنید؟

می‌دانم که شاید سؤال‌های من گستاخانه جلوه کند، ولی من جوینده‌ی حق هستم و شناخت حقیقت برایم بسیار مهم است. من انکار نمی‌کنم که شما اموری عقلانی را آورده‌اید و در حال حاضر به آنها ایمان دارم؛ مثل باطل بودن تقليد امروزی، حکم دادن بر اساس ظن و گمان، اجتهاد باطل و علم اصول، و امكان دیدن امام و همچنین فرزندان ایشان در روایتها نقل شده است. خداوند به شما خیر و برکت عطا فرماید. من چیزهای زیادی از شما

آموختم.

فرستنده: حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لدرب العالیین، وصلوة العذر صدر و آمل صدر الائمه والمرتضیین و سلم تسليماً.
جواب اشکال اول در خصوص اخلاق در اسلام:

موارد زیر به طور کلی در دین الهی و نه فقط در اسلام، آمده و اینها چیزهایی است که انبیای الهی و فرستادگان از سوی خداوند سبحان و متعال، آورده‌اند:
کراحت و انزجار از گناه و کفر، و نه دشمنی با گناه‌کار و کافر؛ بنابراین دشمنی و کراحت نسبت به خود انسان نیست بلکه دشمنی با صفتی است که انسان به آن آراسته می‌گردد. اگر گناه‌کار و کافر وضعیت خودش را از کس دیگری بشنود، از این وضعیت ابراز انزجار و دوری می‌نماید.

مثالی می‌آورم: خداوند جبرئیل علیه السلام را به در قالب یک مرد نزد فرعون (علت الله) فرستاد. شکایتی تقدیم فرعون کرد با این مضمون که او مالک بنده‌ای است و اموالی به او داده است تا تجارت کند. این بنده اموال را برد و از آن خود کرده و با اربابش دشمنی ورزیده و این اموال را علیه سرووش به کار گرفته است. سزا این بنده‌ی ظالم متمرد چیست؟ فرعون گفت: سزاش این است که در دریای قلزم غرق شود.

سپس جبرئیل علیه السلام از او درخواست نمود که مجازات این بنده‌ی ظالم متمرد را مكتوب نماید. فرعون نوشت: جزای این بنده‌ی متمرد ظالم این است که در دریای قلزم غرق شود. خداوند فرعون را به آنجه برای مجازات خودش نوشته بود. مجازات کرد و او را در دریای قلزم غرق نمود.^۱

حال من از تو سؤال می‌کنم: خدا کیست؟ مگر او همان کسی نیست که تو را از عدم و نیستی خلق کرد و به وجود آورد؟ هر نفّسی که می‌کشی با خواست و به قدرت خداوند است و نفّسی که در کالبدت داری با قدرت خدا بربا است و اگر خداوند سبحان و متعال خواست، قدرت و نور خودش را از آن بردارد به همان عدم و نیستی بازخواهی گشت.

پس هیچ عزتی بدون خدای سبحان و متعال نخواهد بود. چگونه انسان در پیشگاه

۱ - متن این داستان را می‌توانید در بحار الانوار: ج ۱۳ ص ۱۳۲ و ۱۳۳ بیابید.

خداوند و در حضور او عزیز باشد؟ آیا با عزت او است یا با به عزت کسی دیگر؟ عزتمندی غیر از خدای سبحان به من نشان بده که به خدا نیاز نداشته یا در مقابل او باشد که بتواند به عزت خویش و نه عزت خداوند، عزیز باشد! و اگر با او عزیز باشد، آیا با رضایت او خواهد بود یا روی گردانیدن از او؟ و کسی نمی‌تواند از او روی گرداند مگر اینکه بزرگتر از او باشد در حالی که هیچ چیزی بزرگتر از خداوند نیست! اما با رضایتش، خداوند از کسی راضی نخواهد بود مگر اینکه بنده‌ی حقیر او باشد و بندگی یعنی خضوع و خواری و خدمت به او و هیچ یک از کسانی که آراسته به دین‌های الهی هستند، منکر عبودیتش برای خداوند سبحان نیست.

اما شهوت: در کجا دیده‌ای که دین‌الهی به طور کلی ارضی شهوت طبیعی به روش

درست و صحیح که خدا از آن راضی می‌باشد را حرام کرده باشد؟!

اما زهد در دنیا: به معنای حرام کردن حلال خدا نیست، بلکه به معنی قناعت به کم و مقدار کافی است. شاید که هیچ دو نفری اختلاف نظر نداشته باشند که این موارد خصوصیاتی پسندیده می‌باشند: هم‌دردی با کسانی که روزی کمی پیدا می‌کنند، کم کردن مشغول شدن روح به جسد و نیازهایش مگر در موارد ضروری و بسیاری علت‌های دیگر که انسان مؤمن را در مسیر حرکت در ملکوت آسمان‌ها قرار می‌دهد. انسان باید به اخلاق پاک و کریم آراسته گردد تا حقیقت برایش کشف شود و حقیقت را بشناسد.

اما آخرت: جایی است که اهلش حقیقت را می‌شناسند؛ هر یک بر حسب شناختش و معرفتش.

جنگ و نبرد در اسلام و به طور کلی در دین‌الهی، کاری عبث و بیهوده نیست و با رحمت نیز در تناقض نمی‌باشد. کتاب «جهاد درب پهشت» را مطالعه کن تا برایت روشن گردد.

اما آزادی: در تناقض با پیروی از انبیا و اوصیا و اطاعت از آنها الله نیست و آنها چیزی جز خواست خداوند را نمی‌خواهند. بنابراین اطاعت از آنها الله اطاعت از خدا و نافرمانی از آنها نافرمانی از خداوند می‌باشد.

اما اشکال تو در مورد جهنم یا عذاب، امیدوارم کتاب متشابهات را بخوانی تا بدانی عذاب در جهنم فقط کنار رفتن حجاب از مقابل انسان است تا ماهیت واقعی اختیارش در این دنیا را

بینند^۱. پاسخ سایر اشکالات شما همگی در مطالبی که در کتاب‌ها نوشته شده است وجود دارد؛ امیدوارم با دقت و تائی مطالعه نمایی.

پرسش ۱۰۲: اسماعیلیه.

۱ - چرا امام صادق علیه السلام بر روی کفن اسماعیل نوشت: اسماعیل گواهی می‌دهد لا اله الا الله! آیا این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که امام قصد دارد اشاره نماید: اسماعیل نمرده و زنده است و امام بعد از او می‌باشد؟! و از همین رو امامت در فرزندان اسماعیل ادامه یافت و نه در کاظم. بنابراین کاظم فقط سپری برای امام و امامی عاریتی بود. و از همین رو طبق آنچه نقل می‌شود امام صادق علیه السلام فرمود: موسی زره را پوشیده و اندازه‌ی او بود! و آنچه مرا قانع تر نمود این مطلب بود که امام صادق علیه السلام هنگام وفاتش به پنج نفر وصیت نمود!! که موسی از جمله‌ی آنها بود. چگونه او می‌تواند به پنج نفر وصیت کند در حالی که: «لِيْحَبَّطْ عَمَّلُكَ» (اگر شریک بیاوری (شرک پیشه کنی) اعمالت نابود خواهد شد).

این گفته که او می‌خواست جلوی کشته شدن کاظم را بگیرد با عقل سازگار نیست؛ چرا که منصور تا این اندازه نادان و ابله نبود. بلکه در خصوص این جدیت در آشکار کردن مرگ اسماعیل (به این صورت عجیب که صورتش را برای اصحاب و مردم آشکار نمود) می‌گوییم: به نظر من این روش، روش مطمئن‌تری برای حفظ زندگی امام بعدی یعنی اسماعیل می‌باشد.

۲ - اسماعیلیه باور دارند که تا زمان فعلی، امامی زنده از نسل اسماعیل وجود دارد که در دوران غیبت به سر می‌برد. آنها تأویل و تفسیرهایی از قرآن دارند و همچنین احادیثی که به ائمه نسبت می‌دهند. آنها اصول، قیاس، اجتهاد و ظن و گمان را قبول ندارند.

بهاییه: از بهائیان نقل می‌شود که می‌گویند حسن عسگری فرزندی ندارد و جعفر کذاب، راستگو است و نوآب اربعه دروغ می‌گفتند تا برخمن سلط یابند و آنها ادعا کردند که حسن عسگری فرزندی دارد!! بهائیان می‌گویند مهدی خروج کرد؛ او همان بهاء الله است و کتاب جدید و دین جدیدی آورد؛ همان طور که در روایات آمده است. آنها کتابی به نام ایقان دارند

۱ - شرح و تفصیل این موضوع در متشابهات: ج ۲ چاپ ۲ ص ۴۳ و ۴۴ و همچنین ج ۴ چاپ ۱ ص ۱۲۷ و بعد از آن.

که وحی از جانب خداوند است. در این خصوص چه پاسخی دارد؟

فرستنده: حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة الله على معلم الائمه، وأئمۃ المیتین وآئمۃ تسليمان.
در مورد اسماعیلیه، گمان می کنم وصیت رسول خدا^{علیه السلام} که از امام صادق^{علیه السلام} و ائمۃ^{علیهم السلام}
نقل شده است و همچنین دهها روایت وارد شده از ائمۃ^{علیهم السلام} برای امامت امام موسی
کاظم^{علیه السلام} دلالت کافی داشته باشد و امیدوارم توجه داشته باشید که خداوند خلقش را بدون
قانونی برای شناخت حجت منصوب از طرف خودش ترک نکرده است، از همان روز اولی که
حجتش یعنی آدم^{علیه السلام} را خلق نمود، این قانون را وضع نمود؛ یعنی: «وصیت علم و دعوت به
حاکمیت خداوند»؛ اینها قانون شناخت جانشین خداوند می باشد. اگر خواهان تفاصیل بیشتری
هستی، کتاب روشنگری‌ها جلد ۳ قسمت ۲ که انشاء الله در آینده‌ای نزدیک منتشر می شود را
مطالعه کن.

بهایه: پاسخ آنها و هر اهل باطل دیگری با قانون شناخت حجت که در قرآن آمده است
خواهد بود. آنها در اصل به علی محمد باب بر می‌گردند و کسی که خودش را «بها» نامید
یکی از شاگردان او بود. باب مدعی بود که دروازه‌ی امام مهدی^{علیه السلام} است و امام را انکار
نکرد، او به کسی که بعد از خودش می‌آید بشارت داد؛ این شاگرد از این فرصت استفاده کرد
و بشارت را به خودش نسبت داد؛ حتی در همان هنگام برادر این بھا نیز ادعا کرد که او
همان کسی است که بشارتش داده شده است!

پرسش ۱۰۳: درباره‌ی فاضل المرسومی.

امام ربانی، سخنان فاضل عبد الحسین را خواندم و آنها را مطابق با عقل و فطرتم دیدم و
به خصوص عهد، میثاق، عبادت، علت اشیاء و... و... و... سایر موارد. نمی‌دانم نظر شما در

این خصوص چیست؟ آیا او راستگو است و تفسیر این موضوع چیست؟

فرستنده: عبدالوهاب البصری

۱ - این پاسخ را سید احمد الحسن قبل از انتشار این کتاب نوشته بود. این کتاب منتشر و به فارسی نیز
ترجمه شده است.

پرسش ۱۰۴: دربارهی عبد الوهاب البصري.

در بحرین شخصی وجود دارد که حدود بیست سال است که با امام مهدی ارتباط دارد و پیروانی دارد و آنها پرچمی نیز دارند. نامش عبد الوهاب است. آیا این شخص راستگو است؟ آیا شما او را می‌شناسید و امام مهدی از او چیزی به شما گفته است؟

فرستنده: حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة الارب العالیین، وصلوة المعلمین ومحمد وآل محمد لائمه والمهديین وسلام تسليماً.
در خصوص فاضل المرسومی:

همان طور که برای همه‌ی کسانی که به روایات وارد شده از رسول خدا^{علیه السلام} و ائمه^{علیهم السلام} ایمان دارند، واضح و آشکار است، ما در زمان ظهور مقدس به سر می‌بریم؛ چه روایت‌هایی که واقع شده است و چه آنها‌ی که روز به روز در حال محقق شدن می‌باشد. آیا روایتی پیدا می‌شود که به فاضل یا فلان کس یا فلانی که مدعی هستند، بشارتی داده باشد؟ آیا آنها در وصیت رسول الله^{علیه السلام} ذکر شده‌اند؟ آیا در روایات ائمه^{علیهم السلام} ذکری از آنها به میان آمده است؟

۱- ائمه^{علیهم السلام} در روایتشان تصریح کرده‌اند که حجت بر خلق باید در وصیت رسول الله^{علیه السلام} ذکر شده باشد؛ وصیتی که در آن حجت‌های خداوند تا روز قیامت آمداند.

از حدیث بن مغیره روایت شده است: از ابا عبد الله^{علیه السلام} پرسیدم: صاحب این امر با چه چیز شناخته می‌شود؟ فرمود: «با سکینه و وقار و علم و وصیت». بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار: ص ۵۰۹.

از ابو عبد الله^{علیه السلام} روایت شده است که فرمود: «... صاحب این امر با سه خصوصیت شناخته می‌شود که در غیر از او نخواهد بود؛ او اولی ترین مردم به کسی که قبل از بوده است و وصی او می‌باشد، سلاح رسول خدا^{علیه السلام} و وصیت نزد او است و آن نزد من می‌باشد و در آن با کسی منازعه‌ای ندارم». کافی: ج ۱ ص ۳۷۹.

امکان ندارد کسی حجت بر خلق باشد و در وصیت رسول الله^{علیه السلام} ذکری از او نباشد. این هم متن وصیت: از ابو عبد الله جعفر بن محمد، از پدرش باقر، از پدرش ذی الثفات زین العابدین، از پدرش حسین زکی شهید، از پدرش امیرالمؤمنین^{علیه السلام} روایت شده است که فرمود: «پیامبر خدا^{علیه السلام} در شبی که وفاتش بود به علی^{علیه السلام} فرمود: یا اباالحسن، صحیفه و دوایت حاضر کن. پیامبر خدا^{علیه السلام} وصیت‌ش را املا فرمود تا به این جا رسید که فرمود: یا علی پس از من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی، نخستین دوازده امامی که خداوند تورا در آسمان، علی مرتفسی و امیرالمؤمنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نامید و این اسامی جز بر تو شایستگی ندارد. ای علی! تو وصی من بر اهل بیتمن چه زنده و چه مرده‌ی ایشان و نیز وصی بر زنانم هستی، هر یک را که تو به همسری من باقی گذاری، فردای قیامت مردابدار کند و هر یک را که تو طلاق بدی، من از وی بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیز او را در صحرا محسن نخواهم دید. تو پس از من، خلیفه و جانشین من بر امتم هستی. هرگاه وفاتت رسید، خلافت را به

آیا از آنها در ادعیه‌ی وارد شده از ائمه^{علیهم السلام} یادی به میان آمده است؟

عبدالوهاب البصري:

او نیز مانند دیگران به این دعوت فرا خوانده شده است؛ در صورتی که اجابت نکند، مثل او مثل بلعم بن باعورا خواهد بود.

پرسش ۱۰۵: معنی «و صل‌الله‌م بیننا و بینه و صلة....»

در دعای ندبه آمده است: «وَ صِلِّ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ وُصْلَةٌ تُؤْدِي إِلَى مُرَاقَّةِ سَلَفِهِ» (خداوندان، بین

فرزندم حسن و اکذار کن که نیکوکار و متصل به حق است. هرگاه وفاتش رسد، باید خلافت را به پسرم حسن پاک و شهید مقتول بسپاره و هرگاه وفاتش رسد، باید خلافت را به پسرش زین العابدین، ذی الثقات (دارای پینه‌ها بر اثر سجده‌های فراوان) بسپاره و وقتی وفاتش رسید، خلافت را به پسرش محمد باقر بسپاره و وقتی وفات او رسید، خلافت را به پسرش، جعفر صادق بسپاره و وقتی وفاتش رسید، خلافت را به پسرش موسی کاظم بسپاره و وقتی وفات او رسید، خلافت را به پسرش علی رضا بسپاره و وقتی وفات او رسید، خلافت را به پسرش حسن فاضل بسپاره و چون وفاتش رسید، خلافت را به پسرش علی ناصح بسپاره و چون وفاتش رسید، خلافت را به پسرش اماموند و پس از آن وزاوه مهدی هستند. پس هرگاه وفات مهدی^{علیهم السلام} رسد، باید امر خلافت را به پسرش، اولین مقویین (اولین مهدیین) بسپاره که برای او سه نام است: اسمی مانند اسم من و اسم پدرم عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی است که او، اولین مؤمنان است». غیبت طوسی:

۱۰۷ و سایر منابع موثق و قابل اعتماد.

۱ - از ابو الحسن امام رضا^{علیهم السلام} روایت شده است که فرمود: «به بلعم بن باعورا، اسم اعظم داده شد. با آن دعا می‌کرد و مستجاب می‌شد؛ اما به سمت فرعون تمایل بیدا کرد. وقتی فرعون به دنبال موسی و یارانش افتاد، فرعون به بلعم گفت: خدا را دعا کن تا موسی و یارانش محبوب شوند تا به آنها برسیم. بلعم بن باعورا خوش را سور شد تا به دنبال موسی برود. خوش از راه رفتن امتناع ورزید. شروع به شلاق زدنش نمود. خداوند عزوجل زبان حمار را گشود و او گفت: وای بر تو! چرا مرا می‌زنی؟ می‌خواهی با تو بیایم تا بیامیر خدا و قوم مؤمنان را نفرین کنی؟! او را آن قدر تک زد تا خر بمرد. آنگاه اسم اعظم از زبانش گرفته شد. این سخن خداوند متعال است که می‌فرماید: «فَأَنْسَلَّخَ مِنْهَا قَاتِلُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِنَّا لِرَعْظَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَبَعَهُ هَوَاهُ فَكَثَلَ الْكَلِبُ إِنْ تَعْمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَثُ» (و) او از آن علم عاری گشت و شیطان در پی اش افتاد و در زمرة گمراهان درآمد. اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم به اسمانش می‌بردیم، ولی او در زمین بماند و از پی هوای خویش رفت. مثل او چون مثل آن سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون آرد) و او مصدق همین مثل است».

بحار الانوار: ج ۱۳ ص ۳۷۷

از سلیمان البان نقل شده است که گفت: ابو جعفر^{علیهم السلام} فرمود: «می‌دانی مثل مغیثه بن سعید چیست؟» گفتم: خیر. فرمود: «مثل او، مثل بلعم بن باعورا است؛ کسی که اسم اعظم داشت و خداوند در مورد او می‌فرماید: «اتیناًه آیاتناً فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا قَاتِلُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ» (ایات خود را به او داده بودیم، و او از آن علم عاری گشت و شیطان در پی اش افتاد و در زمرة گمراهان درآمد)». بحار الانوار: ج ۱۳ ص ۳۷۹

ما و بین او وصلتی قرار ده و وصلتی که ما را به سَلَفِ او برساند). آیا کلمه‌ی «سَلَفَ» به سید احمد الحسن عَلَيْهِ الْبَرَحَمَنُ الْمَرْءُ الْعَالِيُّ بازمی‌گردد؟ خداوند ما را از توبه‌کنندگان قرار ده!

فرستنده: عباس طاهر

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لالمرء العالیع، وصَلَوةُ الْمَعْلُوْرِ صَلَوةُ الْأَئمَّةِ وَالْمَهْدِيَّينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.
سَلَفُ، أهل بيت می‌باشند؛ یعنی رسول الله صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ وَآتَهُمُ الْمَهْدِيَّ و ائمه و مهدیون عَلَيْهِمُ الْبَرَحَمَنُ الْمَرْءُ الْعَالِيُّ، کسی که با این دعا، نیایش کند، باید از آن گردنه‌ای که بعدها به آن مبتلى می‌شود، عبور کند؛ یعنی همان حجت‌های آینده نه حجت‌های پیشین که معترف به امامتشان می‌باشد؛ مهدیین همان حجت‌هایی هستند که دعا کننده به توفیق الهی برای پیروی از آنها و ثابت ماندن در زیر سایه‌ی شان نیاز دارد.«وَصِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وُصْلَةٌ تُؤْدِي إِلَى مُرَافَقَةِ سَلَفَهُ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنِ يَأْكُلُ بِحُجُّتِهِمْ، وَمَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ» (خداوند)، بین ما و بین او وصلتی قرار ده و وصلتی که ما را به سَلَفِ او برساند و ما را از کسانی قرار ده که دامنشان را می‌گیرند و زیر سایه‌شان باقی می‌مانند).

پرسش ۱۰۶: آیا پروردگار گروهی از مخلوقاتش را بر دیگران برتری می‌دهد؟
آیا همه‌ی ما خلق خدا نیستیم؟! آیا خداوند مجموعه‌ای از خلق از پیش تعیین شده‌ی خود را بر دیگران برتری می‌دهد؟

فرستنده: شخصی از آمریکا که بعد از این سوال خود را جورج بوش معرفی کرد

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لالمرء العالیع، وصَلَوةُ الْمَعْلُوْرِ صَلَوةُ الْأَئمَّةِ وَالْمَهْدِيَّينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا.
رحمت خداوند چون باران نازل می‌شود و خداوند فرقی بین بندگانش قائل نمی‌شود، درست مانند باران که هنگام باریدن، جایی را بر جای دیگر ترجیح نمی‌دهد. کسی که ظرفش را با خود می‌آورد و آن را رو به آسمان قرار می‌دهد، ظرفش پر خواهد شد و آن کسی که ظرفش را وارونه می‌گذارد، در نهایت ظرفش را خالی می‌بیند. آن کسی که ظرف بزرگتری بیاورد، بهره‌ی بیشتری خواهد داشت؛ اما آن کسی که ظرفی با خودش نیاورد تا زیر آسمان قرار دهد، چیزی نصیبیش نخواهد شد؛ چرا که اصلاً نمی‌خواهد چیزی نصیبیش شود!

پرسش ۱۰۷: آیا با عقب‌نشینی آمریکایی‌ها صلح در عراق برقرار خواهد شد؟

اگر آمریکا کتاباً متعهد به عقب‌نشینی نیروهایش شود با تأکید بر اینکه آنها به نفت احتیاج ندارند، آیا صلح برقرار خواهد شد؟ من مخالف اشغالگری و بوش دیوانه هستم.
فرستنده: راسل از امریکا

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والدّعاء علیِ الرَّسُولِ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰیْہِ وَاٰلِہٖہِ وَسَلَّمَ تسلیماً.
اگر مردم در این زمین خدایی که خلق‌شان کرده است را اطاعت کنند و به حاکیت خداوند و قانون الهی اقرار کنند و به نیکی عمل، و از شرّ دوری کنند، در این صورت صلح برقرار خواهد شد. بوش، صدام، بن لادن و نظایرشان همگی بر روی این زمین طبق اراده‌ی شیطان در جهت گسترش ظلم و جور و فساد عمل کرده و می‌کنند. عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی ضروری و لازم است و باید انجام شود چه به دنبال آن صلحی باشد یا نباشد. نیروهای آمریکایی هیچ گاه چه در گذشته، چه حال و چه آینده خواستار صلح نبودند و نیستند و من تا به امروز کسی جز نیروهای آمریکایی ندیدم که از سلاح‌های اتمی استفاده کند و مردمان را به فجیع‌ترین شکل قتل عام نماید. اگر فرد عاقل وجود داشته باشد که به عقل خودش احترام بگذارد، خواهد گفت که خطر واقعی که مردم زمین را تهدید می‌کند، در اختیار داشتن سلاح اتمی توسط آمریکا است؛ چرا که در گذشته استفاده نموده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز استفاده نکند و اگر کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند از جمله آمریکا، نمی‌خواهند از آن استفاده کنند، چرا آن را از بین نمی‌برند؟!

هر فرد عاقلی که به عقلش احترام می‌گذارد، می‌تواند به وضوح ببیند که امروزه شرّ و شیطان در آمریکا و ایجاد القاعده (همان قاعده‌ی شیطان) نمایان است؛ القاعده‌ای که حاصل سیاست‌های آمریکا است؛ آمریکایی که از اسامه بن لادن و قاتلین و مجرمین همراه با او در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی کرد و نتیجه این شد که سحر بر ساحر غلبه کرد.

به اعتقاد من تا هنگامی که عراقی‌ها به حق هدایت نشوند و به طور کامل از نیروهای آمریکایی و پیروان فرمایه‌ی آن و همچنین القاعده (این قاعده‌ی شیطان) و پیروان قاتل و مجرمش رهایی نیابند، صلح و امنیت در عراق برقرار نخواهد شد.

پرسش ۱۰۸: معنی: «هم کنیه‌ی عمویش است»، چیست؟

آقا، مولا و حبیب من! معنی این روایت «المکنی بعْمَه» (هم‌کنیه‌ی عمویش است) چیست؟ همچنین معنی «آمِت»؟

فرستنده: یعقوب جایری

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لالہ رب العالمين، وصلوة والعلیٰ مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وسلّم تسليماً.
این توصیف در چندین روایت از اهل بیت^{علیهم السلام} نقل شده است و این به معنی تأکید آنها بر اهمیت این صفت می‌باشد. بعضی از این روایتها به شرح زیر می‌باشند:

از عیسی خشاب نقل شده است: به حسین بن علی^{علیهم السلام} گفت: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود: «خیر، صاحب این امر، آن فراری و بی‌خانمان که خون پدرش ستانیده نشده و ملقب به عمویش است. هشت ماه شمشیرش را بر دوشش حمل می‌کند».^۱

از عبد‌الاعلى بن حصین ثعلبی از پدرش روایت شده است که گفت: ابا جعفر محمد بن علی^{علیهم السلام} را در حج یا عمره دیدم. به ایشان گفتمن: سُنّم زیاد شده و استخوان‌هایم فرسوده گشته است و نمی‌دانم بار دیگر شما را خواهم دید یا نه. عهدی به من بدھید و به من خبر ددھید که فرج کی خواهد بود؟ فرمود: «آن فراری آواره‌ی بی‌همتای تنها، از اهلش به دور، خون پدرش ستانیده نشده، هم‌کنیه‌ی عمویش؛ او همان صاحب پرچم‌ها است و اسمش، اسم پیامبر خواهد بود».^۲

از ابو جارود از ابو جعفر محمد بن علی^{علیهم السلام} روایت شده است که فرمود: «صاحب این امر آن فراری آواره که خون پدرش بازخواست نشده، ملقب به عمویش و از خانواده به دور و اسمش اسم پیامبر است».^۳

منظور از کنیه یعنی ابو فلان و منظور از عمویش در این روایتها عباس بن علی^{علیهم السلام} می‌باشد.

به طور عادی مردم مرد را به فرزند بزرگش نسبت می‌دهند ولی نظر ائمه^{علیهم السلام} بر مهمترین فرزند می‌باشد یعنی مهدی یا حجتی که پس او است، یا کسی که بعد از او می‌آید.

۱ - کمال الدین و تمام النعمۃ شیخ صدقو: ص ۳۱۸ : امامت و تبصره ابن بابویه قمی: ص ۱۱۵.

۲ - غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی: ص ۱۷۸.

۳ - غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی: ص ۱۷۹.

تفسیر این کنية از امیرمؤمنان علی العلیٰ در خطبه‌ای که در کوفه ایراد فرمود و شیعه و سنی آن را نقل نموده‌اند، چنین است: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حَمْدٌ وَسُتْرٌ مُخْصُوصٌ خَدَاوَنْدٌ پَدِيدٌ أَوْرَنْدَهِيْ آسْمَانْهَا اسْتَ... سَبِيسْ فَرْمُودْ: اگر بخواهم از تفسیر سوره‌ی فاتحة الکتاب به اندازه‌ی هفتاد بار شتر تفسیر می‌کنم» (ق، والقُرآنُ الْمَجِيدُ) (ق، قسم به قرآن مجید).... پاک و منزه است آن قدیم، کتاب را باز می‌کند و پاسخ را می‌خواند، ای ابا العباس تو امام مردم هستی، پاک و منزه است خدایی که زمین را پس از مردنش زنده ساخت و ولایت‌ها را به خانه‌هاشان بازگردانید ای منصور، برای ساختن صور پا پیش بگذار که این، تقدیر عزیز علیم است».

آمت، شعار مسلمانان در جنگ بدر بود و همیگر را با آن می‌شناختند. آمت به معنی بالا و پایین کردن است. خداوند متعال می‌فرماید: «لَا تَرَى فِيهَا عِوَاجًا وَلَا ظُمْنًا»^۱ (هیچ کجی و پستی و بلندی در آن نمی‌بینی) و منظور از آن در این شعار، هموار کردن بلندی با پستی و باز کردن راه با از بین بردن باطل و بر پا کردن حق می‌باشد. آمت، دعایی به سوی خداوند برای از بین بردن باطل و بر پا کردن حق، و تحریک مؤمنان برای از بین بردن باطل و بر پا داشتن حق می‌باشد.

در نشستن نماز بعد از سجده، پای چپ را زیر پای راست قرار می‌دهی و این نوع نشستن به این معنی است که: خداوندا، حق را به پا دار و باطل را از بین ببر.

پرسش ۹: گفتن: شنیدیم جوانی از آنها سخن می‌گفت.

در مورد سید احمد الحسن با قرآن کریم استخاره کردم و سوره‌ی انبیا برایم آمد: «قَالُوا مَنْ قَعَلَ هَذَا بِالْهِيْتَنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّيَ يَدْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ» (گفتن: چه کس با خدايان ما چنین کرده است؟ هر آينه او از ستمکاران است * گفتن: شنیده‌ایم که جوانی به نام ابراهیم، از آنها سخن می‌گفته است) و دو بار پشت سر هم همین استخاره آمد.^۲ با تشرک

۱ - الزام الناصب در اثبات حجت غایب - شیخ علی یزدی حائری: ج ۲ ص ۲۰۹.

۲ - طه: ۱۰۷.

۳ - از امیر المؤمنان علی بن ابی طالب العلیٰ روایت شده است که فرمود: «رَسُولُ اللَّهِ مَرَا بِهِ يَمْنَ فَرْسَتَادَ وَ دَرَ حَالَيَ كَهْ بَهْ مِنْ سَفَارَشْ مِنْ نَمُود، فَرْمُودْ: ای علی، هر که استخاره کند در حیرت نمی‌ماند و هر که مشورت کند پیشیمان نخواهد شد». امالی شیخ صدوق: ص ۱۳.

پیامبر العلیٰ فرمود: «از سعادت‌مندی فرزند آدم، استخاره‌اش از درگاه الهی و رضایتش به قضای او، و از بدبخشی فرزند آدم، ترک گفتن استخاره و خشم گرفتنش بر قضای الهی می‌باشد». بحار الانوار: ج ۴۷ ص ۱۵۹.

فراوان.

فرستنده: ام رغد

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ المصطفیٰ وآل المصطفیٰ وآلیٰ مصطفیٰ وسلام تسليماً.
در خصوص این سخن خداوند متعال: «قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّیٍ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ»^۱ (گفتند: چه کس با خدایان ما چنین کرده است؟ هر آینه او از ستمکاران است * گفتند: شنیده‌ایم که جوانی به نام ابراهیم، از آنها سخن می‌گفته است)، علمای بی‌عمل ادامه‌ی طبیعی بت‌هایی هستند که به جای خدا پرستش می‌شوند و آل محمد ﷺ ائمه و مهدیون، همان امتداد طبیعی پدرشان ابراهیم ﷺ و دعوت ایشان به سوی حق می‌باشند.

پرسش ۱۱۰: آیا انبیا اوث می‌گذارند یا نه؟!

بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید احمد الصسنی، سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ.
دوستی سنی دارم که برای من بعضی شباهات را مطرح کرده که مرا حیران نموده است؛ از جمله: روایاتی از امام صادق علیه السلام داریم که مضمون آنها چنین است که انبیا ارشی به جا نمی‌گذارند؛ حال ما چگونه می‌گوییم که این روایت‌ها موضوعیت دارد؟

فرستنده: شیما حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ المصطفیٰ وآل المصطفیٰ وآلیٰ مصطفیٰ وسلام تسليماً.

از ابو عبد الله علیہ السلام روایت شده است که فرمود: «کسی که به آنچه مورد رضای خداوند است، استخاره بگیرد، حتی خداوند خیر نسبیش می‌کند». وسائل الشیعه آل البيت: ج ۸ ص ۶۳

ابو عبد الله علیه السلام فرمود: «مؤمن از خداوند استخاره نمی‌کند مگر اینکه خداوند خیرش را بخواهد، حتی اگر او را خوش نماید». وسائل الشیعه آل البيت: ج ۸ ص ۸۱

از عمر بن حریث روایت شده است: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: «دو رکعت نماز بخوان و از خداوند استخاره بگیر. به خدا سوگند، مؤمن از خداوند استخاره نمی‌گیرد مگر اینکه خداوند خیرش را بخواهد». مصباح المجتهد شیخ طوسی: ص ۵۳۳

۱ - انبیا صلی الله علیہ و آله و سلّم به دنیا اهتمامی ندارند و میراث آن را جمع نمی‌کنند، اما ممکن است به علتی، چیزی از میراث دنیا در اختیار آنان باشد؛ از همین رو، معمولاً آنها چیزی از میراث دنیا برای وارثان خود باقی نمی‌گذارند و آنها ارثی ندارند؛ یعنی اهتمامی به جمع اوری مال دنیا برای وارثان شان ندارند.

۲ - آنچه انبیا صلی الله علیہ و آله و سلّم برای وصی‌شان به ارث می‌گذارند، علم و حکمت و خلافت خدا بر روی زمینش است و هر آنچه از مال دنیا باقی گذارند، در نظر ورثه‌ی آنها هیچ ارزشی ندارد هر چند با ارزش و بزرگ به نظر برسد.

۳ - حال، آیا این درست است که در ماجراهی فدک، مسلمانان از محمد صلی الله علیہ و آله و سلّم ارث می‌برند در حالی که دخترش فاطمه صلی الله علیہ و آله و سلّم ارثی از ایشان نبرد؟! اگر ارث بردن فاطمه دختر محمد صلی الله علیہ و آله و سلّم از پدرش حضرت محمد صلی الله علیہ و آله و سلّم از نظر آنها صحیح نباشد، با کدام آیه از کتاب خدا و کدام روایت از رسول الله صلی الله علیہ و آله و سلّم ارث بردن همگی شان از رسول خدا صلی الله علیہ و آله و سلّم را صحیح می‌دانند؟! چگونه ارث بردن عایشه از خانه‌ی رسول الله صلی الله علیہ و آله و سلّم را درست می‌دانند؟ و حق او دانستند که اجازه بدهد پدرش و عمر در آنجا دفن گردد؟! و در عین حال مانع دفن شدن حسن فرزند فاطمه صلی الله علیہ و آله و سلّم دختر رسول خدا صلی الله علیہ و آله و سلّم در آن بشوند؟! اگر خانه به ارث برده می‌شود، پس فاطمه صلی الله علیہ و آله و سلّم از آن سهمی دارد و حسن صلی الله علیہ و آله و سلّم نیز از طرف مادرش فاطمه صلی الله علیہ و آله و سلّم سهم خواهد داشت. چگونه مانع شدند و با چه حقی عایشه مانع شد تا امام در ملک خودش دفن شود؟!

۴ - خداوند متعال می‌فرماید: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤِدَ وَفَآلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مِنْطَقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ»^۱ (و داوود برای سلیمان ارث گذاشت و گفت: ای مردم، به ما زبان مرغان آموختند و از هر نعمتی ارزانی داشتند و این نعمتی است آشکار).

در ماجراهی زکریا صلی الله علیہ و آله و سلّم خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِنِّي خَمْثُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِكَ وَلِيَا * يَرِتْنِي وَبَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَصِيَا»^۲ (من پس از مرگ خویش، از خویشاوندانم بیمناکم و زنم نازا است. مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما * که میراثبر من و میراثبر خاندان یعقوب باشد و او را، ای پروردگار من، شایسته و پسندیده گرдан).

خداوند از این آیات چه منظوری دارد؟ سلیمان از داوود چه چیزی به ارث برد؟ و یحیی

۱ - نمل: ۱۶

۲ - مریم: ۵ و ۶

چه چیزی از زکریا علیه السلام به ارث برد؟

آیا هر آنچه داود و زکریا به ارث گذاشتند را بنی اسرائیل به جای سلیمان و یحیی علیه السلام به ارث برندند؟ در حالی که خداوند می‌فرماید: «وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُكَلِّفُ شَيْءً عَلَيْمٌ»^۱ (به حکم کتاب خدا، خویشاوندان به یکدیگر سزاوار ترنده و خدا بر هر چیزی دانا است).

اگر بگویند که ارث فقط نبوت، علم، حکمت و جانشینی خداوند در زمینش است و نه چیز دیگر، پس چگونه خلافت را از حسن و حسین علیهم السلام به یغما بردنده در حالی که آنها فرزندان رسول خدا علیه السلام از طرف فاطمه علیها السلام هستند؟! این وراثت الهی را عیسی علیه السلام از داود علیه السلام به ارث برد در حالی که او فرزند داود از طرف مریم علیها السلام بود و خداوند می‌فرماید: «دُرْيَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^۲ (فروزنادی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده، و خداوند شنوا و دانا است).

چگونه جامه‌ی خلافت را به جای علی علیه السلام بر تن کردند؟! در حالی که آنها یقین داشتند که خلافت مختص فرزندان هاشم از ذریه‌ی ابراهیم علیه السلام بعد از بعثت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم می‌باشد، اگر ایمان داشتند «أَمْ يَعْسُلُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فُضْلِهِ فَقْدَ آتَيْنَا آلَّ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَلِكًا عَظِيمًا»^۳ (یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خویش به آنان ارزانی داشته است، حسد می‌برند؟ در حالی که ما به خاندان ابراهیم، کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانی‌شان داشتیم).

چطور آن را به جای علی علیه السلام بر تن نمودند در حالی که از همه‌شان داناتر و حکیم‌تر بود؟! اگر که در بین آنها کسی پیدا می‌شد که اندک چیزی از علم و حکمت در وجودش می‌بود!!

به هر حال خداوند سبحان بیان می‌فرماید که انبیاء علیهم السلام ارث به جا می‌گذارند و ارث می‌برند و به هر شکلی که این وراثت را تفسیر کنند، آشکارا کثار گذاشتن علی و حسن و حسین علیهم السلام و همچنین غصب نمودن حق فاطمه علیها السلام توسط آنها را باطل می‌کند.

۱ - انفال: ۷۵

۲ - آل عمران: ۳۴

۳ - نسا: ۵۴

پرسش ۱۱: چرا شیعه بعد از وفات هر امام سرگردان می‌شدند؟!

بسم اللہ الرحمن الرحيم، سید احمد القصص الطیبین، سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ.

دوستی سنی دارم که برای من بعضی شباهات را مطرح کرده که مرا حیران نموده است؛ اگر دقیقاً مشخص است که قائم‌الله‌یا نهمین فرزند از نواده‌های امام حسین‌الله‌یا است پس چرا بعضی از شیعه‌های مقرب و نزدیک گمان کردند که قائم، امام موسی کاظم‌الله‌یا است؟ و اگر ائمه از طرف رسول خداوند و حضرت زهرا‌الله‌یا با ذکر نام مشخص شده‌اند، چرا شیعه پس از وفات هر امام حیران و سرگردان می‌شده است تا جایی که حتی زراة بن اعین در حالی وفات یافت که به امامت امام موسی کاظم‌الله‌یا ایمان نداشت؟!

فرستنده: شیما حسن علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة الله على معلمه محمد وآله وصحبه وآل محمد اللائحة وسلام تسليمة.

قبل از پاسخ گفتن باید بدانی که قبل از شهادت امام صادق‌الله‌یا زراة بن اعین در بستر بیماری‌ای بود که منجر به فوت شد و روزهایی که پس از شهادت امام صادق‌الله‌یا زنده بود به دو ماه نمی‌رسید و در حالی وفات کرد که دوستدار اهل بیت‌الله‌یا بود و به امامت امام کاظم‌الله‌یا کافر نبود!

على رغم گفته‌های پیشینیان، مردم به انبیا و اوصیا کفر ورزیدند و این خصیصه، صرفاً از خصوصیات مدعیان شیعیه‌ی امامی‌الله‌یا نمی‌باشد بلکه این راه و روش عده‌ی زیادی از فرزندان آدم‌الله‌یا در پیروی از ابليس (العنۃ اللہ) در تکبیر بر حجت خدا و جانشین او سبحان و

۱ - شاهد بر این مطلب روایتی است که از امام رضا‌الله‌یا توسط ابراهیم بن محمد همدانی نقل شده است که می‌گوید: به امام رضا‌الله‌یا گفتم: ای فرزند رسول خدا، از زراهه به من خبر بده؛ آیا حق پدرت‌الله‌یا را می‌دانست؟ فرمود: «بله»، گفتم: پس چرا فرزندش عبید را فرستاد تا بفهمد امام صادق‌الله‌یا به چه کسی وصیت کرده است؟ فرمود: «زراهه می‌دانست که وصی، پدرم‌الله‌یا می‌باشد و پدرش این موضوع را به صراحة فرموده است اما پرسش را فقط به این دلیل فرستاد تا او پدرم‌الله‌یا کسب تکلیف کند که آیا او مجاز است تقبیه را کنار بگذارد و امامت او و وصیت پدرش بر او را آشکار کند؟ و هنگامی که پرسش از آوردن خبر تأخیر نمود مردم از او خواستند که نظرش را درباره پدرم‌الله‌یا ابزار نمایند. اما او مایل نبود بدون فرمانی از جانب پدرم‌الله‌یا آن را اظهار کند. بنابراین قرآن را برداشت و گفت: خدایا امام من کسی است که این کتاب تو امامتش را از فرزندان جعفر صادق ثابت کند». کمال الدین و

متعال می‌باشد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تُمَّ صَوْرَتَأَنْجُمْ ثُمَّ فَلَتَأْلِمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مُّنَّ السَّاجِدِينَ»^۱ (و شما را بیافریدیم، و صورت بخشیدیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کننید. همه، جز ابلیس، سجده کردند و او در شمار سجده کنندگان نبود).

آیا محمد ﷺ با نام و صفت در تورات و انجیل ذکر نشده بود؟! حتی یهودیان، مدینه‌ی مبارک را برای انتظار او بنا کرده بودند و می‌دانستند که مدینه محل هجرت او می‌باشد! با این وجود، بیشتر یهودیان و مسیحیان به او کافر شدند، مگر تعداد بسیار کمی که به عهد خدا وفادار ماندند. آیا عیسیٰ ﷺ با نام و صفات در تورات ذکر نشده است؟! و با این وجود بیشتر یهودیان به او کافر شدند. جلودارهای کفر به انبیا و اوصیا ﷺ در هر زمان و مکان، علمای بی‌عمل بوده‌اند و پیروان آنها بندگان حقیرشان می‌باشند که آزاد بودن را نمی‌پذیرند.

من تو را به خواندن وصیت رسول خدا ﷺ و دهها روایت که بر مهدیون دوازده‌گانه و اولین آنها که با نام و صفت دلالت دارند توصیه می‌کنم؛ پس چرا علمای آخر الزمان به او کافر می‌باشند؟! آیا شما معتقد هستی که دلایل علمای بی‌عمل امثال علی بن حمزه‌ی بطائی پذیرفتی است؛ هنگامی که امام رضا ﷺ را منکر شد و بر امام موسی کاظم ﷺ توقف نمود که او همان قائم می‌باشد؛ در حالی که چنین ادعایی صورت نمی‌گیرد مگر از سرِ حبِّ دنیا و حبِّ ریاست باطل از افرادی چون علی بن حمزه‌ی بطائی و نظایرش! روایات بسیاری از رسول الله ﷺ در کتاب‌های معتبر منابع اهل سنت آمده است، از جمله حدیث غدیر که در آن رسول خدا به بیعت با علی ﷺ فرمان داد و ابوبکر و عمر نیز با او بیعت کردند. و از جمله، حدیث وصیت و احادیثی که حضرت علی شیعیان علی ﷺ را مدح و ستایش نموده است؛ با این حال سنّه‌ها به اینکه علی ﷺ وصی رسول خدا ﷺ و خلیفه‌ی خداوند سبحان بعد از رسول خدا ﷺ است، ایمان نیاورند و کلمه‌ی «مولی» را فقط به ناصر و یاری‌دهنده‌ی رسول خدا ﷺ تأویل نمودند و نه چیز دیگری! و مدعی شدند که خودشان شیعه‌ی علی ستایش شده هستند و وصیت فقط در خصوص میراث و دیون آن حضرت علی ﷺ بوده است و نه چیز دیگر.... و حدیث «علی ﷺ نسبت به رسول خدا ﷺ مثل هارون ﷺ برای موسی ﷺ است» را تأویل کردند و... تأویل کردند.

حدیث وارد شده از رسول خدا ﷺ که «فاطمه زینت‌المرء سرور زنان دو عالم است» را صحیح

می‌دانند و در عین حال از اینکه عمل عمر و همراهان منافق او در حمله به خانه‌ی فاطمه^ع جگر گوشه‌ی رسول خدا^ع را صحیح بدانند، هیچ شرم و حیایی ندارند. ایات زیر از حافظ ابراهیم معروف به شاعر نیل می‌باشد:

و آن سخن لغ عرب علی گفت
هان که شونده‌اش کریم و گوینده‌اش بزرگ است
که خذات رآتش زدم تا برای غافی
که بیست کنی، حرقند قصر مصطفی در آن باشد
غیر از پدر حضه کسی را تو ام پیش بگوید
د بر بر دل اور بی نظر عدنان و حامی آنها^۱

و من به حافظ ابراهیم می‌گویم که تو در این مورد راست گفتی، هیچ کس جرأت آتش زدن خانه‌ی فاطمه^ع را نداشت چرا که خانه‌ی محمد^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} بود و فقط عمر پدر حفصه می‌توانست! و راست گفتی ای حافظ ابراهیم، هنگامی که عمر را در اولین بیت شعرت این گونه توصیف نمودی:

تو دشمن ترین دشمنان اوبوی و شدی
به لطف و نعمت خدا، نگری برای دشمنانش^۲

و تو در این گفته، صادق هستی؛ چرا که عمر، دشمن ترین دشمنان رسول خدا^ع بود ولی کی عمر سنگری برای دشمنان او بود؟ آیا آنگاه که در جنگ احد پا به فرار گذاشت در حالی که بر مسلمانان فرباد می‌کشید و آنها را به تنها گذاشتند و رها کردند رسول خدا^ع فرامی‌خواند؟! و رسول خدا^ع را ترک کرد در حالی که علی^{علیه السلام} در میانه‌ی مرکه‌ی نبرد بود؟! یا موقعی که ترسان از یهود از فتح خیر بازگشت در حالی که همراهیان خود را ترسو می‌خواند؟! یا او را سنگری برای دشمنانش می‌دانی چرا که به خانه‌ی فاطمه^ع دختر محمد^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} حمله کرد و او را پشت در فشار داد و جنیش را ساقط نمود و خواست که خانه‌اش را به آتش بکشد؟! ما هرگز نشنیده‌ایم که عمر با شجاعان جنگیده باشد و دلاورانی از کفار قریش و سایرین را به قتل رسانده باشد، ولی شنیده‌ایم و یقین داریم که عمر، فاطمه^ع دختر محمد^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} و همچنین جنیش محسن^{علیه السلام} را به قتل رسانیده است؛ در حالی که خداوند متعال

- ۱ - و قوله لعلى قالها عمر اکرم بسامعها اعظم بلقيها
حرقت دارك لا ابقي عليك به ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها
ما كان غير ابی حفص یفوه بها امام فارس عدنان و حامیها
- ۲ - قدکنت اعدی اعادیها فرصت لها بنعمة الله حصنأ من اعادیها

می‌فرمایید: «فُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى»^۱ (یک‌گو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی‌کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان). آیا عاقلی هست که خویشتن را از آتش نجات دهد؟! من نمی‌گوییم جز آنچه رسول خدا^۲ فرمود که: «فتنه‌جو با حجت و دلیلش می‌ماند تا فتنه‌اش او را به آتش بیندازد».

اگر کسی که این اشکالات را مطرح نموده است خواهان حق باشد، این قانون شناخت حجت و خلیفه‌ی خدا از قرآن کریم است که در کتاب روشنگری‌ها از دعوت‌های فرستادگان جلد ۳ قسمت دوم نوشته‌ام؛ این کتاب در حال حاضر منتشر شده است و می‌توانید آن را مطالعه نمایید.

روشنگری

«ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جَنَّتَهُ حَتَّىٰ حِينَ»^۳ (سپس بعد از آن نشانه‌ها که دیده بودند، تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند).

«وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بَأْيَّنَاتِ فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكْ مِمَّا جَاءَ كُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ»^۴ (و یوسف پیش از این دلایل روشن برایتان آورد و شما از آنچه آورده بود، همچنان در شک می‌بودید. چون یوسف در گذشت گفتید: خدا پس از او دیگر پیامبری مبعوث نخواهد کرد. خداوند این گونه اسراف کار شک‌آورنده را گمراه می‌سازد).

ایات و نشانه‌هایی که به اذن خدا، همراه یوسف^{علیه السلام} بود، عصایی نبود که تبدیل به اژدها شود و دستی نبود که بدرخشید و دریایی نبود که شکافته شود؛ بلکه پیراهنی بود که حق یوسف^{علیه السلام} را آشکار نمود و توفیق و هدایتی الهی برای مسیر یوسف^{علیه السلام} بود. کسانی که پاره شدن پیراهن یوسف^{علیه السلام} را دیدند، چه کسانی و چند نفر بودند؟؛ بلکه فقط پاره شدن پیراهن، به خودی خود، یک نشانه است؟ کجا بیند کسانی که توفیق و هدایت الهی را برای یوسف^{علیه السلام} می‌بینند تا به وسیله‌ی آن بفهمند که او رسولی از سوی خدای سبحان است؟

۱- شوری: ۲۳

۲- یوسف: ۳۵

۳- غافر: ۳۴

این آیات و نشانه‌ها همراه یوسف علیه السلام بود و کسانی که همراه و ملازم یوسف علیه السلام بودند، آنها را دیدند ولی این حوادث را آیه و نشانه به حساب نیاوردن و چنان شد که تصمیم گرفتند: «**تُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْنَةً حَتَّىٰ حِينَ**^۱» (سپس بعد از آن نشانه‌ها که دیده بودند، تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند).

امام باقر علیه السلام در باره‌ی: «**تُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْنَةً حَتَّىٰ حِينَ**» فرمود: «نشانه‌ها، شهادت دادن کودک و پیراهنی که از پشت پاره شده و مسابقه‌ی آن دو به طرف در بود تا آنجا که شوهر آن زن در پشت در، متوجه علاقه‌ی همسرش به یوسف علیه السلام شد. اما هنگامی که یوسف علیه السلام از آن زن سریچی نمود، آن زن مرتب به شوهرش اصرار کرد تا یوسف را به زندان بیفکند: «وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ قَيْيَانَ» (و د جوان همراه او به زندان داخل شدند). امام علیه السلام ادامه داد: آنها، دو خدمت کار پادشاه بودند که یکی از آنها نانوا و دیگری مسؤول شراب خانه بود. آنکه دروغ گفت و روایای ندیده بود، نانوا بود».^۲

این نشانه‌ها، همه‌ی آن چیزی نبود که همراه دعوت و مسیر یوسف علیه السلام بود بلکه هرآنچه انبیای مرسل علیهم السلام به عنوان دلیل بر دعوت الهی که بر آن مکلف بودند، آوردن را یوسف علیه السلام نیز با خود آورد و او جدای از سایر فرستادگان و راه یکسان آنها برای دلالت بر رسالت‌شان، نبود: «**فَلِمَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرَّسُلِ**^۳» (بگو: من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه نیستم). راه آنها، آشکار است: «**نَصَنْ يَا وَصِيتَهِ عَلَمَ وَحَكْمَتِ** پرچم بیعت برای خدا است یا پادشاهی از آن خدا است یا حاکمیت مخصوص خدا است». اینها سه نشانه‌ی آشکاری است که یوسف علیه السلام آورد: «**وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيْنَاتِ**^۴» (و یوسف پیش از این دلایل روشن برایتان آورد). پیش از آنکه بدانیم چگونه، کجا و کی یوسف علیه السلام این دلایل را آورد، باید چیزی که تمثیل این موارد سه گانه در خط سیر عمومی دعوت الهی است را بشناسیم:

خدای متعال می‌فرماید: «**إِنْ تَرَوَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبِأَطْنَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كُوْنَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ * وَمَنْ يُسْلِمْ**

۱- یوسف: ۳۵

۲- تفسیر قمی: ج ۴ ص ۳۴۴.

۳- احراق: ۹

۴- غافر: ۲۴

وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُتْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»^۱ (آیا نیدیده اید که خداوند هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است، مسخر شما گردانید و نعمت‌های آشکار و پنهانش را به تمامی بر شما ارزانی داشت؟ و پاره‌ای از مردم، بی هیچ دانشی یا راهنمایی و کتابی روشن، درباره‌ی خدا جدال می‌کنند* و چون به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است متابعت کنید، گویند: نه، ما از آیینی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم، متابعت می‌کنیم؛ اگرچه شیطان آنها را به عذاب آتش فراخوانده باشد * هر که روی خویش را به خدا تسليم کند و نیکوکار باشد هر آینه به ریسمانی محکم چنگ زده است، و پایان همه‌ی کارها به سوی خدا است).

امکان ندارد دعوت حق یگانه و تنها باشد؛ بدون وجود هیچ دعوت باطلی که با آن در تعارض باشد! از همان روز اول که پیامبری به فرمان خدای سبحان، بر جانشین پس از خود وصیت نمود، مدعی باطلی را می‌یابیم که با دعوت حق مخالف می‌کند. آدم علیه السلام اولین نبی از انبیاء مبعوث شده از جانب خدا بود که به هابیل علیه السلام وصیت کرد و قabil به مخالفت با دعوت حق پرداخت و ادعای حق خلافت نمود و حتی قربانی‌ای را که جانشین آدم را به طور کامل مشخص می‌کرد، به عنوان نشانه‌ای برای خلافت و جانشینی هابیل علیه السلام به جای آدم علیه السلام، نپذیرفت. قabil به تهدید هابیل وصی، اقدام نمود و سپس، بی هیچ تردید یا ترسی از خدای سبحان، او را به قتل رسانید: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تَبَآءِنِي آدَمَ إِلَاحْقِي إِذْ قُرْبَانًا قُتُلْبُلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتُقْبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَكَ قَالَ إِنِّي يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقَبِّلَينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِيَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُوْيِدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَنِي وَإِنِّي كَفِيلٌ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَّالِمِينَ * قَطْوَ عَثَ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلُ أَخِيهِ قَتْلَةً فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ»^۲ (و به حق، داستان دو پسر آدم را برایشان بخوان، آنگاه که قربانی‌ای آوردند، از یکیشان پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نگردید. گفت: تو را می‌کشم. گفت: خدا قربانی پرهیزگاران را می‌بذرد * اگر تو بر من دست دراز کنی تا مرا بکشی، من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم؛ من از خدا که پروردگار جهانیان است، می‌ترسم * می‌خواهم که هم گناه مرا به گردن گیری و هم گناه خود را تا از دوزخیان گردی که این است پاداش ستم‌کاران * نفسش او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ پس او را کشت و از زیان کاران گردید).

و همین داستان برای یوسف علیه السلام هم رخ داد؛ آن هنگام که برادرانش به او حسادت

-۱- لقمان: ۲۰ تا ۲۲

-۲- مائدہ: ۲۷ تا ۳۰

ورزیدند.

این ماجرا با همه‌ی اوصیا^{علیهم السلام}، نیز اتفاق افتاده است. همان گونه که خدای سبحان و متعال، فرستادگانش را برمی‌گزیند، ابليس (که لعنت خدا بر او باد) هم سربازانش را انتخاب می‌کند تا با دعوت حق مخالفت ورزند.

خدای سبحان و متعال، هابیل^{علیه السلام} را انتخاب می‌کند و ابليس (که لعنت خدا بر او باد)، قایل را برمی‌گزیند تا با دعوت حق معارضه کند. خدا محمد^{علیه السلام} را برمی‌گزیند و ابليس، مسیلمه و سجاح و اسود و سایرین را انتخاب می‌کند تا با دعوت کننده‌ی به حق یعنی محمد^{علیه السلام} مخالفت کنند.

سوالی را مطرح می‌کنم: آیا عذر کسی که پیروی محمد^{علیه السلام} را رها کند، به این بهانه که در میدان، بیش از یک دعوت وجود دارد و او قادر نیست که حق را از باطل تشخیص دهد، پذیرفته می‌شود؟

حقیقت آن است که این بهانه پذیرفته نمی‌شود و بازگشت او به طور کامل به سوی آتش است؛ درست مانند کسانی که به دروغ و باطل، پیرو مدعیان نبوت و رسالت شدند. آیا خدای سبحان و متعال قانونی قرار نداد که به وسیله‌ی آن دعوت کننده‌ی حق در هر زمان شناخته شود؟ کسی که حجت خدا بر بندگانش و خلیفه‌ی خدا در زمینش است و طاعت از او، طاعت خدا و سریچی از او، سریچی از خداوند است، و ایمان به او و تسلیم در برابرش، ایمان به خدا و تسلیم در برابر خدا است، و کفر به او و سریچی از او، کفر به خدا و سریچی از خدا است!

یا اینکه خداوند ریسمان را بر کوهان شتر رها کرد (که هرگز خدای سبحان و متعال چنین نمی‌کند) در حالی که او حکیم مطلق است و هر چیز را مقدّر فرموده، و چه نیکو است تقدير او: «وَكُلْ شَيْءٍ عِنْدَهُ مِقْدَارٍ»^۱ (و هر چیز را نزد او مقداری معین است); و او: «عَالِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ»^۲ (آن دنای غیب که به قدر ذره‌ای، یا کوچک‌تر از آن و یا بزرگ‌تر از آن، در آسمان‌ها و زمین از خدا پنهان نیست، مگر اینکه همه در کتابی آشکار ثبت می‌شوند).

پس نتیجه آن است که مقتضای حکمت الهی، وضع قانونی برای شناخت خلیفه‌ی خدا در زمینش، در هر زمان می‌باشد و لاجرم باید این قانون از همان روز اول که خداوند در زمینش خلیفه قرار می‌دهد، وضع شده باشد و نمی‌تواند این قانون در یکی از رسالت‌هایی که متأخر از روز اول بوده باشد، وضع شده باشد چرا که افراد مکلف از همان ابتدا وجود داشته‌اند و حداقل همه اتفاق نظر دارند که از روز اول، ابلیس به عنوان یک فرد مکلف وجود داشته است و مکلف، نیازمند به این قانون برای شناخت صاحب حق الهی می‌باشد؛ در غیر این صورت عذر و بهانه می‌آورد که نمی‌توانسته است صاحب حق الهی را تشخیص بدهد و قانونی برای شناخت این خلیفه‌ی منتصب از جانب خدای سبحان و متعال، نداشته است.

از همان روز اولی که خداوند خلیفه‌اش را در زمینش قرار داد، به یقین همه اتفاق نظر دارند که:

- ۱ - خداوند در محضر ملائکه و ابلیس، نص صریح دارد که آدم عليه السلام خلیفه‌ی او در زمینش است.
- ۲ - بعد از اینکه آدم را خلق نمود، تمام اسماء را به او یاد داد.
- ۳ - بعد از آن، خداوند به تمام کسانی که آن موقع او را عبادت می‌کردند از ملائکه و ابلیس، دستور داد بر آدم سجده کنند.

خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلملائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفَلُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُنُ سُبْحَبِ حَمْدِكَ وَنَفَّدُسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَتَيْتُنِي بِاسْمَاءَ هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^۱ (و چون پروردگارت به ملائکه گفت: من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم، گفتند: آیا کسی را قرار می‌دهی که در آنجا فساد کند و خون‌ها بربیزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم؟ گفت: آنچه من می‌دانم، شما نمی‌دانید * و همه‌ی اسم‌ها را به آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می‌گویید مرا به این نام‌ها خبر دهید).

«فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَقْطَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ»^۲ (چون افرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید).

«وَإِذْ قُلْنَا لِلملائِكَةِ اسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفْتَخَذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولَيَاءِ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَنَسَّ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا»^۱ (و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سربرتاافت. آیا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می‌گیرید، حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ ظالمان بد چیزی را به جای خدا برگزیدند) ^۲.

این موارد سه‌گانه، همان قانون خداوند سبحان و متعال برای شناخت حجت خدا بر مردم یا خلیفه خداوند در زمینش است. این موارد سه‌گانه، قانون و سنت خداوند سبحان که برای شناخت خلیفه‌اش از همان روز اول بوده است، ادامه دارد و تا پایان دنیا و برپا شدن ساعت، باقی خواهد ماند.

«سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَكَنْ تَجَدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا»^۳ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت).

«سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَثَ مِنْ قَبْلٍ وَكَنْ تَجَدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا»^۴ (این سنت خدا است که از پیش چنین بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت).

مثالی برای نزدیک کردن بیشتر: اگر شخصی شرکت تولیدی یا مزرعه و یا کشتی داشته باشد که در آن کارگرانی باشند که برای او کار می‌کنند، باید کسی را از میان آنها انتخاب کند تا مسؤول و رئیس آنها باشد و باید او را به اسم معرفی کند و گرنه گرفتاری پیش می‌آید؛ فرد منتخب باید داناتر و برتر از سایرین باشد و لاجرم آنها را به اطاعت از این فرد امر کند تا همه فرمان او را اطاعت کنند تا آنچه مورد انتظار است، حاصل شود. اگر این شخص در یکی از

- کهف: ۵۰.

۲ - باید توجه داشت که این آیه‌ی کریم، متین است که حاکمیت خداوند را بیان، و کسانی که آن را پذیرفتند یعنی ملائکه الْجِنِّ و همچنین کسی که از آن سریچی نمود یعنی ابلیس (علت الله) را معرفی می‌کند. بر کسانی که امروز حاکمیت خداوند را نمی‌پذیرند انتهای آیه منطبق می‌گردد؛ یعنی آنها کسانی هستند که ابلیس و فرزندانش را به جای خداوند به دوستی می‌گیرند: «أَفْتَخَذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولَيَاءِ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَنَسَّ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا» (ایا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می‌گیرید، حال آنکه آنها دشمن شمایند؛ ظالمان بد چیزی را به جای خدا برگزیدند) (از سید).

- احزاب: ۶۲.

- فتح: ۲۳.

این موارد سه‌گانه کوتاهی کند، حکمت او تبدیل به سفاهت می‌گردد. حال چگونه است که مردم جایز شمرده‌اند که خداوند در یکی از این موارد سه‌گانه کوتاهی کرده باشد، در حالی که او حکیم مطلق است!

اگر با اندکی تفصیل به این قانون الهی بنگریم، می‌بینیم که این نص صريح الهی بر آدم^{علیه السلام} با وجود خلیفه‌ی قبلی، تبدیل به وصیت شده است؛ این خلیفه بر نفر بعد از خودش به امر خداوند سبحان و متعال وصیت می‌کند و این از وظایف خلیفه‌ی خدا در زمینش می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا»^۱ (خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید).

اما تعلیم اسماء به آدم توسط خداوند؛ مراد از آن، شناخت او از حقیقت اسمای الهی و آراسته شدنش به آنها و تجلی آنها در او می‌باشد تا او، خلیفه‌ی خداوند در زمینش گردد. او^{علیه السلام} ملائکه را از اسماء باخبر ساخت، یعنی: به آنها حقیقت اسمای الهی که از آن‌ها خلق شده بودند را نشان داد. خداوند با توجه به مقام آدم^{علیه السلام} همه‌ی اسمای الهی را به او شناساند؛ اما ملائکه جز اسم یا اسم‌هایی که از آن خلق شده بودند، چیز دیگری نمی‌دانستند و از این رو، حجت بودن آدم^{علیه السلام} بر آنها از روی علم و حکمت، ثابت گردید.

مورد سوم در این قانون الهی، دستور خداوند سبحان به سجده کردن ملائکه و ابلیس به آدم^{علیه السلام} بود. این دستور به معنی اقدام عملی برای خلیفه بود تا نقش خودش را به عنوان جانشین اجرا نماید و همچنین اقدام عملی برای کارگزاران خدای سبحان (ملائکه) تا وظیفه‌شان را به عنوان کارگزاران و شاگردان در پیشگاه این خلیفه (آدم^{علیه السلام})، به اجرا رسانند. این مورد، ثابت می‌کند که حاکمیت و پادشاهی خداوند در زمینش از طریق اطاعت خلیفه‌ی او در زمینش محقق می‌گردد.

به این ترتیب، تمام فرستادگان و از جمله حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} این پرچم را با خود حمل می‌کنند: «بیعت برای خدا یا حاکمیت برای خدا یا سلطنت از آن خدا است» و با کسانی که حاکمیت را از آن مردم می‌دانند و حاکمیت و پادشاهی خداوند سبحان و متعال را قبول نمی‌کنند، مواجه می‌شوند. آنها (فرستادگان) همواره به دلیل این خواسته‌شان و این مواجهه‌شان، متهم می‌شوند؛ مثلاً در مورد حضرت عیسی^{صلی الله علیه و آله و سلم} گفتند که آمده است تا پادشاهی

بنی اسرائیل را مطالبه کند و نه چیز دیگر، و در مورد حضرت محمد ﷺ گفتند: «نه بهشتی در کار است و نه آتش، تنها پادشاهی را می‌خواهد»؛ یعنی محمد ﷺ آمده است تا سلطنت را برای خود و خانواده‌اش بخواهد و در مورد حضرت علیؑ نیز گفته شد که او بر حکومت حریص می‌باشد.

ولی در حقیقت هر کس احوال حضرت عیسیٰ ﷺ و محمد ﷺ یا علیؑ را دنبال کرده باشد، می‌بیند که آنها از دنیا و زینت‌هایش و هر آنچه از مال و مقام در آن است، روی گردانند؛ ولی این دستور خداوند برای آنها است، که حکومت او سبحان و متعال را مطالبه نمایند. آنها می‌دانند که مردم این حکومت را به آنها تسليم نمی‌کنند بلکه با تمسخر و استهزا و هتك حرمت و اقدام به زندان افکنند و قتل با آنها مواجه می‌شوند. شبیه عیسیٰ ﷺ را تاجی از خار بر سرش می‌گذارند در حالی که قبل از به صلیب کشیدنش، مسخره‌اش می‌کنند و امام علیؑ درب خانه‌اش را می‌شکنند، پهلوی همسرش حضرت زهرا ﷺ را می‌شکنند، او را از خانه‌اش بیرون می‌کشند و شمشیرها را به طرفش می‌گیرند. حضرت موسی بن جعفر ؑ وقتی فدک را علامت‌گذاری می‌کند که این پادشاهی و حاکمیت خداوند در زمینش است، تا هنگام وفاتش زندانی می‌شود و با وجود همه‌ی اینها بیشتر جاهلان از مطالبه‌ی حق حاکمیت خداوند سبحان و متعال، شبهه‌ها را برای خود دلیل قرار می‌دهند تا سقوط کنند در حالی که رو در روی صاحب حق الهی فریاد برمی‌آورند که او فقط برای گرفتن حکومت آمده است نه چیز دیگر. حق این است که اگر خلیفه‌ی خدا در زمینش فقط به دنبال دنیا یا حکومت باشد، اصلاً آن را مطالبه نمی‌کند چون می‌داند این مطالبه به طور قطع سبب هتك حرمت او و مورد استهزا قرار گرفتنش خواهد شد آن هم به جهت اینکه او طالب دنیا است!

سپس طریقه‌ی دیگری را پیش می‌گیرد که همه‌ی مردم آن را می‌شناسند اما از آن غفلت می‌ورزند؛ روش تمام کسانی که با خدمعه و تزویر یا قتل و ارعاب به حکومت دنیوی رسیدند. امام علیؑ مطالبه‌ی حکومت می‌کند و می‌فرماید که من وصی حضرت محمد ﷺ و خلیفه‌ی خدا در زمینش هستم و در مقابل، کسی که به حکومت دنیوی می‌رسد یعنی ابوبکر پسر ابی قحافه، می‌گوید: «مرا رها کنید که من بهتر از شما نیستم».

آیا امام علیؑ طالب دنیا بود یا ابن ابی قحافه، زاهد به ملک دنیوی؟! در حالی که او منکر حق وصی ﷺ و منکر وصیت پیامبر ﷺ شد آن هم برای حکومت دنیوی!! شما را چه

می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید؟!

در خصوص وصیت، همه‌ی اوصیا^{اللهم} آن را آوردند و بر آن تأکید نمودند حتی در خطیرترین موقعیت‌ها؛ امام حسین^{الله علیه السلام} در کربلا به آنها می‌گوید که تمام دنیا را بگردید، نزدیکتر از من به حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} را نخواهید یافت (من تنها نوی محمد بر روی زمین هستم). اینجا او^{الله علیه السلام} بر وصیت و نص الهی تأکید می‌فرماید: «دُرْيَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^۱ (فروزنده‌انی، برخی از نسل برخی دیگر، و خداوند شنوا و دانا است). کسانی که مفهوم این آیه را درک می‌کنند می‌دانند که حسین^{الله علیه السلام} می‌گوید که وصیت فقط مختص به او است چرا که او تنها باقی‌مانده از این ذریه‌ی شایسه‌ی خلافت، می‌باشد.

حال بازمی‌گردیم به داستان یوسف^{الله علیه السلام} و می‌بینیم که:

۱ - وصیت:

در سخن یعقوب^{الله علیه السلام} به یوسف^{الله علیه السلام}: «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتْمِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَمْهَمَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»^۲ (و به این گونه پروردگارت تو را برمی‌گزیند و تأویل خواب‌ها را به تو می‌آموزد و همچنان که نعمت خود را بیش از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان یعقوب هم تمام می‌کند، که پروردگارت دانا و حکیم است).

یعقوب^{الله علیه السلام} با وضوح کامل، روشن می‌کند که یوسف^{الله علیه السلام} وصیش و او استمرار دعوت ابراهیم^{الله علیه السلام} می‌باشد.

و در سخن یوسف^{الله علیه السلام}: «وَاتَّبَعْتُ مِلَةً آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أُنْ شُرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ قَضْيَةِ اللهِ عَلِيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكُنَّ أَئْثَرَ النَّاسِ لِايَشْكُرُونَ»^۳ (من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم، این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم ناسپاس‌اند)، یوسف^{الله علیه السلام} تأکید دارد که نسب او به انبیا بازمی‌گردد و او، خط و سیر طبیعی استمرار دعوت آنها است.

۱- آل عمران: ۳۴.

۲- یوسف: ۶.

۳- یوسف: ۳۸.

۲ - علم:

در گفته‌ی یوسف^{علیه السلام}: «قالَ لَا يَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِنَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيْكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»^۱ (گفت: طعام روزانه‌ی شما را هنوز نیاورده باشند که پیش از آن، شما را از تعبیر آن خواب‌ها چنان که پروردگارم به من آموخته است، خبر دهم. من آینین مردمی را که به خدای یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرنده، ترک کرده‌ام).^۲

و همچنین سخن او: «.... تَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فِي سُبْنَلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * نَمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شَدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ * نَمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِي هِيَعْثَ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ»^۳ (... هفت سال پی در پی بکارید و هر چه می‌دروید، جز اندکی که می‌خورید، با خوش‌هه انبار کنید * از آن پس، هفت سال سخت می‌اید و در آن هفت سال، آنچه برایشان اندوخته‌اید بخورند مگر اندکی که نگه می‌دارید * پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افسردگی‌ها را می‌فرشنند).

و در این سخن او: «قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظِ عَلِيمٌ»^۴ (گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم).

۳ - بیعت از آن خدا است:

در گفته‌ی یوسف^{علیه السلام}: «يَا صَاحِبَ السَّجْنَ أَرْبَابُ مُنْقَرِفَوْنَ خَيْرُ أُمِّ الْهُوَاجِدِ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاوْهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا بِأَيْدِيِ الَّذِينَ الْقَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^۵ (ای دو همزندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا الله، آن خداوند یکتای غالب بر همگان؟ * نمی‌پرستید سوای خدای یکتا را مگر اسم‌هایی (بت‌هایی) را که خود و پدرانتان آنها را به نام‌هایی خوانده‌اید که خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است. حکمی جز حکم خدا نیست که فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند).

* * *

۱- یوسف: ۳۷.

۲- یوسف: ۴۷-۴۹.

۳- یوسف: ۵۵.

۴- یوسف: ۳۹-۴۰.

روشنگری

پس از اینکه از وجود داشتن قانونی الهی برای شناخت خلیفه‌ی خداوند در زمینش آگاهی یافتیم –قانونی که در قرآن کریم گفته شده است و تمام انبیا و فرستادگان^{علیهم السلام} از جمله یوسف^{علیهم السلام} این قانون را با خود آوردند، حال باید از این قانون بهره گیریم و این قانون الهی را در زمان ظهور مقدس (زمان یوسف آل محمد^{علیهم السلام}) به کار گیریم؛ چرا که کسی که به این قانون عمل نکند، همان طور که بیان گردید، از پیروان ابليس که لعنت خدا بر او باد، خواهد شد.

حتی در انجلیل می‌بینیم که حضرت عیسی^{علیه السلام} تأکید می‌کند که انبیای پیشین بنی اسرائیل او را ذکر کرده‌اند و به او بشارت داده و وصیت نموده‌اند. او علم و حکمت آورد و همچنین پرچم البيعت لله (بيعت از آن خداوند است) را برآفرشت و خواهان سلطنت و حاکمیت خداوند بود. حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} نیز بر این موضوع تأکید می‌فرماید و بیان می‌دارد که انبیای پیشین او را ذکر کرده‌اند و به او بشارت داده و وصیت نموده‌اند؛ اینکه ایشان^{علیهم السلام} در تورات و انجلیل ذکر شده است و آمده است تا کتاب و حکمت بیاموزد، پرچم البيعت لله را برآفرشت و خواستار سلطنت و حاکمیت خداوند سبحان و متعال در زمینش می‌باشد.

آل محمد^{علیه السلام} نیز چنین بوده‌اند و چندین روایت از آنها^{علیهم السلام} وجود دارد که بر این قانون الهی تأکید فرموده‌اند تا شیعیانشان گمراه نگرددن. ولی با کمال تاسف می‌بینیم که در آخر الزمان، کسانی که ادعای تشیع دارند روایت‌های آنها را منکر می‌شوند و از آنها و قرآن کریم روی بر می‌تابند و علمای بی‌عمل را پیروی می‌کنند؛ آنها نیز گمراهشان می‌کنند و حق و باطل را در هم می‌تنند طوری که دیگر قانونی برای شناخت حجت و جانشین خداوند برایشان باقی نمی‌ماند؛ با وجود اینکه این قانون شناخت حجت از سوی خداوند و جانشین خداوند و وصی که مردم با آن آزموده می‌شوند، در قرآن وجود دارد و پیش‌تر به وضوح آن را بیان نمودم؛ تا شاید کسانی که ادعای شیعه بودن آل محمد^{علیهم السلام} را دارند و به طور کلی پیروان ادیان الهی متوجه این قانون بشوند و خویشتن را از آتش برهانند.

بنابراین، صاحب حق الهی و عزت‌دهنده‌ی انبیای خداوند و فرستادگانش^۱ که در

۱ - عیسی^{علیه السلام} فرمود: «۵ اماً الآن نزد فرستنده‌ی خود می‌روم و کسی از شما از من نپرسد به کجا می‌روم ۶ ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پُر شده است ۷ و من به شما راست می‌گویم که رفقن من برای

آخر الزمان می‌آید، این موارد سه گانه را با خود خواهد آورد:

وصیت: یعنی گذشتگان الله به او وصیت کرده‌اند و او را با اسم، صفت و محل سکونت به صراحت بیان داشته‌اند؛ همان طور که در مورد پیامبر اسلام، انبیای پیشین الله به او با نام و صفت‌ش که سوار بر شتر است و محل سکونتش در فاران یعنی مکه و اطرافش (عرفات) می‌باشد، وصیت کرده بودند. روایات مربوط به وصیّ پ آخر الزمان با اسم و صفت و مسکن، بسیار می‌باشد.

همچنین علم و حکمت می‌آورد: همان گونه که پیامبر خدا حضرت محمد الله علم و حکمت آورد. خداوند متعال می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»^۱ (او است خدایی که میان مردمی بی کتاب، پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را بر آنها بخواند و کتاب و حکمت‌شان بیاموزد اگر چه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند).

و این پیامبر، همان محمد بن عبد الله الله است که به سوی اولین‌های این امت فرستاده شد. سپس می‌فرماید: «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^۲ (و بر گروهی دیگر که هنوز به آنها نپیوسته‌اند و او پیروزمند حکیم است).

این فرستاده برای گروهی دیگر، همان مهدی اول از نسل امام مهدی الله است که ارسال کننده‌اش امام مهدی الله می‌باشد. همچنین او به آنها کتاب و حکمتی که رسول خدا حضرت محمد الله آورد را تعلیم می‌دهد؛ پیامبری که اسمش در آسمان احمد است و مهدی اول، نامش در زمین احمد و در آسمان محمد می‌باشد. او صورتی از رسول خدا حضرت محمد الله می‌باشد و مبعوث می‌شود همان گونه که حضرت محمد الله مبعوث شد و اذیت و آزار می‌بیند همان گونه که حضرت محمد الله اذیت و آزار دید. پس حتماً قریش و هم‌پیمانان

شما بهتر است؛ زیرا اگر نروم تسلی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم ^۳ و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود ^۴ اما بر گناه؛ زیرا آنها به من ایمان می‌آورند و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید ^۵ و اما بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است ^۶ و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، ولی الان طاقت تحمل‌شان را ندارید ^۷ ولی هنگامی که او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی‌های خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه فقط به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت». انجیل یوحنا: اصلاح شانزدهم.

۱ - جمعه: ۲

۲ - جمعه: ۳

آنها نیز وجود دارند، و همچنین ام القرا و هجرت و مدینه، و تمام آنچه به همراه دعوت حضرت محمد ﷺ بود نیز خواهد بود، فقط مصدق‌ها و شکل‌ها تغییر می‌کند و گرنه این رخدادها و افراد، نظیر همان رخدادها و افراد خواهند بود.

اما موضوع سوم، همان خواستار شدن حاکمیت خداوند و سلطنت الهی می‌باشد: باید در زندگی روزمره‌ی ما به شکلی که صاحب حق الهی و حکمت و علم و معرفتش به عاقبت امور به طور واضح و آشکار تأثیرگذار باشد، نمایان گردد. خداوند سبحان و متعال را شکر که با فضل و منتش، همه چیز را به تمامی به انتهای رسانید؛ تمام علمای بی‌عمل به حاکمیت مردم، انتخابات، شوری و سقیفه‌ی آخر الزمان دعوت می‌کنند، مگر وصی، که به فضل خداوند به چیزی جز حاکمیت خداوند و سلطنت الهی رضایت نداد و از راهی که محمد و آل محمد ﷺ تبیین نمودند، تعدی نکرد؛ اما علمای بی‌عم، از مسیر درست خارج شدن و تعدی نمودند و به فضل نقشه‌ی محکم الهی بر مردم آشکار شد که: تنها برافرازنه‌ی پرچم رسول خدا حضرت محمد ﷺ (البيعت لله) فقط وصی می‌باشد.

ساخین پرچم انتخابات و حاکمیت مردم را برافراشتند و این بیعتی برای طاغوت است که با رضایت کامل، بر گردن خویش دارند؛ حتی مردم را به این سو دعوت کرده‌اند و به جهت جهل مردم نسبت به عقیده‌ای که مورد رضایت خداوند سبحان و متعال می‌باشد، مردم را فریب داده‌اند؛ با وجود اینکه اهل بیت ﷺ این موضوع را به طور کامل روشن کرده‌اند و خون امام حسین در کربلا بهترین گواه و شاهد بر این ادعا است. وقتی فاطمه‌ی زهراء ﷺ حق وصی پیامبر حضرت علی ﷺ را پایمال شده می‌بیند، آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرمایند:

أَمَا لَعْمُ أَنْهَكَ لَقْدَ لَقَحْتُ فَظَرَّةً رَيْبَيَا نَتَّجَوْا نُمْ اَحْتَلُوا طَلَاعَ الْقَعْبَ دَمًا عَيْطًا وَ دُعَافًا
مُمْقراً هُنَالَكَ يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ وَ يُعْرَفُ التَّالُونَ غَبَّ مَا سَنَ الْأُولَوْنَ نُمْ طَبِيعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمْ اَنْفُسًا وَ
طَلَمِنُوا لِفَتَنَةٍ جَائِشًا وَ اِبْشِرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ وَ هَرْجٍ شَامِلٍ وَ اسْتِدَادٍ مِنْ اَظَالِمِينَ بَدْعَ فَيْنُكُمْ زَهِيدًا
وَ زَرْعُكُمْ حَصِيدًا قَبْا حَسَرَقَ لَكُمْ وَ اُنْتِ بِكُمْ وَ قَدْ عَمِيَتْ قُلُوبُكُمْ عَلَيْكُمْ اَنْلَمَمَكُومُهَا وَ اَنْتُمْ اَنْهَا
كَارِهُونَ^۱

به جان خودم قسم که فتنه‌ی آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس آن را نظیر یک قدح پر از خون تازه و زهر کشته کردن، در آن موقع

۱ - در برخی منابع «نتیجه» گفته شده است.

۲ - معنای اخبار شیخ صدوq: ص ۳۵۵

است که اهل باطل دچار خسارت خواهند شد و بنیان‌گذار پیشینیان را خواهند شناخت، سپس از دنیای خود درگذرید و مطمئن باشید که گرفتار فته خواهید شد، مژده باد شما را به شمشیری برنده و ظلمی قوی و به فتنه‌ای عمومی و استبدادی از ستمکاران که اندکی شما را واگذار می‌نماید، آنگاه هستی شما را به یغما می‌برد، واحسرا تا بر شما! به کجا هدایت می‌شوید؟ در صورتی که هدایت از شما ناپدید شد، آیا ما می‌توانیم شما را ملزم و مجبور نماییم، در حالی که شما از راه راست بیزارید؟!^۱

و امروز، آنها خودشان به عاقبت آنچه بنیان نهادند نزدیک شده‌اند و قبح بزرگ خون‌های پایمال شده را دوشیدند.

آیا این وضعیتی که شما امروز در آن گرفتار شدید، عذابی از جانب خداوند نیست؟! در خلوت خود می‌گویید که عذابی الهی است ولی می‌ترسید به زبان اقرار کنید تا مبادا به شما بگویند که این احمد الحسن، فرستاده شده از سوی امام مهدی (علیه السلام) و این رسالت، رسالتی الهی است در حالی که خداوند می‌فرماید: «وَمَا كُنَّا مُعْذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا» (و ما هیچ قومی را عذاب نمی‌دهیم مگر اینکه فرستاده‌ای بر آنها می‌عوثر کنیم).

اما معجزه‌ی مادی، به تنها یاری نمی‌تواند راه آیمان آوردن مردم باشد و حتی خداوند نیز به چنین ایمان مادی محضی راضی نمی‌شود. اگر چنین ایمانی پذیرفته می‌شد، به طور قطع ایمان فرعون پس از مشاهده‌ی معجزه‌ی مادی قاهر که غیر قابل تأویل بود، مورد قبول واقع می‌شد؛ همان معجزه‌ی شکافتمن دریا و او دید که هر پاره، چون کوهی عظیم شد و آن را با دستانش لمس نمود و گفت: «آمَّنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^۲ (ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آنکه بنی اسرائیل به آن ایمان آورده‌اند، نیست و من از تسلیم شدگانم)؛ ولی خداوند چنین ایمانی را قبول نمی‌کند: «الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»^۳ (آیا اکنون؟ در حالی که تو پیش از این، عصيان می‌کردی و از مفسدان بودی!).

و خداوند بدن فرعون را باقی گذاشت تا آیه‌ای برای مردم باشد و تفکر کنند: «فَالَّيْوَمَ نُنْجِيَكَ بِيَدِنَكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ»^۴ (امروز، بدن تو را حفظ می‌کنیم تا برای آنان که پس از تو می‌مانند عبرتی باشی، و حال آنکه بسیاری از مردم از آیات ما

۱ - یونس: .۹۰

۲ - یونس: .۹۱

۳ - یونس: .۹۲

غافل‌اند).

عده‌ی کمی از این آیه نفع برداشت و «**كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ**» (بسیاری از مردم از آیات ما غافل‌اند). این گونه نیست که معجزه برای هر کسی که خواهانش باشد، رخ دهد؛ در این صورت همه‌ی مردم ایمان می‌آورند؛ ایمانی قهری از سر اجبار به دلیل آن قدرتی که می‌بینند و تاب و توان مقابله با آن را ندارند. چنین وضعیتی چیزی جز تسلیم شدن در برابر اتفاقی که به وقوع پیوسته است، نمی‌باشد و اسلام و تسلیم شدن به غیب محسوب نمی‌گردد؛ در حالی که خداوند، همان غیب است. اگر کمی تدبیر کنید خواهید دید که همه‌ی معجزات انبیا مشابه آنچه در زمان شان گسترش داشته بود، می‌باشد؛ موسیٰ علیه السلام عصایی می‌آورد که تبدیل به مار می‌شود، در زمانی که دهها نفر عصایشان را می‌انداختند و مردم آنها را به صورت افعی تصور می‌کردند. عیسیٰ علیه السلام در زمانی که طب گسترش یافته بود، بیماران را شفا می‌دهد و حضرت محمد ﷺ قرآن را برای قومی می‌آورد که به کلام و شعرگویی شهره بودند. بنابراین معجزه و آنچه در آن است با مقداری شبیه همراه است. خداوند متعال می‌فرماید: «**وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ**^۱» (و اگر او را از میان فرشتگان برمری گزیدیم باز هم او را به صورت مردی می‌فرستادیم و این خلط و اشتباه که پدید آورده‌اند بر جای می‌نهادیم).

این شبیه و پوشیدگی جز به جهت باقی ماندن میدانی برای تأویل تأویل‌کنندگان، نیست؛ همان کسانی که به غیب ایمان نمی‌آورند، و تا میدانی برای ایمان به غیب باقی بماند؛ و گرنه ایمان مادی محض، نه ایمان است و نه اسلام و نه مورد قبول خداوند می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: «**فَلَيَوْمَ الْفُتْحِ لَا يَنْقُعُ الظِّيْنَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ**^۲» (یک‌روز فتح و پیروزی، ایمان آوردن کافران سودشان نرساند و آنها را مهلت‌شان ندهند).

ایمان کامل، ایمان صد در صدی به غیب است، که همان ایمان انبیا و اوصیا می‌باشد. هر چه ایمان به آیه یا اشاره یا کرامت یا معجزه‌ای مادی آلوهه شده باشد، درجه‌ای پایین‌تر و مقام پایین‌تری دارد. اگر معجزه، قاهر، تمام‌کننده و غیر قابل تأویل باشد، در این هنگام ایمان آوردن و تسلیم شدن پذیرفته نخواهد شد همان گونه که ایمان آوردن و تسلیم شدن فرعون

۱ - انعام: ۹

۲ - سجده: ۲۹

پذیرفته نشد؛ چرا که چنین ایمان آوردنی، ایمانی صد در صد مادی است.
خداآوند مؤمنان را این گونه توصیف می‌فرماید: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ»^۱ (آنان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را به پا می‌دارند، و از آنچه روزیشان داده‌ایم اتفاق می‌کنند).

«الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفَقُونَ»^۲ (آنان که از طریق غیب از پروردگار خویش می‌ترسند و از روز قیامت هراسناک‌اند).

«إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ الْمَصِيرُ»^۳
(تو فقط کسانی را می‌ترسانی که از پروردگارشان، نادیده، بیمناک‌اند و نماز می‌گزارند، و هر که پاک شود برای خود پاک شده و سرانجام همه به سوی خدا است).

«إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدُّكَّارَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَرِيمٌ»^۴ (تو فقط کسی را بیم می‌دهی که از قرآن بیروی کند و از خدای رحمان در نهان، بترسد. چنین کس را به آمرزش و پاداشی کریمانه مؤذه بده).

«مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقُلْبٍ مُنِيبٍ»^۵ (آنها یعنی را که در نهان از خدای رحمان می‌ترسند و با دلی توبه کار آمده‌اند).

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْذَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ وَأَنْذَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يُنْصَرُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ فَوْيٌ عَزِيزٌ»^۶ (ما فرستادگانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم عدالت را به پا دارند و آهن را که در آن نیرویی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستادیم، تا خدا بداند چه کسی به نادیده، او و فرستادگانش را یاری می‌کند؛ که خدا توana و پیروزمند است).

«إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ»^۷ (برای کسانی که نادیده از پروردگارشان

۱ - بقره: ۳.

۲ - انبیا: ۴.

۳ - فاطر: بخشی از آیه‌ی ۱۸.

۴ - یس: ۱۱.

۵ - ق: ۳۳.

۶ - حیدر: ۲۵.

۷ - ملکه: ۱۲.

می‌ترسند، آمرزش و مزد فراوان است).

وَالصَّمْدُ لِلَّهِبِ الْعَالِمِينَ

پرسش ۱۱۲: نامه‌ای از ابو محمد الجبوری.

بسم اللہ الرحمن الرحيم، الصمد لله رب العالمين، وصلواه والسلام على صمد والائمه والمهديين وسلم تسليماً.
به پدرم و مولایم، به رکن محکم و استوار، به مظلومی که حقش پایمال شده، به رود طالوت که امّت محمد ﷺ با او آزموده می‌شوند و به یاران بی‌نظیرش که بهترین امّت در میان مردم هستند؛ کسانی که پایه‌های شهر آسمانی و باب ظاهر و باطنش به آنها افتخار می‌کنند. درود و رحمت و برکات خداوند متعال بر شما باد!

فرستنده‌ی این نامه‌ی متواضعانه نامه‌ای که از طرف ساده‌ترین و حقیرترین انسان‌ها که روی این زمین راه می‌رود نوشته شده است. بیعت با پدرش را اعلام می‌کند؛ من چنین می‌گوییم و در حضور خداوند متعال و پیامبرش ﷺ و امیر المؤمنین و ائمه و مهدیین علیهم السلام نیز گفته‌ام، نمی‌دانم چه بگوییم ای آقای من؛ آیا بگوییم که از دیدار خوشحال؟! چرا که این، اولین مرتبه‌ای است که قلمم برای نوشتن این کلمات به حرکت درمی‌آید، و آه از این کلمات! و یا اینکه این لحظه، لحظه‌ی اندوه و ناراحتی است چرا که با چشمان خود می‌بینم که چگونه حق شما را پایمال می‌کنند!

می‌گوییم: ای هارون زمان! آیا نمی‌بینی که این امّت گوساله‌شان را می‌پرستند و صدای پوچ «من پروردگار بلند مرتبه‌ی شما هستم» آن بلند شده است؟! و حال آنکه همه از خدایم و به سوی او بازمی‌گردیم! «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ» (وعده گاهشان صبح هنگام است. آیا صبح، نزدیک نیست؟!)

اما ای سروران من، انصار امام مهدی علیهم السلام، صبر پیشه کنید! ای عمو زاده‌هایم، که آنها آن را دور می‌بینند در حالی که ما نزدیکش می‌بینیم و کسانی که به آل محمد ظلم نمودند به زودی خواهند فهمید که به کدامین بازگشت‌گاه باز خواهند گشت و عاقبت خیر از آن پرهیز کاران است. والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته.
فرستنده: بنده‌ی حقیر و تقصیرکار - ابو احمد الجبوری

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، واصنعت الدرب العالیع، وصلی اللہ علی رحیم و کل مصیر لائنه والمسیرین و سلم تسليم۔^۱
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، از خدای متعال توفیق شما و جمیع خیرها را برای همه‌ی مردان و زمان مؤمن خواستارم و اینکه هرگونه شری را از شما دور نماید؛ او یاور من است و او دوستدار نیکوکاران. خوشابه حال شما و تمام کسانی که به وصیت رسول خدا^{علیهم السلام} ایمان آورده‌اند و عمل نمودند و یقین پیدا کردند که این وصیت، پیکان رها شده‌ی حضرت محمد^{علیه السلام} می‌باشد که پرتاب کننده‌اش قرن‌ها پیش رها نموده و خطأ نکرده است؛ چرا که تیری است که خداوند سبحان و متعال رهایش نموده است: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِبِيلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَهٗ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ»^۲ (و آنگاه که تیر می‌انداختی، تو تیر نمی‌انداختی، خدا بود که تیر می‌انداخت، تا به مؤمنان، نعمتی کراماند ارزانی دارد. هر آینه خداوند شنوا و دانا است).^۳

وبدان و آگاه باش که خداوند ذاکر کننده‌اش پیش از هر ذکر کننده‌ای است.
از ابو عبد الله^{علیه السلام} روایت شده است که فرمود: «مردی نزد رسول خدا^{علیه السلام} آمد و گفت: ای رسول خدا، آیا خداوند به غیر از اوجبات از چیزی سوال خواهد نمود؟ فرمود: «خیر». مرد گفت: قسم به آن کسی که شما را به حق مبعوث کرد، جز با آن با چیز دیگری به خدا نزدیک نشدم. فرمود: «چرا؟!» گفت: زیرا خداوند خلقت مرا زشت آفرید. رسول خدا^{علیه السلام} قدری مکث کرد. جبرئیل^{علیه السلام} نازل شد و گفت: «ای محمد، پروردگاریت به تو سلام می‌دهد و می‌فرماید: به بندید من، فلانی، سلام برسان و به او بگو که آیا راضی نیستی بعداً تو را با ایمان آورندگان مبعوث کنم؟!» مرد گفت: ای رسول خدا، آیا خداوند مرا ذکر فرمود؟! فرمود: «آری». مرد گفت: چیزی را برای نزدیک شدن به خداوند فروگزار نکردم مگر اینه با آن به او نزدیکی جستم».^۴
از یاد خداوند بهره‌مند شوید که اگر یاد او نبود، شما هدایت نمی‌شدید . در وهله‌ی اول، خودم و سپس شما را به آنچه رسول خدا^{علیه السلام} به هر انسانی نصیحت فرمود، نصیحت می‌کنم که: «ابن آدم، أَفْعَلُ الْخَيْرِ وَ دَعَ الشَّرِ، فَإِذَا أَنْتَ جَوَادَ قَاصِدٍ» (ای فرزند آدم، نیکوکویی پیشه کن و از بدی بر حذر باش که در این صورت، در صراط مستقیم خواهی بود).^۵

۱ - انفال: قسمتی از آیه‌ی ۱۷.

۲ - علل الشرایع: ج ۲ ص ۴۶۳.

۳ - جواد قاصد: یعنی کسی که در جهت و سمت و سویی خاص متتمرکز می‌شود و همواره هدفش را مد نظر قرار می‌دهد و تمام سعی و تلاشش این است که با تمام قوایش به آن برسد و به چپ و راست منحرف نگردد.

پرسش ۱۱۳: درباره‌ی روح القدس، دعوت عیسی و پیروان ادیان

برادر عزیزم، سلام و درود بر شما. به درگاه خداوند یگانه‌ی بی‌همتایی که شریکی ندارد دعا می‌کنم تا مرا به راه راست هدایت فرماید.

کتاب مقدس ما، به ما خبر داد که یاری‌رسان (معین) همان روح القدس است که همچنان با ما است و ما را در فهمیدن کلمه‌ی خداوند، یاری می‌دهد و به ما کمک می‌کند علی‌رغم تمام ظلم و ستم‌های وارد شده از سوی مسیحیت، یهودیت و آن اسلامی که بعضی از پیروانان شان خواهان شناختن خدای حق نمی‌باشند، امینان خداوند باقی بمانیم. خداوند همان کسی است که به نوع بشر زندگانی عطا فرموده و تنها کسی است که می‌تواند این زندگی را بازپس گیرد؛ در حالی که ما در معرض قتل و کشتار از سوی پیروان این ادیان سه‌گانه می‌باشیم. سؤال ما این است که اگر آنها به تسلیم شدن در برابر خداوند ایمان دارند، این قتل و کشتار برای چیست؟ و این نوع منتشر نمودن ادیان خود به نام انبیایشان با شمشیر، درست بر عکس عیسی که خداوند او را برای برقرار نمودن صلح و دوستی به زمین ارسال فرمود در حالی که مدعیان مسیحیت چه در گذشته و چه امروز، از این صلح و دوستی بسیار به دورند. امیدوارم مکاتبات ادامه داشته باشد.

فرستنده: عادل موحد

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لالہ رب العالمين، وصلوة والعلیٰ مصطفیٰ وآلِهِ واصحیح وسلام تسليماً.
بله، روح القدس، یاری‌رسان است و البته بهترین یاری‌رسان؛ ولی برای کسانی که با اخلاص و دوری از منیّت، از خداوند یاری جویند تا حق را از جانب حق سبحان و متعال، بشناسند، و من بنده‌ی مسکین جاهل همیشه می‌گویم: هر که حق را می‌خواهد باید از خدا بخواهد و از سوی او بشناسد.

اما در خصوص پیکار برای انتشار دین حق الهی در هر زمان، این عملی است که توسط انبیا و فرستادگان ﷺ صورت گرفته است و فرمان آنها، فرمان خداوند است؛ چرا که آنها به فرمان الهی عمل می‌کنند و طبق هوا و هوس و نظر خودشان دخل و تصرف نمی‌کنند و حتی نمی‌خواهند و اراده‌ای ندارند جز آنچه خداوند سبحان و متعال بخواهد. شما به عنوان یک مسیحی، آیا ایمان نداری که موسی، هارون، یوشیع، داود و سلیمان ﷺ انبیای فرستاده شده از سوی خداوند سبحان می‌باشند؟! تاریخ و عهد قدیم را بخوان تا بینی خدا به آنها به نبرد با

با کافران و فتح سرزمین مقدس و ساختن هیکل و انتشار دین الهی در زمان خودشان را داده است. آیا عیسیٰ^{علیه السلام} نگفت که هر کس می‌خواهد دنباله‌رو من باشد، صلیبیش را با خودش حمل کند؟! به اعتقاد شما او از این سخن چه قصدی داشت؟ آیا می‌توانی اینگونه تصور کنی که منظور او این بوده که هر که می‌خواهد از او و از حقی که از سوی خداوند سبحان آورده است، پیروی کند، حق را تسلیم کافران کند تا او را بکُشنَد و به صلیب بکشند؟! یا منظور او از این سخن که «هر کسی می‌خواهد از من پیروی کند، باید صلیبیش را با خودش حمل کند» قیام علیه کفر و ظلم و عصیانگری می‌باشد؟!

غیر از پیشوایان کفر و گمراحتی و سرکشی، کس دیگری با عیسیٰ^{علیه السلام} به نبرد برخواست؛ چه پیشوایان علمای بی‌عمل یا رومیان. جنگ و نبرد به عِدَه و عُدَّه نیاز دارد در

۱ - گوش جان به آنچه از زبان مسیح در انجلیل جاری شده است، بسپارید (انجلیل متی: اصلاح نهم): «گمان مبرید آمده‌ام که صلح بر زمین بگسترانم * نیامده‌ام صلح به پا کنم بلکه شمشیر * آمده‌ام انسان را از پدر، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر جدا سازم * و دشمنان انسان، اهل بیت او هستند * هر که پدر و مادر را بیشتر از من دوست داشته باشد، لیاقت مرا ندارد * و هر که فرزندان پسر و دختر را بیشتر از من دوست داشته باشد، لیاقت مرا ندارد * و هر که صلیبیش را بر ندارد و به دنبال من بیاید، لیاقت مرا ندارد * هر که زندگی‌اش را یافت، از دستش خواهد داد * و هر که زندگیش را به خاطر من از دست داد آن را خواهد یافت * هر که بر شما بوسه زند مرا بوسیده است و آنکه بر من بوسه زند کسی که مرا فرستاده است را بوسیده».

آری، هدف تمام انبیای خداوند هر کدام به رویی، گسترش‌دن توحید بر روی زمین بوده است، نه انتشار صلح و دوستی بدون عدل و توحید! اگر انتشار توحید و عدل با صلح و دوستی امکان‌پذیر باشد، این گونه عمل می‌کنند ولی اگر راهی جز جنگ و کشتار وجود نداشته باشد، در صورتی که یار و یاوری داشته باشند به آن اقدام می‌کنند. ولی برخی از پیامبران مثل عیسیٰ^{علیه السلام} که یار و یاوری نداشتند مگر اندکی از مستضعفین، راه تقویه و به کنار نهادن جنگ را پیش می‌گرفتند. پرسش کننده باید توجه داشته باشد که روش واقعی انبیا کنار گذاشتن پیکار و آوردن صلح و دوستی نبوده است بلکه به جهت کم بودن یار و یاور آنها به این عمل مجبور شده‌اند و از همین رو می‌بینیم انبیایی مانند داود^{علیه السلام} که یار و یاورانی می‌یافتد با تمام نیرو علیه کافران به نبرد برمی‌خواستند.

عیسیٰ^{علیه السلام} قبل از اینکه بهودیان او را دستگیر کنند به یارانش می‌فرماید: «... و به آنها گفت: وقتی شما را بدون کیسه‌ی درهم و بدون توشه و بدون کفش فرستادم، آیا محتاج چیزی شدید؟ گفتند: خیر * به آنها گفت: الان هر که کیسه‌ی درهم دارد آن را بردار و هر که توشه‌ای دارد نیز همینطور. هر کس شمشیر ندارد را دیاش را بفروشد و شمشیر بخرد».

حالی به همراه عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم هیچ عِده و عُده‌ای نبود و آن کسانی هم که به او ایمان آورده بودند، چه کسانی بودند و چقدر آماده بودند که زندگی خودشان را فدای او نمایند؟! پاسخ این سوال را پیدا کن، در این صورت خواهی دید که عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم چاره‌ای جز پناه بردن به خداوند سبحان نداشت تا او را به سوی خودش بالا ببرد. آیا عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم از کسانی که ادعای امان آوردن به او را داشتند نخواست که از پرداخت مالیات (سکه‌ها) به قیصر خودداری کنند؟! آیا آنها خودداری نمودند؟!! آنان او را در چنین فرمانی تنها گذاشتند؛ پس یاری ندادنش در جنگ و نبرد از سوی آنها بسیار واضح‌تر و آشکارتر می‌باشد. باید در مقوله‌ی دعوت‌های فرستادگان صلی الله علیہ و آله و سلم به دقت نظر بیفکنی؛ اینکه عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم با شمشیر در برابر دشمنان خدا نایستاد به این معنی نیست که انبیای الهی که در برابر دشمنان خداوند قیام مسلحانه نمودند، بر باطل بودند؛ که هرگز چنین نیست، سلام و صلوات خداوند بر همه‌شان باد. من در نوشته‌های پیشین، بارها گفته‌ام^۱ :

دعوت عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم به سوی خداوند سبحان و متعال، خصوصیت‌ها و شرایط محیطی ویژه‌ای داشت که آن را در رده‌ی مشکل‌ترین دعوت‌های الهی قرار می‌دهد. عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم با مردمی که بت‌های سنگی را پرستش می‌کردند، رویه‌رو نشد و همچنین با قومی که کافر به خداوند باشند نیز مواجه نگردید، بلکه با مردمی رویه‌رو شد که ادعای توحید و ایمان به خدا و انبیای او را داشتند، با علمای بی‌عمل یهود که ادعای اصلاح‌گری داشتند و مردم را اینگونه متوهّم کرده بودند که آنها وارثان انبیای فرستاده‌شده‌ی پیشین صلی الله علیہ و آله و سلم می‌باشند و در عین حال، با رومیان بت‌پرست که سرزمین مقدس را اشغال کرده بودند، سازش می‌کردند. عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم آمد تا با این گمراهان گمراه‌کننده مواجه شود. علمایی که مردم، آنان را علمای اصلاح‌گری که تمثیلی از موسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم و انبیا صلی الله علیہ و آله و سلم بودند، می‌دانستند و هیچ راهی برای رسوا کردن و بیان فساد و گمراهی آنان نبود جز زهد و پرهیزگاری عیسیٰ صلی الله علیہ و آله و سلم و درد و رنج به صلیب کشیده شدن که قساوت قلب آنها و دور بودشان از رحمت الهی مورد ادعایش را واضح و آشکار نمود.

این در خصوص انبیا صلی الله علیہ و آله و سلم می‌باشد و اگر خواهان توضیحات بیشتری در خصوص این

۱ - به کتاب فتنه‌ی گوسله و روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان نوشته‌ی سید احمد الحسن مراجعه نمایید.

مساله می‌باشد به کتاب «جهاد درب بهشت» مراجعه نمایید.

اما سایر مردمی که با نور نبی یا وصی راه خود را روشن نمی‌کنند و در نتیجه زمین را پر از ظلام و ستم می‌نامیند، اینان محصول شیطان و عاملان او هستند. از همین رو می‌بینی که آنها برای حفظ حکومت شیطان و شر بر روی این زمین تلاش می‌کنند، هر کدام به طرقی. هر کس آن حقیقتی که مورد رضای خداوند می‌باشد را می‌شناسد، می‌داند که امپراطوری اموی و امپراطوری عباسی و امپراطوری عثمانی که ادعای تمثیلی از محمد ﷺ و اسلام را داشته‌اند، همگی دولت‌های شیطانی و تمثیل‌هایی از شیطان بوده‌اند و هیچ گونه ارتباطی با حضرت محمد ﷺ و اسلام نداشتند مگر به آن اندازه که به مصلحت حکومت طاغوتی فرعونی‌شان (که خداوند همه را لعنت کند) بوده است. همگی درست مانند آمریکا، بوش و القاعده (قاعدۀ شیطان) و قاتلان مجرمی که زیر پرچم‌شان سازمان یافته‌اند می‌باشند؛ همان پرچم شیطان که لعنت خدا بر او باد.

پرسش ۱۴: پرسشی در خصوص عصمت و معصومین.

آیا همه‌ی معصوم‌ها، امام هستند؟ آیا عصمت فقط در امامان می‌باشد؟ یا هر کسی توانایی احرار چنین خصوصیتی را دارا است؟ آیا همه‌ی انبیا و فرستادگان امام هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند به جایگاه حضرت محمد ﷺ در شناخت خداوند برسد؟ آیا انسان با عمل خویش می‌تواند مانند سلمان ارتقا داشته یابد؟ و یا با عمل خویش به اسفل السافلین مانند ابو لهب برسد؟ و محل توفیق الهی در این موارد کجا است؟
فرستدگان: اسعد انور، عباس طاهر، عدنان مهدی و عماد خلیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين، وصلوة الله العلی مصطفیٰ و آل مصطفیٰ اللائی ولهم السیم و سلم تسليماً.
بهترین چیزی که از زمین به آسمان بالا می‌رود اخلاص، و بهترین چیزی که از آسمان به زمین نازل می‌شود، توفیق الهی است. خداوند سبحان به انسان اندازه اخلاصش توفیق عطا می‌فرماید. فطرت انسان برای ارتقا به بالاترین حدی که برای مخلوق امکان‌پذیر است، خلق شده و خداوند سبحان هیچ ساعت برای هر کسی باز است تا با عمل و اخلاص به دروازه‌ی ارتقا تا برپایی ساخت برای هر کسی در درجات درجات فرستادگان، معصوم هستند و سایرین می‌توانند از حرام الهی به بالاترین درجات برسد. همه‌ی فرستادگان، معصوم هستند و سایرین می‌توانند از حرام الهی به

خداؤند تمسک جویند. همه‌ی انبیا و فرستادگان، امام نیستند.^۱

پرسش ۱۱۵: علت خواندن نماز و تبریز.

علت خواندن نماز و تبریز بعد از نماز عشا چیست؟

فرستنده: عذنان مهدی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والحمد لله رب العالمين، وصَلَوةُ الرَّبِّ الْمَعْلُومِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَسَلَامٌ تسلیماً.
خداؤند متعال می‌فرماید: «اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ اللَّهُ الَّتِي قُطِّعَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرِسِّلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسْمَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّاتَ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»^۲ (خدا جان‌ها را به هنگام مردن‌شان می‌گیرد، و نیز جان کسانی را که در خواب خود نمرده‌اند. جان‌هایی را که حکم مرگ بر آنها رانده شده است را نگه می‌دارد و دیگران را تا زمانی که معین است باز می‌فرستد. در این، عبرت‌ها است برای آنها بی که می‌اندیشند).

اگر انسان نماز و تبریز را قبل از خوابیدن بخواند و در خواب بمیرد، برایش در آن شب، نماز شب نوشته می‌شود با اینکه نماز شب نخوانده است. علت خواندن نماز و تبریز همین است

۱ - از هشام بن سالم از درست بن ابو منصور واسطی از دو ائمه^{اللهم لا} روایت شده است که فرمودند: «انبیا و فرستادگان به چهار طبقه تقسیم می‌شوند: نبی‌ای که فقط در نفس خود خبر می‌گیرد و نه به صورت دیگر، و نبی‌ای که خواب می‌بیند و صدا می‌شنود و در بیداری چیزی نمی‌بیند و به سوی کسی فرستاده نشده در حالی که امامی بر او حجت است مانند ابراهیم بر لوط، و نبی‌ای که در خواب می‌بیند و صدا می‌شنود و فرشته را می‌بیند و به سوی طایفه‌ای کوچک یا بزرگ ارسال می‌شود، همان گونه که خداوند می‌فرماید: «وَرَسَّلْنَا إِلَى مَائِةِ الْأَلْفِ أُولُو بَيْدَوْنَ» (و او را به رسالت بر صد هزار نفر و بیشتر فرستادیم) یعنی افراد برقی هزار، و چهارم نبی‌ای که خواب می‌بیند و صدا می‌شنود و در بیداری می‌بیند و او امام و تمشیلی از اولو العزم است، مانند ابراهیم که نبی بود و امام نبود تا اینکه خداوند فرمود: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذَرَّتِي» (من تو را امام بر مردم قرار می‌دهم. گفت: و از فرزندان من هم) یعنی آیا همه‌ی فرزندانم را نبیز. فرمود: «قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (گفت: عهد و پیمان من به ظالمان نمی‌رسد).^۳ بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار: ص ۳۹۳.

از زید شحام نقل شده است که گفت: از ابا عبد الله^{الله عليه السلام} شنیدم که می‌فرماید: «خداؤند تبارک و تعالی ابراهیم را بنده‌ی خود خواند قبیل از اینکه نبی باشد و او را نبی و رسول خواند قبیل از اینکه خلیل خود سازد و او را خلیل خود خواند قبل از اینکه به امامت برساند. آنگاه که همه‌ی این‌ها را در او جمع کرد، فرمود: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» (من تو را امام بر مردم قرار می‌دهم) و از دیدن عظمت آن، ابراهیم گفت: «قَالَ وَمَنْ ذَرَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (گفت: و از فرزندان من هم، گفت: عهد و پیمان من به ظالمان نمی‌رسد) یعنی فرمود: سفیه، امام تقی نخواهد شد». کافی: ج ۱ ص ۱۷۵.

که اگر کسی این نماز را بخواند و شب بمیرد نماز شب برای او نوشته شود.^۱

۱- از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس که به خدا و روز جزا داشته ایمان دارد، شب را بدون وتر نمی‌خوابد» گفتم: یعنی دو رکعت بعد از نماز عشا. فرمود: «اری، که یک رکعت محسوب می‌شوند. هر که آن را خواند و خوابید و مرگ به سراغش آمد، با نماز وتر مرده است و اگر حادثه‌ی مرگ به سراغش نیامد و ترا در آخر شب می‌خواند». به ایشان گفتم: آیا رسول خدا علیه السلام این دو رکعت را می‌خواند؟ فرمود: «خبر». گفتم: چرا؟ فرمود: «ربا به رسول خدا علیه السلام وحی نازل می‌شد و می‌دانست که آن شب از دنیا می‌رود یا خبر و کس دیگری غیر از ایشان چنین جیزی را نمی‌داند. به همین علت او این دو رکعت را نمی‌خواند ولی به دیگران توصیه می‌فرمود». علل الشرایع: ج ۲ ص ۳۳۰ و ۳۳۱

آن گونه که مشخص است مهمترین نماز شب، نماز وتر است که تمثیلی از نماز شب می‌باشد. به همین علت رسول خدا علیه السلام و ائمه علیهم السلام به ادای آن پس از نماز عشا از ترس روی دادن مرگ در شب و محروم شدن مؤمن از آن، به آن توصیه می‌نمودند، همان گونه که در روایت پیشین گفته شد و همان طور که در روایت بعدی می‌بینیم، در صورت کم بودن زمان در نماز شب، فقط به خواندن نماز وتر بسنده نماید: از محمد بن مسلم نقل شده است: از ابو جعفر علیه السلام پرسیدیم: اگر کسی شب هنگام بیدار و از این بیم داشته باشد که به نماز صحیح وارد شود، آیا فقط نماز وتر را بخواند یا نماز شب را همان گونه که هست بخواند تا به وتر برسد؟ فرمود: «با وتر شروع کند» و فرمود: «من خودم این گونه عمل می‌کنم». کافی: ج ۳ ص ۴۶۹.

از رسول خدا علیه السلام روایت شده است که فرمود: «نماز شب به صورت دو رکعت است و اگر در تنگنای فرا رسیدن صحیح قرار گرفتی، با یک رکعت وتر تمام کن؛ چون خداوند وتر را دوست دارد جرا که خودش یکانه است». علل الشرایع: ج ۲ ص ۴۸۶. همچنین بر ادای نماز وتر و عدم ترک آن در نماز شب تأکید شده است و اگر از دست رفت، بر قضای آن تأکید شده است و همان طور که در حدیث بعدی خواهیم دید، دعا در آن مستجاب می‌شود: از ابو عبد الله علیه السلام روایت شده است: «دعا در چهار جا مستجاب می‌شود. در نماز وتر، بعد از فجر، بعد از ظهر و بعد از مغرب». کافی: ج ۲ ص ۷۷.

از ابو عبدالله عجفر بن محمد علیه السلام در مورد این سخن خداوند متعال: «وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبَحَةٌ وَآذَابَ السُّجُودُ» (و تسبیح گویی در پاره‌ای از شب، و به هنگام تاپدید شدن ستارگان) روایت شده است که فرمود: «همان نماز وتر آخر شب می‌باشد». دعائیم الاسلام - قاضی نعمان مغربی: ج ۱ ص ۲۰۴.

محور سوم: تفسیر رؤیا

پرسش ۱۶: رؤیا در مورد بسته بودن پاهای و فرو رفتن در آب.

برادرم در رؤیا مرا دید که پاهایم بسته شده است و از یک دست آویزانم و مرا داخل حوض فرو می‌کنند. او دیده است که حوض از سنگ مرمر و در آن آب بود تا اینکه جسم من در آب غوطه‌ور شد. آنها به برادرم گفتند: همانند این کار را با تو انجام خواهیم داد؛ یعنی مثل من.

فرستنده: ابرهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرَبِّ العالمين، وصلوة العلیٰ عصیٰ و آللٰ عصیٰ اللائیه و السالیعٰ و سلمٰ تسليماً.
بسته شدن پاهای به معنی جلوگیری از جا به جا شدن انسان است و این موضوع در مورد جسد به مکان مربوط می‌شود؛ اما در مورد روح این گونه نیست، بلکه به معنی حرکت از حق به باطل یا از باطل به سوی حق می‌باشد و در رؤیا بسته شدن پاهای به معنی ثابت نگه داشتن مسیر حرکت روح می‌باشد. اما آب، در این عالم، جسد را از نجاست پاکیزه می‌کند و در مورد روح، تمثیلی از طهارت می‌باشد. بستن پاهای شما و فرو بردن در آب به معنی تثبیت مسیر حرکت روح شما به سوی طهارتی است که با ولایت ولی خدا و حجت خدا بر خلقش، محقق می‌گردد.

پرسش ۱۷: رؤیا در مورد تولد نوزادی با صورتی نورانی و به نام احمد.

در خواب دیدم که برای من بچه‌ای نورانی به دنیا آمد، یعنی صورتی درخشان داشت و گویا به اطرافیانم گفتم که او را احمد خواهم نامید و بعد در قلبم گفتم «الحسن»؛ یعنی در حضور آنها گفتم احمد و در قلبم گفتم احمد الحسن. معنای این رؤیا چیست؟
می‌خواهم سید احمد الحسن شخصاً در خصوص این رؤیا پاسخ دهد.

فرستنده: ابراهیم رغیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللّٰہ علی مسیح وآل مصطفیٰ اللائیه والمهربین وسلام تسليماً.
مولود در رؤیا به معنی بشارتی از جانب خدا می‌باشد و معنی رؤیای شما و رؤیای برادرت
به معنی هدایت به سوی ولی خدا و طهارتی است که ملازمش می‌باشد.

پرسش ۱۱۸: رؤیا در خصوص لشکر سوارکاران و به دست آوردن کیسه‌ی پول.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم.

لشکر بزرگی از سوارکاران را دیدم که سوارکاری خوش چهره جلوه‌دارشان بود و پرچم‌های قرمز حمل می‌کردند. مردم در دو طرف مسیر آنها ایستاده بودند و ندا می‌دادند که این لشکر امام مهدی علیه السلام است. وقتی به جایی که من ایستاده بودم رسیدند، لشکر توقف کرد و سوارکار خوش‌چهره و نورانی به من نگاهی و تبسمی کرد و از کمربندهش کیسه‌ای درآورد و به سوی من انداخت و رفت. هنگامی که آن کیسه را باز کردم داخل آن درهم‌هایی از طلا که روی آن صورت امام علیه السلام ضرب شده بود، دیدم.... از حضرت سید یمانی خواهش دارم که رؤیای من را تفسیر و ما را نصیحتی فرمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
فرستنده: احمد عبدالله مسلم بدرا

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللّٰہ علی مسیح وآل مصطفیٰ اللائیه والمهربین وسلام تسليماً.
در این دنیا، پول به معنی اجرتی است که انسان در مقابل کار به دست می‌آورد؛ اما در ملکوت آسمان‌ها انسان در برابر اطاعت و عبادت، مزد می‌گیرد و این درهم‌ها اشاره دارد به حسناتی دارد که بیننده به آنها دست یافته است و تصویر امام علیه السلام اشاره به پیروی از ولایت حق الهی دارد.

پرسش ۱۱۹: رؤیا در خصوص بلند شدن کعبه از جایگاهش.

در شب عرفه در خوابم دیدم که کعبه‌ی شریف از جایش بلند شد و در بلندای دو کوه در بالا دست قرار داده شد و مردمی که طوف می‌کردند به طور تصادفی با یکدیگر برخورد و با حیرت و اشتیاق به کعبه نگاه می‌کردند. نگاه منادی ندا داد، تا رسید به اینجا که نگاه کردن به کعبه حرام شد مگر برای مؤمنان.

فرستنده: حیدر طاهر

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، واصدر اللہ درب العالیین، وصلی اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ اللائین والمسدیین وسلم تسليماً۔
کعبہ، همان قبله مردم در نمازشان است و در رؤیا نشان گر حجت خدا بر خلقش و
جانشین خداوند سبحان و متعال می باشد؛ خداوند با او شناخته می شود و او قبله رسیدن به
خداوند است^۱ و بالا رفتن آن یعنی دور شدن از مردم، یا غیبت او از آنها است. در روایتی از
ائمه علیهم السلام آمده است: «اگر خداوند هم جواری قومی را برای ما نپسندد ما را از میان آنها خواهد
برداشت»^۲.

پرسش ۱۲۰: رؤیای روز قیامت.

سلام علیکم. دو روز پیش در رؤیا، روز قیامت را دیدم که شرحش چنین بود: دیان (داور)
از آتش، دیان از زغال گذاخته و دیان از حیوانات، راهی باریک بود و مردم در هیاهو، و هر
کسی راهی برمی گزید. من و گروهی از این دیان‌ها عبور کردیم و به قله کوهی رسیدیم. از
وضعیت این مردم سرگردان و پریشان که هیچ کدامشان نمی‌دانستند به کجا می‌روند سوال
کردم. جای ترسناکی بود . مردی به من گفت: آیا می‌دانی چه اتفاقی افتاده است؟ گفتم: خیر.
گفت: این روز قیامت است. ترسیدم. به من گفت که ما مسافت زیادی را طی کردایم و چیز
زیادی باقی نمانده است.

معنی این رؤیا چیست؟ با تشکر، و سلام فراوان به سید احمد الحسن علیه السلام.

فرستنده: حورا خواجه

پاسخ:

۱ - از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام در روایت آمده است که اهل بیت علیهم السلام به کعبه یا قبله توصیف شده‌اند:

از ابوذر روایت شده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مَثْلُ عَلِيٍّ در میان شما - یا فرمود در این است - همانند کعبه شناخته شده است، که نگاه کردن به آن فریضه و عبادت می‌باشد». نهج الایمان - ابن جبر: ص ۵۶۹ .
و از امام صادق علیهم السلام روایت شده است: «ما کعبه‌ی خدا هستیم، ما قبله‌ی خدا هستیم». صراط مستقیم - علی بن یونس عاملی: ج ۲ ص ۷۵

و شاعر در مدح امیر المؤمنین علی علیهم السلام گفته است: (ترجمه‌ی شعر عربی)

او بان علی دیان است که کروکرد اویند که مرست خداوند می‌میشیں و حلال شدن از او است

هر کس قیمت علی را بدان صاحب عقل است

۲ - بحار الانوار: ج ۵۲ ص ۹۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ المصطفیٰ وآل المصطفیٰ وآلیٰ مصطفیٰ وسلام تسلیماً۔
این روزها، ایام قیامت صغیری است و این رؤیا بشارتی برای شما است مبنی بر اینکه شما
بر مسیر حق حرکت می‌کنید و صعود شما از کوه یعنی بالا رفتن شما در ملکوت آسمان‌ها و
عبور کردن شما و دیّان از آتش یعنی نجات یافتن شما از گمراهی. خداوند توفیق‌رسان است.

محور چهارم: پرسش‌های فقهی و شرعی

پرسشنامه ۱۲۱: آیا دریافت اجرت در برابر عبادت‌ها جایز است؟

آیا دریافت اجرت در برابر حج به نیابت از متوفی جایز است یا مانند نماز و روزه جایز نیست؟

فرستنده: حسین هلالی

پاسخ:

بسم اللہ اکرم صحن الرحمٰم، والصلوٰۃ للمرب العالمین.
جایز است.

پرسشنامه ۱۲۲: حکم ازدواج موقت.

بسم اللہ اکرم صحن الرحمٰم، السلام علیکم و رحمة اللہ برکاتہ.

حکم ازدواج موقت چیست؟ آیا صحبت کردن با شخصی فقط با وجود محروم جایز است (تا صحبت کردن حلال محیوب گردد) یعنی اگر به دلیل وجود خصوصیت خاصی در این شخص و عدم امکان ارتباط، اگر فعلاً ازدواجی صورت نگرفته باشد. هدف از این سؤال فقط عدم ارتکاب فعل حرام است. خداوند به شما بهترین پاداش‌ها را عطا فرماید.

پاسخ:

بسم اللہ اکرم صحن الرحمٰم، والصلوٰۃ للمرب العالمین.
ازدواج موقت، جایز است.

۱ - در ازدواج موقت و دائم حضور شهود (دو شاهد عادل) یا اشهار (علنی کردن) شرط است و محقق شدن یکی از این دو شرط، کفایت می‌کند.^۱

۱ - ائمه علیهم السلام بر وجود شهود در متعه (ازدواج موقت) تأکید فرموده‌اند و همچنین شرایط بسیاری که در ازدواج متعه باید برآورده گردد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ازدواج موقت هفتاد شرط دارد؛ همان طور که در روایت زیر آمده است:

از مفضل بن عمر از امام صادق ع در حدیثی طولانی روایت شده است: گفتم: ای مولای من، اما متعه. فرمود: «متعه (ازدواج موقت) حلال است و شاهد بر آن سخن خداوند متعال در مورد زنانی که باید در حضور سویرست و شهود ازدواج کنند، می‌باشد: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ إِبَّا نُونٍ لَا تَنْهَا النِّسَاءَ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْسُكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَنْذِكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قُولًا مَعْرُوفًا» (و اگر به کنایت از آن زنان خواستگاری کنید یا اندیشه خود در دل نهان دارید، گناهی بر شما نیست: زیرا خدا می‌داند که از آنها به زودی باد خواهید کرد. ولی در نهان با آنان و عده منهید، مگر آنکه به وجهی نیکو سخن گویید) یعنی مشهود، و قول نیکو یعنی در حضور سویرست او و شهود باشد. وجود سویرست و شهود در ازدواج فقط به این دلیل مورد نیاز است که نسل ثابت و نسب صحیح و ارث مشخص گردد؛ این سخن خداوند متعال: «وَأَنَّوْ النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكَلُوبُهُ هَبَيْتَ مَرِيَّتَهَا» (و مهر زنان را به طبیب خاطر به آنها بدھید و اگر پارهای از آن را به رضایت به شما بخشیدند، بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بود). طلاق زنان در ازدواج جایز نیست مگر با وجود دو شاهد عادل مسلمان. خداوند متعال در مورد وجود شهود در سایر موارد مانند خون‌ها و جایه‌جا کردن اموال و املاک فرموده است: «وَأَسْتَهْلِكُوا شَيْدِيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَلِينَ فَرَجُلٌ وَآمَرَاتُهُنَّ مَمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ» (و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدھند) ... سنا اینکه مفضل بن عمر گفت: مولای من شرایط ازدواج موقت چیست؟ فرمود: «ای مفضل، متعه هفتاد شرط دارد؛ اگر کسی به یکی از شروط آن عمل نکند، به خودش ظلم کرده است».

مفضل گفت: آقای من، آیا آنچه از شما در مورد ازدواج موقت آموختم را بگوییم؟

امام صادق ع فرمود: «بِكُو ای مفضل. با توجه به آنچه به تو گفتم، تو فرق ازدواج موقت با دائم را می‌دانی؛ در ازدواج دائم، مهریه وجود دارد و به ازدواج موقت، فقط اجرت تعلق می‌گیرد؛ فرق آنها در همین است». مفضل گفت: به مولای من، آن را فهمیدم. امام دوباره فرمود: «ای مفضل، بِكُو». مفضل گفت: ای مولای من، امر فرمودی که با مشهور به فساد و زن مجذون و زن زناکار متعه نکنید. شخصی که می‌خواهیم متعاهش کنیم را به فحشا دعوت کنیم، اگر اجابت کند بهره‌گیری از او حرام می‌شود. از او پرسیم که آیا شوهر دارد یا خیر و آیا باردار است یا در عده به سر می‌برد؟ اگر یکی از این سه شرط را داشت، متعه با او حلال نمی‌شود در غیر این صورت، به او بگویید: با توجه به کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خودت را متعهی من کن، ازدواجی به دور از زنا، با مدت معلوم و اجرت معلوم؛ مدت می‌تواند یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا دو ماه یا یک سال یا کمتر و یا بیشتر باشد و اجرت، هر چه به آن راضی گردد، با انگشتی یا بند کفشه یا یک دانه‌ی خرما یا هر مقدار پول، هر چه بالاتر باشد یا چیزی بگوید که به آن راضی باشد و چنانچه بدون اجرت راضی شود، مانند زنی که مهریه‌اش را بخشیده است، حلال است. خداوند متعال می‌فرماید: «فَإِنْ طِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكَلُوبُهُ هَبَيْتَ مَرِيَّتَهَا» (و اگر پارهای از آن را به رضایت به شما بخشیدند، بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بود) و تمام خطبه (صیغه) را بخواند. سپس به آن زن بگویید: به این شرط که از من ارث نخواهی برد و من از تو ارث نمی‌برم و منی ام را هر جا بخواهم خالی می‌کنم و بر تو است که چهل و پنج روز یا یک نوبت قاعده‌گی خود را نگهداری. اگر گفت به قبول دارم، دوباره تکرار کند و عقد صحیح است و اگر دو طرف تمایل داشتید که زمان را اضافه کنید، در این خصوص این سخن را از شما روایت می‌کنیم: «اگر فرجی را از حرام به حلال خارج سازیم

۲ - کمترین مدت برای ازدواج موقت، شش ماه است.
گفت و گوی زن با مردان حرام نیست و حلال شدنش نیازی به ازدواج ندارد.

پرسش ۳: آیا توبه‌ی کسی که با آمریکا سازش کرده است، پذیرفته می‌شود.
سلام علیکم و رضیت اللہ برکات.

من یک مهندس هستم و در یک شرکت خصوصی آمریکایی شهرسازی در ساخت مدارس و بیمارستان‌ها در عراق مشغول به کار و به آمریکایی‌ها خوش‌بین بودم؛ چرا که آنها ما را از حکومت صدام نجات داده بودند. من با آنها و با مهندسان آنها حشر و نشر داشتم و آنها را دوستان خودم می‌دانستم؛ اما اکنون بسیار پشیمانم که با آنها نشست و برخاست و اختلاط و سازش داشته‌ام.

اکنون، پس از اینکه گفتارهای شما را خواندم که آمریکا را دجال و فتنه خوانده‌اید، پرسشی دارم: آیا توبه‌ی کسانی که با آمریکایی‌ها سازش کرده و در رکاب آنها بوده‌اند، مورد

برای ما بسیار بیفتر است از اینکه آن را بر حرام ترک کنیم» و همچنین این سخن شما: «و اگر متوجه سخن خودش هست، بر او واجب است که متوجه آنچه درباره‌ی خود می‌گوید باشد، و بر شما باکی نیست» و این سخن امیر المؤمنین علیهم السلام: «جز زن یا مرد بدیخت زنا نمی‌کند؛ چرا که با وجود متعه، دیگر مسلمان نیازی به زنا ندارد»، و نیز از شما روایت می‌کنیم که فرمودید: «فرق بین ازدواج دائم و موقت در این است که در ازدواج موقت، شخص می‌تواند منی را هر جایی خالی کند ولی در ازدواج دائم مرد نمی‌تواند هر جای زنش خالی کند. خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَنِ النَّاسُ مَنْ يُعِجِّلُ كُوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَدِّدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَكْلُ الْخَاصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِطَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» (در این دنیا کسی از مردم هست که خدا را به درست بودن اعتقاد خوبش گواه می‌گیرد و تو را سخشن درباره‌ی زندگی این دنیا به شگفت می‌دارد، در حالی که گینه‌توزی‌ترین دشمنان است * چون از نزد تو بازگردد، در زمین فساد کند و کشتزارها و نسل‌ها را نابود سازد، در حالی که خداوند فساد را دوست نمی‌دارد)». در کتاب کفاره‌ها از شما روایت شده است: «هر کسی در ازدواج دائم نطفه‌ای را در رحم نریزد، باید ۵۵ دینار کفاره دهد، در حالی که از شرایط متعه این است که آب منی را هر جای متعه شده که بخواهد، بربزد؛ ولی اگر آن را در رحم قرار دهد و از آن بچه‌ای به دنیا آورد، بچه متعلق به پدر خواهد بود». مستدرک الوسائل میرزا نوری: ج ۴۱ ص ۴۷۴ تا ۴۷۷؛ هدایت کبری - حسین بن حمدان حصیبی: ص ۴۲۳؛ حدائق الناظرہ - محقق بحرانی: ج ۴۲ ص ۱۶۹؛ بحار الانوار: ج ۳۵ ص ۲۶.

شرایط بسیار دیگری در این خصوص غیر از آنچه ذکر شد وجود دارد که امام صادق علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام فرموده‌اند و به علت اختصار آنها را ذکر نمی‌کنیم. هر کس خواهان مطالب بیشتری در این خصوص است به کتب حدیث مراجعه نماید.

قبول است؟

آیا اگر آنها قبل از خروج امام علیهم السلام توبه کنند، توبه‌شان پذیرفته می‌شود؟ یا اینکه امام اقدام به ریشه کن کردن و کشتار آنها می‌کند، حتی اگر توبه کرده باشند؟ یا به عبارت دیگر، کسی که در فتنه‌ی دجال گرفتار شده باشد، آیا توبه‌اش پذیرفته می‌شود؟
لطفاً پاسخ دهید.... خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به شما بدهد!

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لالہ رب العالمين، وصلوة والحمد لله رب العالمين، وسلام تسليمياً.
اگر خود آمریکایی‌ها هم توبه کنند و ایمان بیاورند، خداوند توبه‌شان را قبول خواهد کرد و بدان که عزیزترین خلق نزد خدا، جوان توبه کننده است. خداوند متعال می‌فرماید: «فَلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الدُّنْوَبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ»^۱ (بگو: ای بندگان من که به زیان خویش اسراف کرده‌اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید زیرا خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد؛ او آمرزند و مهربان است). همین که شخص، توبه کند و ایمان آورد و شروع به عمل در طاعت از خداوند سبحان و آنچه مورد رضای او است بنماید، برایش کفایت می‌کند: «وَلَلَاخَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى»^۲ (هر آینه آخرت برای تو بهتر از دنیا است). همیشه خدا را یاد کن که در یاد او صفا و پاکی قلب‌ها است.

«وَالَّذِينَ إِذَا قَعَلُوا فَاحْشَأُوا أَنفُسَهُمْ ذَكْرُوا اللَّهَ فَاسْتغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»^۳ (کسانی که چون مرتكب کاری زشت شوند یا به خود ستمی کنند، خدا را یاد می‌کنند و برای گناهان خویش آمرزش می‌خواهند و کیست جز خدا که گناهان را بیامزد؟ و چون (به زشتی گناه) آگاهند در آنچه می‌کردند پای ننشرند).

پرسش ۱۲۴: حکم پوشیدن شلوار و چادر.

حکم شرعی پوشیدن شلوار همراه با حفظ حجاب موی سر، و همین‌طور حکم شرعی چادر چیست؟

فرستنده: عذنان مهدی

۱ - زمر: ۵۳.

۲ - ضحی: ۴.

۳ - آل عمران: ۱۳۵.

پاسخ:

بسم اللہ اکرم صحن الرحمیم، واصدرا لدرب العالمین، وصلی اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وآلیں وسلّم تسليماً۔
پوشانیدن صورت، دو کف دست و پنجه‌های پا بر زن واجب نیست و بقیه‌ی اعضا باید به طور کامل پوشانیده شود؛ جنس پوشش نباید نازک و به قدری تنگ باشد که زیرش را نمایان سازد. اما در خصوص شلوار، در صورتی که از روی آن مانتو یا کتی بپوشد که تا زانو را پوشاند، اشکالی ندارد، آن هم در صورتی که تنگ نباشد تا هر آنچه زیرش است را نمایان سازد؛ اما اگر زنی شلوار بپوشد و مانتو یا کتی روی آن نباشد و حجاب سرش را حفظ کند، اشکال دارد و حجاب شرعی محسوب نمی‌شود؛ حتی هر کجا حرمت پوشیدن شلوار به این صورت، از نمایان ساختن مو و کشف حجاب سر، بیشتر است.

پرسش ۱۲۵: زمان نماز جمعه بعد از اذان.

مدت نماز جمعه از شروع اذان تا انتهای دو رکعت نماز جمعه چقدر است؟

فرستنده: صباح مهدی

پاسخ:

بسم اللہ اکرم صحن الرحمیم، واصدرا لدرب العالمین، وصلی اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وآلیں وسلّم تسليماً۔
مدت زمان معینی برای آن شرط نشده است؛ اما زمان باید برای خواندن دو خطبه و دو رکعت کافی باشد. مستحب است امام کوتاه کند و از طولانی کردن کسالت‌آور و همچنین مختصر کردنی که اختلال ایجاد کند، پیرهیزد.

پرسش ۱۲۶: استفاده از دستگاه برای جلوگیری از بارداری.

آیا استفاده از دستگاه جلوگیری از بارداری جایز است. آیا قرار دادن آن توسط مرد، مجاز است؟

پاسخ:

بسم اللہ اکرم صحن الرحمیم، واصدرا لدرب العالمین، وصلی اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وآلیں وسلّم تسليماً۔
استفاده از آن با موافقت همسر جایز است و قرار دادن آن توسط مرد مجاز نیست.

پرسش ۱۲۷: کسی که دعوت به او نمی‌رسد.

آیا این اعلان شما به عنوان مهدی اول به این صورت محدود و ضعیف کافی است و گناه کسی که دعوت به او نمی‌رسد به این دلیل که مثلاً در قطب کره‌ی زمین زندگی می‌کند، چیست؟

فرستنده: سعاد مجید عبدالنبي

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والحمد لله رب العالمين، وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ تسلیماً.
شما چطور متوجه شدید که اعلان این دعوت محدود و نارسا است؟ اکنون در بسیاری از کشورهای جهان انصار وجود دارند، اگر این اعلان محدود و ناکافی بود، اینان چگونه با خبر شدند و ایمان آوردند؟ در کشورهای ایران، حاشیه‌ی خلیج، دولت‌های مغرب عربی، مصر، آمریکا، آلمان، استرالیا، کانادا، سوئد، بریتانیا، چین و سایر کشورها انصار وجود دارند. اما کسی که این دعوت به او نرسد، انشاء الله که سبیش خیر باشد و در غیر این صورت این سخن خداوند متعال خواهد بود: «وَلَوْ عِلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرُضُونَ»^۱ (و اگر خدا خیری در آنان می‌یافتد، شنواشان می‌ساخت و حتی اگر هم آنها را شنوا ساخته بود باز هم بر می‌گشتند و رویگردان می‌شدنند).

پرسش ۱۲۸: حکم ماء الشعیر

در خصوص ماء الشعیر، آیا برای بیمار حلال است یا حرام؟ و آیا برای حلال بودنش شروطی وجود دارد؟

فرستنده: فاطمه علی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والحمد لله رب العالمين، وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ تسلیماً.
اگر آب جو تخمیر نشده باشد، خوردنش جایز است، اما اگر تخمیر شود، نوشیدن آن حتی برای فرد بیمار نیز جایز نیست (به عبارت دیگر، امکان استخراج و استفاده از آب جو با استفاده از فشردن یا با هر روش دیگری وجود دارد ولی باید قبل از ظاهر شدن حالت تخمیر در آن صورت گیرد).

پرسش ۱۲۹: حکم پوشیدن جوراب شیشه‌ای و جواهرآلات و خارج شدن از منزل با آن.

پوشیدن جوراب شفاف، آیا حرام است یا حلال؟ همچین پوشیدن زیور آلات و خارج شدن از منزل با آن، حلال است یا حرام؟ خداوند شما را بر راه راست، راه ائمه و مهدیین ثابت‌قدم بدارد!

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علیٰ علیٰ ائمۃ الائمه و اصحاب المحدثین و سلم تسليماً.

ظاهر کردن دو کف دست و پنجه‌ی پا و صورت زن جایز است و اشکال ندارد و بر او واجب است که سایر اعضا را به طور کامل بپوشاند. پوشیدن جوراب برای زن واجب نیست. استفاده از زیور آلات برای زن جایز و حتی مستحب است؛ اما آشکار نمودشان برای مردان دیگر حرام است مگر برای شوهر یا افراد محرم؛ به غیر از حلقه‌ی ازدواج که از نظر عرفی، جواهر آلات محسوب نمی‌شود؛ بنابراین می‌تواند آن را به دست کند و در برابر سایر مردان آشکار نماید.

پرسش ۱۳۰: بیمه‌ی عمر، خدمات درمانی و حوادث.

احکام شرعی در خصوص بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی خدمات درمانی و بیمه‌ی حوادث و سرقت و به طور کلی هر چیزی که به بیمه مربوط می‌شود، چیست؟

فرستنده: صباح مهدی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علیٰ علیٰ ائمۃ الائمه و اصحاب المحدثین و سلم تسليماً.

بیمه‌نامه: قراردادی است که از یک سوین شرکت بیمه‌کننده (بیمه‌گزار) و از سوی دیگر با شخص، اشخاص یا شرکت دیگری (بیمه‌شونده یا بیمه‌گزار) منعقد می‌گردد.

در این قرارداد، بیمه‌گزار به بیمه‌گزار متعهد می‌گردد که در صورت بروز حادثه بر چیزی معین در مدتی معین جبران خسارت کند و پول معینی را در مدت معین به او یا ورثه‌اش پرداخت نماید.

۱ - بیمه‌گزار ملزم به پرداخت مبلغ معین شده، طبق قرارداد و در مدت معین شده می‌باشد و در غیر این صورت، بیمه‌گزار از پرداخت خسارت پیش آمده، امتناع و قرارداد را فسخ خواهد کرد و اگر بخشی از مبلغ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گزار به بیمه‌گزار پرداخت شده باشد، نصف

این مبلغ را به بیمه‌گزار پرداخت نماید.

۲ - اگر بیمه‌گزار در پرداخت مبلغ مقرر، تعلل کند، بیمه‌گزار در مهلت دادن به او یا فسخ قرار داد و بازگرداندن نصف مبلغی که بیمه‌گزار به او پرداخت کرده است، اختار می‌باشد؛ اگر که بیمه‌گزار چیزی از مبلغ را پرداخت کرده باشد.

۳ - اگر بیمه‌گزار شرط کند که چنانچه بیمه‌گزار در پرداخت اقساط و یا مبلغ باقی‌مانده در قرار داد تعلل یا امتناع کند و به تبع آن، بیمه‌گزار قرار داد را فسخ نماید و بیمه‌گزار چیزی از مبلغ پرداخت شده را به بیمه‌گزار پرداخت ننماید، این شرط صحیح است.

۴ - بیمه‌گزار باید در صورت بروز حادثه بیمه‌گزار را جبران خسارت نماید و در صورت عدم پرداخت این مبلغ از سوی بیمه‌گزار، قرارداد فسخ نمی‌گردد بلکه او باید جبران خسارت نماید.

۵ - باید بیمه‌گزار قبل از انعقاد قرارداد توانایی جبران خسارت را داشته باشد و چنانچه پس از عقد قرار داد مشخص شود که بیمه‌گزار قادر به پرداخت خسارت احتمالی نمی‌باشد، برای بیمه‌گزار این حق محفوظ می‌باشد که قرارداد را فسخ و مبلغ پرداخت شده از سوی او بازگردانیده شود؛ حتی اگر پس از مشخص شدن ابتدایی ناتوانی بیمه‌گزار از پرداخت خسارت، توانایی پرداخت خسارت در او ایجاد شود.

۶ - اگر در ابتدای بیمه‌گزار توانایی جبران خسارت را داشته باشد و بعداً ناتوانی از پرداخت بر او عارض شود، بیمه‌گزار حق فسخ قرارداد و باز پس گرفتن نصف مبلغ پرداخت شده به بیمه‌گزار را دارد.

۷ - اگر بیمه‌گزار شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت، بیمه‌گزار حق فسخ قرارداد را ندارد و نصف مبلغ پرداخت شده به او بازگردانیده نشود، چنین شرطی صحیح نیست.

۸ - اگر بیمه‌گزار شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت، کل مبلغ پرداخت شده را بازگرداند، شرط صحیح است.

پرسش ۱۳۱: خانه در زمین‌های دولتی.

خانه‌ای در زمین‌های دولتی که متعلق به شخص خاصی نیست، ساخته؛ با علم به اینکه زمین متعلق به بازار، مدرسه یا خیابان نیست و قبل از احداث از همسایه‌ها هم اجازه گرفتم. حکم این خانه چیست؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة والدرب على العاليمين، وصلى الله علی مصطفى وآل مصطفى اللاتي هنّ اللهم اسْتَغْفِرُ لَكُمْ سَلَامٌ تسلیماً.

زمین، یا ملک امام مهدی ع است و یا متعلق به مؤمنین به حق می‌باشد و حق تصرفش از آن امام ع است و حکومت طاغوت هیچ گونه حق شرعی دخل و تصرف در آن را ندارد. حق هر مؤمن به حقی است که خانه‌ای بنا کند و در آن ساکن شود، اگر خانه‌ای نداشته باشد و در این خصوص دولت یا پیروان سفیه آن اهمیتی ندارند؛ همان کسانی که تصور می‌کنند املاکی که صدام یا طاغوت‌هایی نظیر او به آنها داده است، شرعی، و در عوض، زمینی که امام به یارانش اجازه‌ی تصرف می‌دهد، غیر شرعی است!!

پرسش ۱۳۲: آیا گناهی مرتكب شده‌ام؟ کمک کنید.

سلام علیکم.

برادران، امیدوارم نامه‌ام به دست سید احمدالحسن برسد.

(من....) سؤالم این است که آیا گناهی مرتكب شده‌ام؟ آیا خداوند مرا به خاطر چنین

۱- از عمر بن یزید نقل شده است: مسمع را در مدینه دیدم که مال آن سال را که برای ابو عبد الله ع برده بود با خود می‌برد و ابو عبد الله ع آن را به او پس داده بود. به او گفتتم: چرا ابو عبد الله ع مالی که برایش برده بودی را از تو نگرفت؟! به من گفت: وقتی مال را نزد امام بردم به او گفتتم: در بحرین غواصی کردم و مبلغ چهار صد هزار درهم کسب کردم و خمس آن را که بالغ بر هشتاد هزار درهم بود محاسبه کردم و خوش نداشتم پیش خودم نگه دارم؛ آن را به شما می‌دهم که حقی است که خداوند تبارک و تعالی از اموال شما برای ما قرار داده است. امام فرمود: «آیا فقط خمس آنچه در زمین است و از آن خارج می‌شود متعلق به ما است، ای ابا سیار؟ ای ابا سیار، همه‌ی زمین و هر آنچه از آن خارج می‌گردد ملک ما است». به او گفتتم: آیا همه‌ی مال را برای شما بیاورم؟ فرمود: «ای ابا سیار، آن را برای تو پاک و مطهر و برات حلالش نمودیم. مالت را بردار. و هر آنچه در اختیار شیعیان ما از زمین و غیره است، حلال شده است تا قائم ما قیام کند که او در آن تصرف خواهد کرد و هر آنچه در اختیار شیعیان ما است برای آنها باقی خواهد گذارد. اما هر آنچه در اختیار غیر از شیعیان ما است، هر چه از زمین به دست اورده‌اند برایشان حرام است تا قائم ما قیام کند که زمین را از آنها بایز پس خواهد گرفت و آنها را خوارشان خواهد ساخت». عمر بن یزید گفت: ابو سیار به من گفت: به غیر از من و کسانی که برایشان حلال شده است، همه‌ی صاحبان باغ‌ها یا کسانی که با کارشنان روزی می‌خورند، همه حرام می‌خورند. کافی: ج ۱ ص ۴۰۸.

در این خصوص روایات بسیاری آمده است که به جهت جلوگیری از طولانی شدن مطلب از آوردن‌شان صرف نظر کردم.

چیزی مواخذه می‌کند؟ من همیشه نگران و مضطرب هستم و گریه رهایم نمی‌کند. از شما چشم یاری دارم. می‌خواهم به آرامش برسم حتی اگر به اندازه‌ی یک روز باشد. تقاضاً دارم پاسخ‌م را به تأخیر نیندازید. دعایم کنید.

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لالہ رب العالمين، وصلوة العلیٰ مصطفیٰ وآل مصطفیٰ وآلیٰ سلم تسليماً.
لا حصول ولا قوه لا بالاله العلیٰ العظیم و به نستعين.

خداؤند سبحان، بخشاینده‌ی گناهان و پوشاننده‌ی عیب‌ها است. او گناهان استغفار کنندگان توبه کننده را می‌بخشاید تا فرشتگان نویسنده را به آنچه نوشت‌هاند فراموشی دهد و حتی زمینی که توبه کننده بر روی آن معصیت کرده است را نیز فراموشی می‌دهد.^۱ اگر شما (زن) گناهکار باشی، خداوند توبه‌ی توبه کنندگان را می‌پذیرد و استغفار کنندگان را می‌آمرزد^۲ و حتی محظوظترین خلق در نظر خدا، جوان توبه کننده از گناهش می‌باشد؛ اما اگر از توبه کنندگان نباشی، خداوند ظالمین و مظلومین را جزا می‌دهد، به خاطر ظلمی که کرده و به خاطر ظلمی که بر او واقع شده است. نترس از اینکه خداوند تو را بخشاید، و از ذکر خدا غافل مشو. شیطان تو را فریب ندهد و تو را به راه‌های تاریک و دور از اطاعت خدا مانند خود کشی یا هر آنچه خدا از آن راضی نباشد، نبرد و بدان که فقط با یاد خدا قلب‌ها به اطمینان می‌رسند.

پرسش ۱۳۳: آیا سوزاندن ورق‌های حاوی آیات قرآن مجاز است؟

آیا سوزانیدن ورق‌هایی که بر روی‌شان آیات قرآن یا بسم الله نوشته شده است فقط به

۱ - از معاویة بن وهب روایت شده است که گفت: از ابا عبد الله بن شنیدم که می‌فرمود: «اگر بندۀ‌ای توبه‌ی خالص و نصوح کند، خداوند او را دوست می‌دارد و در دنیا و آخرت عیب او را پوشیده می‌دارد». پرسیدم: چگونه او را پوشیده می‌دارد؟ فرمود: «و فرشته‌ای را که گناهانش را نوشته‌اند، فراموش می‌دهد و به اعضا و جوارحش وحی می‌کند که گناهانش را کتمان کنند و به زمین وحی می‌کند که هر چه بر روی تو از گناهان قبیح انجام داده است را پوشیده بدار، هنگام دیدار، خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که چیزی که بدی‌های گناهان او را شهادت دهد، وجود نداشته باشد». کافی: ج ۴۳۰ ص ۲.

۲ - از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «توبه کننده از گناه همانند کسی است که اصلاً گناهی نداشته است، و کسی که از گناه طلب بخشش کرده باشد و انجام آن را ادامه دهد همانند کسی است که مسخره می‌کند».

جهت محافظت آنان از نجس نشدن، جایز است؟

فرستنده: میسا جعفر سعدی

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوٰۃ لله رب العالمين ، وصَلَوةُ الرَّحْمَنِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمٌ .
سوزانیدن کاغذهایی که روی شان آیات قرآن یا بسم الله نوشته شده باشد، جایز نیست و می‌توان آنها را در آب پاک مانند رودخانه ریخت.

پرسش ۱۳۴: در خواست دعا.

سلام بر امام احمد الحسن و سلام بر برادران انصار.

من از انصار هستم و در اروپا در کشور نروژ زندگی می‌کنم، از سیداللعلیّ تقاضا می‌کنم
برای آسان شدن کارهایم مرا دعا فرمایند.

خداؤند! سید احمد الحسن علیه السلام و انصا را در پناه خود محفوظ بدار!

فرستنده: عباس کاظم

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوٰۃ لله رب العالمين ، وصَلَوةُ الرَّحْمَنِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمٌ .
از خداوند متعال می‌خواهم که تو را از مفاسد آنها حفظ و توفیق طاعت از او و دوری از نافرمانی‌اش را نصیبت فرماید و در آخرت و در دنیا روزی نیک عطایت فرماید و از شما نیز تقاضا دارم مرا در دعاهایتان فراموش نکنید.

پرسش ۱۳۵: آیا جایز است در وضو دست چپ دو بار شسته شود؟

آیا جایز است در وضو دست چپ دو بار شسته شود؟ همان طور که برای دست راست چنین است؛ تا به این صورت مسح سر و پaha با آب مستحبی صورت گیرد.

فرستنده: عباس طاهر

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوٰۃ لله رب العالمين ، وصَلَوةُ الرَّحْمَنِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَامٌ تَسْلِيمٌ .
بهتر است در وضو برای شستن صورت و دست‌ها، به یک مشت آب بسنده شود؛ که این روش، همان وضو گرفتن حضرت محمد ﷺ و حضرت علی علیه السلام می‌باشد. تعدد ریختن آب بر

روی عضو شسته شده در وضو قبل از پایان شستن به معنی تعدد شستن آن نمی‌باشد و مرتبه‌ی دوم شستن زمانی به حساب می‌آید که شستن مرتبه‌ی اول پایان یافته باشد. اگر احتمال می‌رود در مرتبه‌ی اول شستن عضو، آب به برخی اجزای آن نرسد، شستن دوباره‌ی عضو، مستحب است و ضرری به مسح نمی‌رساند و جایز است که دست چپ دو بار شسته شود و سپس به مسح سر و پاه‌ها اقدام گردد.

پرسش ۱۳۶: برجستگی روی پاها.

آیا برجستگی روی پا، بالاترین نقطه‌ی پا است، یا برجستگی دو طرف پا (کعبین)؟

فرستنده: عباس طاهر

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين، وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَحْمُودِ الائمهِ والمربيین وَسَلَّمَ تسلیماً.
برجستگی دو طرف پا (کعبین) بلندترین نقطه‌ی پا می‌باشد.

پرسش ۱۳۷: هک کردن مراکز اینترنتی.

بسم اللہ الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ علی مَحْمُودِ الائمهِ والمربيین وَسَلَّمَ تسلیماً.
سید یمان رَّحْمَةُ اللّٰہِ برکاتہ.

امروزه در بسیاری از نقاط جهان می‌توان به روش‌های مختلف سرورهای اینترنتی را به گونه‌ای هک کرد که بدون پرداخت هزینه به صاحبش، کاربر توانایی متصل شدن به شبکه‌ی اینترنت را به دست آورد؛ به این صورت که با استفاده از یک نرم‌افزار امکان وارد شدن به شبکه با استفاده از مشخصات یکی از مشترکان فعلی مرکز، امکان پذیر می‌باشد. این عمل اصطلاحاً هک کردن اینترنتی نامیده می‌شود. حکم شخصی که چنین عملی انجام دهد و خط مجازی به دست آورد، چیست؟ با تو به اینکه بیشتر این مراکز حکومتی نیستند و متعلق به اشخاص خاصی از عموم مردم می‌باشند.

فرستنده: محمد قاسم جلیل

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين، وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَحْمُودِ الائمهِ والمربيین وَسَلَّمَ تسلیماً.
جایز نیست مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با آئمه و مهدیین داشته باشد؛ در این

صورت مال او محترم نیست^۱.

پرسش ۱۳۸: سوالاتی درباره خمس.

خواهشمندم لطف فرمایید و پاسخ این سوالات در خصوص خمس را مبذول فرماید:
فرستنده: صباح مهدی

سؤال: به چه کسی خمس تعلق می‌گیرد؟ آیا بر فقیران و مسکینان نیز واجب است؟ فقرا و مسکینان زمان ما چه کسانی هستند؟
پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام على رب العالمين، وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
بر هر فرد مکلفی واجب است، همانند نماز و روزه، موارد و وضعیت‌هایی که خمس در آنها واجب می‌شود در کتاب شرایع الإسلام موجود می‌باشد.

سؤال: چگونه شخصی که تا کنون خمس نداده است، خمس دهد؟ آیا خمس شامل تمامی اموال و دارایی‌های خانواده، اعم از استفاده شده و استفاده نشده می‌گردد؟ (اثاث و تجهیزات منزل، وسائل برقی، لباس و...).
پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام على رب العالمين، وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
به خانه‌ای که در آن ساکن است و اثاث مورد استفاده در آن و ماشین شخصی خمس تعلق نمی‌گیرد و همچنین به اصل مالی که نیاز یک سال شخص را تأمین می‌کند؛ مثلاً اگر شخصی کارگاه تولیدی داشته باشد و درآمد کارگاه فقط به اندازه‌ی مخارج یک سال خانواده‌ی او باشد، به آن خمس تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر درآمد آن بیش از مصرف یک سالش باشد به اصل مال به نسبت اضافه درآمد سالانه‌اش، خمس تعلق می‌گیرد؛ به عنوان مثال اگر هزینه‌ی سالانه‌اش ۲ واحد باشد و درآمدش ۴ واحد باشد، خمس نصف اصل مالش

۱ - از ابن فرقند نقل شده است: به ابو عبد الله عليه السلام گفتم: نظر شما در خصوص کشتن دشمن اهل بیت چیست؟ فرمود: «خون او حلال است و اگر بتوانی او را در جزو دیوار قرار دهی با در آب غرق کنی تا کسی علیه تو شهادت ندهد، این کار را انجام بده». گفتم: مال او چطور؟ فرمود: «هر آنچه می‌توانی از او ببر». بحار الانوار: ج ۷۲ ص ۲۳۱.
و از ابو عبد الله عليه السلام روایت شده است که فرمود: «هر جا مال ناصبی (دشمن اهل بیت) را یافته، بردار و خمسش را به ما بده». بحار الانوار: ج ۳۹ ص ۱۹۴.

(کارگاهش) را می‌پردازد. زمین خانه‌ی مسکونی اش خمس ندارد و به هر زمینی که غیر از آن داشته باشد، خمس تعلق می‌گیرد و اگر مال اضافی دیگری بیش از آنچه ذکر شد داشته باشد، به آن خمس تعلق می‌گیرد. آنچه بیان شد به اختصار بود و موارد بیشتری نیز در این زمینه وجود دارد.

سوال: حکم مبلغ جمع‌آوری شده جهت خرید زمین مسکونی برای کسی که مسکن نداشته باشد چیست؟ با توجه به اینکه این شخص هیچ‌گونه درآمد اضافه‌ی سالانه‌ای غیر از این مبلغ ندارد؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علىٰ سيد العالمين، وصَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ صَلٰوةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَلَّمَ تسلیماً.
در صورتی که خمس آن را نداده باشد باید خمسش را بدهد. اگر شخصی خمس مالش را به صاحب شرعی آن داده باشد، به مبلغ مذکور خمس تعلق نمی‌گیرد. در صورتی که سال مالی خمس تمام شود و با پول خود مسکن نخریده باشد، باید خمسش را بدهد.

سوال: کارمندی از شرکتی که در آن مشغول به کار است، پاداش سالانه دریافت می‌کند. آیا به این پاداش خمس تعلق می‌گیرد؟ و در صورت واجب بودن خمس، آیا هنگام دریافت آن، خمسش را بدهد یا موقع رسیدن سال مالی خمس؟ و اگر بخواهد این پاداش را برای مصرف سالانه هزینه کند، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ و آیا این حکم برای هدایا غیر نقدی هم صادق است؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علىٰ سيد العالمين، وصَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ صَلٰوةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَلَّمَ تسلیماً.
به باقی‌مانده‌ی پاداش پس از رسیدن سال مالی خمس تعلق می‌گیرد و همچنین به هدایای غیر نقدی نیز اگر مصرف نکرده باشد در سر رسید سال مالی خمس، خمس تعلق می‌گیرد.

سوال: آیا به جواهراتی که زن استفاده می‌کند خمس تعلق می‌گیرد؟ خمس طلا و نقره‌ی ذخیره شده‌ای که استفاده نمی‌شود چه مقدار و حد نصابش چقدر است؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علىٰ سيد العالمين، وصَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ صَلٰوةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَلَّمَ تسلیماً.
جواهراتی (طلا، نقره و نظایر آن) که زن به عنوان زینت خودش استفاده می‌کند خمس

ندارد و اگر از آن استفاده نکند به آن خمس تعلق می‌گیرد. حد نصاب در خمس وجود ندارد بلکه چنین چیزی در زکات مطرح می‌شود.

سؤال: آیا به مبالغی که شخص برای فرزندان خود به عنوان حساب پس‌انداز در بانک ذخیره می‌کند، خمس تعلق می‌گیرد؟
پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ واصحیح محدثین وسلام تسليماً.
 خمس بر کودکان واجب نیست اما به مال آنها تعلق می‌گیرد. بر سرپرست کودکان نابالغ واجب است که خمس اموالشان را خارج کند؛ در غیر این صورت هرگاه کودک بالغ شود، باید خودش خمسش را بدهد.

سؤال: آیا پرداخت خمس، پرداخت زکات را ساقط می‌کند، اگر شخص به مقدار حد نصاب نقدینگی و یا غلات چهارگانه نداشته باشد. چه موقع زکات واجب می‌گردد و شرایط آن چیست؟
پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ واصحیح محدثین وسلام تسليماً.
 توضیحات بیشتر در مورد خمس و زکات را در شرایع گفته‌ام. امیدوارم برادران آن را منتشر کنند و به شما برسانند.

سؤال: حکم خمس در رأس مال شرکتی در فعالیت‌های تجاری چیست؟
پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین، وصلوٰۃ اللہ علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ واصحیح محدثین وسلام تسليماً.
 پاسخ این سؤال در جواب‌های قبلی داده شده است.

پاسخ به پرسش‌های دستنویس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جهت بهره‌مندی هر چه بیش‌تر، در این جلد از کتاب پاسخ‌های روشنگر بخشی به نام پاسخ به پرسش‌های دستنویسی که به سید احمد الحسن ارسال شده است را اضافه نموده‌ایم. ۱۴۲۷ هـ.

پرسش ۱۳۹: سخن خداوند متعال: «الرَّحْمَنُ، عَلِيمُ الْقُرْآنِ» خداوند متعال می‌فرماید: «الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»^۱ (خدای رحمان * قرآن را تعلیم داد * انسان را بیافرید * به او گفتن آموخت).

چگونه «الرَّحْمَنُ» قرآن را یاد داد در حالی که برای رسول خدا حضرت محمد ﷺ حجاب برداشته شد و حجاب همان قرآن است؟! آیا «الرَّحْمَنُ» کسی است که انسان را خلق نموده است؟ انسان کلمه‌ی عام است یا خاص؟ و اگر کلمه‌ی خاص است منظور از این «خلق شدن» چیست؟ و کدام «بیان» را «الرَّحْمَنُ» به قرآن آموخت؟

حمید ابو انور - نجف اشرف

پاسخ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

معنی محکم و مشابه را در کتاب مشابهات جلد ۱ بخوان تا بدانی که مشابه معانی زیادی دارد و هر معنی دارای بیش از یک مصدق خارجی می‌باشد.

اما آیات سوره‌ی الرحمن «الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ»: دروازه‌ی ذات‌الله (الله) که از طریق آن فیض بر خلق افاضه می‌گردد، «الرحمن الرحيم» است؛ رحمان، ظاهر دروازه است که با خلق مواجه می‌شود و از طریق آن بر خلق افاضه می‌گردد. پس رحمان، دروازه‌ی الله سبحان و

متعال است و قرآن، حضرت محمد ﷺ. اگرچه قرآن حجابِ نور است ولی حضرت محمد ﷺ همه‌ی آن را احاطه کرد و آن را متجلى نمود؛ در نتیجه قرآن و محمد ﷺ یکی شدند. «خلق‌الإنسان»: منظور از انسان، علی بن ابی طالب ﷺ می‌باشد. پس رحمن سبحان و متعال، انسان (علی) را از قرآن خلق نمود؛ پس علی از نور محمد ﷺ آفریده شده است. «علماء البيان»: بیان، اسمی از اسمای قرآن است و مراد از آن، قرآن در مرتبه و مقامی پایین‌تر از مرتبه و مقام حضرت محمد ﷺ می‌باشد. پس رحمن سبحان، به انسان (علی) بیان (قرآن) را از قرآن (محمد) یاد داد. بیان، همان تجلی قرآن در مرتبه‌ای پایین‌تر است؛ پس بیان از قرآن، بلکه خود قرآن می‌باشد.

سید احمد الصحن

وصریو فرستاده رہنمای مهر ﷺ

پرسش ۱۴۰: قضای نماز و روزه‌ی کسی که بعد از ۱۳ ربیع‌الاول آورده است. حکم کسی که بعد از ۱۳ ربیع به دعوت ایمان آورده است اگر قضای روزه‌ی کسی که ماه را بدھکار باشد طبق آنچه در بیانیه‌ی مذکور آمده است، چیست؟

شیخ جهاد اسدی - بصره

۱ - از حسین بن خالد نقل شده است که گفت: از ابوالحسن امام رضا علیهم السلام در مورد این سخن خداوند عزوجل «الرحمن * علم القرآن» سوال کرد. فرمود: «خداوند عزوجل قرآن را به محمد آموخت». گفتم: «خلق‌الإنسان * علماء البيان». فرمود: «همان علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیهم السلام است که خداوند بیان همه چیز را هر آنچه مردم به آن احتیاج دارند به او آموخت». مختصر البصائر الدرجات - حسن بن سلیمان حلی: ص ۵۷. آنچه مشخص است این است که حضرت محمد ﷺ و اهل بیت او علیهم السلام، قرآن هستند؛ همان گونه که امام علی علیهم السلام فرمود: «أنا القرآن الناطق (من قران ناطق هستم)». یتابع المودة الذوی القریبی - قندوزی: ج ۲۱۴ ص ۱. محمد علیهم السلام قرآن و شهر علم است و علی علیهم السلام دروازه‌ی آن. رسول خدا علیهم السلام را به او آموخت و نزد او به ودیعه نهاد؛ همان طور که در حدیث بعد آمده است:

از ابن عباس روایت شده است: رسول الله ﷺ فرمود: «جبریل علیهم السلام فرشی از بهشت برایم آورد. بر آن نشستم و چون نزد پروردگارم رسیدم با من سخن گفت و چیزی به من نیاموخت مگر آنکه آن را به علی آموختم؛ پس او دروازه‌ی شهر علم من است. سپس برای او دعا کرد و فرمود: ای علی، صلح تو، صلح من و جنگ تو، جنگ من است و تو برجم بین من و افت من بعد از من می‌باشی». بحار الانوار: ج ۸۳ ص ۱۴۹

پس خداوند سبحان، قرآن را به محمد ﷺ آموخت تا او خود قرآن شد و علی را با محمد (قرآن) تعلیم داد.

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.
باید قضایش را به جا آورد.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده سر امام محمد علیج

پرسش ۱۴۱: قرائت «بکل امر» در سوره‌ی قدر.

بعضی‌ها در قرائت «تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (بِكُلِّ أَمْرٍ)» (در آن شب، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام دادن همه‌ی کارها نازل می‌شوند) اشکال می‌گیرند و می‌گویند «مَنْ كُلَّ أَمْرٍ». آیا این قرائت اصلی از امام مهدی که خداوند در زمین تمکینش دهد، می‌باشد؟

پاسخ:

بسم اللہ اکرم الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.

قرائت درست «بِكُلِّ أَمْرٍ» می‌باشد و رسول خدا حضرت محمد علیج و ائمه‌ی بعد از ایشان علیهم السلام این گونه می‌خوانند. اگر مردم نسبت به قرائت‌های هفت‌گانه که در بسیاری جاها با تغییر قرائت در آنها معنی هم تغییر می‌کند و علاوه بر آن قاریان هفت‌گانه نیز معصوم نمی‌باشند، هیچ اعتراضی ندارند، پس قبول کردن قرائتی که از ائمه علیهم السلام روایت شده است باید برایشان اولویت بالاتری داشته باشد؛ چرا که آنها علیهم السلام معصوم و پاک می‌باشند. قرائت «بکل امر» از آنها علیهم السلام روایت شده است. به روایات رجوع کن و آن گونه که حضرت محمد علیج قرائت کرده است، بخوان و از راههای گمراهی پیروی نکن که بیشتر مردم تعقل نمی‌کنند.

۱ - از سکونی روایت شده است: شنیدم ابا جعفر علیهم السلام فرماید: «... هیچ خانه‌ای از خانه‌های ما ائمه نیست مگر اینک در آن محل عروج ملانکه باشد و طبق فرموده‌ی خداوند عزوجل: «تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِكُلِّ أَمْرٍ سَلَام»». گفتم: من کل امر؟ فرمود: «بکل امر». گفتم: آیا به این صورت نازل شد؟ فرمود: «آری». مدینة المعاجز

سید هاشم بحرانی: ج ۲ ص ۴۴۹ ؛ بحار الانوار: ج ۵۲ ص ۹۷

از ابو بصیر روایت شده است که ابو عبد الله علیهم السلام فرمود: «منظور از این سخن خداوند عزوجل «جیزمن الـف شهر» (بهتر از هزار ماه) مدت حکم امویان می‌باشد» و فرمود: «یک شب از امام عادل بهتر از هزار ماه از حکومت بنی امية است» و فرمود «تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ»؛ یعنی از سوی پروردگارشان بر محمد وآل محمد علیهم السلام بکل امر

سید احمد الصحن

وصر و فرستاره راهنمای مهدی

پرسش ۱۴۲: اطاعت از کسی که امام منصوب کرده است.

آقای من، سید احمد الحسن، وصی و فرستاده امام مهدی^{علیه السلام} سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسیاری از انصار امام مهدی که خداوند در زمین تمکینش دهد، در خصوص اطاعت از فرد منصوب از طرف امام مهدی^{علیه السلام} یا از طرف فرستاده امام مهدی^{علیه السلام} سوال دارند؛ آیا این اطاعت، مطلق است یا قیدی دارد؟ و اگر به ظاهر در آن معصیت خداوند متعال باشد چطور؟! آیا در این صورت نیز باید از یمانی وصی یا یمانی منصوب از طرف یمانی اطاعت کنیم؟ آن هم بدون تحقیق و جستجو؟

پاسخ:

سم اللہ الہ رحمن رحیم، والصلوٰۃ علی رب العالمین.

اطاعت مخلوق در اطاعت از خداوند است، و اطاعت از مخلوق در معصیت خدا به هیچ وجه جایز نیست.

با توجه به این قانون الهی، اطاعت از رهبر نصب شده برای جماعت مؤمن الهی لازم الاجرا می‌باشد. انشاء الله خداوند حافظ و نگهدارنده همه باشد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاره راهنمای مهدی

پرسش ۱۴۳: شامل شدن همسران پیامبر^{علیه السلام} در آیه‌ی تطهیر.

آیا در آیه‌ی تطهیر که مخصوص اهل بیت^{علیهم السلام} می‌باشد، زنان پیامبر^{علیه السلام} را نیز شامل می‌شود؟ یا فقط منظور علی، فاطمه، حسن، حسین، ائمه و مهدیون^{علیهم السلام} هستند؟ خداوند برترین پاداش را به شما عطا فرماید.

فرستنده: شیخ ظافر انصاری- نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والدرب للعالمين.

دروازه‌ی اخلاص برای خدای سبحان و متعال برای هر انسانی باز است تا از زمره‌ی کسانی بشود که: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى جُهَنَّمِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّكُمْ جَوَاءَ وَلَا شُكُورًا»^۱ (و طعام را در حالی که خود دوستش دارند به مسکین و يتیم و اسیر می‌خورانند * جز این نیست که شما را فقط برای وجه خدا اطعم می‌کنیم و از شما نه پاداشی می‌خواهیم و نه سیاسی) و همچنین از کسانی باشد که «....سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»^۲ (و پروردگارشان از شرابی پاکیزه سیرابشان سازد); این شرابی است که قلب‌ها را پاک می‌کند و انسان را از ما اهل بیت می‌سازد. اگر انسان از این شراب طاهر و پاک کننده بنوشد، کاملاً تطهیر می‌شود: «.... لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ... وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»^۳ (... تا آلو دگی را از شما بزداید.... و شما را کاملاً پاکیزه گرداند).

اما در مورد همسران حضرت محمد ﷺ، خدیجه ؓ از آنها است و همچنین در میان آنها زنانی هستند که در قرآن مثل زن نوح ﷺ و لوط ﷺ را برایشان آورد است.

سید احمد الصحن

وصدر فرستاده رامام محمد ﷺ

پرسش ۱۴۴: خلق شدن بهشت از نور حسین ؑ

بهشت از نور حسین ؑ خلق شد و امام حسین ؑ تلاش می‌کند تا به آن وارد شود؛ چگونه کُل (امام حسین) وارد جزء (بهشت) می‌شود؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والدرب للعالمين.

این سؤال اساساً اشتباه است؛ زیرا اینکه بهشت از نور حسین ؑ خلق شده است دلیل بر این نیست که بهشت جزئی از امام حسین ؑ باشد.

۱ - انسان: ۸ و ۹

۲ - انسان: ۲۱

۳ - احزاب: ۳۳

محمد از نور خداوند سبحان و متعال آفریده شده است، حال طبق نظر سؤال کننده،

آیا محمد جزئی از خداوند سبحان و متعال می‌باشد؟!

حسین علیه السلام وارد بهشت جسمانی (در آسمان اول) و بهشت‌های مثالی ملکوتی می‌شود، اما

۱- این سؤال نتیجه‌ی محدود کردن دید و نظر به قوانین ماده (اجسام) می‌باشد و این توهمند که قوانین جزئی و کلی در عالم مُلک همان قوانین موجود در عالم ملکوت، عقل، جبروت و لاهوت است؛ که این، توهمند بیش نیست؛ چرا که هر عالمی قوانین خاص به خود را دارد؛ عالم ملکه عالم اجسام و مواد متراکم است، عالم ملکوت عالم مثالها و لطافت می‌باشد و عالم عقل، عالم نور و حقیقت بدون هیچ جسم و مثالی است، بلکه آنچا برخی حقایق در برخی دیگر در هم تنیده‌اند و یکی از دیگری جدا نیست.

به عنوان مثال جریل علیه السلام در عالم ملکوت، جسدی لطیف و ملکوتی دارد، ولی اگر بخواهد در عالم مادی دنیا ظاهر شود به شکل دحیه‌ی کلی که یکی از صحابه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و یا به شکل پرنده و یا چیز دیگر می‌اید و هنگامی که به عالم ملکوت برمی‌گردد به جسم ملکوتی خود بازمی‌گردد؛ چرا که در ملکوت، جایی برای مادیات وجود ندارد و قوانین هر عالمی، خاص خودش است.

همان طور که در روایات آمده است خداوند متعال آسمان‌ها و زمین را از نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و حسن و حسین علیه السلام خلق نمود.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: «...وقتی خداوند متعال اراده فرمود تا خلقش را ایجاد کند نور مرا شکافت و از آن، عرش را آفرید؛ پس عرش از نور من و نور من از نور خداوند است و نور من برتر از عرش است. سپس نور برادرم علی را گشود و ملانکه را از آن خلق کرد؛ پس ملانکه از نور علی و نور علی از نور خدا است و علی از ملانکه برتر می‌باشد. سپس نور دخترم را گشود و از آن، آسمان‌ها و زمین را خلق کرد؛ پس آسمان‌ها و زمین از نور دخترم فاطمه و نور فاطمه از نور خدا است و فاطمه از آسمان‌ها و زمین برتر است. سپس نور فرزندم حسن را گشود و از آن خورشید و ماه را آفرید؛ پس خورشید و ماه از نور حسن و نور حسن از نور خدا است و حسن از خورشید و ماه برتر است. سپس نور فرزندم حسین را گشود و از آن بهشت و حور العین را آفرید؛ پس بهشت و حور العین از نور حسین و نور حسین از نور خدا است و حسین از بهشت و حور العین برتر است....». بحار الانوار: ج ۵۱ ص ۱۰

خداوند آسمان‌ها و زمین را از نور فاطمه خلق کرده است؛ پس طبق فرض سوال حضرت فاطمه علیه السلام نمی‌تواند وارد آسمان‌ها و زمین شود چرا که آسمان‌ها و زمین جزئی از ایشان علیه السلام می‌باشند!!!

اما در عالم واقع، فاطمه علیه السلام روی زمین زندگی کرد و فوت نمود و در آن دفن شد. بتایران، سوال از پایه و اساس اشتباه است چرا که از این توهمند ناشی شده که قوانین عالم ماده همان قوانین عوالم بالایی است.

حتی طبق قوانین عالم ماده نیز جزء می‌تواند از جهاتی کل را دربرگیرد؛ آینه یا عدسی چشم یا دوربین جزئی بسیار کوچک است که در مقابل این عالم چیزی محسوب نمی‌شوند، اما این امکان وجود دارد که آینه یا چشم یا دوربین تصویر عالم را دربرگیرد. پس منزه است آن کسی که از آنچه می‌کند پرسیده نمی‌شود در حالی که خوشان مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

در عالم نور (آسمان هفتم عقل کلی)، امام حسین^{علیه السلام} همان بهشت است. به کتاب متشابهات جلد ۱، ۲، ۳ و ۴ مراجعه کنید. از خداوند مسئلت دارم که موضوع برای شما روشن‌تر گردد.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد^{علیه السلام}

پرسش ۱۴۵: آیا ابراهیم^{علیه السلام} نور محمد^{علیه السلام} و علی^{علیه السلام} را نمی‌شناسد؟

اگر خورشید و ماه، حضرت محمد^{علیه السلام} و علی^{علیه السلام} می‌باشند، آیا اشتباهی که سید ما ابراهیم^{علیه السلام} مرتکب شد به دلیل عدم شناخت او از اینکه آنها محمد^{علیه السلام} و علی^{علیه السلام} هستند، بود؟
پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علىٰ رب العالمين.

آنها را نشناخت تا این که خداوند متعال آنها را به او شناساند.^۱

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد^{علیه السلام}

پرسش ۱۴۶: آیا کسی که منتظر ایمان آوردن به دعوت است، بر تقلید باقی بماند؟

حکم کسی که منتظر مانده است تا به این دعوت مبارک ایمان آورد چیست؟ آیا بر تقلید باقی بماند؟ و بر چه کسی؟ آیا احتیاط کند؟ حکم شرعی او چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰة والسلام علىٰ رب العالمين.

مولات و پیروی از ولی خدا، ستون دین است. اگر پذیرفته شود سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد و اگر پذیرفته نشود، سایر اعمال نیز پذیرفته نخواهد شد.
هر کس به یاری حسین^{علیه السلام} نشتابد در حالی که ندای او را می‌شنود، چگونه انتظار دارد که نماز و روزه‌اش مورد قبول واقع شود؟!

۱ - برای فهم تفاصیل بیشتر این موضوع به ابتدای جلد اول کتاب متشابهات مراجعه نمایید.

سید احمد الصحن

وصوٰ فرستاره راه‌امام سید علی‌الله علیه السلام

پرسش ۱۴۷: معنی «ننسها» در آیه‌ی «ما ننسخ من آیة او ننسها»

خداؤند متعال می‌فرماید: «مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أُو نُنسِهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلًا أَلْمَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^۱ (هیچ آیه‌ای را منسوخ یا فراموش نمی‌کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را می‌آوریم. آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر چیزی توانا است؟).

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرب العالمين.

خداؤند متعال می‌فرماید: «سَنُقْرُؤُكَ فَلَا تَنَسِيْ * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»^۲ (زودا که برای تو بخوانیم، مباد که فراموش کنی * مگر آنچه خدا بخواهد).

یعنی فقط هر آنچه خدا بخواهد تو را فراموشی می‌دهد؛ یعنی در این عالم جسمانی. آیاتی که رسول خدا در این عالم جسمانی بر مردم نخواnde، اثری در ارتقای نفس رسول اکرم ﷺ و دعوت ایشان به حقیقت دارد و به دنبال آن دریافت آیاتی توسط رسول خدا که برای مؤمنین بهتر بود؛ برای آنکه خداوند آنها را با یاری خودش یاری کند. این آیات جایگزین، قدمی به جلو برای یاری و پیروزی الهی است؛ اینها از نظر هدایت کردن مانند همان آیات (مثلاً) هستند ولی به ظهور امر خداوند و یاری و پیروزی دین خداوند نزدیکتر هستند (خیر منها = بهتر از آنها).

به همین ترتیب هر امامی، آیه‌ای برای محمد ﷺ است؛ امامی که می‌آید از نظر هدایتگری درست مانند امام قبلی است در حالی که برای شما بهتر است (خیر منها)؛ چرا که قدمی رو به جلو در جهت گشایش و یاری دین الهی و ظهور دین حق بر تمامی ادیان می‌باشد.^۳

۱ - بقره: ۱۰۶.

۲ - اعلی: ۶ و ۷.

۳ - از شاهویه بن عبد الله جلاب نقل شده است که گفت: ابو الحسن رضا علیه السلام در نامه‌ای برایم نوشت: «خواستی بپرسی که بعد از پدرم، جعفر علیه السلام کسی جانشین است و در دل تکرانی داشتی؛ اندوهگین نباش که خداوند

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده سر امام محمد باقر

پرسش ۸۴: چگونه فرزندن آدم زیاد شدند؟

فرزندان پیامبر خدا حضرت آدم علیه السلام چگونه زیاد شدند؟ آیا با حور العین ازدواج کردند در حالی که خداوند سبحان می‌فرماید: «خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» (شما را از یک نفس بیافریدیم) و حور العین از نفس پیامبر خدا حضرت آدم علیه السلام نیست؛ پس شروع نسل آدمی چگونه بود؟ فرستنده: مختار یوسف - بصره

عزوجل هیچ قومی را بعد از هدایتشان گمراه نمی‌کند تا اینکه آنچه باید نسبت به آن تقوای پیشه کنند را برایشان تبیین نماید. پس از من صاحب شما ابو محمد، پسرم خواهد بود. هر آنچه شما نیاز داشته باشید نزد او هست. خدا هر چه بخواهد پیش می‌اندازد و هر چه بخواهد به تأخیر: «مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّهَا تَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا» (هیچ آیه‌ای را منسوخ یا فراموش نمی‌کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را می‌اوریم) آنچه لازم بود و کفایتی برای عقل‌های بیدار بود را برایت نوشتیم.

کافی: ج ۱ ص ۳۲۸.

درباره این سخن خداوند متعال: «مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّهَا تَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» (هیچ آیه‌ای را منسوخ یا فراموش نمی‌کنیم مگر آنکه بهتر از آن را می‌اوریم. آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر چیزی توانا است؟ آیا نمی‌دانی که فرمانتروایی آسمان‌ها و زمین متعلق به خداوند است و شما را جز اول هیچ یاری و یاوری نیستی؟) امام علیه السلام فرمود: «محمد بن علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمود: آیه‌ای که نسخ می‌شود یعنی حکم آن را برمی‌داریم یا فراموش می‌کنیم یعنی رسمش را برمی‌داریم و می‌فرماید: «سُنْنُرُؤْفَةٍ فَلَا تَسْئِي * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» (زودا که برای تو بخوانیم، مباد که فراموش کنی) مگر آنچه خدا بخواهد) یعنی از قلب‌هایی که حفظشان می‌کنند و از قلب تو ای محمد، که تو را فراموشی می‌دهد و یادش از قلبت برداشته می‌شود و از آن بهتر را خواهیم اورد، یعنی برای شما بهتر است و این دومنی، شوابش برای شما بیشتر و صلاحیت‌شان برای شما نسبت به آیه‌ای قبلی منسوخ شده بهتر است یا «تفییر آن» یعنی مثل آن در اصلاح دین شما؛ کرا که ما نسخ نمی‌کنیم و تغییر و تبدیلی ایجاد نمی‌کنیم مگر اینکه هدفمان مصلحت شما باشد». بحار الانوار: ج ۴ ص ۱۰۴.

امام محد بن علی باقر علیه السلام فرمود: «تقدیر الهی بر نسخ و نازل نمودن در جهت مصالح و منافع شما برای آن است که ایمان بیاورید و با تصدیقش، ثواب به شما داده شود و در هر آنچه او اراده می‌فرماید و به انجام می‌رساند خیر و صلاح شما وجود دارد. سپس فرمود: ای محمد، آیا نمی‌دانی که فرمانتروایی آسمان‌ها و زمین متعلق به خداوند است؟ او با قدرشان صاحب همه‌ی آنها است و با خواست و اراده‌اش در آن دخل و تصرف می‌نماید، مُقتم را به تاخیر نمی‌اندازد و مؤخر را پیش نمی‌اندازد. سپس خداوند متعال می‌فرماید: شما را چه شده است ای گروه پهودیان و ای تکذیب‌کنندگان محمد علیه السلام و ای کسانی که تلاش می‌کنند تا شرایع را بدون خواست خداوند متعال نسخ نمایند، اگر پروردگار تران شما را به مصالحتان راهبری نکند چه کسی مصالحتان را برای شما خواهد آورد؟ و در برابر خداوند هیچ یار و یاوری نخواهید داشت تا عذابش را از شما دفع نماید». بحار الانوار: ج ۴ ص ۱۰۴.

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرَبِّ العالمين.

پاسخ در کتاب متشابهات جلد چهارم موجود است؛ می‌توانید به آن رجوع نمایید. اما طبق آنچه در روایات آمده آن است، هابیل با حور العین و قابیل با یک جن ازدواج نمود، و این اشاره‌ای به صالح بودن زن هابیل و ارتقای روحی او به حور العین می‌باشد و همچنین اشاره‌ای است به اینکه زن قابیل بدکردار بود و نفسش از نظر سفاحت و نادانی مانند یک جن بد کردار تنزل نمود.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده شاعر مهدی

پرسش ۱۴۹: حکم مردم و بستگانی که از این دعوت چیزی نمی‌دانند.
حکم مردم و نزدیکانی که ادعا می‌کنند از این دعوت چیزی نمی‌دانند آنهم با وجود ندای حق و تبلیغات و انتشارات صورت گرفته، چیست؟ آیا ما ملزم به ابلاغ به تک تک آنها هستیم یا اینکه تبلیغ عمومی کفایت می‌کند و با این کار تکلیفمان انجام می‌شود؟
فرستنده: سید حسن محمد علی حمامی- نجف

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرَبِّ العالمين.

بر مؤمن واجب است هر آنکه بتواند را تبلیغ کند ولی توضیح و تفصیلش بر او واجب نیست؛ بلکه گفتن اجمالی هم کفایت می‌کند مثل: امام مهدی

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده شاعر مهدی

پرسش ۱۵۰: معنی اغیار در دعای امام حسین

در دعای امام حسین

در روز عرفه: «يَا مَنْ أَسْتَوْى بِرَحْمَانِيَّةِ فَصَارَ الْعَرْشَ عَيْنًا فِي ذَاتِهِ مَعْثُثَتُ الْأَقْارَبِ بِالْأَقْرَبِ وَ مَحَوْتُ الْأَغْيَارِ مِحْيَطَاتُ أَفْلَاكِ الْأَنْوَارِ» (ای آن که به رحمانیتش استواری یافت و عرش در ذاتش (در مقابل عظمت پروردگاری ات) پنهان شد. با ظهور آثارت، همهی آثار زايل گشت

و همه‌ی اغیار را با احاطه‌ی فلک‌های انوار، محو نمودی) معنی «اغیار» چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

امام حسین علیہ السلام وضعیت رسول حضرت خدا محمد ﷺ را در هنگام فتح از بین رفتن منیت از صفحه‌ی وجودش بیان می‌کند؛ در لحظه‌ای که جز خدای یکتائی قهار چیز دیگری باقی نمی‌ماند.

«اغیار» همان ظلمت و تاریکی منیت است که با از بین رفتن آن با نور، عرش در ذات الهی ناپدید شد و جز خداوند یکتائی قهار چیز دیگری باقی نماند.
برای روشن شدن بیشتر به کتاب تفسیر سوره‌ی فاتحه و متشابهات مراجعه نمایید.^۱

سید احمد الصحن

وصروف‌ستانده‌رام مهدی علیہ السلام

پرسش ۱۵۱: جن از چه زمانی خلق شد؟

آفرینش جن از چه زمانی آغاز شد؟ آیا آنها از عوالم پیشین هستند یا هم‌زمان با حضرت آدم علیہ السلام خلق شدند؟ زندگی آنها چگونه است؟ آیا انبیا و فرستادگانی از آنها وجود دارد؟ و هر آنچه از ابتلاء‌ها و آزمایش‌ها بر بشر می‌گذرد، بر آنها نیز می‌گذرد؟ آیا در حرکت‌ها و جنگ‌ها با بشر مشارکت دارند؛ یعنی در جنگ با انبیا و اوصیا علیهم السلام یا یاری دادن آنها علیهم السلام؟
فرستنده: مختار یوسف - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

خداؤند متعال می‌فرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاً مََسْتُونٍ * وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ»^۲ (ما آدمی را از گل خشک، از لجن بویناک آفریدیم * و جن را پیش از آن، از آتش سوزنده‌ی بی‌دود آفریده بودیم).

اجنه قبل از آدم علیہ السلام خلق شدند و جنیان مکلف به اطاعت و ایمان آوردن و تأیید و یاری

۱ - به کتاب متشابهات جلد اول و سایر کتاب‌ها مراجعه نمایید.

۲ - حجر: ۲۶ و ۲۷

دادن انبیا و اوصیا از بنی آدم اللهم هستند. در جنیان انبیای مرسل وجود ندارد، بلکه حجت بر آنها همان حجت از فرزندان آدم اللهم می‌باشد؛ همان کسی که امام انس و جن است. برخی از اجنہ انبیا و اوصیا را یاری دادند و برخی با انبیا و اوصیا جنگیدند. خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِذْ صَرَقْنَا إِلَيْكَ تَفَرَّأَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَعِنُونَ الْقُرْآنَ قَلِيلًا حَقَرْرُهُ قَالُوا أَنْصَطُوا قَلِيلًا فَهُمْ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذَرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ»^۱ (و آن هنگام که گروهی از جنیان را نزد تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند؛ چون به حضرتش رسیدند گفتند: گوش فرا دهید. چون به پایان آمد، همانند بیم‌دهندگانی نزد قوم خود بازگشتد * گفتند: ای قوم ما، ما کتابی شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است، کتاب‌های پیشین را تصدیق می‌کند و به حق و راه راست راه می‌نماید).

این گروه از اجنہ به حضرت محمد اللهم ایمان آوردند بعد از اینکه به موسی اللهم ایمان آورده بودند.

در سوره‌ی جن خداوند متعال از زبان برخی جنیان می‌فرماید: «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنَّا الْقَاطِسُونَ»^۲ (بعضی از ما مسلمان‌اند و بعضی از حق به دور). برخی از جنیان روی همین زمینی که ما زندگی می‌کنیم، زندگی می‌کنند و برخی در زمین‌های پایین‌تر.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رئام مهر اللهم

پرسش ۱۵۲: گفته شدن زمین به تنها بی در بوابر آسمان‌ها.

در قرآن کریم از آسمان‌ها با صیغه‌ی جمع یاد می‌شوند اما زمین به تنها بی! در حالی که ما می‌دانیم که آسمان‌ها هفت تا و زمین نیز هفت تا است. سر این موضوع چیست؟ فرستنده: مختار یوسف - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة للمربي العالی

زمین‌های دیگر، غیر از این زمین هستند و تاریکی آنها بیشتر و نورشان کمتر است. با

۱ - احقاد: ۲۹ و ۳۰.

۲ - جن: ۱۴.

توجه به این سخن رسول خدا:^{۱۰۲} «**خداوند از زمانی که عالم اجسام را خلق نمود به آن نظر ننموده است**» وضعیت آنچه در مرتبه‌ای پایین‌تر از این زمین است، چگونه است؟ و حال آنکه که در آنجا هیچ چیزی که برای شما ارزش و اعتباری دارا باشد، وجود نداشته باشد: «**در نظر خداوند دنیا به اندازه‌ی بال پشیده‌ای ارزش ندارد**». این فقط یک یادآوری بود و به اختصار، کفايت می‌کند و فکر نمی‌کنم شما به تفصیل بیشتری نیاز داشته باشی.

قرآن راه هدایت انسان برای ارتقا به عوالم بالابی است نه پایینی؛ پس آسمان‌ها راه ارتقا می‌باشند و از همین رو، قرآن از آن به تفصیل یاد می‌کند؛ اما زمین‌ها راه پسرفت نهی شده است و نیازی به تفصیل ندارد.^{۱۰۳}

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده شاهام مهدی

پرسش ۱۵۳: توکل به خدا و در عین حال عمل کردن با سبب‌ها!
ما با اشکالی رو به رو می‌شویم؛ از یک طرف به خدا توکل و از طرف دیگر با سبب‌ها عمل کنیم! سخن شما در این خصوص چیست؟

فرستنده: عبدالرزاق هاشم - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

بین توکل به خدا که مسبب اسباب است و تعامل با اسباب، تعارضی وجود ندارد. مؤمن باید خداوند مسبب اسباب را قبل از سبب، به همراه آن و بعد از آن بینند؛ چرا که لا حول و لا قوت الا بالله.

این عالم، جملگی عالم اسباب است. کسی که بگوید به خدا توکل کردم و عملی انجام ندهد، دروغ‌گو است؛ چرا که خداوند فرمان به عمل کردن داده و فرموده است: «**هُوَ الَّذِي جَعَلَ**

۱ - از همین رو است که می‌بینیم خداوند داستان‌های انبیا و صالحین را با تفاصیل بسیار بیشتری از داستان‌های فرعونه و طاغوتیان بیان می‌نماید و به همین صورت تفاصیل بیشتر و نعیم را بسیار بیشتر از جهنم و جحیم بیان می‌نماید.

لَكُمُ الْأَرْضُ ذَلِيلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّسْرُ»^۱ (او کسی است که زمین را رام شما گردانید؛ پس بر راه‌های آن سیر کنید و از روزی خدا بخورید و بازگشت به سوی او است). خداوند سبحان و متعال می‌فرماید «بر راه‌هایش سیر کنید» یعنی با اسبابی که برای شما آماده کرده‌ایم عمل کنید. والحمد لله وحده.

سید احمد الصحن

وهر و فرستاده سلام مهر الطیب

پرسش ۱۵۴: سخن خداوند متعال: «الله ترى الى الذى حاج ابراهيم....»

خداوند متعال می‌فرماید: «لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِبُّنِي وَمَيْتُ قَالَ أَنَا أَحُبُّنِي وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَنَّ اللَّهُ يَأْنِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْبِرِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»^۲ (ایا آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود را ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجاجه می‌کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من زنده می‌کند و می‌میراند. او گفت: من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد، تو آن را از غرب برآور. آن کافر حیران شد؛ چرا که خداوند ستمکاران را هدایت نمی‌کند). تفسیر این آیه چیست؟ کسی که با ابراهیم مجاجه نمود، چه کسی بود؟ آیا همان شخص کافر بود یا کس دیگری؟ و اگر کس دیگری بود، چه کسی؟ فرستنده: شعلان حسن - واسط

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم ،والصلوة والحمد لله رب العالمين .

کسی که با ابراهیم علیه السلام مجادله کرد نمرود (لعت الله) بود و آن کس که حیران و بهتزده شد، تمام کسانی که به رسالت‌های آسمانی کافر بودند، چه نمرود و چه غیر از نمرود، را شامل می‌شود؛ درست مانند برخی کسانی که ادعای شیعه بودن دارند ولی با وصی امام مهدی علیه السلام به نبرد برمی‌خیزند و به رسالت‌های آسمانی و حجت‌ها خداوند از انبیا و اوصیا علیهم السلام کافر می‌شوند. امام باقر علیه السلام آنها را به مانند قوم ثمود توصیف می‌فرماید، که لעת خداوند بر آنها باد و خداوند خوارشان گرداند و در قعر جهنم با اصحاب سقیفه‌ی نخستین

همنشین نماید؛ چرا که آنها اصحاب سقیفه‌ی دوم هستند؛ همان علمای آخرالزمان بی‌عمل که مردم را فریقتند و دین‌الله را تحریف نمودند و تشريع و قانون گزاری کردند و طبق‌هوا و هوس‌های خود، حرام و حلال نمودند.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد الطبلة

پرسش ۱۵۵: سخن خداوند متعال: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ».

در این فرموده‌ی خداوند متعال: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ»^۲ (او کسی است که در آسمان الله است و در زمین الله است و او، حکیم و دانا است). چرا بین الله آسمان و الله زمین فرق گذاشته شده است در حالی که او سبحان و متعال، الله یکتا هم در آسمان و هم در زمین می‌باشد؟

فرستنده: مختار یوسف - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والسلام علیکم

یعنی اولویت مطلق در آسمان و زمین فقط از آن خداوند سبحان و متعال است در پاسخ به کسانی که گفتند که الوهیت مطلق در آسمان از آن خدای سبحان و متعال است ولی

۱- از فضل بن عباس از ابا عبد الله علیه السلام در مورد این سخن خداوند متعال «كَذَبَثُ مَوْدُ عَلِيُّهَا» (قوم ثمود از روی سرکشی تکذیب کردند) روایت شده است که فرمود: «تمود، جمعی از شیعه هستند؛ چرا که خداوند سبحان می‌فرماید: «وَأَمَّا مَوْدُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحْبَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْتُهُمْ صَاعِقَةً الْعَدَابِ الْهُوَنِ» (اما قوم ثمود، هدایتشان کردیم و آنها کوری را از هدایت بیشتر دوست می‌داشتند تا آنکه به خاطر اعمالی که انجام می‌دادند صاعقه عذاب خوار گتندند- آنها را فرو گرفت)، که همان شمشیر قاتل علیه السلام است هنگامی که قیام کند و در این سخن خداوند متعال: «فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ» (پس رسول خدا به آنها گفت)، نبی مکرم علیه السلام می‌باشد و «نَاقَةُ اللَّهِ وَسَقِيَاهَا» (پیامبر خدا به آنها گفت که ماده شتر خداوند است؛ پس او سیرابشان نمود) ناقه (شتر) امامی است که از خدا به آنها آموخت. «وَسَقِيَاهَا» (و سیرابشان نمود) یعنی سرچشم‌های علم نزد او است «فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بَذَنِبِهِمْ فَسَوَّاهَا» (تکذیبیش کردند و شتر را پی کردند. پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر آنها خشم گرفت و نابودشان کرد). و در رجعت «وَلَا يَخَافُ عَبْدَهَا» (و از سرانجام کرده‌ی خویش بیمناک نشد) یعنی در هنگام رجعت، از چنین چیزی هراسی ندارد. بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۷۲

الوهیت مطلق در زمین از آن عیسیٰ^{صلی الله علیه و آله و سلم} یا حجت‌های^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌باشند. در زمان ائمه^{صلی الله علیه و آله و سلم} نیز چنین اتفاقی افتاد و کسانی که ادعای رجوع و انتساب به ایشان^{صلی الله علیه و آله و سلم} را داشتند آنها را در زمین خواندند یعنی الوهیت مطلق را در زمین از آن آنها^{صلی الله علیه و آله و سلم} دانستند.

ائمه^{صلی الله علیه و آله و سلم} در احادیثی که از آنها روایت شده است، از این سخن برائت جستند. به آنچه شیخ کلینی از امام صادق^{صلی الله علیه و آله و سلم} در کتاب کافی روایت نموده است، رجوع نمایید^۱.

^٦ پرسش ١٥٦: آیه‌ی «و اذا النفوس زوجت»

خداوند متعال می فرماید: «وَإِذَا النُّفُوسُ زُوْجَتْ»^۲ (و چون نفس‌ها قرین گردند). منظور از «زوج شدن» نفس‌ها چیست؟ پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

هر نفسی با ظلمت یا نور تلفیق شده است؛ تلفیق شدن با ولایت یا با نقض عهد و میثاق^۳؛ و در آیه‌ی «علمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ»^۴ (هر نفسی بداند که چه حاضر آورده است) یعنی

۱- از هشام بن حکم روایت شده است: ابو شاکر گفت: در قرآن آیه‌ای هست که همان سخن ما است؟ گفتم کدام است؟ گفت: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» (او کسی است که در آسمان الله است و در زمین الله است و او، حکیم و دانا است). نمی‌دانستم چگونه پاسخش را بدهم. در سالی که حج کردم از ابا عبد الله علیه السلام پرسیدم. فرمود: «این کلام یک زندیق خبیث است. اگر به سوی او بازگشتی به او بگو: اسم تو در کوفه چیست؟ می‌گویید: فلازن. دوباره به او بگو: اسم تو در بصره چیست؟ خواهد گفت: فلاانی. بگو: خداوند، پروارگار ما نیز چنین است؛ در آسمان الله است و در زمین نیز الله است، در دنیا الله است و در صحراءها نیز الله است و در هر جای دیگری الله است.»

کافی: ج ۱ ص ۱۲۸.

٢ - تکویر: ٧

۳- از محمد بن علی بن حنیفه روایت شده است که این آیه را قرائت نمود «وَإِذَا النَّفُوسُ زُوْجُتُ» (وَجْنَ) نفس‌ها قرین گردند و گفت: «سوگند به آن کس که جانم در دست او است اگر کسی خداوند را در بین رکن و مقام عبادت کند تا جانش بالا بیاید، خداوند او را باکسی که دوستش می‌دارد محشور می‌فرماید» (بخار الانوار: ۴۲ ص ۳۶۶). محبت و دوست داشتن از ولایت می‌باشد؛ پس کسی که اهل بیت^{علیہ السلام} را دوست داشته باشد و آنها را پیروی کند، با آنها محشور می‌گردد و کسی که دشمنانشان را دوست داشته باشد و از آنها بپروردی، کند، با آنها در آتش محشور خواهد شد.

٤ - تکہاں: ۱۴

آیا عدل حاضر کرده است یا ظلم با خود آورده است، با خودش نور آورده است یا تاریکی، ولایت را با خود به همراه دارد یا شکستن عهد و میثاق.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده سلام مهدی

پرسشن ۱۵۷: معنی ماه و خورشید و سجده کردن در این آیه: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ» خداوند متعال می‌فرماید: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ»^۱ (واز نشانه‌های او شب و روز و آفتاب و ماه است. به آفتاب و ماه سجده نکنید، به خدای یکتا که آنها را آفریده است سجده کنید، اگر او را می‌پرستید). منظور از خورشید و ماه چیست؟ در خصوص سجودی که از آن نهی شده، آیا سجده کردنی برای آنها وجود داشته و از آن نهی شده است؟

فرستنده: ابو مصطفی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.

ظاهر این آیه روشن است و نیازی به توضیحات ندارد. کسانی به الوهیت مطلق خورشید و ماه یا همان حجّت خدا و وصی او در هر زمانی و به خصوص به حضرت محمد ﷺ و علی‌اللیل اعتقاد داشته یا دارند. داستان حضرت ابراهیم‌اللیل در قرآن را پیش‌تر بیان نمودم.^۲ بنابراین آنچه نهی شده است سجده به آنها به عنوان اینکه آنها الوهیت مطلق هستند، می‌باشد و منظور این است که آنها قبله‌ی خداوند سبحان و متعال هستند، یعنی با آنها خداوند شناخته می‌شود.^۳

اما قائلین به تجسم خداوند (مجسمه)، گمراهی آنها را به سوی امتهای به گور رفته برده است؛ به اعتقاد الوهیت داشتن همین خورشید و ماه در این عالم جسمانی! اصل این

۱ - فصلت: ۳۷.

۲ - مراجعه کنید به ابتدای جلد اول کتاب متشابهات.

۳ - از ابو عبد الله‌اللیل روایت شده است که فرمود: «ما والیان امر خدا و خازنان علم خدا و صندوق وحی خدا و اهل دین خدا هستیم. کتاب خدا بر ما نازل شد و خدا به وسیله‌ی ما پرستیده شد و اگر ما نبودیم، خدا شناخته نمی‌شد. ما وارت نبی خدا و عترت او هستیم». بصائر الدرجات - محمد بن حسن صفار: ص ۱۸.

انحراف همان موضوع در ملکوت آسمان‌ها می‌باشد؛ یعنی خورشید، حجت خدا و ماه وصی او است، به خصوص در مورد حضرت محمد ﷺ و علی علیهم السلام.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہنمای مهر علیهم السلام

پرسش ۱۵۸: در مورد عقل

در بین برادران انصار، دیدگاهی شایع شده است که عقل را به طور کامل رد می‌کند بدون اینکه هیچ تمايزی بین عقل و دلیل عقلی بی‌پایه و اساس، قائل شود.
فصل الخطاب درباره این موضوع چیست؟

فرستنده: عبدالرزاق هاشم - بصره

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لمن رب العالمين.

به وسیله عقل، حجت خدا شناخته می‌شود. با عقل، خدای سبحان شناخته می‌شود. با عقل، خدای سبحان عبادت می‌شود و آسمان هفتم، آسمان عقل است و انبیا و اوصیا صاحبان عقل‌ها هستند و عقل اول، حضرت محمد ﷺ می‌باشد.

اما آنچه نزد مردم هست، سایه‌ای از عقل می‌باشد که اگر انسان آن را برای قانون خدای سبحان و متعال مطیع گردداند، با آن به حق خواهد رسید و آن سایه‌ی عقل او را به پیروی از از حجت خدا و سجده کردن همراه با سجده کنندگان می‌رساند؛ ولی اگر آن را مطیع شیطان (لعنت الله) کند، او را به لمس کردن شیطنت زشتی که انسان را در تاریکی‌ها خوار می‌کند، وادار خواهد نمود؛ تاریکی‌هایی که بعضی بر بعضی دیگر قرار دارند طوری که اگر دستش را خار کند آن را نخواهد دید^۱. والحمد لله وحده.

۱- با کمال تأسف بعضی از دشمنان سید احمد الحسن اینگونه تبلیغ می‌کنند که سید احمد الحسن نقش عقل را به طور کامل رد می‌کند و هیچ نقشی برای آن در تکامل انسان و ارتقا و تعالیش قابل نمی‌باشد؛ اینها کسانی هستند که بد فهمیدند و بد هم پاسخ گفتند. سید احمد الحسن نقش عقل را در تشریع و صدور احکام بدون اعتماد بر قرآن و سنت رد کرده است؛ کسانی که عقل را میزانی برای نقلین قرار داده‌اند به گونه‌ای که هر چه موافق عقل‌شان باشد، مردم قبولش می‌کنند و هر چه مخالف عقل‌های ناقص‌شان باشد، ردش می‌کنند و به دیوار می‌کوبند که این در تضاد با قرآن و سنت پاک می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَا أُوتِيتُمْ مُّنْ

الْعِلْمُ إِلَّا قَلِيلًا» (از علم جز کمی به شما ندادیم) و همچنین «ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَنْهَا وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَهْنَدِي» (نهایت دانششان همین است. پروردگار تو به آن که از طریق او گمراه می‌شود یا به راه هدایت می‌افتد دانایت است) و می‌فرمایید: «فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» (برتر از هر صاحب علمی است) و همچنین خداوند متعال می‌فرمایید: «عَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُعْجِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (جه بسا چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتاد: خدا می‌داند و شما نمی‌دانید) و «عَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا» (جه بسا پیوهایی که شما را از آن خوش نمی‌آید در حالی که خدا خیر کنیر در آن نهاده باشد) و «يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْجِنَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» (آنان به ظاهر زندگی دنیا آگاهند و از آخرت بی‌خبرند) و می‌فرمایید: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَّا الْأَتَّابُعُوا إِلَيْهِ إِلَيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (حکمی جز حکم خدا نیست. فرماد داده است که جز او را نپرسید. این است دین راست و استوار ولی بیشتر مردم نمی‌دانند). سخن در این مقوله بسیار است که این مجال را یاری بیانش نیست.

آنچه مهم است این است که سید احمد الحسن عقل را به طور کلی رد نکرده است بلکه استفاده از آن را در تشریع احکام بدون اعتماد بر قرآن و سنت، یا به کار بردن آن برای پایه‌ریزی قواعد عقلی جهت استنباط احکام شرعی منع نموده است؛ و گرنه بدون عقل کسی نمی‌تواند سفید را از سیاه و سرخ را از زرد تشخیص دهد. بدون عقل انسان قادر به تشخیص حقانیت امام علی^{علیہ السلام} و باطل بودن معاویه بن ابی سفیان که لعنت خدا بر او باد، نمی‌ست و به همین ترتیب، بدون عقل انسان قادر به تشخیص حکمت خداوند متعال و حکمت فرستادگان و اولیاًیش از شیطنت و نادانی و سفسطه‌گری ابلیس و اولیاًیش از جن و انس، نمی‌باشد.

پس عقل میزانی است که برای تشخیص حق از باطل، اما نه تشریع کننده و ایجاد کننده حق؛ چرا که ناقص است و به تمام آنچه باعث اصلاح یا فاسد شدن کشورها و بندگان است احاطه ندارد؛ چه بسا متوجه شود که چیزی به صلاح است و بعدها مشخص گردد که مفسدۀ ای بوده است.

روايات بسیاری وارد شده است که عقل و عاقلان را مخد و جهل و جاهلان را نکوهش می‌کند: از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش نقل شده است که گفت: به ابو عبد الله^{علیہ السلام} مقدار عبادت و دین و فضیلت فلان کس را گفتم؟ فرمود: «عَلِشْ چَغُونَهِ اسْتَ؟» گفتم: نمی‌دانم. فرمود: «مِيزَانٌ بَادَشَنْ بِهِ انْدَازَهِي عَقْلٌ» است. مردی از بنی اسرائیل در جزیره‌ای از جزایر دریا خدا را عبادت می‌کرد. جزیره‌ای سر سبز و تماشیابی با درختان بسیار و دریایی بسیار زیبا. فرشته‌ای از فرشتگان آنچه گذشت و گفت: خداوند پاداش این بندوهات را به من نشان بده. خداوند متعال آن را به او نشان داد. پاداش او به نظر آن فرشته کم آمد. پس خداوند متعال به فرشته وحی فرمود: با او دوستی کن. ملک به صورت یک انسان به سوی او آمد. به او گفت: تو کی هستی؟ فرشته جواب داد: من مردی عابد هستم که جایگاه و عبادت تو را به اینجا کشانیده است. امدهام تا به همراه تو عبادت کنم. یک روز را با او گذرانید تا اینکه صحیح شد. فرشته به مرد عابد گفت: جای شما خیلی با صفا و بسیار برای عبادت کردن مناسب است. عابد به او گفت: این مکان یک عیب دارد. گفت: عیش چیست؟ گفت: پروردگار ما در اینجا حیوانی ندارد؛ اگر الاغی در اینجا داشت ما او را در اینجا می‌چرانیدیم در حالی که این علف‌ها بیوهوده تلف می‌شوند. فرشته به او گفت: پروردگارت چه نیازی به الاغ دارد؟ گفت: اگر الاغی داشت این علف‌ها این گونه تلف نمی‌شد. خداوند به فرشته وحی فرمود: من به اندازه‌ی عقلش به او پاداش می‌دهم». کافی: ج ۱ ص

رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «خداؤند چیزی برتر از عقل را بین بندگان قسمت نکرد؛ خوابیدن عاقل بهتر از شب زنده داری جاهل و بر جای ماندن عاقل برتر از به راه افتادن جاهل است. خداوند هیچ پیامبر و هیچ فرستاده‌ای را نفرستاد مگر اینکه عقلش کامل گردد و عقل او برتر از عقل‌های تمام امتشن بشود. هر آنچه پیامبر در نفس خود مخفی نگه دارد از اجتهاد مجتهدين برتر است. بنده هیچگاه فرایض خدا را به جا نیاورد مگر اینکه در کشان کند و فضیلت عبادت همه‌ی عابدين به جایگاه عاقلان ترسد، و عاقلان، همان اولو الباب هستند که خداوند در مورد آنها می‌فرماید: «وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَاب» (و جز خردمندان پند نبذرند)». کافی: ج ۱ ص ۱۲.

حال باید ببینیم که عقل چیست و آثار و نتایجش کدام است؛ آیا هر کسی که انسان نامیده می‌شود عاقل محسوب می‌گردد؟ آیا عاقل کسی است که نسبت به امور دنیوی و زینت‌هایش از تجارت و جاه و مقام و بصیرترین و داناترین باشد؟ یا اینکه در نظر آل محمد عاقل، مفهوم دیگری دارد که با آنچه در نظر دنیا دوستان شناخته شده است، متفاوت می‌باشد؟ معاویه بن ابو سفیان از تیزهوشان عرب می‌باشد، حال آیا او در مقایسه با حضرت علی بن ابی طالب^{علیهم السلام} از عاقلان محسوب می‌شود یا از جاهلان؟ با من همراه شو و گوش دل به بیان بهترین اوصیای^{علیهم السلام} بسیار:

از ابا عبد الله^{علیهم السلام} روایت نمود: پرسیدم: عقل چیست؟ فرمود: «آنچه به وسیله‌اش رحمان عبادت می‌شود و با آن بیهشت به دست می‌آید». پرسیدم: و آنچه معاویه داشت چطور؟ فرمود: «آن تیزهوشی است! شیطنت است و شبیه به عقل است و عقل محسوب نمی‌گردد». کافی: ج ۱ ص ۱۱.

بنابراین مکار عرب یعنی معاویه در میزان امیرالمؤمنین^{علیهم السلام} عاقل به حساب نمی‌آید بلکه آنچه داشت تیزهوشی و شیطنت و چیزی شبیه عقل بود و نه خود عقل. در میزان قسمت کننده‌ی بیهشت و جهنم، کسی که رحمان را عبادت نکند و بیهشت را به دست نیاورد، عاقل محسوب نمی‌گردد. آری هیچ راهی برای متصف نمودن شیطان به صفت عقل وجود ندارد و همین طور پیروانش مانند جورج بوش‌ها و ناسصی‌ها و دنباله‌روها ایشان که به اعمال و کردار آنها رضایت دادند؛ چرا که آنها، آخرت خود را خراب و دنیايشان را آباد نمودند و حتی آنها دنیای پست و کم‌بهای خود را نیز که بر جمجمه‌ها و خون‌های مردم بی‌گناه بنا شده است ویران نموده‌اند و به همین صورت کسانی را که با انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و فرستادگان به نبرد برخاستند نمی‌توان به صفت عقل توصیف نمود؛ کسانی مانند طاغوتیان و علمای بی‌عملی راحت‌طلبی که به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کنند؛ همان کسانی که همواره سپر و ابزار توجیهی طاغوتیان و سلاطین بوده‌اند.

تا زمانی که عاقل کسی است که رحمان را عبادت و بیهشت را کسب می‌کند، پس عامه‌ی مردم چگونه می‌توانند چنین شخصی را بشناسند؟ چرا که جز آن، مشت کردن خار و خاشک است. آری، کسی که نمی‌داند فردا چه به دست خواهد آورد و در این زمین مردنی است، چگونه می‌تواند شناخت نسبت به آن کسی که با عقلش بیهشت را کسب می‌کند، پیدا می‌کند؟ به همین دلیل است که انتخاب خلیفه به دست خداوند انجام می‌شود؛ همان کسی که از پلک زدنی آگاه است و از آنچه در سینه‌ها است اطلاع دارد؛ چرا که امکان ندارد کسی که برای بشر تشریع و قانون‌گذاری می‌کند هر چند به طور نسبی از جنس شیطان یا حیوان باشد؛ پس

تشريع و رهبری باید توسط عاقل حقیقی انجام شود، کسی که جز خداوند متعال چیزی را نشناسد؛ و چنین شخصی جز با تعیین الهی برگزیده نخواهد شد. برای صاحبان عقل‌های ناقص که معلوم نیست از اهل آتش هستند و یا بهشت، امکان پذیر نیست که احکام و قوانین را با عقل‌های ناقص خود که معلوم نیست تبیه‌نشی و شیطنت می‌باشد و یا از عقل ستایش شده در نظر خداوند متعال که با آن بهشت کسب می‌شود، وضع کنند. بنابراین نتیجه نامشخص است مگر برای خداوند و کسی که خداوند به او آموخته باشد. سپردن زمام دین الهی به دست اشخاصی که نسبت به حقیقت و پایان کار جهله دارند، عمل خطیر است که در دین حنیف قابل اغماض و بخشش نیست؛ دینی که نتیجه‌ی از خود گذشتگی و تلاش و خون‌های انبیا و فرستادگان و ائمه و شهدا و صالحین علیهم السلام می‌باشد. پس ای کسی که خود را عاقل می‌نامی، آیا راضی هستی که کسی که نماز و روزه و حج و زکات و شما را تشريع می‌کند را فردا در جهنم در بین شیاطین و طاغوتیان و منافقین زنجیر شده بینی؛ چرا که او دنیا را با دین طلبیده و تمام هم^۱ و غمث، جاه و مقام افزایش پیرواش بوده است و فکر نمی‌کنم پگویی که دنباله‌رو آنها از این دسته محسوب نمی‌شود؛ چرا که جز دنایی غیب‌ها از اسرار قلب‌ها آگاهی ندارد؛ چه بسیار افرادی بودند که مدعی دین و شناخت بودند ولی تاریخ برای ما آشکار نمود که شیاطینی متمرد بیش نبوده‌اند. خواهشی که از شما دارم این است که اگر سخن من با فطرتی که خداوند شما را بر آن سرشته است، هم‌خوانی دارد، مجادله نکن و تعصب کورت نکند که برای تو پیروی کردن از حق، سزاوارتر است و شعار صالحین این بوده است که «بدنامی ظاهری آری، آتش نه» در حالی که شعار افراد بدکردار چنین بوده است که «آتش آری، بدنامی ظاهری نه»؛ پس انتخاب کن آنچه می‌خواهی برای خودت بسازی.

حال با من همراه باش تا توصیف امام کاظم علیه السلام برای عاقلان را بشنویم؛ اینکه صفات‌شان چیست و عقل صحیح، آنها را تا به کجا می‌برد و همت و رغبت و سعی‌شان بر چه چیزی متمنکر شده است تا بدانی آن کسی که به این صفات توصیف نمی‌شود، از عاقلان به حساب نمی‌آید و آنچه او دارد، شبیه عقل است و خود عقل نمی‌باشد و حتی شاید تبیه‌نشی و شیطنت معاویه را داشته باشد و حتی شاید خود شیطان و کسی که از شیطان آموخته است، باشد.

از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمود: «ای هشام، صیر بر تنهایی نشانه‌ی قدرت عقل است؛ پس هر کس که از خدا عقل گیرد از اهل دنیا و راغبین به آن جدا شود و به آنچه نزد خدا است رغبت نماید، در تنهایی، خداوند مونس و یار و یاورش خواهد بود، و در میان خانواده‌اش اورا بی نیاز خواهد کرد، و بدون عشیبه، او را عزیز خواهد نمود. ای هشام، حق برای طاعت خدا ایجاد شد، و هیچ راه نجاتی وجود ندارد مگر در اطاعت، و اطاعت با علم و عمل با فرآگیری و فرآگیری و یاد گرفتن با عقل حاصل می‌شود، و هیچ علمی نیست مگر از عالم ریانی و هیچ شناختی نیست مگر با عقل. ای هشام، عمل کم عالم به چندین برا بر پذیرفته می‌گردد و زیادی عمل از اهل هوی و هوش و جهله، پذیرفته نیست. ای هشام، عاقل از سر حکمت به کم دنیا راضی است و به خاطر دنیا به کم حکمت رضایت نمی‌دهد و از همین رو است که تجارتشان سودمند است. ای هشام، عاقلان آسودگی‌های دنیا را ترک گفته اند پس در مورد گناهان چطور؟ در حالی که ترک دنیا فضیلی است اما ترک گناهان واجبات. ای هشام، عاقل به دنیا نگاه کرد و فرمید که جز با مشقت حاصل نمی‌شود و به آخرت نگاه کرد و فهمید که جز با مشقت حاصل نمی‌شود، پس با رنج و مشقت آنکه باقی می‌ماند را برگزید. ای هشام، عاقلان زهد دنیا را

سید احمد الحسن
وصوٰ فرستاره سلام مهر اللہ علیہ

پرسش ۱۵۹: قضای نماز و روزه‌ی بیمار.

روزه‌های زیادی برای قضای نماز کردن دارم؛ از روزه‌هایی که در سلامت بودم و همچنین نمازهای بسیار، اکنون بیمارم و در حال درمان. حکم قضای و کفاره‌ی آنها چیست؟
محمد مندلی لطیف العبدی - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالیع.

بیماری که قضای نماز و روزه‌ی روزه‌های سلامتی بر گردن دارد، اگر امید به بهبودی دارد، پس از بهبود یافتن آن را قضای کند و کفاره بدهد و اگر می‌خواهد با اطعام مسکینان کفاره دهد بر او واجب است که حتی قبل از بهبود یافتن، اقدام به اطعام مسکینان نماید. اگر بیماری او مزمن است و نمی‌تواند قضای روزه را به جای آورد فدیه‌ی مشخص که برابر با $\frac{3}{4}$ کیلوگرم طعام به ازای هر روز می‌باشد، بدهد.

اما در خصوص نماز، به هر صورت که می‌تواند قضای کند؛ نشسته یا به هر وضعیتی که حالش یا مریضی اش اجاز می‌دهد.

برگزیدند و در آخرت رغبت نمودند؛ چرا که دانستند که دنیا طالب مطلوب است و آخرت طالب و مطلوب؛ پس هر کس آخرت را طلب کند دنیا نیز او را طلب خواهد کرد تا اینکه رزقش را از آن بهره‌مند شود و هر کس دنیا را طلب کرد آخرت نیز او را طلب کند تا اینکه مرگ به سراغش آید و دنیا و آخرتش تباشد. ای هشام، هر کس که بی‌نیازی را بدون مال و اسایش قلب را از حسد و سلامت در دین را بخواهد باید نزد خداوند عزوجل تصرع کند تا عقیلش را کامل نماید، که هر آنکه عاقل شود به آنجه کفایتش کند قناعت می‌کند و هر کس به آنجه کفایتش کند قانع شود بی‌نیاز می‌گردد و هر کس به آنجه کفایتش کند قناعت نکند هرگز روى بی‌نیازی را نخواهد دید». کافی: ج ۱ ص ۱۷.

سخن را در این باب به جهت اهمیتش طولانی کردم؛ چرا که دشمنان سید احمد الحسن تلاش کردند و می‌کنند تا مردم را به شبیه بیندازند و آنها را فربیض دهند و تحمیق نمایند. بدانند که جاهل‌ترین جاهل‌ها کسی است که از عالم‌ترین علماء پیروی نکند و از او طلب برآوردن کوچکترین و بزرگترین کند و او خداوند تبارک و تعالی است. پس عقل و همه‌ی عقل، همان ایمان به غیب و تنها اعتماد بر خدا و دوری از مردم است و جهل و همه‌ی جهل همان اعتماد بر نفس و مغرور شدن به آن می‌باشد. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی معلمی الانس و الجن محمد وآل محمد الائمه و المهدیین.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مودودی

پرسش ۱۶۰: حکم بخار آب انگور در حال جوشیدن.

حکم آب انگور در حال جوشاندن که یک سومش تبخیر نشده باشد، چیست؟ آیا بخارش نجس است؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والمرابط العالمین.

بخارش پاک است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مودودی

پرسش ۱۶۱: آشامیدن خون حیوان ذبح شده به جهت معالجه.

آیا آشامیدن خون حیوان ذبح شده شرعی به جهت معالجه جایز است؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والمرابط العالمین.

جایز نیست.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مودودی

پرسش ۱۶۲: حکم فقاع (آب جو).

در صفحه‌ی ۳۶ کتاب شرایع اسلام، مست کننده و احکام آن را بیان فرمودید؛ فقاع چیست؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.
نوشیدنی که از آب جو گرفته می‌شود.

سید احمد الصحن

وصوٰف فرستاده شاام محدث

پرسش ۱۶۳: حکم کسی که در یکی از تکبیرها اشتباه کند.
حکم کسی که در یکی از تکبیرهای شش گانه‌ی بعد از تکبیرة الاحرام، خطای لفظی
کند، یا بگوید ولی یکی از حروف کلمه‌ی «الله اکبر» ادا نشود، چیست؟
فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.
اگر بداند که به صورت خطا قرائت می‌کند، باید دوباره بگوید.

سید احمد الصحن

وصوٰف فرستاده شاام محدث

پرسش ۱۶۴: تربت حسین تربت قبر است یا اطراف آن.
تربت امام حسین آیا خاک کربلا است، یا فقط خاک قبر امام است یا خاک اطراف
آن؟ این سوال از باب جایز بودن نماز روی آن است؛ چرا که در آنجا برخی کسانی هستند که
مُهر تربت برای نماز می‌سازند ولی خودشان التزامی به نماز ندارند و گفته می‌شود که خاک
آن را از رودخانه‌ها تهیه می‌کنند.... حکم آن چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.
سجده بر تربت امام حسین فضیلت بسیار دارد و جایز است که خاک آن را از ضریح
امام به شعاع دو فرسخ از هر جهت از بستر نهرها یا هر جای دیگر، برداشت نمود و بعد از دو
فرسخ (۱۱ کیلومتر) دیگر تربت حسینی محسوب نمی‌شود و هرچه این خاک به ضریح مقدس

نزدیکتر باشد، فضیلتش بیشتر است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام محمد الطبلة

پرسش ۱۶۵: مشخص نمودن بسمله

آیا واجب است که بسمله سوره‌ی بعد از فاتحه را با نیت بخوانیم یا می‌توانیم بسمله را بدون مشخص کردن سوره قرائت کنیم و پس از آن سوره‌ای که می‌خواهیم بخوانیم را انتخاب نماییم؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.

بسمله با سوره ارتباط دارد و هر سوره‌ای بسمله خودش را دارد. واجب است که ابتدا سوره را مشخص نماید و سپس بسمله را بخواند.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام محمد الطبلة

پرسش ۱۶۶: بستن کراوات.

حکم پوشیدن کروات چیست؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.

جايز است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام محمد الطبلة

پرسش ۱۶۷: به جا آوردن نافله‌ی عصر بعد از زوال.

در یک روز زمستانی اگر یک ساعت و نیم از به جا آوردن نماز ظهر بگذرد، آیا مجاز

می‌باشم که قبل از نماز عصر، نافله‌اش را بخوانم؟ با چه نیتی، ادا یا چیز دیگر؟
فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة لله رب العالمين .

اگر وقت نافله گذشته باشد، بهتر است ابتدا واجب خوانده شود و بعد، نافله به جا آورده شود.

سید احمد القصسن

وصر و فرستاره رہنمای مہر اللہ

پرسش ۱۶۸: گفتن «اعظم» به جای «اعلیٰ» در سجده.
آیا در ذکر سجده می‌توان به جای «سبحان ربی الاعلیٰ»، «سبحان ربی الاعظم» گفت؟
فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة لله رب العالمين .
جائز است.

سید احمد القصسن

وصر و فرستاره رہنمای مہر اللہ

پرسش ۱۶۹: خرید و فروش مجسمه و ساختن.
حکم خرید و فروش و ساختن مجسمه چیست؟ (مجسمه‌های حیوانات)
فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة لله رب العالمين .

خرید و فروش و نگهداری و ساختن مجسمه و تصاویر حیوانات جائز، ولی مکروه می‌باشد، اگر در آنها حرامی وجود نداشته باشد؛ مانند نمایان ساختن عورت و تحریک شهوت یا استفاده از آن برای عبادت و سجده کردن به جای خداوند یا سجده کردن به آن به عنوان قبله.

سید احمد القصسن

وصر و فرستاده رامام محمد الطباطبائی

پرسش ۱۷۰: حکم سر راهی و ازدواج نمودنش.

بچه‌ای سر راهی نزد خانواده‌ای به سن ۲۱ سالگی رسید. آیا در ازدواج کردنش و نسبت دادن او به پدر این خانواده و اطلاع دادن یا عدم اطلاع دادن موضوع به همسر آینده‌اش اشکالی وجود دارد؟ با توجه به اینکه او نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد و از وضعیت خودش آگاه است و همین طور تا کنون مرتکب جرم و یا معصیتی نشده است؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والسلام على رب العالمين.

سر راهی بودن به معنی حرامزاده بودن نیست مگر اینکه با دلیل شرعی صحیح ثابت شود و در نهایت چنین شخصی، انسان مجھول النسب محسوب می‌شود و پدر و نسب نامشخص دارد و جایز نیست کسی او را به خودش منسوب کند و اگر چنین کند، صحیح نمی‌باشد. اگر او مؤمن باشد برادر دینی شما محسوب می‌شود و بر جامعه‌ی مؤمن واجب است که با او به عنوان مجھول النسب معامله کنند نه به عنوان حرامزاده و هر که با او به عنوان حرامزاده معامله کند مرتکب گناه شده است. اما در مورد این شخص به خصوص، باید او را به نماز و روزه ترغیب نمود، و قبل از آن، به ایمان و پیروی از ولیّ خدا در خصوص همسرش، باید به مجھول النسب بودن او رضایت دهد. خداوند توفیق‌رسان است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام محمد الطباطبائی

پرسش ۱۷۱: کودکان تلقیح مصنوعی.

حکم کودکان تلقیح مصنوعی برای کسانی که به سبب بیماری پدر و مادر و یا یکی از آنها به طور طبیعی بچه‌دار نمی‌شوند، چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة والسلام على رب العالمين.

برداشتن تخم از تخمدان زن و تلقیح آن با همسرش و کاشتن آن در رحم زن مذکور جایز است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاره سلام مهر اللطیف

پرسش ۱۷۲: کاشت تخم در رحم زن.

آیا برداشتن تخم از زنی که با همسرش لقاح یافته است و کاشتن آن در رحم زن دیگر یا در رحم مصنوعی و یا زن دیگری از محارم همسر یا غیر از محارم او، مجاز است؟ به جهت ناتوانی رحم همسر مرد یا به دلیل نداشتن رحم.

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

برداشتن نطفه از زن و تلقیح آن با همسرش و کاشت مجدد در رحم همان زن جایز است؛ اما کاشتن آن در رحم زن دیگر حتی اگر آن زن، همسر دوم آن مرد باشد، جایز نیست.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاره سلام مهر اللطیف

پرسش ۱۷۳: شبیه‌سازی انسان.

حکم شبیه‌سازی انسان در رحم و غیر رحم چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

برداشتن نطفه‌ای از یک مرد و کاشتن آن در رحم همسرش جایز است. همچنین جایز است که سلول تخم از همسر و یا زن دیگری برداشته شود مشروط بر اینکه هسته‌ی آن با هسته‌ی نطفه‌ی گرفته شده از همسر آن زن، جایگزین شود.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاره سلام مهر اللطیف

پرسش ۱۷۴: استمنا.

برای اخذ نمونه از مردی برای مشخص کردن قابلیت باروری در او، اگر او انجام این عمل از طرق همسرش را نپذیرد، آیا به روش دیگر غیر از همسرش می‌توان این عمل را

انجام داد؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

استمنا با استفاده از جسم خود انسان حرام و اگر به واسطه‌ی جسم همسرش باشد، مجاز است.

سید احمد الصحن

و حصر و فرستاده سلام مهدی

پرسش ۱۷۵: نزدیکی قبل از ازدواج.

شخصی دوست دختری داشت که بدون عقد با او نزدیکی می‌کرد. سپس با وی عقد وقت و پس از آن عقد دائم جاری کرد، حکمچ چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

اگر نزدیکی آنها زنا بوده باشد (یعنی قبل از عقد) و زن دارای شوهر بوده باشد یا مطلقه‌ای بوده که هنوز روزهای عُده‌اش تمام نشده باشد، آن زن بر مرد زناکار حرام می‌شود. اما اگر زن شوهر نداشته باشد و در عُده نیز نبوده باشد، آن مرد می‌تواند با او ازدواج نماید.

سید احمد الصحن

و حصر و فرستاده سلام مهدی

پرسش ۱۷۶: ازدواج دائم با زن پس از ازدواج مؤقت.

شخصی با زنی ازدواج مؤقت کرد ولی با او نزدیکی نکرد. سپس عقد دائم با وی جاری ساخت. حکم شرعی آن چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

ازدواج و عقد دائم جائز می‌باشد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده راهام مهر

پرسش ۱۷۷: حکم انگلستان.

انگشتی عقیق پیدا کردم که صاحبیش را نمی‌شناسم. آیا جایز است در نماز از آن استفاده ننمایم؟ حکم شرع ایش حست؟

فرستنده: قاسم عبد الله کاظم - نجف اشرف

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

صاحبی را جستجو کن. اگر صاحبی را نیافتنی بپوشاند به اندازه‌ی قیمتیش صدقه بدهی، سپس در نماز و سایر موارد از آن استفاده نمایی.

سید احمد العلی

وصر و فرستاده راهام مهد رسالت

پرسش ۱۷۸: اختلاط و نگاه کردن در حین کار.

شخصی در اداره‌ی بهداشت مشغول به کار است و زنان زیادی با او همکار هستند. حکم اختلاط و نگاه کردن، به آنها در جن، کار حست؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

گرد آمدن زنان و مردان در هر جا برای انجام کار، از نظر شرعی جایز می‌باشد و بر هر مرد و زن مؤمن واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کند. نگاه کردن اگر به قصد سوء ظن با لذت بردن، ناشاده، حرام است.

سید جمال الدین

وچهار و فرستاده سلام مهر

^{۱۷۹} پرسش، خوردن مغز استخوان حیوان حلال.

آقای من، فرستاده و وصی امام مهدی علیه السلام که خداوند در زمین تمکینش دهد، سلام علیکم و حمت الله و بركاته.

بعضی از انصار امام مهدی علیه السلام در خصوص مغز استخوان حیوان حلال گوشت ذبح شده می‌پرسند که خوردنش حلال است یا خیر؟ ما را روشن فرمایید، اجرتان با خدا. خداوند متعال را دعا می‌کنیم که ما را از استواران در عهد و پیمان قرار دهد.

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.
جائز است.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد علیه السلام

پرسش ۱۸۰: چگونگی نحر و ذبح کردن حیوان.

یکی از انصار امام مهدی که خداوند در زمین تمکینش دهد، می‌پرسد: آقای من، سلام خداوند بر شما! در مورد تذکیه و چگونگی ذبح و نحر حیوان و قطع رگ‌های چهارگانه و بریدن سر آن و حرام و حلال بودنش، ما را روشن نمایید. اجرتان با خدا! خداوند شما را در زمین تمکین دهد و ما را در یاری دادن شما ثابت قدم فرماید.

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

در ذبح کردن، بریدن رگ‌های چهارگانه واجب است (نای، مری، شاهرگ و سیاهرگ) که در گردن قرار دارند و قطع کردن بصل النخاع حرام است، اما اگر قطع شود، حیوان ذبح شده حرام نمی‌شود. نحر کردن مخصوص شتر است به این صورت که یک یا دو بار و یا بیشتر چاقو یا شمشیر در سینه‌ی حیوان وارد می‌کنند و قطع کردن سر تا زمانی که با نحر کردن نمرده باشد، جائز نیست.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد علیه السلام

پرسش ۱۸۱: آیا ناشئه‌ی شب به جای نافله‌ی مغرب کفایت می‌کند؟

آیا ناشئه‌ی شب به جای نافله‌ی مغرب کفایت می‌کند؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.

اگر نافله‌ی مغرب به شکل ناشئه‌ی شب خوانده شود، ثواب ناشئه‌ی شب را دارد؛ انشاء الله.

سید احمد القصیر

وصر و فرستاده راهنمای سید القصیر

پرسش ۱۸۲: به جا آوردن نافله‌های ظهر بعد از زوال.

آیا به جا آوردن نافله‌های ظهر، نیم ساعت بعد از زوال جایز است؟ و آیا در این صورت، با نیت قضا خوانده شود یا آدا (به جا آوردن)؟

فرستنده: شیخ جهاد اسدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمین.

جایز است اما چنانچه نیم ساعت از زوال گذشته باشد، بهتر است که ابتدا فریضه را به جا آورده، سپس نافله را بخواند.

سید احمد القصیر

وصر و فرستاده راهنمای سید القصیر

پرسش ۱۸۳: معالجه‌ی زنان توسط مرد در صورت کمبود کادر زن.

من در بیمارستانی در بخش جراحی مشغول به کار هستم و زنانی با سوتگی‌های بدنش اورده می‌شوند و در کادر، نیروی زن برای معالجه‌ی این بیماری‌ها وجود ندارد. برای کندن پوست سوتگه شده لازم است که بیمار به همراه شوهر، مادر یا یکی از محروم‌هایش حمام برده شود و متاسفانه آنها بدون کمک ما نمی‌توانند این کار را انجام دهند. حکم این عمل را بیان فرمایید؟

فرستنده: ابو نبأ - دیوانیه

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحمیم، والحمد للہ رب العالمین.

بر مسلمین واجب است که برای معالجه‌ی زنان کادر طبی زن فراهم کنند، و حتی واجب است برای معالجه‌ی زنان مکان خاصی نیز فراهم گردد تا معالجه با عزت و کرامت انجام شود و در این خصوص، امور فرعی بسیار زیادی نیز وجود دارد:

- باید برای رفع تمامی نیازهای پزشکی تعداد کافی پرسنل زن به کار گرفته شوند.

- لازم است مراکز معالجه‌ی زنان به طور کامل جدا باشند، چه با ساختن بیمارستان ویژه‌ی زنان یا باخشندی بیمارستان.

اما در خصوص وضعیتی که برادر ابو نبأ در آن قرار دارد، در صورت وجود اضطرار معالجه‌ی سوختگی زنان توسط مردان بلامانع است و گناه و خطای آن بر عهده‌ی حکومت طاغوت و همچنین تمام مسلمین تقصیرکار که در اقدام به ایجاد بستر مناسب برای معالجه‌ی زنان نکرده‌اند، می‌باشد.

سید احمد الصحن

وصریف فرستاده سلام مهد اللہ علیہ

پرسش ۱۸۴: پوست وارداتی از سرزمین‌های بیگانه.

پوستهای وارداتی از کشورهای بیگانه (غیر مسلمان) که از آنها لباس‌هایی مثل ژاکت، کفش، کمربند و... می‌سازند، حکم پوشیدن شان در نماز و سایر موارد چیست؟ چرا که ما از صحّت ذبح شدن و پاک بودنشان اطلاع نداریم. خداوند ما را به وسیله‌ی شما به خیر و حق و نیکی هدایت فرماید.

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحمیم، والحمد للہ رب العالمین.

نمی‌توان در مورد تذکیه و پاکی آنها اظهار نظر کرد مگر اینکه از صحّت ذبح شرعی شان اطمینان حاصل گردد.

سید احمد الصحن

وصریف فرستاده سلام مهد اللہ علیہ

پرسش ۱۸۵: خوردن شیر حیوانی که سقط کرده است.

اگر حیوان حلال گوشت سقط جنین کند، آیا با وجود این سقط جنین، خوردن شیر این حیوان جایز است؟ بعضی‌ها با این ادعا که مراحل تکوینش کامل نشده است، آن را حرام می‌دانند.

شيخ سلمان - بابل - مسیب

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرئب العالمين.
در حالت ذکر شده خوردن و استفاده از آن شیر، جایز است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہنمای مسیب

پرسش ۱۸۶: نزدیکی بدون پرتاب کردن منی.

در نتیجه‌ی عملیات جراحی پیشگیری، لوله‌ی دفع منی در آلتَم قطع گردید به طوری که هنگام ممارست جنسی پرتاب منی صورت نمی‌گیرد و فقط انزال منی به بیضه‌ها صورت می‌گیرد. هنگام نزدیکی یا احتلام، حکم واجب بودن یا نبودن غسل، چگونه است؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرئب العالمين.
در صورت نزدیکی، در هر دو حالت، غسل بر شما واجب است اما در حالت غیرجماع اگر سستی و شهوت وجود داشته باشد، غسل بر شما واجب می‌گردد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہنمای مسیب

پرسش ۱۸۷: آیا یک اذان برای نمازهای ظهر و عصر کفايت می‌کند، با وجود فاصله بین دو نماز؟
اگر نماز ظهر را با اذان و اقامه خواندم و بعد از نماز نافله‌ها را به جا آورم و به دعا و یاد خدا مشغول شدم به طوری که تا نماز عصر طول بکشد، آیا همان اذان ظهر کفايت می‌کند یا باید برای نماز عصر اذان دیگری بگوییم؟ حکم کلی آن چیست؟ خداوند متعال ما را به ولايت نماز با شما ثابت قدم فرماید.

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِمَرْبِ الْعَالَمِیْنَ.

اگر محل سجده را ترک نکرده باشید همان اذان اول کفایت می‌کند.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رہامم مهدیون

پرسش ۱۸۸: روش‌ها و لوازم جلوگیری از بارداری.

روش‌های مختلفی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد مانند بستن لوله‌ها با عمل جراحی، خوردن قرص و استفاده از دستگاه آی یو دی، حکم این روش‌ها یا استفاده از این ابزارها برای جلوگیری کامل یا موقت از بارداری، چیست؟ همچنین حکم سقط جنین به علت عدم توانایی معیشت و مشکلات تربیتی و تنگدستی چیست؟

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِمَرْبِ الْعَالَمِیْنَ.

استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری که در سوال ذکر شده است (بستن لوله‌ها، قرص و دستگاه) جایز است ولی سقط جنین بعد از تلقیح، جایز نمی‌باشد.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رہامم مهدیون

پرسش ۱۸۹: زیاد گفتن تشهید در نمازهای واجب.

قبل از وارد شدنم به دعوت، علاوه بر تشهید و سلام آخر، بین هر دو رکعت تشهید می‌خواندم. در نماز صبح دو تشهید، مغرب سه تشهید و نمازهای چهار رکعتی را با چهار تشهید می‌خواندم. آیا نمازهای پیشینم را قضا کنم؟ حکم شرعی آن چیست؟ خداوند ما را بر شهادت بر ولایت ائمه‌اللّٰہ و همچنین بر هدایت مهدیون ثابت قدم فرماید.

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِمَرْبِ الْعَالَمِیْنَ.

نمازهایت را اعاده نکن.

سید احمد الصحن

وصو و فرستاره راهنمای مهندس

پرسش ۱۹۰: آیا خواهر مادر پدر یا مادرش، محروم است.

آیا ازدواج خاله یعنی خواهر مادر فقط از جانب پدرش، با خواهر زاده‌اش حلال است؟ و همچنین دایی بر خواهر زاده‌اش اگر فقط از طرف پدرش باشد، حلال است؟ آقای وصی من، این چیزی است که در برخی از مناطق ما رایج است. خداوند متعال با تأییداتش شما را یاری فرماید.

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والسلام علیکم.

خاله از محارم است چه از پدر و چه از مادر و یا از هر دوی آنها باشد و دایی نیز به همین صورت می‌باشد.

سید احمد الصحن

وصو و فرستاره راهنمای مهندس

پرسش ۱۹۱: مایعی که از زن هنگام شههوت بیرون می‌جهد.

آیا مایعی که بر اثر تحریک شههوت بدون جماع و نزدیکی از زن خارج شود، موجب غسل می‌گردد؟ یا تعویض لباس و تجدید وضو برای نماز و سایر موارد کفایت می‌کند؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والسلام علیکم.

واجب است غسل نماید.

سید احمد الصحن

وصو و فرستاره راهنمای مهندس

پرسش ۱۹۲: شیر، پنیر و ماهی وارداتی.

- ۱ - حکم شرعی و پاک بودن پنیر وارداتی از کشورهای غربی چیست؟
- ۲ - شیر وارداتی از کشورهای غربی چه خشك و چه مایع آن که احتمال می‌رود دست

غیرمسلمان آن را لمس نموده باشد، آیا پاک محسوب می‌گردد؟

- ۳ - ماهی وارداتی از کشورهای کفر و الحاد، آیا حکم تذکیه شده را دارد؟ و آیا استفاده از آن به عنوان خوراک پرنده‌گان جایز است؟ آیا خوردن‌شان جایز است با توجه به اینکه نمی‌دانیم پولک دارند یا نه؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة لله رب العالمين .

- ۱ - پاک است و خوردن آن جایز، مگر اینکه از نجس بودنش یقین داشته باشیم.
- ۲ - پاک است و خوردن آن به صورت خشک یا مایع جایز است مگر اینکه از نجس بودنش یقین داشته باشیم.
- ۳ - اگر بدانید فلس یا پولک دارد خوردنش جایز است؛ چرا که برای تذکیه شدن ماهی باید زنده از آب گرفته شود چه صیاد مسلمان باشد یا نباشد و این ماهی‌ها وارداتی که با تور یا ادوات صید ماهی صید می‌شوند، مذکو محسوب می‌شوند حتی اگر صیاد مسلمان نباشد.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد الطبلی

پرسش ۱۹۳: آیا سوزانیدن قرآن کریم جایز است؟

- آیا آتش زدن قران کریم و کتاب‌هایی که اسمی خداوند (جل جلاله) و یا اسمی پیامبر ﷺ و یا اهل بیت ایشان ﷺ را دارا می‌باشند به دلیل وجود داشتن اشکالاتی در کتاب‌ها یا نامنظم بودن صفحات آنها، جایز است؟ یا به جهت اکرام اسمی خداوند همچنین اسمی اهل بیت طاهر ﷺ روش دیگری غیر از سوزانیدن وجود دارد؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة لله رب العالمين .

نمی‌توان آتش زد و باید در آب پاک مانند روخانه یا دریاچه انداخته شود.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد الطبلی

پرسش ۱۹۴: آیا اذان و اقامه بر کودکان واجب است؟

الف - آیا اذان و اقامه برای کودکی که به سن تکلیف نرسیده واجب است در حالی نمازهایش مستحبی می‌باشد؟

ب - شهادتین در اذان و اقامه واجب است یا مستحب؟ آیا اذان و اقامه بر هر نمازخوانی واجب عینی است یا واجب کفایی می‌باشد که اگر یکی اذان و اقامه بگویید از دیگران ساقط گردد؟ یا مستحب می‌باشند؟ ما را روشن نمایید. برترین پاداش نیکوکاران نصیب شما باد! ناطق بادی - واسط

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لرئب العالمين.

الف - کودکی که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد اگر برای نماز اذان و اقامه نگوید، نمازش صحیح است، اما در نماز نافله نمی‌توان به او اقتدا کرد مگر اینکه اذان و اقامه را بگوید.

ب - گفتن تمام قسمت‌های اذان واجب است از جمله شهادتین. مواردی که در آنها مؤمنین می‌توانند به اذان و اقامه اکتفاکنند در کتاب شرایع اسلام آورده شده است؛ به آن مراجعه شود.

سید احمد القصیر

وصفو فرستاده رئام مهر اللہ

پرسش ۱۹۵: گوشت و مرغ معامله شده به روش اسلامی.

از کشورهای مسلمان با مذاهب مختلف و غیرمؤمن به ولايت ولی خدا گوشت و مرغ وارد می‌شود که بر روی آن نوشته شده است ذبح شده به صورت شرعی اسلامی؛ در حالی که ما می‌دانیم در کشتارگاه‌های بزرگ در حالی که مرغ‌ها آویزان هستند و کارگران سرهایشان را جدا می‌کنند و تسمه نقاهه‌ها آنها را به سمت تمیزکننده‌ها می‌برند تهیه شده‌اند. ما نمی‌دانیم که آیا رو به قبله و با شرایط ذبح شرعی ذبح شده اند یا خیر! حتی در برخی بسته‌بندی‌ها، مرغ‌های ذبح نشده که کارگران فراموش کرده‌اند سرهایشان را جدا کنند دیده می‌شود. آفای وصی من، حکم اینها چیست؟

فرستنده: سید حسن محمد علی حمالی - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِمَرْبِ الْعَالَمِیْنَ.

واجب است حیوان رو به قبله با ذکر بسمله برای هر حیوان توسط شخص مسلمان ذبح کننده، ذبح شود. بریند رگ‌های چهارگانه واجب است و نباید حیوان خفه شود ولی اگر ذبح کننده سهل‌انگاری نماید، حیوان حرام نمی‌شود. اگر این شرایط در کشتارگاه‌ها رعایت نشود، خوردن گوشت تولید شده توسط آنها جایز نمی‌باشد حتی اگر در کشورهای مسلمان ذبح شده باشد، اما اگر شرایط رعایت شوند، خوردن گوشت‌های تولیدی جایز است حتی اگر در کشورهای غیرمسلمان صورت گیرد.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد علی

پرسشنامه ۱۹۶: حکم الکل صنعتی.

حکم الکل صنعتی عراقی یا خارجی چیست؟ الکلی که برای رنگ‌آمیزی چوب به کار می‌رود. حکم پاک یا نجس بودنش چیست؟ الکلی که به نام لاک الکل خوانده می‌شود.
پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِمَرْبِ الْعَالَمِیْنَ.

تمام الکل‌ها پاک هستند مگر الکلی که عرفًا برای گناه مست شدن استفاده می‌شود.^۱

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد علی

۱ - چرا که موضوع به نیت بازمی‌گردد. الکلی که برای کاربردی غیر از مست شدن تهیه شده باشد، نجس نیست؛ چرا که نحوه تولید و همچنین مواد اولیه‌ی الکلی که به قصد مست شدن ساخته می‌شود از الکلی که برای سایر مصارف تهیه می‌شود، متفاوت می‌باشد؛ مثلاً در مقدار مواد مخمر و زمان استفاده از آنها در پروسه‌ی تخمیر. از همین رو بین الکلی که با هدف مست شدن ساخته می‌شود با الکلی که برای مصارف حلal تولید می‌شود تفاوت وجود دارد و این دو قابل قیاس با یکدیگر نمی‌باشند و حکم پاک یا نجس بودنشان نیز یکسان نمی‌باشد. کسی که نیت می‌کند تا الکل مست کننده تولید کند معمولاً روش معینی که با روش تولید الکل با مصارف غیر مست کننده تولید می‌شود، متفاوت است، در پیش می‌گیرد. علاوه بر همه‌ی این تفاصیل، نیت مهم است؛ آن که با هدف مست کننده تولید می‌شود، نجس و آن که با هدف مصرف حلal تولید می‌شود، پاک است.

پرسش ۱۹۷: همنشینی با مرتد و همکاری با او.

با کسانی کار می‌کنم که بعد از ایمان آوردن به دعوت، از آن مرتد شدند اما دشمنی نشان نمی‌دهند؛ حکم همنشینی و همکاری و دست دادن با آنها چیست؟
فرستنده: ابو نبأ - دیوانیه

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ،والصلوة لله رب العالمين .

اگر دشمنی نشان نمی‌دهند همنشینی و کارکردن و مصافحه به آنان اشکالی ندارد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مہر اللہ علیہ السلام

پرسش ۱۹۸: باقی ماندن زن با همسرش که ایمان ندارد.

به دعوت یمانی موعود اللہ علیہ ایمان آورده‌ام اما شوهرم ایمان نیاورده است و در شک و تردید به سر می‌برد. از او دو پسر دارم و از من فرزند سومی هم می‌خواهد در حالی که می‌بینم ارزش ندارد که فرزند سومی از او داشته باشم. واجب شرعی من در این خصوص چیست؟ آیا زندگی با او را ادامه دهم یا خواهان جدایی از او در جهت اطاعت از امام اللہ علیہ السلام باشم؟

ام موسی - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ،والصلوة لله رب العالمين .

اگر با ائمه‌ی اطهار و مهدیون اللہ علیہ السلام و شیعیان آنها دشمنی نداشته باشد، زندگی با اوی جایز است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مہر اللہ علیہ السلام

پرسش ۱۹۹: حضور بیمار در نماز جمعه.

از بیماری قلبی رنج می‌برم که حرکت زیاد و هر تلاش و کوششی را برایم دشوار کرده است. آیا می‌توانم به جای حضور در نماز جمعه، نماز ظهر روز جمعه را به جا آورم چرا که حضور در نماز مبارک جمعه برایم بسیار دشوار است؟ و آیا آفای وصی من اللہ علیہ السلام سببی شرعی

است که ذمه‌ام را نزد خداوند متعال بری نماید؟

حامد رشید - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

نماز جمعه بر بیماری که بیماری اش مانع حضورش در نماز جمعه باشد، واجب نیست و هر انسانی از وضعیت خودش آگاه است. او خودش وضعیتش را معین می‌کند؛ اگر به علت بیماری اش توانایی حضور در نماز جمعه را داشته باشد، معدور است و اگر مشخص شود که بیماری اش مانع حضورش در نماز جمعه می‌شود، نماز ظهر را به جا می‌آورد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام محمد الطبلة

پرسش ۲۰: برخی احکام ازدواج موقت.

زنی به عقد موقت مردی درآمده و از همسرش باردار شده است. در ایام ازدواج موقت، مرد متوفی شد. حکم این زن و حقوق او چیست؟ حکم نوزادی که از او متولد شده و حقوق شرعی او کدام است؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لله رب العالمين.

تفاصیل ازدواج موقت و شرایط آن را انشاء الله در کتاب شرایع اسلام خواهی دید؛ این کتاب اکنون زیر چاپ می‌باشد.

اما زن در ازدواج موقت از همسرش ارث نمی‌برد ولی کودک، فرزند شرعی مرد است و تمام حقوق شرعی مانند ارث بردن و داشتن اسم پدر و سایر حقوق فرزند شرعی را دارا می‌باشد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام محمد الطبلة

پرسش ۲۱: نماز انسان کر و لال.

کر و لال‌ها چگونه نماز جمعه را به جا آورند در حالی که خطبه‌ها را نمی‌شنوند و

نمی‌فهمند؟ آیا باید کسی با زبان اشاره خطبه‌ها را به آنها بفهماند؟ یا صرف حضور آنها کفايت و تکلیف شرعی را ساقط می‌نماید؟

فرستنده: عدنان فرحان سلمان - واسط

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين.

بهتر است کسی خطبه‌ها را با زبان اشاره به آنها بفهماند ولی واجب نیست.

سید احمد القصیر

وصریح فرستاره رہام مہدی

پرسش ۲۰۲: وام گرفتن با بھرہ از بانک‌های خارجی.

در عراق بانک‌ها و صرافی‌های خارجی وجود دارند که وام با بھرہ می‌دهند، به این صورت که مردم از آنها وام‌هایی با بھرہ (هر چند بھرہ‌ی اندک) دریافت می‌کنند. حکم شرعی آن چیست؟ و آیا کسی که نیاز میرم دارد، می‌تواند از آنها وام بگیرد؟

خداؤند ما را در یاری دادن شما و مسیر به سوی شما ثابت قدم فرماید.

فرستنده: سید اسماعیل - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين.

بین مسلمان و غیرمسلمان ربا وجود ندارد. اگر آن بانک‌های متعلق به غیرمسلمان یا ناصبی‌ها (دشمنان اهل بیت) باشند وام گرفتن با بھرہ از آنها جایز است.

سید احمد القصیر

وصریح فرستاره رہام مہدی

پرسش ۲۰۳: تبدیل لفظ مهدی به نامش در اذان.

آیا می‌توان در اذان به جای لفظ مهدی نام مهدی علیہ السلام ذکر شود؟ و همین طور برای ذکر

نام علی و امیر المؤمنین علیهم السلام؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوٰۃ والحمد لله رب العالمين.

جایز است ولی در حال حاضر انجام ندادن آن بهتر است.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مسعود

پرسش ۴: جدا کننده در نماز جماعت.

آیا ستون‌های بتونی در مدارس که هرکدام به کلفتی یک انسان است بین نمازگزاران جماعت فاصله می‌اندازند؟

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، والصلوٰۃ للمرب العالمین.

اگر ستون مانع دیدن امام یا دیدن کسی که امام را می‌بیند نشود فاصله محسوب نمی‌شود و قرار گرفتن آنها در مدرسه فاصله محسوب نمی‌شود.

پرسش ۵: فراموش کردن امام جماعت در قرائت سوره بعد از فاتحه.

اگر امام جماعت خواندن سوره بعد از فاتحه را فراموش کند یا در آن سهل‌انگاری نماید و به رکوع برود، وظیفه‌ی مأمور چیست؟

شیخ حبیب سعیدی - بصره

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، والصلوٰۃ للمرب العالمین.

با او به رکوع برود و بر او اشکالی وارد نیست.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رہام مسعود

پرسش ۶: سقط جنین به خاطر ناقص الخلقه بودنش.

زنی شش ماهه حامله است و با معاینات سونوگرافی مشخص گردید که به علت مصرف قرص و دارو، احتمال می‌رود که کودک ناقص الخلقه یا ناقص العقل به دنیا بیاید. آیا به دلیل ناقص الخلقه بودن کودک سقط جنین جایز است؟

پاسخ:

بسم اللہ اکبر صحن الرحیم، والصلوٰۃ للمرب العالمین.

جایز نیست مگر اینکه باقی ماندن آن خطری برای زندگی مادر محسوب شود.

سید احمد القصیر

وصر و فرستاده راهنمای مهدی طبلة

پرسش ۲۰۷: آیا از فاصله‌ی ۲۰ کیلومتری نماز جمعه واجب است؟

بین من و مکان نماز جمعه موانعی از قبیل رودخانه و دریاچه وجود دارد و به وسیله‌ای برای عبور از آنها دسترسی ندارم و اگر بخواهم پیاده طی مسیر کنم باید بیش از ۲۰ کیلومتر راه طی کنم. آیا نماز جمعه بر من واجب است یا نماز ظهر به جای آن کفایت می‌کند و عوض آن محسوب می‌گردد؟

فرستنده: عدنان فرحان سلمان - واسط - زبیدیه

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لارب العالمين.

اگر بین شما و نماز جمعه ۲۰ کیلومتر فاصله باشد حضورتان واجب نیست هر چند اگر وسایل عبور و مرور برایتان فراهم باشد، حضورتان بهتر است. بدان که اجر و ثواب متناسب با مشقت و سختی خواهد بود.

سید احمد القصیر

وصر و فرستاده راهنمای مهدی طبلة

پرسش ۲۰۸: سوال در مورد خمس.

من مبلغ ۲۱۵ هزار در ماشینی که متعلق به خانواده‌ام می‌باشد، سهم دارم؛ با توجه به اینکه من به عنوان راننده از این ماشین برای کارهای شخصی خودم و رفع نیازهای آنها استفاده می‌کنم. آیا به این مبلغ خمس تعلق می‌گیرد؟

ستار جبوری

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة لارب العالمين.

اگر ماشینی دیگری نداشته باشی به این مبلغ خمس تعلق نمی‌گیرد.

سید احمد القصیر

وصر و فرستاده رامام مهدی

پرسش ۲۰۹: وضعی عضوی که عملیات جراحی شکسته‌بندی رویش انجام شده است.

بر روی شخصی عمل جرای شکسته‌بندی انجام شده است و پایش باید آویزان بماند و پای دوم او آزاد می‌باشد. اگر در هنگام وضو گرفتن دستش به روی پای آویزان شده برای انجام مسح پا نرسد، حکم‌ش چیست؟ آیا به مسح یک پا اکتفا کند و یا تیمم نماید؟

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

اگر نمی‌تواند وضو بگیرد، تیمم کند. در مورد این سوال، این شخص از مسح یک پا ناتوان است، پس حکم‌ش تیمم می‌باشد.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام مهدی

پرسش ۲۱۰: نماز خواندن زندانی که وقت‌ها را نمی‌داند.

فرد زندانی که از اوقات نماز بی‌خبر است و شب را از روز تشخیص نمی‌دهد، نمازهای واجب‌ش را چگونه به جا آورد؟

فرستنده: مختار یوسف - بصره

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم، والصلوة للمربي العالمين.

اگر با حدس و گمان بتواند وارد شدن به وقت نماز را تشخیص دهد با همان ظن و گمان یا احتمالی که می‌دهد، نماز بگزارد و اگر حتی احتمالی هم نمی‌تواند داشته باشد نمازهای پنج‌گانه‌اش را در مدت بیدار ماندنش تقسیم کند به این ترتیب که: هنگام بیدار شدن از خواب نماز صبح را به جا آورده، قبل از خوابیدن نماز مغرب و عشا را و بین این دو (یعنی بین صبح و مغرب) نماز ظهر و عصر را بخواند.

سید احمد الصحن

وصر و فرستاده رامام مهدی

پرسش ۲۱۱: دریافت اجرت در برابر نماز خواندن.

یکی از مؤمنان مبلغ ۱۰ هزار به عنوان اجرت نماز پدر فوت شده‌اش، به من داده است.
حکم این امانت چیست؟

فرستنده: حبیب خربيط علی - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ الرحمن الرحيم ، والصلوة لله رب العالمين .

دریافت اجرت در برابر نماز خواندن یا روزه گرفتن به نیابت از مردہ باطل است چرا که در چنین نماز و روزه‌ای نیت نزدیک شدن به خداوند سبحان نمی‌باشد؛ چرا که اگر اجرتی نباشد برای این متوفی نمازی خوانده و روزه‌ای گرفته نمی‌شود؛ بنابراین چنین نماز و روزه‌ای با نیت نزدیکی به مال انجام می‌شود نه با نیت نزدیکی به خداوند. اگر مردہ پسر بزرگی که قضای آنچه بر ذمه‌ی والدینش است بر او واجب باشد، نداشته باشد و یا پسری دارد ولی توانایی قضای آنچه بر ذمه‌شان است را نداشته باشد و داوطلبی هم یافت نشود که ذمه‌ی این متوفی را بری کند، به جای هر روز روزه یک مُطعم و به جای نماز یک شبانه‌روز نیز یک مُطعم صدقه بدهد و با این مال بر اساس تفصیلی که پیش‌تر گفته شده است عمل نماید.

والحمد لله.

سید احمد الصحن

وصو و فرستاره راهنمای محمد الطبلی

پرسش ۲۱۲: حکم امتی که کتاب خدا را فروختند.

حکم امتی که کتاب خداوند متعال یعنی قرآن کریم را فروختند و با دستان خود کتابی نوشتن و آن را قانونی به جای قانون اصلی مسلمین برگزیدند چیست؟ امتی که اهل بیت علیهم السلام که در امام حجت بن الحسن علیهم السلام مُتمثّل شده بودند را فروختند و کسانی از مردم که به حکم خداوند حکم نمی‌کنند را خریدار شدند! آیا این امّت به امتی که مقابل رسول خدا علیهم السلام ایستادند بازگشته‌اند؟ آیا آنها به کفر توصیف می‌شوند یا به فسق و فجور؟ آیا توبه‌شان پذیرفته خواهد شد؟ آیا گناه آنها را علمای خائن و گمراهی بر دوش خواهند کشید؟!

فرستنده: سید حسن محمد علی حمامی - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِدَرْبِ الْعَالَمِينَ.

وصف آنها وصف همان کسانی است که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام را ترک گفتند و به سقیفه و شوری پیوستند.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد علیہ السلام

پرسش ۲۱۳: مصرف کردن عطرهای خارجی و عراقی.

حکم استفاده از عطرهای خارجی و عراقی که دارای درصدی الكل (اتیلیک یا متیلیک) هستند از جهت پاک یا نجس بودنشان در نماز و سایر موارد چیست؟
فرستنده: سید حسن محمد علی حمامی - نجف اشرف

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِدَرْبِ الْعَالَمِينَ.

پاک است مگر اینکه الكل استفاده شده در آن از نوع الكلی باشد که اهل گناه برای مست شدن استفاده می‌کنند؛ به عبارت دیگر الكل نجس فقط الكلی است که صرفاً برای مست شدن مورد استفاده قرار گیرد، اما سایر انواع الكل، پاک است حتی اگر در صورت خوردن یا استنشاق آن مست کننده باشد.

سید احمد الصحن

وصفو فرستاده رامام محمد علیہ السلام

پرسش ۲۱۴: سقط کردن جنبی که به چهار ماهگی نرسیده است.

آیا سقط کردن جنبی که به چهار ماهگی نرسیده باشد جایز است؟ چرا که هنوز روح در او دمیده نشده است. با توجه به اینکه این عمل به دلیل تنگی معیشت انجام می‌شود و این بارداری با وجود جلوگیری از بارداری بر خلاف میل خانواده صورت گرفته است.

پاسخ:

بسم اللہ ار رحمٰن الرّحیْم، وَالصَّمدُ لِدَرْبِ الْعَالَمِينَ.

سقط کردنش جایز نیست مگر اینکه بقای او برای زنده ماندن مادر خطری داشته باشد.

سید احمد الصدر

وصفو فرستاده رئیس امام محمد باقر

* * *

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمه تسليماً