

إِضَاءَةُ رُوْشَنْگَرِي

بعد أن عرفنا وجود قانون إلهي لمعرفة خليفة الله في أرضه، وهو مذكور في القرآن الكريم، بل وجاء به كل الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام)، ويُوسف ع أيضًا جاء به، نحتاج أن ننتفع ونعمل بهذا القانون الإلهي في زمن الظهور المقدس (زمن يوسف آل محمد (عليهم السلام))؛ لأن من لا يعمل بهذا القانون يكون من أتباع إبليس (لعنه الله) كما تبين.

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 ع این قانون را با خود آورده‌اند. حال باید از این قانون بهره گیریم و این قانون الهی را در زمان ظهر مقدس (زمان یوسف آل محمد (علیهم السلام)) به کار بیندیم؛ چرا که کسی که به این قانون عمل نکند، همان طور که بیان گردید، از پیروان ابليس که لغت خدا بر او باد، خواهد شد.

وأنت تجد حتى في الإنجيل أن عيسى عليه السلام يؤكد على أن الأنبياء السابقين من بني إسرائيل قد ذكروه وبشروا به وأوصوا به، وكذا جاء بالعلم والحكمة، وأيضاً رفع راية البيعة لله وطالب بملك الله وحاصميته. ومحمد أيضاً أكد هذا الأمر وبين أن الأنبياء السابقين ذكروه وبشروا به وأوصوا به، وأنه مذكور في التوراة والإنجيل، وجاء (صلى الله عليه وآله وسلم) ليعلم الكتاب والحكمة، ورفع راية البيعة لله، وطالب بملك الله وحاصميته سبحانه وتعالى في أرضه.

حتى در انجیل می‌بینیم که حضرت عیسی ع تأکید می‌کند که انبیای پیشین بنی اسرائیل او را ذکر کرده، به او بشارت داده و وصیت نموده‌اند. او علم و حکمت آورد و همچنین پرچم «البيعة لله» (بیعت از آن خداوند است) را برافراشت و خواهان سلطنت و حاکمیت خداوند بود. حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نیز بر این موضوع تأکید می‌فرماید و بیان می‌دارد که انبیای پیشین او را ذکر کرده، به او بشارت داده و وصیت نموده‌اند؛ اینکه ایشان (صلی الله علیه وآلہ وسلم) در تورات و انجیل ذکر شده است و آمده است تا کتاب و حکمت بیاموزد،

پرچم البيعت لله را برافرازد و خواستار سلطنت و حاکمیت خداوند سبحان و متعال در زمینش می باشد.

وکذا آل محمد (عليهم السلام)، وتوجد أكثر من روایة عنهم (عليهم السلام) أكدوا بها هذا القانون الإلهي، لكي لا يضل شيعتهم^[۱]. ولكن للأسف من يدعون أنهم شيعتهم اختاروا في آخر الزمان الكفر برواياتهم والإعراض عنها وعن القرآن الكريم، واتباع العلماء غير العاملين، فأضلواهم وخلطوا عليهم الحق بالباطل، فلم يعد عندهم قانون لمعرفة الحجة من الله وخليفة الله، مع أن هذا القانون الإلهي لمعرفة الحجة من الله وخليفة الله والوصي الذي يمتحن به الناس موجود في القرآن الكريم، وقد بينته بوضوح لعل من يدعون أنهم شيعة آل محمد، وعامة أصحاب الأديان الإلهية، يلتقطون إلى هذا القانون فينقذون أنفسهم من النار.

آل محمد (عليهم السلام) نیز چنین بوده‌اند و چندین روایت از آنها (عليهم السلام) وجود دارد که بر این قانون الهی تأکید فرموده‌اند تا شیعیانشان گمراه نگردند^[۲]. ولی با کمال تأسف 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 قاتونی برای شناخت حجت و جانشین خداوند برایشان باقی نمی‌ماند؛ با وجود اینکه 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 را دارند و به طور کلی پیروان ادیان الهی متوجه این قانون بشوند و خویشتن را از آتش برهانند.

إذن، فصاحب الحق الإلهي الوصي المعزى^[۲] لأنبياء الله ورسله، الذي يأتي في آخر الزمان إذا جاء بهذه الأمور الثلاثة، وهي:
بنابراین، صاحب حق الهی، وصی عزّت‌دهنده‌ی^[۲] انبیای خداوند و فرستادگانش که در آخر الزمان می‌آید، این موارد سه‌گانه را با خود خواهد آورد:

الوصية: أي أن الماضين (عليهم السلام) أوصوا به ونصوا عليه بالاسم والصفة والمسكن، كما كانت الوصية بالرسول محمد من الأنبياء الماضين (عليهم السلام) باسمه، وبصفته أنه راكب الجمل، وبمسكه فاران أي مكة وما حولها (عرفات)، والروايات الدالة على الوصي في آخر الزمان باسمه وصفته ومسكه كثيرة.

وصيت: يعني گذشتگان (عليهم السلام) به او وصيت کرده‌اند و او را با اسم، صفت و محل سکونت به صراحة بیان داشته‌اند؛ همان طور که در مورد پیامبر اسلام، انبیای پیشین (عليهم السلام) به او بـا نام و صفتـش که سوار بر شتر است و محل سکونـتش در فاران که مـکه و اطـرافـش (عرفـات) مـیـباـشد، وصـیـتـ کـرـدهـ بـوـدـنـدـ. روـایـاتـ مـرـبـوـطـ بـهـ وـصـیـ آـخـرـ الزـمـانـ بـاـ اـسـمـ وـصـفـتـ وـمـسـكـنـ، بـسـیـارـ مـیـباـشـندـ.

وجاء أيضاً بالعلم والحكمة كما جاء رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) محمد بالعلم والحكمة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعة: ۲)، وهذا الرسول هو محمد بن عبد الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) المرسل في الأوليين من هذه الأمة.

همچنین علم و حکمت می آورد: همان گونه که پیامبر خدا حضرت محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) علم و حکمت آورد. خداوند متعلق می فرماید: «(او است خدایی که میان مردمی بـیـ کـتـابـ، پـیـامـبـرـیـ اـزـ خـودـشـانـ مـبـعـوثـ دـاشـتـ تـاـ آـیـاتـشـ رـاـ برـ آـنـهـ بـخـوانـدـ وـ کـتـابـ وـ حـکـمـتـشـانـ بـیـامـوزـدـ اـگـرـ چـهـ پـیـشـ اـزـ آـنـ درـ گـمـراهـیـ اـشـکـارـ بـوـدـنـ)» و این فرستاده، همان محمد بن عبد الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) است که به سوی اولین‌های این امت فرستاده شد.

ثم يقول تعالى: ﴿وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الجمعة: ۳)، وهذا الرسول في الآخرين هو المهدی الأول من ولد الإمام المهدی ع، ومرسله هو الإمام المهدی ع، وأيضاً يعلمهم الكتاب والحكمة مما جاء به رسول الله محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)، وكان اسمه (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) في السماء أحمد، والمهدی الأول اسمه في الأرض أحمد وفي السماء محمد، فهو صورة لرسول الله محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) ويبعث

کما بُعث محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم)، ویعانی کما عانی محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم)، فلا بد من وجود قریش و حلفائهم وأم القرى والهجرة والمدينة وكل مارافق دعوة رسول الله محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم)، فقط المصاديق والوجوه تتبدل إنما هي وهم كذلك وأولئك.

سپس می فرماید: «و بر گروهی دیگر که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروزمند حکیم است»). این فرستاده برای گروهی دیگر، همان مهدی اول از نسل امام مهدی ع است که ارسال کننده اش امام مهدی ع می باشد. همچنین او به آنها کتاب و حکمتی که رسول خدا حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) آورد را تعلیم می دهد؛ پیامبری که اسمش در آسمان احمد است و مهدی اول، نامش در زمین احمد و در آسمان محمد می باشد. او صورتی از رسول خدا حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) می باشد و مبعوث می شود همان گونه که حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) می باشد و آذیت و آزار می بیند همان گونه که حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) آذیت و آزار دید. پس حتماً قریش و همپیمانان آنها نیز وجود دارند، و همچنین ام القراء و هجرت و مدینه، و تمام آنچه به همراه دعوت حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) بود نیز خواهد بود، فقط مصادقها و شکلها تغییر می کند و گرنه این رخدادها و افراد، نظیر همان رخدادها و افراد خواهند بود.

اما الأمر الثالث: وهو المطالبة بحاكمية الله والملك الإلهي، فلا بد أن يتحقق في الواقع المعاش بشكل يتوضّح فيه صاحب الحق الإلهي وحكمته وعلمه ومعرفته بعاقبة الأمور. والحمد لله تم هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فكل أولئك العلماء غير العاملين دعوا إلى حاكمية الناس والانتخابات وشورى وسقيفة آخر الزمان إلا الوصي بفضل من الله عليه لم يرض إلا حاكمية الله وملك الله سبحانه، ولم يحد عن الطريق الذي بيّنه محمد وآل محمد (عليهم السلام)، أما العلماء غير العاملين فقد خرجوا وحددوا عن جادة الصواب، وتبيّن بفضل خطة إلهية محكمة أن رافع رأية رسول الله محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) (البیعة لله) هو فقط الوصي.

اما موضوع سوم، همان خواستار شدن حاكمیت خداوند و سلطنت الهی می باشد: 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 انتها 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 (علیهم السلام) تبیین نمودند، تعدی نکرد؛ اما علمای بی‌عمل، از مسیر درست خارج شدند و تعدی نمودند، و به فضل نقشه‌ی محکم الهی بر مردم آشکار شد که: تنها بر افراد زندگی پرچم رسول خدا حضرت محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) (البعیت لله) فقط وصی می‌باشد.

أَمَا مَنْ سَوَاهُ فَهُمْ قَدْ رَفَعُوا رَأْيَةَ الْإِنْتِخَابَاتِ وَحَاكِمِيَّةَ النَّاسِ وَهِيَ بِيَعْتِيَةٍ
فِي أَعْنَاقِهِمْ لِلْطَّاغُوتِ وَبِمُلْئِ إِرَادَتِهِمْ، بَلْ وَهُمْ قَدْ دَعَوْا النَّاسَ لَهَا،
وَانْدَعَ النَّاسُ بِسَبَبِ جَهْلِهِمْ بِالْعِقِيدَةِ الَّتِي يَرْضَاهَا اللَّهُ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى،
مَعَ أَنْ أَهْلَ الْبَيْتِ (علیهم السلام) قَدْ بَيَّنُوا هَذَا الْأَمْرُ بِكُلِّ وَضُوحٍ وَجَلَاءِ، وَدَمَ
الْحَسِينِ فِي كَرْبَلَاءِ خَيْرٌ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ (عليها
السلام) لَمَّا نَحَىَ الْقَوْمَ الْوَصِيَّ عَلَيْهِ عَخَاطَبُوهُمْ قَائِلَةً: (أَمَا لَعْمَرُ إِلَهٌ لَّهُ
لَقَحَتْ فَنَظِرَةً رَّيْثَمَا تَنْتَجَ، ثُمَّ احْتَلَبُوا طَلَاعَ الْقَعْبِ دَمًا عَبِيطًا وَزَعَافًا
مُمْقِرًا، هُنَالِكَ يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ وَيَعْرَفُ التَّالُونَ غَبَّ مَا أَسَسَ الْأَوَّلُونَ، ثُمَّ
طَبَّبُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ أَنفُسًا، وَاطْمَأَنُوا لِلْفَتْنَةِ جَائِشًا وَابْشَرُوا بِسَيفِ صَارِمٍ
وَهَرْجٍ شَامِلٍ وَاسْتِبَادَادِ مِنَ الظَّالِمِينَ، يَدْعُ فِيَّكُمْ زَهِيدًا وَزَرْعَكُمْ حَصِيدًا.
فِيَا حَسَرَتِي لَكُمْ وَأَنِّي بِكُمْ وَقَدْ عَمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنْلَازِ مَكْموْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا
كَارِهُونَ) (معانی الأخبار - الشيخ الصدوق: ص ٣٥٥).

اما سایرین، پرچم انتخابات و حاکمیت مردم را بر افراد شنیدند و این بیعتی برای طاغوت است که با رضایت کامل، بر گردن خویش دارند؛ حتی مردم را به این سو دعوت کردند و به جهت جهل مردم نسبت به عقیده‌ای که مورد رضایت خداوند سبحان و متعال می‌باشد، مردم را فریب دادند؛ با وجود اینکه اهل بیت (علیهم السلام) این موضوع را به طور کامل روشن کردند و خون امام حسین در کربلا بهترین گواه و شاهد بر این ادعا است. وقتی فاطمه‌ی زهرا (عليها السلام) حق وصی پیامبر حضرت علی ع را پایمال شده می‌بیند، آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:

أَمَا لَعْمَرُ إِلَهٌ لَّهُ لَقَحَتْ فَنَظِرَةً رَّيْثَمَا تَنْتَجَوا ثُمَّ احْتَلَبُوا
طَلَاعَ الْقَعْبِ دَمًا عَبِيطًا وَذَعَافًا مُمْقِرًا هُنَالِكَ يَخْسِرُ الْمُبْطَلُونَ

وَ يُعْرَفُ التَّالُونَ غَبَّ مَا سَنَ الْأَوْلَونَ ثُمَّ طِبِّوَا عَنْ أَنفُسِكُمْ
أَنفُساً وَ طَامِنُوا لِلْفَتْنَةِ جَأْشَا وَ أَبْشِرُوا بِسَيْفِ صَارِمٍ وَ هَرْجٌ
شَامِلٌ وَ اسْتِبْدَادٌ مِنَ الظَّالِمِينَ يَدْعُ فِيْكُمْ رَهِيداً وَ زَرْعَكُمْ
حَصِيداً فِيَا حَسْرَتِي لَكُمْ وَ أَنَّى بِكُمْ وَ قَدْ عَمِيتُ قُلُوبُكُمْ عَلَيْكُمْ
أَنْلَزْ مُكْمُوْهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

به جان خودم سوگند که فتنه‌ی آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس آن را نظریه یک قدر پر از خون تازه و زهر گشته کردند، در آن موقع است که اهل باطل دچار خسارت خواهند شد و بنیان‌گزار پیشینیان را خواهند شناخت، سپس از دنیای خود درگذرید و مطمئن باشید که گرفتار فتنه خواهید شد، مژده باد شما را به شمشیری برنده و ظلمی قوی و به فتنه‌ای عمومی و استبدادی از ستمکاران که اندکی شما را وامی گذارد، آنگاه هستی شما را به یغما می‌برد. واحسرتا 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؟!

فَهُمُ الْيَوْمَ عَلِمُوا بِأَنفُسِكُمْ غُبَّ مَا سَنُوا، وَ احْتَلُوا طَلَاعَ الْقَعْدَ دَمًا عَبِيطًا.

و امروز، آنها خودشان به عاقبت آنچه بنیان نهادند نزدیک شده‌اند و قدر بزرگ خون‌های پایمال شده را دوشیدند.

فهل هذا الحال الذي أنتم فيه عذاب من الله سبحانه أم لا ؟ !!؟
آیا این وضعیتی که شما امروز در آن گرفتار شدید، عذابی از جانب خداوند نیست؟!

في قراره أنفسكم تقررون أنه عذاب من الله، ولكن تخافون أن تقرروا بالأسنتم لئلا يقال لكم: فهذا أحمد الحسن مرسل من الإمام المهدي ع وهذه رسالة إلهية، والله يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (الإسراء: ١٥).

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 ع و این رسالت، رسالتی الهی است در حالی که خداوند می‌فرماید: «(و ما هیچ قومی را عذاب نمی‌دهیم مگر اینکه فرستاده‌ای بر آنها مبعوث کنیم)».

اما المعجزة المادية فهي لا يمكن أن تكون وحدها طريقاً لإيمان الناس، بل الله لا يرضي بهذا إيمان مادي محسن، ولو كان قبل لقبل إيمان فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة لا تؤول، وهي انشقاق البحر، ورأى كل شق كالطود العظيم، ولمسه بيده فقال: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٩٠).

اما معجزه‌ی مادی، به تنها‌ی نمی‌تواند راه ایمان 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 مشاهده معجزه‌ی مادی قاهر که غیر قابل تأویل بود، مورد قبول واقع می‌شد؛ همان معجزه‌ی شکافتن دریا و او دید که هر پاره، چون کوهی عظیم شد و آن را با دستانش لمس نمود و گفت: «(ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آنکه بنی اسرائیل به آن ایمان آورده‌اند، نیست و من از تسليیم شدگانم)»؛

ولكن الله لا يرضي هذا الإيمان: ﴿أَلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (يونس: ٩١).

ولی خداوند چنین ایمانی را قبول نمی‌کند: «(آیا اکنون؟ در حالی که تو پیش از این، عصيان می‌کردی و از مفسدان بودی!)».

وقد ترك الله بدن فرعون آية للناس ليتفكروا: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيَكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (يونس: ٩٢)، ولكن قليل من انتفعوا بهذه الآية و ﴿كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾.

و خداوند بدن فرعون را باقی گذاشت تا آیه‌ای برای مردم باشد، تا تفکر کند: «(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 غافل‌اند)»؛ ولی عده‌ی کمی از این آیه نفع برداشت و «(بسیاری از مردم از آیات ما غافل‌اند)».

كما أن المعجزة لا يمكن أن تكون لكل من يطلبها، و إلا لآمن الناس جميعاً إيماناً قهرياً أجروا عليه بما يرون من قدرة قاهرة لا طاقة لهم على مواجهتها، ولن يكون هذا إلا استسلاماً للأمر الواقع وليس إسلاماً وتسليماً للغيب، والله سبحانه هو الغيب، ولعل من تدبر في معجزات الأنبياء يجد لها جميعاً جاءت مشابهة لما انتشر في زمانهم، فموسى يأتي بالعصا التي تصبح أفعى في زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما يخيل للناس، وكذا عيسى جاء ليشفى المرضى في زمن انتشر فيه الطب، ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يأتي بالقرآن لقوم اشتهروا بالكلام والشعر، فالأمر وما فيه أنها جاءت كذلك للبس، قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَا رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يُلْبِسُونَ﴾ (الأنعام: ٩).

اینگونه نیست که معجزه برای هر کسی که خواهانش باشد، رخ دهد؛ در این صورت همه مردم ایمان می‌آورند؛ ایمانی قهری از سر اجبار، به دلیل آن قدرت قاهره‌ای 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 همه معجزات انبیا مشابه آنچه در زمان‌شان گسترش داشته بود، می‌باشد؛ موسی عصایی می‌آورد که تبدیل به مار می‌شود، آن هم در زمانی که ده‌ها نفر عصاهایشان را می‌انداختند و مردم آنها را به صورت افعی تصور می‌کردند. عیسی در زمانی که طب گسترش یافته بود، بیماران را شفا می‌دهد و حضرت محمد (صلى الله عليه وآلہ وسلم) 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: «(وَ اَكْرَ اوْ رَا از میان فرشتگان برمی گزیدیم باز هم او را به صورت مردی می‌فرستادیم و این خلط و اشتباه که پدید آورده‌اند بر جای می‌نهادیم)».

وَمَا هَذَا الْبَسْ وَالْمَشَابِهَةُ إِلَّا لِتَكُونَ هَنَاكَ مَسَاحَةً لِتَأْوِلِ الْمَتَأْوِلِينَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وَلِتَبْقَى مَسَاحَةً لِلإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، وَ إِلَّا فَإِلَيْمَانِ
الْمَادِيِّ الْمَحْضِ لَيْسَ إِيمَانًا، وَلَا إِسْلَامًا، وَلَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلْ يَوْمَ
الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ﴾ (السجدة: ٢٩).

این شببه 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: «(بگو: در روز فتح و پیروزی، ایمان آوردن کافران سودشان نرساند و آنها را مهلتshan ندهند)».

فالإيمان الكامل هو الإيمان بالغيب مائة بالمائة، وهو إيمان الأنبياء والأوصياء، وكلما كان الإيمان مشوباً بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية، كان أدنى وأقل، حتى إذا كانت المعجزة قاهرة وтامة ولا يمكن تأويلاً لها، عندها لا يقبل الإيمان والإسلام، كما لم يقبل إيمان وإسلام فرعون، لأن هكذا إيمان هو إيمان مادي مائة بالمائة.

ایمان کامل، ایمان صد درصدی به غیب است، که همان ایمان انبیا و اوصیا می‌باشد. هر چه ایمان به آیه یا اشاره یا کرامت یا معجزه‌ای مادی آسوده شده باشد، درجه‌ای پایین‌تر و مقام پایین‌تری دارد. اگر معجزه، قاهر، تمام‌کننده و غیر قابل تأویل باشد، در این هنگام ایمان آوردن و تسليم شدن پذیرفته نخواهد شد همان گونه که ایمان آوردن و تسليم شدن فرعون پذیرفته نشد؛ چرا که چنین ایمان آوردنی، ایمانی صد درصد مادی است.

وَاللهُ وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ:
خَدَاوَنْدُ مُؤْمِنَانْ رَا این گونه توصیف می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

(البقرة: ٣).

«آنان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را به پا می‌دارند، و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند».

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفَقُونَ﴾ (الأنبياء: ٤٩).

«آنان که از طریق غیب از پروردگار خویش می‌ترسند و از روز قیامت هراسناک‌اند».

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (فاطر: ۱۸).

«تو فقط کسانی را می ترسانی که از پروردگارشان، نادیده، بیمناک‌اند و نماز می گزارند، و هر که پاک شود برای خود پاک شده و سرانجام همه به سوی خدا است».

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ (یس: ۱۱).

«تو فقط کسی را بیم می دهی که از قرآن پیروی کند و از خدای رحمان در نهان، بترسد. چنین کس را به آمرزش و پاداشی کریمانه مژده بده».

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقُلْبٍ مُنِيبٍ﴾ (ق: ۳۳).

«آنهایی را که در نهان از خدای رحمان می ترسند و با دلی توبه کار آمده‌اند».

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحدید: ۲۵).

«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 بدآند چه کسی به نادیده، او و فرستادگانش را یاری می کند؛ که خدا توانا و پیروزمند است».

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الملک: ۱۲).

«برای کسانی که نادیده از پروردگارشان می ترسند، آمرزش و مزد فراوان است».

والحمد لله رب العالمين.

و حمد ستایش تنها از آن الله، پروردگار جهانیان است.

(۱)- منها: عن عبد الأعلى، قال: (قلت لأبي عبد الله ع: المتوفى على هذا الأمر، المدعى له، ما الحجة عليه ؟ قال: يُسأل عن الحلال والحرام، قال: ثم أقبل علي فقال: ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى الناس بمن كان قبله، ويكون عنده السلاح، ويكون صاحب الوصية الظاهرة ..) الكافي: ج ۱ ص ۲۸۴ ح ۲.

وعن الحرث بن المغيرة، قال: (قلت لأبي عبد الله ع بم يعرف صاحب هذا الأمر ؟ قال: بالسکينة والوقار، والعلم والوصية) بصائر الدرجات: ص ۹۰۵.
وعن أبي الجارود، قال: (سألت أبا جعفر الباقر ع بم يعرف الإمام ؟ قال: بخصال: أولها نص من الله تبارك وتعالى عليه، ونصبه علمًا للناس حتى يكون عليهم حجة؛ لأن رسول الله ص نصب علياً وعرفه الناس باسمه وعيشه، وكذلك الأئمة ع ينصب الأول الثاني، وأن يسأل فيجيب، وأن يسكت عنه فيبتدىء..)
بحار الأنوار: ج ۲۵ ص ۱۴۱.

(۱)- از جمله: از عبد الاعلى روایت شده است: به ابو عبدالله امام صادق ع عرض کردم: کسی که این امر را بر عهده می‌گیرد و مدعی آن است، حجتش چیست؟ فرمود: «از حلال و حرام از او پرسیده می‌شود». راوی می‌گوید: سپس ایشان به من رو نمود و فرمود: «سه دلیل است که در کسی جمع نمی‌شود، مگر اینکه صاحب الامر باشد: اینکه سزاوار ترین فرد نسبت به فرد قبلی است، سلاح نزد او است و صاحب وصیت آشکار باشد....». کافی: ج ۱ ص ۲۸۴ ح ۲.

حرث بن مغیره می‌گوید: به ابو عبدالله امام صادق ع عرض کردم: صاحب الامر چگونه شناخته می‌شود؟ ایشان ع فرمود: «با آرامش و وقار، و علم، و وصیت». بصائر الدرجات: ص ۹۰۵.

از ابو جارود نقل شده است که گفت: از ابا جعفر امام باقر ع پرسیدم: امام با چه شناخته می‌شود؟ ایشان ع فرمود: «با چند ویژگی: اولین آن، اینکه از سوی خداوند تبارک و تعالی بر او نصی است و او را نشانه‌ای برای مردم قرار داده است تا بر آنها حجت باشد؛ چرا که رسول خدا ص علی را منصوب فرمود و او را با نام و وجودش به مردم شناسانید. همچنین امامان ع، اولی دومی را منصوب می‌کنند؛ و اینکه از او پرسش می‌شود و پاسخ می‌گوید، و اینکه در حضورش ساكت می‌شوند و او است که آغاز می‌کند...».

(۲)- قال عیسی ع: (وَأَمَا الآن فَأَنَا ماضِي لِلَّذِي أُرْسَلْنِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَيْنَ تَمْضِي، وَلَكُنْ لَأَنِّي قَلَّتْ لَكُمْ هَذَا قَدْ مَلَأَ الْحَزْنَ قُلُوبَكُمْ). لَكُنْ أَقُولُ لَكُمْ الْحَقُّ: إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ انطَلِقَ؛ لَأَنَّهُ إِنْ لَمْ انطَلِقْ لَا يَأْتِيَكُمُ الْمَعْزِيُّ، وَلَكُنْ إِنْ ذَهَبَتْ أُرْسَلَةُ إِلَيْكُمْ، وَمَتِيْ جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ الْعَالَمَ عَلَىٰ خَطْبَيْهِ، وَعَلَىٰ بَرٍ، وَعَلَىٰ دِينَوْنَةٍ. أَمَا عَلَىٰ خَطْبَيْهِ: فَ(لَا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِي)، وَأَمَا عَلَىٰ بَرٍ: فَ(لَأَنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ أَبِيٍّ وَلَا تَرَوْنِي أَيْضًا)، وَأَمَا عَلَىٰ دِينَوْنَةٍ: فَ(لَأَنَّ رَئِيسَ هَذَا الْعَالَمَ قَدْ دَيْنَ). إِنْ لَيْ أَمْوَارٌ كَثِيرَةٌ أَيْضًا لِأَقُولُ لَكُمْ، وَلَكُنْ لَا تُسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الْآنَ، وَأَمَا مَتِيْ جَاءَ ذَاكَ (رُوحُ الْحَقِّ) فَهُوَ يَرْشُدُكُمْ إِلَىٰ جَمِيعِ الْحَقِّ؛ لَأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ) إنجيل يوحنا - الإصلاح السادس عشر.

(۳)- عیسی ع فرمود: «۵ امّا الان 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 می‌گوییم که رفقن من برای شما بهتر است؛ زیرا اگر نروم تسلی‌دهنده نزد شما نخواهد 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 امّا بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است 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 آید، شمارا به جمیع راستی هدایت خواهد

کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه فقط به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت». انجیل یوحنا: باب شانزدهم.