

نگاهی دیگر به قرآن مجید
دکتر مهدی خدامیان آرانی
مجموعه آثار ۵۱

تفسیر باران

سوره حمد و سوره بقره

۱۱ سوره فاتحه

۲۳ سوره بقره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پدری برای کسب و کار، وطن خود را ترک گفت و به کشور دیگری سفر کرد. او نامه‌ای برای خانواده‌اش فرستاد. وقتی نامه به مقصد رسید، فرزندان او خواستند نامه را باز کنند و بخوانند، مادر گفت: «عذیزانم! این کار را نکنید، این نامه را به عنوان یادگاری پدر حفظ کنید». آن‌ها نامه را بوسیلند و در جعبه‌ای قرار دادند.

آن‌ها هفتنه‌ای یکبار جمع می‌شدند و نامه پدر را می‌بوسیلند و به چشم می‌نهاشند و دوباره آن را سرجایش می‌گذاشتند. نامه دوم و سوم پدر رسید، با آن نامه‌ها نیز همان کار را کردند. چند سال گذشت و پدر بازگشت، وقتی او به خانه آمد، فقط یکی از پسرهایش را آنجا دید.
از او پرسید:

— پسرم! مادرت کجاست؟

— وقتی شما نبودید، مادر بیمار شد، ما پولی برای درمان او نداشتیم. حال او بد و بدتر شد و از دنیا رفت.

— مگر نامه‌های من به شما نمی‌رسید؟ من در آن نامه‌ها، پول زیادی برای شما فرستاده بودم.

— عجب! ما نمی‌دانستیم. مادر به ما گفت که نامه تو را ببوسیم و برای یادگاری حفظ کنیم.

— برادرت کجاست؟

— وقتی مادر از دنیا رفت، کسی نبود تا برادرم را نصیحت کند، او هم با دوستان ناباب آشنا شد و سرانجام به زندان رفت.

— من در نامه دوم از برادرت خواستم تا از دوستان ناباب دوری کند. بگو بدانم از خواهرت چه خبر؟

— او زندگی فلاکت‌باری دارد، با پسری که عاشقش بود ازدواج کرد، اما آن پسر، معتمد بود.

– من در نامه سوم به خواهرت گفتم که با آن پسر ازدواج نکند، چرا شما نامه‌های مرا نخواندید؟

اشک از چشمان پدر جاری شد. پسر نامه‌های پدر را آورد و گفت: «پدرجان! غصه نخور! ما یادگاری‌های تو را حفظ کرده‌ایم.»

وقتی این داستان را خواندم، سر خود را بالا گرفتم، نگاهم به طاقچه اتاق افتاد، چشمم به کتابی که تو برایم فرستاده بودی، افتاد.
قرآن!

وای بر من! من بارها قرآن تو را بوسیده بودم، اما نمی‌دانستم در آن، چه گفته‌ای و از من چه می‌خواستی؟ من با کتاب تو چه کرده بودم؟ افسوس کسی به من نگفت که قرآن، کتاب زندگی است! صدھا کتاب را مطالعه کردم و یک بار، کتاب تو را مطالعه نکردم!
از آن روز، بیست سال گذشت... یک شب تصمیم گرفتم تا برای نسل امروز از قرآن بنویسم، قلم در دست گرفتم و با توکل به تو این کار را آغاز نمودم، هر لحظه از تو یاری خواستم.

تو دستم را گرفتی و مرا بر سر سفره قرآن، مهمان نمودی، روح سرگشته‌ام را از این چشمه معرفت، سیراب نمودی، به راستی که قرآن، چراغ هدایت و مایه سعادت ابدی است.

این کتاب را «تفسیر باران» نام نهادم، «باران» کنایه از وحی است که از آسمان بر قلب پیامبر نازل شد، آری، قرآن، همچون باران بهاری است که کویر روح هر انسانی را سیراب می‌کند.

امروز نمی‌دانم چگونه شکر تو را به جای آورم که توفیق پایان این کار را به من عطا کردی. نمی‌دانم این کار مرا قبول می‌کنی یا نه، اما اگر لطف کنی و ثوابی برای نوشتن این کتاب به من بدھی، من آن ثواب را به حضرت فاطمه علیہ السلام هدیه می‌کنم، این کتاب هدیه‌ای است به «مادر مظلوم شیعه»، همان مادری که کوثر قرآن توست.

مهدی خدامیان آرانی فروردین ۱۳۹۳ هش

* * *

ارتباط با نویسنده و ارسال نظر: پیامک به شماره ۴۵۶۹ ۳۰۰۰

همراه نویسنده ۰۹۱۳۲۶۱۹۴۳۳ سایت نویسنده: www.Nabnak.ir

شیوه نامه

در اینجا به شیوه تدوین و ویژگی‌های مهم تفسیر باران، اشاره می‌شود:

* **سبک دیالوگ:** متن کتاب به صورتی است که گویا انسان امروزی با خدا گفتگو می‌کند. این سبک نوشتار را بعد از نظرسنجی فراوان از جوانان، برگردیدیم و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان می‌باشند، جوانانی که از ادبیاتِ سنگین متن‌های دینی خسته شده‌اند و به آن هیچ رغبتی ندارند.

* **دوم؛ بیان ساده و روان:** تلاش شده است تا از پیچیده‌گویی پرهیز شود و عباراتی که درک آن برای همگان، مشکل است در این کتاب استفاده نشود.

* **سوم؛ مکتب تفسیر روایی:** برای تفسیر قرآن، مکتب‌ها و شیوه‌های متعددی وجود دارد، من در این کتاب قرآن را در پرتو احادیث اهل‌بیت^{علیهم السلام} تفسیر نمودم، بر این باور هستم که اهل‌بیت^{علیهم السلام} بهترین مفسران قرآن می‌باشند و ما باید تفسیر واقعی قرآن را از آنان یاموزیم چرا که پیامبر از همه مسلمانان خواست تا از قرآن و اهل‌بیت^{علیهم السلام} پیروی کنند.

در تفسیر باران به این مهم، توجه ویژه شده است و همواره نظر تفسیری اهل‌بیت^{علیهم السلام} (که از روایات و احادیث گرفته شده است)، بر نظرات دیگر، برتری داده شده است.

* **چهارم؛ پرهیز از ابهام‌گویی:** در تفسیر آیات، نظرات و دیدگاه‌های مختلف بررسی شده است اما از ذکر نظرات بدون نتیجه‌گیری نهایی پرهیز شده است. هر جا که نظرات مختلف بیان شده است، با بررسی شواهد، یک نظر به عنوان نظر نهایی و صحیح‌تر، انتخاب شده است، البته بیان دیدگاه‌های مختلف در پیوست‌ها ذکر شده است.

(برای نمونه به پیوست تفسیر آیات ۱۱-۱۲ سوره «غافر» در جلد دهم مراجعه کنید).

* **پنجم؛ استقلال در تفسیر سوره‌ها:** بعضی از آموزه‌ها در سوره‌های مختلف قرآن تکرار شده است. بعضی از کتاب‌های تفسیر، یک آموزه را در یک سوره بیان می‌کنند و در بقیه موارد به آن سوره، ارجاع می‌دهند، من این شیوه را انتخاب نکردم زیرا می‌خواستم تفسیر هر سوره، مستقل از سوره‌های دیگر باشد و کسی نیاز به ارجاع به سوره دیگر نداشته باشد، برای همین ناچار شدم بعضی از آموزه‌ها را تکرار کنم.

* **ششم: آشنایی گام به گام با قرآن:** گروه هدف این تفسیر، نسل جوانی است که با قرآن آشنایی زیادی ندارد، برای همین در جلد اول تفسیر تلاش شد سادگی متن و محتوا بیشتر مراجعات شود تا مخاطب کمک با فضای قرآن انس بگیرد.

هدف این بوده است تا کسی که با قرآن، آشنایی کمتری دارد به صورت گام به گام با آموزه‌های قرآن، آشنایی پیدا کند.

* **هفتم: گروه‌بندی آیات:** سوره‌های طولانی قرآن را با توجه به فضای آیات آن سوره، به فصل‌های مختلف تقسیم کرده‌ام و در هر فصل، مجموعه‌ای از آیات را که به هم پیوستگی داشته‌اند، بیان نموده‌ام.

* **هشتم: ذکر مستندات:** مخاطبان خاص که نیاز به مستندات کتاب دارند، می‌توانند متن عربی مستندات را که در آخر کتاب آمده است، بیابند، البته متنِ مستندات به صورت خلاصه آمده است، هر کس که یک جمله از متن‌های عربی را در نرم‌افزارها جستجو کند، به راحتی می‌تواند به همهٔ متن دسترسی پیدا کند، برای همین از ذکر همهٔ متن خودداری شده است.

* **نهم: منابع اصلی و عربی:** بیشتر منابع معتبر علوم اسلامی به زبان عربی می‌باشد، بنابراین بیش از ۹۵ درصد منابع استفاده شده در این تفسیر، کتب عربی می‌باشند.

* **دهم: مراجعه به تفاسیر:** برای درک بهتر فضای آیات به بیش از چهل کتاب تفسیری (شیعه و سنی) مراجعه شده است، در مواردی که بین شیعه و اهل سنت اختلاف وجود دارد، نظر شیعه بیان شده است.

(برای نمونه به پیوست تفسیر آیات ۳۰-۳۲ سوره «ص» در جلد دهم مراجعه کنید).

* **یازدهم: بررسی احادیث:** در میان کتاب‌های حدیثی، بعضی از احادیث ضعیف به چشم می‌آیند، سعی کردم که این احادیث شناسایی شود و از اعتماد به آنان، پرهیز شود.

(برای نمونه به پیوست تفسیر آیه ۷۸ سوره «غافر» در جلد دهم مراجعه کنید).

* **دوازدهم: پیام‌کاربردی آیات:** تلاش کردم پیام فردی و اجتماعی آیات برای انسان امروزی بیان شود و نگاه کاربردی به آیات وجود داشته باشد، برای مثال در ماجراهی «ذوالقرئین» نکات کاربردی برای زندگی امروز بیان کردم.

(برای نمونه به آیات ۹۲ - ۱۰۱ سوره «کهف» در جلد ششم مراجعه کنید).

امید است که این کتاب، گامی جهت آشنایی بیشتر جوانان با معارف قرآن باشد.

سوره فاتحه

آشنایی با سوره

- ۱ - این سوره «مکّی» است، یعنی قبل از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده است. تذکر این نکته لازم است: سوره‌های قرآن به دو گروه تقسیم می‌شوند: سوره‌های مکّی و سوره‌های مدنی. سوره‌های مکّی همان سوره‌هایی هستند که قبل از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده‌اند. سوره‌های مدنی، همان سوره‌هایی هستند که بعد از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده‌اند.^(۱)
- ۲ - «فاتحه» به معنای «آغازگر» می‌باشد، این سوره را به این نام خوانده‌اند، زیرا قرآن با این سوره، آغاز می‌شود. این سوره را سوره «حمد» هم می‌خوانند.
- ۳- موضوعات این سوره چنین است: یکتاپرستی، حمد و ستایش خدا، عدل خدا، قیامت، نبوت، طلب هدایت از خدا...

فاتحه: آیه ۱ - ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۳﴾

در آغاز هر کاری نام تورا برازبان می‌آورم، می‌دانم هر کاری که با نام تو آغاز
نشود، با موفقیت به پایان نمی‌رسد.

برای موفقیت کارم به سایه لطفت پناه می‌برم و از تو یاری می‌خواهم، در
آغاز هر کار به یاد مهر و محبت هستم. مهربانی تو را یاد می‌کنم، تو خدای
مهربان و بخشندۀ هستی. تو در دنیا مهربانی خود را به همه انسان‌ها ارزانی
می‌داری، انسان‌های مؤمن و کافر از نعمت‌های تو بهره‌مند می‌شوند و روزی
تورا می‌خورند، اما در روز قیامت مهربانی تو فقط برای مؤمنان خواهد بود.
توراستایش می‌کنم، می‌دانم نعمت‌های زیادی ارزانی ام داشته‌ای، تو خدای
خوبی‌ها هستی.

در مقابل همه نعمت‌ها، تو راستایش می‌کنم، پروردگار جهانیان هستی. اگر خوبی و زیبایی ببینم و آن را ستایش کنم، در واقع تو راستایش کرده‌ام، زیرا همه خوبی‌ها و نیکی‌ها از آن توتست، همه ستایش‌ها به تو برمی‌گردد.
تو راستایش می‌کنم و می‌گویم: «الحمد لله».
معنای این جمله چیست؟

هر کس که خوبی‌هایی دارد، آن خوبی‌ها از خودش نیست، بلکه تو این خوبی‌ها را به او داده‌ای.

تو مهریان و بخشنده هستی، گناهان مرا می‌بخشی، بارها مرا بخشدیده‌ای، مهربانی تو را هر لحظه احساس می‌کنم، من معصیت را می‌کنم، اما تو روزی ام می‌دهی و هرگز ناامیدم نمی‌کنم. وقتی به تو پناه می‌آورم، مرا پناه می‌دهی، دلم را نمی‌شکنی، توبه‌ام را می‌پذیری... هر چه زیبایی به ذهنم می‌آید درباره تو می‌گویم، تو راستایش می‌کنم که تو سرچشمۀ همه خوبی‌ها هستی.

* * *

فاتحه: آید ۴

مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤﴾

هرگز روز قیامت را فراموش نمی‌کنم، روز بزرگ رستاخیز! روزی که همه زنده می‌شوند و برای حسابرسی نزد تو می‌آیند، تو خدای روز قیامت هستی! همه کاره آن روز، تو هستی.

اکنون که باور دارم روز قیامت در پیش است، باید از همه بُت‌ها جدا شوم و فقط تو را پرستش کنم و فقط از تو یاری طلبم!

فاتحه: آیه ۵

﴿۵﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

می دانی دلم مجدوب قدرت‌ها و زیبایی‌ها می شود و ناخداگاه به سوی آن‌ها جذب می شوم، اما تو به یادم می آوری روزی را که همه این قدرت‌ها نابود شده‌اند و آن روز فقط تو هستی که قدرت داری! روز قیامت را می‌گوییم! آن روز همه کسانی که به سویشان رفتم و آن‌ها را بُت خود قرار دادم، زبون و خوار می شونند، آن روز چقدر نزدیک است! وقتی که من از همه ناامید شوم.

فقط تو هستی که همیشه بوده‌ای و خواهی بود، پس فقط تو را می‌پرسیم و از تو یاری می‌خواهم.

خوب می‌دانم اصل همه بُت‌ها، بُتی است که درونم هست، باید در هراس باشم از اینکه نفس من، بُتِ من شود، تا خودم را نشکنم نمی‌توانم به سویت بیایم. باید دل خود را از عشق به خود حالی کنم، در دلم باید فقط محبت تو باشد، مبادا خود پرست باشم! از هر چیزی که بخواهد جای تو را در قلبم بگیرد، دور می‌شوم، دل من حرم تو است، در این حرم باید فقط یاد و محبت تو باشد. (۲)

لحظه‌ای باید فکر کنم! به راستی به یاری چه کسی دل بسته‌ام؟ اگر تو نخواهی، هیچ کس نمی‌تواند برایم کاری کند، هر کس که قدرتی دارد، از تو دارد، پس آیا بهتر نیست در مشکلات، فقط از تو یاری بخواهم و تو را صدا بزنم که تو صدای همه بندگان‌ت را می‌شنوی و آنان را یاری می‌کنی.

فاتحه: آیه ۶

اَهِيَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴿٦﴾

دستان خود را به سویت گرفته‌ام، چه می‌خواهم؟ بزرگ‌ترین حاجت من چه
باید باشد؟ به چه فکر می‌کنم؟ از تو چه می‌خواهم؟
خودت به من بگو از تو چه بخواهم!
از عمق وجودم چنین فریاد برمی‌آورم: «بارخدايا! مرا به راه مستقیم
هدایت کن».

باید از تو راهنمایی و هدایت بخواهم، باید از راه‌های انحرافی پرهیز کنم،
اگر می‌خواهم به سعادت برسم باید فقط در راه تو قدم بردارم، راهی که مرا به
رضای تو می‌رساند.

بعضی‌ها می‌خواهند به سوی تو بیایند، اما راه را بپردازند، آن‌ها هرگز
rstگار نخواهند شد.

آن روز را به یاد می‌آورم که عیسیٰ برای مردم سخن می‌گفت، مردی رو به
او کرد و گفت: «من چهل روز با خدای خود خلوت کردم، روزهاروزه گرفتم
و شب‌های نماز خواندم، هزاران بار خدا را صدای زدم، اما او جوابم را نداد».

عیسیٰ تعجب کرد، چرا تو حاجت این بندۀ خود را نداده‌ای؟ او
می‌خواست بداند چه رازی در میان است، به او چنین سخن گفتی:
— ای عیسی! اگر او تا آخر عمر هم دعا می‌کرد، دعايش را مستجاب
نمی‌کردم!
— برای چه؟ مگر او چه کرده است؟

– اگر او می‌خواست صدایش را بشنوم، باید از دری می‌آمد که من آن را معرفی کرده‌ام. تو را پیامبر و نماینده خود روی زمین قرار داده‌ام، او به تو اعتقادی ندارد، چگونه می‌شود که من دعايش را مستجاب کنم در حالی که می‌دانم در قلب خود، به پیامبری تو هیچ اعتقادی ندارد؟^(۳)

فاتحه: آیه ۷

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۷﴾

می‌دانم راه مستقیم، همان راه محمد و اهل بیت ﷺ اوست، باید پیرو آخرين پیامبر و جانشینان او باشم. راه مستقیم، همان راه علی ﷺ است، با ولایت او و ولایت فرزندان معصوم او می‌توانم به تو نزدیک و نزدیک‌تر شوم.^(۴) امروز هم مهدی ﷺ امام‌zman من است، پیشوای من است، باید او را بشناسم، تو از من خواسته‌ای تا ولایت او را قبول کنم و پیرو او باشم، او نماینده تو روی زمین است. اگر به سوی او بروم به هدایت، رهنمون می‌شوم و سعادت دنیا و آخرت را از آن خود می‌کنم.^(۵)

راه مهدی ﷺ راهی وسیع و واضح است و در آن هیچ ابهامی نیست، با پیمودن آن، می‌توانم به سعادت و رستگاری برسم.^(۶)

مهدی ﷺ نور تو در آسمان‌ها و زمین است، او مایه هدایت همه است، رهبری است که همه را به سوی تو راهنمایی می‌کند، اگر هدایت او نباشد، هیچ کس نمی‌تواند به سعادت و رستگاری برسد.

هر کس می خواهد به سوی تو بیاید، باید به سوی مهدی ﷺ را کند، فقط از راه او می توان به تور سید. هر کس با او بیگانه باشد، هرگز به مقصد نخواهد رسید.^(۷)

این گونه دعا می کنم: «خدایا! مرا به راه کسانی که به آنها نعمت داده ای رهنمون کن!»، پیامبر و جانشینان او، بندگان خوب تو می باشند و به آنان، جایگاه بزرگی داده ای.

دیگر وقت آن است این خواسته مهم خود را هم بیان کنم: «خدایا! مرا از راه کسانی که به آنان غصب کرده ای دور کن، مرا از راه کسانی که گمراه شده اند، دور کن».

به راستی تو به چه کسانی غصب کرده ای؟ تو با کسانی که با مهدی ﷺ دشمن هستند، دشمن هستی، دشمنان مهدی ﷺ به خشم و غضب گرفتار شده اند. آری، هر کس از مهدی ﷺ پیروی کند، بهشت جایگاه اوست و هر کس با او دشمنی کند، آتش دوزخ سزای اوست.

گروهی از مردم، مهدی ﷺ را نمی شناسند، آنان گمراهند، پیامبر فرموده است که هر کس امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاھلیّت می میرد. بار خدا یا! از تو می خواهم راه مرا از کسانی که دشمن اهل بیت ﷺ می باشند جدا کنی!^(۸)

سوره فاتحه را خواندم و «اصول دین» را این‌گونه برای خود بازگو کردم:

* اول: توحید

فریاد توحید براآوردم، نامت را بر زبان جاری کردم، از همه بُت‌ها جدا شدم
و به سویت آمدم.

* دوم: عدل

تورا بخشنده و مهربان خطاب نمودم، دو بار تورا با این دو صفت خواندم،
به راستی چه می‌خواستم بگویم؟ اگر تو را مهربان و بخشنده می‌دانم، پس
باور دارم که تو هرگز ظلم نمی‌کنی! تو حتی به کسانی که تو را نمی‌شناسند،
مهربان هستی، چگونه تصوّر کنم که به بندهات رحم نکنی!

تورا ستایش کردم، همه خوبی‌ها را از آن تو می‌دانم، معنای این سخن این
است که من تو را عادل می‌دانم، تو خدایی هستی که هرگز به بندگان ظلم
نمی‌کنی، مهربان و بخشنده هستی و بندگان خود را دوست داری.

* سوم: معاد

تورا «خداؤنده روز قیامت» خطاب کردم و از روز قیامت سخن به میان
آوردم، روز قیامت را قبول دارم، خود را برای آن روز آماده می‌کنم، باید برای
آن روز توشہ تقوا برگیرم تا سعادتمند شوم.

* چهارم و پنجم: نبوّت و امامت

از تو خواستم تا مرا به راه پیامبر و جانشینان او هدایت کنم. فقط راه آنان را،
راه مستقیم می‌دانم، از همه راه‌های انحرافی دوری می‌کنم، فقط در راه آنان

قدم برمی‌دارم و از آنان پیروی می‌کنم.

سورة فاتحه را خواندم، از تو خواستم تا به راه مستقیم هدایت کنی و باور دارم که راه مستقیم، همان راه محمد و آل محمد است، از تو می‌خواهم تا به راه آنان رهنمونم سازی !

می‌دانم دین من، هم اصول دارد و هم فروع. تولّا و تبرّا، از فروع دین من است. تولّا، یعنی با دوستانت دوست بودن ! تبرّا، یعنی با دشمنانت دشمن بودن !

اینجا به این دو فرع مهم اشاره کردم، مگر دین، چیزی غیر از این است؟ دین یعنی این که دوستانت را دوست بدارم و با دشمنانت دشمن باشم.^(۹)

اکنون از تو می‌خواهم تا قلبم را لبریز از عشق مهدی کنم، دوست دارم رنگ و بوی او را به خود بگیرم و قلبم شیدای او شود. او را امام زمان و محور حق و حقیقت می‌دانم، دوست دارم تسلیم او باشم و از او پیروی کامل بنمایم.^(۱۰)

از تو می‌خواهم تا مرا از راه دشمنان محمد و آل محمد دور کنم، می‌دانم کسانی که با محمد و آل محمد دشمنی می‌کنند، به غضب تو گرفتار می‌شوند و هر کس با راه محمد و آل محمد بیگانه باشد، گمراه است، می‌خواهم برای همیشه از راه گمراهان دور باشم، نمی‌خواهم پیرو کسانی باشم که تو به آنان غصب کرده‌ای، این معنای تبرّا است. من این‌گونه از همه

پلیدی‌ها جدا می‌شوم و به همه خوبی‌ها می‌پیوندم.^(۱۱)

خدا در آیه ۸۷ سوره «حجر» به پیامبر چنین می‌گوید: «من به تو قرآن و سوره فاتحه عطا کردم». آری، سوره فاتحه آنقدر فضیلت دارد که خدا آن را کنار قرآن ذکر می‌کند.

آری، نعمت قرآن یک طرف و نعمت سوره «فاتحه» یک طرف!

این چه رازی است که در این سوره نهفته شده است؟

مناسب است در اینجا، این دو سخن امام صادق علیه السلام را بنویسیم:

۱- اسم اعظم خدا در این سوره نهفته شده است.

۲- اگر هفتاد بار سوره فاتحه را بر مردهای خواندید و آن مرده زنده شد، تعجب نکنید.^(۱۲)

به راستی که سوره فاتحه، چکیده قرآن است!

همه معارف قرآن به صورت خلاصه در این سوره آمده است. وقتی همه حروف قرآن را می‌شماریم به بیش از ۳۲۰ هزار حرف می‌رسیم، سوره فاتحه ۱۳۹ حرف دارد.

هر حرف این سوره، تقریباً خلاصه دو هزار حرف قرآن است. هیچ کس نمی‌تواند عظمت این سوره را درک کند.

سورة بقره

آشنایی با سوره

- ۱ - این سوره «مدنی» است و سوره شماره ۲ قرآن می‌باشد.
- ۲ - «بَقَرَهُ» به معنای «گاو» می‌باشد، در آیه ۶۷ تا ۷۳ داستان بهانه‌های بنی اسرائیل ذکر شده است. یکی از جوانان آنان کشته شد و خدا به موسی ﷺ فرمان داد تا گاوی کشته شود تا به اذن خدا، آن جوان زنده شود، ولی بنی اسرائیل بهانه‌های زیبادی گرفتند و درباره چگونگی آن گاو، سؤال‌های زیادی نمودند.
- ۳ - این سوره، بزرگ‌ترین سوره قرآن می‌باشد.
- ۴ - موضوعات مهم این سوره چنین است: ایمان، انسان شناسی، آفرینش انسان، سرگذشت بنی اسرائیل، روزه و احکام آن، پرهیز از تصرف در مال یتیمان و...

بَقَرَهُ: آیه ۱ - ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمِ ۝ ۱ ۝ ذَلِكَ الْكِتَابُ
لَا رَبِّ يَرْبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ ۲ ۝

در ابتدا، سه حرف «الف»، «لام» و «ميم» را ذکر می‌کنی، می‌خواهی بگویی که من با همین حروف الفبا با شما سخن می‌گویم. این قرآن، معجزه‌ای است که از همین حروف «الفبا» شکل گرفته است، پس در سخن من فکر کنید و پیام مرا دریابید.

تو قرآن را برای هدایت ما فرستادی و محمد ﷺ را که بهترین بندگانت بود، به پیامبری مبعوث کردی و قرآن را به قلبش وحی نمودی.
اکنون قرآن، روی دستان من است، آن را می‌خوانم و بهره می‌برم. در قرآن تو، هیچ شکّی نیست، قرآن مایه هدایت اهل تقوا است، اگر بخواهم هدایت

شوم و به سعادت برسم، باید سخنانت را بشنوم و به آن عمل کنم.

من همیشه از تو طلب هدایت می‌کنم، از تو می‌خواهم مرا به راه راست هدایت کنی، تو اکنون در این قرآن راه راست را نشان من می‌دهی، قرآن آمده است تا راه زندگی و سعادت را برایم بازگو کند.

باید راه خود را در زندگی انتخاب کنم، تو در اوّل این سوره، انسان‌ها را به سه گروه تقسیم کردی: مؤمنان، کافران، منافقان و سپس به بیان ویژگی‌های آنان پرداختی.

تو دوست داری ما را با این سه گروه آشنا کنی تا راه خود را با شناخت و معرفت انتخاب کنیم.

بَقَرَهٗ: آیه ۳-۵

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْنِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

اوّل به معرفی مؤمنان می‌پردازی، مؤمنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند، اماّ به راستی «غیب» چیست؟

غیب، چیزی است که از دیده‌ها پوشیده است و من نمی‌توانم آن را ببینم، خدای من هستی و خودت هم غیب هستی! تو از همه دیده‌ها پنهانی، هیچ کس توانایی دیدن را ندارد، هیچ کس نمی‌تواند ذات تو را درک کند.

با خود فکر می کنم که چرا تو این گونه هستی؟ چرا نمی توانم تو را با چشم ببینم؟ خوب که فکر می کنم به این نتیجه می رسم که اگر می توانستم تو را با چشم ببینم، دیگر تو خدا نبودی، یک آفریده بودی! آری، هر چه با چشم دیده شود، آفریده شده است.

تو صفات و ویژگی های مخلوقات را نداری، اگر یکی از این صفات را می داشتی، حتماً می توانستم تو را ببینم، اما دیگر نمی توانستی همیشگی باشی، گذر زمان تو را هم دگرگون می کرد.

هر چیزی که با چشم دیده شود، روزی از بین می رود و می دانم تو هرگز از بین نمی روی، خدای یگانه ای، هیچ صفتی از صفات مخلوقات خود را نداری، برای همین هرگز نمی توانم تو را حس کنم و ببینم. مؤمنان تو را با چشم دل دیده و به تو ایمان آورده اند. آنان مرزهای مادی را می شکافند و دید و سمع تری به جهان هستی پیدا می کنند، آنان به غیب ایمان آورده اند.

همان کسانی که نماز را به پا می دارند، وقتی صدای اذان را می شنوند، از کار خود دست می کشند و به نماز می ایستند. آنان روح خویش را با نماز جانی دوباره می بخشنند، از دنیای خاکی دل بر می کنند و به معراج یاد تو می آیند که نماز معراج اهل ایمان است.

مؤمنان از هر آنچه به آنان داده ای، به دیگران انفاق می کنند و نیازمندان را فراموش نمی کنند. آنان می دانند که از خود چیزی ندارند، این تو هستی که به

آنان علم و دانش یا ثروت و دارایی داده‌ای، آنان خود را صاحب دارایی‌های خود نمی‌دانند، وقتی آنان به دیگران کمک می‌کنند، جلوهٔ مهربانی تو می‌شوند.^(۱۳)

مؤمنان به محمد<ص> و همهٔ پیامبران ایمان دارند. آنان پیامبران را معلمان بزرگ بشریّت می‌دانند که هر کدام در یک رتبهٔ و کلاسی، به آموزش بشر پرداخته‌اند. آری، پیامبران از اصول و برنامهٔ یکسانی پیروی کرده‌اند که تو به آنان نازل کرده‌ای.

مؤمنان روز قیامت را باور دارند، آن‌ها می‌دانند که تو این جهان را بی‌هدف خلق نکرده‌ای، روزی فرا می‌رسد که همهٔ انسان‌ها زندهٔ شوند و برای حسابرسی به پیشگاهت می‌آیند. این اعتقاد به روز قیامت است که انسان را از پوچی نجات می‌دهد.

اگر بخواهم از این پس در گروه مؤمنان باشم باید این ویژگی‌ها را داشته باشم: ایمان به غیب، برپاداشتن نماز، انفاق به دیگران، ایمان به پیامبران و ایمان به روز قیامت.

آری، مؤمنان از هدایت بهره‌مند می‌شوند و سرانجام آن‌ها رستگاری و سعادت است، آنان در بهشت وارد خواهند شد و از همهٔ نعمت‌ها و زیبایی‌های آن بهرهٔ خواهند برداشت. امید دارم که من هم مانند آنان باشم تا سعادت در انتظارم باشد.

بَقَرَه: آیه ۷ - ۶

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ
وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاؤُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

من مؤمنان را به خوبی شناختم، اکنون نوبت آن است که کافران را بشناسم:
کافران انسان‌هایی هستند که چشم دل خود را به سوی حق و حقیقت
بسته‌اند، آنان تو و پیامبرانت را انکار می‌کنند. با آن که نشانه‌های هدایت برای
کافران روشن است، ولی حاضر به پذیرش حق نیستند، هر چقدر هم آنان را
هشدار بدھند، آنان سخن حق را نمی‌پذیرند.^(۱۴)

آنان به تو و روز قیامت ایمان ندارند، زندگی انسان را فقط در محدوده همین
دنیا می‌دانند، به علت کفر و لجاجتی که دارند، از پذیرش حقیقت محروم
شده‌اند و سرانجام به عذاب گرفتار خواهند شد.

بَقَرَه: آیه ۱۲ - ۸

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدُعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

دیگر وقت آن است تا درباره نفاق بیشتر بدانم، منافقان چه کسانی هستند؟
نشانه آن‌ها چیست؟

من نباید تصوّر کنم با نفاق و دور وی فاصله زیادی دارم، باید همواره از نفاق بترسم. اگر من ادعای محبت تورا کنم، اما دلم از عشق به دنیا و ریاست و شهرت و... پُر باشد، این نفاق است، اگر تورا به خدایی قبول داشته باشم، اما در اعمال خوب خود، اهل ریا باشم، اگر تورا همه کاره جهان بدانم، اما باز هم امید به دیگری داشته باشم، این نفاق است! این چند نمونه از نفاق است.
شنیده‌ام که بندگان خوب تو وقتی به نماز شب می‌ایستند و با تو خلوت می‌کنند، چنین می‌گویند: «ای کسی که دعای بندگان خود را می‌شنوی و امید آنان را نامید نمی‌کنی، از تو می‌خواهیم که قلب ما را از نفاق پاک کنی». (۱۵)
من هم باید این دعا را بخوانم، باید بخواهم که مرا هم از نفاق و دور وی نجات بدھی.

وقتی تاریخ را می‌خوانم می‌بینم که در زمان پیامبر، افرادی در مدینه بودند که نزد پیامبر می‌آمدند و می‌گفتند که ما به تو ایمان آورده‌ایم، اما آنان دروغ می‌گفتند، دل و زبان آن‌ها یکی نبود. زبان آن‌ها، چیزی می‌گفت و قلب آن‌ها چیز دیگر، تو آن‌ها را منافق نامیدی. آنان دروغگو بودند و به علت این دروغ‌ها، به عذاب گرفتار شدند.

آن‌وقتی که با اهل ایمان رو برو می‌شدند، می‌گفتند که ما به خدا و پیامبر ایمان داریم، اما هدف آنان فریب مؤمنان بود. آن‌ها نمی‌دانستند که این‌گونه

خود را فریب می‌دهند، با این کار، خود را از سعادت دنیا و آخرت محروم می‌کردند، آن‌ها خودشان زیان کردند و به گمراهی افتادند.^(۱۶)

وقتی بیماری نزد پزشک می‌رود، پزشک به او دستور می‌دهد تا داروی خاصی را مصرف کند. حال اگر آن بیمار از مصرف آن دارو خودداری کند، آیا پزشک را فریب داده است؟ او خیال می‌کند که پزشک را فریب داده امّا در واقع به خود نیرنگ زده است. حال منافقان نیز مانند این بیمار است. نفاق و دورویی، بیماری است، انسان سالم، یک چهره بیشتر ندارد، دل و زبان باید با هم هماهنگ باشد، امّا کسی که منافق است، گرفتار دوگانگی شده است.

نکته جالب این است که منافقان هر چه بیشتر در مسیر نفاق پیش روند، تو هم آن‌ها را بیشتر به خودشان واگذار می‌کنی، برای همین آنان بیشتر در گردداب نفاق فرمی روند.

* * *

بقره: آیه ۱۳

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ
كَمَا أَمَنَ الشُّهَمَاءُ إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَاهَاءُ وَلَكِنَّ لَا يَغْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

اگر به آن‌ها بگوییم که شما هم به خدا و پیامبر ایمان بیاورید، جواب می‌دهند: آیا مانند کسانی شویم که ساده‌لوح هستند! آنان خود را عاقل و مؤمنان را ساده‌لوح و نادان می‌دانند. آنان دچار غرور شده‌اند و خود را برتراز

دیگران می‌دانند.

منافقان به دیدهٔ حقارت به مؤمنان می‌نگرند و آنان را کم عقل می‌خوانند، اماً خبر ندارند که خودشان ساده‌لوح و کم عقل می‌باشند. دلیل کم عقلی‌شان همین بس که همهٔ توان خود را در راه شیطان به کار می‌برند و با نفاق به باطل یاری می‌دهند، آنان اگر عقل می‌داشتند می‌فهمیدند که سرانجام نفاق، چیزی جز عذاب نیست!

به زودی معلوم خواهد شد که کم عقل کیست، وقتی مؤمنان در بهشت منزل کنند و منافقان در آتش عذاب گرفتار شوند، معلوم می‌شود که چه کسی عاقل بوده است.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۴ - ۱۵

وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى
شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۴﴾ اللَّهُ
يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾

منافقان چرب‌زبان هستند، در هر گروهی که قرار می‌گیرند، هم‌رنگ آنان می‌شوند و سخنی می‌گویند که خوشایند آن گروه باشد، وقتی نزد مؤمنان هستند به آنان می‌گویند که ما هم مثل شما به خدا و پیامبر ایمان داریم، اماً وقتی نزد رهبران شیطان صفت خود می‌روند به آنان می‌گویند: — ما با شما هستیم.

— مگر شما به مؤمنان نگفتید که به خدا و پیامبر ایمان آورده‌اید؟

— ما به آنان دروغ گفته‌یم. می‌خواستیم مؤمنان را مسخره کنیم!

— عجب! پس شما در دل‌های خود به آنان می‌خندیدید!

آنها فراموش کرده‌اند که تو خدایی دانا و شنوا هستی و از همه کارهایشان باخبری، تو به زودی سزای این کار آنها را خواهی داد. در دنیا آنان را به حال خود رها می‌کنی تا در گرداب‌های تاریک گرفتار شده و سرگردانی آنها بیشتر و بیشتر شود.

* * *

بقره: آیه ۱۶

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْضَّالَّةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحُتْ

تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾

تو این دنیا را همانند بازاری قرار داده‌ای که انسان در آن به خرید و فروش بپردازد، به انسان سرمایه‌هایی دادی تا بتواند با آن تجارت کند، سرمایه‌های انسان، همان عقل و فطرت و استعداد و نیروهای جسمی و روحی اوست. انسان در بازار دنیا، سرمایه‌های خود را می‌فروشد و در مقابل، یا هدایت و رستگاری خریداری می‌کند یا گمراهی و بدبختی!

منافقان در این بازار، سرمایه‌های وجودی خود را از دست می‌دهند و در برابر آن گمراهی و بدبختی به دست می‌آورند.

باید دقّت کنم که در این بازار چه خریداری می‌کنم؟ نکند که من هم سرمایه

وجودی ام را به بهای اندک بفروشم و برای قیامت توشه‌ای آماده نکنم !
 حال دیگر می‌دانم نشانه‌های منافقان چیست: دو چهره بودن، فریب‌کاری و
 دروغگویی، فسادگری، حقیر شمردن اهل ایمان، زیانکاری در بازار دنیا. باید
 از این ویژگی‌ها پرهیز کنم تا مبادا همانند منافقان گردم.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۸ - ۱۷

مَنْهُمْ كَمِثْلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ
 مَا حَوَلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿۱۷﴾
 صُمُّ بُكْمُ عُمُّ فَهُمْ لَا يَرِجِعُونَ ﴿۱۸﴾

اکنون برایم مثالی می‌زنی تا حال منافق بیشتر برایم روشن شود: منافق مانند
 کسی است که در وسط بیابانی تاریک گرفتار شده است، او با هزار زحمت،
 آتشی روشن می‌کند تا بتواند جایی را ببیند، اما ناگهان باد می‌وزد و آن آتش
 خاموش می‌شود، دوباره همه جا تاریک می‌شود و وحشت و اضطراب همه
 وجودش را فرامی‌گیرد.

منافق مانند چنین کسی است، او ابتدا از نور فطرت خود بهره‌مند می‌شود،
 اما پس از آن که دو چهره و دور و می‌شود، آن نور فطرت خاموش می‌شود و
 او در جهل و گمراهی غوطه‌ور می‌شود و به بن‌بست معرفتی می‌رسد، او به
 سوی حق و حقیقت باز نمی‌گردد، گویا او اصلاً حقیقت را نمی‌بیند و
 نمی‌شنود، او کروکور شده است، حقیقت را به زبان جاری نمی‌کند گویا گنگ

(۱۷) شده است!

بقره: آیه ۲۰ - ۱۹

أَوْ كَصَّبُّ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَغْدٌ
 وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَايِّعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمُؤْتَ وَاللهُ
 مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَصَاءَ
 لَهُمْ مَشْوَأْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
 وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

وقتی مطلبی با مثال بیان می شود، بیشتر در یاد می ماند، تو مثال دیگری برای بیان حال منافق می زنی: منافق مانند کسی است که در شبی تاریک در بیابان گرفتار شده است، باران می بارد، رعد و برق شروع شده است، او مرگ را در مقابل خود می بیند، غرّش صاعقه های آسمانی بر وحشت او می افزاید، او انگشت هایش را در گوش هایش می گذارد تا حداقل صدای غرّش رعد و برق را نشنود، هیچ پناهگاهی ندارد. همین که صاعقه ای می آید، مقداری فضا روشن می شود، از جای بر می خیزد و چند قدم به جلو می رود، اما چقدر زود نور صاعقه خاموش می شود و تاریکی همه جا را فرامی گیرد و بار دیگر او در حیرت و وحشت فرو می رود.

منافق مانند چنین کسی است، در حیرت و نگرانی است، نور ندارد، گاهی نور فطرت او را بیدار می کند، او چند قدم به جلو می آید، اما بار دیگر به نفاق باز می گردد، برای همین نور فطرتش خاموش می شود و او در حیرت خود می ماند.

با ویژگی‌های مؤمنان، کافران و منافقان آشنا شدم، اکنون دیگر نوبت انتخاب من است، باید راه خود را انتخاب کنم، تو مرا با اختیار آفریده‌ای، به من حق انتخاب دادی، خودم باید راه خود را انتخاب کنم، تو همواره مرا به سوی ایمان فرامی‌خوانی و وسیله‌های ایمان را فراهم می‌کنی، اما هرگز مرا مجبور نمی‌کنی، راه را نشان می‌دهی، انتخاب با من است.

اکنون از تو می‌خواهم کمک کنی تا بتوانم راه مؤمنان را برگزینم، صفات و ویژگی‌های آن‌ها و ایمان به غیب را روزبه روز در خودم زیاد و زیادتر کنم. به نماز اهمیت بیشتری بدهم، تلاش کنم تا به نیازمندان کمک کنم...

اکنون امام‌زمان من از دیده‌ها پنهان است، نمی‌توانم او را ببینم، من در روزگار «غیبت» هستم، امام‌م، غایب است و من او را ندیده‌ام، اما به او ایمان دارم، ایمان به او، همان ایمان به غیب است.^(۱۸)

شنیده‌ام که اهل‌بیت ع درباره آن روزگار، این سخنان را گفته‌اند: زمانی می‌رسد که مهدی ع از دیده‌ها پنهان می‌شود، هر کس در آن زمان بر دین خود باقی بماند و طولانی شدن غیبت امام، او را ناامید نکند، در روز قیامت کنار ما و در درجهٔ ما خواهد بود.^(۱۹)

روزگار غیبت امام دوازدهم، بسیار طولانی می‌شود، کسانی که در زمان غیبت، زندگی کرده و به امامت امام‌زمان خود اعتقاد داشته و در انتظار ظهور باشند، گل سرسبد مردم دنیا خواهند بود.^(۲۰)

روزگاری فرامی‌رسد که مهدی ع از دیده‌ها پنهان می‌شود و دوران غیبت از راه می‌رسد، در آن روزگار، خدا از بندگان خویش رضایت بیشتری دارد.

خداوند کسانی که در آن شرایط بر عقیده مهدویت باقی مانده‌اند را خیلی دوست دارد.^(۲۱)

خدایا! روزگاری است که امام من از دیده‌ها پنهان شده است، از تو می‌خواهم کمک کنی تا هرگز دین خود را از دست ندهم، به تو پناه می‌برم از این که طولانی شدن روزگار غیبت، باعث شک و تردیدم شود. از تو می‌خواهم توفیق دهی تا همیشه به یاد امامم باشم و او را فراموش نکنم.

توفیقم بده برای ظهور او دعا کنم و مرا در زمرة یارانش قرار ده!
بار خدایا! ایمان مرا به امام زمان خویش، افزون فرما و مرا از یاد او غافل مگردن.^(۲۲)

۲۱ بَقَرَهُ: آیه

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

تو خالق من و همه انسانها هستی، تو رامی پرستم و از همه بُت‌ها و خدایان
دروغین بیزارم، به سوی تو می‌آیم، تنها تو را به خدایی قبول دارم و بس !
 فقط تو پروردگارم هستی، من از فرعون‌های روزگار بیزار هستم، آنانی که
 خود را صاحب اختیارم می‌دانند و از من می‌خواهند تسلیم و مطیع بی‌چون و
 چرای آنان باشم، خدایی فقط از آن توست.

من بنده تو هستم، تو را عبادت می‌کنم، می‌دانم عبادتم برای تو هیچ سودی
 ندارد، تو خدای بی‌نیاز هستی، فایده عبادت به خود من می‌رسد. وقتی در
 پیشگاهت فروتنی و عبادت می‌کنم، به تو که سرچشمه همه خوبی‌ها هستی،
 وصل می‌شوم، خودم هم زیبا می‌شوم، رستگاری از آن من می‌شود، بهشت

جاودان در انتظار من است.

اگر من پست و مقام، شهرت و ثروت را بست خود کنم و آن بُت را بپرستم،
باید بدانم این بُت به زودی نابود شده و از بین می‌رود، زمانی که با چشم خود
ببینم که این بُت من نابود می‌شود و خودم هم نابود می‌شوم و آن روز، روز
حضرت من است، حسرتی که تمام وجودم را خواهد سوزاند.

اگر تنها بندۀ تو بشوم، از حسرت روز قیامت نجات پیدا می‌کنم، از عذاب
و جدان رهایی می‌یابم! باید فقط بندگی تو را کنم تا از عذاب روز قیامت
رهایی یابم.^(۲۳)

* * *

۲۲ بقره: آیه

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

من باید به نعمت‌ها توّجه کنم و سپاسگزار تو باشم، باید به آسمان و زمین و
طبیعت نگاه کنم و از آن درس توحید بگیرم، شگفتی‌های زیادی در زمین و
آسمان است که هر کس در آن تفکّر کند، می‌تواند به وجود خالقی دانا و توانا
پی‌برد.

زمین، این گره خاکی در فضا حرکت می‌کند، زمین در کهکشان راه‌شیری
است، زمین همراه با این کهکشان، در هر شانیه، سیصد کیلومتر حرکت
می‌کند!

اما این زمین، تنها خانه انسان، چقدر آرام به نظر می‌رسد!! ما به راحتی

می توانیم بر روی آن زندگی کنیم.

تو از آسمان برای ما باران نازل می کنی و با همین باران است که گیاهان رشد می کنند و خوراک ما فراهم می شود.

انسان هایی که بُت را به جای خدا می پرستند، می دانند که آن بُت ها هیچ کاری نمی توانند انجام دهنند، آفریدگار این جهان، خدایی دانا و تواناست.

باید مواظب باشم، مبادا به تو شرک و رزم، شرک فقط این نیست که از سنگ یا چوب، مجسمه ای بسازم و آن را عبادت کنم، گاه می شود که همین دنیا، بتم می شود، گاه خود من، بت خودم می شود، خواهش دل، خدای من می شود ! نام تو بر زبان جاری می کنم، اما دلم جای دیگر است، چیز دیگری را بر تو ترجیح می دهم ! از این شرک می ترسم ! شرکی که مخفی و پنهان است.
بار خدایا ! قلبم را از هرگونه شرکی پاک گردان !

بَقَرْهٗ: آیه ۲۴ - ۲۳

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأُتُوا
بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّهُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّارُ وَالْجَحَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

محمد ﷺ فرستاده توست، از طرف تو آمده است تاسخنانت را برای ما بازگو کند، تو او را از هر گناهی پاک کرده ای و او معصوم است، دروغ نمی گوید، سخن تو امانتی است که به قلب او نازل می شود، او هرگز در امانت خیانت نمی کند.

نکته مهم دیگر این که در همه زمان‌ها، افرادی پیدا می‌شوند و به دروغ ادعای پیامبری می‌کنند، اینجاست که تشخیص حقیقت برایم مشکل می‌شود.

می‌دانی راهی برای تشخیص حق و حقیقت می‌خواهم، باید بتوانم پیامبرت را از دروغگویان تشخیص بدهم، اینجاست که به پیامبرت معجزه می‌دهی، معجزهٔ محمد ﷺ، قرآن کریم است.

اکنون تو فریاد برمی‌آوری: ای انسان‌ها! اگر در این قرآن شک دارید، اگر محمد را پیامبر من نمی‌دانید، یک سوره مانند سوره‌های قرآن بیاورید. اگر کسی بتواند یک سوره مانند قرآن بیاورد، معلوم می‌شود که محمد ﷺ دروغگوست.

سال‌های سال از این سخن تو می‌گذرد، دشمنان اسلام برای نابودی اسلام چه کارها کرده‌اند!

ابوسفیان، رئیس کافران مکه، سه بار به جنگ پیامبر آمد، او هزینه‌های زیادی برای این جنگ‌ها خرج کرد، بهترین سربازانش در این جنگ‌ها کشته شدند، به راستی اگر او می‌توانست یک سوره مانند قرآن بیاورد، آیا لازم بود این همه برای جنگ هزینه کند؟ او که رئیس قبیلهٔ قریش بود، می‌توانست همه دانشمندان عرب را جمع کند و از آنان بخواهد یک سوره مانند قرآن بیاورند، اگر کسی می‌توانست یک سوره مانند قرآن بیاورد، دیگر آبرویی از اسلام باقی نمی‌ماند و پیامبر شکست خورده بود. به راستی چرا ابوسفیان این کار را نکرد؟

اکنون بیش از ۱۴۰۰ سال از ظهور اسلام می‌گذرد، دشمنان زیادی برای نابودی اسلام تلاش نموده‌اند، چرا آنان به جای این همه زحمت، یک سوره کوچک مانند قرآن نمی‌آورند؟ تو گفتی فقط یک سوره مثل قرآن من بیاورید! چرا کسی این کار را نکرد؟

جوابش معلوم است، خودت گفتی که بشر هرگز نمی‌تواند این کار را بکند، قرآن، معجزه توست، چه کسی می‌تواند مانند آن را بیاورد؟ آری، هر کس که در قرآن تفکر کند، می‌فهمد قرآن، نوشته بشر نیست، برای همین به قرآن ایمان می‌آورد، اکنون تو هشدار می‌دهی که ای انسان، از کفر و انکار حقیقت دوری کن زیرا هر کس کفر پیشه کند، سزايش آتش جهنّمی است که برای او آماده شده است.

آری، در جهنّم، هیزم نیست، هر کس به آتش خود می‌سوزد!

بَقَرْهٗ: آیه ۲۵

وَبَشِّرِ الَّذِينَ أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ نَمَرَةٍ رِزْقًا
قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

تو بندگان خوب خود را بشارت می‌دهی، بشارت به بهشت زیبایی که برای آنان خلق نموده‌ای، بندگان خوبیت کسانی هستند که به تو و قرآن ایمان آورده‌ند و کارهای نیک انجام دادند.

من چه می‌دانم بهشت چیست؟ من که شایسته آن نیستم، بندۀ گناهکارت هستم، اما به فضل و مهربانی تو امید دارم، بهشتی که تواز آن سخن می‌گویی چقدر زیباست، آب‌ها از زیر درختانش جاری است و بسیار باصفا می‌باشد، در آنجا انواع میوه‌ها به چشم می‌آید و هر کدام از دیگری بهتر و زیباتر است، و هرگاه که از میوه‌های بهشت بهره‌گیرند، می‌گویند: قبلًاً در دنیا از چنین میوه‌هایی بهره‌مند شده بودیم، آری، آن میوه‌ها شبیه به یکدیگرند. اهل ایمان در بهشت، همسرانی پاک و پاکیزه دارند که از هرگونه آلودگی به دور هستند. آری، هر کس در بهشت وارد شود، برای همیشه آنجا خواهد بود، این همان زندگی زیبا و جاوید است.

بقره: آیه ۲۹ - ۲۶

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً
فَمَا قَوْهُهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ دَمَّا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْمُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيقَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

تو در قرآن، برای روشن شدن مطلب، از مثل‌ها استفاده می‌کنی، تو می‌دانی
مثال‌های جالب تأثیر زیادی بر روح و روان انسان دارد و او را به عمل تشویق
می‌کند.

گاه برای نشان دادن پوشالی بودن تکیه گاه بُت پرستان از خانه عنکبوت
می‌گویی: کسانی که غیر از من برای خود خدایانی ساخته‌اند، مانند عنکبوتی
هستند که خانه‌ای برای خود ساخته است، آنان نمی‌دانند که سست‌ترین
خانه‌ها، خانه عنکبوت است.^(۲۴)

گاه برای نشان دادن ضعف بُت‌ها از مگس می‌گویی: اگر همه بُت‌ها جمع
شوند، هرگز نمی‌توانند مگسی را خلق نمایند.^(۲۵)

آری، تو برای روشن شدن حقیقت به پشه و غیر آن، مثال می‌زنی !
بیان حقیقت به وسیله مثال‌ها، نشانه هنرنمایی توست، اما کافران بهانه جو
می‌گویند که منظور از این مثل‌ها چیست؟

همین مثال‌های زیبا برای انسان‌های حقیقت طلب، مایه هدایت است و
برای فاسقان لجوج و بهانه جو، مایه گمراهی.

فاسقان به راه شیطان می‌روند و از زیانکاران هستند، آنان کسانی هستند که
عهد و پیمان خود را (که همان فطرت و عشق به کمال است) فراموش کرده‌اند
و به ندای فطرت خویش، گوش فرا نمی‌دهند، آنان با خویشاوندان خود،
مهربانی نمی‌کنند، آنان با دوستان تو ارتباطی ندارند، (دوستان تو، محمد و آل
محمد علیهم السلام هستند).

* * *

تو از ما خواسته‌ای که به ندای فطرتمن گوش فرا دهیم و با دوستان پیوند
قلبی داشته باشیم، اهل بیت علیهم السلام بهترین دوستان تو هستند، مهدی علیه السلام را حجت
خود روی زمین قرار دادی و از ما خواسته‌ای تا دوستش بداریم، نام و یادش
را فراموش نکنیم، او چراغ راه ماست. (۲۶)

اگر من لحظه‌ای فکر کنم، می‌فهمم که نعمت زندگی، از خودم نیست، من
نبودم و وجودی نداشتم، تو مرا آفریدی، اکنون هم زندگی من به دست
توست، من برای همیشه زنده نمی‌مانم، دیر یا زود مرگ را به سراغم
می‌فرستی و می‌میرم.

می‌دانم مرگ به معنای نابودی ام نیست، بار دیگر زنده خواهم شد تا نتیجه
کردار خود را ببینم، به سوی تو خواهم آمد. هر کس به زندگی و مرگ خود
فکر کند، به تو ایمان می‌آورد.

تو آنچه در زمین است برای انسان‌ها آفریدی و سپس به آفرینش آسمان
پرداختی و هفت آسمان را سامان دادی، انسان در نزد تو عزیزترین موجود
هستی است، همه جهان را برای خدمت به انسان آفریدی، گروهی این مقام و
ارزش را می‌شناسند و ایمان می‌آورند و از این نعمت‌ها در راه کمال خویش
استفاده می‌کنند، اما گروهی دیگر ناسیپاسی می‌کنند و قدر خود را
نمی‌شناسند، آنان به بیراهه می‌روند و از سعادت و رستگاری بهره‌ای
نمی‌برند.

* * *

جهان از هفت مجموعه بزرگ یا هفت آسمان تشکیل شده است که فقط یک

مجموعه از آن در برابر دیدگان انسان است.

زمین، ماه و خورشید و همه ستارگان و همه کهکشانها، همه در این مجموعه اول می‌باشدند. به مجموعه ستارگان، کهکشان گفته می‌شود، در آسمان میلیون‌ها کهکشان وجود دارد. هر کهکشان میلیون‌ها ستاره دارد. در آسمان «ده هزار میلیارد میلیارد» ستاره وجود دارد. این چیزی است که علم بشر تا به آن رسیده است.

انسان فقط آسمان اول را می‌بیند، اما شش آسمان دیگر چگونه می‌باشند؟ از چه تشکیل شده‌اند؟ این را فقط خدا می‌داند، گویا این شش آسمان، از «عالَمَ مَلَكُوت» می‌باشند، دنیایی که از دنیای مادی، برتر است و نمی‌توان آن را با چشم دید.

من نمی‌توانم فرشتگان را ببینم، چون فرشتگان از دنیای دیگری هستند، از «ملَكُوت» می‌باشند، اما به فرشتگان باور دارم، زیرا قرآن از آنان بارها سخن گفته است، همین‌طور من نمی‌توانم شش مجموعه دیگر جهان را ببینم، اما چون قرآن از آن سخن گفته است به آن باور دارم.

بَقَرَهُ: آيَهٌ ۳۰

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

می خواهی مرا با راز آفرینش آشنا کنی، دوست داری من اصلی خود را
 بشناسم.

نسل بشر از کجاست؟ ما از کجا آمدہ ایم؟
از شکوه گذشته من برایم می گویی تا من بدانم که یک میمونِ تکامل یافته
 نیستم.

«داروین» زیست‌شناس قرن ۱۹ میلادی بود. او نظریه «تکامل» را مطرح
 کرد، او معتقد بود که انسان از نسل میمون است.

این سخن «داروین» چقدر با سخن تو تفاوت دارد، گذشته مرا بیان می‌کنی تا
بدانم که کیستم، من انسان هستم، من از نسل آدم عليه السلام هستم که همه فرشتگان بر
او سجده کرده‌اند، من گل سر سبد جهان هستم.
راز آفرینش من چنین است:

با فرشتگان خود سخن می‌گویی: «می‌خواهم روی زمین خلیفه و جانشین
خود را قرار دهم».

می‌خواهی انسان را خلق کنی و او را گل سر سبد آفرینش قرار دهی !
همه فرشتگان به زمین نگاه می‌کنند، تعجب می‌کنند، با خود می‌گویند چرا
خدا، ما را خلیفه خود انتخاب نمی‌کند؟ ما که همواره در حال عبادت او
هستیم، ما که هرگز گناه و معصیت نمی‌کنیم. این چه رازی است که او
می‌خواهد به «انسان»، چنین مقامی بدهد؟

فرشتگان تصمیم می‌گیرند با تو سخن بگویند، آن‌ها به پیشگاه تو چنین
می‌گویند: «آیا می‌خواهی روی زمین کسی را قرار بدهی که فساد و خونریزی
کند؟ ما فرشتگان همواره عبادت می‌کنیم و هرگز معصیت نمی‌کنیم».

آری، فرشتگان چنین فکر می‌کردند: چرا خداوند می‌خواهد انسان را خلیفه
خود روی این زمین قرار دهد؟ در زمین موجودات دیگری هم زندگی
کرده‌اند، ده هزار سال گروهی از جن در آنجا زندگی کردند، آن‌ها در این زمین
ظلم و ستم کردند و خون همدیگر را ریختند.^(۲۷)

دنیای ماده، دنیای محدودی است، طبیعی است که اختلافات و جنگ پیش

می‌آید، خونریزی می‌شود، یکی پیروز و دیگری کشته می‌شود، این طبیعت دنیاست، اما در دنیای غیب که محل زندگی فرشتگان است، هیچ محدودیتی نیست، آن دنیا اصلاً دنیای ماده نیست تا جنگی پیش آید، بهتر است که خدا خلیفه خود را از میان ما فرشتگان انتخاب کند.

هر کس روی زمین زندگی کند، زندگی مادی خواهد داشت، تو برای ادامه نسل به او شهوت خواهی داد، برای حفظ جان خود، به او حبّ نفس خواهی داد تا خودش را دوست بدارد و بتواند خود را از آسیب‌ها برهاند، این حبّ نفس کار دست او خواهد داد، او برای حفظ خود، دیگران را خواهد کشت! ای خدا! مگر هدف تو از آفرینش انسان، عبادت نیست، خوب، ما فرشتگان که همه اهل عبادت هستیم، ما که هرگز گناه نمی‌کنیم، ما را جانشین خود قرار بده! ما که همواره تو را ستایش می‌کنیم.^(۲۸)

* * *

وقت آن است که به فرشتگان جواب دهی، پس به آنان چنین می‌گویی: «من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید».

فرشتگان به فکر فرو می‌رونند، می‌خواهی از چه رازی پرده برداری؟ راز آفرینش انسان چیست؟

به آنان می‌گویی که می‌خواهم انسان را بیافرینم، از میان آن انسان‌ها، گروهی را پیامبرِ خود قرار دهم. پیامبران، خلیفه من روی زمین هستند و مردم را به سویِ من، دعوت می‌کنند.^(۲۹)

فرشتگان نمی‌دانستند که تو چقدر انسان را دوست داری، هنر انسان این است که اختیار دارد، می‌تواند راه درست را انتخاب کند، اگر انسان رستگار شود، به اختیار خودش بوده است و این زیبایی انسان است.

فرشتنه نمی‌تواند معصیت و گناه کند، او اصلاً شهوت ندارد، نیازهای جسمی ندارد، اما این انسانی که تو آفریدهای در او قوای حیوانی قرار داده‌ای و در او شوق پرواز به سوی خودت را هم نهادی.

انسان موجودی است که با اختیار خود راهش را انتخاب می‌کند، آن جوانی که در اوج جوانی، از نگاه به نامحرم روی بر می‌گرداند، او از هزاران هزار فرشته برتر است، زیرا او شهوت دارد و از گناه دوری می‌کند، اما فرشته که اصلانمی‌داند شهوت چیست، می‌خواهی انسان را خلیفه خود کنی، انسانی که به اختیار خود از زشتی‌ها دوری می‌کند و به سوی زیبایی‌ها می‌آید.

شکوه انسان در اختیار اوست، وقتی قرار است انسان، موجودی آزاد و مختار باشد، طبیعی است که گروهی از انسان‌ها، راه زشتی‌ها را انتخاب خواهند نمود، روی زمین فساد خواهند کرد، اما تو می‌دانی همهٔ زیبایی انسان در اختیار اوست، معنای انسان در اختیار است، اگر اختیار را از انسان بگیری، خوب بودن انسان، دیگر ارزشی ندارد.

می‌خواهی کسی را خلق کنی که در این دنیای خاکی، در میان سختی‌ها و بلاها، راه خوبی‌ها را انتخاب کند، اگر ظلم و ستمی را ببیند با آن مبارزه کند. آری، فرشتگان به ظلم‌ها و ستم‌هایی که بعداً در روی زمین پیش خواهد

آمد، توجّه کردند، درست است بر اساس اختیار، انسان ظلم و ستم خواهد کرد، اما باز همین انسان خواهد بود که همه هستی خود را در راه مبارزه با ظلم و ستم‌ها فدا خواهد نمود، آن انسانی که می‌تواند راحت زندگی کند، آسوده باشد، از همه چیز خود می‌گذرد و راه آزادی و آزادگی را بر می‌گزیند و با ظلم و ستم مبارزه می‌کند و از فرشته بالاتر می‌شود.

بَقَرَه: آیه ۳۳ - ۳۱

وَعَلِمَ آدَمُ الْأَنْسَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَئْيُونِي بِاسْمَاءِ هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾
قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَدْمُ أَئْيُهُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ
قَالَ أَمْ أَقْلَلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا
تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْسُبُونَ ﴿٢٣﴾

اکنون اوّلین انسان را خلق می‌کنی، نام او را آدم می‌گذاری !

چرا او را به این نام می‌خوانی ؟

زیرا او را از «آدیم» خلق نموده‌ای، «آدیم»، همان خاک است، خاکی که بر سطح زمین قرار دارد، تو آدم را از خاک خلق نمودی، روی زمین هیچ چیز بی‌ارزش‌تر از خاک نیست، این نشانه قدرت توست که از این خاک، موجودی چنین با ارزش آفریدی.^(۳۰)

وقت آن است که برتری انسان را بر همه فرشتگان نشان دهی، تو صحنه‌ای

از امتحان انسان و فرشتگان را به تصویر می‌کشی.

به فرشتگان می‌گویی تا از حقایق هستی، سخن بگویند، اما آنان نمی‌توانند حقایق را بیان کنند. آنگاه تو به آدم می‌گویی: ای آدم! برای فرشتگان از آن حقایق سخن بگو!

و آدم شروع به سخن می‌کند، برای فرشتگان حرف می‌زند، همه به سخن‌نش گوش می‌دهند.

این یک ارزیابی علمی بود، تو آدم و فرشتگان را در برابر حقایق و اسرار جهان هستی قرار می‌دهی. آدم به علت ظرف وجودی خود، همه اسرار و حقایق را می‌آموزد و هنگام امتحان، همه حقایق را بیان می‌کند، اما فرشتگان که ظرف وجودشان محدود است، نمی‌توانند حقایق و اسرار را بیان کنند و در این امتحان شکست می‌خورند. آری، فرشتگان برای چیز دیگری خلق شده‌اند، آن‌ها خلق شده‌اند تا عبادت کنند، ظرف وجود آنان، آماده پذیرش این همه علوم و اسرار نبود.

تو به انسان قدرتی داده‌ای که می‌تواند حقایق هستی را بشناسد و روی آن فکر کند، با همین تفکر، علم خود را روزبه روز بیشتر کند، اما علم فرشتگان، هرگز رشد نمی‌کند، آن‌ها فقط چیزی را می‌دانند که قبلًاً آموخته‌اند، اما انسان است که فکر می‌کند و علوم جدید را فرامی‌گیرد. این راز برتری انسان است. (۳۱)

بَقَرَهٗ: آیه ۳۴

وَإِذْ قُنْا لِلْمَلائِكَةِ اسْجَدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَيْهِ
إِبْلِيسَ أَنَّى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

اکنون به فرشتگان می‌گویی: آیا به شما نگفتم که من بر همه چیز دانا هستم؟
من حقایق هستی را به شما و آدم آموختم، شما نتوانستید آن را بیان کنید، این
آدم بود که همه را بیان کرد. معلوم شد که علم آدم از همه شما بیشتر است.
اکنون می‌خواهم تا بر آدم سجده کنید.

فرشتگان که گمان می‌کردند گل سر سبد جهان هستند، حال باید بر انسان
سجده کنند، آن‌ها همه تسلیم تو هستند و در مقابل آدم به سجده می‌افتنند، این
چیزی است که خدا از آنان خواسته است.

راز سجدۀ فرشتگان چیست؟ تو این‌گونه به آنان می‌فهمانی که باید همه
توان خود را در راه رشد و کمال انسان قرار دهند.

در این میان یکی سجده نمی‌کند، او شیطان (ابلیس) است و با خود می‌گوید:
«انسان از خاک آفریده شده است و من از آتش! آتش بر خاک برتر است،
هرگز بر آدم سجده نمی‌کنم».

شیطان در میان فرشتگان چه می‌کند؟
او از گروه جنّ بود، تو فرمان دادی که شیطان را به آسمان‌ها بیاورند، وقتی که
جنّ‌ها در زمین نابود شدند، تو شیطان را به آسمان‌ها بردى.

شیطان سال‌های سال، عبادت تو را می‌کرد، اما در این امتحان بزرگ مردود
شد!

شیطان گفت: خدا! مرا از سجده به آدم معاف کن، من به جای این سجده، آن قدر تو را عبادت کنم که هرگز کسی مثل آن را ندیده باشد. به او گفتی: اگر بنده من هستی بر آدم سجده کن، سخن مرا اطاعت کن، من از تو چنین می‌خواهم.^(۳۲)

ولی شیطان هرگز حاضر به سجده بر آدم نشد و این‌گونه بود که او را از رحمت خود دور ساختی.

تکبّر شیطان کار دستش داد، او به علت تکبّر از سعادت دور شد و آتش غضب تو را برای همیشه از آن خود کرد، نتیجه کارش کفر و دشمنی با تو شد. آری، خودبینی، یادگاری است که از شیطان مانده است، این اوّلین گناه و معصیتی است که در ابتدای آفرینش دنیا پدیدار شد، شاید بتوان گفت که ریشه همه فسادها به تکبّر و خودبینی برمی‌گردد. باید حواس خود را جمع کنم و همواره از خودبینی و خودپرستی به تو پناه ببرم.

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۳۵

وَقُلْنَا يَا آدُم اشْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرُبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

﴿۳۵﴾

همه فرشتگان در مقابل آدم سر به سجده گذاشتند و بر همه آنان معلوم شد که او گل سر سبد هستی است، اکنون تو با آدم سخن می‌گویی:

ای آدم! همراه با همسرت، حوّا در بهشت ساکن شوید و از نعمت‌های زیبای آن استفاده کنید ولی هرگز نزدیک درخت ممنوعه نشوید.

آدم وارد بهشت می‌شود و شیطان در پی وسوسه او!

به راستی آن بهشت کجاست؟ آن بهشتی که آدم در آنجاست، بهشت جاودان نیست! زیرا اگر کسی وارد آن بهشت شود، برای همیشه در آن خواهد بود و شیطان هرگز نمی‌تواند وارد بهشت جاودان شود.

بهشت واقعی، منزلگاه بندگانِ خوب خداست، پس معلوم می‌شود آن بهشتی که آدم در آن منزل کرده است، بهشت دنیایی است. در زبان عربی، به «بهشت»، «جنت» می‌گویند. جنت، باغی است که درختان بلندی دارد، به بهشت جاودان هم جنت می‌گویند زیرا در آنجا درختان سر به فلک کشیده‌اند.

اکنون آدم و حوّا در آن باغ زیبا منزل می‌کنند، آن‌ها زندگی خویش را آغاز می‌کنند، اما شیطان بیکار نمی‌نشیند، او تصمیم می‌گیرد تا آنان را وسوسه کند تا از میوه آن درخت ممنوعه بخورند، شیطان با خود فکر می‌کند تراحتی برای فریب آدم و همسرش پیدا کند.^(۳۳)

به راستی آن درخت ممنوعه چیست؟ چه میوه‌ای دارد؟
درختان این بهشت دنیایی، مثل درختان بهشت واقعی است، وقتی نزدیک درخت بهشتی می‌شوم، بر آن هر نوع میوه می‌بینم، انگور، سیب و ...

باغی هم که آدم و حوا در آن ساکن هستند، نمونه‌ای از آن بهشت واقعی است، هر درخت آن، همه میوه‌ها را دارد. تو به آدم گفتی که می‌تواند از همه درختان بهشت استفاده کند، فقط او نباید نزدیک یک درخت شود، آن درخت، «درخت ممنوعه» است.

آدم و حوا اصلاً نیاز به آن درخت ندارند، زیرا آن درخت، میوه تازه‌ای ندارد، خدا انواع میوه‌ها را در اختیار آن‌ها قرار داده است، شیطان می‌داند هرگز آدم را نمی‌تواند به طمع میوه آن درخت وسوسه کند، آدم و حوا هر میوه‌ای که بخواهند می‌توانند از درختان دیگر بچینند. شیطان با خود فکر می‌کند، او می‌خواهد نقشه‌اش را عملی کند.

آدم و حوا در بهشت دنیا هستند و تو پرده از مقابل چشم آن‌ها بر می‌داری.
عرش تو را می‌بینند و نورهایی را مشاهده می‌کنند که در عرش است.

چنین سؤال می‌کنند:

— این چه نورهایی است که در عرش است؟

— آن نورهایی که شما در عرش می‌بینید، نور بهترین بندگان من است. بدانید که اگر آن‌ها نبودند، من شما را خلق نمی‌کردم! آنان خزانه‌دار علم و دانش من هستند و اسرار من نزد آنان است. هرگز آرزوی مقام آن‌ها را نکنید که مقام آن‌ها بس بزرگ و بالاست.^(۳۴)

— آنان را برای ما معرفی کن!

— نورِ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین. این نور پنج تن از فرزندان توست.

می خواستی به آدم این پیام را برسانی که نورِ محمد و آل محمد ﷺ، اوّلین آفریده هایت هستند. زمانی، این نورها را آفریدی که هنوز زمین و آسمان هارا خلق نکرده بودی، این نورها، آن روز، حمد و ستایش تو را می گفتند. تو بودی و این نورها و هیچ آفریده دیگری نبود، چهارده هزار سال بعد از آن، عرش خود را آفریدی، آن وقت آن نورها را در عرش خود قرار دادی.^(۳۵) سخن از خلقت آن نورها بود، درست است که اکنون تو آدم را خلق کردی، اما نورِ محمد و خاندان او را هزاران سال قبل از او خلق کرده بودی، سخن درباره خلقتِ جسمِ محمد و آل محمد ﷺ نیست، جسم آنان، حدود هفت هزار و هشتصد سال، بعد از آدم ﷺ خلق شد.

بَقْرَه: آیه ۳۶

فَأَزَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ
إِلَى حِينٍ ﴿۳۶﴾

آدم سخن تو را شنید، او همراه با همسرش در بهشت است، آن‌ها هرگز نزدیک درخت ممنوعه نمی‌شوند، می‌دانند که آن درخت، وسیله امتحان

آن هاست و می خواهی این گونه امتحانشان کنی.

چند ساعتی از حضور آدم در بهشت می گذرد، شاید او لحظه‌ای با خود فکر می کند که من کسی هستم که همه فرشتگان بر من سجده کرده‌اند، چه اشکالی داشت که مقام من هم، مثل آن پنج نور مقدس می شد!

همین که این فکر از ذهن او می گذرد، تو او را به حال خود رها می کنی، تو به او گفته بودی که نباید در قلب خود، حسدی به آن پنج نور مقدس داشته باشد، همین مقدار حسد باعث شد تا توفیق خودت را از او بگیری.^(۳۶)

در همان لحظه شیطان می آید و با آدم و حوا سخن می گوید:

— ای آدم! ای حوا! من خیر و صلاح شمارا می خواهم. آیا می دانید چرا خدا به شما دستور داد نزدیک آن درخت نشوید؟
— نه. نمی دانیم.

— اگر شما از میوه آن درخت بخورید، یا فرشته خواهید شد یا زندگی جاوید خواهید داشت. به خدا قسم، من خیر و صلاح شمارا می خواهم!
آدم و حوا هرگز فکر نمی کنند کسی به نام خدا، قسم دروغ بخورد، لحظه‌ای غافل می شوند و فریب شیطان را می خورند، آنان اصلاً نیازی به میوه آن درخت نداشتند، اما حریص می شوند و از میوه آن درخت می خورند و تو آنان را از بهشت بیرون می کنی.^(۳۷)

تو آدم و حوا را از آن بهشت بیرون کردی و آنان زندگی خود را روی زمین

آغاز کردند.

تو به آدم گفتی که نسل تو در زمین زیاد می‌شود و بین فرزندان، اختلاف و دشمنی پدیدار خواهد شد، گروهی راه خوبی‌ها را پیش خواهند گرفت و گروهی هم به راه شیطان خواهند رفت و همیشه میان این دو گروه دشمنی خواهد بود.

انسان در زمین زندگی خواهد کرد و در اینجا امتحان خود را خواهد داد و سرانجام مرگ به سراغ او می‌آید. انسان در روز قیامت زنده می‌شود و برای حسابرسی به پیشگاه تو حاضر می‌شود.

* * *

قرآن آدم و حوا را به یک اندازه مقصّر می‌داند و چنین می‌گوید: «شیطان، آدم و حوا را فریب داد».

ولی در انجیل، کتاب مقدس مسیحیان ماجرا را چنین می‌خوانیم: شیطان وقتی دید آدم در خواب است نزد حوا آمد و با او سخن گفت. سرانجام شیطان حوا را راضی کرد که از میوه آن درخت ممنوعه بخورد. حوا از آن میوه خورد. وقتی آدم بیدار شد حوا از آن میوه به آدم داد و آدم هم از آن خورد.^(۳۸)

این تفاوت قرآن و انجیل است. قرآن، نقش آدم و حوا را در این غفلت یکسان می‌بیند، قرآن تصریح می‌کند این شیطان بود که آدم و حوا را فریب داد، اما در انجیل، این حوا است که آدم را فریب می‌دهد. همین نگاه به زن

باعث می شود مسیحیان همواره تصوّر کنند که زن، باعث گمراهی مرد می شود.

بَقَرَهُ: آیه ۳۷

فَتَلَقَّى آدُمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ
الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

غروب روز جمعه است و آدم و حوا از بهشت رانده می شوند، آن هنگام همه غم های عالم به دل آدم می آید، خورشید دارد غروب می کند و آدم از آن بهشت بیرون می آید، او در سرزمین مکه فرود می آید (هبوط می کند).
نهایی و دنیایی غریب !

از حوا هم خبری ندارد، نمی داند همسرش کجاست، وحشت همه وجودش را فرامی گیرد.

راز دلگیری غروب جمعه همین است ! آدم در آن ساعت از بهشت رانده شد و در این دنیای خاکی گرفتار شد، این همان غصه همیشگی بشر است که چرا از اصل خویش دور مانده است.

جالب است که وقتی فرشتگان بر آدم سجده کردند و آدم در بهشت دنیایی قرار گرفت، ظهر روز جمعه بود، آدم هفت ساعت بیشتر در بهشت نبود، آدم، یک شب هم در آنجا نماند.^(۴۰)

آدم نگاهی به اطراف خود می‌کند، ترس و وحشت تمام وجودش را فرا گرفته است. نمی‌داند چه باید کند، اور روی کوهی قرار گرفته است که بعدها به نام «کوه صفا» مشهور می‌شود، کوهی که در نزدیکی کعبه است.

آدم در جستجوی حوا است، حوا را در کوه «مروه» می‌باید، همراه او به کوه صفا بازمی‌گردد. آنان سر خود را به سوی آسمان می‌گیرند و شروع به گریه می‌کنند. سپس سر به سجده می‌نهند و از خدا طلب رحمت می‌کنند.

گریه آدم بر کوه صفا چهل روز طول می‌کشد، او در سجده است و از نافرمانی دستور خداوند گریه می‌کند.^(۴۱)

او در حسرت بهشت است. خوشابه حال روزی که او در بهشت مهمان تو بود و بهره‌مند از همه نعمت‌های آن، اما شیطان فریبیش داد و از بهشت رانده شد.

آدم پشیمان است، با تو سخن می‌گوید تا گناهش را ببخشی. سجده‌های او بسیار طولانی است. ساعتها سر از سجده برنمی‌دارد، گریه می‌کند و اشک می‌ریزد و می‌گوید:

ای خدای مهریان! من بندۀ تو هستم، همواره مهریانی تو بیش از خشم توست. تو را می‌خوانم تا از گناهم درگذری که من به خودم ظلم کردام!

صلایی به گوش آدم می‌رسد: سلام ای آدم!

آدم سر از سجده بر می‌دارد، کیست که بر او سلام می‌کند؟ جبرئیل را می‌بیند، جواب سلام او را می‌دهد. اکنون جبرئیل چنین می‌گوید: «خدا مرا به سوی تو

فرستاده است، او گفته است تو را بیاموزم که چگونه دعا کنی تا توبهات پذیرفته شود، ای آدم! تو باید خدا را به حق پنج تن قسم بدھی، پس بگو: ای خدا تو را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام می خوانم».

آن روز، آدم این پنج نام را از جبرئیل شنید، فهمید که این پنج تن نزد خدا مقامی بس بزرگ دارند، اما وقتی آدم نام حسین علیهم السلام را از جبرئیل شنید، قلبش محزون شد.

آدم نمی دانست چه رازی در نام حسین علیهم السلام نهفته است. چرا با شنیدن نام او همه غم های دنیا به دلش آمد. رو به جبرئیل کرد و گفت:

— ای جبرئیل! چرا با شنیدن نام حسین، حزن و اندوه به دل من آمد؟

— ای آدم! مصیبت حسین علیهم السلام بزرگ ترین مصیبت هاست.

— آن چه مصیبی است؟

— روزی فرامی رسد که حسین علیهم السلام در کربلا گرفتار دشمنانش می شود، همه یاران او کشته می شوند و او غریب و تنها می ماند. آن روز حسین، تشنه است و جگرش از تشنگی می سوزد، مردم را به یاری می طلبد اما مردم پاسخش را با شمشیر می دهند. مظلومانه شهید می شود و دشمنان، خیمه های آنان را آتش می زندند...

و آدم علیهم السلام این سخنان را می شنود، اشک او جاری می شود... آنگاه تو هم به احترام اشک بر حسین علیهم السلام، توبه اش را می پذیری.^(۴۲)

* * *

اکنون جبرئیل آدم ﷺ را به پایین کوه صفا می‌برد، جبرئیل به جایی می‌رود که در آنجا کعبه باید ساخته شود و در آنجا خانهٔ تو را می‌سازد و در کنار آن، خیمه‌ای برای آدم و حوا برپا می‌کند.

به امر خدا، هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل می‌شوند و دور خانه‌ات طوف می‌کنند.

بعد از آن، آدم نیز به طوف خانهٔ خدا می‌پردازد و این‌گونه است که تو رحمت خود را بر آدم نازل می‌کنی و او را پیامبر خود قرار می‌دهی و برایش مقام رسالت را برمی‌گزینی.

آری، تو خدای بخشندۀ و مهربان هستی و گناه آدم را بخشدیدی و از او می‌خواهی به دور خانه‌ات طوف کند، تو برای این خانه، حُرمت زیادی قرار می‌دهی و قسم می‌خوری که اگر فرزندان آدم به طوف این خانه بیايند و دور آن طوف کنند، گناهانشان را می‌بخشی. (۴۳)

قبله من هم کعبه است، حرمت کعبه را می‌دانم و دوست دارم هر چه زودتر به سرزمین مگه سفر کنم و دور آن طوف کنم. کعبه، کهن‌ترین معبد روی زمین است، خانهٔ توسّت، خانهٔ یکتاپرستی !

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۳۹ - ۳۸

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي
 هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى أَيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿٢٨﴾
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِاِيَّاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

﴿خَالِدُونَ﴾ ۳۹

اکنون زندگی انسان روی زمین آغاز می‌شود !

تو می‌دانی انسان است و ترس او ! برای همین پیامی برای همه انسان‌ها
می‌فرستی که ای انسان ! من هدایت‌ها و رهنمودهای خود را برایت
می‌فرستم، اگر از هدایت‌های من، پیروی کردی، بدان که ترس تو بر طرف
می‌شود و هیچ غمی به دل نخواهی داشت، سرانجام تو بهشت جاودان
خواهد بود، بهشتی که من برای تو خلق کرده‌ام. اگر می‌خواهی به بهشت
جاودان وارد شوی، از پیامبرانم پیروی کن، اما هر کس که از مسیر پیامبران
منحرف شود، بداند سزاً او چیزی جز عذاب نخواهد بود.

خدایا ! من حکایت آدم را شنیدم، فهمیدم که تو از همان لحظه اول، با انسان
مهربان بوده‌ای، انسان را دوست داشتی و او را گل سرسبد هستی خود قرار
دادی.

من اصل خویش را یافته‌ام، دانسته‌ام که کیستم، از کجا یم، مسجد
فرشتگانم !

من فرزند آدمم، چه بسا شیطان مرا هم وسوسه کند و من خطایی مرتکب
می‌شوم، اکنون دیگر می‌دانم من اولین گناهکاری نیستم که تو او را
بخشیده‌ای، من فرزند آدم هستم، همان کسی که خطای او را بخشیدی و از

برگزیدگانت قرار دادی.

خدایا! به رحمت و مهربانی تو امیدوارم، می‌دانم اگر خطایی از من سربزند،
نباید نامید شوم، باید سر به سجده ببرم و همچون آدم بر خطای خود اشک
بریزم، باید به نام پنج تن (محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام) تورا
بخوانم، به آنان توسل می‌جویم تا رحمت را بمن نازل کنی. راه خویش را
یافته‌ام، می‌دانم چگونه رحمت تورا به سوی خود جذب کنم، بر حسین تو
اشک می‌ریزم، شاید به خاطر حسین علیهم السلام مرا بخشنی، حسینی که برای تو از
همه هستی خود گذشت...

به راستی آیا آدم با خوردن میوه درخت ممنوعه، گناهی انجام داد؟ مگر
پیامبران معصوم نیستند؟ چگونه می‌شود که او پیامبر باشد و گناه انجام دهد؟
این همان سؤالی است که مأمون، خلیفه عباسی از امام رضا علیهم السلام پرسید و امام
در پاسخ به او چنین فرمود: «وقتی آدم در بهشت بود، هنوز پیامبر نشده بود و
خوردن میوه درخت ممنوعه، گناهی بزرگ نبود که موجب عذاب دوزخ
 بشود، بعد از آن که، آدم از بهشت رانده شد، خدا او را برگزید و پیامبر خود
قرار داد و او در آن لحظه، از نعمت عصمت برخوردار شد و آدم دیگر گناهی
(کوچک یا بزرگ) نکرد». (۴۴)

وقتی پزشک به بیمار خود می‌گوید: «تو نباید گوشت قرمز بخوری»، اگر این
بیمار، گوشت قرمز خورد، گناه بزرگی انجام داده است؟ نه، فقط به خودش

ضرر زده است. خدا به آدم گفت که تو را در این بهشت دنیایی جای داده ام، اگر می خواهی اینجا بمانی، نباید از آن میوه بخوری، وقتی آدم از آن میوه خورد، از بهشت رانده شد، این نتیجه کار آدم بود.

آدم که اکنون پیامبرت شده است، در کنار کعبه نشسته است، اما او هنوز از خودش ناراحت است، خیلی غصه می خورد که چرا گوش به حرف شیطان کرد و از بهشت رانده شد.

غضه بر قلب آدم هجوم می آورد، دلش می گیرد، اشک از چشمانش جاری می شود و تو جبرئیل را به زمین می فرستی تا با آدم سخن بگوید:

— ای آدم! چه شده است؟ چرا این قدر ناراحتی؟

— غصه می خورم که از بهشت رانده شده ام.

— ای آدم! آیا می دانی وقتی خدا می خواست تو را خلق کند به ما چه گفت؟

— من نمی دانم.

— خدا به ما فرشتگان گفت: «می خواهم خلیفه خود را روی زمین قرار دهم».

— منظورت از این سخن چیست؟

— خدا به ما نگفت: «می خواهم خلیفه خود را در بهشت قرار بدهم»، خدا به ما گفت: «می خواهم خلیفه خود را روی زمین قرار بدهم»، یعنی از اول هم قرار بود تو در این دنیای خاکی زندگی کنی و در اینجا خلیفه خدا باشی!

آدم لحظاتی فکر کرد، اگر او در آن بهشت می ماند خلیفه خدا نبود، او باید

اینجا باشد تا بتواند خلیفه خدا باشد.

آدم آرام شد، راز خلقت خود را فهمید. آری، خدامی خواست انسان در همین دنیای خاکی زندگی کند، دنیایی که همه محدودیت‌ها و تضادهارا دارد، انسان در جستجوی روزی خود باشد، زحمت بکشد، جایی که آدم در آن بود، همه چیز برای او آماده بود، زندگی آنجا، زندگی بهشت‌گونه بود، در آنجا انسان نمی‌توانست کمال خود را بیابد. (۴۵)

انسان که خوی حیوانی دارد، باید در این دنیا زندگی کند، رشد کند، خوی حیوانی خود را کنترل کند تا از فرشته بالاتر رود.

انسان واقعی در این دنیا معنا پیدا می‌کند، اگر انسان در بهشت بود، هرگز لیاقت‌ها و شایستگی‌های او نمایان نمی‌شد. خدا از اول اراده کرده بود که انسان در این دنیا باشد.

اکنون با جرأت می‌گوییم که با رانده شدن آدم از بهشت، انسان متولد شد، انسان بودنش کامل شد و این راز بزرگ خلقت انسان است که بسیاری از آن غافل مانده‌اند.

اگر انسان در بهشت بود، هیچ زحمتی نمی‌کشید، در آنجا هیچ اختلاف و جنگی رخ نمی‌داد، همه چیز آماده بود، معلوم است که در آنجا انسان نمی‌توانست صبر در مشکلات را به نمایش بگذارد، چون آنجا هیچ مشکلی نبود تا انسان بخواهد در راه خدا بر آن صبر کند.

زیبایی‌های انسان در سختی‌های این دنیا جلوه‌گر می‌شود، انسانی که همه

سختی‌ها را به جان می‌خشد تا نام و یاد خدا زنده بماند، این زیباترین تصویر آفریش است که خدا دوست داشت آن را به نمایش بگذارد.

خدا انسان را آزاد و مختار آفرید، این دنیا هم محل نمایش حقیقت انسان‌هاست، عده‌ای راه شیطان را بر می‌گزینند و به ظلم و ستم می‌پردازند، عده‌ای هم راه خدا را انتخاب می‌کنند.

خدایا ! من داستان آدم ﷺ را از قرآن تو خواندم، اکنون می‌خواهم از تورات این داستان را بخوانم. تورات تحریف شده است، اما اطلاع من از همین تورات در اینجا مفید است، به من کمک می‌کند تا بدانم یهودیان چه تصوّری از این ماجرا دارند.

خلاصه داستان آدم ﷺ در تورات چنین است:

خدا به آدم اجازه داد که از تمام میوه‌های بهشت بخورد مگر از میوه درخت معرفت !

درخت معرفت، درختی بود که اگر آدم از میوه آن می‌خورد، خوب و بد را تشخیص می‌داد.

خدا به آدم گفت: «اگر میوه درخت ممنوعه را بخوری، همان روز خواهی مرد»، سپس خدا حوارا آفرید، آنان در بهشت، بر هنه بودند، زیرا نیک و بد را نمی‌دانستند. شیطان به شکل ماری نزد آنان آمد و به آنان گفت: «اگر میوه آن درخت ممنوعه را بخورید، نه تنها نمی‌میرید، بلکه معرفت و شناخت پیدا

می‌کنید، برای همین است که خدا شمارا از خوردن آن نهی کرده است.»
 سرانجام آدم و حوا از آن میوه ممنوعه خوردن و چشمشان باز شد و
 فهمیدند که لخت هستند، برای همین، آنان با پارچه‌ای خودشان را پوشاندند.
 خدا در بهشت قدم می‌زد !! آدم و حوا را دید، آنان از خدا مخفی شدند، خدا
 به آدم گفت:

— ای آدم ! کجا هستی ؟ !

— وقتی صدای تو را شنیدم، مخفی شدم، زیرا من عریان هستم.
 — چگونه فهمیدی که عریان هستی ؟ مگر از آن میوه ممنوعه خوردی ؟
 اکنون خدا دانست که آدم از آن میوه خورده است، برای همین پیش خود
 گفت: «اکنون آدم مثل من شده است و خوب و بد، زشت و زیبا را شناخته
 است ! اگر او در بهشت بماند، ممکن است درخت حیات و زندگی را نیز پیدا
 کند و از میوه آن بخورد و آن وقت برای همیشه زنده بماند و مثل من بشود ! .
 اینجا بود که خدا آدم را از بهشت بیرون کرد !! ^(۴۶)

این سخن تورات است، کسی که به این تورات ایمان دارد و این ماجرا را
 می‌خواند، چنین تصوّری از خدا دارد:

۱ - خدا کسی است که به آدم دروغ می‌گوید و آدم را فریب می‌دهد.
 آن درخت ممنوعه، درخت معرفت بود، اماً خدا به آدم گفت که آن درخت،
 درخت مرگ است، اگر از آن بخوری، همان روز می‌میری !

۲ - خدا کسی است که می ترسد آدم به مقام او دست پیدا کند !

وقتی خدادید آدم از آن درخت معرفت خورده است، ترسید که نکند آدم به درخت حیات و زندگی دسترسی پیدا کند.

۳ - خدا جسم است، در بهشت راه می رود، آدم او را می بیند.

۴ - خدا جاهم است، نمی داند آدم در کجای بهشت مخفی شده است و خدایی که من در قرآن با او آشنا می شوم، هرگز دروغ نمی گوید، بنده خود را فریب نمی دهد، او به همه چیز آگاه است. این خدا هرگز انسان را از معرفت و شناخت نهی نمی کند.

میوه ممنوعه، معرفت و شناخت نبود، آخر چگونه می شود خدا انسان را از معرفت منع کند؟

خدایی که من او را باور دارم، بندگان خود را به سوی علم و آگاهی و معرفت فرا می خواند. آنچه خدا آدم را از آن نهی کرد، حسد بود.

بَقَرَهُ: آیه ۴۰

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُولَئِكُمْ إِنَّمَا يَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

خدایا! من با راز آفرینش خود آشنا شدم. اکنون می خواهی از تاریخ انسان
برایم بگویی. اوّلین امت بزرگ تاریخ، بنی اسرائیل بودند، تو در اینجا درباره
آنان سخن می گویی، تا من از سرنوشتستان عبرت بگیرم و لغزش‌های آنان را
 بشناسم و از آن‌ها پرهیز کنم.

به راستی بنی اسرائیل چه کسانی بودند؟ کجا و در چه زمانی زندگی
می کردند؟

«اسرائیل» نام دیگر یعقوب است. یعقوب، نوه ابراهیم بود (یعقوب
پسر اسحاق بود و اسحاق هم پسر ابراهیم بود). یعقوب، حدود سه هزار

سال قبل در کنعان (منطقه‌ای در شام یا سوریه) زندگی می‌کرد. او پیامبر بود و دوازده پسر داشت، یکی از آن‌ها یوسف^{علیه السلام} بود. یوسف بعد از سختی‌های زیاد در مصر به مقام بزرگی رسید، برای همین بود که همهٔ پسران یعقوب به مصر هجرت کردند. کم کم تعداد آنان زیاد شد، از نسل این دوازده برادر، قوم بنی اسرائیل شکل گرفت.

بعد از مددتی قوم بنی اسرائیل گرفتار ظلم و ستم فرعون شدند، خدا موسی^{علیه السلام} را برای نجات آنان فرستاد، بین یعقوب^{علیه السلام} و آمدن موسی^{علیه السلام} حدود هشت‌صد سال فاصله بود. با آمدن موسی^{علیه السلام}، دین یهود شکل گرفت.

* * *

تو با بنی اسرائیل چنین سخن می‌گویی: نعمت‌هایی که به شما داده‌ام را به یاد بیاورید، به عهد و پیمان من وفا کنید تا من هم به عهد و پیمان خود وفا کنم! من هم که اکنون این سخن تورا می‌خوانم باید همواره به یاد نعمت‌هایی باشم که به من داده‌ای، این‌گونه است که محبت تو در قلبم زیاد و زیادتر می‌شود.

شنیده‌ام که روزی از موسی^{علیه السلام} خواستی تا تورا دوست بدارد و کاری کند که مردم هم تورا دوست داشته باشند.

وقتی موسی^{علیه السلام} این سخن را شنید به فکر فرورفت. محبت تو در قلب موسی^{علیه السلام} موج می‌زد، هیچ چیز و هیچ کس را به قدر تو دوست نداشت، اما نمی‌دانست چه کند که مردم تورا بیشتر دوست داشته باشند.

باید راه حلی پیدا می کرد، اما هر چه فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید.
سرانجام از تو کمک خواست:

— خدایا ! چه کنم که بندگانت تو را دوست داشته باشند؟ چگونه می توانم
قلبشان را با محبت تو آشنا کنم؟

— ای موسی ! من نعمت‌های زیادی به بندگانم داده‌ام، کاری کن که آنان
نعمت‌های من را به یاد آورند، ای موسی ! نعمت‌های‌یم را برای آن‌ها بگو، آن
وقت خواهی دید که چگونه مرا دوست خواهند داشت.^(۴۷)

از بنی اسرائیل می خواهی تا به عهد و پیمانت وفادار بمانند، اگر آنان به آن
عهد وفادار بمانند، تو هم به عهد خود وفا خواهی نمود. از آنان خواسته‌ای تا
هرگز بُت‌ها را نپرستند، به دستورهای تو عمل کنند و از اختلاف دوری کنند،
در مقابل به آنان وعده بهشت دادی.

اکنون من هم باید به عهد و پیمان خود وفا کنم، در این صورت است که
می توانم امید داشته باشم مرا در بهشت خود جای دهی، اما به راستی عهد و
پیمان بزرگ من چیست؟

می دانم قرآن کتابی نیست که فقط از گذشته بگوید، قرآن از همه زمان‌ها
سخن می گوید. از من می خواهی بر سر آن پیمان بزرگ بمانم. پیمانی را که از
من گرفته‌ای فراموش نمی کنم !

کدام پیمان؟

روزی که روح همه انسان‌ها را آفریدی، روزی که از همه پیمان گرفتی. آن روز را فراموش نمی‌کنم. چه روزی بود آن روز!

تو با همه سخن گفتی. از ما سؤال کردی: آیا من خدای شما نیستم؟ همه در جواب گفتیم: آری! شهادت می‌دهیم که تو خدای ما هستی.^(۴۸)

سپس، تو پیامبرانت را برایمان معرفی کردی. بعد، نوبت به معرفی جانشینان پیامبران رسید. آنان را نیز معرفی کردی و به همه دستور دادی تا از پیامبران و جانشینانشان اطاعت کنند.

آن روز بود که دوازده امام خویش را شناختم، امامتشان را پذیرفتم، عهد کردم که در مقابل آنان تسلیم باشم و گوش به فرمانشان باشم.^(۴۹)

امروز هم امامت مهدی^ع را باور دارم، گوش به فرمان او هستم، منتظر می‌مانم تا ظهور کند و همچون سربازی در خدمتش باشم.^(۵۰)

از من می‌خواهی تا براین عهد و پیمان و فدار بمانم، اگر من این کار را کنم تو هم به عهد خود وفا خواهی نمود و مرا وارد بهشت خواهی کرد.^(۵۱)

* * *

بَقَرَهُ: آيَهُ ٤٣ - ٤١

وَآمِنُوا إِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَنْجُونُوا
أَوْلَ كَافِرِيهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ قَلِيلًا وَإِيَّاهُ فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا
تَلْسِئُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْسُبُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْوِ الزَّكَاءَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاعِينَ ﴿٤٣﴾

از بنی اسرائیل خواستی تا به کتاب تو ایمان بیاورند و به آن کفر نورزنند و حق را کتمان نکنند...

این دستوری است که به آنان داده‌ای، اما این دستور تو، برای امروز من هم هست، از من می‌خواهی تا به قرآن ایمان بیاورم، به امام زمان ایمان داشته باشم، در زمرة کسانی نباشم که چون حق را شنیدند، آن را انکار کردند. آری، عده‌ای در مقابل بهایی اندک، حق و حقیقت را انکار می‌کنند، آنان باید از خشم تو بترسند.

وقتی که محمد ﷺ به مدینه آمد، عده‌ای از دانشمندان یهود با اینکه می‌دانستند او پیامبر است، اما با گرفتن امتیازهای ناچیزی، حقیقت را انکار می‌کردند، آنان کتاب آسمانی تورات را تغییر دادند. در تورات نشانه‌های آخرین پیامبر ذکر شده بود، ولی آنان آن قسمت‌های تورات را تغییر دادند تا منافع اندک خویش را حفظ کنند، فراموش کردند که تغییر کتاب تورات در مقابل همه دنیا، ارزان فروشی است، آنان گرچه لذّات چند روزه دنیا را از آن خود کردند، اما باید در انتظار عذاب ابدی باشند، عذابی که هیچ وقت پایان نمی‌یابد.

تو دوست داری که من حق‌گرا باشم و همواره حق را آشکار سازم، هر چند منافع زودگذرم به خطر افتاد، آری، پنهان کردن حق و آمیختن حق و باطل، گناه بزرگی است و باعث گمراهی دیگران می‌شود.

از من می‌خواهی تانماز بخوانم و زکات ثروت خود را پرداخت کنم، نماز را

به جماعت بخوانم، در متن جامعه باشم و همراه مردم باشم.

دوست نداری که به کنج خلوت خانه پناه ببرم، از من می خواهی در میان مردم و برای آنان باشم، از آنان بی خبر نباشم، در جمع آنان حضور پیدا کنم، به راستی که، راه رسیدن به تو از میان مردم می گذرد.

بَقَرَهٗ: آیه ۴۴

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَسْوُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَتَلَوَنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

عدهای هستند که حرفهای قشنگی می زند، اما به حرفهای خود عمل نمی کنند، مردم را دعوت به راستگویی می کنند، اما خودشان دروغ می گویند، می گویند مبادا به دیگران ظلم کنید، اما خودشان ظلم می کنند. می خواهی من این گونه نباشم، اگر سخنی می گوییم، اول خودم به آن عمل کنم. اگر کتاب تو را می خوانم و برای مردم دستورهای تو را بازگو می کنم، خودم هم باید مرد عمل باشم.

بَقَرَهٗ: آیه ۴۵ - ۴۶

وَأَشْتَعِنُوا بِالصَّيْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا
عَلَى الْخَاسِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظْنُنَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

زندگی در این دنیا با بلا و سختی همراه است، وقتی در گردداب این سختی ها گرفتار می شوم، کم می آورم و احساس می کنم که دیگر نمی توانم ادامه بدهم.

در آن لحظات چه باید بکنم؟

این پیام توست: «از صبر و نماز کمک طلبید».

شニدهام که بندگان خوب تو وقتی به نمازِ شب می‌ایستند و با تو خلوت می‌کنند، چنین می‌گویند: «ای کسی که دعای بندگان خود را می‌شنوی و امید آنان را نالمید نمی‌کنی، از تو می‌خواهیم که قلب ما را از نفاق پاک کنی». آری، از من می‌خواهی تا در سختی‌ها صبر کنم و به نماز پناه ببرم، وضو بگیرم و با تو سخن بگویم که نماز، معراج مؤمن است. بلاها و سختی‌هایی که در زندگی پیش می‌آید، انسان را می‌سازد. شنیدهام که تو هر کس را بیشتر دوست داری بلای بیشتری به او می‌دهی. انسان فقط در کوره بلاست که می‌تواند از ضعف‌ها و کاستی‌های خود آگاه شود و به اصلاح آن‌ها بپردازد. بلا بد نیست اگر نگاهم را عوض کنم، باعث می‌شود از دنیا دل بکنم و بیشتر به یادت باشم و به درگاهت روی آورم. بلا و سختی که نباشد دلم برای همیشه اسیر دنیا می‌شود، ارزشم کم و کمتر می‌شود، این بلاست که دل‌های ما را آسمانی می‌کند.

اکنون یاد گرفتم که نماز می‌تواند به من کمک کند، سخن گفتن با تو می‌تواند آرامش را به من هدیه کند، نماز خواندن برای کسی که نسبت به تو فروتن است، کاری لذت‌بخش است، نماز برای کسی لذت دارد که روز قیامت را باور دارد و می‌داند زندگی اش فقط به این دنیای خاکی محدود نمی‌شود، می‌داند بعد از همه این سختی‌ها، بهشتی هست، او سختی‌ها را تحمل می‌کند تا به سعادت ابدی که همان بهشت جاویدان است، برسد.

اگر کسی احساس کرد که نماز خواندن برای او سخت است، باید علت را در

باورهای خود جستجو کند، اگر ایمانم به روز قیامت کم رنگ شود، نماز خواندن دیگر سخت و گران به نظر می‌رسد، اگر دیدار تو و بهشت و قیامت را باور داشته باشم، نماز برایم لذت‌بخش خواهد بود.

بَقَرْهٗ: آیه ۴۷ - ۴۸

يَا أَيُّهُ الْإِنْسَانُ إِذْ كُرُوا بِعْثَتِي اللَّهِ أَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ وَأَنَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُفْيِي مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا
هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۴۸﴾

بار دیگر از بنی اسرائیل خواستی که به یاد نعمت‌های تو باشند، به آنان یادآوری کردی که روز قیامت را فراموش نکنند.

از من هم می‌خواهی تابه یاد نعمت‌هایی باشم که به من داده‌ای و هراس روز قیامت را در دل داشته باشم، روزی که سزای کارهای خود را می‌بینم.
آن روز هیچ کس به فکر کسی نیست، همه به فکر خود هستند، آن روز، روزی است که من باید خودم به تنها‌ی پاسخ عملم را بدهم. هیچ کس، دیگری را یاری نمی‌کند، باید خودم را برای آن روز آماده کنم.

انسان به هر چه دل بسته باشد، دیگر به کارش نمی‌آید.
این واقعیّت است.

در روز قیامت، همه بُت‌ها، نابود شده‌اند !

روز قیامت، انسان می‌فهمد بُت‌هایی را که پرستیده است، به هیچ کار

نمی‌آیند، آن روز فقط روز تو و روز بندگان خوب توست.
هر کس با پیامبران و جانشیان آنان دوست باشد و راهشان را رفته باشد، از
شفاعت آنان بهره‌مند خواهد شد، چون پیامبران به اذن تو شفاعت مؤمنان را
به عهده دارند.

وای به حال کسانی که به دنبال بُت‌های خود رفتند، آنان تصوّر می‌کردند که
بُت‌ها روزی به یاریشان خواهند آمد، افسوس که خیلی دیر می‌فهمند که هیچ
یار و یاوری ندارند!

بَقَرَهُ: آيَهُ ٥٤ - ٤٩

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ
رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَتَظَرُّونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيَّلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْنَاهُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ
ظَلَمُونَ أَنْفُسَكُمْ بِإِيمَانِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّوَابُ
الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

حال از نجات قوم بنی اسرائیل سخن به میان می آوری، تاریخ و ماجراهای

آنان را بیان می‌کنی تا از زندگی آنان درس بگیرم:

بنی اسرائیل سالیان سال گرفتار ظلم و ستم فرعون بودند، فرعون پسران آنان را می‌کشت و دخترانشان را به اسیری می‌گرفت.

برای همین موسی ﷺ را برای نجاتشان فرستادی، به موسی ﷺ دستور دادی تا در تاریکی شب آنان را از کشور مصر حرکت دهد، وقتی که آنان به رود نیل رسیدند، رود نیل را شکافتی و آنان عبور کردند، فرعون و سپاهیانش به دنبال قوم بنی اسرائیل وارد رود نیل شدند و آن وقت بود که آب به هم آمد و فرعون و سپاه او نابود شدند. آری، فرعون که عمری، ادعای خدایی می‌کرد، در آب غرق شد و به سزا اعمال خود رسید. (در اینجا از رود نیل به «دریا» تعبیر شده است، زیرا این رود بسیار بزرگ است).

بعد از آن بنی اسرائیل به سرزمین سینا رسیدند، خوشحال بودند که فرعون نابود شده است، آنها می‌خواستند به فلسطین بروند، در مسیر حرکت به سوی فلسطین، از موسی ﷺ خواستی تاباگر و هی هفتاد نفره به کوه طور بیاید. قرار بر این بود که موسی ﷺ سی شب برای مناجات با تو در آنجا بماند تا کتاب آسمانی تورات بر او نازل شود.

کوه «طور» تقریباً در جنوب سرزمین سینا قرار دارد، راه فلسطین از شمال سرزمین سینا می‌گذرد، موسی ﷺ باید به سمت جنوب حرکت می‌کرد تا به کوه «طور» می‌رسید.

موسی ﷺ، برادرش، هارون را جانشین خود قرار داد و با هفتاد نفر به کوه

طور آمد، صلاح را در آن دیدی که مأموریت موسی ﷺ ده شب دیگر تمدید شود، برای همین موسی ﷺ ده روز دیرتر نزد قومش بازگشت، همین باعث شد تا مردی به نام سامری دسیسه کند و مردم را دعوت به پرستش گو dalle‌های از طلا کند. مردم فریب سامری را خوردند و عده زیادی از آنان گو dalle‌های پرست شدند.

این درس بزرگ تاریخ است که اگر رهبر آسمانی از میان مردم برود، هر لحظه خطر منحرف شدن انسان وجود دارد.

من هم باید حواس خود را خیلی جمع کنم، اکنون که امام زمان غایب است، ممکن است عده‌ای بُتی بسازند و مرا به سوی آن فرا بخوانند، باید دقت کنم، فریب نخورم. این درسی است که می‌خواهی من از این ماجرا بیاموزم. وقتی موسی ﷺ نزد مردم بازگشت، با مردم سخن گفت و از آنان خواست تا توبه کنند. توبه آنان این بود که باید خودشان را بکشند.

آنان یکدیگر را در این انحراف یاری کردند، پس باید به دست یکدیگر کشته شوند، وقتی آنان کشتن یکدیگر را آغاز کردند و در این آزمایش صداقت خود را نشان دادند، توبه آنان را قبول کردی و تو به موسی ﷺ وحی کردی که دست از این کار بکشند و توبه آنان را پذیرفتی زیرا تو همواره توبه بندگانت را می‌پذیری.^(۵۲)

باید بدانم اگر خطایی از من سر زد، در توبه به رویم باز است، نباید ناامید شویم، تو مردمی که گو dalle‌های پرست شده بودند را بخشیدی، تو بسیار بخشنده و

مهربان هستی.

بقره: آیه ۵۵

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىَ اللَّهَ
جَهْرًًا فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَتَظَرَّفُونَ ﴿٥٥﴾

موسی ﷺ با آن گروه هفتاد نفره به سوی کوه طور رفت و تو با او سخن گفتی، آنان صدای تورا شنیدند.

وقتی موسی ﷺ تورات را به آنان نشان داد، عده‌ای از آنان با تعجب به آن نگاه کردند و باور نکردند که این تورات، سخنان توست و او این تورات را از طرف تو آورده است. موسی ﷺ به آنان گفت: «خدا با من سخن می‌گوید»، اما آنان این سخن را قبول نکردند و گفتند:

— ای موسی ﷺ ! ما این سخن تورا قبول نمی‌کنیم، مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم.

— خدارا نمی‌توان با چشم دید، خدا جسم نیست که بتوان او را دید.
آنان بر سخن خود اصرار کردند. موسی ﷺ از طرف مردم چنین گفت:
«بارخدا! خودت را به من نشان بده تا تورا ببینم».

در پاسخ او چنین گفتی: «ای موسی ! تو هرگز مرا نخواهی دید، ولی به این کوه بنگر، اگر در جای خود باقی ماند، پس مرا خواهی دید». پس نور خود را برابر آن کوه پدیدار ساختی، آن کوه متلاشی شد، موسی ﷺ

بی‌هوش روی زمین افتاد و همه آن هفتاد نفر هم مُردند. (کوه طور، رشته کوه بزرگی است، صاعقه به یکی از کوههای آن اصابت کرد). آنان تاب دیدن آن صاعقه را که مخلوق تو بود نداشتند، چگونه می‌توانستند نور عظمت را ببینند؟

وقتی موسی ﷺ به هوش آمد چنین گفت: «بارخدايا ! تو بالاتر از این هستی که با چشم دیده بشوی، من از طرف مردم خواستم که تورا ببینم، اکنون نیز از طرف آنان، توبه می‌کنم، من باور دارم که هرگز تورا نمی‌توان دید».

موسی ﷺ می‌دانست که تو صفات و ویژگی‌های مخلوقات را نداری، اگر تو یکی از این صفات را می‌داشتی، حتماً با چشم دیده می‌شدی، اما دیگر نمی‌توانستی همیشگی و ابدی باشی، گذر زمان تورا هم دگرگون می‌کرد. هر کس که ویژگی مخلوقات و آفریده‌ها را دارد، روزی نابود می‌شود.

بَقْرَهٗ: آیه ۵۶

لُّمَّا بَعْثَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾

موسی ﷺ نگاهی به آن هفتاد نفر کرد که جسمشان روی زمین افتاده بود، در فکر بود که چگونه بازگردد و خبر مرگ این هفتاد نفر را به مردم بدهد، او بنی اسرائیل را به خوبی می‌شناخت، می‌دانست بعضی‌ها خواهند گفت: موسی ﷺ، بزرگان ما را به دل کوه برد و آنان را به قتل رساند !

موسى ﷺ از تو خواست تا این هفتاد نفر را زنده کنی، تو دعا یش را مستجاب کردی و آنان را زنده کردی، آری، تو خدای توانایی هستی و هرگاه اراده کنی می توانی هر کاری را انجام دهی.

آن هفتاد نفر را زنده کردی تا شاهدی باشند بر اینکه در روز قیامت هم می توانی مردگان را زنده کنی.

موسى ﷺ بعد از چهل روز همراه با این هفتاد نفر به سوی بنی اسرائیل بازگشت و دید که آنان گوساله پرست شده‌اند، به راستی چقدر زود آنان عهد و پیمان خود را فراموش کردند.

بَقَرَه: آیه ۵۷

وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۷﴾

بنی اسرائیل مدّت‌ها در صحرای سینا ماندند، تو نعمت‌های خود را بر آنان نازل کردی، روزها ابرها را می‌فرستادی تا بر سرshan سایه افکند و نور خورشید اذیت‌شان نکند، برایشان از آسمان غذای گوارا می‌فرستادی، افسوس که شکر نعمت‌های را نکردن و راه سرکشی و ظلم را در پیش گرفتند ! آنان نمی‌دانستند که اگر از دستورات سرپیچی کنند، به خودشان ظلم می‌کنند و از راه کمال خویش در می‌مانند.

این سخن توست: «آنان به من ظلم نکردند، بلکه به خودشان ظلم کردند».

تو خدا هستی و برای کمالم، دستور دادی نماز بخوانم، روزه بگیرم، به گناه
نژدیک نشوم، من چقدر کم عقل بودم که تصوّر می‌کردم این کارها برایم نفعی
ندارد، خیال می‌کردم که می‌خواهی از عبادت من سودی ببری، نمی‌دانستم
برای تو هیچ فرقی ندارد که همه مردم مؤمن باشند یا کافر! برای تو عبادت
بندگانست هیچ سودی ندارد، زیرا تو بی‌نیاز از همه چیز هستی!

اگر به دستورات عمل نکنم، به خودم ظلم کرده‌ام، خودم را از سعادت ابدی
محروم کرده‌ام، شاید چند روز در این دنیا آسایشی را تجربه کنم، اما در مقابل
این خوشی چندروزه، خود را از نعمت بهشتِ جاودان محروم کرده‌ام.

بَقَرَهٗ: آيَهٗ ۵۹ - ۵۸

وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
شِئْتُمْ رَغْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً تَعْفُرُ لَكُمْ حَطَّا يَا أَكُمْ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا عَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾

چگونه می‌شود که بنی اسرائیل به خود ظلم کنند؟

شنیده‌ام بنی اسرائیل خاندانی بودند که پدرانشان در فلسطین و بیت‌المقدس
زندگی می‌کردند، وقتی یوسف علیه السلام در مصر به مقام و جایگاهی رسید، به مصر
هجرت کردند، بعد از مدتی آنان اسیر ظلم و ستم فرعونیان شدند، خدا برای

آنان موسی ﷺ را فرستاد و موسی ﷺ آنان را از دست فرعون نجات داد و به فلسطین بازشان گرداند.

تو دستور دادی تا به شکرانه این نعمت، وقتی به دروازه‌های بیت‌المقدس رسیدند، سجده کنند و این چنین بگویند: «بارخدا! گناهان ما را ببخش». آن‌ها باید به زبان خود چنین می‌گفتند: «حَطَّه».

این آدابی بود که برای آنان قرار دادی، می‌خواستی این‌گونه گناهشان را ببخشی و پاداش نیکوکاران را افزون و افزون تر کنی.

مؤمنان به این دستور تو عمل کردند و رحمت و مهربانی‌ات را از آن خود نمودند، اما عده‌ای از آنان سخن‌رات را به مسخره گرفتند و به جای واژه «حَطَّه»، حنطه را به کار بردن. «حنطه» به معنای «گندم» بود، آن‌ها قصدی جز مسخره کردن نداشتند، می‌خواستند بگویند که گندم برای ما از این آداب بالارزش تر است.

آنان که این سخن را مسخره کردند، به بلای سختی مبتلا شدند، عذابی همچون طاعون بر آنان فرود آمد و موجب ضعف و ناتوانی و اضطراب آنان شد.

آری، انسان‌ها در سرنوشت خود نقش دارند، نافرمانی آن‌ها، زمینه‌ساز عذاب است، همان‌طور که اطاعت از فرمانات باعث آمرزش و سعادت دنیا و آخرت می‌شود.

* * *

بَقَرَهُ: آیه ۶۰

وَإِذْ اشْتَشَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرُبْ بِعَصَابَ
الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَانِ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنْاسٍ مَسْرَبَهُمْ
كُلُّوَا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

شنیده‌ام که قوم بنی اسرائیل در مسیر حرکت به فلسطین، وقتی به صحرای سینا رسیدند، تشنه بودند، نزد موسی ﷺ آمدند و طلب آب نمودند. موسی ﷺ نگاهی به آن بیابان خشک کرد، هیچ آبی یافت نمی‌شد، باید چه می‌کرد؟ دست به دعا برداشت و با تو سخن گفت، دعا کرد و از تو یاری خواست. موسی ﷺ به امید تو این همه جمعیت را همراه خود آورده بود.

صدای موسی ﷺ را شنیدی، تو مهربان هستی و هیچ‌گاه بندگانت را فراموش نمی‌کنی، در نزدیکی موسی ﷺ سنگ بزرگی بود، به موسی ﷺ دستور دادی تا عصایش را به آن سنگ بزنند.

عصایش را به سنگ زد، معجزه‌ای روی داد، از دل آن سنگ، دوازده چشمۀ آب جوشید، گفتی که مردم از این آب گوارا بنوشنند. اما چرا دوازده چشمۀ از سنگ جوشید؟

یعقوب ﷺ، دوازده پسر داشت، بنی اسرائیل همه از نسل این دوازده پسر بودند، آنان به دوازده گروه تقسیم می‌شدند، برای همین برای هر گروه، چشمۀ‌ای جداگانه جوشید تا از اختلاف میانشان جلوگیری شود.

* * *

این حکایتی بود که در گذشته روی داده است، اما شبیه این ماجرا در آینده هم روی خواهد داد. وقتی مهدی ﷺ در شهر مگه ظهر کند، متظر می‌ماند تا یارانش در آن شهر جمع بشوند. وقتی تعداد یارانش به ده هزار نفر رسید، به سمت مدینه حرکت می‌کند.^(۵۳)

ها خیلی گرم می‌شود و کم کم تشنگی بر همه غلبه می‌کند. مهدی ﷺ که تشنگی و گرسنگی یارانش را می‌بیند، دستور می‌دهد تا لشکر در وسط بیابان منزل کند.

آنجا بیابانی خشک است، نه آبی، نه گیاهی! فقط عطش است و گرمای سوزان صحرای حجاز!

همه یکجا رانگاه می‌کنند، مهدی ﷺ دستور می‌دهد تا سنگ بزرگی را بیاورند. این سنگ چیست؟ او با عصایش به آن سنگ می‌زند. ناگهان همه فریاد می‌زنند: آب! آب!

آب گوارایی از آن سنگ جاری می‌شود، این سنگ از موسی ﷺ به مهدی ﷺ وارث رسیده است، به راستی که مهدی ﷺ وارث همه پیامبران می‌باشد.^(۵۴)

آبی که از آن سنگ می‌جوشد هم تشنگی را بر طرف می‌کند و هم گرسنگی را!^(۵۵)

بَقَرَهٗ: آیه ۶۱

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تَضِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَأَذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا
وَفُوْمَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُونَ اللَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّكُمْ مَا سَالَّتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَبَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿۶۱﴾

ماجرای بنی اسرائیل درس‌های بزرگی برای من دارد، باز هم از آنان سخن می‌گویی. وقتی که بنی اسرائیل را از دست فرعون رها کردی، نعمت‌های فراوانی به آنان ارزانی داشتی، اما آنان به جای سپاس و شکر نعمت‌ها، بهانه‌جویی کردند و راه نافرمانی در پیش گرفتند و به همین علت، گرفتار خشم و غضب تو شدند.

وقتی آنان در صحرای سینا بودند، برایشان دو نوع غذای مقوی از آسمان فرومی‌فرستادی، عسل و مرغ بریان، ولی بنی اسرائیل گفتند که تاکی باید هر روز از این دو غذا بخوریم! ای موسی! به خدايت بگو برای ماسبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز بیاورد.

تنوع طلبی انسان امری طبیعی است، اما هدف اصلی آنان بهانه‌جویی و ایجاد مشکل در برنامه‌های موسی ﷺ بود.

وقتی موسی ﷺ و بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند، می‌خواستند هر چه

زودتر به فلسطین برسند، برای تفریح که به آنجا نیامده بودند، می خواستند به بیت المقدس بازگردند، هدف اصلی، این بود. اما چه شد که آنان به فکر غذاهای متنوع افتادند؟

به آنان دستور دادی که به سوی فلسطین بروند، در آن شهر می توانند به سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برسند، اما آنان را گرفتار خواری و ذلت نمودی.

تو صلاح را در این دیده بودی که بنی اسرائیل مدت بیشتری در صحراى سینا بمانند، این برای رشد و کمال معنوی خود آنان بود، اما آنان هوس غذاهای متنوع کردند، برای همین به آنان گفتی که به سوی فلسطین حرکت کنند و بدانند که همواره خوار و ذلیل خواهند بود.

به راستی علت این خواری و ذلت چه بود؟

آنان قبلاً گناهان زیادی انجام داده بودند، عدهٔ زیادی از پیامبران برای هدایتشان فرستاده شدند، پیامبران برایشان سخن می گفتند، ولی آنان، سخنان و اسرار پیامبران را برای کافران نقل می کردند، کافران نیز با شنیدن این سخنان، پیامبران را مظلومانه به شهادت می رسانندند. آری، بنی اسرائیل با این کار خود در ریختن خون پیامبران شریک شدند، تو پیامبران را برای سعادت دنیا و آخرت آنها فرستادی، ولی آنان در شهادتشان سهیم می شدند.^(۵۶) سرانجام تصمیم می گیری آنان را برای همیشه زبون و خوار کنی.

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۶۲

إِنَّ الَّذِينَ أَمْتُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالَّصَارَى
وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٦٢﴾

بنی اسرائیل که دین یهود را برگزیدند، همواره تصوّر می‌کردند، تنها راه نجات در پناه دین یهود است، نزاد خود را برتراز همه نژادها می‌دانستند. تو به آنان چنین پاسخ می‌دهی که راه نجات فقط در ایمان و عمل شایسته است.

نام بر روی خود گذاشتن، راه نجات نیست، هر کسی خود را از گروهی می‌داند: گروه مسلمانان، یهودیان، صابئان، مسیحیان ! «صابئان» چه کسانی هستند، آنان پیرو مذهبی آسمانی بودند، پیامبر آنان، یحییٰ بود.

انسانی به سعادت می‌رسد که ایمان واقعی داشته باشد و عمل شایسته انجام دهد و از گناهان دوری کند.

اما بنی اسرائیل که می‌پنداشتند یهودی بودن، باعث سعادتشان است، نافرمانی و گناه می‌کردند.

آخر چگونه ممکن است یک یهودی، فقط به علت یهودی بودن، اهل نجات باشد؟

دین‌های یهود، مسیحیت و اسلام، یک پیام دارند: باید به خدای یگانه ایمان

داشت و از نافرمانی خدا پرهیز کرد.

در تورات وعده آمدن آخرین پیامبر را ذکر کردی، همه یهودیان وظیفه

داشتند به محمد ﷺ ایمان بیاورند؟ عیسی ﷺ بارها و بارها به آمدن محمد ﷺ

بشرات داد. چرا یهودیان و مسیحیان به این دستورات عمل نکردند؟

تو آخرین پیامبر خود را برای هدایت مردم فرستادی، به او وحی کردی که

دین اسلام، کامل ترین ادیان است و هر کس که می خواهد تو از اوراضی باشی

باید مسلمان شود.

به این فکر می کنم: آیا کسانی که (قبل از ظهرور اسلام) دین دیگری داشته‌اند،

به بهشت می روند؟

بله، همه کسانی که قبل از اسلام پیرو پیامبران دیگر بوده‌اند و کردار شایسته

داشته‌اند، اهل بهشت‌اند و آنان هیچ ترس و نگرانی از روز قیامت نخواهند

داشت.

اکنون از من می خواهی تا آیات و سخنان را فراموش نکنم و به دستورات

عمل کنم، انتظار داری تابه همه دستورات عمل کنم نه اینکه فقط به بعضی از

آنها که به نفع من است، عمل کنم.

بقره: آیه ۶۶ - ۶۳

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُّورَ
خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿٦٣﴾ نُّمَّ
تَوَلَّتُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَكُنْتُم مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

وقتی موسی ﷺ تورات را برای مردم خواند، وقتی آنان از این سخنان تو آگاه شدند، با خود گفتند که عمل به تورات مشکل است و برای همین شروع به مخالفت کردند.

اینجا بود که کوه طور به صورت معجزه‌آسایی از جا کنده شد و بالای سر آنان قرار گرفت، آنان سایه کوه را بالای سر خود دیدند و ترسیدند و گمان کردند که آن کوه برآنان فرود خواهد آمد. همه وحشت زده شدند و دست به دامن موسی ﷺ زدند و با تو پیمان بستند که به تورات عمل کنند و این گونه بود که خطر از آنان برطرف شد.^(۵۷)

اکنون از آنان می‌خواهی تانعمت‌هایی را که به آنان داده‌ای یاد کنند و تورات را با دقّت و جدّیت بخوانند و در آن تفکّر کنند.

به راستی که انسان به راحتی دچار غفلت می‌شود و پیمان تورا فراموش می‌کند، آری، اگر فقط برای لحظه‌ای فضل و رحمت تو نباشد، انسان، زیانکار خواهد شد.

همه امید من به رحمت توست تا بتوانم در این بازار دنیا، زیان نکنم و بتوانم برای سعادت همیشگی خود توشه‌ای بردارم.

تو برای امتحان بندگانست دستور و فرمانی می‌دهی، اهل ایمان به دستورات عمل می‌کنند و از این امتحان سرافراز بیرون می‌آیند، اما گروهی هم سرافکنده می‌شوند، برای مثال به یهودیان فرمان دادی تا شنبه را روز تعطیلی خود قرار دهند و در این روز به کسب و کار نپردازنند.

در کنار دریای سرخ عده‌ای از یهودیان زندگی می‌کردند، آن‌ها طبق دستور، روزهای شنبه ماهیگیری نمی‌کردند، عجیب این بود که در همان روزهای شنبه ماهیان زیادی در اطراف ساحل جلوه‌نمایی می‌کردند و آن‌ها وسوسه می‌شدند صید کنند و سود خوبی به جیب بزنند.

مدّتی گذشت، طمع مال دنیا در قلب آن‌ها زیادتر شد، برای همین کنار ساحل حوضچه‌هایی ساختند، روزهای شنبه صبر می‌کردند تا ماهی‌ها وارد حوضچه‌ها شوند، بعد از آن، راه حوضچه‌ها را می‌بستند و روز یکشنبه به صید ماهی اقدام می‌کردند.

آن‌ها تصوّر می‌کردند این‌گونه می‌توانند حکم خدرا را به بازی بگیرند، اگر کسی به آنان می‌گفت که چرا این کار را می‌کنید، در جواب می‌گفتند: هرگز کار خلافی نمی‌کنیم، ما روز شنبه اصلاً ماهی صید نمی‌کنیم! آری، آنان ظاهر قانون تورا حفظ کرده بودند ولی روح آن را کنار گذاشته بودند، برای کار خود کلاه شرعی درست کرده بودند.

سرانجام تصمیم گرفتی آنان را به گونه‌ای عقوبت کنی تا برای بشریت درس بزرگی باشد، آنان نافرمانی تو را کردند و تو هم آنان را از رحمت خود دور

کردی و آنان مسخ شدند و به شکل میمون در آمدند و سه روز ماندند و بعد از سه روز، باران و بادی سهمگین بر آنان فرستادی و همه آنان نابود شدند.^(۵۸) این مجازات شدید سزای کسانی بود که قانون تورا به بازی گرفته بودند، همه ما باید به هوش باشیم و از سرنوشت آنان درس بگیریم.

بَقَرَهُ: آیه ۶۷

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا
بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُونًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

در میان بنی اسرائیل جوانی بود که به تجارت مشغول بود، البته سرمايه زیادی نداشت، معمولاً جنسی رابه صورت عمدۀ خریداری می کرد و بعد آن رابه صورت جزئی می فروخت و از این طریق زندگی خود را می گذراند. در یکی از روزها وقتی از بازار عبور می کرد با مشتری خوبی روبرو شد. مشتری مقدار زیادی از کالای او را لازم داشت و به دنبال آن می گشت. جوان گفت که من یک انبار پر از آن کالا را دارم، بر سر قیمت به توافق رسیدند و معامله قطعی شد.

جوان بسیار خوشحال بود، زیرا این معامله به قدر کاسبی یک سالش سود داشت.

قرار شد مشتری، کالا را همان لحظه تحویل بگیرد. انبار کالا در خانه جوان بود، باهم به خانه آمدند تا کالا را تحویل مشتری بدهد. جوان خواست کلید را بردارد، اما دید پدرش درست جایی خوابیده است که کلید انبار قرار دارد.

با خود فکر کرد، آیا پدر را از خواب بیدار کند و کلید را بردارد یا اینکه از این معامله پر سود صرف نظر کند؟ مشتری عجله داشت، می خواست بار را تحویل بگیرد.

او از اتاق بیرون آمد، به مشتری گفت: باید صبر کنی تا پدرم از خواب بیدار شود.

مشتری مددتی صبر کرد و در این فاصله او چند بار به داخل اتاق آمد، ولی پدر هنوز در خواب عمیقی بود. به مشتری گفت:

— جنس شما آماده است، اما باید صبر کنی تا پدرم بیدار شود.

— ای جوان! تو چقدر کم عقل هستی! وقتی پدرت بفهمد، چنین پول زیادی نصیب تو شده است، خوشحال می شود که او را بیدار کرده ای.
با شنیدن این حرف، قدری فکر کرد، اما نپذیرفت، زیرا آسايش پدرش برای او از همه ثروت دنیا بالارزش تر بود.

به هر حال مشتری رفت و معامله به هم خورد. بعد از ساعتی، پدر از خواب

بیدار شد.

وقتی پدر از ماجرا باخبر شد، پسرش را صدازد و گفت: پسرم! من از مال دنیا چیز زیادی ندارم، اما در این خانه، گوساله‌ای دارم، آن را به تو می‌بخشم. جوان نگاهی به چهره پدر کرد و تشکّر کرد و رویش را بوسید. پدر در حق جوانش دعا کرد.

شنیده‌ام این جوان به علت این احترامی که از پدر گرفت و به برکت دعای پدر به ثروت بسیار زیادی رسید. اما چگونه این اتفاق افتاد؟ چند سال گذشت. در قوم بنی اسرائیل بین دو پسر عمومی مسئله‌ای اختلاف پیش آمد و کینه و دشمنی بینشان زیاد شد.

شبی، یکی از آن‌ها در خانه دیگری را زد. وقتی صاحب‌خانه بیرون آمد به بهانه‌ای، او را به جای خلوت برد و او را به قتل رساند و جنازه‌اش را به محله دیگری برد و سپس به خانه خود بازگشت.

صبح روز بعد، خبر در تمام شهر پیچید که یکی از جوانان بنی اسرائیل توسط طایفه دیگری به قتل رسیده است.

شخص قاتل عده‌ای از جوانان طایفه خود را جمع کرد و به اسم خونخواهی به سوی محله‌ای که جنازه پسر عمومیش آنجا پیدا شده بود حرکت کرد و فریاد برآورد که پسر عمومیم توسط شما کشته شده است، باید قاتل را پیدا کنید تا قصاصش کنیم.

قوم بنی اسرائیل که دوازده طایفه بودند، گاهی میانشان اختلافات طایفه‌ای

پیش می آمد.

او ضاع خراب شد و نزدیک بود که جنگ داخلی پیش بیاید، ریشن سفیدان بنی اسرائیل جمع شدند و نزد موسی ع رفتند و از او خواستند تا از خداوند بخواهد قاتل را مشخص کند تا از بروز جنگ طایفه‌ای جلوگیری شود. موسی ع با خدا سخن گفت. از جانب خداوند وحی آمد که باید گاوی را بکُشید تا قاتل معلوم شود.

ریشن سفیدها نگاهی به هم کردند و گفتند: ای موسی! ما را مسخره می‌کنی؟ ما می‌گوییم شهر در خطر جنگ طایفه‌ای است، تو به ما می‌گویی یک گاو بکشید.

موسی ع گفت: اما این دستور خداوند است.

بَقَرَهٗ: آیه ۷۱ - ۶۸

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَعْلَمُوا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْتُلُ لَوْنُهَا تَسْرُّ النَّاطِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَنَسَّابَةٌ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْدِدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولٌ شَيْءٌ أَلْأَرْضَ وَلَا سَقِيَ الْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةٌ فِيهَا قَالُوا إِنَّ حِثَّ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

هر لحظه خبر می‌رسید که خون جوانان به جوش آمده و شمشیرها را در دست گرفته‌اند و می‌خواهند با یکدیگر بجنگند.
ریش سفیدها گفتند: ای موسی! به خدا بگو تا ویژگی‌های این گاو را معین کنند.

خداآوند فرمود که گاو پیر نباشد، دوباره از ویژگی‌های گاو پرسیدند، موسی علیه السلام گفت که خداوند می‌فرماید در مزرعه برای شخم زدن از آن استفاده نشده باشد، باز سؤال کردند، موسی علیه السلام گفت رنگ آن، زردیک دست باشد. ویژگی‌های آن گاو معلوم شد.

اگر بنی اسرائیل این قدر درباره ویژگی‌های آن گاو سؤال نمی‌کردند، کار بر آنان این چنین سخت نمی‌شد، اگر همان لحظه اول آنان گاوی را می‌کشتند، مشکلشان حل شده بود، اما سؤالات بیجای آن‌ها، کار را بر آن‌ها سخت نمود. مردم به دنبال آن گاو گشتند و سرانجام بعد از جستجوی بسیار، گاوی را با آن ویژگی‌ها نزد همان جوان (که کالاهای را عمدۀ می‌خرید و به صورت جزئی می‌فروخت)، یافتند.

آن جوان خبر نداشت گاوی را که خدا نشان کرده است، همان گوساله‌ای است که پدرش، چند سال پیش به او داده است. اکنون دیگر آن گوساله، گاو بزرگی شده است. گاوی زرد رنگ و تنومند!
آری، حال زمان آن رسیده است که دعای آن پدر را در حق این جوان مستجاب کنی. هیچ کس راز این فرمان تورانمی‌داند.

به هر حال بنی اسرائیل جستجو کردند و همه خانه‌ها را گشتند و فهمیدند آن گاوی را که باید بکشند همان گاو این جوان است.

عدد زیادی از مردم به خانه آن جوان آمدند و خواستند گاو را بخرند. به آنان گفت: من گاوم رانمی فروشم.

قیمت معمولی گاو بیش از سه سکه طلا نبود، اما آن‌ها گفتند: ما گاو را به ده سکه طلامی خریم.

باز جوان راضی نشد. آن‌ها قیمت را تا صد سکه طلا بالا برند، اما باز جوان گفت: فروشنده نیستم.

آنان نامیدند نزد موسی ﷺ، برگشتند و گفتند: ای موسی! آیا می‌شود خداوند گاو دیگری را معین کند.

موسی ﷺ گفت: نه، فقط همان گاو!

آن‌ها دوباره برگشتند و گفتند: هر چه تو بگویی، آیا پانصد سکه طلا خوب است؟

جوان گفت: من گاوم را اصلاً نمی‌فروشم. می‌خواست که از دست آن‌ها راحت شود. پیش خود گفت: سخنی بگوییم تا آن‌ها مرا هاکنند و بروند، برای همین گفت: به شرطی می‌فروشم که پوست این گاو را پر از طلا و جواهرات کنید و به من برگردانید.

آن‌ها نگاهی به هم کردند و رفتند. اما آتش جنگ در میان بنی اسرائیل شعله می‌کشید و هر لحظه ممکن بود نسل بنی اسرائیل در آن بسوزد.

زنان بنی اسرائیل راضی شدند و به شوهران خود پیشنهاد دادند، اگر هرزنی، یک قطعه از طلا و جواهراتش را بدهد، بهتر از آن است که جوانانشان در این جنگ کشته شوند.

سرانجام تصمیم گرفتند و به قدری که پوست گاو پر شود، طلا جمع کردند و به خانه آن جوان آوردند.

جوان خیلی تعجب کرد، باور نمی کرد برای گاوی که فقط سه سکه طلا می ارزد، این همه طلا و جواهرات آورده شود. جوان در کمال ناباوری طلاها را گرفت و گاو را فروخت.

بَقَرَه: آیه ۷۲ - ۷۳

وَإِذْ قَتَّلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُحْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعِظِيمَهَا كَذَلِكَ يُعْبَيِ اللَّهُ الْمُؤْمَنِي وَيُرِيكُمْ أَيَّاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

بزرگان بنی اسرائیل گاو را نزد موسی علیه السلام برداشتند. موسی علیه السلام دستور داد گاو را بکشند و بعضی از اعضای بدن گاو را به بدن مقتول زدند، بعد از مدتی به اذن خدا، مقتول زنده شد. موسی علیه السلام از او پرسید: چه کسی تو را به قتل رساند؟ مقتول، پسر عمومی خود را نشان داد و جریان آن شب را برای موسی علیه السلام تعریف کرد. موسی علیه السلام دستور داد تا پسر عمومی مقتول به سزای عملش برسد و این گونه آتش فتنه فروکش کرد و مردم به خانه های خود بازگشتند.^(۵۹)

همه به آن جوانِ صاحب گاو، گفتند: چقدر خوش شانس هستی که این همه
شروع نصیب تو شد!

وقتی جوان به سوی خانه باز می‌گشت به یاد دعای پدر افتاد و فهمید که این
همه شروع به علت دعای پدر است.

اکنون که قرآن را می‌خوانم، می‌فهمم اگر در زندگی خود به دنبال برکت و
موفقیّت هستم، باید دعای پدر را دریابم و از او بخواهم برایم دعا کند.^(۶۰)
با شنیدن این ماجرا، یقین من به روز قیامت زیادتر شد، آری، تو مردگان را
این‌گونه زنده خواهی کرد، تو برابر هر کاری توانا هستی.

بَقَرَهُ: آيَهُ ٧٤

ثُمَّ قَسْتُ قُلُوبِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ
أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ النَّاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
يُغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

به سنگ‌ها نگاه می‌کنم، بعضی از سنگ‌ها که در دل کوه هستند، شکاف خورده‌اند و از آن‌ها آب گوارا می‌جوشد، اما برخی انسان‌ها چنان سنگ‌دل می‌شوند که هرگز چشمۀ محبت در دلشان جاری نمی‌شود. آری، حکایت دل انسان، حکایت عجیبی است، اگر دل، سیاه شود دیگر هرگز از تو نمی‌هراشد. هر انسانی وقتی نشانه‌هایی از قدرت تو را ببیند، واکنش نشان می‌دهد، وقتی سخنت را بشنود، دلش نرم و آرام می‌شود، به مردم مهربانی می‌کند و در

برابرت فروتن می‌شود، اگر همین انسان به گناهان زیادی آلوده شود، دیگر دل او از هر سنگی سخت‌تر می‌شود.

برای همین، نمونه‌ای از این سنگدلی یهودیان، که همانا ایمان نیاوردن آن‌ها با وجود چنین معجزه‌ای (زنده شدن انسانی با گذاردن بعضی از اعضاء گاوی کشته شده بر بدن مقتول) رامثال زدی تا من از سرنوشت آنان درس بگیرم.

بَقَرَهٗ: آیه ۷۹ - ۷۵

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحَدَّثُونَا بِمَا فَحَّصَ اللَّهُ عَلَيْنَكُمْ لِيَحْجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ
رِبِّكُمْ أَفَلَا تَقْتِلُونَ ﴿۷۶﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبَرِّرُونَ وَمَا
يُعَلِّمُونَ ﴿۷۷﴾ وَمِنْهُمْ أَمْبَيْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَظْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ شَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَبَرُوا أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۷۹﴾

در قرآن به مسلمانان چنین گفتی: آیا انتظار دارید که یهودیان مانند شما مسلمان شوند؟ آیا نمی‌دانید آنان کسانی هستند که در تورات دست برده و آن را تحریف کردند؟

آری، بزرگان یهود با اینکه نشانه‌های پیامبر اسلام و بشارت ظهور او را در تورات خوانده بودند، اما دست به تحریف تورات زدند و آن بشارت‌ها را

حذف کردند.

شما از چه کسانی انتظار ایمان دارید؟

آنان (قبل از آن که محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کنی) در شام (سوریه) زندگی می‌کردند، آن‌ها در کتاب آسمانی خود خوانده بودند که آخرین پیامبر تو در سرزمین حجاز (عربستان) مبعوث خواهد شد. برای همین از شام به سرزمین حجاز مهاجرت کردند. آن‌ها می‌خواستند اوّلین کسانی باشند که به آن پیامبر ایمان می‌آورند. عده‌ای از آن‌ها در مدینه که آن روزها «یثرب» نام داشت ساکن شدند.

در آن زمان تمامی مردم یثرب بتپرست بودند. یهودیان به بُتپرستان می‌گفتند: «به زودی پیامبری در این سرزمین ظهرور می‌کند و به بُتپرستی پایان می‌دهد».

سال‌ها گذشت تا اینکه محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کردی و او به یثرب (مدینه) هجرت کرد؛ اماً متأسفانه نه تنها یهودیان به محمد ﷺ ایمان نیاوردن بلکه به او حسد هم ورزیدند و با او دشمنی کردند.^(۶۱)

مردم مدینه که مسلمان شده بودند، انتظار داشتند یهودیان به محمد ﷺ ایمان بیاورند، آن‌ها نمی‌دانستند که چرا یهودیان سخنان خود را فراموش کرده‌اند! آنان کسانی بودند که آگاهانه در تورات دست بردن، کسانی که این چنین جرأت می‌کنند و سخن تو را تحریف می‌کنند، هرگز شایستگی ایمان را ندارند.

آن‌ها وقتی دور هم می‌نشستند به یکدیگر می‌گفتند که نباید اصل تورات را برای مردم بخوانیم زیرا اگر مسلمانان از بشارت‌هایی که درباره محمد ﷺ در

تورات آمده است، باخبر شوند، به ما خواهند گفت چرا به محمد ﷺ ایمان نمی‌آورید. برای همین تصمیم گرفتند، حقیقت را پنهان کنند، آیا آنان نمی‌دانستند که تو از همه کارهایشان باخبری و می‌دانی چگونه در کتابت دست می‌برند؟

برنامه دیگر آن‌ها این بود که مطالبی دروغ را در تورات اضافه کنند و برای پیروان خود بخوانند، در تورات اصلی برای آخرین پیامبر نشانه‌هایی ذکر شده بود، آن نشانه‌های حذف کرده و نشانه‌های دیگری اضافه کردن تا کسی نفهمد پیامبر موعود تورات، همان محمد ﷺ است. مثلاً در تورات نوشته شده که پیامبر موعود شخصی است بلندقد! در حالی که محمد ﷺ قدی متوسط داشت.

آن‌ها در تورات مطالبی نوشته شده که هر کس آن را می‌خواند، تصور می‌کرد پیامبر موعود پانصد سال دیگر ظهر خواهد کرد.^(۶۲)

مردم عادی هم که از سواد و علم بهره‌ای نداشتند، از همین بزرگان و دانشمندان خود پیروی می‌کردند، این دانشمندان، تورات دروغین را می‌خوانند و این‌گونه بود که عامه مردم فریب می‌خوردند و مسلمان نمی‌شدند. آری، آن‌ها سخنان دانشمندان خود را باور می‌کردند و خیال می‌کردند هنوز آخرین پیامبر خدا ظهر نکرده است.

اما به راستی چرا دانشمندان یهود دست به چنین کاری می‌زنند؟ آن‌ها می‌دانستند اگر پیروانشان مسلمان شوند، دیگر ریاست و منافعشان تمام می‌شود، آنان عاشق ریاست و ثروت بودند و برای حفظ این دو، حاضر بودند هر کاری بکنند.

و تو که از قصدشان خبر داشتی برایشان در قرآن خود پیامی فرستادی: وای بر شما که در تورات مطالبی را اضافه می‌کنید و می‌گویید این‌ها سخن خداست! وای بر آنچه با دست خود می‌نویسید! وای بر آنچه از این نوشتن‌ها به دست می‌آورید!

آری، سزای کسانی که این‌گونه باعث فریب دیگران می‌شوند چیزی جز آتش جهنم نیست. آنان آتش جهنم را چقدر ارزان برای خود خریدند! با تحریف تورات، چند روزی بیشتر ریاست کردند، اما عذاب همیشگی را از آن خود کردند.

وقتی تمام قرآن را خواندم، دیدم که تو کافران و ستمکاران را نفرین کرده‌ای، اما فقط دانشمندانی که حق را پنهان می‌کنند، سه بار، آنان را نفرین می‌کنی، زیرا می‌دانی آنان باعث گمراهی دیگران می‌شوند.

* * *

این جوان از کوفه به مدینه آمده است تا امام صادق علیه السلام را ببیند، عشق دیدار امام، او را به این شهر کشانده است، اکنون نزد امام خویش است و می‌خواهد سؤال خود را پرسد:

— آقای من! خدا در قرآن، مردم عادی یهود را مذمّت و سرزنش کرده است که چرا به سخنان دانشمندان خود گوش فرا دادند. مگر نه اینکه آن مردم بی‌سواد بودند و از علم و دانش دینی بهره‌ای نداشتند؟

— بله، همین طور است.

— اگر آن‌ها بی‌سواد بودند، چرا پیروی آنان از علمایشان اشتباه است، اما پیروی کردن ما از علمای خود، کاری درست است؟ مگر ما با آنان چه فرقی

داریم؟ چطور شده است که پیروی کردن یهودیان از علمای خود گناه است، اما پیروی کردن ما از علمای کاری پسندیده؟

—بله. درست است که مردم عادی یهود از دانش دینی بهره‌ای نداشتند و در امور دینی از علمای خود پیروی می‌کردند، اما آنان با چشم خود دیدند علمایشان به جمع‌آوری دنیا حریص شده‌اند، مال حرام می‌خورند و رشوه قبول می‌کنند، آن‌ها به گناه و معصیت آلوده شده‌اند، اما باز هم از این علمای پیروی می‌کردند، اگر مسلمانان ببینند که فقیهان به گناه و معصیت روآورده و شیفتۀ ثروت دنیا شده‌اند، نباید از آنان پیروی کنند، هر کس که از چنین فقیهانی پیروی کند، همانند یهودیان است.

—یعنی پیروی از علمای شیفتۀ دنیا اشتباه است، حال آن علمای یهودی باشند یا مسلمان.

—آری، اگر فقیهی را دیدید که اهل تقوانیست و به گناه و معصیت آلوده شده است، هیچ چیزی را از او نپذیرید. شما فقط می‌توانید از دانشمندی پیروی کنید که اهل تقوا باشد و با هوش‌های خود مبارزه کند.^(۶۳)

خدایا! اکنون می‌فهمم که چرا این‌گونه مرا از خطر علمای بی‌تقوا بر حذر داشتی، به راستی که خطر هیچ چیز برای دین تو بدتر از این چنین علمایی نیست، علمایی که دین را وسیله رسیدن به ثروت و قدرت می‌کنند و با دین تو بازی می‌کنند.

فهمیدم که علمای یهود با آن که می‌دانستند محمد ﷺ پیامبر توسیت، این حقیقت را انکار کردند و باعث گمراهی مردم شدند.

من امروز در انتظار آمدن مهدی ﷺ هستم، شبانه روز برای آمدنش دعا می‌کنم، باید خود را آماده ظهور کنم، روزی که علمای بی تقوا در مقابل امام زمان می‌ایستند، وقتی ببینند که قدرت و منافع آنان با آمدن مهدی ﷺ از بین خواهد رفت، با آن حضرت، مخالفت می‌کنند و مردم را گمراه می‌کنند.

وقتی مهدی ﷺ ظهور کند هفتاد نفر به دشمنی با او بر می‌خیزند و سخنان دروغ به خدا و پیامبر نسبت می‌دهند.

آیا کسانی غیر از علمای بی تقوا اقدام به ساختن حدیث دروغ می‌کنند؟ آنان علمایی هستند که با استفاده از دین به جنگ مهدی ﷺ می‌روند و می‌خواهند این‌گونه نور خدا را خاموش کنند، آنان با مهدی ﷺ درگیر می‌شوند و به روی مهدی ﷺ و یارانش سلاح می‌کشند.^(۶۴)

گروه دیگری پیدا می‌شوند که قرآن را برای مردم می‌خوانند و آیات آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند تا مردم به جنگ مهدی ﷺ بروند.^(۶۵)

آنان علمای بی تقوایی هستند و برای تشویق مردم به جنگ با مهدی ﷺ، آیه قرآن می‌خوانند! آنان با تحریف معنای آیه‌های قرآن، می‌خواهند ثابت کنند که مهدی ﷺ دروغ می‌گوید!

وقتی مهدی ﷺ نزدیک کوفه می‌رسد، بیش از ده هزار فقیه راه را بر او می‌بندند و می‌گویند: ما به تو هیچ نیازی نداریم! باید از همان راهی که آمده‌ای، برگردی و بروی !!^(۶۶)

این‌ها، سخنانی بود که از خاندان پیامبر به ما رسیده است. به راستی هدف آنان از بیان این سخنان چه بوده است؟

بار خدایا ! از تو می خواهم به من توفیق دهی تا بتوانم راه درست را تشخیص بدهم، پیرو علمایی باشم که خود را خاک پای مهدی ﷺ می دانند، به من شناختی بده تا بتوانم از فقیهانی که به اسم تو و به اسم قرآن تو با مهدی ﷺ سر جنگ دارند، دوری کنم. کمک کن تا فریب آنان را نخورم، به راستی که در روزگار ظهور امتحان سختی را در پیش دارم.

نام او فُضیل است، او از بصره به مدینه آمده است تا امام صادق علیه السلام را ببیند.
وقتی خدمت امام می رسد امام رو به او می کند و می گوید:
— وقتی مهدی ما قیام کند با جهل و ندانی مردم رو برو خواهد شد، شرایط او بسیار سخت تر از شرایط ظهور پیامبر خواهد بود.
— برای چه؟ مگر در زمان ظهور مهدی ﷺ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا شرایط آن زمان سخت تر از زمان پیامبر خواهد بود؟
— وقتی رسول خدا به پیامبری مبعوث شد، مردم به عبادت سنگها و چوبها مشغول بودند، پیامبر وظیفه خود را انجام داد و آنان را از بُت پرستی نجات داد، اما وقتی مهدی ﷺ ظهور کند، مسلمانان هستند که با او مخالفت خواهند کرد، آنان آیات قرآن را برضد او تفسیر خواهند کرد !^(۶۷)
فضیل با شنیدن این سخن به فکر فرو رفت، زمانی که مهدی ﷺ ظهور کند، کسانی با اسم قرآن به مخالفت با او خواهند پرداخت، مهدی ﷺ باید با تفسیر غلط و اشتباه قرآن مبارزه کند و این کاری است بسیار دشوار !
من چقدر ساده بودم که خیال می کردم دشمنان امام زمان فقط کافران هستند، نه، بزرگ ترین دشمنان آن حضرت، گروهی هستند که قرآن را تفسیر می کنند،

این گروه همان علمای بی تقوایی هستند که از دین و اعتقادات مردم برای ضربه زدن به امام زمان استفاده می کنند، آنان به کانون ثروت و قدرت وابسته هستند، می دانند که با پیروزی امام زمان، دروغ هایشان آشکار خواهد شد، برای همین تلاش می کنند تا با استفاده از قرآن به جنگ مهدی ع بروند، افسوس که نمی دانند پیروزی مهدی ع و عده ای آسمانی است و آنان به زودی به سزای همه کارهای خود خواهند رسید.

بار خدا! تو می دانی من امام زمان را دوست دارم، به امامت او اعتقاد دارم، کمک کن تا همواره در راه او بمانم، من با دشمنان او، دشمن هستم، می دانم اگر بخواهم جزء پیروان واقعی او باشم، باید با دشمنانش، دشمن باشم.
 تو امام زمان را محور حق و حقیقت قرار دادی، حق، آن چیزی است که او آن را می پسندد، باطل چیزی است که او از آن بیزار است.^(۶۸)
 من آمادگی خود را برای یاری او اعلام می کنم، آماده ام و منتظرم تاریخ گار ظهورش فرار سد، روزی که تو دین خود را به دست او زنده می کنی.
 بار خدا! از تو می خواهم تا مرا یاری کنی تادر راه او ثابت قدم بمانم. کاری کن که قلب من برای همیشه از آن امام زمان باشد، توفیقم بده تا از امام زمان جدا نشوم!

بَقِرْهٗ: آیه ۸۲ - ۸۰

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ
أَتَتَحَدَّثُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
حَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

می خواهی باز هم درباره یهودیان و باورهای غلط آنها، برایم سخن بگویی
تا مبادا من هم باورهایی مثل آنان پیدا کنم.

یهودیان خود را برتر از دیگران می دانند و باور دارند که تو برای آنان امتیاز
ویژه‌ای قرار داده‌ای، آنان خود را اهل نجات می دانند و خیال می کنند اگر
گناهی مرتكب شوند، فقط چند روزی عذابشان می کنی و سرانجام آنان

بهشت است.

به آنان می‌گویی: «ای یهودیان! آیا از من پیمانی گرفته‌اید که چنین سخن می‌گویید؟».

آری، یهودیان فراموش کرده‌اند که همه، نزد تو مساوی هستند و تفاوتی در رسیدگی به اعمال و کردار و پاداش و کیفر آنان وجود ندارد، معیار نجات و رستگاری، ایمان و کردار شایسته است، تو بهشت را به بها می‌دهی، نه به بهانه!

اکنون می‌فهمم که نباید خود را بهتر از دیگران بدانم، تو با هیچ کس پیمان نبسته‌ای که بی‌دلیل او را وارد بهشت کنی، همه در برابر قانون تو یکسان هستند و با هیچ کس پیمان نجات نبسته‌ای.

کسی که می‌خواهد اهل بهشت بشود باید با ایمان باشد و به نیکی رفتار کند، آری، ایمان و عمل شایسته، تنها راه سعادت است. کسانی که در دنیا به گناه و معصیت رو آورند، روز قیامت در آتش جهنّم گرفتار خواهند شد.

بقره: آیه ۸۳

وَإِذْ أَخَدْنَا مِيشَاقَ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَكْثُرُوا الرَّكَابَ ثُمَّ تَوَلَّيْنَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنَّهُمْ
مُغْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

اکنون پیمانی را که از بنی اسرائیل گرفتی، می خوانم، این پیمان، همان اصول ثابت ادیان آسمانی است. از همه می خواهی تابه این قوانین، عمل کنند:

۱- از عبادت بُتها دوری کنند و فقط تورا پرستش کنند.

۲- به پدر و مادر خود احترام بگذارند و به آنان نیکی کنند.

۳- به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان کمک کنند.

۴- با مردم به زیبایی سخن بگویند و با یکدیگر مهربان باشند.

۵- نماز بخوانند و زکات (صدقه) بدنهند تا فقر از جامعه ریشه کن شود.

این پنج قانون مهمی بود که تobraی بنی اسرائیل فرو فرستادی، اما بیشتر شان

به این قوانین عمل نکردند.

نیکی به پدر و مادر را بعد از «توحید و یکتاپرستی» ذکر کرده‌ای، بعد از شناخت و معرفت، هیچ‌چیز مهم‌تر از احترام به پدر و مادر نیست. این درس بزرگی است که امروز از ساخت فراگرفتم.

روزی می خواستم بدانم کدام یک از کارهای خوب، زودتر از همه کارها، خشنودی تورا در پی دارد؟

به راستی کدام کار است که گوی سبقت را از همه ربوده و می تواند باران

رحمت را برایم بفرستد؟

پس در کتاب‌ها به جستجو پرداختم، به حدیثی از امام صادق علیه السلام رسیدم که فرمودند: «هیچ عبادتی زودتر از احترام به پدر و مادر، نمی تواند خشنودی

خداوند را در پی داشته باشد».^(۶۹)

جوانی وارد مسجد می‌شود و سراغ پیامبر را می‌گیرد، مردم به او می‌گویند که پیامبر کنار آن ستون نشسته است، او نزد پیامبر می‌رود و بعد از سلام می‌گوید: – ای رسول خدا! من خیلی علاقه دارم که به جهاد بروم و در راه خدا با دشمنان جنگ نمایم.

– ای جوان! به جهاد برو و بدان که اگر شهادت نصیب تو شود، به سعادت بزرگی دست یافته‌ای و اگر به سلامت از جهاد برگردی، باز هم خدا تمام گناهانت را می‌بخشد، همانند روزی که از مادر متولد شده‌ای.

وقتی آن جوان این را می‌شنود، سکوت می‌کند و به فکر فرموده رود، او پدر و مادر پیری دارد و آن‌ها جز او کسی را ندارند، دلخوشی آن‌ها در تمام دنیا، این جوان است و به او انس دارد.

بعد از لحظاتی او رو به پیامبر می‌کند و می‌گوید:

– می‌خواهم به جهاد بروم، اما پدر و مادرم پیر شده‌اند و از رفتمن من ناراحت می‌شوند، زیرا آن‌ها با من انس می‌گیرند.

– ای جوان! کنار پدر و مادر خود بمان. به خدایی که جانم در دست قدرت او است، اگر شبی، کنار پدر و مادر خود بمانی و آن‌ها با تو انس بگیرند از یک سال جهاد در راه خدا بالاتر است.^(۷۰)

بَقَرَهٗ: آیه ۸۶ - ۸۴

وَإِذْ أَخَدْنَا مِيشَافَكُمْ لَا شَفِيْكُونَ دِمَاءُكُمْ وَلَا
تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَفْرَزْنَمْ وَأَنْتُمْ شَهَدُونَ ﴿۸۴﴾ ثُمَّ
أَنْتُمْ هَوَاهُ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَئْمَنِ وَالْعَدُوَانِ فَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُؤْمِنُونَ بِيَعْصِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِيَعْصِ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۸۶﴾

سخن خود درباره یهودیان را ادامه می‌دهی، از آنان عهد گرفتی که از اختلاف و جنگ دوری کنند و خون یکدیگر را نریزند و هم‌کیشان خود را از شهر و کاشانه خود بیرون نکنند.

قبل از ظهر اسلام، عده‌ای از یهودیانی که در شهر یترپ (مدینه) زندگی می‌کردند، با یکدیگر اختلاف داشتند و هر گروهی از آنان با قبیله‌ای از مشرکان هم پیمان می‌شدند و در جنگ‌ها بر روی هم شمشیر می‌کشیدند و خون یکدیگر را می‌ریختند، آنان پیمان و عهد خدا را فراموش کردند.

وقتی آش جنگ فروکش می‌کرد، یهودیان برای آزاد کردن اسیران خود اقدام می‌کردند، می‌گفتند که ما به دستور خدا باید اسیران خود را آزاد کنیم. خطاب به آنان گفتی: چطور شد که به برخی از دستورهای من عمل می‌کنید و برخی دیگر را نادیده می‌گیرید؟ چرا فقط به فکر آزاد کردن اسیران خود هستید؟ مگر من به شما نگفتم هرگز با یکدیگر نجنگید؟ چرا خون یکدیگر

رامی ریزید و با هم جنگ می کنید؟ کسانی که بعضی دستورهای مرا انجام دهنده و بعضی دیگر را عمل نکنند به عذاب گرفتار خواهند شد، آنان در دنیا گرفتار خواری و زبونی خواهند شد. آنان کسانی هستند که فقط به دنیا چشم دوخته‌اند و آخرت را فراموش کرده‌اند.

آنان در بازار دنیا دچار زیانی بزرگ شده‌اند، سرمایه‌های خود را داده‌اند و عذاب همیشگی را خریده‌اند، آنان باید بدانند که در روز قیامت هیچ یار و یاوری ندارند و از عذابشان هم کاسته نخواهد شد.

بَقَرَه: آیه ۸۷ - ۸۸

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
بِالرُّشْلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبِرُتُمْ فَرَيِّقًا كَذَبْنَمْ
وَفَرَيِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ
فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

کتاب تورات را به موسی ﷺ دادی و بعد از او هم پیامبران دیگر را برای هدایت انسان‌ها فرستادی، معجزات زیادی به عیسیٰ ﷺ دادی و او را به واسطه جبرئیل یاری نمودی.^(۷۱)

ولی یهودیان سخن پیامبران را نپذیرفتند و تکبّر ورزیدند، گاهی با ریشخند به پیامبران گفتند که ما سخنان شما را نمی‌فهمیم! دل‌های ما آمادگی فهم سخنانتان را ندارد، گاهی عده‌ای از پیامبران را مظلومانه به شهادت رساندند.

تو در تورات درباره پیامبری محمد ﷺ سخن گفتی، یهودیانی که در روزگار محمد ﷺ زندگی می کردند به خوبی نشانه های او را می دانستند و قبل از پیامبری محمد ﷺ به مشرکان می گفتند که به زودی آخرین پیامبر خدا در سرزمین حجاز ظهرور خواهد کرد، اما وقتی که محمد ﷺ را به پیامبری برگزیدی، او را انکار کردند در حالی که می دانستند او پیامبر خداست و همه نشانه های پیامبر موعود را دارد، وقتی این رفتار را دیدی آنان را از رحمت خود دور کردی و نور عقل و فطرت را در قلب آنان خاموش کردی.

یهودیان سال های سال در انتظار پیامبر موعود بودند، با خود فکر می کنم که آیا انتظار باعث رستگاری می شود؟

وقتی محمد ﷺ به پیامبری رسید، آنها دانستند که او همان پیامبر موعود است، ولی این علم هم به کار آنها نیامد، علم، به تنها یی مایه نجات آدمی نمی شود، بلکه روحیه حق پذیری لازم است.

این درس بزرگی برای من است، من که ادعایی کنم متظر آمدن مهدی ﷺ هستم، چقدر خود را آماده پذیرش دستورات او کرده ام؟ چقدر من به انتظار خود می بالم، در حالی که یهودیان نیز منتظران پیامبر موعود بودند اما چون او را دیدند به جنگ او رفتند و بر او شمشیر کشیدند!

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۹۰ - ۸۹

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا

عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ يُشَمَّا اشْتَرَوْا بِهِ
أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بْعِيْنَا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَصَبٍ عَلَى غَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
﴿٩٠﴾ مُهِينٌ

یهودیان دوست داشتند که آخرین پیامبر از میان آنان باشد. برای همین وقتی
که محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کردی، آنان به او ایمان نیاوردن. آری،
حسد، علت ایمان نیاوردن به محمد ﷺ شد.

یهودیان با رنج فراوان به مدینه کوچ کرده بودند تا منتظر پیامبر موعود
باشند، آنان از فلسطین و کنار دریای مدیترانه که آب و هوای خوبی داشت به
مدینه آمدند و گرمای سوزان این منطقه را تحمل کردند تا بتوانند آخرین
پیامبر خدا را درک کنند، اما همه زحمت‌های خود را به بهای ناچیز فروختند.
دنیاطلبی و حسادت، آنان را از پذیرش حق و حقیقت بازداشت و گرفتار
خشم خدا شدند.

قرآن کتابی بود که تورات (تحریف نشده) را تأیید می‌کرد، اما یهودیان
متعصب به قوم و نژاد از قبول قرآن سر باز زدند. آنان قدر خود را ندانستند و
همه سرمایه‌های خود را به بهای اندک فروختند !

باید از سرنوشت آنان درس بگیرم، نباید خود را ارزان بفروشم، برای وجود
من بهایی جز بهشت نیست، اگر خودم را به غیر بهشت بفروشم، ضرر
کرده‌ام، دنیا و همه نعمت‌هایش دیر یا زود از بین می‌رود، دنیا نابود شدنی

است، آنچه جاوید است، بهشت است.

بَقَرَه: آیه ۹۳ - ۹۱

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ
بِمَا أُنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُضَدًّا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ
فَلِمَ تَمْتَلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيقَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ يُسَمِّمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

به یهودیان یادآوری کردی که من از شما پیمان گرفتم و نعمت‌های زیادی به شما دادم و از شما خواستم به همه دستورات تورات عمل کنید.

تو در تورات درباره آمدن محمد ﷺ بشارت داده بودی و آن‌ها باید به محمد ﷺ ایمان می‌آوردند، ولی زمانی که محمد ﷺ از آن‌ها خواست تابه قرآن ایمان بیاورند در جواب گفتند که ما فقط به تورات که کتاب آسمانی خودمان است، ایمان داریم.

به راستی آیا آنان به تورات ایمان داشتند؟ اگر واقعاً به تورات ایمان آورده بودند، پس چرا پیامبران پیشین را به قتل رساندند؟ چرا بعد از ایمان آوردن به موسی ﷺ، گوساله پرست شدند؟ چرا در حق یکدیگر ظلم و ستم نمودند؟ با وجود این چنین کارهایی، چگونه باز می‌گویند ما به تورات ایمان داریم؟

مگر تورات از آنان نخواست که هرگز بُت نپرستند و در زمین ظلم و ستم نکنند و خون مظلومان را نریزنند؟

چه شد یهودیان به قرآن که آخرین کتاب توست ایمان نیاوردند؟ اینجا می خواهی پاسخ این سؤال را بدهی.

یهودیان به کتاب خودشان هم بی اعتنا بودند و از قبول آن سر باز زدند، وقتی موسی ﷺ به کوه طور رفت، آنان به پرستش گویش روى آوردند. دل های آنان، از عشق به گویش پر شده بود و دیگر جایی برای تفکر و ایمان نمانده بود. حال این سؤال را می پرسی: آیا گویش پرستی، کشتن پیامبران و پیمان شکنی، نشانه ایمان است؟

* * *

بقره: آیه ۹۶ - ۹۴

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ
خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ
يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمًا
أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَجِّحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

یهودیان خود را بگزیده تو می دانند و تصوّر می کنند که فقط آنان به بهشت خواهند رفت.

اکنون از محمد ﷺ می خواهی تبا یهودیان چنین سخن بگوید: «اگر شما باور

دارید که بهشت فقط از آن شماست، پس آرزو کنید تا مرگ به سراغ شما بیاید».

آیا آنان چنین آرزویی دارند؟ هرگز !

آرزو دارند که در دنیا زندگی طولانی داشته باشند، آنان به جمع کردن مال دنیا حريص تر از سایرین حتی مشرکان هستند و آن چنان شيفته دنیا شده‌اند که هر کدام از آنان دوست دارند هزار سال عمر کنند تا ثروت بيشرى بيندوزند و از عذاب قيامت فرار کنند.

اگر آنان هزار سال هم در اين دنيا باشند، سرانجام، مرگ به سراغ آنان می‌آيد و گرفتار عذاب خواهند شد.

آری، کسی که به تو ايمان دارد از مرگ هراسی ندارد، اين نشانه ايمان است، بايد لحظه‌اي فكر کنم، آیا مرگ را دوست دارم؟ آیا واقعاً مشتاق وصال تو هستم؟

بَقْرَهٗ: آیه ۱۰۱ - ۹۷

فُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى
فَلِيكَ إِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَالَ فِيْنَ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ
بِيَتَاتٍ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَئَلَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ مُضْدِقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ
اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

- مردم مدینه نگاه می‌کنند، این پیرمرد کیست که به سوی پیامبر می‌رود؟
- او «ابن صوریا» یکی از بزرگان سرزمین فدک است، سرزمینی آباد و حاصلخیزی که یهودیان در آنجا زندگی می‌کنند. این سرزمین، چشمه‌های آب فراوان و نخلستان‌های زیادی دارد. (۷۳)
- ابن صوریا نزد پیامبر می‌آید و با او سخن می‌گوید: «ای محمد! برایم از خدای خود سخن بگو، آیات قرآن را برایم بخوان».
- پیامبر برای او قرآن می‌خواند و او سکوت می‌کند و به فکر فرو می‌رود، پیام آسمانی قرآن را با فطرت خویش هماهنگ می‌یابد. لحظاتی می‌گذرد، حال رو به پیامبر می‌کند و چنین می‌گوید:
- سؤالی دارم. بگو بدانم نام فرشته‌ای که این آیات را بر تو نازل کرده است، چیست؟
- این آیات را جبرئیل بر من نازل کرده است.
- اگر فرشته‌ای که به تو قرآن را نازل می‌کند، میکائیل بود من حتماً به تو ایمان می‌آوردم! افسوس که جبرئیل مأمور نازل کردن قرآن بر توست!
- میکائیل و جبرئیل هر دو فرشته خدا هستند.
- ای محمد! جبرئیل، دشمن ما یهودیان است، او در زمان موسی ﷺ برای ما دستورات سختی درباره جهاد و جنگ آورد، اما میکائیل برای ما دستورات

آسانی می‌آورد.

سخن ابن صوریا به پایان می‌رسد و از نزد پیامبر می‌رود و مسلمان نمی‌شود، او نمی‌داند فرشتگان از طرف تو مأمور انجام کارهایی هستند، دشمنی با آنان در واقع دشمنی با توسط، اکنون با محمد ﷺ چنین سخن می‌گویی: «ای محمد! به مردم بگو: هر کس با جبرئیل دشمن باشد، دشمن خداست، زیرا جبرئیل به دستور خدا قرآن را بر من نازل کرده است، قرآنی که ادامه کتب آسمانی است و مایه هدایت اهل ایمان است و بشارت بهشت را به همراه دارد».

آری، هر مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان خود کلاس‌هایی برگزار می‌کند و سرِ هر کلاس معلم مخصوصی می‌رود، درست است که هر معلم تخصص و توانایی خاصی دارد، اما همه معلمان هدف یکسانی دارند و هر کدام از آنان قسمتی از نیازهای شاگردان را برطرف می‌کنند. اگر دانش‌آموزی از سر تعصّب با معلمی دشمنی کند، در واقع با مدرسه و نظام آموزشی دشمنی کرده است.

جبرئیل همچون معلمی است که برای هدایت بشر، سخن خدارا بر پیامبران نازل می‌کند، دشمنی با او در واقع دشمنی با توسط. جبرئیل به اذن تو قرآن را بر قلب محمد ﷺ نازل کرده است، پس چه جای انکار و اعتراض است؟^(۷۴)

بَقَرَهُ: آیه ۱۰۳ - ۱۰۲

وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ

سُلَيْمَانٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسِ
السِّخْرَ وَمَا أُنْزَلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَإِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمَانِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُونَ يِه بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ يِه مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْذِنِ
اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْتُوا وَأَنْتَوْ لَمْتُوْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

يهودیان همواره بهانه جو بودند و با آن که می دانستند حق و حقیقت
چیست، اما باز هم از قبول آن سر باز می زدند، آنان برای حفظ منافع خود،
قرآن را کنار گذاشتند و همچون جاهلان با محمد ﷺ مخالفت کردند. آنان نه
تنها قرآن بلکه دیگر کتب آسمانی را نیز کنار افکنندند و به جای آن، به
افسانه هایجادوگران رو آوردن.

دوست دارم بدانم ماجراهی آن افسانه ها چه بود که یهودیان به سراغ آن ها

رفتند؟

تو برای ما از دو ماجرا سخن می گویی:

* ماجراهی اول:

سلیمان ﷺ یکی از پیامبران بزرگ بود، تو به او پادشاهی بزرگی عنایت
کردی، او قدرت های عجیبی داشت که مایه تعجب همه شده بود.

وقتی سلیمان ﷺ از دنیا رفت، شیطان که می‌خواست مردم را گمراه کند، مطالبی را دربارهٔ جادوگری در اختیار مردم قرار داد. شیطان کتابی را در دسترس مردم قرار داد و کاری کرد که مردم خیال کنند این کتاب از سخنان سلیمان ﷺ است.

بعد از آن، مردم خیال کردند که سلیمان ﷺ، آن همه قدرت خود را از سحر و جادو به دست آورده بود و برای همین بود که مردم به جادوگری روآوردند و سحر و جادو را به دیگران آموختند.

کم کم عده‌ای خیال کردند که سلیمان ﷺ اصلاً پیامبر نبوده است، بلکه او جادوگر بزرگی بوده است.

متأسفانه یهودیان هم این سخنان را باور کردند و به جادوگری روآوردند، آنان به جای آن که تورات را بخوانند و به آن عمل کنند، به جادوگری دل بستند.

تو در اینجا اعلام می‌کنی که سلیمان جادوگر نبوده است، او پیامبر بود و هرگز برای پیشبرد اهداف خود از سحر و جادو استفاده نکرد.^(۷۵)

* ماجراهی دوم:

مردم بابل به سحر و جادو روآورده بودند، تو دو فرشته به نام «هاروت» و «ماروت» را به میان آنان فرستادی. آنان مأمور بودند تا راه باطل کردن سحر و جادو را به مردم آموختند. معلوم است که هر کس بخواهد جادویی را باطل کند، باید با جادوگری هم آشنایی داشته باشد. آن دو فرشته ناچار بودند

ابتدا راه و روش جادو کردن را بگویند و سپس راه باطل کردن آن را شرح بدھند.

در این میان، عده‌ای از این یهودیان سوءاستفاده کردند و از آموزش‌های آن دو فرشته، راه جادوگری را آموختند و توانستند بین زن و شوهر با جادو اختلاف و جدایی بیفکنند.

یهودیان به جای آن که از این آموزش‌ها برای باطل کردن جادو استفاده کنند، آن را وسیلهٔ فساد قرار دادند.

آن‌ها از نوشه‌هایی که در زمان سلیمان باقی مانده بود و از آموزش‌های آن دو فرشته، جادوگری را رواج دادند، آنان می‌دانستند جادوگری هیچ سودی در روز قیامت ندارد، پس سعادت و رستگاری ابدی را از دست دادند، اگر به جای روآوردن به جادو به کتب آسمانی رو می‌آوردن، رستگار می‌شدند و بهشت جاودان را از آن خود می‌کردند.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۰۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَقْرُبُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا
وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿۱۰۴﴾

محمد ﷺ برای مردم سخن می‌گوید، جمعیت زیادی دور او جمع شده‌اند، صدا به همه نمی‌رسد، یکی می‌گوید: «راعنا». معنی این عبارت این است: «مراعات حال ما را بنمای، اندکی صبر کن تا ما سخنانت را بهتر درک کنیم و فرصت پرسش کردن داشته باشیم».

چند یهودی که در آن جمع حضور دارند این ماجرا را به گوش بزرگان خود می‌رسانند. آنان از این ماجرا سوءاستفاده می‌کنند و می‌خواهند به خیال خود آبروی مسلمانان را ببرند.

ناگهان در همه‌جا این سخن پخش می‌شود که مسلمانان به پیامبر خود

می‌گویند: «ای محمد! ما را احمق کن!».

همه به فکر فرو می‌روند، این سخن از کجا درست شد؟

کلمه «راعِنا» در زبان عربی به معنای «به ما مهلت بده!» است، اما در زبان عبری که زبان یهودیان است به معنای «ما را احمق کن!» می‌باشد.

عجیب است، پیامبر برای مسلمانان سخن می‌گفت، مسلمانان همه به عربی سخن می‌گویند، معلوم است که منظور مسلمانان چیست، اما یهودیان این‌گونه می‌خواستند مسلمانان را مسخره کنند.

و تو آیه‌ای برای محمد نازل می‌کنی، مسلمانان می‌فهمند هرگاه خواستند که پیامبر آرام‌تر با آن‌ها سخن بگوید دیگر از واژه قبلی استفاده نکنند، بلکه به جای آن بگویند: «انظرُنا». واژه «انظرُنا» به معنای: «به ما مهلت بده» است، دیگر این واژه در زبان یهودیان معنای بدی ندارد تا آنان سوءاستفاده کنند.

و این ماجرا را در قرآن اشاره می‌کنی تا مسلمانان در طول تاریخ درس مهمی بگیرند. ما باید مواظب باشیم که هرگز بهانه به دست دشمن ندهیم. آری، حتی به کار بردن کلمه‌ای می‌تواند به دشمن، فرصت سوءاستفاده دهد. مسلمان باید با دقّت سخن بگوید و به نتیجه سخن خود فکر کند، مبادا با سخن خود، بهانه دست دشمن بدهد.

* * *

بقره: آیه ۱۰۵

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رِبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

باز هم برای مسلمانان سخن می‌گویی، به آنان خبر می‌دهی که بُت پرستان و گروهی از یهودیان و مسیحیان به شما حسادت می‌ورزند و حاضر نیستند ببینند که برای مسلمانان پیامبری فرستاده‌ای و قرآن را به او نازل کرده‌ای. این اراده تو بود که اسلام، آخرین دین آسمانی باشد و محمد ﷺ هم آخرین فرستاده تو.

کینه توزی و حسادت دیگران هرگز در اراده تو تأثیری ندارد، فضل و بخشش تو بسیار است، هر کس را که شایسته بدانی، رحمت و خیر خود را نصیبیش می‌کنی.

* * *

به راستی رحمت مخصوص خود را به که داده‌ای؟ من در جستجوی آن رحمت خاص تو هستم.

شنیده‌ام وقتی رحمت و مهربانی خود را آفریدی، آن را به ۱۰۰ قسمت تقسیم نمودی، ۹۹ قسمت آن را به محمد ﷺ و خاندان پاک او دادی و یک قسمت باقیمانده را میان همه آفریده‌های خود تقسیم کردم.^(۷۶)

برای همین محمد ﷺ و خاندان او معدن مهربانی تو هستند، اگر در جستجوی رحمت و مهربانی تو هستم، باید به در خانه آن‌ها بروم که تو آنان

را جایگاه رحمت خود قرار داده‌ای.

امروز هم تو رحمت خاص خود را به مهدی ﷺ داده‌ای، او امام زمان من است، او اساس و اصل مهربانی توست، در هر کجای دنیا که مهربانی و عطوفت می‌بینم.

من باید بدانم که مهدی ﷺ واسطه جاری شدن آن مهربانی است. امروز اگر می‌خواهی بر بندگان خود مهربانی کنی، خیر و برکتی را بر مردم نازل نمایی، آن را ابتدا نزد مهدی ﷺ نازل می‌کنی، زیرا تو او را واسطه میان خود و بندگانت قرار داده‌ای.

آری، هیچ کس نمی‌تواند رحمت تو را به طور مستقیم دریافت دارد، مگر اینکه لیاقت و شایستگی خاصی داشته باشد که تو امروز این شایستگی را فقط و فقط به مهدی ﷺ داده‌ای، او واسطه فیض و رحمت توست.

بقره: آیه ۱۰۶ - ۱۰۷

مَا نَسْأَخْ مِنْ أَيْةٍ أَوْ نُشْهِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلَهَا أَلَّمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَّمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٌ ﴿١٠٧﴾

تو را شکر می‌کنم که پیرو دین تو هستم، دین اسلام که کامل ترین دین‌هاست. می‌دانم تو برای هدایت انسان، پیامبران زیادی فرستادی و هر

کدام مردم را به یکتاپرستی فرا خوانند.

موسیٰ دین یهود و کتاب تورات را آورد، عیسیٰ دین مسیح و انجیل را آورد و محمد ﷺ هم دین اسلام و قرآن را برای بشریت به ارمغان آورد.

باید بدانم که تغییر ادیان آسمانی و کامل شدن آنها نشانه نارسايی و نقص دین قبلی نیست. بلکه ميزان رشد انسانها زمينه ساز نزول اديان مختلف است، وقتی پایان دین یهود را اعلام نمودی، دین مسيحيت را جايگزين آن نمودی، بعد از مدتی هم پایان دین مسيحيت را اعلام کردی و دین اسلام که ديني كامل تراز آن بود را جايگزين ساختی.

بار دیگر تورا سپاس می گوییم که پیرو کامل ترین دین هستم.

من باید بدانم که فقط تو همه کاره آسمانها و زمین هستی، هیچ کس غیر از تو نمی تواند مرا ياري کند و سرپرستیم را به عهده بگیرد، تو خدای مهرابانی و من اگر از تو رو برگرددانم، هیچ پناهی ندارم.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۱۰ - ۱۰۸

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّيِّلِ ﴿۱۰۸﴾ وَدَكَبَرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ
إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
فَأَعْفُوا وَاحْفَظُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۱۰۹﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِا الزَّكَاةَ وَمَا تُقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ

منْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

سرگذشت بنی اسرائیل را برایم گفتی، از بهانه جویی و درخواست‌های آنان سخن به میان آوردی، اینکه آنان از موسی ﷺ خواستند تا تو را با چشم ببینند، در حالی که تو جسم نیستی تا بتوان با چشم تو را دید.

اکنون یادآوری می‌کنی که مبادا راه آنان را بروم و خواسته نامعقولی مانند آنان داشته باشم، باید از سرنوشت آنان برای امروز خود درس بگیرم.

نکته دیگر اینکه کافران و یهودیان هرگز به کفر خود بسته نمی‌کنند، بلکه آنان تلاش می‌کنند کاری کنند که مسلمانان دست از اسلام بردارند.

آری، آنان هر روز دسیسه می‌کنند، سؤال‌هایی را مطرح می‌کنند، ایجاد شبهه می‌کنند تا شاید من دست از دین و آیین آسمانی خود بردارم، باید هشیار باشم، فریب آنان را نخورم!

تو می‌دانی چرا این کار را می‌کنند، آنان این کار را از روی حسادت می‌کنند، می‌دانند که دین اسلام دین حق است، اما باز هم با این دین دشمنی می‌کنند. می‌خواهی تا در مقابل تلاش‌های آنان عفو و گذشت داشته باشم و منتظر فرصت مناسب باشم، نباید در برخورد عجله کنم، باید با خویشتن داری و تقوا با آنان برخورد کنم.

باید به درون خود هم توجه کنم!

به اصلاح خود بپردازم، تو جه من فقط به دشمن نباشد، باید نماز بخوانم و نسبت به جامعه خود بی تفاوت نباشم، زکات و صدقه بدhem تا فقر از جامعه ریشه کن شود. هر کار خیری را که انجام دهم، آن را نزد تو خواهم یافت.

اگر به نیازمندی کمک مالی کنم، این پول از بین نرفته است، بلکه در حساب بانکی قیامت ذخیره می شود و می توانم روز قیامت از آن برداشت کنم.^(۷۷)

بَقَرَهُ: آيَهُ ۱۱۲ - ۱۱۱

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا
أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَى مَنْ أَشْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

وقتی با یهودیان رو برو می شوم، می گویند: «فقط کسی که پیرو دین ما باشد،
اهل بهشت است».

این سخن را از مسیحیان نیز شنیده ام، آنان هم می گویند بهشت فقط از آن
کسی است که مسیحی باشد.

اکنون تو چنین سخن می گویی: «این آرزویی باطل است، به آنان بگویید اگر
راست می گویند دلیل سخن خود را بیاورند». آری، تو می دانی هیچ دلیلی برای این سخن ندارند، این آرزو و خیالی است

که در سر دارند. مگر تورات و انجیل، بشارت آمدن محمد ﷺ را نداده‌اند، چرا آنان به کتاب آسمانی خود عمل نمی‌کنند؟

از من می‌خواهی که از آنان دلیل بخواهم، تو دوست داری بین ما انسان‌ها تفکر منطقی حاکم شود. به راستی که آرزوهای خام هرگز نمی‌تواند محور گفتگوها باشد، محور اصلی، حق است که با دلیل روشن ثابت می‌شود. تو یک قانون مهم داری، هر کس با تمام وجود تسلیم تو شود و کار نیکو انجام دهد، اهل بهشت است و در روز قیامت هیچ ترسی به دل نخواهد داشت.

یهودیان و مسیحیان اگر دست از لجاجت بردارند و تسلیم شوند، باید به اسلام ایمان بیاورند، زیرا در کتب آسمانی از آن‌ها خواسته شده که با ظهور آخرین پیامبر به او ایمان بیاورند، اما چرا آنان لجاجت می‌کنند؟ چرا از قبول حق سر باز می‌زنند؟

بَقَرَهٗ: آيَهٗ ۱۱۳

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلَوَّنُ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعْلَمُ بِئْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

یک روز، گروهی از مسیحیان نزد پیامبر آمدند تا درباره اسلام سخنرانی بشنوند، از طرف دیگر، جمعی از یهودیان هم نزد پیامبر آمده بودند. یکی از یهودیان رو به مسیحیان کرد و گفت: «دین و آیین شما هیچ پایه و

اساسی ندارد»، او با این سخن، پیامبری عیسیٰ و کتاب انجیل را انکار کرد.
مردی مسیحی از جا برخاست و او هم دین یهود را بی اساس خواند و
موسیٰ و تورات او را انکار کرد.

تو که این سخنان را می شنیدی به محمد وحی کردی که آنان تورات و
انجیل را خوانده‌اند، اما چه شده که مانند بُت پرستان، رسالت پیامبران را انکار
می‌کنند؟ من در روز قیامت میان یهودیان و مسیحیان داوری خواهم نمود.

بَقَرَه: آیه ۱۱۴

وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا
إِنْمَاءُ وَسَعْيٍ فِي حَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَائِفِينَ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِرْزٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۴﴾

در سال هفتم هجری، پیامبر همراه با گروه زیادی از مسلمانان به سوی مکه حرکت کردند تا در مسجدالحرام نماز بخوانند و دور خانه تو طوف کنند، اما مشرکان و بُت پرستان مکه نگذاشتند پیامبر و همراهانش وارد شهر شوند و در مسجدالحرام عبادت را بجا آورند.

ستم بُت پرستان مکه از همه ظالمان بیشتر است، مسجد خانه توست، خانه تو احترام زیادی دارد، هر کس کاری کند که نتیجه‌اش تخریب مسجد یا از رونق افتادن آن باشد، او را دشمن می‌داری و ذلت و خواری در دنیا و عذاب سخت آخرت را نصیبیش می‌کنی، تعطیل کردن مسجد و خراب نمودن آن، بزرگ‌ترین ستم‌های است، زیرا با تعطیلی مسجد، مردم از دین، جدا می‌شوند و شرک رواج می‌یابد و رونق شرک، ستمی بس بزرگ به بشریت است.

از همه ما می خواهی تا مساجد را با حضور خود رونق دهیم تا ستمکاران از حضور ما بترسند و دست آنها از این مکان‌های مقدس کوتاه شود.

بَرَهْ: آیه ۱۱۵

وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُؤْلُوا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

اگر بخواهم با تو سخن بگویم به کدام سو رو کنم؟ کجا بروم؟ اگر مرا از حضور در مسجد باز داشتند، چه کنم؟ اگر در جایی زندگی کنم که مسجدی نباشد، چگونه با تو سخن بگویم؟
اینجاست که این سخن برایم رهگشاست: «به هر طرف رو کنید، به من رو کرده‌اید».

پس هرجایی که باشم، می‌توانم تو را بخوانم، با تو سخن بگویم. نمازهای واجب خود را باید به سمت کعبه بخوانم، اگر در حال مسافرت باشم، مثلاً در ماشین یا هوایپما باشم و ندانم که قبله کجاست، می‌توانم برای خواندن نماز مستحبّی به هر سو رو کنم.^(۷۸)

سراسر جهان از آن توست، تو این جهان را آفریدی، مکان هم آفریده توست، تو هرگز در آفریده‌های خود قرار نمی‌گیری. هنوز مکان نبود، ولی تو بودی.^(۷۹)

تو خدای من هستی، نه مکان داری و نه زمان! تو از همه مکان‌ها باخبر هستی، هر طرف رو کنم، به مشرق یا مغرب، به سویت رو کرده‌ام، صدایم را می‌شنوی و از حالم باخبری.

اگر خواسته‌ای تانماز واجبم را رو به کعبه بخوانم برای این است که وحدت مسلمانان در جامعه جلوه کند و یاد و نام ابراهیم ﷺ زنده بماند، همان کسی که بت‌شکن بود و به کعبه حیاتی دوباره داد.

بَقَرَه: آیه ۱۱۶ - ۱۱۷

وَقَالُوا إِنَّهُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَاتِلُونَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يُفُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۱۷﴾

عددای از مردم می‌گویند که تو برای خود فرزندی برگزیدی، مسیحیان می‌گویند که «عیسی» پسر توست، یهودیان می‌گویند «عَزَّیْر» پسر توست. عَزَّیْر یکی از پیامبران تو بود که تو او را برای هدایت یهودیان فرستاده بودی.

بُتْ پرستان هم بُت‌ها را دختران خدا می‌دانند، آنان برای بُت‌ها قربانی می‌کنند و به عبادت آن‌ها می‌پردازند. ^(۸۰)

این سخن باطلی است، تو هیچ فرزندی نداری، مقام تو بالاتر از این است که فرزند داشته باشی. هرچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن توست و همه آفرینش در برابر فرمانات تسلیم هستند.

این انسان است که نیاز به فرزند دارد، زیرا عمرش محدود است و برای ادامه نسل خود، محتاج تولد فرزند است، از طرف دیگر، قدرت انسان محدود است، او در هنگام پیری و ناتوانی، نیازمند کسی است که کمکش کند، انسان محتاج عاطفه و محبت است، برای همین دوست دارد فرزندی در کنارش

باشد تا به او انس گیرد، اما تو بی نیاز از همه این‌ها هستی.

من تو را ستایش می‌کنم که همواره یگانه و بی نیاز بوده و هستی.

اگر خوب فکر کنم می‌بینم این قانون است: انسانی که فرزند دارد، روزی از بین می‌رود و فرزندش جای او را می‌گیرد. هرچیزی که فرزند داشته باشد، محکوم به فناست، اما تو خدایی هستی که فرزند نداری، یعنی تو هرگز پایانی نداری، همیشه بوده و خواهی بود.^(۸۱)

تو آسمان‌ها و زمین را آفریده‌ای و هرگاه چیزی را اراده کنی، آن چیز بدون هیچ فاصله‌ای به وجود می‌آید. هر چه را که بخواهی بیافرینی، کافی است بگویی: «باش!» و آن، خلق می‌شود.^(۸۲)

بَقَرَهٗ: آیه ۱۱۸

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا
آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَسْأَبَهُ ثُلُوبُهُمْ قَدْ يَبَأَنَّ
الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾

عدّه‌ای از مردم نادان می‌گویند چرا خدا خودش با ما سخن نمی‌گوید؟ چرا پیامبر را واسطه بین ما و خود قرار داده است؟ چه اشکالی داشت که ما خود سخن خدار امی شنیدیم؟

می‌دانی این خواسته آنان چیزی جز بهانه جویی نیست، این سخنان را خیلی‌ها قبل از این هم گفته بودند، تو نشانه‌ها و دلایل هدایت را برای همه بیان کرده‌ای، اگر آنان واقعاً می‌خواهند حقیقت را بشناسند، قرآن برای آنان کفایت می‌کند.

سخن گفتن با تو مستلزم مقدماتی است، از طرف دیگر، نزول فرشته و حی
بر قلب هر کسی ممکن نیست، قلبی می تواند شایسته این مقام گردد که از
سیاهی ها و تیرگی ها به دور باشد.

برای همه اتمام حجت کرده ای، وقتی که دلایل روشن خود را بیان کردی و
قرآن را فرو فرستادی، دیگر به بهانه جویی ها پاسخی نمی دهی.

بَقَرَه: آیه ۱۲۰ - ۱۱۹

إِنَّ أُرْسَلَنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
تُسَأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾ وَلَنْ تُرْضَى عَنْكَ الْهُؤُودُ وَلَا
النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ فُلِّ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعُتَ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ﴿۱۲۰﴾

اکنون با پیامبر سخن می گویی:

ای محمد! ای پیامبر من! من تو را به سوی مردم فرستادم تا آنان را به بهشت
بشارت بدھی و از عذاب روز قیامت بترسانی، وظیفه توست که پیام مرابه
مردم برسانی، تو فقط مأمور به وظیفه هستی، نه ضامن نتیجه! تو قرآن را
ابلاغ کن و مردم را به سوی حق راهنمایی کن، اگر در این میان، عده‌های از قبول
حق سر باز زدند و راه گمراهی را برگزیدند، هرگز مسئول آنان نیستی. آنان به
اختیار خود راه شیطان را انتخاب کرده‌اند و سزای آن را هم خواهند دید.

ای محمد! بدان که یهودیان و مسیحیان از تو راضی نخواهند شد مگر
زمانی که از اسلام دست برداری و از آیین آن‌ها پیروی کنی! به کمتر از تغییر

دین اسلام راضی نمی‌شوند، به آنان بگو که فقط هدایت خدا، هدایت واقعی است و تو هرگز به دینی که تحریف شده است، ایمان نخواهی آورد. دین یهود و مسیحیت به دست پیروان آنان تحریف شده است، برای همین دیگر نمی‌توانند هدایت‌کننده انسان باشند، این قرآن است که هیچ تحریفی ندارد و می‌تواند مایه هدایت بشر شود.

ای محمد! یهودیان و مسیحیان دوست دارند که تو از آنان پیروی کنی، بدان اگر این کار را بکنی، دیگر تو را یاری نمی‌کنم و تو دیگر هیچ یار و یاوری نخواهی داشت.

سخن تو با محمد ﷺ به پایان می‌رسد، اما این سخن، در واقع سخن با همه مسلمانان هم هست. اگر ما بخواهیم یهودیان و مسیحیان را از خود راضی کنیم، باید دست از اسلام و قرآن برداریم، اگر ما به خواسته‌هایشان عمل کنیم، دیگر تو ما را یاری نمی‌کنی و به حال خود رها یمان می‌کنی. ما باید بدانیم که تنها راه رستگاری، راه وحی است.

بَقَرَةٌ: آيَةٌ ۱۲۱

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّنُهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُّرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾

قرآن، سخن توست، تو آن را بر قلب محمد ﷺ نازل کردی، خوشابه حال کسانی که قرآن را آن‌گونه که شایسته است، می‌خوانند و عمل می‌کنند. افرادی که از قبول آن سر باز زنند، خودشان زیان می‌کنند، زیرا از سعادت ابدی بی‌بهره می‌مانند.

به راستی، چگونه می‌توانم قرآن را آنگونه که شایسته است، بخوانم؟ آیا
اینکه تنها قرآن را حفظ کنم و با صوت و ترتیل بخوانم کفايت می‌کند؟
هرگز!

باید در قرآن اندیشه کنم، به آيات آن فکر کنم، از آن درس زندگی بگیرم، راه
ورسم خوب زندگی کردن را از آن بیاموزم، اگر این کار را کنم، قرآن، مایه
سعادتم خواهد شد. (۸۳)

بقره: آیه ۱۲۳ - ۱۲۲

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلَّتْكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُنْ
يُنْصَرُونَ ﴿۱۲۳﴾

تو از بنی اسرائیل می‌خواهی تا به یاد نعمت‌هایی که به آنان دادی باشند، تو
آنان را بر مردم آن روزگار، برتری دادی و آنان باید شکر این نعمت را به جا
آورند.

من هم باید به یاد نعمت‌هایی باشم که به من ارزانی کرده‌ای و هراس روز
قيامت را در دل داشته باشم، روزی که سزای کارهای خود را می‌بینم.
آن روز هیچ کس به فکر کسی نیست، همه به فکر خود هستند، روزی است
که من باید خودم پاسخ علم را بدهم. روز قیامت، هیچ کس دیگری را یاری
نمی‌دهد.

آدمی به هرچه دل بسته باشد، دیگر به کارش نمی‌آید. این واقعیت است،

همه بُت‌ها، نابود شده‌اند، تازه آن زمان است که انسان می‌فهمد بُت‌هایی را که پرستیده است، به هیچ کار نمی‌آیند، آن روز فقط روز خدا و روز بندگان خوب خداست، روزی است که هر کس با پیامبران و جانشینانش دوست باشد و راهشان را رفته باشد، از شفاعت آنان بهره‌مند خواهد شد، زیرا پیامبران به اذن خدا شفاعت مؤمنان را خواهند نمود.

وای به حال کسانی که به دنبال بُت‌های خود رفتند، آن‌ها تصوّر می‌کردند که بُت‌هایشان روزی به یاریشان خواهند آمد، آن‌ها خیلی دیر می‌فهمند که هیچ یار و یاوری ندارند!

بَقَرَهُ: آيَهُ ۱۲۴

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَنْتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْأِلُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

اکنون برایم از ابراهیم ﷺ سخن می‌گویی، من نیاز به الگویی دارم تا از او
پیروی کنم، ابراهیم ﷺ را الگوی یکتاپرستی معرفی می‌کنی، از من می‌خواهی
به یاد آورم زمانی را که او در معرض امتحانات سخت قرار گرفت و در همه
امتحان‌ها موفق و سربلند شد. آن وقت بود که او را امام قرار دادی.
به راستی امتحان ابراهیم ﷺ چه بود؟

او در مقابل بُت پرستی قیام کرد، به بتکده شهر بابل رفت و همه بُت‌ها را
نابود کرد و حاضر شد در آتش انداخته شود اما دست از یکتاپرستی برندارد،
از او خواستی تازن و فرزندش را در سرزمین خشک و بی‌آب مکه ساکن کند

و او نیز چنین کرد.

از او خواستی تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند و او فرزندش را به قربانگاه برد و آماده شد تا او را برای تو فدا کند، وقتی دیدی که ابراهیم ﷺ واقعاً در انجام دستورات کوتاهی نمی‌کند، گوسفندی برایش فرستادی تا آن گوسفتند را به جای فرزندش قربانی کند.

وقتی دیدی که ابراهیم ﷺ از همه امتحانات سخت، سربلند شد، مقام امامت را به او عنایت کردی، مقام امامت، بالاتر از مقام پیامبری است، مقام امامت آخرین سیر تکاملی ابراهیم ﷺ بود.

امام انسان کاملی است که اسوه همه ارزش‌ها است و هر کس که بخواهد به سعادت و رستگاری برسد باید از او پیروی کند، امام همچون خورشیدی است که با نور خود مایه هدایت همگان می‌شود.^(۸۴)

کسانی که در بیابانی گم می‌شوند، راه به هیچ جا نمی‌برند، خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند: تشنگی، گرسنگی، حمله درندگان و... در این میان، یک نفر پیدا می‌شود و دست مردم را می‌گیرد و در ادامه مسیر آنان را کمک می‌کند و نمی‌گذارد به بیراهه بروند، او آنان را به سلامت به مقصد می‌رساند.

این مثالی بود برای بیان تفاوت پیامبر و امام، پیامبر مردم را به راه راست راهنمایی می‌کند، امام کسی است که دست آنان را می‌گیرد و آنان را به مقصد می‌رساند.

* * *

وقتی مقام امامت را به ابراهیم ﷺ دادی، بسیار خوشحال شد و از تو خواست

تا مقام امامت را به فرزندانش هم عنایت کنی، تو به ابراهیم ﷺ گفتی که امامت، عهد و پیمان من است، این عهد و پیمان هرگز به ستمکاران، نخواهد رسید. آری، می خواستی به ابراهیم ﷺ بگویی که هر کس سابقه ظلم و ستم دارد، هرگز به امامت نخواهد رسید. فقط کسی که معصوم و بی‌گناه است، شایستگی این مقام را دارد.

با این سخن معلوم می شود که اگر کسی مددی از عمر خود را به بُت پرستی مشغول باشد، به خود ظلم کرده است، او ستمگر است و هرگز شایستگی مقام امامت را ندارد.

نزدیک به دو هزار و پانصد سال از مرگ ابراهیم ﷺ گذشت، تو محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کردی، محمد ﷺ از نسل ابراهیم ﷺ بود، محمد ﷺ به مسلمانان خبر داد که پس از من، دوازده امام خواهند آمد، او علی ﷺ را جانشین و اولین امام معرفی کرد، علی ﷺ حتی برای یک لحظه هم بُت نپرستید، او همواره یکتاپرست بود.

عجب است، وقتی که از برادران اهل سنت می خواهم تا آن دوازده امام را شمارش کنند، چنین می گویند: «ابوبکر، عمر، عثمان...».

به آنان می گوییم:

— مگر قرآن نمی گوید که امامت، عهد خدادست و هرگز به ظالمان نمی رسد؟

— آری، این سخن خدادست.

— شما چگونه می گویید این سه نفر به مقام امامت رسیدند؟

— مسلمانان با آنان بیعت کردند و آنان امام شدند.

— آیا قبول دارید که این سه نفر قبل از ظهرور اسلام، بتپرست بودند؟

— آری، آن‌ها مثل بقیه مردم بودند. آن زمان همه بتپرست بودند.

— هر کس بتپرست باشد، ستمکار است و به خودش ظلم کرده است و نمی‌تواند به امامت برسد. این مولای من، علی^{علی‌الله‌آں} است که هرگز بُت نپرسنید و شایسته این مقام است. (۸۵)

بَقَرَهٗ: آیه ۱۲۵

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابِيْهً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتَنِي
لِلطَّائِفَيْنَ وَالْعَاقِفَيْنَ وَالرُّكْعَ الشَّجُودَ ﴿۱۲۵﴾

اکنون برایم از ابراهیم^{علی‌الله‌آں} سخن می‌گویی، من نیاز به الگویی دارم تا از او پیروی کنم، ابراهیم^{علی‌الله‌آں} را الگوی یکتاپرستی معروفی می‌کنی، ابراهیم^{علی‌الله‌آں} همسر و فرزندش، (اسماعیل) را از فلسطین به سرزمین مکه آورد، آن زمان مکه سرزمینی خشک و بی‌آب و علف بود. آنجا فقط خانه تو بود و بس ! چرا ابراهیم^{علی‌الله‌آں} چنین تصمیمی گرفت؟ ماجرا چه بود؟ اول باید خلاصه‌ای از این ماجرا را بدانم:

ابراهیم^{علی‌الله‌آں} با ساره ازدواج کرده بود و در فلسطین زندگی می‌کرد، سال‌های سال بود که تو به ابراهیم فرزند نمی‌دادی. ساره از این موضوع بسیار ناراحت بود، او پیر شده بود و هیچ زنی در سن و سال او، دیگر بچه‌دار نمی‌شد.

ساره کیزی داشت به نام «هاجر»، هاجر زنی مؤمن بود، خود ساره از

ابراهیم ﷺ خواست تا او را به همسری انتخاب کند تا شاید تو به او فرزندی بدھی. ابراهیم پیشنهاد ساره را پذیرفت. مدتی گذشت و تو به ابراهیم و هاجر، فرزندی به نام «اسماعیل» دادی.

وقتی اسماعیل به دنیا آمد، محبت ابراهیم ﷺ به هاجر و اسماعیل، روز به روز زیادتر می‌شد، ساره از ابراهیم ﷺ خواست تا هاجر و اسماعیل را از فلسطین به جای دیگری ببرد.

اینجا بود که به ابراهیم ﷺ وحی کردی تا اسماعیل و هاجر را به مکه ببرد، تو برای آنان «بُراق» را فرستادی و ابراهیم آنان را به مکه برد. بُراق، مرکبی بهشتی بود، چیزی شبیه اسب بهشتی! بُراق دو بال داشت و با سرعت برق پرواز می‌کرد و می‌توانست تمام دنیا را در یک چشم به هم زدن بپیماید.^(۸۶)

ابراهیم ﷺ به مکه آمد و اسماعیل و هاجر را آنجا ساکن کرد و خودش به فلسطین نزد ساره (همسر اوّلش) بازگشت، بعد از مدتی تو به ابراهیم ﷺ و ساره فرزندی به نام «اسحاق» دادی.

این خلاصه‌ای از ماجراي ابراهیم ﷺ بود، اکنون آیه ۱۲۵ این سوره را می‌خوانم.

از من می‌خواهی به یاد بیاورم زمانی که کعبه را محل عبادت قرار دادی و برای همین است که یکتاپرستان به آن خانه رو می‌آورند، آنجا پناهگاه و کانون امن و امان است.

ابراهیم ﷺ به مکه آمد و کعبه را بازسازی نمود، بعد از آن بر روی سنگی ایستاد و همه مردم را به سوی آن خانه فراخواند.

سنگی که ابراهیم ﷺ بر روی آن ایستاد در نزدیکی کعبه قرار دارد و نام آن «مقام ابراهیم» است، از همه می خواهی وقتی به مکه رفتند، پشت آن مقام، نماز بخوانند.

از ابراهیم و اسماعیل ﷺ خواستی تا کعبه و اطراف آن را از همه آلودگی ها پاک کنند، ابراهیم ﷺ با آن مقام والاиш، خادم کعبه شد تا آنجا را برای مردم پاکیزه نماید، آری، من هم باید همچون ابراهیم ﷺ در پاکیزگی و زیبایی مساجد بکوشم.^(۸۷)

بَقَرَهٗ: آیه ۱۲۶

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا وَأَرْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الْثَّمَرَاتِ مَنْ أَمَّنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَأُمْسِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۶﴾

ابراهیم ﷺ به دستور تو همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل را به سرزمین مکه آورد، آن زمان مکه سرزمینی خشک و بی آب و علف بود، ابراهیم ﷺ نگاهی به آسمان کرد و این گونه دعا کرد: «بارخدا! این سرزمین را محل امن قرار بده و هر کس از اهل ایمان را که در اینجا باشد از نعمت‌های خود روزی .»^(۵۵)

در جواب به ابراهیم ﷺ چنین وحی کردی: «من نعمت‌های خود را برای مؤمن و کافر فرمی فرستم، به آنان که کافر باشند، فرصت کوتاه چند روزه دنیا را می دهم و در روز قیامت به عذاب گرفتارشان خواهم کرد». آری، به علت دعای ابراهیم ﷺ است که در شهر مکه برکت زیادی وجود

دارد، هرسال میلیون‌ها نفر به این شهر سفر می‌کنند و دور کعبه طواف می‌کنند و همه نعمت‌ها در دسترسان است.^(۸۸)

اینکه مردم چنین اشتیاقی به زیارت کعبه دارند و دوست دارند به این سفر بروند، اثر همان دعای ابراهیم ﷺ است.

آری، دل‌های اهل ایمان مشتاق سفر به مکه است.^(۸۹)

* * *

بَقَرَه: آیه ۱۲۷ - ۱۲۸

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾ رَبَّنَا
 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾

کعبه خانه توست، اوّلین مسجدی است که روی زمین بناشده است، در گذر زمان در اثر سیل، ساختمان کعبه فرو ریخت و تو از ابراهیم ﷺ خواستی تا کعبه را باز سازی کند. ابراهیم ﷺ همراه با جوان خود، اسماعیل ﷺ شروع به بازسازی کعبه کردند.

ابراهیم ﷺ نگاه کرد، پایه‌های کعبه مقداری بالا آمده بود، در این لحظه او دست به دعا برداشت و چنین گفت: «خدایا! این عمل را از ما بپذیر که تو شنوا و دانا هستی، خدایا! مرا تسلیم فرمان خود قرار بده و کاری کن که نسل ما هم تسلیم تو باشند، خدایا! راه و رسم عبادت را نشانمن بده و توبه مرا بپذیر که تو، توبه‌پذیر مهربان هستی! بار خدایا! از تو می‌خواهم تا در نسل من، پیامبری قرار دهی که سخت را برای مردم بخواند و به آنان کتاب و

حکمت را بیاموزد و آنان را رشد داده و از پلیدی‌ها پاک نماید».

باید در این دعای ابراهیم ﷺ فکر کنم، به راستی که او الگوی کاملی است، من از او یاد می‌گیرم که در هنگام دعا فقط به فکر خود و زمان خود نباشم، باید دعایم فراتر از زمان و مکان باشد، برای نسل خود طلب هدایت و رحمت کنم.

باید بخواهم که به من و نسلم روحیهٔ تسلیم عنایت کنی تا در مقابل فرمان تسلیم باشیم و هرگز از روی خودخواهی با فرمان تو مخالفت نکنیم.

ابراهیم ﷺ با این سخن خود درس بزرگی می‌دهد، من نباید به دنبال کمیت کار باشم، باید به کیفیت فکر کنم، ساختن دیوارهای کعبه به ظاهر کاری کوچک بود، اماً ابراهیم ﷺ می‌خواهد این کار را از او پذیری، اگر کاری را تو قبول کنی، دیگر کاری کوچک نیست، اگر من کاری بسیار بزرگ انجام دهم ولی در آن اخلاص نباشد، آن را قبول نخواهی کرد و بی‌ارزش خواهد بود.

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۱۳۰ - ۱۲۹

رَبَّنَا وَأَعْثُثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَّلُو عَلَيْهِمْ
أَيَّاتِكَ وَبِعِلْمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّبُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾ وَمَنْ يَؤْغَبُ عَنْ مَلَةٍ إِنَّ رَاهِيْمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

ابراهیم ﷺ نگاهی به فرزندش اسماعیل کرد، او دوست داشت که آخرین پیامبر خدا از نسل اسماعیل باشد، همان پیامبر موعود که بهترین و کامل‌ترین دین را برای بشر خواهد آورد. آن روز ابراهیم ﷺ دعا کرد تا بهترین پیامبر از

نسل اسماعیل باشد.

سال‌های سال گذشت و تو محمد ﷺ را که از نسل اسماعیل بود به پیامبری برگزیدی، محمد ﷺ در کنار کعبه ایستاد و یادی از ابراهیم ﷺ کرد و گفت: «من نتیجه دعا پدرم ابراهیم ﷺ هستم».^(۹۰)

آری، یک دعا چقدر می‌تواند بابرکت باشد، محمد ﷺ به پیامبری مبعوث شد و دین او مایه هدایت و سعادت انسان‌ها تاروز قیامت است.

* * *

کسی که نادان است به سوی آیین ابراهیم ﷺ نمی‌رود، تو ابراهیم ﷺ را در دنیا برگزیده خودت قرار دادی و در روز قیامت نیز از بندگان شایسته توست.

آری، آیین ابراهیم ﷺ، آیین انسان ساز است، آیینی که بر اساس یکتاپرستی پایه‌گذاری شده است و نتیجه آن، سعادت دنیا و آخرت است.

این از جهالت و نادانی من است اگر این آیین زیبا را رها کنم و به سراغ آیین‌هایی بروم که با عقل و فطرت سازگاری ندارد و دنیا و آخرت مرا تباہ می‌کند.^(۹۱)

بَقَرَهُ: آيَهُ ۱۳۲ - ۱۳۱

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَشْلِمْ قَالَ أَشْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ يَهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ
اَصْطَفَى لَكُمُ الْدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

به یاد می آورم زمانی را که به ابراهیم ﷺ وحی کردی که تسليم فرمان تو باشد
و او در پاسخ گفت: «من تسليم تو هستم که تو پروردگار جهانیان هستی». ابراهیم ﷺ هنگام مرگ به فرزندان خود وصیت کرد که خدا برای شما این دین را برگزیده است، از شما می خواهم تا لحظه مرگ، تسليم حق باشید.
یعقوب ﷺ هم در لحظه جان دادن به فرزندان خود همین وصیت را نمود.
یعقوب، نوه ابراهیم ﷺ بود، (یعقوب ﷺ پسر اسحاق و اسحاق هم پسر ابراهیم ﷺ بود). او دوازده پسر داشت که بنی اسرائیل همه از نسل آن دوازده پسر بودند، او به فرزندان خود وصیت کرد تا همواره پیرو حق و حقیقت

باشند.

یهودیان و مسیحیان که خود را پیرو ابراهیم و یعقوب ﷺ می دانند، اکنون به آنها یادآوری می کنی که اگر شما واقعاً پیرو ابراهیم و یعقوب ﷺ هستید، چرا به وصیت آنها عمل نمی کنید؟ چرا در برابر حق تسلیم نمی شوید؟ شما می دانید که محمد ﷺ همان پیامبر موعود است، چرا به او ایمان نمی آورید؟

بقره: آیه ۱۳۳

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ
لِتَبْيَهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهٌ أَبَائِكَ إِنْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَتَحْنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

عدد ای از یهودیان مدینه باور داشتند که یعقوب ﷺ به هنگام مرگ از فرزندان خود خواسته است که دین یهود را برگزینند و همواره یهودی باقی بمانند. یهودیان مدینه با نقل این مطلب، مسلمان نشدن خود را توجیه می کردند. اینجاست که با آنان چنین سخن می گویی: «آیا آن لحظه ای که مرگ یعقوب فرارسید، شما آنجا بودید که به فرزندان خود چه گفت؟ یعقوب در آن لحظه های آخر از فرزندان خود پرسید: بعد از این، چه کسی را می پرستید؟ آنها در جواب گفتند: ما خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، ما خدای یگانه را می پرستیم و تسلیم فرمان او هستیم». فرزندان یعقوب به پدر خود قول دادند که همواره در برابر فرمان تو تسلیم باشند و از حق و حقیقت پیروی کنند.

اکنون ای یهودیان مدینه! شما در کتاب آسمانی خود تورات، نشانه های

پیامبر موعود را خوانده‌اید، شما می‌دانید که محمد ﷺ همان پیامبر موعود است، شما حق را شناخته‌اید، چرا آن را قبول نمی‌کنید؟ شما که خود را پیرو یعقوب ﷺ می‌دانید، چرا به وصیت او عمل نمی‌کنید؟ چرا تسلیم حق نیستید؟

بَقَرَهٗ: آیه ۱۳۴

تِلْكَ أُمَّةٌ فَدَحَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُشَالَّوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۴﴾

یهودیان به نیا کان خود بسیار افتخار می‌کردند و باور داشتند که تو گناهانشان را به علت خوبی‌های پدرانشان خواهی بخشدید. اکنون هشدار می‌دهی که هر کسی مسئول اعمال خودش است، درست است که نیا کان آنان پیامبر و انسان‌های برگزیده‌ای بودند، ولی این دلیل نمی‌شود که پیامبران از خطای فرزندان، چشم‌پوشی کنند.

آری، می‌خواهی درسی بزرگ به همه مابدهی، به جای مباراکات و افتخار به نیا کان خود، بهتر است در اصلاح عقیده و کردار خود تلاش کنیم، ما را آزاد و مختار آفریدی و هر کدام از ما با اراده خود راه زندگی خود را انتخاب می‌کنیم و در برابر این انتخاب خود مسئول هستیم و فردای قیامت درباره آن از ما سؤال خواهی کرد.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۳۵

وَقَالُوا كُونُوا هُوَدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةٌ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾

وقتی مسلمانان با یهودیان روبرو می‌شدند، یهودیان می‌گفتند: «ای مسلمانان! یهودی شوید»، همین طور مسیحیان می‌گفتند: «مسیحی شوید». آری، خودمحوری باعث می‌شود که انسان، حق را فقط در راه و روش خود بداند و دیگران را باطل انگارد و تلاش کند تا دیگران را هم به آیین خود در آورد.

اما تو دوست داری که همه انسان‌ها حق محور باشند و همکان رانیز به حق و حقیقت دعوت کنند.

اکنون به مسلمانان یاد می‌دهی تادر جواب یهودیان و مسیحیان چه بگویند، تو به مسلمانان می‌گویی چنین بگویند: «بیایید همچون ابراهیم ﷺ حق گرا باشیم، ابراهیم ﷺ که هرگز به خدا شرک نورزید».

به راستی که همه ادیان آسمانی، ابراهیم ﷺ را قبول دارند، ابراهیم ﷺ و آیین و روش او می‌تواند حلقة وصل همه ادیان آسمانی باشد.

ابراهیم ﷺ همان کسی بود که «حنیف» بود، حنیف کسی است که به حق و حقیقت می‌پیوندد. بیایید در جستجوی حق باشیم، قول بدھیم اگر حقیقت را یافتیم به آن ایمان بیاوریم.

بقره: آیه ۱۳۶

قُولُوا أَمَّنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَشْبَاطِ وَمَا أُرْتَيَ مُوسَى
وَعِيسَى وَمَا أُرْتَيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رِزْقِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

ما ابراهیم و موسی و عیسی ﷺ را پیامبران خدا می‌دانیم، به همهٔ پیامبران قبلی و کتاب‌هایشان ایمان داریم و فرقی بین آن‌ها نمی‌گذاریم، زیرا هدف همهٔ آن‌ها یکی بوده است، آن‌ها می‌خواستند بشر را در پرتو یکتاپرستی و حق و عدالت هدایت کنند.

مسلمان واقعی کسی است که به همهٔ پیامبران ایمان داشته باشد و این ایمان، لازمهٔ تسلیم است.

فرقی میان پیامبران نیست زیرا همهٔ آنان دارای اصول مشترکی بوده‌اند، هرچند که شرایط زمان و مکان آن‌ها، باعث می‌شد، هر کدام به وظیفهٔ خاصی عمل کنند.

ادیان آسمانی، کلاس‌های بشر در طول تاریخ بوده‌اند و پیامبران، معلمان این کلاس‌ها.

البته کامل ترین دین و بالاترین کلاس، همان دین اسلام است که آخرین پیامبر، محمد ﷺ آن را برای هدایت بشر آورده است.

بَقَرَهُ: آیه ۱۳۷

فَإِنْ أَمْتُمَا بِمِثْلٍ مَا أَمْتُمْ يِهْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِّرُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ۱۳۷ ۝

اگر یهودیان و مسیحیان به محمد ﷺ و قرآنی که تو بر او نازل کرده‌ای ایمان آوردنند، هدایت شده و رستگار می‌شوند، اما اگر از پذیرفتن حق خودداری کردنند، تو شر آنان را دفع خواهی کرد.

تو به مسلمانان این پیام را می‌فرستی که از توطئهٔ یهودیان و مسیحیان

نترسند زیرا تو خدای شنوا و دانا هستی و از همه کارهایشان خبر داری و شر آنان را به خودشان برمی‌گردانی.

بَقَرَه: آیه ۱۳۸

صِبْعَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿۱۳۸﴾

در میان مسیحیان رسم بود، وقتی فرزندشان به دنیا می‌آمد، او را «غسل تعمید» می‌دادند. تعمید، در زبان یونانی به معنای غوطه‌ور شدن در آب است.

مسیحیان گاهی در آبی که قرار بود کودک خود را در آن شستشو بدهند، ادویه مخصوصی می‌ریختند که رنگ آب را کاملاً زرد می‌کرد. معتقد بودند که انسان، گناهکار به دنیا می‌آید و با این غسل است که او پاک می‌شود، آنان این‌گونه ایمان خود را به عیسیٰ و کلیسانشان می‌دادند، آن‌ها بی که عیسیٰ را پسر تو می‌دانستند!

مسیحیان به انحراف کشیده شدند و عیسیٰ را پسر تو خطاب کردند، حال آن که تو هرگز فرزندی نداشته‌ای! تو همواره بی‌نیاز بوده و هستی. اکنون بر این مطلب خط بطلان می‌کشی و از مسلمانان می‌خواهی تا فقط رنگ تو را بپذیرند که همان رنگ ایمان و توحید خالص است.

تو خدای یگانه‌ای و جسم نیستی تا رنگ داشته باشی، معلوم است که منظور تو از «رنگ خدا»، رنگ پاکی، رنگ عدالت، رنگ توحید و رنگ اسلام است، در پرتو این رنگ است که همه رنگ‌های نژادی، خرافات، شرک و انحرافات

(۹۲) پاک می شود.

اگر رنگ تو را به خود بگیرم، روح و جانم از آلودگی‌ها پاک می شود، رنگ تو، رنگ بی‌رنگی و حذف همه رنگ‌هاست. رنگ حقیقت و آزادگی است، رنگ محبت به تو و دوستان توست. اگر ولایت و محبت به خاندان پیامبر را داشته باشم، رنگ تو را دارم، اگر من مهدی ﷺ را دوست داشته باشم، رنگ تو را به خود گرفته‌ام.

آری، روزی که تو روح همه انسان‌ها را آفریدی، از آنان پیمان گرفتی. آن روز تو با ما سخن گفتی، خود و پیامبران و جانشینان آنان را به ما معرفی کردی. آن روز بود که دوازده امام خویش را شناختم، امامت آنان را پذیرفتم، عهد کردم که در مقابل آنان تسلیم باشم و گوش به فرمانشان باشم. آن روز بود که من رنگ تو را به خود گرفتم. (۹۳)

بَقَرْهٗ: آیه ۱۳۹

قُلْ أَتَحَاجُّوْنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾

يهودیان و مسیحیان بحث و جدال داشتند که چرا تو آخرین پیامبر خود را از میان آن‌ها انتخاب نکرده‌ای و چنین می گفتند: «همه پیامبران از نژاد ما بوده‌اند، اگر محمد ﷺ راست می‌گوید و پیامبر موعود است، پس چرا از نژاد ما نیست؟».

آری، پیامبران زیادی از نسل اسحاق بودند، تو پیامبران زیادی را از نسل اسحاق برگزیدی، یعقوب پیامبر، پسر اسحاق بود، یوسف، موسی و

عیسیٰ و پیامبران دیگری هم از نسل اسحاق بودند. بنی اسرائیل هم همه از نسل اسحاق بودند.

اکنون می دیدند محمد ﷺ از نسل اسحاق نیست، بلکه او از نسل اسماعیل ﷺ، برادر اسحاق است، آنان می دانستند که او همه نشانه های پیامبر موعود را دارد، ولی حاضر نبودند به او ایمان بیاورند. آنان به این کار اعتراض داشتند و می گفتند چرا آخرين پیامبر خود را از نژاد ما انتخاب نکردی؟ تو از مسلمانان می خواهی تا در جواب چنین بگویند: «خدای یگانه، آفریدگار ما و شماست، هر کس مسئول اعمال خودش است و نتیجه آن را می بیند. ما فقط خدای یگانه را می پرستیم و هرگز به او شرک نمی ورزیم».

بقره: آیه ۱۴۱ - ۱۴۰

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنَّمَا أَعْلَمُ
أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُشَالَّوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۱﴾

یهودیان می گویند که ابراهیم و اسحاق و یعقوب (و فرزندان یعقوب)، همه یهودی بودند. از سوی دیگر مسیحیان باور دارند که ابراهیم و اسحاق و... همه مسیحی بودند.

اگر به تاریخ رجوع کنیم می بینیم که دین یهود بعد از آمدن موسیٰ و مسیحیت بعد از آمدن عیسیٰ به وجود آمدند، نکته مهم این است که ابراهیم

و اسحاق و یعقوب (و فرزندان یعقوب)، صدھا سال، قبل از موسی و عیسی زندگی کرده‌اند، حال چگونه ممکن است آن‌ها یهودی و یا مسیحی باشند؟ زمانی که آنان زنده بودند، هنوز هیچ خبری از ادیان یهود و مسیحیت نبود؟ دین یهود نهصد سال پس از ابراهیم ﷺ و دین مسیحیت هزار و شصصد سال بعد از ابراهیم ﷺ به وجود آمد.

به راستی چرا یهودیان و مسیحیان این‌گونه حقایق تاریخی را تحریف می‌کنند؟ پنهان کردن حقایق دینی و تحریف تاریخ، بزرگ‌ترین ظلم به بشریت است، این کار به فکر و عقیده مردم ضربه می‌زنند.

آنان برای اینکه مانع رشد اسلام شوند هر کاری می‌کنند، اما باید بدانند که تو از کار آن‌ها باخبر هستی و به زودی سزای آنان را خواهی داد.

یهودیان می‌گویند که ابراهیم، اسحاق و یعقوب ﷺ یهودی بودند، مسیحیان می‌گویند همه آن‌ها مسیحی بودند، تو به آنان گفتی که این سخن از نظر تاریخی درست نیست، زیرا در زمان آنان نه دین یهود آمده بود نه مسیحیت. اکنون می‌خواهی مطلب دیگری را به آنان بگویی، اگر حق با شما باشد و ابراهیم، اسحاق و یعقوب ﷺ یهودی یا مسیحی بوده باشند، باز هم راه فراری برای شما نیست، زیرا آن پیامبران مسئول کردار خود بودند و شما هم مسئول کردار خود هستید، شما که امروز حقیقت را شناخته‌اید و یقین دارید که محمد ﷺ همان پیامبر موعود است، چرا به او ایمان نمی‌آورید؟ چرا از پذیرش حق خودداری می‌کنید؟

بَقَرَهُ: آيَه١٤٣ - ١٤٢

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ
قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْفِئَلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقُلُ عَلَى عَقِبِيهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الدِّينِ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

من به سوی کعبه نماز می خوانم، کعبه قبله من است، قبله، جهت و هدفی
است که روح و جان خویش را متوجه آن می سازم، قبله نماد عقیده و
جهتگیری در زندگی است. قبله من، همان سمت و سویی است که راه
زندگی را نشان می دهد.

من به سوی کهن‌ترین معبد جهان، کعبه نماز می‌خوانم، همان‌جا که خانه توست، خانه‌ای که از ابتدای آفرینش، پناه انسان بود، آدم ﷺ که از بهشت رانده شد، کنار آن فرود آمد، بر روی کوه صفا، همان کوهی که فقط ۱۳۰ متر با کعبه فاصله دارد. آدم ﷺ گریه کرد و توبه نمود. اینجا بود که تو جبرئیل را فرستادی و او آدم ﷺ را به پایین کوه صفا می‌برد، جبرئیل به جایی می‌رود که در آنجا کعبه باید ساخته شود و در آنجا خانهٔ تو را می‌سازد و در کنار آن، خیمه‌ای برای آدم و حوا بربپا می‌کند.

به امر تو، هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل می‌شوند و دور خانه‌ات طواف می‌کنند.

بعد از آن، آدم نیز به طواف خانه خدا می‌پردازد و این‌گونه است که تو رحمت خود را بر آدم نازل می‌کنی و او را پیامبر خود قرار می‌دهی و بعد از آن، ابراهیم ﷺ را مأمور می‌کنی تا از فلسطین به مکّه بیاید و این خانه را آباد کند.

کعبه را دوست دارم، کعبه، یک سنگ نیست، حقیقت زنده است، راه یکتاپرستی را نشانم می‌دهد، هر روز پنج بار به سوی آن می‌ایستم. آرزویم، طواف این خانه است، قلب من در آرزوی دیدارش است، هیچ خانه دیگری را قبله خود نمی‌دانم، هرگز صاحبان زر و زور و تزویر را خانهٔ امید و آرزوی خود قرار نمی‌دهم، من تنها یک قبله دارم، آن هم خانهٔ توست.

محمد ﷺ پیامبر توست، به او دستور داده‌ای تا به سوی بیت المقدس نماز بخواند، سیزده سال است که او و همهٔ مسلمانان به سوی فلسطین نماز

می خوانند.

امشب محمد ﷺ بی قرار است، از خانه بیرون آمده است و در تاریکی شب، به آسمان پرستاره نگاه می کند، او با تو سخن می گوید. هر کس به او نگاه کند می فهمد که از موضوعی رنج می برد، قلب او به درد آمده است. چه شده است؟ تو که از راز دل او باخبر هستی. برایم بگو، می خواهم بدانم ماجرا چیست؟

محمد ﷺ در انتظار است، انتظار او کی به سر خواهد آمد؟ کی جبرئیل از راه خواهد رسید؟ فقط تو می دانی و بس ! (۹۴)

* * *

بَقَرَه: آیه ۱۴۵ - ۱۴۴

قَدْ نَرَى تَّقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَتَوَلَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ أَيَّةٍ مَا تَعْوِرُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ
وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبْعَتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۵﴾

سال دوم هجری است، محمد ﷺ و مسلمانان از مکه به این شهر هجرت کرده‌اند، از او خواسته‌ای تا به سوی بیت‌المقدس نماز بخواند، او هم از این دستور پیروی کرد.

مدّتی است که سخنی در شهر مدینه رد و بدل می شود، عده‌ای از یهودیان در

مدينه زندگي می كنند، آنان می گويند: اگر محمد ﷺ واقعاً دين جديدي آورده است، پس چرا به سوي قبله نماز می گزارد؟ معلوم می شود که او حرفی برای گفتن ندارد، معلوم می شود که آين يهود بر حق است، او برای سخن گفتن با خدا به سوي قبله ما می ايستد، پس چرا دين ما را قبول ندارد؟ اين سخن‌ها به گوش محمد ﷺ می‌رسد، غمی بزرگ بر دل او می‌نشيند، او کعبه را دوست دارد، کعبه‌اي که يادگار ابراهيم ﷺ است، افسوس که مشرکان کعبه را بتخانه کرده‌اند! بزرگان مکه داخل کعبه، سيصد و شصت بُت قرار داده‌اند.

پانزده سال قبل، وقتی محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کردی، می‌خواستی دین محمد ﷺ، نوید بخش رهایی از بُت‌پرستی باشد، کعبه‌اي که آكnde از بت‌ها شده بود، نمی‌توانست قبله‌اي باشد که تحول ایجاد کند، از محمد خواستی تا به سوي بيت المقدس نماز بخواند.

اکنون پانزده سال از آن ماجرا می‌گذرد، امروز ديگر يكتاپرستی در میان مسلمانان نهادينه شده است، بizarri از بُت و بُت‌پرستی، اصلی اساسی برای همه است، ديگر وقت آن است که از محمد ﷺ بخواهی تا به سوي کعبه نماز گزارد.

شهر مدينه از چند محله تشکيل شده است، هر محله مسجدی دارد، مسجد اصلی در مرکز شهر است که معمولاً محمد ﷺ در آنجا نماز می‌خواند، اما گاهی او به مسجد محله‌های ديگر می‌رود.
امروز محمد ﷺ به محله «بني سالم» آمده است و می‌خواهد نماز ظهر را

همراه با مردم در مسجد این محله، نماز بخواند.

اذان ظهر گفته می شود، محمد ﷺ همراه با مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می گزارد، اکنون رکعت دوم نماز را تمام کرده است، در این هنگام، جبرئیل نزد محمد ﷺ می آید، بازویش را می گیرد و او را به سوی کعبه می چرخاند و می خواهد تا به سوی کعبه نماز بخواند، این آرزوی محمد ﷺ بود که کعبه، قبله باشد.

خدایا ! تو او را به آرزویش رساندی !

این اولین نمازی است که به سوی کعبه خوانده می شود، محمد ﷺ با تمام وجود خوشحال می شود. این خبر در همه جا پخش می شود، همه مسلمانان خوشحال می شوند.

این گونه می شود که نام مسجد این محله، تغییر می کند، دیگر مردم این مسجد را به نام «مسجد ذوقبلیّن» می شناسند، مسجدی که پیامبر، یک نماز را به دو قبله خواند.

خدایا ! تو خود می دانی مثل همه، من هم آرزو دارم وقتی به مدینه سفر کردم، به این مسجد بروم و در آن نماز بخوانم.

خبر به گوش یهودیان مدینه می رسد، آنها از شنیدن این خبر ناراحت می شوند و به فکر فرو می روند. تصمیم می گیرند نزد محمد ﷺ بروند.

گروهی از یهودیان به پیامبر تو چنین می گویند:

– ای محمد ! تو سالهای سال است که به سوی بیت المقدس نماز می خواندی، اکنون چه شده است که قبله خود را تغییر داده‌ای؟

— این دستور خدای من است.

— ای محمد! بگو بدانیم، کدام کار، درست و کدام باطل است؟ آن زمانی که به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندی یا آن که به سوی کعبه نماز می‌خوانی؟ نمی‌شود که هر دو کار درست باشد، اگر کارِ الان تو درست است، خوب، چرا پانزده سال کار باطل و اشتباهی را نجام دادی و اگر آن زمان که به سوی قبلهٔ ما نماز می‌خواندی، درست بود، پس چرا دیگر به سوی آن نماز نمی‌خوانی؟

— شرق و غرب جهان هستی از آن خدای من است، او خانه و مکانی ندارد، اینکه ما در نماز به سوی قبلهٔ می‌ایستیم، نشانهٔ جهت‌گیری دل به سوی اوست. مهم این است که تسلیم فرمان او باشیم، او زمانی دستور داد تا سوی بیت المقدس نماز گزارم، اکنون هم او خواسته تا سوی کعبه نماز بخوانم.^(۹۵)

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۱۵۰ - ۱۴۶

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرُفُونَهُ كَمَا
 يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
 يَغْلَمُونَ ﴿۱۴۶﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَهُ هُوَ مُوَلَّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَئِنَّ
 مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ﴿۱۴۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۹﴾
 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا
 كُشِّمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُونِي وَلَا إِنِّي نَعْمَلُ عَلَيْكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

این تغییر قبله، برای مسلمانان آزمایش الهی بود تا پیروان واقعی پیامبر شناخته شوند، گروهی از مسلمانان با خود می‌گفتند ما که سال‌ها به سوی بیت‌المقدس نماز خواندیم، آیا آن نمازها باطل بوده است؟

بار دیگر با پیامبر سخن می‌گویی: «ای محمد! به آنان بگو که نمازهای قبلی شما صحیح است، شما به دستور من به سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواندید، اجر و مزد شما با من است، من با همه شما مهربان هستم».

آری، این‌گونه معلوم می‌شود مسلمان واقعی کیست، افرادی بودند که ادعای می‌کردند پیرو پیامبر هستند، اما وقتی کار به اینجا رسید، دچار شک و تردید شدند، حرف زدن آسان است، اینکه به حرف خود عمل کنی، مشکل است.

* * *

تو مسلمانان را امت میانه قرار دادی، امت اسلامی، امتی معتل و میانه هستند، اسلام دین اعتدال است.

آری، به همین علت است که تو اسلام را آخرین و کامل‌ترین دین معرفی کرده‌ای، اسلام، یعنی اعتدال! مسلمان واقعی کسی است که هم به دنیا و هم به آخرت توجه دارد، هرگز برای آخرت، دنیا را فراموش نمی‌کند و برای دنیا، از آخرت غافل نمی‌شود.

مسلمان خود را در محیط بسته قرار نمی‌دهد، با دیگر امّتها ارتباط دارد، اماً اصالت و استقلال خود را از دست نمی‌دهد، مسلمان هرگز خود را از دانش دیگران محروم نمی‌کند و خود باخته هر ندایی هم نمی‌شود.

باید ساعت‌ها درباره اعدال اسلام فکر کرد، فکر می‌کنم باید اسلام را دوباره بشناسم، باید دوباره مسلمان شوم! این افراط و تفریط‌ها، اسلام نیست! اگر برای یهودیان و مسیحیان هزاران دلیل هم بیاوریم، آنان کعبه را قبله خود قرار نخواهند داد. اکنون از پیامبر می‌خواهی تا هرگز از قبله یهودیان و مسیحیان پیروی نکند.

از همه مسلمانان می‌خواهی در هر کجا که باشند کعبه و مسجدالحرام را قبله خود بدانند و باور کنند این تغییر قبله، نعمتی است که تو به آنان داده‌ای و ثمره آن استقلال از یهودیان و مسیحیان است، تو از آنان می‌خواهی تا از دشمنان پرواپی به دل نداشته باشند.

در تورات و انجیل درباره آمدن آخرین پیامبر خود بشارت دادی و نشانه‌های محمد ﷺ را بیان کردی، یهودیان و مسیحیانی که در زمان پیامبر زندگی می‌کردند، به راحتی می‌توانستند حق و حقیقت را متوجه شوند، آنقدر روشن و واضح درباره محمد ﷺ سخن گفته بودی که جای هیچ شکی نبود. آن زمان عame مردم خواندن و نوشتمنی دانستند، فقط دانشمندان یهود می‌توانستند تورات را بخوانند، همان‌طور که دانشمندان مسیحی انجیل را می‌خوانند، آنان همان‌طور که فرزندان خود را می‌شناختند، آخرین پیامبر را هم شناخته بودند، اما اشکال کار این بود که نمی‌خواستند حق را بپذیرند، حق را شناختند و آن را کتمان کردند، نگذاشتند که مردم عادی با حقیقت آشنا شوند، زیرا با مسلمان شدن مریدانشان، همه منافع خود را از دست می‌دادند، آنان برای اینکه بتوانند ریاست کنند و از ثروت مردم استفاده کنند، از قبول

حق سر باز زدند و حقیقت را کتمان کردند.

اکنون تو از محمد ﷺ می خواهی تا در راه خود ثابت قدم باشد و در مقابل دشمنی های دشمنان تردید به خود راه ندهد. همه مسلمانان باید از این سخن درس بگیرند، اگر من به راه خود یقین دارم، دیگر نباید دچار شک و تردید شوم، باید تنها به تو توکل کنم و از تو یاری بخواهم.

اگر به زندگی انسان ها نگاه کنم، می بینم که هر کدام از آنان شیوه ای برای زندگی خود انتخاب کرده اند، اکنون می خواهی یک شیوه زندگی معرفی کنم، می خواهی من همواره در خوبی ها و زیبایی ها پیش قدم باشم، زندگی من، میدان مسابقه خوبی ها باشد! چه می دانم این شیوه زندگی چه معنای باشکوهی دارد!

از اول صبح که چشم باز می کنم، مردمی را می بینم که سرگرم جمع کردن مال دنیا هستند و زندگی خود را میدان مسابقه ای می دانند که باید همیشه بدوند تا ثروت بیشتر به دست بیاورند!

از من می خواهی از این مسابقه خارج شوم، زیرا هرچه آنان به دست بیاورند، به زودی از دست خواهند داد، هیچ کس بیش از یک کفن با خود نبرده است، مرگ در کمین من است، دیر یا زود به سراغم خواهد آمد و من باید همه ثروت خود را بگذارم و دست خالی بروم!

لحظه مرگ، خواهم فهمید که آنچه از مال دنیا برای خود اندوخته ام، ثروت واقعی نبوده است، ثروت آن چیزی است که بتوانم با خود ببرم و آن چیزی جز خوبی و نیکویی نیست، برای همین از من می خواهی همواره در مسابقه

خوبی‌ها شرکت کنم، زندگی خود را این‌گونه ببینم، در هر لحظه، برای کسب خوبی‌ها از دیگران سبقت بگیرم.

در روز قیامت همه رازنده خواهی کرد، تو به هر کاری توانا هستی، من روز قیامت را باور دارم، شاید در این دنیا تمام اثرات کارهای خوب خود را نبینم، اما روز قیامت بی‌شک اثر آن را به چشم خواهم دید، روزی که همه از هم فرار می‌کنند و هیچ کس به فکر دیگری نیست، آن روز، روز نجات من خواهد بود، اگر توشه‌ای از کارهای خوب برای خود اندوخته باشم.^(۹۶)

بَقَرَهُ: آیه ۱۵۲ - ۱۵۱

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَإِذْكُرُوهُنِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوْنِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

محمد ﷺ را برای هدایت ما فرستادی، پیامبری که همانند ما بود و برای همین می تواند الگو باشد، آری، تو پیامبر را از میان فرشتگان قرار ندادی، می خواستی او از جنس بشر باشد تا از دردها، نیازها و مسائل ما آگاه باشد. محمد ﷺ را از میان انسانها برگزیدی، او را فرستادی تا سخن و پیام تو را بخواند، ما را از آلودگی ها پاک کند و به سوی روشنایی ها و زیبایی ها ببرد، دانش آسمانی بیاموزد و ما را از جهالت و ندانی نجات دهد. اکنون از ما می خواهی تا به یاد تو باشیم، تو سرچشمۀ همه خوبی ها هستی،

اگر همواره به یادت باشیم، زیبایی‌هادر زندگی مارشد می‌کند، روح و جان ما نیز پاک و روشن می‌شود.

به راستی اگر ما به یاد تو باشیم، تو هم مارا یاد خواهی کرد، رحمت و مهربانی مخصوص خود را نازل خواهی کرد.

البته یاد تو تنها با زبان نیست، بلکه باید با دل و جان تو را یاد کنیم، اگر زمینه گناه برایم پیش آمد و از آن دوری کردم، این همان یاد توست، وای به حال کسی که فقط به زبان تو را یاد می‌کند، اما هنگام گناه با اشتیاق به سوی گناه می‌دود!

از من می‌خواهی تاشکر نعمت‌هایت را به جا آورم و هرگز کفران نعمت نکنم. معلوم است که شکر کردن، فقط به زبان نیست، اگر من هزار بار بگویم: «خدایا! شکر»، اما نعمت‌هایت را به طور صحیح، مصرف نکنم، شکر تو را به جانیاوردهام.

باید فکر کنم، مرا برای چه آفریده‌ای؟ آیا هدف از خلقت من این بوده که خوب بخورم، خوب گردش کنم و خوب بخوابم؟ اگر من هر روز صدبار سجده شکر به جا آورم، اما سرمایه‌های وجودی خود را، فقط در راه جمع آوری ثروت دنیا صرف کنم، باز هم بنده شکرگزار نیستم! باید بدانم برای چه خلق شده‌ام، نگاه من باید به آینده باشد، آینده‌ای که دیر یا زود فراخواهد رسید، باید برای زندگی بعد از این دنیا، توشه برگیرم، این دنیا محل امتحان است، اینجا مزرعه آخرت است، اگر فراموش کنم که برای چه در دنیا هستم و فقط به فکر دنیای خود باشم، شکر تو را به جا

نیاوردهام.

بَقَرَه: آیه ۱۵۳

يَا أَئُلُّهَا الَّذِينَ آتَمُوا اسْتَعِينُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾

زندگی دنیا با سختی همراه است و بندگان در گرداب این سختی‌ها که گرفتار می‌شوند، نیاز به کمک دارند، از آنان می‌خواهی در آن لحظات از صبر و نماز کمک بخواهند.

تو دوست داری که بندگانست در سختی‌ها صبر کنند و به نماز پناه ببرند و با تو سخن بگویند، نماز معراج مؤمن است. سختی‌های این دنیا، باعث کمال انسان می‌شود، می‌دانم هر کس را بیشتر دوست داری بلای بیشتری برایش می‌فرستی، زیرا انسان در کوره بلاز ضعف‌ها و کاستی‌های خود آگاه می‌شود.

در اوج بلاها من می‌توانم از دنیا دل بکنم و به درگاهت روی آورم. اگر بلا و سختی نباشد دل من برای همیشه اسیر دنیا می‌شود، ارزش من کم و کمتر می‌شود، این بلاست که دل‌های ما را آسمانی می‌کند.

تو وعده دادی که لطف و محبت و یاری تو همواره از آن کسانی خواهد بود که صبر پیشه کنند، آری، صبر، مادر همه خوبی‌ها می‌باشد.

صبر فقط این نیست که من در سختی‌ها کم نیاورم، بلکه باید در برابر گناه، ایستادگی کنم، یعنی اگر زمینه گناه پیش آمد باید خویشتن داری کنم و به گناه آلوده نشوم، اگر مال حرامی به دستم رسید، از آن پرهیز کنم، وقتی ماه رمضان

فرا می‌رسد، در مقابل تشنگی و گرسنگی روزه‌داری صبر کنم و مطیع فرمان تو باشم، اگر صبر کنم، یاری تو هم فرامی‌رسد و من لطف و مهربانیت را به چشم می‌بینم.

بَقَرْهٗ: آیه ۱۵۴

وَلَا تُؤْلُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ
أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾

سال دوم هجری، پیامبر همراه با مسلمانان به جنگ کافران رفت، در منطقه‌ای به نام «بدر» جنگ آغاز شد و در این میان، چهارده نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند.

اکنون از مسلمانان می‌خواهی تا بدانند شهیدان زنده‌اند، آنان هرگز نمرده‌اند، آری، هر کس در راه تو کشته شود، زنده است، آنان در جوار رحمت تو زندگی می‌کنند و غرق شادی و بشارت هستند.

نمی‌توانم معنای زندگی آنان را بفهمم، من تصوّر می‌کنم که آن‌ها هم مثل بقیّه مردم مرده‌اند، اما تو می‌گویی آنان زنده‌اند.

عشق به شهادت در راه تو باعث می‌شود تا مسلمانان برای مبارزه با ظلم و ستم وارد میدان شوند و هرگز از کشته شدن نهاراًسند، شهادت، سعادت و زندگی جاودان و افتخار ابدی است، نه مرگ و نابودی! این واقعیّتی است که برای خیلی‌ها قابل درک نیست.

بار خدایا! از تو می‌خواهم شهادت در راه خودت را نصیبم کنی، آرزو دارم که در راه امام‌زمان خویش شهید شوم، دوست ندارم در بستر بمیرم، دوست

ندارم مرگ من، مردن باشد، کاری کن که من شهید شوم و این‌گونه به زندگی
واقعی برسم !

آری، وقتی قرار است من در مسیر پیامبران قدم بردارم باید در برابر
ستمکاران قیام کنم، باید دست از بی خیالی بردارم، باید بر سر ظالمان فریاد
برآورم، طبیعی است که این رفتار خطراتی را برایم در پی دارد، باید آماده
باشم که سختی‌ها را به جان بخرم، باید از زندگی فانی دنیا چشم بپوشم، دل از
همسر و فرزندان خویش برگیرم.

چگونه ممکن است این انفاق بیفتد؟ وقتی که باور کنم، شهادت، زندگی
واقعی است، تو می‌خواهی من به این نقطه برسم، آن وقت است که هیچ چیز
در دلم هراس ایجاد نمی‌کند.

آری، مهم نیست به هدف خود می‌رسم یا نه، مهم این است که من با شهادت
به زندگی واقعی می‌رسم.

بقره: آیه ۱۵۷ - ۱۵۵

وَلَئِلُّوَّكُمْ يَشْيَءُ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٌ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

اکنون می‌خواهی مرا از قانون بزرگ خویش باخبر سازی، انسان را به این
دنیا آورده‌ای تا به کمال برسد و برای همین کاری می‌کنی تا همه

استعدادهایش شکوفا شود، یکی از راههای شکوفایی استعدادها، سختی‌ها و بلاها می‌باشد.

همه را به سختی مبتلا می‌کنی، پیامبران بزرگ خویش را هم به صحنه آزمایش می‌آوری و از آنان سخت‌ترین امتحان‌ها را می‌گیری. می‌دانم هیچ چیز بر تو مخفی نیست، وقتی معلمی از شاگردش امتحان می‌گیرد، می‌خواهد بداند او چقدر رشد کرده است، اما تو که به همه چیز آگاهی و از همه چیز باخبر هستی، تو بدون امتحان هم می‌دانی بندگانت در چه سطحی از کمال هستند. امتحان گرفتن برای رفع ابهام نیست، تو از بندگان امتحان می‌گیری تا استعدادهای آنان شکوفا شود.

یادم نمی‌رود سالها پیش وقتی که به روستایی رفته بودم، کشاورزی را دیدم که مشغول کشت گندم بود. من هم هوس کشاورزی کردم، او به من مشتی گندم داد و قرار شد آن‌ها را بکارم.

چند هفته گذشت، بار دیگر به آن روستا رفتم، به سراغ گندم‌های خود رفتم، دیدم که گندم‌ها سبز نشده‌اند، اما همه گندم‌هایی که آن کشاورز کاشته بود، سبز شده‌اند، آنجا گندم‌زاری زیبا شده بود، رنگ سبز آن دلنوازی می‌کرد. نگاهم به گندم‌های خودم دوخته شده بود، چرا گندم‌های من سبز نشده بودند؟ چه رازی در میان بود؟

نزد کشاورز رفتم تا برايم بگويد چه اتفاقی افتاده است، او گفت: تو گندم‌ها را درست زیر خاک قرار ندادی، گندمی که زیر خاک نباشد، جوانه نمی‌زند. این سخن کشاورز مرا به فکر فربرد، اگر می‌خواستم که هر گندم به هفت‌صد گندم تبدیل شود، باید خاک روی آن می‌ریختم، گندم باید تاریکی را تجربه

می‌کرد، این تاریکی برای او خیر و برکت بود، همه‌گندم‌هایی که زیر خاک قرار گرفتند، اکنون سبز شده‌اند و به زودی خوش‌های زیبایی خواهند داد. آن روز فهمیدم که بلاها و سختی‌های این دنیا هم برایم خیر است، اگر من در این سختی‌ها و بلاها قرار نگیرم، هرگز استعدادها می‌شکوفا نمی‌شود، ترس و گرسنگی، زیان مالی، داغ عزیزان، بیماری و... همه برای این بود که من شکوفا شوم.

تو در قرآن از این راز مهم پرده بر می‌داری، از من می‌خواهی تا در سختی‌ها صبر پیشه کنم و بدانم که همه کارهای تو از روی حکمت است.

می‌خواهی وقتی مصیبتی به من می‌رسد و داغ عزیزی را مسی‌بینم، بسی تابی نکنم بلکه چنین بگوییم: إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ما از آن خدایم و به سوی او بازمی‌گردیم.

تو برای آنانی که در مصیبت‌ها صبر می‌کنند، رحمت و درود خاص خود را می‌فرستی، این رحمت توست که باعث می‌شود آنان در زندگی، هرگز دچار لغزش نشوند و در اوج بلاها، زیبایی‌ها را ببینند و توراستایش کنند.

* * *

تو دوست داری که ما این جمله را هنگام مصیبت به زبان جاری کنیم. آری! وقتی عزیزی را که ما به او علاقه زیادی داریم، از دنیا می‌رود، قلبمان می‌شکند، تحمل این داغ بر ما سخت می‌شود، در آن لحظه است که ما باید این جمله را بر زبان جاری کنیم: إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ما همه از آن تو هستیم، این هستی ما از خود مانیست، تو این هستی را به ما داده‌ای، مرگ ما هم به دست توست، هر وقت که بخواهی روح ما را از این

دنیای خاکی به اوج آسمان‌ها می‌بری. با مرگ تولّدی دوباره می‌یابیم و از زندان دنیا آزاد می‌شویم. به سوی مهربانی تو پر می‌کشیم و اوج می‌گیریم.

من بار دیگر این جمله را تکرار می‌کنم:

إِنَّا لِلَّهِ مَا ازَّانِ خَدَائِيمْ.

امام سجّاد^{علیه السلام} این آیه را برای ما این‌گونه معنا می‌کند: «هستی ما، مالِ خدا است. ما از آنِ خدا هستیم». (۹۷)

تو مالک همهٔ جهان هستی، ما از خود هیچ نداریم، ما را آفریده‌ای و مالک ما هستی.

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ: ما به سوی تو بازمی‌گردیم.

تو مکانی نداری، بالاتراز همهٔ مکان‌هایی، تو بودی که مکان را آفریدی، پس «بازگشت به سوی تو» چه معنایی دارد؟

روح از این دنیای خاکی نیست، روح ما از دنیای غیب است. روح ما را در آنجا آفریدی و سپس ما را به این دنیا آوردی تا امتحانمان کنی.

وقتی که مرگ فرار سد، روح، از این دنیای خاکی به اوج آسمان‌ها پر می‌کشد.

ما بار دیگر به سوی دنیای بالا می‌رویم، به سوی دنیای معنا پرواز می‌کنیم.

آن دنیا، مقام والایی دارد و هیچ کجا دیگر به شرافت آنجا نمی‌رسد،

بازگشت به دنیای معنا، همانند بازگشت به سوی توست !

آری ! تو در بالای آسمان‌ها و در عرش خود، مکان‌های مقدّسی را قرار داده‌ای. وقتی روح ما به آن مکان‌ها پرواز کند و اوج گیرد، همانند این است که

به سوی تو آمده‌ایم.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۵۸

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
 أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
 شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ﴿۱۵۸﴾

برايم از صبر سخن گفتی، تو دوست داری من در سختی ها صبر کنم،
 اکنون برايم نمونه ای از صبر را بيان می کني، صبر مادری که با چشم خود دید
 فرزندش در آتش عطش می سوزد، او هرگز زبان به ناسپاسی نگشود، در
 جستجوی آب برآمد و صبر زیبایی داشت.

تو از هاجر برايم می گویی، زمانی که شوهرش ابراهیم به امر تو او و
 اسماعیل را به مکه آورد، سرزینی خشک و بی آب و علف، آنجا فقط خانه تو
 بود و بس !

ابراهیم، هاجر و اسماعیل را آنجا تنها گذاشت و به سوی فلسطین حرکت
 کرد. هاجر به دنبال او آمد و گفت: ای ابراهیم! ما را به که می سپاری؟ ابراهیم
 در پاسخ گفت: شما را به خدا می سپارم. هاجر گفت: به همین راضی و
 خشنودم. هاجر بار دیگر با ابراهیم خدا حافظی کرد و نزد نوزادش اسماعیل
 بازگشت.

چند ساعت گذشت، آب مشک تمام شد، هوا گرم شده بود و اسماعیل از
 تشنگی بی تاب شد. هاجر چه باید می کرد. به سوی کوه صفا رفت،
 می خواست از آن بلندی به اطراف نگاهی کند، آیا می تواند کسی را بیابد؟ آیا
 آبی در آن اطراف یافت می شود؟ اما هیچ کس در آنجا نبود، او نگاهی به کوه
 مروه کرد، به سوی آن کوه رفت، وقتی به بالای کوه رسید، به اطراف نگاهی

کرد، اما نه از آب خبری بود و نه از کسی.

آن روز هیچ کس در آن اطراف نبود. هاجر، مضطرب و نگران نوزادش بود،
بار دیگر به سوی کوه صفا بازگشت، هفت بار فاصله صفا و مروه را پیمود،
سرانجام به سوی نوزادش بازگشت، دید که از زیر پای اسماعیل چشمۀ آب
گوارایی جوشیده است. به سوی چشمۀ آب رفت، این همان آب زمزم است
که تقریباً چهار هزار سال است حاجیان از آن می‌نوشند و سیراب می‌شوند.
و تو به احترام هاجر بر همه واجب کردی تا وقتی به سفر حجّ می‌روند هفت
بار مانند هاجر فاصله کوه صفا و کوه مروه را پیمایند.

سال‌ها گذشت و مردم آیین یکتاپرستی را فراموش کردند، آنان بالای هر
کدام از کوه صفا و مروه، بُت بزرگی قرار دادند و وقتی به صفا و مروه
می‌رسیدند به آن دو بُت دست می‌کشیدند، محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث
کردی، بعضی از مسلمانان می‌خواستند از سعی صفا و مروه چشم‌پوشی
کنند، زیرا آن را عمل درستی نمی‌دانستند، تو این آیه را نازل کردی و
فهماندی که سعی صفا و مروه از نشانه‌های حجّ است، هیچ کس نباید به علت
کار بُت پرستان، از سعی صفا و مروه چشم‌پوشی کند. مسلمانان باید وظیفه
خود را انجام دهند، تو به زودی به محمد ﷺ قدرت فتح مکّه را می‌دهی تا این
شهر را از وجود همه بُت‌ها پاک کند، اما تا آن زمان باید صبر کرد.
تو دوست داری بندگانت اهل صبر باشند، از تندروی پرهیز کنند و تسليم
امر تو باشند که یاری تو بسیار نزدیک است.

بَقِرْهٗ: آیه ۱۶۲ - ۱۵۹

إِنَّ الَّذِينَ يَكُسْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَمَا تُنَوِّوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالسَّلَائِكَةُ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ حَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

تو دوست داری که همه انسان‌ها به راه راست هدایت شوند و با حق و
حقیقت آشنا شوند، این حق همه است که از زیبایی‌ها و خوبی‌های تو بشنوند
و تو را دوست بدارند.

سعادت انسان در این است که محبت تو را به دل داشته باشد و به گونه‌ای

زندگی کند که تو از او خواسته‌ای. پیام ابراهیم ﷺ و پیامبران، یکتاپرستی بود، اما به راستی چه کسانی این پیام را به مردم خواهند رسانید؟ اینجاست که به نقش دانشمندان در رساندن این پیام به توده مردم تأکید می‌کنی، آری، وظيفة دانشمندان بسیار سنجین است، آنان باید سختی‌های زیادی را تحمل کنند و با جهالت مردم مبارزه کنند و باعث رشد و کمال آنان شوند. این رسالت بزرگ آنان است.

روزی که دانشمندان گرفتار دنیاپرستی و پیروی از هوس‌ها شوند و رسالت خود را فراموش کنند و دین را دگان دنیای خود قرار دهند، آن روز دیگر حقیقت دین به مردم نخواهد رسید.

می‌دانی عده‌ای از دانشمندان حقیقت را کتمان خواهند نمود، برای همین چنین سخن می‌گویی: «ای کسانی که سخنان مرا کتمان می‌کنید، بدانید که از رحمت من دور هستید و گرفتار لعنت من خواهید شد. همه مؤمنان هم شما را لعنت خواهند نمود.»

البته راه را بر آنان نمی‌بندی و آنان را از رحمت خود نامید نمی‌کنی، اگر توبه کنند و با زبان و قلم خود به بیان حقیقت پردازنند و گذشته را جبران کنند، رحمت خود را بر آنان نازل می‌کنی که تو بسیار مهربان هستی.

کسانی که تا لحظه‌ مرگ بر راه باطل اصرار بورزنند و به حق و حقیقت کفر بورزنند، لعنت تو و فرشتگان و مردم بر آنان خواهد بود. آنان گرفتار عذاب سختی خواهند شد، عذابی که همیشگی است و دیگر فرصتی ندارند.

سخن تو را باید آویزه گوش خود کنم، اگر بر من منّت نهادی و بهره‌ای از

علم و دانش به من دادی، باید شکرگزار باشم و دیگران را از آن بهره‌مند سازم.
باید بدانم که اگر کسی نزد من آمد و سوالی کرد که جواب آن را می‌دانم،
وظیفه دارم جواب بدهم، اگر بهانه بیاورم که وقت ندارم و از پاسخ دادن
خودداری کنم، لعنت تو را برای خود خریده‌ام.

آری، این خیال باطلی است که این آیه فقط برای دانشمندان است، اگر من
فقط جواب یک مسأله را بدانم و یکی از بندگان تو از من راهنمایی بخواهد،
وظیفه دارم پاسخ او را بدهم و اگر بسی دلیل، از پاسخ دادن خودداری کنم،
حقیقت را کتمان کرده‌ام.^(۹۸)

بقره: آیه ۱۶۴ - ۱۶۳

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿۱۶۳﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
ذَائِبٍ وَصَرْبِيفٍ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۴﴾

تو برای هدایت بشر، قرآن را فرستادی. در قرآن، آیه‌ها و نشانه‌هایی برای
هدایت انسان است، تو دوست داری که انسان زندگی هدفمندی داشته باشد،
راه ابراهیم علیه السلام را ادامه بدهد، از بُت‌ها بیزاری جوید و فقط در مقابل تو سر
تعظیم فرود آورد.

آری، تو با مردم سخن گفتی و گروهی که سخن تو را کتمان می‌کنند و کفر

می ورزند، گناه آنان بسیار بزرگ است، آنان آیه‌های تو را از مردم مخفی می‌کنند، اما نمی‌دانند که آیه‌های تو فقط قرآن نیست، در کتاب طبیعت، هزاران آیه و نشانه وجود دارد، کافی است که انسان چشم باز کند و به این آیه‌ها دقّت کند، هر کس که با فطرت پاک خود به آسمان‌ها و زمین بنگرد، هدفمندی جهان هستی را متوجه می‌شود و می‌فهمد که این جهان خالق دانا و توانا دارد، خدایی یگانه و مهربان !

اکنون هفت آیه از کتاب طبیعت را برایم بازگو می‌کنی: آسمان‌ها و زمین، روز و شب، کشتی‌ها، باران، حیوانات، بادها، ابرها.

به راستی اگر در این هفت نشانه با دقّت فکر کنم، به خوبی می‌توانم درس توحید را فراگیرم:

زمین و منظومه شمسی در کهکشان راه شیری قرار دارند، اگر بخواهیم ستارگان این کهکشان را شمارش کنیم و در هر ثانیه یک ستاره را بشماریم، ما نیاز به سه هزار سال عمر داریم تا بتوانیم همه ستارگان این کهکشان را شمارش کنیم. اگر امروز، یک پیام رادیویی را از زمین به مرکز کهکشان ارسال کنیم، سی هزار سال طول می‌کشد تا این پیام به آنجا برسد. طول کهکشان ما صد هزار سال نوری است. کهکشان راه شیری با سرعت ۲۸۸ کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است.

در آسمان، صد میلیون کهکشان قرار دارد که هر کدام از آنان حداقل صد میلیارد ستاره دارند. همه این کهکشان‌ها در حال حرکت هستند.

کره زمین به صورت منظم به دور خود می‌چرخد و از این چرخش، شب و روز پدید می‌آید تا هم آب و هوای زمین معتدل بماند و هم شب مایه آرامش

بشر باشد و روز هم فرصتی برای کار و تلاش.

حرکت کشتی‌ها در دریاها یکی از نعمت‌های توست، بیشتر نقل و انتقال کالاها به وسیله کشتی صورت می‌گیرد، امروزه کشتی‌ها بیش از هفتاد درصد انتقال کالا را انجام می‌دهند و به این وسیله بشر می‌تواند نیازهای خود را از هرجای دنیا تهییه کند.

باران، مایه حیات و دوام زندگی همه موجودات است، جنگل‌های انبوه، کشتزارهای زیبا، همه به برکت باران در زمین به وجود آمده‌اند.

حیوانات مختلفی که روی زمین زندگی می‌کنند، قسمتی از غذای بشر از گوشت آنان تأمین می‌شود و فایده‌های دیگری هم از آنان به بشر می‌رسد. این بادها هستند که ابرها را در آسمان جابه‌جا می‌کنند و مطلوب شدن هوا را در پی دارند. این ابرها هستند که باعث بارش باران می‌شوند و این‌گونه مناطق تشنه را از آب سیراب می‌سازند.

آری، شناخت طبیعت، یکی از راه‌های شناخت توست، از مامی خواهی تابه طبیعت نگاه کنیم و از نظم و هماهنگی آن به وجودت پی‌بریم، زیرا این نظم در طبیعت، دلیل آن است که این جهان خالقی توانادارد.

این نشانه‌ها برای کسی که اندیشه خود را به کار گیرد، راهی است برای شناخت تو، افسوس که بسیاری از مردم به سادگی از این نشانه‌ها می‌گذرند و هرگز به آن‌ها نمی‌اندیشند !

بقره: آیه ۱۶۷ - ۱۶۵

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا

يُحِبُّهُمْ كَحِبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَنَّبِرَأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

اگر انسان به نشانه‌های طبیعت خوب نگاه کند، به شناخت تو می‌رسد و نظام آفرینش را هدفمند می‌یابد و تلاش می‌کند تا زندگیش رنگ و بوی حقیقت به خود بگیرد.

اماًگروهی از مردم به جای پرستش تو به پرستش بُت‌ها می‌پردازنند، گروهی به جای آن که تو را پروردگار خود بدانند، در مقابل صاحبان قدرت سر تعظیم فرود می‌آورند، مطیع چشم و گوش بسته آنان می‌شوند و صاحبان زر و زور و تزویر را آن چنان دوست می‌دارند که باید تو را این گونه دوست داشت. دل انسان حرم توست، در دل باید بالاترین محبت‌ها که همانا محبت توست خانه کند، اماًگروهی بتپرست و مُرادپرست می‌شوند.

آنان فراموش می‌کنند که همه چیز غیر از تو روزی نابود می‌شود، به زودی همه بُت‌ها و مرادها از بین خواهند رفت.

آری، تو انسان را به گونه‌ای آفریده‌ای که همیشه در جستجوی کمال و زیبایی باشد، دل آدمی اگر به محبت تو برسد، آرام می‌شود زیرا همه زیبایی‌ها و کمال‌ها از آن توست و تو هرگز نابود نمی‌شود.

وقتی انسان دلباخته چیزی می‌شود که پایان دارد، درست است که ابتدا بسیار

خوشحال می‌شود، از این دلستگی لذت می‌برد، آن چیز، بت او می‌شود و همهٔ فضای قلب او را پر می‌کند، اما وقتی آن بُت از بین می‌رود، دل آدمی هم از بین می‌رود.

وقتی انسان با چشم خود ببیند که بُت و آرمان او نابود می‌شود، خودش هم نابود می‌شود، آن روز می‌فهمد باید دلباختهٔ کسی می‌شد که هرگز پایانی نداشت.

اهل ایمان تو را بیش از همه دوست دارند، این محبت ریشه در فطرت آنان دارد، این محبتی است که از روی عقل و علم و آگاهی است و برای همین هرگز سرد و خاموش نمی‌شود، اما عشق به بُتها و مرادها ریشه در جهل و خرافه و خیال دارد و به زودی این عشق سرد و خاموش خواهد شد.

* * *

روز قیامت که فرار سد پرده‌های تعصّب، غرور و جهل از جلوی دیدگان همهٔ کنار می‌رود، همهٔ به قدرت تو پی می‌برند و با تمام وجود قدرت را حسن می‌کنند، آن روز، روز سختی برای کسانی خواهد بود که به جای دوستی تو، دوستی دیگران را در دل داشته‌اند.

آن روز می‌فهمند چقدر اشتباه کرده‌اند که به غیر تو دل بسته‌اند واز شدت بیچارگی دست به دامن بُتها و رهبران خود می‌شوند، ولی بُتها و رهبرانشان از آنان بیزاری می‌جویند، آن وقت است که آن مردم بیچاره دستشان از همهٔ جا کوتاه و همهٔ پیوندهای آنان بریده می‌شود.

آن روز پیروان گمراه وقتی بی‌وفایی بُتها و رهبران خود را می‌بینند، پشیمان می‌شوند ولی دیگر کار از کار گذشته است. سرمایه‌های وجودی

خود را در راه رهبران گمراه خود صرف نموده‌اند، دین خود را به دنیا فروخته‌اند، حسرت بزرگی به دل دارند و با خود چنین می‌گویند: «ای کاش ما بار دیگر به دنیا باز می‌گشتم و از رهبران خود بیزاری می‌جستیم، اگر ما دوباره به دنیا باز می‌گشتم هرگز از آنان پیروی نمی‌کردیم»، اماً این حسرت هیچ فایده‌ای ندارد، آن روز هرگز راهی برای بازگشت به دنیا نیست، روز قیامت روزی است که هر کس سزاً عمل خویش را می‌بیند و دیگر جایی برای جبران گذشته‌ها نیست.

باید به هوش باشم، رهبر من کیست؟ مراد من کیست؟ عشق و محبت چه کسی را به دل دارم؟ اگر به دنبال رهبری باشم که مرا از او نهی کرده‌ای، باید بدانم که من پلی شده‌ام تا او به قدرت، هوس‌ها و آرزوهای خود برسد و در روز قیامت مرارها خواهد کرد و از من بیزاری خواهد جست و تنها حسرت برای من می‌ماند و بس!

باید از رهبران طاغوتی دل برکنم و به سوی رهبران آسمانی بروم، آری، تو برایم رهبران آسمانی برگزیدی، پیامبر و جانشینان پاک او، همان رهبران آسمانی هستند که دوست داری از آنان پیروی کنم، امروز هم، مهدی ﷺ حجّت توروی زمین است، از من می‌خواهی تا عشق و محبت او را به دل داشته باشم.

محبت به امام‌زمان، محبت به توسّت. از من خواسته‌ای تا فقط ولايت او را بپذيرم و پيرو او باشم. اگر به سوی او بروم به هدایت، رهنمون می‌شوم و سعادت دنيا و آخرت را از آن خود می‌کنم.

امام زمان، نور تو در آسمان‌ها و زمین است، او مایه هدایت همه است، رهبری است که همه را به سوی توانمندی می‌کند، اگر راهنمایی او نباشد، هیچ کس نمی‌تواند به سعادت و رستگاری برسد.

هر کس می‌خواهد به سمت توبیايد، باید به سوی امام زمان رو کند، فقط از راه او می‌توان به تورسید. هر کس با او بیگانه باشد، هرگز به مقصد نخواهد رسید. (۹۹)

تو به من یاد داده‌ای که در نماز بگویم: «اهدنا الصراط المستقیم»، راه مهدی ﷺ همان راه هدایت است، اگر مهدی ﷺ را دوست دارم، چون تو مرا به محبت او امر کرده‌ای، از من خواسته‌ای از طاغوت‌ها بیزاری بجویم و حجت تو را دوست بدارم، همه دین، دوستی دوستان تو و دشمنان توست، من باید از طاغوت‌های زمان خود بیزاری بجویم و عشق مهدی ﷺ را در دل جای دهم، این تنها راه سعادت و رستگاری است، مهدی ﷺ را دوست دارم چون او را از همه پلیدی‌ها و زشتی‌ها پاک کرده‌ای، عشق به او، عشق به همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها می‌باشد، فقط اوست که مرا به سوی توره‌نمون می‌کند. (۱۰۰)

بقره: آیه ۱۶۸ - ۱۶۹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
 طَيِّبًا وَلَا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّمَا^{۱۶۸}
 يَأْمُرُكُم بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾

سخن از پیروی انسان از رهبران گمراہ بود، آنان برای پیروان خود، معیارهای حلال و حرام را معرفی کرده‌اند، پیروان آنان از دستورهایشان اطاعت می‌کنند، اکنون از من می‌خواهی تا قانون تو را پذیرم، تو نعمت‌های خود را برای همه حلال کردم و هیچ کس حق ندارد آنچه را که تو برای بندگان خود حلال کردی، حرام اعلام کند، باید از قانون تو پیروی کنم و از وسوسه‌های شیطان دوری کنم که او دشمن سعادت من است.

آری، این شیطان است که انسان را وسوسه می‌کند تا به سمت بدی‌ها و زشتی‌ها برود. دوست دارد که همه به گناه آلوده شوند و کاری می‌کند که مردم به دنبال خرافات و دروغ پردازی بروند و از حقیقت دور شوند.

بَقَرْهٗ: آیه ۱۷۰

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَئِبُّوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَوْا بِلْ تَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ أَبَاوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾

رهبران گمراه دوست دارند که پیروانشان چشم و گوش بسته از آنان پیروی کنند، آنان پیروان خود را خام می‌کنند و فرصت تفکر و اندیشه را از آنان می‌گیرند. آن رهبران به پیروان خود یاد داده‌اند که اگر کسی پرسید این چه عقیده‌ای است که شما دارید، آنان در جواب بگویند: پدران و گذشتگان ما این عقیده را داشته‌اند و ما از سنت و دین آنان پیروی می‌کنیم !

زمانی که مردم بُت‌ها را می‌پرستیدند، تو محمد را برای هدایت آنان فرستادی، وقتی محمد از آنان پرسید: چرا به جای خدای یگانه این بُت‌ها

را پرستش می کنید؟ رهبران مکه که از بُت پرستی مردم منافع زیادی نصیبیشان می شد به مردم یاد داده بودند که در جواب محمد ﷺ بگویند: «پدران ما همه بت پرست بودند، ما از دین آنان پیروی می کنیم». به راستی اگر پدران آنان اهل فکر و اهل هدایت نبودند، باز هم باید از آنان پیروی کنند!

در اینجا برای پذیرش فرهنگ گذشتگان، یک معیار بیان می کنی و آن، بررسی عاقلانه است. اگر پدرانمان بر چیزی اعتقاد داشتند که آن را بر اساس عقل یافتیم، مانیز آن را می پذیریم، اگر دیدیم عقل آن را تأیید نمی کند، باید از آن دست برداریم.

این درس بزرگی است که تو به انسانها می دهی تا به هوش باشند و از تقلید کورکورانه گذشتگان دست بردارند و به سوی عقل گرایی گام بردارند.

بقره: آیه ۱۷۱

وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَّلَ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا
ذُعَاءً وَنَدَاءً صُمُّ بُكْمُ عُمَّيْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾

گروهی از انسانها به جای پرستش تو، خدایان دروغین را می پرستند، آنان هرگز به ندای اهل ایمان گوش نمی دهند و به کار خود مشغول هستند. اکنون می خواهی حال آن گمراهان را در قالب مثال برایم بیان کنی: گله گوسفندی به چراگاه سرسبزی رسیده است و به خوردن علفهای تازه مشغول است، در این میان، گرگی به کمین می نشیند تا در اوّلین فرصت به گوسفندان حمله کند. اگر کسی از راه برسد و بخواهد گوسفندان را از خطر

باخبر سازد، چه کار باید بکند؟ او هر چه فریاد برآورده که ای گوسفندان! گرگ در کمین شماست، گوسفندان معنای آن را نمی‌فهمند و متوجه خطر نمی‌شوند.

مثل آنانی که کفر می‌ورزند و از قبول حق و حقیقت سر باز می‌زنند، مانند آن گوسفندان می‌باشد، بلکه آنان از گوسفندان بدتر می‌باشند، زیرا گوسفندان حداقل سر و صداراً متوجه می‌شوند، اما این کافران به جایی می‌رسند که کور و کرو لال می‌شوند، اصلاً هیچ صدای حقی را نمی‌شنوند. آری، انسان در اثر کفر به جایی می‌رسد که دیگر امیدی به هدایت او نیست. (۱۰۱)

بَقَرَهُ: آیه ۱۷۳ - ۱۷۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا عَبْدُوْنَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَمَ
عَيْنِكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَكَ يَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

انسان را خلق کردی و روزی پاکیزه به او دادی و دستور می دهی تا غذای
پاک مصرف کند و شکر تورابه جا آورد.

ما می توانیم همه غذاهای پاک را مصرف کنیم، البته باید از گوشت مردار و
خون و گوشت خوک پرهیز کنیم. همچنین باید از خوردن گوشت حیوانی که
هنگام ذبح آن، نام غیر تو برابر آن برده شده است، دوری کنیم.
تو دوست داری که انسان به بهداشت غذای خود توجه کند، زیرا غذایی که
پاکیزه نباشد زیان جسمی و آثار بد اخلاقی دارد. خوردن گوشت مردار برای

سلامتی انسان مضر است، مردار معمولاً کانون انواع میکروب‌ها می‌باشد، خون خواری هم باعث می‌شود خلق و خوی انسان تغییر کند و دلش سیاه شود، خوک هم سمبول بی‌غیرتی در امور جنسی است، اما راز حرام بودن گوشت حیوانی که نام غیر تو بر آن برده شده چیست؟ می‌خواهی هیچ کاری رنگ و بوی بُت پرستی نداشته باشد، می‌خواهی همه کارها بر مدار یکتاپرستی باشد تا بتوانیم به کمال و سعادت برسیم، اگر هنگام ذبح حیوانی نام بُت‌ها برده شود، فرهنگ شرک و کفر باقی می‌ماند.

تو دین اسلام را کامل ترین دین‌ها قرار دادی و در آن، راه و روش زندگی انسان را معین کردی، خوشابه حال کسی که به این قوانین احترام می‌گذارد و می‌داند این قوانین به نفع خود است.

ممکن است کسی در جایی گرفتار شود که هیچ غذایی یافت نشود و او به علت گرسنگی در خطر مرگ باشد، در این صورت به او اجازه داده‌ای که به مقدار ضرورت، از غذای حرام مثل مردار بخورد. آری، حفظ جان واجب است، در این شرایط، خوردن غذای حرام، حلال است. دین اسلام، دین کاملی است، در هیچ مرحله، بنیست ندارد، هر تکلیفی در هنگام اضطرار، از مسلمان برداشته می‌شود. (۱۰۲)

بَقَرَهٗ: آيَهٗ ۱۷۶ - ۱۷۴

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
 وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا التَّارَ وَلَا
 يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷۴﴾
 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْضَّلَالَةَ بِأَلْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا

أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

در باره بهداشت غذای جسم برایم سخن گفتی، اما روح انسان هم نیاز به غذا دارد و تو برای روح بشر، سخنان خود را بر پیامبران نازل نمودی، سخنانی که مایه سعادت و رستگاری بشر می شود.

به راستی چه کسانی باید سخن و پیام تورا به توده مردم برسانند؟ گروهی که تو به آنان علم و دانش دادی و می توانند کتاب تورا بخوانند و مردم را با حقیقت آشنا کنند، اما متأسفانه گروهی از این دانشمندان فریب شیطان را می خورند و همه حقیقت را به مردم نمی گویند، آنان فقط قسمتی از حقیقت را بیان می کنند و قسمت دیگر آن را کتمان می کنند. این خطر بزرگی برای توده مردم است.

در اینجاست که به دانشمندان هشدار می دهی تا بدانند که در مقابل آگاهی مردم مسئول می باشند، مبادا آنان به سرنوشت دانشمندان یهود گرفتار شوند. وقتی محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کردی، دانشمندان یهود که در مدینه بودند، یقین پیدا کردند که محمد ﷺ همان پیامبری است که بشارت آمدنش در تورات بیان شده است، اما این حقیقت را کتمان کردند، آنان با این کار چند سالی ریاست بیشتری کردند و ثروت و پول بیشتری کسب نمودند. این هدیه ها و غذاهای چرب و نرمی که آنان می خوردند، چیزی جز آتش جهنم نبود، تو در روز قیامت هرگز به آنان نظر رحمت نمی کنی و گناه آنان را نمی بخشی و به عذاب دردناک گرفتارشان می سازی، زیرا آنان باعث گمراهی

گروه زیادی شدند.

این هشدار برای همهٔ دانشمندان است، اگر آنان دین خود را به دنیا بفروشنند و برای کسب قدرت و ثروت، حقیقت را کتمان کنند، سرنوشت سختی در انتظارشان خواهد بود.

وای به حال این دانشمندان بی تقوا که بخشش و مهربانی تو را فروختند و غصب و عذاب را برای خود خریدند، وای به حال آنان که هدایت را فروختند و گمراهی را خریدند، وای به حال آنان که آخرت را فروختند و دنیا را خریدند، آنانی که در حق مردم و نسل‌های آینده خیانت کردند.

به راستی چه چیزی آنان را در مقابل عذاب همیشگی شکیبا نمود؟ آنان چگونه جرأت کردند برای خوشی چند روزه دنیا، آتش همیشگی جهنّم را از آن خود کنند؟

آری، تو کتاب آسمانی خود را با دلیل‌های روشن برای مردم فرستادی تا شبه و ابهامی باقی نماند، افسوس که این دانشمندان بی تقوا برای حفظ منافع خود، دست به تحریف حقیقت می‌زنند و موجب اختلاف می‌شوند! دین تو بسیار واضح و روشن است و هیچ ابهامی در آن نیست، اما این دانشمندان گمراه هستند که در دین اختلاف ایجاد می‌کنند، آنان آب را گل آلود می‌کنند تا از آن ماهی بگیرند!

تو به آنان وعده عذاب در دنای جهنّم را می‌دهی و خبر می‌دهی که خود آنان در اختلاف بزرگی خواهند بود.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۷۷

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُتَّىهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ
 وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَةَ
 وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

سخن از دانشمندان گمراه به میان آمد، کسانی که دین تورا دکان دنیای خود می‌کنند، آن‌ها همواره گرفتار ظاهری‌بینی می‌شوند و هدف اصلی دین را فراموش می‌کنند، اکنون به آنان هشدار می‌دهی که بیشتر به هدف دین توجه کنند، هدف دین همان اصول نیکی و نیکوکاری است.

پانزده سال مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می‌خوانند، بعد از آن تو از محمد ﷺ خواستی تا به سوی کعبه نماز بخواند، وقتی این خبر به دانشمندان یهود رسید سر و صدای زیادی به راه انداختند و زبان به اعتراض گشودند که چرا قبله مسلمانان تغییر کرده است؟

اکنون می‌گویی که خوبی و نیکی در این نیست که هنگام نماز، به کدام سوره کنید، اگر شما به دنبال خوبی‌ها و نیکی‌ها هستید، به دنبال این موارد باشید:

- ۱- ایمان به خدا، قیامت، فرشتگان، کتاب آسمانی و پیامبران.
- ۲- ایثار با کمک کردن به خویشاوندان، یتیمان، فقیران، در راه ماندگان و بیچارگان.
- ۳- برپاداشتن نماز.
- ۴- پرداخت زکات.

۵- وفای به عهد.

۶- صبر و شکیبایی در برابر محرومیت‌ها، بلاها و سختی‌ها.
آری، تو همه خوبی‌هارا در اینجا ذکر می‌کنی، هدف دین در این شش مورد، خلاصه می‌شود، تو ایمان و نماز را در کنار همکاری اجتماعی ذکر می‌کنی تا اهل ایمان بدانند که باید به همه چیز توجه داشته باشند.
برای همین پیامبر فرمود: «هر کس به این آیه عمل کند، ایمانش کامل است».^(۱۰۳)

باید از این سخن تو درس بگیرم، نباید ظاهربین باشم، باید به هدف اساسی دین توجه کنم، نباید دین را امری فردی بدانم که فقط به ارتباط من و تو می‌پردازد، من وقتی مسلمان واقعی هستم که هم نماز بخوانم، هم در متن جامعه باشم و با اشتیاق به دیگران کمک کنم، اگر به کسی قول می‌دهم، به آن وفا کنم، اگر ثروت زیادی داشتم، حتماً زکات آن را پرداخت کنم.
تو دوست نداری که من در جستجوی معنویت و کمال به کنج عزلت پناه ببرم بلکه باید در متن جامعه حضور پیدا کنم و نسبت به دیگران احساس مسئولیت داشته باشم.

بقره: آیه ۱۷۹ - ۱۷۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
 فِي الْشَّنَآنِ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُنِيَ لَهُ
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفُ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا عَذَابَ أَلَيْمٌ ﴿۱۷۸﴾
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿۱۷۹﴾

وقتی دین مسیحیّت را بررسی می‌کنم، می‌بینم که این دین بیشتر به ارتباط انسان با تو پرداخته است و کمتر به «شریعت» و «فقه» می‌پردازد. شریعت، همان راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی است، مسیحیّت برنامه‌ای برای زندگی فردی و اجتماعی انسان ندارد. دین اسلام را کامل ترین دین‌ها قرار دادی، این دین، برای همه زندگی من برنامه دارد، این همان فقه اسلامی است که برای تولد، ازدواج، خواب، خوراک، پوشاش من برنامه دارد، یک مسلمان در چهارچوب این برنامه زندگی می‌کند و این برنامه به او، هویّت اسلامی می‌دهد، چیزی که مسیحیّت از آن محروم است. اسلام برای ارتباط بین انسان‌ها هم برنامه دقیقی دارد. جالب است افرادی که از مسیحیّت به اسلام رو می‌آورند، بیشتر مجدوب این برنامه زندگی اسلامی می‌شوند.

* * *

تو انسان را آزاد آفریدی، راه خوب و بد را به او نشان دادی، پیامبران را برای هدایت او فرستادی، ندای وجدان و فطرت را درون او قرار دادی تا از زشتی‌ها بر حذرش دارد. در این میان عده‌ای ستمکار با اختیار، زشتی‌ها را انتخاب می‌کنند و به دیگران ظلم و ستم می‌کنند و گاه فرد مظلومی را می‌کشند.

اکنون می‌خواهی قانون قصاص را بیان کنی، اگر انسانی دست به قتل انسان دیگری زد، باید مجازات شود، البته شرط این مجازات این است که این قتل از روی عمد و آگاهی باشد، اگر یک نفر در هنگام رانندگی به صورت غیر عمدی به یک نفر برخورد کند و منجر به فوت شود، فقط باید خون‌بها بدهد، زیرا عمدًا این کار را نکرده است.

سخن در این است که اگر کسی از روی آگاهی و با عمد شخصی را بکشد، باید کشته شود، این همان قانون قصاص است.

اجرای این قانون مانع می‌شود که قتل و جنایت در جامعه زیاد بشود، تو خواسته‌ای تا از جان انسان دفاع کنی. قصاص را برای حفظ حیات و زندگی اجتماعی معروفی می‌کنی. قصاص یک برخورد و انتقام شخصی نیست، بلکه تأمین کننده امنیت اجتماعی است. اگر در جامعه متجاوز قصاص نشود، عدالت و امنیت از بین می‌رود.

اگر به بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون سرپیچی کنیم، جامعه دیگر روی آرامش و امنیت را خواهد دید.

امروزه می‌بینیم در بعضی کشورها از قصاص قاتل خودداری می‌کنند و فقط به زندانی کردن اکتفا می‌کنند، متأسفانه در این کشورها آمار قتل و جنایت رو به فزونی نهاده است.

البته تو سه راه حل برای بازماندگان مقتول ارائه می‌دهی:

۱ - بدون دریافت خون‌بها، قاتل را ببخشنند.

۲ - خون‌بها دریافت کنند که در این صورت قاتل قصاص نمی‌شود.

۳ - قاتل را قصاص کنند.

این دستور عادلانه، باعث اجرای عدالت می‌شود و از خونریزی‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا گاهی پیش آمده است که با کشته شدن یک نفر، خویشاوندان آن مقتول، برای انتقام‌گیری دست به کشتن چندین نفر می‌زدند، اماً قانون تو، بر عدالت تأکید دارد، خویشاوندان مقتول فقط حق دارند یک نفر را مجازات کنند، آن هم شخصی که ثابت شده قاتل است. از طرف دیگر

راه عفو و بخشش را نمی‌بندی. نکته مهم این است که این قانون، احترام خون انسان را کاهاش نمی‌دهد و قاتلان را جسور نمی‌سازد.

آری، این قانونی است که آن را برای نظم جامعه وضع کرده‌ای، ممکن است برای عده‌ای، قصاص در نگاه اول ظالمانه باشد. اگر قدری فکر کنند می‌فهمند که این قانون، رمز حیات و بقای جامعه سالم است.

- ۱- اگر مردی به دست یک مرد کشته شود، مرد قاتل را می‌توان قصاص کرد.
- ۲- اگر مردی به دست زنی کشته شود، زن قاتل را می‌توان قصاص نمود.
- ۳- اگر زنی به دست مردی کشته شود، آیا می‌توان مرد قاتل را قصاص کرد؟ در این صورت باید بازماندگان آن زنی که کشته شده است، نصف پول خون‌بهای مرد را به خانواده مرد پرداخت کنند، در این صورت آن‌ها می‌توانند آن مرد قاتل را قصاص کنند.

این قانون توست، اما آیا این قانون معناش این است که خون زن کم‌رنگ‌تر از خون مرد است؟

خیر. از آنجا که مرد نقش بیشتری در تأمین اقتصاد خانواده دارد و مخارج خانواده به عهده اوست، طبیعی است که فقدان مرد برای خانواده، ضرر مالی بیشتری دارد، برای همین خون‌بهای مرد بیشتر از زن است تا به این وسیله مقداری از اثرات سوء فقدان مرد برای افراد خانواده‌اش جبران شود. البته برخی زنان نیز نان‌آور خانواده خود می‌باشند، اما قانون بر اساس وضعیت کلی جامعه در کل تاریخ بشر است.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۸۲ - ۱۸۰

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ
تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۸۰﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿۱۸۱﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِّلِ جَنَاحًا أَوْ
إِنَّمَا فَاضْلَحَ بَيْتُهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸۲﴾

از من می خواهی تا به یاد مرگ باشم، باور کنم که دیر یا زود باید از این دنیا
دل برکنم، این دنیا منزل‌گاهی است که مدتی کوتاه در آن اقامت دارم و سپس
به سوی آخرت می روم.

یکی از دستورات تو این است که وصیت‌نامه بنویسم و با این کار آمادگی
خود را برای سفر آخرت بیشتر نمایم.

نباید مسلمان شب بخوابد در حالی که وصیت‌نامه‌اش را ننوشه
است ! (۱۰۴)

اکنون فکر می کنم که در وصیت‌نامه خود چه چیزی را باید بنویسم؟
اگر نماز یا روزه قضایی دارم، باید آن را بنویسم. اگر به کسی بدھکار هستم،
باید آن را بنویسم تا اگر قبل از مرگ نتوانستم آن را پرداخت کنم، بازماندگانم
برای پرداخت آن اقدام کنند.

همچنین می توانم یک سوم دارایی خود را در راه خیر وصیت کنم، می توانم
برای پدر، مادر و خویشان خود سهمی را در نظر گیرم، آری، کار خیر بهتر
است اول برای نزدیکانم باشد، کار خیر هرچیز می تواند باشد، کمک به
ساختن مسجد، مدرسه، بیمارستان و...

تواکنون به دیگران هشدار می دهی که اگر مسلمانی وصیتی کرد، بعد از مرگ

او هرگز وصیت او را تغییر ندهند که این خیانت است و گناه بزرگی است.

در موارد زیر می‌توان وصیت نامه را تغییر داد:

۱- اگر به چیزی وصیت شود که گناه و معصیت است.

۲- اگر وصیت به گونه‌ای است که در حق بازماندگان ظلمی شده است و عمل به آن وصیت باعث درگیری و فساد شود.

آری، در این موارد می‌توان وصیت را تغییر داد، در اسلام بنبست وجود ندارد و چون مسیر همه اعمال برای رسیدن به تقواست، می‌توان براساس تقوا موارد ضد تقوارا اصلاح کرد.

بقره: آیه ۱۸۴ - ۱۸۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا
مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿١٨٤﴾

بر مسلمانان روزه را واجب کرده، آنان باید در ماه رمضان از سپیده دم تا

غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و برخی اعمال دیگر خودداری کنند.

البته در ادیان دیگر هم این دستور وجود دارد و چیز تازه‌ای نیست.

روزه تمرين تقوا و خويشنDarی است. وقتی از آب و غذا و همسر خود

دوری کنم، راحت‌تر می‌توانم خود را نسبت به مال و ناموس دیگران کنترل

کنم. اگر من طعم گرسنگی را چشیدم، با دردگرسنگان و بیچارگان آشنا

می‌شوم و سعی می‌کنم به آنان کمک کنم.

اگر ماه رمضان بیمار باشم، نباید روزه بگیرم، باید صبر کنم وقتی بیماری من برطرف شد، قضای آن را بگیرم و به تعداد روزهایی که روزه آن را نگرفته‌ام، روزه قضایی بگیرم.

آری، تو روزه گرفتن را برای کسی که روزه برایش ضرر دارد، منع کرده‌ای، پس اگر می‌دانم واقعاً روزه برای من، ضرر دارد نباید روزه بگیرم، مهم اطاعت از فرمان توست.

همچنین اگر در ماه رمضان مسافرت باشم، وقتی به وطن بازگشتم، باید روزه خود را قضا کنم.

افرادی که اصلاً توانایی گرفتن روزه را ندارند (همانند سالمندان)، آنان از روزه گرفتن معاف هستند و قضای روزه‌ها هم بر آنان لازم نیست، آنان باید برای هر روز ماه رمضان، یک و عده غذا به فقیر بدهنند، البته اگر بتوانند غذای بیشتری به فقیر بدهنند، کار بسیار شایسته‌ای انجام داده‌اند.

این دستور توست و می‌دانم روزه گرفتن من برای تو هیچ نفعی ندارد، این دستور را داده‌ای تا من رشد کنم و تقوی را تمرین کنم و از شواب زیادی بهره‌مند شوم و نزد تو عزیز شوم.

وقتی روزه هستم، حتی خواب من عبادت است، نفس کشیدن من ثواب عبادت دارد و همچنین روزه در روز قیامت مانند سپری مرا از آتش جهنّم حفظ می‌کند.

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۱۸۵

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْفُرْقَانُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمِّمْهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْبِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَأْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

تو ماه رمضان را برای روزه داری برگزیدی، این ماه مبارکی است، ماهی که قرآن را در آن نازل کرده‌ای، قرآنی که مایه هدایت انسان است و حق را از باطل جدا می‌کند.

تو در ماه رمضان همه را به مهمانی خود دعوت می‌کنی تارحمت و مهربانیت را بر آنان نازل کنی. این ماه، بهار توبه است، در این ماه، درهای رحمت خود را بر روی بندگانت باز می‌کنی و توبه آنان را می‌پذیری و آنان را از همه زشتی‌ها پاک می‌کنی.

آری، دستور تو بر اساس آسانی و طاقت انسان است، کسی که مسافر یا بیمار است، نباید روزه بگیرد. هرگز بر بندگان خود سخت نمی‌گیری. از بندگانت می‌خواهی شکرگزار نعمت‌های تو باشند، روزه گرفتن خود زمینه‌ساز شناخت نعمت‌های تو و سپاسگزاری از توست. ما باید تو را به بزرگی یاد کنیم و با جان و دل همه دستورات را انجام دهیم و باور کنیم این تنها راه سعادت ماست.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۸۶

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

ماه رمضان ماه دعا و نیایش است، چقدر خوب است که خودت درباره راه و رسم دعا کردن برایم سخن بگویی، بعضی ها وقتی می خواهند دعا کنند و تو را بخوانند، فریاد می زنند، آنان خیال می کنند که هر چقدر بلندتر تورا بخوانند بهتر دعای آنان را می شنوی.

یاد نمی رود یکی از شب های ماه رمضان به جلسه دعارفته بودم، مذاхی که دعا را می خواند گفت: «اگر می خواهی به حاجت برسی، چنان فریاد بزن و حاجت را بخواه که صدایت به عرش خدا برسد تا خدا جوابت را بدهد». آن شب مردم همه فریاد زدند، خیلی دلم می خواست به آن مذاخ بگویم: مگر خدا در عرش است که تو از ما می خواهی فریاد بزنیم؟ آن شب از بس سر و صدا شد، دیگر نتوانستم تمرکز لازم را برای دعا داشته باشم و مجلس را ترک کردم.

ما چه وقت می خواهیم باور کنیم که تو در مکان خاصی نیستی؟ این تو هستی که مکان را آفریده ای، برای همین هرگز در مکانی جای نمی گیری. عرش را آفریدی و بالاتر از این هستی که در آفریده خود قرار گیری. این مخلوقات هستند که در مکان هستند، تو هرگز صفت و ویژگی مخلوقات را نداری.

آری، مشکل این است که ما کمتر، تورا می شناسیم. ما خیال می کنیم که تو در بالای عرش هستی و باید فریاد بزنیم تا صدای ما به گوش تو برسد.

آن شب وقتی به منزل آمدم به مطالعه پرداختم، به این نکته تاریخی برخورد کردم که پیامبر عده‌ای را دید که با صدای بلند دعا می‌کردند، پیامبر به آنان فرمود: «شما کسی را که ناشنواست نمی‌خوانید، شما کسی را که از شما دور باشد، صدای نمی‌زنید. خدا شنواست و در نزدیکی شماست». (۱۰۵)

در کتاب دیگری خواندم که روزی عده‌ای از مسلمانان نزد پیامبر آمدند و از او سؤال کردند که آیا خدا نزدیک است تا آهسته او را مناجات کنیم یا از ما دور است تا با صدای بلند او را بخوانیم؟

و تو آن روز این سؤال را شنیدی و این آیه را بر پیامبر نازل کردی: «وقتی بندگانم درباره من از تو می‌پرسند، به آنان بگو که من در نزدیکی آنها هستم، از رگ گردن به آنها نزدیک تر هستم، صدای کسی که مرا می‌خواند می‌شنوم و پاسخ می‌دهم. به بندگانم بگو که دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند».

آری، تو از همه به ما نزدیک تر هستی، صدای ما را می‌شنوی، پس بهتر است که به آرامی تو را بخوانیم و با تو مناجات کنیم.

بقره: آیه ۱۸۷

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاثُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُّوا وَاشْرُبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَئُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ
فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَتَرَبُّوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيَّاتِهِ

﴿لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّنَ﴾ ۱۸۷

اکنون درباره روزه ماه رمضان بیشتر سخن می‌گویی، اولین سالی که روزه بر مسلمانان واجب شد، از آنان خواستی که در کل روز و شب‌های ماه رمضان از ارتباط جنسی با همسر خود پرهیز کنند. همچنین فقط تا ساعتی بعد از غروب آفتاب حق داشتند بخورند و بیاشامند، وقتی شب استراحت می‌کردند، اگر چه سحر از خواب بیدار می‌شدند، نباید خوردنی یا آشامیدنی مصرف کنند.

این دو دستور برای آنان سخت بود و تو می‌دانستی که آنان به گناه آلوه خواهند شد، برای همین بود که به مسلمانان تخفیف دادی و روزه را آسان‌تر نمودی و حکم جدید روزه را بیان کردی، بعد از آن، مسلمانان می‌توانستند از غروب آفتاب تا سپیده دم، بخورند و بیاشامند، در واقع مدّت زمان روزه را از سپیده صبح تا غروب آفتاب معین کردی که فقط در این فاصله مسلمانان باید از کارهایی که روزه را باطل می‌کند دوری می‌کردند. همچنین هر مسلمان می‌تواند در شب‌های ماه رمضان با همسر خود ارتباط جنسی داشته باشد، وقتی آنان روزه‌دار هستند و یا در مسجد اعتکاف می‌کنند، باید از ارتباط جنسی خودداری کنند.

اعتکاف یعنی اینکه انسان برای عبادت سه روز در مسجد بماند و در این مدّت روزه بگیرد و از بعضی لذت‌ها دوری کند تا روح او پاک و توبه‌اش پذیرفته شود.

آری، تو نمی‌خواهی بر انسان سخت بگیری، برای همین هر کجا دیدی بشر

طاقت کافی برای قانونی ندارد، آن قانون را برداشته و قانون ساده‌تری جایگزین کردی.

بَقَرَه: آیه ۱۸۸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذُلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

از مسلمانان می‌خواهی تا به اموال یکدیگر تعرّض نکنند و ظلم نکنند و رشوه‌خواری نکنند.

بزرگ‌ترین بلایی که دامن‌گیر جامعه می‌شود، رشوه‌خواری است، این عمل را سرزنش می‌کنی و از بندگان می‌خواهی هرگز برای اینکه قاضی به نفع آنان حکم کند به او رشوه ندهند.

آری، رشوه باعث می‌شود تا عدالت در جامعه اجرا نشود و افراد ضعیف و ناتوان دچار یأس و نامیدی شوند و ثروتمندان جسور شوند و اعتماد عمومی از بین برود. با رواج رشوه‌خواری، سامان زندگی اجتماعی از هم می‌پاشد و ظلم و فساد و تبعیض در جامعه گسترش می‌یابد.

یک روز به پیامبر خبر دادند که یکی از فرمانداران او رشوه‌ای را (که به صورت هدیه بوده است) پذیرفته است. پیامبر او را خوانده و فرمود:

– چرا آنچه حقّ تو نیست، قبول می‌کنی؟
– من هدیه‌ای بیش نگرفته‌ام.

– اگر فرماندار نبودی، آیا باز هم مردم به تو هدیه می‌دادند؟

پیامبر دستور داد تا هدیه را از او گرفتند و به بیت‌المال پرداخت کردند و آن شخص را هم از کار برکنار کرد.^(۱۰۶)

بَقْرَهٗ: آیه ۱۸۹

يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجَّ وَلَيَسَ الْبَرُّ يَاً نَأْتُوا الْبَيْوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبَرَّ مِنِ
إِنَّهُ وَأَتُوا الْبَيْوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَنْتُمُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۸۹﴾

ما باید در ماه رمضان روزه بگیریم، برای همین نیاز داریم بدانیم که اول ماه رمضان چه روزی است.

همچنین، یک بار در طول عمر حجّ خانه خدا بر ما واجب است، البته اگر استطاعت مالی داشته باشیم. حجّ در ماه ذی‌الحجّه انجام می‌گیرد، باید بدانیم روز نهم و دهم ماه ذی‌الحجّه چه روزی است تا برای انجام اعمال مخصوصی به سرزمین عرفات و مينا (که در نزدیکی مکه است) برویم.

گردنش ماه به دور زمین ۳۰ روز است، شب اولی که ماه به دور زمین شروع به گردنش می‌کند، ماه به شکل هلال است. هلال، هر شب کامل و کامل‌تر می‌شود تا اینکه در شب چهاردهم، ماه کامل می‌شود و سپس گردی آن، کمتر و کمتر می‌شود تا اینکه در آخر ماه، دیگر اصلاً دیده نمی‌شود و باید صبر کرد تا هلال جدید در افق نمایان شود.

تو بودی که با قدرت برای ماه حالات مختلفی تعیین کردی و برنامه‌های عبادی را بر طبق آن تنظیم نمودی.

تو دوست داری که بندگانت اهل خرافات نباشند، آداب و رسومی که ریشه در دین و وحی ندارد، انجام ندهند، برای همین با خرافات مبارزه می‌کنی. زمانی که محمد ﷺ را به پیامبری مبعوث کردی، مردم بتپرست بودند و کعبه را بتکده کرده بودند، اما آنان هر سال حجّ را انجام می‌دادند. این چیزی بود که از ابراهیم ﷺ به یادگار مانده بود، البته آیین حجّ در طول زمان دچار تحریفات زیادی شده بود، در قرآن، حجّ واقعی را برای مردم بیان کردی تا مردم از خرافات فاصله بگیرند.

کسی که اعمال حجّ را انجام می‌دهد، لباس معمولی را از تن در می‌آورد و لباس احرام به تن می‌کند، مردم آن زمان وقتی لباس احرام به تن داشتند، دیگر از در خانه وارد خانه نمی‌شدند، بلکه دیوار پشت خانه را می‌شکافتند و از آنجا وارد خانه می‌شدند. این عادت خرافی بود و این را خوب و نیکو می‌پنداشتند.

این سخن توست: نیکی آن نیست که از پشت خانه وارد خانه شوی، نیکی در تقواست نه در پیروی از رسوم خرافی! شما باید از راهش وارد خانه خود شوید.

با این سخن آن عادت خرافی از میان رفت، اما این بیان دو درس برای ما دارد:

۱- مسلمان هرگز اهل خرافات نیست. اگر من دیدم رسم و آیینی در جامعه رواج دارد باید درباره آن تحقیق نمایم، اگر دلیلی عقلی یا شرعی بر آن نیافتم، باید از آن دوری کنم.

۲- برای ورود به هر کاری باید از راه صحیح آن اقدام نمود نه از راههای

انحرافی. اگر من می خواهم به معارف و علوم اسلامی دسترسی پیدا کنم، باید به اهل بیت علیه السلام مراجعه کنم زیرا آنان پرورش یافتگان مکتب وحی هستند. پیامبر به مسلمانان چنین فرمود: «من شهر علم هستم و علی علیه السلام دروازه آن است، هر کس خواهان علم است آن را از علی علیه السلام بیاموزد». آن کس که معارف دین را نزد دیگران می جوید و شاگردی مکتب اهل بیت علیه السلام را نمی کند، باید بدآن بپراحته می رود.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۹۰

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۰﴾

مسلمانان باید از خود و ناموس خود دفاع کنند، اگر دشمن به آنان حمله کرد، همه وظیفه دارند در مقابل آنها بایستند و با آنان بجنگند. البته در دفاع نباید از اصول انسانی و اخلاقی چشم پوشی کرد. از ما می خواهی: فقط با کسانی که با شما وارد جنگ شده‌اند، به مبارزه پردازید و از حد، تجاوز نکنید و به زنان و کودکان بی‌گناه حمله نکنید.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۹۱ - ۱۹۲

وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تَقْفِنُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ
مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُفَاتِلُوهُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ فَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿۱۹۱﴾ فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۲﴾

وقتی محمد ﷺ به پیامبری مبعوث شد، گروهی از مردم مکه به او ایمان آوردند، اما بُت پرستان آنان را از شهر بیرون کردند. پیامبر هم مجبور شد به شهر مدینه هجرت نماید.

بعد از مدتی که تعداد مسلمانان زیاد شد، به آنان اجازه دادی تا به شهر مکه بازگردند و خانه تو را از بُت پرستانی پاک کنند، شهر مکه، یادگار ابراهیم و اسماعیل و هاجر پیغمبر بود و بُت پرستان آنجارا تصرف کرده بودند، آنان مسلمانان را از خانه‌های خود آواره کرده بودند، اکنون دیگر وقت آن بود که با آنان مثل خودشان رفتار شود.

تو به مسلمانان دستور می‌دهی تا بُت پرستان مکه وارد جنگ شوند و کعبه را از بُتها پاک کنند، زیرا بُت پرستانی از کشتار هم بدتر است. از مسلمانان می‌خواهی تا جنگ را به مسجدالحرام نکشانند و حرمت آن مکان مقدس را نگاه دارند، البته اگر بُت پرستان در آنجا با مسلمانان وارد جنگ شدند، مسلمانان می‌توانند با آنان بجنگند. سپس از مسلمانان می‌خواهی اگر بُت پرستان توبه کردند و دست از بُت پرستانی برداشتنند، جنگ را متوقف کنند زیرا تو مهریان هستی و توبه بُت پرستان را می‌پذیری و از گناهان گذشته آنان چشم پوشی می‌کنی.

بَقَرَه: آیه ۱۹۴ - ۱۹۳

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ
الَّذِينُ لِلَّهِ فِيْنِ اتَّهَمُوْ فَلَا عُدُوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ (۱۹۳) ﴿الشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

﴿۱۹۴﴾ **المُتَّقِينَ**

در اینجا از مسلمانان می‌خواهی با بُت پرستان بجنگند تا آنجا که ریشه شرک و بُت پرستی از روی زمین برچیده شود و یکتاپرستی در همه جا فراگیر شود، اگر بُت پرستان از راه باطل خود دست برداشتند، دیگر نباید مزاحم آنان شد. آری، راه بازگشت بر هیچ کس بسته نیست، حتی دشمن سر سخت نیز اگر تغییر مسیر بدهد، او را عفو می‌کنی و می‌بخشی.

تو چهار ماه را به عنوان «ماه حرام» اعلام می‌کنی. این چهار ماه، ماه‌های حرام هستند: «رجب، ذی القعده، ذی الحجّه، محرّم».

از همه می‌خواهی تابه این چهار ماه احترام بگذارند، تو جنگ در این ماهها را حرام کردی و برای همین این چهار ماه، ماه‌های حرام نام گرفتند.

مسلمانان حق ندارند در این چهار ماه جنگی را آغاز کنند، اگر دشمن در این چهار ماه حمله کرد، آنان می‌توانند از خود دفاع کنند و با دشمن بجنگند، زیرا حرمت خون مسلمان از حرمت ماه‌های حرام بیشتر است. احترام این ماهها در برابر کسانی لازم است که این ماهها را محترم بشمارند، اگر دشمن در این ماه حرام به مسلمانان حمله کرد، مسلمانان هم می‌توانند از خود دفاع کنند و با آن‌ها بجنگند.

اگر لشکر مسلمانان و سپاه کافران روی روی هم قرار گیرند، یکی از دو حالت وجود دارد:

الف. دفاع

وقتی کافران به مسلمانان حمله کنند و مسلمانان از خود دفاع می‌کنند (در این صورت مسلمانان وظیفه دارند تا با آنان به مقابله پردازند و از خود و ناموس و آیین خود دفاع کنند و دست دشمن متجاوز را کوتاه کنند).

ب. جنگ

وقتی که کافران جنگ را آغاز نکرده‌اند، بلکه این مسلمانان هستند که جنگ را آغاز می‌کنند.

مسلمانان با شرایط خاصی می‌توانند برای ریشه کن کردن کفر و بُت پرستی با کافران و بُت پرستان بجنگند. این جنگ برای خدا و در راه اوست و بر خلاف جنگ‌های دیگر، اصول اخلاقی در آن رعایت می‌شود، زیرا پیامبر و یا امام معصوم رهبری آن را به عهده دارد.

جنگ با کافران فقط در صورتی جایز است که پیامبر و یا امام معصوم فرماندهی آن را به عهده داشته باشد، چون پیامبر یا امام معصوم از هر خطایی به دور است، برای همین هرگز این جنگ برای به دست آوردن غنیمت یا کشورگشایی نیست، بلکه هدف آن نجات انسان‌ها از بُت و بُت پرستی است. در حدیثی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده به این نکته تأکید شده است که جنگ با کافران اگر به فرمان امام معصوم نباشد، حرام است و گناه بزرگی محسوب می‌شود.^(۱۰۷)

اگر به تاریخ اسلام مراجعه کنیم، می‌بینیم که علی علیه السلام در جنگ‌های مختلفی شرک نمود و با شجاعت‌های خود باعث پیشرفت اسلام و نابودی شرک و بُت پرستی شد. اما بعد از وفات پیامبر، مسلمانان، ابوبکر و عمر و عثمان را به عنوان خلیفه، انتخاب نمودند، می‌بینیم که در زمان این سه

خلیفه، مسلمانان، گروه گروه به کشورهای دیگر حمله کردند و به اسم جنگ با کافران، آن کشورها را تصرف کردند و به غنیمت‌های زیادی رسیدند. اکنون سؤال مهمی برای همه مطرح است: علی ع که در زمان پیامبر در صفات اول همه جنگ‌ها بود، چرا حتی برای یکبار در این جنگ‌ها شرکت نکرد؟ هیچ کدام از امامان معصوم ع در جنگ‌های این چنینی شرکت نکردند، زیرا می‌دانستند که این جنگ‌ها برای خدا و در راه خدا نیست. آنان پیروان خود را از شرکت در این جنگ‌ها منع می‌کردند و این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

هر کسی اجازه ندارد به اسم گسترش اسلام و مبارزه با بُت پرستی، اسلحه در دست بگیرد و به جنگ کافران برود، اگر کافران با ما کاری نداشتند و به ما حمله نکردند، نباید جنگ را با آنان آغاز کنیم، آری، اگر پیامبر یا امام معصوم، فرمان جنگ با کافران را دادند، باید مسلمانان اطاعت کنند.

بَقَرْهٗ: آیه ۱۹۵

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾

از ما می‌خواهی تا در راه تو از مال خود هزینه کنیم، دفاع از اسلام و کشور اسلامی همان اندازه که به مردان کارآزموده نیاز دارد به مال و ثروت هم احتیاج دارد، اسلحه مناسب و تجهیزات جنگی، بسیار مهم است، در اینجا به انفاق و صرف مال اشاره می‌کنی و تأکید می‌کنی که انفاق نکردن، باعث کشته شدن سربازان اسلام خواهد شد، سربازانی که اسلحه و تجهیزات نداشته

باشند، نمی‌توانند در مقابل دشمن ایستادگی کنند و شکست می‌خورند و آن وقت است که دشمن متجاوز به شهرها حمله می‌کند.

از طرف دیگر، انفاق فقط کمک برای دفاع از مرزها نیست. اگر من به دین خود عشق می‌ورزم باید برای تبلیغ زیبایی‌های اسلام کاری کنم، تبلیغ دین هزینه دارد، تو از من می‌خواهی تا از ثروت خود به کسانی که از مرزهای اعتقادی دفاع می‌کنند، کمک کنم تا آنان بتوانند شباهات و برنامه‌های فرهنگی دشمن را خنثی کنند.

اگر من می‌توانم با قلم و بیان از اسلام دفاع کنم، باید تلاش کنم و اگر این هنر را ندارم، با ثروت خویش از اسلام دفاع نمایم.

اگر همه مسلمانان به فکر خود باشند و برای دفاع از اسلام و قرآن و اعتقادات اسلامی هیچ کاری نکنند، جبهه فرهنگی اسلام ضعیف خواهد شد. آن وقت است که بی‌دینی و بی‌اعتقادی جامعه را فرا خواهد گرفت و فرهنگ دشمن در آن رواج پیدا خواهد کرد و این سرنوشتی است که مردم برای خود رقم زده‌اند.

ما باید با خدا معامله کنیم، بدانیم خدا کسانی را که در راه او کمک می‌کنند دوست دارد، اگر ما ثروت خویش را در راه خدا خرج کنیم، محبت خدارا برای خود خریده‌ایم و این گوهر ارزشمندی است که در روز قیامت ارزش آن معلوم خواهد شد.

یادم نمی‌رود وقتی به عربستان سفر کرده بودم، اطلاعیه‌ای را دیدم که روی دیوار مسجدی زده بودند: «اگر نمی‌توانید با قلم خود برای اسلام بنویسید، با

پول خود بنویسید».

بعد شماره حسابی داده بود تا مردم بتوانند کمک‌های خود را به یک مرکز فرهنگی پرداخت نمایند. بعد از مددتی متوجه شدم که آن مرکز سالانه ده‌ها کتاب بر ضد اعتقدات شیعه چاپ و آن را رایگان در میان مردم توزیع می‌کند. یکی از آن کتاب‌ها درباره انکار ولادت امام زمان بود. آنان کتابی را در شمارگان ۳۰۰ هزار به زبان فارسی و رایگان توزیع کرده بودند.

آن روز خیلی غصه خوردم، وقتی دیدم و هابی‌ها این‌گونه برای آرمان خود، تلاش می‌کنند، آنان به فکر افتاده‌اند تا برای ضربه زدن به مهدویت، کار فرهنگی کنند، آنان ثروتمندان جامعهٔ خویش را این‌گونه تشویق می‌کنند تا در راه هدف‌شان به آن‌ها کمک کنند.

به راستی ما شیعیان چه می‌کنیم؟ ثروتمندان جامعهٔ ما بیشتر به فکر ساختن ساختمان‌ها و دادن شام و نهار هستند تا به فکر دفاع از مکتب تشیع!
اگر امام زمان را دوست داریم، اگر ما به این مکتب عشق می‌ورزیم، باید کاری کنیم، با پول خود از این مکتب دفاع کنیم و کار فرهنگی نماییم.^(۱۰۸)

بَقَرَهُ: آيَه ١٩٦

وَأَتَيْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا
اشْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَئُلُّعَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَقَدِيَّهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اشْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَتَيْتُمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

دنیا مرا به سوی خود می کشد، خیلی زود شیفتۀ زیبایی های آن می شوم و
مرگ را فراموش می کنم. گاهی می شود که تصوّر می کنم همیشه در این دنیا
خواهم بود و اصلاً مرگ به سراغم نخواهد آمد. غافل از اینکه اگر من مرگ را
فراموش کنم، مرگ مرا فراموش نمی کند، دیر یا زود باید آماده سفر آخرت

شوم.

خوشابه حال کسی که از مرگ هیچ هراسی ندارد و مرگ را این‌گونه معنا می‌کند: سفر زیبایی که به آغوش مهربانی تو ختم می‌شود!
من هم دوست دارم مرگ را زیبا ببینم! کاش راهی پیدا می‌شد؟ کاش می‌شد از این دنیا دل می‌کنم، دنیایی که در بی‌وفایی، حرف اوّل را می‌زند.
کی می‌شود که قلبم پر از محبت تو بشود و تو را بیش از همه کس دوست داشته باشم. معلوم است که وقتی تو دوست من باشی، مشتاق هستم تا هرچه زودتر به دیدارت بیایم، آری، هیچ کس از دیدار دوست خود غمگین نمی‌شود.

از من می‌خواهی به سفر حجّ بروم، کعبه را زیارت کنم و پروانه‌وار دور آن طواف کنم.

برای این سفر قوانینی وضع کرده‌ای مثلاً باید قبل از رسیدن به شهر مکه، لباس احرام به تن کنم. لباس احرام لباسی سفید رنگ است که شبیه کفن است، باید ذکر «لیّک» بگوییم، دعوت را اجابت کنم و به سویت بیایم. تو می‌دانستی که من از مرگ می‌ترسم، برای همین خواسته‌ای تا یک‌بار مرگ را تجربه کنم، لباس احرام که همان کفن است به تن نمایم، به سوی تو بیایم، از همه دنیا دل بکنم، وقتی لباس احرام به تن دارم و لیّک گفته‌ام، دیگر نباید نگاه به آینه بکنم، نباید عطر بزنم، باید از لذت‌های دنیایی چشم بپوشم، نباید با همسر خود رابطه‌ای داشته باشم، نباید مو و ناخن خود را کوتاه کنم، می‌خواهی من در این سفر از دنیا چشم بپوشم و فقط به تو توجه کنم و در

سفر حج، مرگ را تجربه کنم، این فلسفه این سفر زیباست.
وقتی من از این سفر بازمی‌گردم، دیگر نباید از مرگ بترسم، زیرا یکبار به اختیار خود مرگ را تجربه کرده‌ام، از این دل کنده‌ام، از لذت‌های دنیا چشم‌پوشی کرده‌ام، مهمان مهربانی‌های تو شده‌ام، دور خانه زیبایت طواف کرده‌ام، به دریای رحمت تو وصل شده‌ام، دیگر از چه بترسم؟

سفر حجّ باشکوه‌ترین عبادتی است که در دین اسلام وجود دارد، هر سال در ایام حج، میلیون‌ها مسلمان از سرتاسر جهان به شهر مکّه می‌آیند تا در این مراسم شرکت کنند.

باید در ماه ذی القعده یا ذی الحجّه به سوی مکّه سفر کنم و دو مرحله زیر را انجام دهم:

۱- عمره: قبل از رسیدن به مکّه، در مکان‌های مخصوصی که به آن «میقات» می‌گویند، باید لباس احرام به تن کنم و سپس به مکّه بروم. وقتی به مکّه رسیدم، دور کعبه طواف کنم (طواف یعنی هفت بار دور کعبه بچرخم) و بعد از آن نماز طواف بخوانم. سپس بین کوه صفا و مروه راهفت بار رفت و آمد کنم. بعد از آن، مقداری از موی سر خود را کوتاه کنم. اکنون من می‌توانم لباس معمولی خود را به تن کنم.^(۱۰۹)

۲- حج: باید در شهر مکّه بمانم تا روز نهم ذی الحجّه که روز عرفه است فرا رسد. آن روز باید از شهر مکّه خارج شوم و به سرزمین عرفات بروم. این اعمال مثل امتحانی است که سه مرحله دارد، من باید سه مرحله را پشت سر بگذارم:

مرحله اول: سرزمین عرفات.

مرحله دوم: سرزمین مشعر.

مرحله سوم: سرزمین منا.

وقتی این مراحل را انجام دادم، بار دیگر به مکه باز خواهم گشت. از مکه که بیرون می‌روم وقتی ۶ کیلومتر راه آمدم، به سرزمین منامی‌رسم، اما از آن عبور می‌کنم، سپس حدود ۵۰۰ متر راه می‌روم که به ابتدای سرزمین مشعر می‌رسم. باید از مشعر هم عبور کنم، وقتی از سرزمین مشعر بیرون آمدم باید ۴ کیلومتر دیگر بروم تا به سرزمین عرفات برسم. برای اعمال حجّ باید به این ترتیب عمل کنم: اعمال عرفات، اعمال مشعر، اعمال منا، اعمال مکه. (ولی وقتی من از مکه خارج می‌شوم موقعیت جغرافیایی این سه منطقه به این صورت است: منا، مشعر، عرفات. مهم این است که من باید خود را به عرفات برسانم، حدود ۲۱ کیلومتر از مکه که دور شدم به عرفات می‌رسم).

روز نهم ذی الحجه (که همان روز عرفه است) از ظهر تا غروب باید در عرفات بمانم. به راستی عرفات کجاست؟ همان جایی که جبرئیل، آدم ﷺ را به آنجا برد و به او گفت که در آنجا به گناه خود اعتراف کن! آری، آنجا جایی است که گناهان بزرگ انسان بخشیده می‌شود. شنیده‌ام که همهٔ پیامبران بزرگ اعمال حجّ را انجام داده‌اند.

راستی چرا باید از شهر مکه خارج شوم و به عرفات بروم؟ من باید از این شهر بیرون بروم و اعمالی را انجام دهم تاروح من از همهٔ آلودگی‌ها پاک شود و شایستگی بیشتری برای طواف کعبه پیدا کنم.

وقتی آفتاب روز نهم غروب کرد و شب دهم فرا رسید، بعد از آن باید به

مرحله دوم که همان مشعر است بروم و شب را آنجا بمانم. آن شب با تو مناجات می کنم. آن شب، شب شکفت انگیزی است، این سرزمین، صحرای محشر و روز قیامت را به یاد من می اندازد، همه مردم با لباس های سفید به اینجا آمده اند.

وقتی صبح روز دهم ذی الحجّه (که همان روز عید قربان است) فرا رسید، باید به سرزمین «منا» بروم. به راستی چرا آنجارا سرزمین منا می گویند؟ منا به معنای آرزوست. وقتی آدم ﷺ به آن سرزمین رسید، جبرئیل به او گفت: «ای آدم! هر چه می خواهی آرزو کن». آری، در این سرزمین آرزوهای من برآورده می شود.

در منا ابتدا به «جمرات» می روم، آنجا به صورت نمادین شیطان را سنگ می زنم، شنیده ام که ابراهیم ﷺ در خواب دید که باید پسر خود را در راه خدا قربانی کند، او اسماعیل را همراه گرفت تا به قربانگاه برود، وقتی به این مکان رسیدند شیطان به صورت انسانی ظاهر شد و نزد اسماعیل رفت و خواست او را وسوسه کند، ابراهیم به اسماعیل دستور داد تا او را سنگ بزنند، برای همین همه حاجیان وقتی به منا می آیند اول به جایگاه شیطان سنگ می زندند. بعد از آن باید به قربانگاه بروم و گوسفندی را قربانی کنم همانگونه که ابراهیم ﷺ به جای اسماعیل، گوسفندی را قربانی کرد، ابراهیم ﷺ از این امتحان بزرگ سر بلند بیرون آمد و برای همین یاد و خاطره او برای همیشه زنده خواهد ماند.

سپس موی سرم را می تراشم (اگر زنی به سفر حجّ برود باید مقدار کمی از موی سر خود را کوتاه کند).

شب یازدهم و دوازدهم را در سرزمین منامی مانم و روز یازدهم و دوازدهم نیز برای سنگ زدن به شیطان اقدام می‌کنم.

بعد از ظهر روز دوازدهم به شهر مکه بازمی‌گردم و بار دیگر طواف کعبه را انجام می‌دهم و نماز آن را می‌خوانم و سعی صفا و مروه را انجام می‌دهم. در پایان باید طواف نساء را انجام دهم و نماز آن را بخوانم.

این مجموعه اعمالی است که باید در این سفر انجام دهم و آن وقت است که من « حاجی » شده‌ام.

مسلمانان باید در عمر خود یکبار، اعمال حجّ و عمره را انجام دهند و در آن کوتاهی نکنند زیرا حج، پرچم و شعار اسلام است.

وقتی من لباس احرام پوشیدم و لبیک گفتم، واجب است همه اعمال را انجام دهم و تازمانی که اعمال واجب را انجام نداده‌ام، نمی‌توانم لباس معمولی به تن کنم، عطر بزنم، در آینه نگاه کنم و ...

« میقات » همان جایی است که باید لباس احرام به تن کنم و ذکر لبیک را بگویم. بین میقات تامکه، صدها کیلومتر راه است، اگر در میان راه بیمار شوم یا دشمنی مانع شود باید گوسفندی را قربانی نمایم. بعد از این قربانی، می‌توانم از لباس احرام بیرون بیایم.

تازمانی که در لباس احرام هستم، حق ندارم موی سر خود را کوتاه کنم، اگر به علت بیماری، مجبور بودم، می‌توانم این کار را انجام دهم به شرط اینکه سه روز روزه بگیرم یا به شش فقیر غذا بدhem یا گوسفندی را قربانی کنم. اگر محل زندگی شخصی تا شهر مکه بیش از ۸۶ کیلومتر باشد، باید اعمال

حجّ را به صورتی که در بالا ذکر شد انجام دهد و در روز عید قربان در سرزمین منا، گوسفندی را قربانی کند (به این حج، اصطلاحاً حج تمتع می‌گویند).^(۱۱۰)

اگر به دلیل نبودن حیوان برای قربانی یا نداشتن پول برای خرید آن، نتوانست قربانی کند، وظیفه او چیست؟

دین اسلام بنبست ندارد، برای آنان راه حلی بیان شده است. کافی است آنان روز هفتم و هشتم و نهم ذی الحجه را روزه بگیرند و وقتی به شهر خود بازگشتهند هفت روز دیگر هم روزه بگیرند. در واقع ده روز روزه، جایگزین قربانی کردن است.

مسلمانان باید قوانین حج را با دقّت عمل نمایند و باور داشته باشند که این احکام در شکل‌گیری حج ابراهیمی و رشد و کمال معنوی آن‌ها بسیار مؤثر است.

* * *

بقره: آیه ۱۹۷

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا
رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجَّ وَمَا تَنْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
وَتَنَزَّلُوا فِي حَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَى وَأَنْقُونَ يَا أُولَئِكَ الْأَلْيَابِ ﴿۱۹۷﴾

اعمال حج از دو مرحله تشکیل شده است:

مرحله اول: مرحله مقدماتی (اعمال عمره).

که این اعمال را می‌توان در یکی از ماه‌های شوال، ذی القعده و ذی الحجه انجام داد.

مرحله دوم: مرحله اصلی (اعمال حج).
که این اعمال از روز نهم ذی الحجه شروع می‌شود.
مسلمانان باید دقّت کنند که اعمال این دو مرحله را در زمان مخصوص آن
انجام دهند.

بقیه ایام سال می‌توانم به مکّه بروم و اعمال عمره انجام دهم ولی این عمره،
اصطلاحاً عمره مفرده است و ربطی به حجّ ندارد. اگر بخواهم حجّ به جا آورم
باید حتماً در یکی از این سه ماه، عمره انجام دهم و اصطلاحاً به این عمره،
عمره تمتع می‌گویند، یعنی عمره‌ای که بعد از آن حجّ تمتع صورت می‌گیرد.
اگر به سفر حجّ بروم باید از همهٔ چیزهایی که بر من حرام شده است، پرهیز
کنم.

محیط حج، محیط عبادت و اخلاص و ترک لذت‌های مادی است، محیطی
است که باید روح انسان از آن نیرو بگیرد، برای همین در طول اعمال حج،
لذت‌های جنسی بر من حرام است همان‌طور که بحث و کشمکش را باید کنار
بگذارم.

سفر حجّ فرصت مناسبی برای تهیّة توشهٔ معنوی است، در این سفر
جلوه‌هایی از رحمت خدا را می‌بینم که در هیچ جای دیگر نمونه ندارد، اگر
من این فرصت را غنیمت بشمارم می‌توانم برای آخرت خود، بهترین
توشه‌ها را فراهم سازم که بهترین توشه‌ها برای آن روز تقواست و این سفر
هم تمرین تقواست.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۹۸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا
هَدَاهُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۸﴾

سفر حجّ دارای حکمت‌های مختلفی است که یکی از آن حکمت‌ها، بُعد اقتصادی آن است، مسلمانان از سرتاسر جهان به مکّه می‌آیند و کنگره‌بزرگ حجّ را تشکیل می‌دهند، این امر می‌تواند پایه و اساسی برای جهش اقتصادی مسلمانان باشد.

عده‌ای از مردم تصوّر می‌کردند که هنگام حج، هرگونه خرید و فروش، حرام است و اگر کسی در ایام حج، خرید و فروشی انجام دهد، حج او باطل می‌شود. در این آیه به این نکته اشاره می‌شود که خرید و فروش در ایام حج هیچ اشکالی ندارد و این نشانه‌ای است که اسلام دین جامع و کاملی است و در کنار مسائل عبادی به مسائل اقتصادی هم توجه دارد، البته این خرید و فروش نباید به گونه‌ای باشد که مردم از هدف اصلی غافل شوند، برای همین از مردم خواسته شده است تا در سرزمین عرفات و مشعر، خدا را یاد کنند و شکر نعمت‌های او را به جا آورند که بالاترین نعمت، همان نعمت ایمان است.

بَقَرَهٗ: آیه ۱۹۹

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاشْتَغَفُرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۹﴾

در زمان پیامبر عده‌ای از اهل مکّه برای خود امتیاز ویژه‌ای در نظر می‌گرفتند و در ایام حج به سرزمین عرفات نمی‌رفتند، در این آیه این کار آن‌ها باطل

اعلام می شود زیرا حجّ مظہر برابری و یکرنگی است و باید همه افراد مثل هم باید این مراسم را انجام دهند، آری، امتیاز طلبی به هر نام و عنوان، ممنوع است.

هر کس که برای حجّ آمده است، باید مثل همه به عرفات برود و قطرهای از دریای جمعیت گردد و غروب روز عرفه، مانند همه از عرفات به سوی سرزمین مشعر و منا حرکت کند. حجّ فرصتی است برای توبه از گناهان، از این فرصت باید استفاده کرد و از گناهان خود طلب بخشن و مغفرت نمود.

بَقَرْهٗ: آیه ۲۰۲ - ۲۰۰

فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَنَّا فِي
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
أَنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾

در زمان پیامبر، عده‌ای از مردم وقتی به حجّ می‌رفتند، با شور خاصی درباره پدران و گذشتگان خود سخن می‌گفتند، آن‌ها بیشتر به گفتگو درباره کارهای پدران خود، سرگرم می‌شدند.

به راستی چرا آنان این کار را می‌کردند؟

خوب، معلوم بود، آنان مددی در سرزمین منا می‌ماندند، در آنجا هیچ کار

دیگری نداشتند، از زندگی و کار خود فاصله گرفته بودند، فرصت زیادی داشتند، برای همین دور هم جمع می شدند و به بیان قصه ها و حکایت های گذشتگان خود می پرداختند و به آنها افتخار می کردند.

اصل این سفر که سنت ابراهیم ﷺ است برای این است که انسان فرصتی برای فکر کردن به قیامت پیدا کند، برای همین به ما تذکر می دهی که بعد از انجام مراسم حج، تو را یاد کنیم و این یاد تو باید پرشور و از عمق وجودمان باشد.
کسی که به حجّ می رود باید از تو چه بخواهد؟

مردم در دعا کردن سه گروه هستند:

گروه اول: کسانی که فقط به فکر آخرت هستند و در دنیا گوشه گیری و عبادت را انتخاب می کنند.

گروه دوم: افرادی که فقط دنیا را می خواهند و آخرت خود را فدای لذت های این دنیا می کنند.

گروه سوم: کسانی که هم به فکر دنیا هستند و هم به فکر آخرت.
اینجا روش گروه اول و دوم را سرزنش می کنی و از مسلمانان می خواهی جزء دسته سوم باشند و این گونه دعا کنند: «بار خدا! در دنیا و آخرت به ما نیکی نما و در روز قیامت ما را از عذاب رهایی بخش!».

مسلمان واقعی کسی است که دنیا را فراموش نمی کند، خیر و برکت و ثروت حلال دنیا را طلب می کند، اما اینها را وسیله ای برای تهیه توشه سفر آخرت می نماید.

باید دعا کنیم که تو در دنیا به ما نور ایمان، خوش اخلاقی، برکت، شروت، همسر با ایمان، فرزندان خوب و... عنایت کنی و در آخرت هم از نعمت‌های بی‌اندازه خود ما را بهره‌مند سازی.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۰۳

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَا عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنَّمَا عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۰۳﴾

یکی از اعمال مهم حج این است که حاجی در روز عید قربان (روز دهم ذی الحجّه) در سرزمین منا گوسفندی را قربانی کند و روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را در سرزمین منابماند و خدا را یاد کند.

چه شکوهی دارد این روزها ! قلم من از بیان زیبایی آن ناتوان است، وقتی در سرزمین منابودم، احساس می‌کرم سبکبال شده‌ام، روزهایی که خدا مرا به مهمانی خود دعوت کرده بود و من زیر خیمه، حال و هوایی داشتم.

روزهایی که بعد از نماز این ذکر را همه با هم می‌گفتیم:

الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر و الله الحمد...

من می‌توانم درباره اعمال سرزمین منا، یکی از کارهای زیر را انجام دهم:

۱ - روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجّه در منابمانم و در این دو روز به جایگاه شیطان سنگ بزنم، ذکر خدا بگویم، وقتی ظهر روز دوازدهم شد به

سوی شهر مگه حرکت کنم. با خروج من از سرزمین منا دیگر اعمال این سرزمین تمام می‌شود.

۲- بعد از آن که روز یازدهم و دوازدهم را در منا ماندم، شب سیزدهم را هم در سرزمین منا بمانم در این صورت باید روز سیزدهم به جایگاه شیطان سنگ بزنم، بعد از آن می‌توانم از سرزمین منا خارج شوم و دیگر اعمال این سرزمین تمام می‌شود.

من در انتخاب یکی از گزینه‌های بالا اختیار دارم و هر کدام را خواستم می‌توانم انجام دهم.

من باید بدانم که سفر حجّ یادآور سفر قبر و قیامت من است، وقتی من در این سفر می‌بینم که میلیون‌ها نفر از همه جای دنیا به این سرزمین آمده‌اند، همه لباس سفید احرام را به تن کرده‌اند، به یاد روز قیامت می‌افتم، سعی می‌کنم خود را برای آن روز آماده کنم، اهل تقوا شوم و از گناه دوری کنم.

بَقَرَهُ: آيَهٗ ۲۰۶ - ۲۰۴

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ
الَّذِيْنَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا الْخِصَامُ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا
تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقَ اللَّهُ أَخْدَثَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيُئْسِنَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

در هر جامعه‌ای افرادی دور و وجود دارند، آنان هرگز به تو و روز قیامت ایمان نمی‌آورند، وقتی با اهل ایمان رویرو می‌شوند، با زبان آنان را فریب می‌دهند، اکنون تو درباره آنان سخن می‌گویی و به ما هشدار می‌دهی که مبادا فریبشان را بخوریم.

در زمان پیامبر شخصی به نام «آخَنَس» در مدینه زندگی می‌کرد، او بسیار زیبا سخن می‌گفت و چهره زیبایی هم داشت. هنگام نماز که می‌شد به مسجد

می آمد و پشت سر پیامبر نماز می خواند، بارها به پیامبر می گفت: «ای رسول خدا! من تو را دوست دارم، من به خدای یگانه ایمان دارم». مددتی گذشت، او با گروهی از مسلمانان اختلاف پیدا کرد، برای همین نیمه شب به محل زندگی آنان حمله کرد، محصولات کشاورزی آنان را به آتش کشید و حیوانات آنان را کشت، خسارت سنگینی به آنان وارد کرد. آن روز معلوم شد که او منافقی بیش نبوده است، اکنون تو درباره منافقان هشدار می دهی تا من شیفته چرب زبانی آنان نشوم، آری، منافقان اگر قدرت و فرصت پیدا کنند دست به ظلم و ستم می زنند و همه چیز را نابود می کنند. منافقان هرگز موعظه و نصیحت دیگران را نمی پذیرند و به گناه و معصیت ادامه می دهند و البته سزای این کار خود را خواهند دید و در آتش جهنّم گرفتار خواهند شد.

بَقْرَهٗ: آیه ۲۰۷

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي فَسَسَةً إِبْتَغَاءَ مَرْضَاهَ اللَّهِ

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾

می توانم در دنیا با تو معامله کنم، تو بهترین خریدار من هستی. سرانجام مرگ به سراغم خواهد آمد، پس چه بهتر که من جان خود را به تو بفروشم و در مقابل رضایت تو را بخرم. این تجارتی بس بزرگ است، وقتی از من راضی و خشنود باشی، دیگر روز قیامت هرگز ترس و نگرانی ندارم و بهشت جاودان منزلگاه من خواهد بود.

من شیعه علی ﷺ هستم، او امام اول من است، او را الگوی خود می‌دانم، او کسی بود که این تجارت را نمود و جان خود را فروخت و رضایت تورا خرید.

من آن شب باشکوه را از یاد نمی‌برم، شبی که پیامبر می‌خواهد به مدینه هجرت کند و دشمنان گردآگرد خانه‌اش را محاصره کرده‌اند تا او را به شهادت برسانند، به راستی چگونه می‌تواند از این محاصره نجات پیدا کند؟
هوا تاریک شده است، بیست و پنج نفر با شمشیر بیرون خانه ایستاده‌اند و می‌خواهند به پیامبر حمله کنند.

یکی می‌گوید: محمد اینجاست، او در محاصره ماست، نمی‌تواند فرار کند، صبر کنید، صبح زود حمله کنیم، الان زن‌ها و بچه‌ها خوابند.^(۱۱)
این نظر را بقیه قبول می‌کنند و قرار می‌شود صبح حمله کنند، آن‌ها مواظب هستند و نگهبانی می‌دهند تا محمد ﷺ از خانه بیرون نیاید، آری، آنان هم قسم شده‌اند که صبح زود محمد ﷺ را به قتل برسانند، اما داخل خانه چه خبر است؟ علی ﷺ با محمد ﷺ سخن می‌گوید:

— ای رسول خدا! شما باید امشب از این خانه بروید و به مدینه هجرت کنید.

— دشمنان همه جا را محاصره کرده‌اند، آنان خانه را زیر نظر دارند.
— امشب من جای شما در بستر شما می‌خوابم، کافران خیال می‌کنند که شما

از خانه بیرون نرفته‌اید، این طوری شما می‌توانید از فرصت استفاده کنید و تا روشن شدن هوا از مکه دور شوید.

پیامبر نگاهی به علی ﷺ می‌کند، علی ﷺ می‌داند این کار خطر زیادی دارد، بیست و پنج مرد قسم خورده‌اند و صبح زود به این خانه هجوم خواهند آورد، اما علی ﷺ امشب برای حفظ جان پیامبر، این خطر را به جان می‌خرد. پیامبر با علی ﷺ خدا حافظی می‌کند و عبای سبز رنگ خود را به علی ﷺ می‌دهد و علی ﷺ در رختخواب می‌خوابد و آن عباراً بر روی خود می‌اندازد، پیامبر آیه‌ای از قرآن را می‌خواند و از خانه بیرون می‌رود و هیچ کس پیامبر را نمی‌بیند.

مشیر کان به طور مرتب از پنجره داخل خانه را کنترل می‌کند، خیال می‌کند که این محمد ﷺ است که در رختخواب خوابیده است، با خود می‌گویند: نگاه کنید، محمد به چه خوابی فرو رفته است، او نمی‌داند چند ساعت دیگر مرگ سختی در انتظارش خواهد بود، با شمشیرهای خود بدن او را قطعه قطعه خواهیم کرد.^(۱۱۲)

شب اول ماه ربیع الأول است، شهر در خاموشی و تاریکی است، اما در آسمان‌ها امشب چه خبر است؟

* * *

تو می‌دانی جبرئیل و میکائیل به یکدیگر علاقه زیادی دارند، آنان دو

فرشته‌ای هستند که کارهای بزرگی می‌کنند، امشب با آنان سخن می‌گویی: میان شما، پیمان دوستی و برادری بسته‌ام و شما سال‌های سال زنده خواهید بود، اما قرار است یکی از شما زودتر از دیگری از دنیا برود. بگویید بدانم کدام یک از شما حاضر است عمر کوتاه‌تری داشته باشد و در عوض، دوست او بیشتر زنده بماند؟

جبرئیل مقداری فکر می‌کند، او دوست دارد بیشتر زنده بماند، مکائیل هم همین‌طور، او هم دوست دارد بیشتر زنده باشد، هیچ کدام از آنان حاضر نمی‌شود که زودتر از دیگری بمیرد.

در این هنگام تو به آنان چنین می‌گویی: ای فرشتگان من! شما چرا مانند علیؑ نبودید؟ من بین او و بین محمدؐ پیمان برادری بستم، امشب علیؑ جان خویش را فدای محمدؐ نمود. از شما می‌خواهم به زمین بروید و علیؑ را از شرِ دشمنان حفظ نمایید.

و این‌گونه است که جبرئیل و میکائیل به فکر فرو می‌روند، باید رفاقت را از علیؑ بیاموزند که این‌گونه از جان خود برای حفظ جان پیامبر می‌گذرد. آنان به امر تو کنار علیؑ می‌آیند، می‌بینند که علیؑ عبای سبز پیامبر را روی خود انداخته است، جبرئیل بالای سر علیؑ می‌ایستد و میکائیل پایین پای او. جبرئیل نگاهی به اطراف می‌کند، بیست و پنج مرد جنگجو با شمشیرهای برخنه، کنار در نشسته‌اند و منتظرند صبح فرارسد، جبرئیل

می‌بیند علی ﷺ با کمال آرامش در بستر پیامبر آرمیده است، او از جان خود گذشته است، با تو معامله کرده است و آرزوی شهادت دارد، او می‌داند اگر کشته شود به آغوش مهربانی تو خواهد آمد.

جبرئیل از این کار علی ﷺ تعجب می‌کند و می‌گوید: ای علی! خوشابه حالت که امشب خدا به تو مباحثات کرد.

و این‌گونه است که امشب این آیه را نازل می‌کنی و در وصف علی ﷺ چنین می‌گویی: از بندگان من کسانی هستند که جانشان را برای خشنودی من می‌فروشند و من به آنان مهربان هستم.

و تو جان علی ﷺ را حفظ می‌کنی، وقتی صبح می‌شود مشرکان به داخل خانه هجوم می‌آورند، علی ﷺ سریع از جا بر می‌خیزد، آنان تعجب می‌کنند، از علی ﷺ می‌پرسند:

— ای علی! محمد کجاست؟ او کجا رفته است؟

— مگر شما محمد ﷺ را به من سپرده بودید که اکنون او را از من می‌خواهید؟
بُتْ پِرْسَتَانْ مِيْ فَهْمِنْدَ كَهْ دِيْشَبْ مُحَمَّدَ ﷺ ازْ شَهْرَ خَارَجَ شَدَهْ اَسْتَ، بَرَايْ هَمِينْ سَرِيعَ بَهْ تَكَاپُوْ مِيْ اَفْتَنَدْ تَا شَايَدْ بَتْوانَدْ اوْ رَابِيَانَدْ، اَمَا آنْهَا نَمِيْ دَانَدَ كَهْ تو اوْ رَا يَارِيْ خَواهِيْ كَرَدْ وَ اوْ بَهْ سَلامَتْ بَهْ مَدِينَهْ خَواهِدْ رَسِيدْ. (۱۱۳)

* * *

بَقَرَه: آیه ۲۰۹ - ۲۰۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُنُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً

وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَّتُمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

از ما می‌خواهی تا همه تسلیم فرمان تو باشیم، بزرگ‌ترین فرمان تو، همان پیروی از پیامبر و خاندان اوست. ولایت آنان را بر همه واجب کرده‌ای، روز قیامت به مردم می‌گویی: ای مردم! من خاندان پیامبر را به عنوان رهبران شما برگزیدم، چرا از آنان پیروی نکردید؟ چرا بیراهه رفتید؟ چرا به سخنان آنان گوش فرا ندادید؟ چرا برای خودتان خلیفه تعیین کردید و دین مرا تباہ ساختید؟ (۱۱۴)

امروز هم مهدی ﷺ حجت و نماینده تو روی زمین است، در سایه ولایت او، همه اختلاف‌ها بر طرف می‌شود، شرط قبولی اعمال، همانا ولایت اوست، اگر کسی ولایت او را قبول نداشته باشد، خدا هیچ کدام از اعمالش را نمی‌پذیرد.

ولایت اهل‌بیت ﷺ محور اتحاد است و از دشمنی‌ها جلوگیری می‌کند و باعث دوستی و برادری می‌شود، تو اهل‌بیت ﷺ را معصوم قرار داده‌ای و آنان از هر اشتباه و خطایی به دور هستند، پیروی از آنان، مایه سعادت دنیا و آخرت می‌شود.

هشدار می‌دهی تا مبادا از دشیسه‌های شیطان پیروی کنیم، که او دشمن سعادت ماست.

از ما می‌خواهی با اهل بیت ﷺ باشیم و از رهبران شیطانی دوری کنیم، رهبرانی که مردم را به سوی آتش جهنم می‌برند، هر کس که از غیر اهل بیت ﷺ پیروی کند، فریب شیطان را خورده است. شیطان قسم خورده است که انسان‌ها را گمراه کند و برای این هدف خود تمام تلاش خود را می‌کند، تو هشدار می‌دهی تا مواطن باشیم و فریب دشمن را نخوریم. با این همه، گروهی از انسان‌ها رهبری کسانی را می‌پذیرند که دشمن اهل بیت ﷺ هستند، به دنبال دسیسه‌های شیطان می‌روند و پایشان می‌لغзд، البته راه را برای همه مشخص کرده‌ای همه می‌توانند به سوی هدایت و رستگاری بیایند، اما آنان به اختیار خود راه نادرست را انتخاب می‌کنند، هر کس که از راه سعادت رو برگرداند و به گمراهی خویش ادامه دهد، به خود ضرر می‌زند، زیرا تو خدایی هستی که در اوچ اقتداری.^(۱۱۵)

بَقَرَه: آیه ۲۱۰

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْعَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۱۰﴾

آخر چگونه خدایی را که نمی‌بینم، پرسش کنم؟ اینکه نمی‌شود، برای خدایی نماز بخوانم که نمی‌بینم!

این سخنی است که بارها از کسانی که به تو ایمان ندارند، شنیده‌ام. آنان می‌گویند اگر خدایی را که می‌پرسید، وجود دارد، چرا او را به مانشان

نمی‌دهید؟

بُت پرستان هم انتظار داشتند تا تو همراه با فرشتگان در سایه ابرها به زمین
بیایی و آن‌ها تو را ببینند!

به درستی که سرانجام، روز قیامت فرامی‌رسد، آن روز همه انسان‌ها زنده
می‌شوند و برای حسابرسی به پیشگاه تو می‌آیند، آری، بازگشت همه کارها به
سوی توست.

تو جسم نیستی که بتوان تو را با چشم دید، تو بودی که زمین و آسمان را
آفریدی، زمان و مکان را آفریدی، تو بالاتر از آن هستی که در مکان و زمانی،
جای گیری.

تونشانه‌های خود را برای انسان بیان کردی و از هیچ چیز فروگذار نکرده‌ای
و سرانجام همه کارها به دست توست.

آری، باید در جواب آنان چنین بگوییم: «خدای من بالاتر از این است که با
چشم دیده شود. خدای من از دیده‌ها پنهان است، هیچ کس نمی‌تواند او را
ببیند و حقیقت او را بفهمد. اگر خدارامی شد با چشم دید، او دیگر خدا نبود،
بلکه یک آفریده بود. اگر خدای من، بُت بود، می‌توانستم او را با چشم ببینم،
اما خدای من، الله است، او را هرگز نمی‌توان با چشم دید». (۱۱۶)

آری، هر مخلوقی روزی نابود می‌شود، دیر یا زودش فرقی نمی‌کند، وقتی

دل انسان دلباخته چیزی می‌شود که پایان دارد، ابتدا، خیلی خوشحال است، از این دلبستگی لذت می‌برد، آن چیز، بِت او می‌شود و همه فضای قلب او را پر می‌کند، اما وقتی آن بُت از بین می‌رود، دل آدمی هم از بین می‌رود! وقتی با چشم خود می‌بینم که بت نابود می‌شود، خودم هم نابود می‌شوم، آن روز می‌فهمم باید دلباخته کسی می‌شدم که هرگز پایانی نداشته باشد.

آری! بُتهايى را که می‌توان دید، نابودشدنی است، باید خدایى را بپرسیم که با چشم دیده نمی‌شود، افتخار می‌کنم تو را می‌پرسیم که پنهان از دیده‌ها هستی، تو هرگز دیده نمی‌شوی و نابود نمی‌شوی، تو همیشه بوده و خواهی بود.

(۱۱۷)

۲۱۱ آیه: بَقَرَه:

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ أَيْةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ
يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

می خواهی به سرنوشت امت ها توجه کنم، هر امّتی که نعمت های تو را در
مسیر انحرافی به کار بر دند، گرفتار خشم و غضب شدند، برای مثال به
بنی اسرائیل نعمت های فراوان دادی، برای هدایت آنان پیامبران را فرستادی،
تورات را به موسی نازل کردی، امکانات مادی و معنوی در اختیار آنان قرار
دادی، ولی آنان با آن نعمت ها چه کردند؟ آیا شکر آن را به جا آورند؟
آنان نعمت ها را در مسیر صحیح استفاده نکردند و با این کار خود، فساد و
تباهی را برای خود به ارمغان آورده و گرفتار خشم شدند و در دنیا جز
خواری چیزی ندیدند و در آخرت هم، عذاب سختی در انتظار آنان است.
باید از سرنوشت آنان درس بگیرم، مواظب باشم که این نعمت ها را در راهی

(که رضای تو در آن است) به کار گیرم، اگر به من قدرت، سلامتی و آبرو داده‌ای، باید مواظب باشم که این نعمت‌ها، برایم مایه نگون‌بختی نشود، باید دقّت کنم که این نعمت‌ها را در راه صحیح آن مصرف کنم.

۲۱۲ آیه بَقْرَه:

رُّبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَنْفَعُوا فَوْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْأُقُّ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

ثروت دنیا خوب است، باستفاده از ثروت می‌توان زندگی مادی بهتری داشت، اما باید مواظب باشیم که فریفتۀ ثروت خود نشویم، اگر کسی دچار مستی ثروت شد، کم کم قبر و قیامت را فراموش می‌کند.

اکنون هشدار می‌دهی که مبادا من هم دچار این حالت شوم، برایم از ثروتمندان مکّه می‌گویی: زمانی که محمد ﷺ به پیامبری رسید، اوّل کسانی به او ایمان آوردند که دستشان از مال دنیا خالی بود، مثل بلاں که بنده‌ای بود و از خود هیچ نداشت، یاسر و سمیّه و فرزندشان عمار.

ثروتمندان مکّه و قتی می‌دیدند فقیران به محمد ﷺ ایمان آورده‌اند، آنان را مسخره می‌کردند، این ثروتمندان به مال و ثروت خود می‌نازیدند و می‌گفتند: اگر محمد واقعاً پیامبر است، چرا یک مشت فقیر دور او جمع شده‌اند؟ آری، زندگی دنیا در چشم آنان زیبا جلوه کرده بود، عشق به دنیا باعث غرور آنان شده و به دیگران ریشخند می‌زدند، اما به زودی معلوم خواهد شد که چه کسی فقیر واقعی است، دیر یا زود مرگ سراغ این ثروتمندان خواهد آمد و

باید همهٔ ثروت خود را بگذارند و مهمان تاریکی قبر شوند، روز قیامت برپا می‌شود و آنان هیچ توشیه‌ای برای آن روز ندارند، اما فقیران امروزی، ثروتمندان آن روز هستند، آنان با خود سرمایهٔ ایمان را آورده‌اند و بهشت در انتظارشان است، آنان در بهشت مهمان مهربانی خدا خواهند بود.

تو خدای دانا و توانا هستی و ثروت این دنیا را به نسبت کفر و ایمان تقسیم نمی‌کنی، ثروت و پول، نشانهٔ شخصیت و ارزش انسان‌ها نیست، چه بسا ممکن است به کافری ثروت زیادی بدھی و مؤمنی را در فقر نگاهداری، توبر اساس حکمت عمل می‌کنی، اما روز قیامت این‌گونه نیست، آنجا فقط بر ملاک ایمان، نعمت به افراد داده خواهد شد، زندگی دنیا بسیار سریع می‌گذرد، آنچه مهم است روز قیامت است که اهل ایمان را در بهشت مهمان می‌کنی و آنان در نعمت‌های جاودان خواهند بود و کافران به عذاب گرفتار خواهند شد.

بَقْرَهٗ: آیه ۲۱۳

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُّبَشِّرِينَ
وَمُنذِّرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ بَعْيَادًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
إِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۱۳﴾

آدم ﷺ را آفریدی و او را پیامبر خود قرار دادی، بعد از مددتی، دو پسر به نام‌های هابیل و قابیل به او دادی، از آنان امتحان گرفتی و هابیل را به عنوان

جانشین پدر برگزیدی، اما آتش حسد در جان قabil شعلهور شد و برادرش هabil را به قتل رساند.

پسر دیگری به نام «شیث» به آدم ﷺ دادی و شیث، حجت و جانشین پدر شد، اما به او دستور دادی تا این امر را پنهان کند و هیچ کس را از آن مطلع نکند، زیرا اگر قabil متوجه این ماجرا می‌شد، شیث را هم به قتل می‌رساند.

این گونه بود که حجت تو مخفی بود، نسل آدم کم کم زیاد شدند، آنان همه در سرگردانی بودند، نور فطرت در وجودشان روشن بود، اما کسی نبود تا برایشان از تو سخن بگوید، آن روزها، روزهای حیرت بشر بود و همه در گمراحتی بودند.

بعد از آن اراده کردی تا پیامبران خود را برابر مردم بفرستی و آنان به صورت آشکارا مردم را به سوی تو دعوت کنند و از روز قیامت سخن بگویند، نوح ﷺ را برابر مردم فرستادی، او سال‌های سال برای هدایت مردم تلاش کرد، وقتی نوح ﷺ دعوت خود را آشکار کرد، عده‌ای به او ایمان آوردند و عده‌ای هم مخالفت کردند، در جامعه بشری اختلاف پیش آمد و این ماجرا تکرار شد، برای هر ملتی که پیامبری را می‌توانست می‌کردی، عده‌ای به او ایمان می‌آوردند و گروهی هم با او دشمنی می‌کردند، پیام و سخن خود را برابر مردم فرستادی، آنان همه حق و حقیقت را فهمیدند، اما عده‌ای از روی حسادت با پیامبران دشمنی کردند، آری، به انسان اختیار دادی تا خودش راه خودش را انتخاب کند.

البته کسانی را که دعوت پیامبران را اجابت کردند، یاری نمودی و راه راست را به آنان نشان دادی، توفیق خود را بر آنان نازل کردی، اما کسانی را که کافر

شدنند به حال خود رها کرده‌اند.^(۱۱۸)

بَقَرَهُ: آیه ۲۱۴

أَمْ حَسِيبُّهُمْ أَنْ تَذْكُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَئِلُ الَّذِينَ
خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولُ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قَرِيبٌ ﴿۲۱۴﴾

یادم نمی‌رود وقتی نوجوان بودم، اگر یک شب نماز شب می‌خواندم، انتظار داشتم فردا اتفاق خوبی برایم بیفتد، پاداش بزرگی بگیرم و اگر اتفاقی برایم می‌افتد که ناراحتم می‌کرد با خود می‌گفتم: آخر چرا؟ من که نماز شب خواندم، چرا خداوند کمک نکرد؟

آری، آن روزها تصوّر می‌کردم، هر کس با ایمان است، در دنیا راحت زندگی می‌کند، زمان زیادی گذشت تا سخن تو را خواندم و فهمیدم حقیقت چیز دیگری است.

ماجرای جنگ احزاب را خواندم، وقتی ده هزار نفر از کافران به شهر مدینه هجوم آوردنده، هر کدام از قوم و قبیله‌ای بودند، یهودیان و همه قبایل بُت پرستان باهم متّحد شده بودند تا اسلام را نابود کنند. آنان مددت زیادی مدینه را محاصره کرده بودند، مسلمانان در شرایط خوبی نبودند، تعداد آن‌ها بسیار کمتر از دشمنان بود، فقر و گرسنگی هم در مدینه غوغا می‌کرد، طاقت بعضی‌ها تمام شده بود، ترس و اضطراب بر خیلی‌ها غلبه کرده بود، درست بود که مسلمانان راه عبور دشمنان را با کندن خندق (کانال) گرفته بودند، اما

خطر هر لحظه مسلمانان را تهدید می کرد. ابوسفیان که فرمانده نیروهای دشمن بود پیام داده بود: ای محمد! گفته بودم که می آیم! آماده باش که این بار پیروزی از آن من است.

عده‌ای از مسلمانان با خود می گفتند: مگر ما بر حق نیستیم، پس چرا خدا ما را یاری نمی کند؟ چرا ما باید این همه سختی را تحمل کنیم؟ پس وعده یاری خدا کجاست؟

ولی قانون و سنت تو چیز دیگری است، اگر آنان از تاریخ بشر آگاه بودند، هرگز چنین سخنی نمی گفتند، وقتی کسی اهل ایمان شد، تازه سختی های او آغاز می شود.

کسی که ایمان ندارد، نیاز به امتحان ندارد، مثل بچه ای که اصلاً به مدرسه نرفته است و سواد ندارد، هیچ وقت این بچه معنای شب امتحان را نمی فهمد، هیچ کس از او امتحان نمی گیرد.

من که دوست دارم با سواد باشم، بتوانم کتاب بخوانم، نویسنده شوم، باید در مدرسه بارها و بارها امتحان بدhem، یاد نمی رود چه شب هایی را تا دیر وقت بیدار ماندم، شب های امتحان را هرگز فراموش نمی کنم!

وای! چقدر دیر فهمیدم که من اگر اهل ایمان شدم و نماز خواندم، تازه وارد مدرسه تو شده ام، باید هر روز امتحان بدhem، اما با خود فکر می کنم چگونه بندگانت را امتحان می کنی؟

با سختی ها و بلاحایی که برایشان می فرستی، البته می دانم تو دانا و توانا هستی و از قبل، از نتیجه امتحان من باخبر هستی، هدف از این امتحان این است که من رشد کنم، من در بلاها و سختی ها می توانم بشکفم و رشد کنم.

مرا آفریده‌ای و می‌دانی رشد من در چیست، کمال من در چیست، به دنبال خوشی این دنیا هستم، اما تو به فکر سعادت و خوشبختی من در روز قیامتی، قیامتی که هرگز پایان ندارد.

آری، این قانون توست، مؤمنان باید به استقبال مشکلات و بلاها بروند و البته یاری تو بسیار نزدیک است، پایان شب سیاه، سفید است، هرگز مؤمنان را به حال خود رهانمی‌کنی، پیروزی را برای آنان می‌فرستی، بعد از آن که امتحانات را پشت سر گذاشتند. معلم نباید در سر جلسه‌امتحان، جواب سوالات را به شاگردان بگوید، باید صبر کند تا همه استعداد و لیاقت خود را نشان بدهند، بعد از آن که امتحان تمام شد، حالا نوبت جایزه دادن به نفرات برتر است.

٢١٥: آیه بَقَرَه:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ فُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ حَيْثُ
فَلِلُّهِ الْدَّيْنُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَسَامِيَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ حَيْثُ فَإِنَّ اللَّهَ يِه عَلِيهِمْ ﴿٢١٥﴾

بعضی وقت‌ها چشم من دوربین می‌شود، مشکلات و گرفتاری‌های دیگران را می‌بینم، اما از حال نزدیکان خود غافل می‌شوم و این پسندیده نیست. اگر می‌خواهم کار خیری انجام دهم، باید ابتدا بررسی کنم که آیا پدر و مادر، فرزندان و خویشانم به چیزی نیاز دارند، آن‌ها را باید در اولویت قرار بدهم، سپس به یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان کمک کنم.

تو دوست داری تا از پدر و مادر و نزدیکان خود غافل نشوم، مثل کسی

نباشم که چندین مدرسه می‌سازد، اما مادر خود را به خانه سالمندان برده است و اگر خیلی هنر کند، ماهی یکباره او سر می‌زند. شاید مادر او نیاز مادی نداشته باشد، اما نیاز به مهربانی و محبت فرزند خود دارد. آری، من باید مانند کسانی باشم که مهربانی را به غریب‌ها هدیه می‌دهند، اما نزدیک ترین افراد به آنان در عطش محبت می‌سوزند.

از همه خوبی‌ها آگاهی داری و من باید در کارهای خوب خود رضای تو را در نظر بگیرم و به پدر و مادر و اقوام و دیگران کمک کنم و یقین بدانم که تو پاداش مرا هرگز فراموش نمی‌کنی، اگر این طور باشد، دیگر از هیچ کس انتظار مزد نخواهم داشت.

بَقَرَه: آیه ۲۱۶

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تَكُرْهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۶﴾

در زمان پیامبر، بُت پرستان، خانه کعبه را بُتکده کرده و یکتاپرستان را از مکه اخراج کرده بودند، تو به پیامبر دستور دادی تا از شهر مکه هجرت کند و به مدینه برود، آن روز تعداد مسلمانان کم بود و نمی‌توانستند با بُت پرستان رو برو شوند و از حق خود دفاع کنند، برای همین باید مکه را ترک می‌کردند. چند سال گذشت، تعداد مسلمانان در مدینه زیاد و زیادتر شد و آن وقت بود که اجازه دادی تا مسلمانان کعبه را از بُت و بُت پرستی پاک کنند، تو از آنان خواستی تا با بُت پرستان وارد جنگ شوند و معلوم است که جنگ،

سختی‌های زیادی دارد، گروهی از مسلمانان به دنبال راحتی بودند و نمی‌خواستند پیامبر را در این امر مهم یاری کنند، تو به آنان چنین گفتی: «شما خبر از حکمت کارها ندارید، از کجا که در پس آنچه در نظر شما ناپسند است، خیری نباشد و در پس آنچه شما پسند کرده‌اید، شری نباشد؟ تنها من هستم که از تمام اسرار نهفته آگاهم».

این سخن پنجره‌ای تازه به روی همه می‌گشاید، من بسیاری از چیزها را دوست دارم و نمی‌دانم این چیزها برایم خوب نیست، یاد آن روزها به خیر !! جوان بودم، آرزویی داشتم، دست به دعا برداشتیم، به تو التماس کردم، اما حاجتم را ندادی، ده سال گذشت و آن روز فهمیدم که آن آرزو صلاح من نبود، سر به سجده گذاشتیم و از تو تشکّر کردم که آن حاجتم را برأورده نکردم.

چیزی را خوب می‌دانستم و آن را می‌خواستم که مصلحت من در آن نبود، تو مرا دوست داشتی و به همین علت، به التماس‌های من توجه نکردی، صبر کردی تا خودم همه چیز را فهمیدم.

از طرف دیگر چه بسا من چیزی را بد بدانم، اما تو آن را برایم خوب بدانی. یاد نمی‌رود روزی که مشغول نوشتمن اوّلین کتاب خود بودم، همسرم نزدم آمد و گفت: «وقت واکسن پسرمان، علیرضا است». علیرضا که سه سال داشت در گوش‌های مشغول بازی بود. نمی‌توانستم به او بگویم که او را می‌خواهیم کجا ببریم، چون او از واکسن زدن خیلی می‌ترسید.

وقتی پرستار می‌خواست به او واکسن بزند محکم او رانگه داشتم. آن روز خیلی گریه کرد.

وقتی به خانه برگشتم، با من قهر کرد، هر وقت به سمتش می‌رفتم از من فرار
می‌کرد و می‌گفت: «چرا مرا به دکتر بردي؟»
نمی‌توانست بفهمد که این واکسن برایش مفید بوده و مانع ابتلا به بیماری‌ها
می‌شود.

ای خدای مهربان! آن روز به فکر فرو رفتم، دیدم خود من هم به سبب
واکسنِ بلا با تو قهر کرده‌ام!

وقتی بلا، بیماری، سردرد یا ضرر مالی را برایم فرستادی، ناراحت شدم و
صبر خود را از دست دادم و گفتم: تو دیگر چه خدایی هستی؟!!

وقتی کودکم را به دست پرستار سپردم تا به او واکسن بزند، به من نگاه
می‌کرد و با گریه می‌گفت: ای بابای بی‌رحم! من هم هنگام بلا به تو اعتراض
کردم، در حالی که تو دوستم داشتی و برای همین مرا به بلا مبتلا کردی.

من تصوّر می‌کردم به این دنیا آمده‌ام تا خانه‌ای بسازم و ماشینی بخرم،
سرگرم چنین کارهایی شوم، دنیا مرا به خود مشغول کرده بود. کسی را که
دلباخته دنیاست و از صبح تا شب دنبال دنیا می‌دود و لحظه‌ای آرام ندارد
چگونه باید درمان کرد؟ به زودی مرگ سراغم می‌آید و من از این دنیایی که
برای خود ساخته‌ام جدا می‌شوم و در دل تاریکی قبر جا می‌گیرم. باید زودتر
از این‌ها بیدار می‌شدم!

ولی متأسفانه بیدار نشدم. هر چه تو برای من پیام فرستادی من متوجه نشدم
و سرگرم دنیای خود بودم، مقصد را فراموش کرده بودم، سرانجام کاخ
آرزوهایم را خراب کردم.

من در فکر ساختن این دنیا بودم و تو در فکر ساختنِ من!

اگر به اینجا آمده بودم برای این بود که ساخته شوم؛ اینجا وطن من نیست،
وطن من بهشت است، چند روزی اینجا هستم و باید بروم، اما اسیر زرق و
برق دنیا شده‌ام. باید تو بزم مرا بسوزانی و خانه‌ام را خراب کنی و بُت آرزویم
را بشکنی، شاید به خود بیایم !

با دست‌های مهربانت، کاخ آرزوهایم را خراب کردی تا آباد شوم، بُت‌هایم
را شکستی تا بزرگ شوم، من اسیر دنیا شده بودم، پول، ریاست، قدرت و
شهرت دنیا، آرزوی من شده بود. این عشق به خاک و خاکی‌ها، بیماری بود،
تو باید مرا درمان می‌کردی. و این‌گونه بود که برايم بلا فرستادی.
این بلانشانه دوستی و مهربانی تو بود. چقدر دیر فهمیدم !

بَقَرْهٗ: آیه ۲۱۷ - ۲۱۸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرٌ مِنَ القُتْلِ وَلَا يَرَأُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُؤُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنَّ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ﴿۲۱۷﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾

گروهی از پیامبر درباره ماه‌های حرام سؤال می‌کنند و تو به پیامبر خود
وحی می‌کنی بگوید که جنگ در این ماه‌ها، حرام است و گناه بزرگی است،

مسلمانان در ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجّه و مُحرّم با هیچ کس جنگ نکنند و حرمت این ماهها را نگاه دارند.

البته اگر در این ماهها دشمنی به مسلمانان حمله کرد آنان می‌توانند از خود دفاع کنند.

سپس به این نکته اشاره می‌کنی که گناه بُت پرستی بیشتر و بالاتر از قتل است، در زمان پیامبر، بُت پرستان مکّه مانع می‌شدند که مسلمانان برای زیارت کعبه به مکّه بروند، آنان حتی مسلمانان مکّه را هم از آن شهر بیرون کرده بودند و مکّه را که شهر تو بود به مرکز بُت پرستی تبدیل کرده بودند، تو گناه این کار را بالاتر از قتل عمد معرفی می‌کنی.

مسلمانان نباید تصوّر کنند که دشمنان، آنان را به حال خود رها خواهند کرد، دشمنان اسلام تلاش می‌کنند تا مسلمانان دست از دین و آیین خود بردارند، آن‌ها همهٔ توان و نیروی خود را برای سست کردن اعتقادات مسلمانان به کار می‌گیرند.

ممکن است عده‌ای از مسلمانان هم فریب آنان را بخورند و از اسلام دست بردارند، آنان وقتی مسلمان بودند، کارهای خوب زیادی انجام داده‌اند، نماز خوانده‌اند و روزه‌گرفته‌اند، اما باید بدانند اگر به سوی کفر بروند، همهٔ اعمال خوب آنان نابود خواهد شد و عذاب در انتظارشان خواهد بود، زیرا گناه کفر آنقدر بزرگ است که همهٔ اعمال نیک قبلی انسان را از بین می‌برد.

از طرف دیگر، افراد مؤمنی هم هستند که در راه تو تلاش می‌کنند و خدمات بزرگی برای دین انجام می‌دهند، اما گاهی خطایی از آنان سر می‌زنند، ممکن است آنان به سبب این خطای خود، دچار یأس و ناامیدی شوند، اکنون به آنان

چنین امید می دهی: «از خطایشان چشم پوشی می کنی»، آری تو بخشنده و
مهربانی!

بَرَه: آیه ۲۱۹

يَسَأْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمَّا كَيْسِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَعْهُمَا وَيَسَأْلُونَكَ مَاذَا يُنِيقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَدِيلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾

وقتی می خواهی چیزی را برای مسلمانان حرام کنی، ابتدا زیان آن را بیان می کنی تا همه بدانند که دلیل این کار چه بوده، نوشیدن شرابی که مستی می آورد و همچنین قمار در اسلام حرام است، ممکن است شراب و قمار، فایده مختصری برای بعضی ها داشته باشد، اما ضرر شان برای جامعه بسیار زیادتر است.

شراب، عقل و هوش را از سر انسان می برد و در آن شرایط، انسان ممکن است به هر کاری دست بزند، شرابخواری باعث زیاد شدن جرم و جنایت در جامعه است و عمر را هم کوتاه می کند.

قمار باعث می شود، اقتصاد جامعه از حالت پویایی خارج شود و نشاط کار مفید از بین برود، قمار، هیجان و بیماری های عصبی را به دنبال دارد و بسیاری از جنایات با قمار ارتباط نزدیکی دارند.

این گونه است که یاد می گیرم سود و زیان چیزها را با هم بسنجم و یک جانبه داوری نکنم.

سپس از من می‌خواهی تا در بخشش و کمک به دیگران رعایت اعتدال و میانه‌روی را بکنم، نه آنقدر به فکر دیگران باشم که از فرزندان و خویشان خود غافل شوم، نه آنقدر خسیس که به دیگران کمک نکنم، باید در انفاق و کمک کردن به دیگران، میانه‌رو باشم. افراط و تفریط در هیچ کاری صحیح نیست حتی در انفاق.

بقره: آیه ۲۲۰

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسِّلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ حَيْثُ وَإِنْ تُحَاذِلُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُضْلِلِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَعْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

سخن از میانه‌روی شد، زیاده‌روی در هر کاری بداست، تو خوردن مال یتیم را گناه بزرگی اعلام نمودی و از مسلمانان خواستی که مبادا به مال یتیمان تعرّض کنند.

در زمان پیامبر، برخی از مسلمانان سرپرستی یتیمان را به عهده گرفته بودند، به یتیمانی که پدر یا مادر خود را از دست داده بودند، ارشی از پدر و مادرشان رسیده بود، مسلمانان خرج غذا و پوشانک یتیمان را از مال خود آن یتیمان می‌دادند و وقتی هم آنان بزرگ می‌شدند بقیه ارث آن‌ها را تحويلشان می‌دادند.

البته گروهی بودند که تمام ارث یتیمان را برای خود برمی‌داشتند، (اگر چه

ارث آن یتیم‌ها صدھا برابر خرجشان بود)، به مسلمانان هشدار دادی که به یتیمان ظلم نکنند و آتش دوزخ را برای خود نخرند.

گروھی از مسلمانان باشندین این پیام خیلی ترسیدند، یتیمان را از خانه خود بیرون کردند، هدف آنان این بود که مبادا مال یتیم را بخورند! گروھ دیگری سفره و غذای یتیمان را از دیگر فرزندان خود جدا نمودند و برای آنان غذای جداگانه تهییه می‌کردند تا مبادا مال یتیم با زندگیشان مخلوط شود، این کار آن‌ها، باعث ناراحتی و رنجش یتیمان شد.^(۱۱۹)

اکنون این آیه را بپیامبر نازل می‌کنی و آنان را از این کار نهی می‌کنی و می‌خواهی در این امر نیز میانه رو باشند، مهم این است که نیت فرد خیر باشد و بخواهد به یتیمان کمک کند، سرپرستی آنان کار پسندیده‌ای است و ثواب زیادی دارد، به آنان می‌گویی که یتیمان برادر یا خواهر کوچک شما هستند، آنان جزئی از خود شما هستند و اشکالی ندارد در متن زندگی شما باشند، تو هرگز نمی‌خواهی تا مسلمانان در امور یتیمان سختگیری زیاد کنند. مهم این است که نیت و قصد شما خیر باشد و قصد ظلم و ستم به آنان را نداشته باشید. آری، من باید تلاش کنم با درک صحیح به وظیفه خود عمل کنم و از سختگیری بیش از اندازه خودداری کنم، باید میانه روی را در اجرای دستور تو فراموش نکنم.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۲۱

وَلَا تُتَكِّحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تُتَكِّحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ أُولَئِكَ يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲۱﴾

یکی از نیازهای انسان، نیاز به همسر است تا بتواند کنار او آرامش را تجربه کند، تو به آثار تربیتی و وراثتی ازدواج بیش از هرچیز دیگر توجه کرده‌ای و برای همین از مسلمانان خواسته‌ای تابع پرستان را به عنوان همسر خود انتخاب نکنند.

ممکن است مسلمانی که تصمیم به ازدواج دارد به علت هیجان روزگار جوانی بخواهد با شخص کافری ازدواج کند، اما فلسفه اصلی ازدواج، ادامه

نسل است و طبیعی است که اگر کودکی در دامن شخص کافری بزرگ شود، سرنوشت شومی خواهد داشت.

آری، از ما می‌خواهی در انتخاب همسر به ایمان، اصالت بدھیم، پس نباید فریب ظاهر زیبای مشرکان را بخوریم و باید بدانیم که ازدواج خوب و موفق زمینه ساز سعادت فرزندانمان خواهد بود و ازدواج با مشرکان و کافران باعث گمراهی آنان می‌شود.

اگر من در جستجوی آرامش هستم، اگر می‌خواهم زندگی همراه با سعادت داشته باشم باید به سخن تو گوش فرادهم و ملاک ازدواج را ایمان قرار دهم.

گاه پیش می‌آید که دو زمینه انتخاب برای ازدواج دارم:

۱- کسی که موقعیت اجتماعی پایین تری دارد و از زیبایی کمتری برخوردار است، اما به تو ایمان دارد.

۲- کسی که موقعیت اجتماعی بالاتری دارد، زیبایی ویژه‌ای دارد، ولی قلب او از ایمان به تو خالی است.

به من می‌گویی که گزینه اوّل بهتر از گزینه دوم است، تو خیر مرا می‌خواهی، آیا من سخن تورا باور دارم؟

شاید با دیدن زیبایی، دل خود را ببازم، موقعیت اجتماعی بالای همسرم برای من مهم جلوه کند و سخت را نادیده بگیرم، اما آیا زیبایی و دارایی و ثروت آن همسری که دل به او بستم، دوام دارد؟ یک اتفاق کوچک می‌تواند همه زیبایی او را از بین ببرد، یک غفلت می‌تواند همه ثروتش را نابود کند. آری، هیچ‌گاه زیبایی و ثروت نمی‌تواند تکیه گاه زندگی باشد.

خواش به حال کسانی که به سخن تو گوش فرا می‌دهند، فقط ایمان به تو

می تواند تکیه گاه مطمئنی برای آینده زندگی زناشویی باشد.

بقره: آیه ۲۲۳ - ۲۲۲

وَسَأْلُوكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى
فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا
تَطَهُّرْنَ فَأُثْوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأُثْوَهُنَّكُمْ أَنَّىٰ شِئْنُ
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾

سخن از ازدواج به میان آمد و در اینجا به بیان چند نکته می پردازی که به زنان و حقوق آنان ارتباط دارد:

زنان هر ماه، چند روزی حالت زنانگی برایشان پیش می آید که به آن قاعدگی (پریود) می گویند، یهودیان برای زنانی که این حالت برای آنها پیش می آمد، سختگیری زیادی می کردند، آنان باور داشتند که همه بدن و لباس او نجس است، در این حالت هر کس به آنان دست بزند، نجس خواهد شد، اگر زنی در این حالت در جایی بنشیند، آن مکان نیز نجس می شود. یهودیان اجازه نمی دادند زنان در آن حالت بر سر سفره غذا حاضر شوند.

اکنون در قرآن این کار یهودیان را نادرست می شماری و از مسلمانان می خواهی در اینجا نیز میانه رو باشند، احترام زن و شخصیت او را در این حالت نگاه دارند و هرگز تحیرش نکنند، در ضمن به مرد دستور می دهی در زمانی که همسرش در این حالت است با او رابطه جنسی نداشته باشد زیرا

این کار باعث بیماری می شود.

به مسلمانان می گویی که اگر می خواهید شمارا دوست داشته باشم، راه توبه و راه پاکی را در پیش گیرید.

سپس به دیدگاه برخی اشاره می کنی که وجود زن را وسیله ای برای هوس بازی و شهوت رانی می دانند، این دیدگاه غلطی است، وجود زن برای حفظ حیات نوع بشر است، هدف از زندگی زناشویی، پرورش فرزندان صالح است، فرزند صالح، بهترین سرمایه برای آینده است.

از طرف دیگر در زندگی زناشویی، زن باید حقوق همسرش را درباره رابطه جنسی به رسمیّت بشناسد و مانع آلوده شدن مردش به گناه شود.

بَقَرْهٗ: آیه ۲۲۵ - ۲۲۴

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُوا
وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿۲۲۴﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمُ فُلُوْبُكُمْ وَاللَّهُ
عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۲۵﴾

اگر بین زن و شوهری اختلافی پیش آمد، نزدیکان باید برای رفع اختلاف آن دو تلاش کنند. در زمان پیامبر شخصی به نام «ابن رواحه»، دختر خود را شوهر داد، بعد از مدتی دختر با همسرش اختلاف پیدا کرد. وقتی ابن رواحه از این ماجرا مطلع شد، به جای اینکه برای صلح دختر و داماد خود اقدام کند، با عصباتیت قسم خورد که هرگز برای صلح آن دو اقدام نکند. بعد از مدتی از این کار خود پشیمان شد، نزد پیامبر آمد و گفت من چنین

قسمی خورده‌ام، اکنون می‌خواهم برای نجات زندگی دخترم کاری بکنم، اما نمی‌دانم چه کنم؟ آیا باید به این قسم پایبند باشم؟ این دو آیه را بپیامبر نازل کردی و از مسلمانان خواستی تا به نام تو قسم یاد نکنند و نام تو را کوچک نکنند و برای اصلاح بین مردم اقدام کنند. تو اعلام می‌کنی سوگندی که در حال خشم و عصباتیت و یا از روی عادت و بدون توجه گفته شود، هیچ اعتباری ندارد، فقط سوگندی را باید ترتیب اثر داد که از روی توجه باشد و گوینده عمدًاً گفته باشد.

پیامبر به این رواحه خبر داد که او می‌تواند برای صلح دختر و دامادش اقدام کند زیرا سوگند او در حال خشم زیاد و بدون توجه بوده است.

بقره: آیه ۲۲۷ - ۲۲۶

لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُضُ أَرْبَعَةٍ
 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲۶﴾ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ
 فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

اگر مردی همسرش را به حال خود رها کند و قسم بخورد که دیگر با او هیچ رابطه‌ای نخواهد داشت، زن چه باید بکند؟ شوهرش نه او را طلاق می‌دهد و نه با او زندگی می‌کند.

تو به مرد چهار ماه فرصت می‌دهی، اگر در این مدت او به زندگی معمولی خود با همسرش برگشت که بهتر و اگر این کار را نکرد و می‌خواست همسرش را در سرگردانی قرار دهد، راه حلی برای زن قرار داده‌ای، زن می‌تواند از مرد خود شکایت کند و دادگاه اسلامی مرد را مجبور به یکی از این

دو کار می‌کند:

۱- مرد به زندگی خود بر می‌گردد و به همه حقوق زن خود احترام می‌گذارد و آن‌ها را مراعات می‌کند.

۲- مرد زن خود را طلاق بدهد و آن زن از دست مرد آسوده می‌شود.
مرد یکی از این دو را باید انتخاب کند و هیچ راه دیگری ندارد، این حکم توست که نمی‌خواهی زن در سرگردانی باشد. آری، تو این‌گونه از حقوق زن در برابر مرد کج‌اندیش حمایت می‌کنی تا زن سرگردان نباشد.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۲۸

وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَ أَنْ يَكُنْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِثْلَاحًا وَلَهُنَ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿۲۲۸﴾

اصل زندگی زناشویی این است که زن و شوهر با تفاهم و صمیمیت، فضایی را برای آرامش یکدیگر آماده کنند، اما گاهی به علت اختلافات، ادامه زندگی برایشان مشکل می‌شود. در اینجاست که در اسلام قانون طلاق قرار داده شده است.

هرگاه زن و شوهری از یکدیگر با طلاق جدا می‌شوند، برای آنان دو حالت تصوّر می‌شود:

۱- آن زن و شوهر با یکدیگر، رابطه جنسی نداشته‌اند. در این صورت،

پیمان زناشویی آنان با طلاق از بین می‌رود. بعد از طلاق، زن می‌تواند فوراً با مرد دیگری ازدواج کند. (۱۲۰)

۲ - آن زن و شوهر با یکدیگر، رابطه جنسی داشته‌اند، اینجا بر زن واجب است به مدت سه دوره عادت ماهیانه صیر کند و پاک شود، بعد از آن می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید. به مدتی که زن باید صیر کند، «عدّه طلاق» می‌گویند.

اما فلسفه عدّه طلاق چیست؟

با عدّه طلاق، فرستی برای فکر کردن و بازگشت به زندگی مشترک پیدا شود و هیجان‌ها فروکش کند و هم مشخص شود آیا زن باردار هست یا نه، تا اگر تصمیم به ازدواج با مرد دیگری گرفت، نسل مرد بعدی با شوهر قبلی اشتباه نگردد.

البته در این مدت، شوهر می‌تواند بار دیگر به همسر خود رجوع کند و آنان زندگی زناشویی خود را دوباره آغاز نمایند و نیز بر زن واجب است که در هنگام طلاق اگر از شوهر خود حامله شده‌است، آن را اعلام نماید. همچنین صیغه طلاق باید در هنگامی جاری شود که زن عادت ماهیانه (پریود) نباشد، زن باید در این موضوع، حقیقت را بگوید.

وقتی به انجیل که فعلاً در دسترس مسیحیان است مراجعه کردم، دیدم در آن آمده که مرد فقط در صورتی می‌تواند زن خود را طلاق بدهد که زن به فحشا رو آورده باشد و طلاق به دلیل عدم تفاهم فکری و عاطفی زن و شوهر و یا هر دلیل عاقلانه دیگری ممنوع است. همچنین اگر کسی با زنی که از شوهرش طلاق گرفته است ازدواج نماید، زناکار است. (۱۲۱)

اکنون می‌فهمیم که چرا اسلام دین کامل و جامعی است، اسلام به تحکیم نظام خانواده اهمیت می‌دهد، اما راه را برای آینده زن نمی‌بندد، اگر او ازدواج ناموفقی داشت، می‌تواند بعد از گذشت مدتی، با مرد دیگری ازدواج نماید. نکته دیگر اینکه مردان و زنان، هر کدام نیروهای جسمی و روحی ویژه‌ای دارند که با هم تفاوت دارد، زنان از عواطف و احساسات بیشتری برخوردارند، به همین علت، آنان برای انجام وظایف عاطفی (مثل مادری و پرورش فرزند) مناسب‌تر می‌باشند، اما مردان قوای جسمی بیشتر و احساسات کمتری دارند، برای همین وظیفه تامین معاش خانواده و وظایف سختی مانند دفاع به دوش آنان است. پس بین زن و مرد تفاوت وجود دارد و با وجود این تفاوت‌ها، حقوق و مسئولیت‌های آنان نیز متفاوت است.

بَقَرْهٗ: آيَهٗ ۲۳۰ - ۲۲۹

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِسَعْرُوفٍ أَوْ
 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا
 أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَشْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۳۰﴾

قبل از اسلام مردمی که در عربستان زندگی می‌کردند برای طلاق هیچ حد و

اندازه‌ای نداشتند، یک مرد می‌توانست دههای بار زن خود را طلاق بدهد و بار دیگر زندگی با او را شروع کند، این کار آزار واذیت زن را به دنبال داشت. در اینجا جلوی سوءاستفاده از زنان را درباره قانون طلاق می‌گیری، در اسلام وقتی مردی زن خود را طلاق داد زن باید سه دوره عادت ماهیانه صبر کند، در این مدت، مرد می‌تواند به زن «رجوع» کند، یعنی تصمیم بگیرد که زندگی با آن زن را دوباره از سر بگیرد. این حق به مرد داده شده است، اما این رجوع کردن فقط برای دو بار است. اگر مردی دو بار به همسرش رجوع کرد و بعد از رجوع کردن دوم، همسر خود را طلاق داد، دیگر نمی‌تواند برای بار سوم به آن زن رجوع کند. در واقع با طلاق سوم، دیگر هرگونه ارتباطی بین این مرد و زن گستاخ می‌شود.

حکم جدایی مرد و زن بعد از طلاق سوم، همیشگی است. فقط در یک صورت مرد می‌تواند با این زن ازدواج مجدد نماید، آن هم وقتی است که این زن با مرد دومی ازدواج نماید و میان این زن و شوهر دو مش رابطه جنسی برقرار گردد، اکنون اگر شوهر فعلی، این زن را طلاق داد و زن هم، به مدت سه دوره عادت ماهیانه صبر کرد، حالا همسر سابق می‌تواند از این زن خواستگاری کند و در صورت رضایت زن، عقد ازدواج جاری شود و آنان بار دیگر زن و شوهر می‌شوند.

این امر با جریحه دار کردن و جدان مرد تا حدود زیادی از طلاق سوم جلوگیری می‌کند و در حقیقت این قانون، مانعی بر سر مردان فریب کار می‌شود که زن را بازیچه هوس‌های سرکش خود نسازند.

طلاق نباید باعث کینه، خشونت و انتقام باشد، اگر به هر دلیل طلاقی

صورت گرفت، باید بر اساس نیکی باشد، در هنگام طلاق، مرد حق ندارد مهریه‌ای را که به زن داده است از او پس بگیرد (و در صورتی که هنوز مرد، مهریه زن را پرداخت نکرده است، باید مهریه را پرداخت نماید).

البته در یک صورت اگر مرد مهریه را پس بگیرد، اشکالی ندارد و آن وقتی است که زن بخواهد از مرد جدا شود ولی شوهرش حاضر به طلاقی او نباشد. در اینجا زن می‌تواند مهریه خود را به مرد پس بدهد (یا اگر هنوز زن مهریه خود را نگرفته است، آن را به مرد ببخشد) به این شرط که مرد او را طلاق بدهد. اشکال ندارد مرد مهریه‌ای را که به زن داده پس بگیرد (یا اگر آن را پرداخت نکرده دیگر از پرداخت آن معاف بشود) و در عوض همسر خود را طلاق بدهد. نکته مهم این است که اگر زن مهریه‌اش را به مرد برگرداند (یا آن را به مرد ببخشد)، دیگر مرد بعد از طلاق، حق رجوع به آن زن را ندارد و هر گونه ارتباطی بین این زن و مرد از هم گستته می‌شود.

بَقْرَهُ: آيَهٗ ۲۳۲ - ۲۳۱

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَنَحَّدُوا أَيَّاتَ اللَّهِ هُزُرًا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُلُكُمْ بِهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ﴿۲۳۱﴾
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوَعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

اگر زن و شوهر با هم رابطه جنسی داشتند و سپس مرد زن را طلاق داد، تو به مرد فرصت می‌دهی تا پایان مدت مخصوص (سه دوره عادت ماهیانه زن) بتواند با همسرش آشتبانی کند و به اورجوع نماید و بار دیگر زندگی صمیمانه‌ای را آغاز کنند، البته اگر مرد به همسرش رجوع نکرد، بعد از گذشت این مدت، دیگر هرگونه ارتباط بین این زن و شوهر از هم‌گسته می‌شود و زن به دنبال زندگی جدید خود می‌رود، (بعد از پایان این مدت، آن زن می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید).

بعد از تمام شدن این دوره، نتیجه هرچه باشد (خواه رجوع، خواه جدایی)، باید رفتار مرد با نیکوکاری همراه باشد و از هرگونه انتقام‌جویی و زیان رساندن به زن پرهیز کند. مرد حق ندارد به زن رجوع کند، اما نیت او اذیت و آزار او باشد، زیرا این کار سوءاستفاده از قانون است.

آری، با سخنان حکمت‌آمیز خود، همه را موضعه می‌کنی و از مردم می‌خواهی تقوا پیشه کنند که تو از همه کارهای آنان آگاهی.

زنی که از شوهرش جدا می‌شود بعد از گذشت سه دوره عادت ماهیانه می‌تواند دنبال زندگی خود برود، حال اگر شوهر سابقش به خواستگاری او بیاید و آن زن مایل باشد می‌تواند به این خواستگاری جواب مثبت بدهد و با عقد جدیدی، آنان زندگی مشترک را از سر برگیرند و نیز اقوام و خویشان زن حق ندارند مانع این ازدواج شوند.

عمل کردن به دستورات تو باعث تکامل و خیر و برکت می‌شود و زندگی

انسان را از آلو دگی‌ها پاک می‌کند.

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۲۳۳

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَفِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارِّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلِيدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

اکنون که سخن از حقوق زنان به میان آمده است، به این مناسبت تو به بیان حق شیردهی مادر به نوزاد خود می‌پردازی و این حق را در شش قانون بیان می‌کنی:

- ۱- مادر حق دارد که به مدت دو سال فرزند خود را شیر بدهد و در این مدت حق نگهداری و سرپرستی نوزاد به عهده مادر است، البته مادر مجبور نیست که حتماً دو سال کامل به نوزادش شیر بدهد، می‌تواند مدت کمتری هم شیر بدهد ولی سرپرستی کودک تا دو سال با مادر است، این به سبب رعایت عواطف مادر و توجه به حال کودک است.
 - ۲- هزینه زندگی مادر از نظر غذا و لباس در دوران شیردهی بر عهده پدر می‌باشد تا مادر بتواند با خیال آسوده، فرزندش را شیر بدهد.
- در واقع اگر زنی از همسرش طلاق گرفته باشد بعد از طلاق و گذشتن سه

دوره عادت ماهیانه، دیگر مخارج آن زن بر عهده مرد نیست، اگر زن از آن مرد، نوزادی داشته باشد، مرد نمی تواند آن نوزاد را از مادرش بگیرد و باید دو سال صبر کند و در این دو سال مخارج مادر را پرداخت نماید.

۳ - پدر و مادر نباید سرنوشت کودک خود را قربانی اختلافات خود کنند، پدر باید اجازه بدهد که کودک به مدت دو سال نزد مادر بماند و مادر هم باید اجازه بدهد پدر، فرزندش را ببیند.

۴ - اگر در این مدت شیردهی مادر، مرد از دنیا برود، وارثان آن مرد باید عهده دار مخارج مادر بشوند و احتیاجات او را در این دو سال شیردهی برآورده کنند.

۵ - زمان از شیرگرفتن کودک قبل از دو سال، به تصمیم پدر و مادر بستگی دارد، این زمان با توجه به وضع جسمی کودک و با هم فکری و توافق پدر و مادر معین می شود.

۶ - هرگز نمی توان از حق شیر دادن و سرپرستی مادر جلوگیری کرد. گاهی پیش می آید که مادر از این کار انصراف می دهد یا مانع برای او پیش می آید، در این صورت می توان نگهداری و شیر دادن به کودک را به دایه مناسبی واگذار کرد و باید حق دایه رانیز پرداخت نمود.

بَقَرَه: آیه ۲۳۵ - ۲۳۴

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَرْوَاحًا
يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَيْرٌ ۝ ۲۲۴ ۝ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ إِنْ هُنْ بِخُطْبَةِ النِّسَاءِ

أَوْ أَكْنِتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْزِمُوا عُقْدَةَ التِّكَاحِ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

رعايت حريم زندگى زناشوبي، حتی بعد از مرگ همسر، موضوعی فطری است و همه اقوام و ملل در اين باره قوانين و آدابي دارند، اما گاهی اين قوانين زنان را در بن بست اسارت قرار می دهد، شنيدهام که در كتاب انجيل آمده است: «زنی که شوهرش از دنیارفته است، هرگز نباید مجددًا شوهر کند و اگر کسی با او ازدواج کند، زنا کار است».^(۱۲۲)

اما تو دين اسلام را دين كامل و جامعی قرار دادی، به زنان دستور می دهی بعد از مرگ شوهر، چهار ماه و ده روز صبر کنند و بعد از آن می توانند ازدواج مجدد داشته باشند.

آري، ازدواج بى درنگ زن پس از مرگ شوهر با محبت و دوستي و حفظ احترام همسر قبلی، سازگار نیست و نیز ممکن است زن از شوهر مرحومش باردار باشد، برای همین آنان باید این مدت را صبر کنند و اين برای حفظ حريم زندگی مشترک است.

اکنون سؤالی مطرح می شود: در اين مدت چهار ماه و ده روز (که زن بعد از مرگ شوهرش باید صبر کند)، آيا می توان از آن زن خواستگاري کرد؟ خواستگاري اگر به صورت کنایه و سربسته باشد، اشکالي ندارد و زن هم می تواند به صورت کنایه جواب مثبت بدهد، ولی او باید اين مدت را به احترام همسر سابقش صبر کند، بعد از تمام شدن اين دوره، خواستگاري

رسمی صورت می‌گیرد، هرگونه خواستگاری صريح و شفاف در اين زمان حرام است.

با اين قانون چند نكته مورد توجه قرار گرفته است: رعایت قانون صبر زن بعد از فوت شوهر سابق، رعایت احترام شوهر سابق، ميل فطرى زن به ازدواج. در جامعه باید اين قوانين اجرا شوند و همه به صورت شايسته به آن عمل کنند.

بقره: آيه ۲۳۶ - ۲۳۷

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَنْهَرُضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مُتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳۶﴾
وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي يَبِدِيهِ عُقْدَةُ التِّكَاجِ وَأَنْ يَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَسْسُوا الْفَضْلَ بَيْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۲۳۷﴾

بصير

تو بر مرد واجب کردی که اگر با زنی ازدواج نمود، مهریه آن زن را پرداخت نماید. مهریه، پشتونه اقتصادی زن است، اگر ازدواج به طلاق و جدایی بکشد، زن خسارت بيشتری می بیند و شانس او برای ازدواج مجدد کمتر است، مهریه برای جبران خسارت زن و وسیله‌ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

پرداخت مهریه به یکی از چهار صورت زیر می‌باشد:

۱- معمولاً مرد و زن قبل از عقد دربارهٔ مهریه به توافق می‌رسند، ولی گاهی قبل از عقد ازدواج، اصلاً سخنی از مهریه به میان نمی‌آید و عقد ازدواج خوانده می‌شود و زندگی زناشویی آغاز می‌شود. اگر بین زن و شوهر رابطهٔ جنسی پیش نیامده باشد و این ازدواج به طلاق و جدایی برسد، در این صورت مرد باید هدیه‌ای به زن بدهد که آن هدیه مناسب با جایگاه زن باشد. این هدیه از فشار روحی بر زن می‌کاهد. البته زن هم نباید مرد را برای هدیه گرفتن، زیر فشار قرار دهد، هر مرد باید به مقدار توانایی خود اقدام به تهیه هدیه‌ای کند.

۲- اگر قبل از عقد ازدواج، مهریه مشخص نشود و عقد ازدواج خوانده شود و بین زن و شوهر رابطهٔ جنسی نیز پیش آید، در صورت طلاق، مرد باید نگاه کند که در جامعه، زنانی که در جایگاه اجتماعی همسرا او هستند، چقدر مهریه دارند. مرد باید به همان اندازه به همسرش مهریه پرداخت نماید.

۳- اگر پیش از عقد، مهریه مشخص شود و عقد ازدواج صورت بگیرد و رابطهٔ جنسی میان زن و شوهر برقرار گردد، مرد باید کل مهریه زن را پرداخت نماید.

۴- اگر پیش از عقد ازدواج، مهریه‌ای برای زن معین شود و قبل از رابطهٔ جنسی این ازدواج به جدایی و طلاق بکشد، مرد باید نصف مهریه را

پرداخت نماید، البته زن می‌تواند از حق خود بگذرد و در این صورت دیگر چیزی بر شوهر واجب نیست، همان‌طور که بهتر است مرد کل مهریه را، به زن پرداخت کند.

اگر مرد قبل‌آهنگ مهریه را به زن پرداخت کرده است، می‌تواند نصف آن را از زن پس بگیرد، البته بهتر است که مرد نصف دیگر این مهریه را به زن ببخشد، زیرا این بخشش مرد به پارسایی نزدیک‌تر است و می‌تواند گوشاهی از مشکلات اقتصادی و روانی زن را برطرف و جامعه را از آفت‌ها حفظ نماید. آری، تو دوست داری که اگر طلاقی هم در جامعه صورت می‌گیرد با حسن انتقام‌جویی نباشد، بلکه زن و مرد با بزرگواری، گذشت و نیکوکاری با یکدیگر برخورد کنند و کرامت انسانی را فراموش نکنند.

بقره: آیه ۲۳۹ - ۲۳۸

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿۲۳۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾

سخن از حقوق خانواده به درازا کشید، اکنون تو به نماز و اهمیت آن اشاره می‌کنی، در واقع می‌خواهی به مسلمانان این درس را بدھی که نباید زندگی زناشویی، آن‌ها را از نماز غافل کند. برای همین از آنان می‌خواهی تا یاد تو را فراموش نکنند و بر خواندن نمازها مخصوصاً نماز ظهر مواظبت کنند و با

فروتنی و خشوع نماز گزارند، مسلمان هرگز با کسالت و اجبار، نماز نمی‌خواند، چون او می‌داند نماز، باعث پاکی روح از پلیدی‌ها می‌شود.
چرا در اینجا به نماز ظهر تأکید بیشتری می‌کنی؟

تو می‌دانستی که در تابستان‌های گرم مدینه و آفتاب داغ آن، برای مسلمانان سخت است که ظهر به مسجد بیایند و با پیامبر نماز بخوانند، برای همین به نماز ظهر تأکید بیشتری می‌کنی.

در شرایط سخت لازم نیست نماز با همه آداب آن خوانده شود، مثلاً اگر مسلمانان در میدان جنگ باشند می‌توانند پشت به قبله هم نماز بخوانند و رکوع و سجده را با اشاره انجام دهند و یا در حالی که راه می‌رونند و یا سواره هستند نماز بخوانند، دین اسلام، دین سخت‌گیری نیست.

مهم این است که انسان ارتباط خود را با تو قطع نکند، در شرایط سخت، این نماز است که نقطه امید انسان خواهد بود.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۴۰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لَا زَوَاجُهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿ ۲۴۰ ﴾

بار دیگر سخن از حقوق زنان را مطرح می‌کنی، هیچ دینی این‌گونه به حقوق

مادّی زنان توجّه نکرده است، می‌دانی وقتی زنی شوهرش از دنیا رفت،
نگران آینده زندگی خود است، به این فکر فرومی‌رود که بعد از مرگ شوهر
خود چگونه زندگی خود را از لحاظ مادّی تأمین کند؟

اکنون از مردمی خواهی تا وصیت کند که همسرش بعد از مرگش می‌تواند به
مدّت یک سال در خانه او بماند و وارثان باید مخارج او را در این مدت
پرداخت نمایند.

طبیعی است که در اینجا اختیار بازن است، او می‌تواند بعد از فوت همسر
خانه شوهر را ترک کند و در مکان دیگری زندگی کند (او می‌تواند بعد از
مدّت چهار ماه و ده روز، ازدواج مجدد نماید و زندگی جدیدی را آغاز کند)،
اگر دوست داشت می‌تواند به مدّت یک سال، در خانه شوهر فوت شده‌اش
زندگی کند و در این زمان، وارثان مرد باید مخارج زندگی او را تأمین کنند.

در واقع تو دستور می‌دهی تا هزینه زندگی و مسکن زن تأمین شود، البته در
این دستور به آزادی زن هم احترام گذاشته می‌شود، اگر زن تصمیم به ترک
خانه شوهر و یا ازدواج مجدد گرفت، هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود.

واضح است که او اگر از خانه شوهر بیرون رفت، باید بعد از فوت شوهر، به
مدّت چهار ماه و ده روز صبر کند، بعد از گذشت این مدت است که او
می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۴۲ - ۲۴۱

وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى
الْمُنْتَقِينَ ﴿۲۴۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَّاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿۲۴۲﴾

به مرد دستور دادی تا در هنگام طلاق، مهریه زن را پرداخت نماید و پرداخت مهریه را بمرد واجب نمودی، اکنون یک دستور مستحبی دیگری می‌دهی، از مرد می‌خواهی اگر برایش امکان دارد در هنگام طلاق، هدیه‌ای به زن بدهد زیرا این هدیه باعث دلجویی از او می‌شود، شایسته است که پرهیز کاران به این دستور عمل کنند.

تو دستورات خود را به صورت شفاف برای مسلمانان بیان کردی و آنان باید در این دستورات تفکر کنند که تفکر در آن، زمینه‌ساز دوری از کارهای ناشایسته می‌شود.^(۱۲۳)

بَقَرَهُ: آیه ۲۴۳

الَّمْ تَرِإِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْتُوا مَا أَحْيَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۴۳﴾

نام او حِز قیل است، پیامبری از پیامبران تو، او خسته است، از راه دوری آمده است، می خواهد قدری استراحت کند، آفتاب بر بدن او می تابد، به دنبال سایه ای می گردد. نگاهی به دور دست می کند، آن طرف شهری را می بیند، نزدیک و نزدیک تر می شود، شهری ویران شده است! شهری که سال ها پیش مردمان آن مرده اند.

به سایه دیوار پناه می برد تا قدری استراحت کند، نگاهش به استخوان هایی می افتد، این استخوان ها چیست؟ ده ها استخوان جمجمه در آن طرف افتاده است، او نگاهی به شهر می کند، هر گوش و کناری، استخوان های زیادی دیده

می شود.

او می فهمد که مردم این شهر همه به یک باره از دنیا رفته‌اند، آری، کسی نبوده است تا بدن آنان را به خاک بسپارد. این مردم در شهر دیگری زندگی می‌کردند، در شهر آنان طاعون آمد، آن‌ها به اینجا آمدند، آن وقت بود که مرگشان فرا رسید.

اشک در چشمان حِزقیل حلقه می‌زند، دست‌های خود را رو به آسمان می‌کند و تو را می‌خواند، از تو می‌خواهد بار دیگر آنان را زنده کنی تا تو را عبادت کنند.

تو به او وحی می‌کنی:

— ای حِزقیل! آیا واقعاً دوست داری این مردم را زنده کنم؟

— آری.

— ای حِزقیل، اسم اعظم خود را به تو یاد می‌دهم، این اسم اعظم را بر زبان جاری کن آن وقت خواهی دید که آنان زنده خواهند شد.

حِزقیل، اسم اعظم تو را بر زبان جاری کرد و تو همه آنان را زنده نمودی تا بار دیگر در این دنیا زندگی کنند.

این حکایت را در اینجا بیان می‌کنی تا همه بدانند که بر هر کاری قادر و توانا هستی، تو می‌توانی مردگان را زنده کنی، روز قیامت همه سر از خاک بر خواهند داشت و برای حسابرسی به پیشگاهت خواهند آمد.

باید به زندگی خود دوباره نگاه کنم، تو چقدر بر من مهرbanی کرده‌ای!
افسوس که زود این همه لطف و مهرbanیت را فراموش می‌کنم، نعمت حیات،

نعمت ایمان، نعمت سلامتی و هزاران نعمت دیگر را به من داده‌ای، کاش
می‌توانستم شکر این همه نعمت تو را به جا آورم.

بَقَرَه: آیه ۲۴۵ - ۲۴۴

وَفَاتَّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
سَيِّئُ عَلَيْمُ ﴿۲۴۴﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَحْسَعاً فَاكِثِرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿۲۴۵﴾

در اینجا از من می‌خواهی این دو کار را فراموش نکنم:

- ۱ - جنگ و جهاد در راه تو.
- ۲ - قرض دادن به دیگران.

به من می‌گویی که قرض دادن به مردم نیازمند، در واقع قرض دادن به توست
و تو چندین برابر آن را بازمی‌گردانی و آن را همانند بذری که در زمین
افشانده می‌شود، آبیاری می‌کنی و وقتی به بار نشست، به من بازمی‌گردانی.
آری، برکت زندگی و همچنین تنگدستی من در زندگی در دست توست،
بازگشت من هم به سوی توست. اگر به این نکات خوب فکر کنم، می‌توانم
راحت‌تر به دیگران کمک کنم، زیرا اگر من نیازمندان را یاری کنم، برکت
زندگی خودم زیاد خواهد شد و در روز قیامت هم وقتی که هیچ پناهی نداشته
باشم، مهربانی تو به یاریم خواهد آمد.

باید یاد بگیرم تا سرمایه‌های خود را در بانک تو ذخیره کنم که سودش از
همه بانک‌ها بیشتر است، این بانکی است که در روز قیامت هم تعطیل

نمی‌شود و سود زیادی به من می‌دهد.

بَقَرَهُ: آیه ۲۴۶

أَلَّمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ يَتِيٍ إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ
قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا فُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْمُ إِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِنَّا نُقَاتِلُو قَالُوا وَمَا لَنَا إِنْ فُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا
قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۴۶﴾

تو دوست داری تا تاریخ را خوب بخوانم و از زندگی گذشتگان عبرت بگیرم، اکنون از بنی اسرائیل سخن می‌گویی، آنان سالیان سال در انتظار آمدن موسی ﷺ بودند تا به کمک او بتوانند به بیت المقدس بازگردند، سرانجام موسی ﷺ را فرستادی و آنان توanstند از مصر به بیت المقدس بازگردند، اما بعد از مرگ موسی ﷺ دچار رفاه طلبی شدند و در میانشان اختلافات زیادی پیش آمد، سپس پیامبری به نام «اشمومئیل» را برای هدایتشان فرستادی، ولی آنان هرگز به سخنان او توجه نکردند، سرانجام کافران به رهبری جالوت به شهرشان حمله کردند، زنان و فرزندانشان را اسیر کردند و مردانشان را از شهر بیرون کردند. بنی اسرائیل مجبور شدند به سرزمین‌های اطراف پناه ببرند. این حادثه حدود ۵۰۰ سال بعد از موسی ﷺ اتفاق افتاد.
آنان برای نجات خود و زنان و فرزندانشان تصمیم به مبارزه گرفتند و نزد پیامبر خود آمدند و از او خواستند تا فرماندهی برای آنان برگزیند تا به فرماندهی او به جنگ جالوت بروند و بیت المقدس را آزاد سازند.

اشموئیل که آنان را به خوبی می‌شناخت به آنان رو کرد و گفت:

— می‌ترسم شما در موقعی که باید از فرمانده خود، پیروی و اطاعت کنید، از اطاعت او سر باز زنید و برای پیکار با دشمن بهانه تراشی کنید.

— ای پیامبر خدا! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ ما آماده‌ایم تا پای جان از فرماندهی که برای ما معین می‌کنی، اطاعت کنیم، ما همه سرباز او می‌شویم و گوش به فرمان او خواهیم بود، مگر نمی‌بینی که جالوت وطن ما را تصرف کرده و زنان ما را به اسیری گرفته است؟ برای دفاع از ناموسمنان هم که باشد از جان خود دریغ نخواهیم کرد.

اشموئیل از آنان پیمان گرفت، هنگامی که فرماندهی برای آنان انتخاب شد و فرمان جهاد صادر شد، همه پیمان‌شکنی کردند و فقط تعداد کمی در جبهه جنگ حاضر شدند.

اما این ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟ چه شد که آنان پیمان خود را فراموش کردند؟ در آیه‌های بعد این ماجرا را برایم شرح می‌دهی.

بقره: آیه ۲۴۷ - ۲۴۸

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقُّ بِالْمُلْكِ إِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْنَكُمْ وَرَأَدَهُ بَشَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِنْسِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿۲۴۷﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۴۸﴾

بني اسرائيل همه نزد اشموئيل آمده‌اند و از او می‌خواهند تا فرماندهی را برای آنان انتخاب کند تا به جنگ غالوت ستمگر بروند. اين چنین بود که اشموئيل دست به دعا برداشت و از تو ياري خواست، او دعا کرد تا تو فرماندهی شجاع و شايسته برای آنان برگزيني.

تو به اشموئيل وحى کردی که من طالوت را برای فرماندهی آنان انتخاب می‌کنم.

وقتی اشموئيل اين سخن را شنید، تو را سپاس گفت و سجدۀ شکر به جا آورد و به مردم خبر داد که هرچه زودتر آماده جنگ شويد که خداوند فرمانده شمارا تعیین کرده است.

آنان پرسيدند که فرمانده کیست؟ اشموئيل به آنان خبر داد که طالوت فرماندهی است که خدا او را برای جنگ با غالوت ستمگر انتخاب کرده است.

به راستی طالوت کیست؟ جوانی گمنام که نه از مال دنيا چیزی دارد و نه از خانواده‌ای سرشناس است.

وقتی مردم اين سخن را شنيدند فرياد اعتراضان بلند شد، گفتند: چرا خدا طالوت را انتخاب نمود؟ در ميان ما کسانی هستند که برای فرماندهی لياقت بيشرى دارند. طالوت فقير است و از مال دنيا هيچ ندارد، خدا باید فرمانده را از ميان ثروتمندان و بزرگان انتخاب می‌کرد.

اشموئيل رو به آنان کرد و گفت که اين انتخاب خدادست، طالوت، هوش و علم و حكمت دارد و از نظر جسمی قوي و پر قدرت است.

گويا بنی اسرائيل هنوز به مأموریّت طالوت از طرف تو اطمینان پیدا نکرده

بودند، برای همین از اشموئیل خواستند تا از تو بخواهد نشانه و دلیلی برای آنان بفرستی.

تو هم به اشموئیل وحی کردی که نشانه حق بودن طالوت این است که صندوق مقدس به بنی اسرائیل بازمی‌گردد. وقتی بنی اسرائیل دیدند، صندوق مقدس از آسمان نازل شد حاضر شدند تا فرماندهی طالوت را بپذیرند.

دوست دارم بدانم صندوق مقدس چه بوده است؟

وقتی موسی علیه السلام به دنیا آمد، مادرش، او را در میان صندوقی نهاد و آن را به دریا انداخت. آن صندوق در نزد بنی اسرائیل بسیار مقدس بود. موسی علیه السلام، قبل از مرگ خود، تورات اصلی را (که بر لوح‌های گل نوشته شده بود) در همین صندوق قرار داد و به جانشین خود «یوشع» سپرد.

تا زمانی که این صندوق میان یهودیان بود، آنان عزیز بودند؛ اما از زمانی که صندوق از میان آن‌ها رفت عزت آن‌ها هم رفت. آنان حرمت آن صندوق را نگاه نداشتند و تو صندوق را از آن‌ها گرفتی. (۱۲۴)

آن روز بود که فرشتگان را مأمور کردی تا صندوق را به بنی اسرائیل بازگردانند، با بازگشت این صندوق آرامش از دست رفته بازگشت و آنان آماده مبارزه با جالوت ستمگر شدند.

* * *

بقره: آیه ۲۵۰ - ۲۴۹

فَلَمَّا فَصَلَ طَلْوُتٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
 مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيَسْ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا
 مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ زَهْرَهُ هُوَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَاتُلُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاهُولَتِ وَجُنُودِهِ قَالَ
الَّذِينَ يَظْهُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتَّةٍ قَاتِلَتِهِ غَبَّيْتُ فِتَّةً كَثِيرَةً إِيَّا دِنِ
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا بِالْجَاهُولَتِ وَجُنُودِهِ قَاتُلُوا
رَبَّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَشَيْتُ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

طالوت بالشکریان خود به سوی بیت المقدس حرکت کردند تا با جالوت مبارزه و شهر را آزاد کنند، لشکریان بعد از مدتی راه رفتند، بر اثر گرمای آفتاب همگی تشنه شدند، طالوت به آنان گفت: به زودی به رودخانه‌ای می‌رسیم، آگاه باشید که خدا می‌خواهد شما را امتحان کند، شما باید پیمان بیندید که از آن آب، سیر ننوشید، هر کس از آب سیر بنوشد، دیگر از لشکر من نخواهد بود. اگر می‌خواهید در این امتحان سربلند شوید، اصلاً آب ننوشید یا فقط کف دستی از آب برگیرید.

همه قول دادند که به فرمان طالوت عمل کنند، لحظاتی گذشت، به رودخانه رسیدند، آبی زلال و گوارا در جریان بود، همین که چشم لشکریان به آب افتاد، خوشحال شدند، خود را به آن رساندند و عده‌زیادی از آن آب سیر نوشیدند، فقط سیصد و سیزده نفر بر سر پیمان خود استوار ماندند.

شصت هزار نفر در این امتحان مردود شدند، طالوت آنان را به حال خود رها کرد و با همان سیصد و سیزده نفر به سوی دشمن حرکت کرد. اکنون دیگر لشکر او بسیار کم شده بود، شصت هزار نفر کجا و سیصد و سیزده نفر کجا؟ از طرف دیگر، جالوت که از حرکت طالوت باخبر شده بود، سپاه خود را بسیج نمود و به مقابله با طالوت آمد. وقتی یاران طالوت نزدیک دشمن

رسیدند، نگاهی به سپاه جالوت ستمگر نمودند، چند نفر از آنان به طالوت گفتند: ما امروز توانایی جنگ با سپاه جالوت را نداریم، تعداد ما خیلی کمتر از آنان است.

گروه دیگری از یاران طالوت که ایمانشان از بقیه بیشتر بود و به روز قیامت یقین بیشتری داشتند به طالوت گفتند: ما گوش به فرمان تو هستیم و پیروزی در دست خداست. چه بس اگر و هوی اندک به اذن خدا بر سپاهی بزرگ پیروز شده‌اند و یاری خدا با کسانی است که در راه او بر مشکلات صبر می‌کنند. طالوت تصمیم گرفت تا بالشکر خود به مقابله با جالوت برود، وقتی آنان با جالوت و سپاه بزرگ او روبرو شدند چنین دعا کردند: بار خدایا! در راه خود صبر به ما عنایت کن و گام‌های ما را استوار گردان و ما را برا این مردم کافر پیروز کن!

طالوت دستور می‌دهد تا لشکر در نزدیکی سپاه دشمن اردو بزند.

بقره: آیه ۲۵۲ - ۲۵۱

فَهَرَّ مُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَائِوْدَ حَالُوتَ
وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَأَوْلَى دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾

جوانی با عجله به این سو می‌آید، وقتی به لشکر بنی اسرائیل می‌رسد، ابتدا نزد برادران خود می‌رود، سه تن از برادران او در این لشکر هستند، به آنان

سلام می‌کند و وسایلی را که پدر برایشان فرستاده است را تحویل برادرانش می‌دهد. او می‌فهمد که لشکر از زیادی سپاه جالوت ترسیده‌اند، به آنان می‌گوید: چرا شما این قدر سپاه جالوت را بزرگ می‌پنداشید؟ به خدا قسم اگر من با جالوت رو برو شوم او را خواهم کشت.

این سخن همه را به تعجب و امی‌دارد و آوازه آن به همه جامی‌رسد، طالوت هم خبردار می‌شود و به دنبال این جوان می‌فرستد و به او چنین می‌گوید:

— ای جوان! نام تو چیست و اینجا چه می‌کنی؟

— من داود هستم و آمده‌ام شما را یاری کنم.

— چرا تو این قدر دیر آمدی؟

— پدر پیری دارم، خدا به او چهار پسر داده است، او سه برادرم را برای یاری تو فرستاد و مرا که کوچکتر از بقیه بودم نزد خود نگه داشت تا گوسفندان را برای چرا به صحرابرم. وقتی سپاه شما حرکت کرد، پدرم از من خواست تا مقداری وسایل برای برادران خود بیاورم.

— آیا نمی‌خواهی نزد پدر خود بازگردی؟

— من می‌خواهم جالوت را به قتل برسانم.

فردا صبح دو لشکر در مقابل هم قرار گرفتند، لشکر جالوت با شمشیرهای برهنه به صف ایستاده بودند، جالوت هم که به پیروزی خود مطمئن بود به میدان مبارزه آمده بود و با هزاران سرباز در مقابل جمعیتی اندک ایستاده بود و از روی تماسخر لبخند می‌زد.

در این هنگام داود جلو آمد، او شمشیری همراه خود نداشت، فقط یک

قلابسنگ با خود آورده بود، او معمولاً با این قلابسنگ از گله گوسفند محافظت می‌کرد. داود از کسی سؤال کرد:

— آیا تو جالوت را می‌شناسی؟ می‌توانی به من نشان بدھی؟

— ای جوان! آنجا رانگاه کن، آن فیل را می‌بینی که صدها نگهبان در اطرافش با شمشیر ایستاده‌اند؟

— آری.

— آن مردی که سوار بر فیل است، جالوت است.

— ممنون.

داود در فرصتی مناسب، سنگی داخل قلابسنگ گذاشت و آن را به سوی جالوت پرتاب کرد و سنگ به پیشانی جالوت اصابت کرد و او از روی فیل به زمین افتاد و کشته شد، با کشته شدن جالوت سپاه او در هم شکست و لشکر طالوت پیروز شد و این‌گونه بود که بنی اسرائیل توانستند به بیت المقدس برگردند و زنان و فرزندان خود را نجات دهند.^(۱۲۵)

تو بعدها داود را برای پیامبری برگزیدی و به او فرمانروایی و علم و دانش کرم کردی و فرزند او، سلیمان را هم به پیامبری انتخاب کردی و پادشاهی بزرگی به او دادی.

این قانون توست: باید در برابر ستمکاران قیام کرد و آنان را سرکوب کرد. اگر در مقابل ستمکاران قیامی نشود، فساد و تباھی سرتاسر جهان را می‌گیرد. جالوت ستمگر بود و باید اهل ایمان او را به سزای کارش می‌رساندند، سرکوب ستمکاران، یک ضرورت برای اجتماع بشری است.

این داستان‌هایی که برایم بیان می‌کنی، نشانه علم و قدرت و حکمت توست، باور دارم که داستان‌های قرآن واقعی است و هرگز دروغ و افسانه نیست.

در اینجا داستان طالوت و صندوق مقدس را برایم گفتی، صندوق مقدسی که نشانه حق بودن طالوت بود و باعث اطاعت بنی اسرائیل از طالوت شد. اکنون می‌خواهم از آینده این صندوق بیشتر بدانم.

من در انتظار ظهور مهدی ﷺ هستم، باور دارم که سرانجام او می‌آید و دنیا را پر از عدل و داد می‌کند.

او در مکه ظهور می‌کند، سیصد و سیزده یار باوفای او کنار کعبه با او بیعت می‌کنند و او قیام خویش را آغاز می‌کند سپس به کوفه می‌آید، در کوفه حکومت خویش را تشکیل می‌دهد، مددتی می‌گذرد و او تصمیم می‌گیرد به سوی فلسطین حرکت کند. وقتی به فلسطین می‌رسد، چند روز صبر می‌کند تا روز جمعه فرارسد. در آن روز گروهی از مسیحیان و یهودیان در آنجا جمع می‌شوند، آن روز عیسیٰ از آسمان می‌آید و پشت سر مهدی ﷺ نماز می‌خواند و آن وقت است که مسیحیان مسلمان می‌شوند.

سپس مهدی ﷺ همان صندوق مقدس را به یهودیان نشان می‌دهد، وقتی یهودیان آن را نزد مهدی ﷺ می‌بینند عده زیادی از آن‌ها به مهدی ﷺ ایمان می‌آورند و مسلمان می‌شوند، آنان بر این اعتقادند که صندوق مقدس را نزد هر کس یافتند باید تسلیم او شوند، گذشتگان آن‌ها بر این باور بوده‌اند وقتی پیامبری از دنیا می‌رود، آن‌ها باید ببینند که این صندوق نزد چه کسی است. این صندوق نزد هر کس که یافت می‌شد، او پیامبر بعدی بود و یهودیان

تسليٰم او می شدند. (۱۲۶)

عدّه کمی از آنان زمانی که حق را می بینند از قبول آن سر باز می زند و با مهدی ﷺ وارد جنگ می شوند ولی سرانجام شکست خواهند خورد.

بقره: آیه ۲۵۳

تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَيَّتِنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَا هُرُوجُ الْفُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افْتَلَ الظَّيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَّنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ ﴿۲۵۳﴾

پیامبران زیادی را برای هدایت انسان‌ها فرستادی تا آنان پیام و سخن تو را ابلاغ کنند و مردم بتوانند راه سعادت و خوشبختی را پیدا کنند، البته مقام و جایگاه پیامبران یکسان نیست و هر کدام از آنان جایگاه و امتیازی دارند، ابراهیم ﷺ را فریادگر توحید قرار داده و به تنها یابی او را یک امت حساب نمودی و به او نسلی پربرکت عنایت کردی، نوح ﷺ را عمر طولانی و توفیق پایداری در راه حق عنایت کردی و از طرف خود به او سلام ویژه‌ای نمودی، با موسی ﷺ سخن گفتی، به عیسیٰ ﷺ معجزات خاصی مثل شفای بیماران و زنده کردن مردگان عنایت کردی و جبرئیل را به کمک او فرستادی، به محمد ﷺ امتیاز خاتمیت دادی و دین او را کامل ترین و جامع ترین ادیان قرار دادی، به او قرآنی دادی که هرگز تحریف نخواهد شد زیرا تو خود حافظ این

قرآن هستی.

پیامبران معلمان بزرگ بشریت هستند که هر کدام در یک رتبه و کلاسی، به آموزش بشر پرداخته‌اند، آنان از اصول و برنامه یکسانی پیروی کرده‌اند.

راه خوب و بد را به انسان‌ها نشان دادی، پیامبران مسیر حق و حقیقت را برای مردم بیان کردند، بعد از آن دیگر نوبت انتخاب مردم بود، آن‌ها باید راه خودشان را انتخاب می‌کردند، تو انسان را با اختیار آفریدی، به او حق انتخاب داده‌ای، خود او باید راه خود را انتخاب کند، تو همواره آن‌ها را به سوی ایمان فرا می‌خوانی و وسیله هدایت آن‌ها را فراهم می‌سازی، اما هرگز آن‌ها را در پیمودن راه صحیح مجبور نمی‌کنی، راه را نشان می‌دهی، انتخاب با خود آن‌هاست.

وقتی بنا شد اختیار با خود انسان باشد، طبیعی است که عده‌ای ایمان می‌آورند و عده‌ای هم کافر می‌شوند و بین مردم اختلاف پیش می‌آید، عده‌ای فریب شیطان را می‌خورند و در حق دیگران ظلم می‌کنند.

اگر تو انسان‌ها را مجبور به پذیرفتن راه حق می‌کردی، هرگز جنگ و اختلافی پیش نمی‌آمد و تاریخ بشر هرگز ظلم و ستم را به چشم نمی‌دید، اما در آن صورت، بشر به تکامل نمی‌رسید، بشری که اختیار ندارد، ظلم هم نمی‌کند، ولی تو انسان را به گونه‌ای آفریدی که می‌تواند راه درست را انتخاب کند، اگر انسان رستگار شود، به اختیار خودش بوده است و این زیبایی انسان است. شکوه انسان در اختیار اوست، وقتی قرار است انسان، موجودی آزاد و

مختار باشد، طبیعی است که گروهی از انسان‌ها که راه زشتی‌ها را انتخاب می‌کنند، روی زمین فساد خواهند کرد، اما تو می‌دانی همهٔ زیبایی انسان در اختیار اوست، معنای انسان در اختیار است، اگر اختیار را از انسان بگیری، خوب بودن انسان، دیگر ارزشی ندارد.

می‌خواهی کسی را خلق کنی که در این دنیای خاکی، در میان سختی‌ها و بلاحا، راه خوبی‌ها را انتخاب کند و اگر ظلم و ستمی را دید با آن مبارزه کند.

بقره: آیه ۲۵۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْيَعُ فِيهِ وَلَا خُلْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۴﴾

در اینجا بار دیگر از من می‌خواهی تا سرمایه‌های خود را در راه تو به کار بگیرم، من تا فرصت دارم باید برای سفر آخر تم توشه‌ای برگیرم، دنیا مزرعه آخرت است، اگر من در راه تو به دیگران کمک کنم، روز قیامت می‌توانم پاداش آن را ببینم، در روز قیامت دیگر نمی‌توان کار خوبی انجام داد، آن روز، فقط روز نتیجه و پاداش است.

باید بدانم که روز قیامت، هیچ دوستی نخواهد بود، آن روز هیچ کس به فکر دیگری نیست، همه به فکر خود هستند، روزی است که من باید خودم به تنها‌یی، پاسخ کارهایم را بدهم. هیچ کس دیگر یاریم نمی‌کند، باید خودم را

برای آن روز آماده کنم. انسان به هرچه دل بسته باشد، دیگر به کارش نمی‌آید. این واقعیّت است، همه بُت‌ها، نابود شده‌اند، انسان می‌فهمد بُت‌هایی که آن‌ها را پرستیده است، به هیچ کار نمی‌آیند، آن روز فقط روز تو و روز بندگان خوب توست، هر کس با پیامبران و جانشینانش دوست باشد و راهشان را رفته باشد، از شفاعت آنان بهره‌مند خواهد شد، چون پیامبران به اذن تو شفاعت مؤمنان را به عهده دارند، وای به حال کافران که به دنبال بُت‌های خود رفتند، آنان به خود ظلم کردند، افسوس که دیر می‌فهمند که هیچ یار و یاوری ندارند.

بَقَرَهُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ (آيَةُ الْكُرْسِيِّ)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا
تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَفْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

جز تو خدایی ندارم، با همه بُتها و دلبرستگی‌ها قهر می‌کنم، از هرچیز که
بخواهد جای تو را در دلم بگیرد بیزاری می‌جویم، فقط تو را می‌خوانم و به
سوی تو می‌آیم. خدایی جز تو نیست، من فقط تو را به خدایی قبول دارم،
همه زیبایی‌ها از آن توست.

تو «حری» هستی، تو زنده‌ای، تو همواره بوده و هستی، خدایی یگانه که پیش
از آغاز روزگارها بوده و پس از نابودی روزگارها نیز خواهد بود، هرگز نابود

نمی‌شود و پایان نمی‌پذیرد، هستی خود را از موجود دیگری نگرفته‌ای، پس هیچ‌گاه نابود نمی‌شوی.^(۱۲۷)

تو «قیوم» هستی. «قیوم» به کسی گفته می‌شود که روی پای خود ایستاده و دیگران به او وابسته‌اند، آری، این جهان با این عظمت را تو بربپا کرده‌ای، این جهان را آفریده‌ای، به همه روزی می‌دهی، هدایت می‌کنی، زندگی و مرگ در دست توست، تو به کمک هیچ کس نیاز نداری، همه جهان به تو نیازمند است، اگر لحظه‌ای تدبیر و حمایت تو نباشد، جهان به هم می‌ریزد و نابود می‌شود.

تو هرگز سستی و خواب نداری، برای یک لحظه هم از این جهان غافل نمی‌شوی، فیض و لطف تو دائمی است و لحظه‌ای قطع نمی‌شود، مانند بندگان خود نیستی که در اثر خواب از دیگران غافل می‌شوند.

تو مالک حقیقی همه جهانی، تو مالک آسمان‌ها و زمینی، هر تصریفی که در جهان می‌شود، از طرف توست. همه کاره این جهانی ! گروهی از مردم به بُت‌ها عقیده دارند، برای بُت‌ها قربانی می‌کنند و می‌گویند: این بُت‌ها در روز قیامت از آنان شفاعت خواهند کرد، این چه عقیده باطلی است، چگونه می‌شود انسان، سنگی را بترشد و از آن مجسمه انتظار داشته باشد که در روز قیامت نجاتش دهد؟

کیست که در روز قیامت بدون اجازه تو بتواند شفاعت کند و مردم را از آتش برهاند؟

تو صاحب روز قیامت هستی ! انسان نمی‌تواند با خیال و توهّم به بُت خود

مقام شفاعت بدهد. شفاعت در روز قیامت تنها به اجازه توست.
آن روز فقط روز تو و روز بندگان خوب توست، به پیامبران و جانشینانشان
اجازه می‌دهی تا دیگران را شفاعت کنند و به پیروان راستین خود یاری
رسانند.

درست است مقام شفاعت را به پیامبران و جانشینان آن‌ها داده‌ای، اما من
نباید درباره آنان زیاده‌گویی و غلو کنم، آنان بندگان تو هستند، مخلوق تو
هستند، مبادا درباره آن‌ها گزافه بگویم و چیزی را باور داشته باشم که با
یکتاپرستی منافات دارد.

آری، آنان از خود چیزی ندارند، تو به گذشته و آینده آنان علم داری. تو
بودی که به پیامبران وحی نازل کردی و آنان را از علم غیب آگاه ساختی، اگر
وحی نبود، آنان هرگز نمی‌توانستند از علم غیب باخبر شوند، آنان آن مقداری
از علم غیب را می‌دانند که تو اراده کرده‌ای.

* * *

تخت تو همه زمین و آسمان‌ها را در برگرفته است !!
یادش به خیر ! کلاس دوم ابتدایی که بودم، معلم ما، هر روز، اول درس، این
آیه را برایمان می‌خواند و همه با او همخوانی می‌کردیم. بعد از چند ماه، همه
ما «آیة الکُرْسِی» را حفظ بودیم.

یک روز از او سؤال کردم:

— معنای کلمه «کرسی» چیست؟

— کرسی یعنی تخت، تخت پادشاهی !

— چرا به این آیه، آیه تخت می‌گویند؟

– چون در آن از تخت خدا سخن گفته شده است. این آیه می‌گوید که تخت خدا، همه آسمان‌ها و زمین است.

کودکی بودم هشت ساله، در ذهن خود چنین تصوّر کردم که تو در آسمان‌ها، تخت بزرگی داری و بر روی آن نشسته‌ای. آن روز دیگر چیزی به معلم نگفتم و سؤالی هم نکردم، زیرا به خیال خودم، معنای «آیة الكرسي» را فهمیده بودم.

وقتی بزرگ‌تر شدم، کم‌کم فهمیدم که تو جسم نیستی تا بخواهی بر روی تخت پادشاهی خودت بنشینی.

البته شنیده‌ام عده‌ای از اهل سنت معتقد هستند که تو واقعاً تخت بزرگی داری و بر روی آن نشسته‌ای و فرمان می‌دهی، حتی آن‌ها این سخن را هم نقل کرده‌اند که وقتی روز قیامت فرامی‌رسد تو بر تخت پادشاهی خود می‌نشینی و مردم به تو نگاه می‌کنند و گروهی هم در پای آن تخت به سجده می‌افتدند.

وقتی با کتاب‌های حدیثی آشنا شدم، این ماجرا را خواندم که روزی شخصی به نام حَفْص نزد امام صادق ع آمد و از او درباره این آیه سؤال کرد:

– آقای من ! منظور این سخن قرآن چیست: «تخت خدا همه آسمان‌ها و زمین را فراگرفته است»؟

– منظور از واژه «كرسي» در این آیه، علم و دانش خداست. علم و دانش او همه زمین و آسمان‌ها را فراگرفته است. هیچ‌چیز از علم خدا پوشیده نیست. (۱۲۸)

من قدری به سخن امام صادق ع فکر کردم، وقتی پادشاه بر روی تخت خود می‌نشینند، در واقع او قدرت و احاطه خود را به کشور خود نشان می‌دهد.

تحت پادشاه، نشانه قدرت او بر کشورش است. تو که خدای یگانه‌ای، از همه هستی خبر داری، آری ! هیچ چیز بر تو پوشیده نیست. هر برگ درختی که از درختان می‌افتد تو از آن آگاهی داری، تو تختی نداری که بر روی آن بنشینی و به آفریده‌های خود فرمان بدھی، تو بالاتر از این هستی که بخواهی در مکانی و جایی قرار گیری.

حفظ و نگهداری آسمان‌ها و زمین برای تو کار سختی نیست، زیرا قدرت تو حدّ و اندازه‌ای ندارد و تو بر هر کاری توانایی. تو از همه چیز بالاتر و بزرگ‌تر هستی، هیچ شریکی نداری، خدای بزرگ و بی‌نهایت که به همه کارها تواناست.

اکنون که من این آیه را خواندم، تو را بهتر می‌شناسم:
تو سرچشم‌جاوید جهان و برپادارنده این جهانی، این جهان هدف‌دار است و زندگی و حرکت در آن به سویی است که تو آن را معین نموده‌ای. تو مالک همه آسمان‌ها و زمینی، بدون اذن تو هیچ کس نمی‌تواند شفاعت دیگری را نماید، حاکمیت تنها از آن توست !

به همه چیز علم داری، به بندگانت قسمتی از علم را عنایت می‌کنی. خدایی بزرگ هستی، جهان با این عظمت را آفریده‌ای و این نشانه قدرت بی‌اندازه توست، حفظ و نگهداری جهان برای تو کار سختی نیست.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۵۷ - ۲۵۶

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

فَمَنْ يَكُفِرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُزُوهُ الْوُثْقَى لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ أَمْنَوْا
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُو هُمُ الظَّاغُوتُ
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
﴿٢٥٧﴾ خَالِدُونَ

نام او حَصَين بود، خیلی پریشان بود، سراسیمه به سوی مسجد پیامبر می آمد، همه امید او دو پسری بود که به او داده بودی، اما امروز خبردار شد که آنها دست از آین اسلام برداشته و مسیحی شده‌اند، گویا بازرگانی که از سوریه به مدینه آمده بود با آنان سخن گفته و آنها را مسیحی کرده است و می خواهد این دو پسر را با خود به سوریه ببرد تا در میان مسیحیان زندگی کنند.

حَصَين نزد پیامبر می آید، او ماجرا را برای پیامبر تعریف می کند و از آن حضرت اجازه می خواهد تا به زور و اجبار، دو پسر خود را به اسلام بازگردداند.

در این هنگام تو جرئیل را می فرستی تا این آیه را برای پیامبر بخواند. آری، در پذیرش دین هیچ اجباری نیست، انسان را آفریدی و راه هدایت و سعادت و راه گمراهی و بدبختی را نشان دادی، اختیار با خود است. وقتی راه حق از راه گمراهی مشخص شده است، چه نیازی به اجبار انسان‌ها برای قبول اسلام است؟

* * *

نوروز سال ۱۳۹۱ است، بهار فرا رسیده است و بیشتر مردم به مسافرت

رفته‌اند، من در خانه مانده‌ام و مشغول نوشتن این صفحه‌ها هستم. دو پسرم نزد من آمده‌اند، آن‌ها می‌خواهند تا ما هم به مسافرت برویم، اما من حوصله این جاده‌های شلوغ را ندارم، قول می‌دهم در فرصت مناسب‌تری آن‌ها را به مسافرت ببرم.

هیچ کس مرا مجبور نکرده است به مسافرت بروم یا نروم. اختیار با خود من است، اما نکته مهم این است که اگر من سوار ماشین شدم، باید به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارم، در قسمتی از جاده، سبقت ممنوع است، باید سرعت من بیش از صد و بیست کیلومتر در ساعت بشود، در پیچ‌های خطرناک، باید سرعت از سی کیلومتر در ساعت بیشتر باشد. باید این قوانین را مراعات کنم، یعنی مجبور هستم، اگر این کار را نکنم، جریمه می‌شوم، حتی ممکن است پلیس ماشین مرا توقيف کند و به پارکینگ ببرد.

آری، تأکید می‌کنم هیچ کس مرا مجبور نمی‌کند رانندگی کنم، اگر رانندگی را انتخاب کردم، مجبورم به قانون احترام بگذارم.

اسلام هم یک مسیر زندگی است، راه و رسم چگونه زیستن است، مجبور نیستم مسلمان باشم، می‌توانم هر دینی را برای خود انتخاب کنم، اگر اسلام را پذیرفتم، باید به قوانین این دین احترام بگذارم، باید نماز بخوانم، روزه بگیرم، گوشت مردار نخورم، امر به معروف کنم و ...

آری، در اصل قبول اسلام، هیچ اجباری نیست، اگر کسی مسلمان شد باید قوانین اسلام را پذیرد.

به راستی اگر انسان در انتخاب دین، آزاد است، پس چرا پیامبر بارها و بارها به جنگ کافران و مشرکان رفت؟ آیا معنای این کار پیامبر این نیست که او

می خواست آن ها را مجبور به پذیرفتن اسلام کند؟
وقتی من درباره جنگ هایی که در زمان پیامبر روی داد، تحقیق می کنم،
متوجه می شوم که بعضی از آن جنگ ها، جنبه دفاعی داشته و مسلمانان از
شهر مدینه در مقابل تهاجم بُت پرستان دفاع کرده اند، بعضی از آن جنگ ها هم
برای سرنگونی نظامی بوده که مانع آزاداندیشی مردم بوده اند.
آری، انسان برای انتخاب دین آزاد است. اسلام بُت پرستی را دین نمی داند،
بلکه آن را انحراف می داند مسلمانان به فرمان پیامبر یا امام معصوم نسبت به
ریشه کن کردن آن اقدام می کنند تا زنجیرهای اسارت از فکر انسان ها زدوده
شود.

هر کس به طاغوت کافر شود و به تو ایمان آورد، به دستاویزی استوار که
گسستنی نیست، چنگ زده است.

طاغوت هر کس یا هرجیزی است که باعث گمراحت انسان ها می شود،
شیطان، بُت ها، ستمگران و رهبران دروغین همه این ها طاغوت هستند و من
اوّل باید دل از آنان برکنم، باید از آن ها جدا شوم، تا بتوانم به تو برسم، این تنها
راه رسیدن به توست، باید از طاغوت بیزاری بجویم.

اگر در دره ای عمیق و هولناک گرفتار شوم و بخواهم نجات پیدا کنم، باید به
دستاویز محکمی چنگ بزنم، دستاویزی که هرگز گسسته نشود، باید طناب
محکمی پیدا کنم. اگر این طناب محکم نباشد ممکن است مرا تا مقداری از
قعر دره بالا آورد، اما در میانه راه پاره شود و به دره سقوط کنم.

عشق به این دنیا و جلوه های آن، همانند دره ای عمیق است، اگر من بخواهم

از قعر این درّه به قلّه سعادت و رستگاری برسم، باید از هرچه مرا از یاد تو غافل می‌کند، جدا شوم و به تو ایمان بیاورم. این تنها راه نجات من است، اگر قلب خود را از محبت طاغوت‌های زمان خود خالی کنم و ایمان آورم، نجاتم می‌دهی، زیرا تو شنوا و دانا می‌باشی و از حال من باخبری.

بدون کمک تو نمی‌توانم نجات پیدا کنم، نیاز به سرپرستی دارم که مرا راهنمایی کند، تو سرپرست و راهنمای همهٔ مؤمنان هستی، برای همین از آنان خواسته‌ای تا از پیامبر و امامان معصوم پیروی کنند.

امروز اگر من ایمان واقعی داشته باشم و پیرو مهدی ﷺ باشم مرا یاری می‌کنی و از تاریکی‌ها به سوی نور می‌بری، لحظه به لحظه مرا از ناامیدی و اضطراب به سوی امید و آرامش می‌بری، نور ایمان در قلب من زیاد و زیادتر می‌شود.

آری، اگر امام زمان خود را بشناسم و از او پیروی کنم، تو گناهان مرا می‌بخشی، از سیاهی‌ها و تاریکی‌های گناهان نجات می‌دهی، به من توفیق توبه می‌دهی و بخشنش و مغفرت خود را نازل می‌کنی، آن وقت است که قلب من نورانی می‌شود.^(۱۲۹)

از طرف دیگر، کسانی که به تو ایمان ندارند و از طاغوت‌ها پیروی می‌کنند، لحظه به لحظه از آرامش دور می‌شوند، شیطان و رهبران گمراه، آنان را به سوی تاریکی‌ها می‌برند. کسی که پیرو طاغوت‌ها شد، سرانجام گرفتار عذاب دوزخ خواهد شد، عذابی که هرگز پایانی ندارد.

* * *

بَقَرَهٗ: آیه ۲۵۸

أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخْيِي
وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَسْرِقِ فَأَتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَهِيَتِ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵۸﴾

در چند آیه قبل، از توحید برایم سخن گفتی، اکنون می خواهی سه ماجرا

تاریخی را نقل کنی تا ایمان من به تو و روز قیامت زیادتر شود:

ماجرای اول درباره ابراهیم ﷺ و نمرود است، بار دیگر از من می خواهی از

ابراهیم ﷺ یاد کنم، او که زنده کننده یکتاپرستی بود، در زمان نمرود زندگی

می کرد، نمرودی که سرمیست قدرت و حکومت خود شده بود. روزی نمرود

از ابراهیم ﷺ پرسید:

— ای ابراهیم ! بگو بدانم خدای تو کیست؟

— همان کسی که زنده می کند و می میراند، همان که مرگ و زندگی در دست

اوست.

— ای ابراهیم ! من هم زنده می کنم و هم می میرانم !

نمرود دستور داد تا دوزندانی را به کاخ بیاورند، کسانی که در کاخ بودند نگاه

می کردند، یکی از آن دو را آزاد کرد و دیگری را به قتل رساند، سپس رو به

ابراهیم کرد و گفت: ای ابراهیم ! دیدی که زندگی و مرگ هم به دست من

است !

ابراهیم لحظه‌ای به فکر فرو رفت، می توانست به این کار نمرود اشکال

بگيرد و بگويد که کشتن يك زنداني و آزاد کردن ديگري، ربطی به مسئله مرگ و زندگي طبیعی ندارد، اما فهميد که اگر بخواهد در اين زمینه سخن بگويد، فرصت از دست می‌رود و کسانی که در کاخ نمروд جمع شده‌اند، به اين سخنان فکر نخواهند کرد، برای همین رو به نمرود کرد و گفت: «اي نمرود! خداي من کاري کرده است که خورشيد از مشرق طلوع می‌کند، تو که ادعای خدايی می‌کني کاري کن که خورشيد از مغرب، طلوع کند».

نمرود نتوانست هیچ جوابی بدهد و مات و مبهوت، نگاه می‌کرد.

در اين ماجرايی که برایم نقل کردي، اگر من چشم‌های خود را باز کنم، می‌توانم دلایل بسياری برای يكتايی و قدرت تو بيايام، می‌توانم از طبیعت، آسمان، زمين، درس معرفت بياياموزم.

بقره: آيه ۲۵۹

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشَهَا قَالَ أَنِي يُحِبِّي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا تِهَّ اللَّهُ مَئَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعْدَهُ قَالَ كَمْ لَيْثَ قَالَ لَيْثٌ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بْلَ لَيْثٌ مِئَةَ
عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَيَّ طَعَامَكَ وَشَرَابَكَ لَمْ يَسْتَهِنْ وَأَنْظُرْ إِلَيَّ حِسَارَكَ
وَلْيَجْعَلَكَ أَيْهَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَيَّ الْعِظَامَ كَيْفَ تُنْشِرُهَا ثُمَّ تَكْسُوهَا
لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾

ماجرای دوم درباره پیامبری است به نام عزیر، از من می‌خواهی با قدرت تو بیشتر آشنا شوم و این‌گونه معرفت من به تو بیشتر شود:

عُزَّیْر، یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود. روزی گذرش به شهری ویران افتاد، استخوان‌های مردگان زیادی در آنجا بود. او مددتی به آن استخوان‌ها و جمجمه‌ها نگاه کرد، سؤالی ذهن او را مشغول نمود: در روز قیامت، چگونه این مردگان، زنده خواهند شد؟ در این هنگام به عزراشیل دستور دادی تا جان او را بگیرد، مرگ عُزَّیْر فرا رسید.

بعد از صد سال، دوباره او را زنده کردی، وقتی زنده شد نگاهی به اطراف خود کرد، به او وحی کردی:

— ای عُزَّیْر! فکر می‌کنی چند وقت است که اینجا بی?

— یک روز و شاید هم کمتر از یک روز.

— تو صد سال است که اینجا بی. نگاهی به غذا و آشامیدنی خود نما، ببین که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. آن الاغ توست، بیبن از او فقط مشتی استخوان مانده است. اکنون نگاه کن که من چگونه او را زنده می‌کنم.

آن روز عُزَّیْر آن منظره را دید و چنین گفت: تو بر هر چیزی توانا هستی. این‌گونه بود که او آرامش یافت و مسأله رستاخیز برایش به شکلی محسوس حل شد. در واقع با این کار صحنه قیامت را به دنیا آوردی و برای عُزَّیْر نمایش دادی.

سؤال عُزَّیْر درباره اصل معاد نبود، او به معاد ایمان داشت، فقط در حیرت بود که تو چگونه استخوان‌های پوسیده را جمع می‌کنی و انسان‌ها را زنده

می‌کنی، می‌خواست با چشم ببیند که چگونه بدنی را که به خاک تبدیل می‌شود، زنده می‌کنی.

بعد از این ماجرا، عُزَّیْر به شهر خود بازگشت، وقتی به شهر رسید همه چیز تغییر کرده بود، آری! صد سال گذشته و همسر او از دنیا رفته بود.^(۱۳۰)

بَقْرَه: آیه ۲۶۰

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْبَنِي كَيْفَ تُحْبِي الْمَوْتَىٰ فَأَلَّا
أَوَّلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ اذْعُهُنَّ
يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶۰﴾

ماجرای سوم نیز درباره ابراهیم ﷺ است: روزی از کنار ساحل دریایی عبور می‌کرد، مرده‌ای را دید که در ساحل افتاده است، پرندگان و حیوانات خشکی و ماهیان دریا مرده را طعمه خود قرار داده‌اند، دیدن این منظره ابراهیم ﷺ را به فکر قیامت انداخت، با خود فکر کرد که انسان چگونه زنده خواهد شد، او با

تو چنین سخن گفت:

— بار خدایا! نشانم بده که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد؟

— مگر به این مطلب ایمان نداری؟

— ایمان دارم، ولی می‌خواهم اطمینان قلبی پیدا کنم.

— ای ابراهیم! چهار پرنده بگیر و آنان را ذبح نما، سپس گوشت‌شان را با هم

مخلوط کن و آن را چند قسمت نما و هر قسمت را بر بالای کوهی بگذار، بعد پرنده‌گان را صدا بزن، آنان به قدرت من زنده خواهند شد و نزد تو خواهند آمد.

ابراهیم ﷺ چهار پرنده (طاووس، خروس، کبوتر و کلاغ) تهیّه کرد و دستور تو را اجرا کرد، وقتی آن‌ها را صدازد، همه زنده شدند و به سوی ابراهیم ﷺ آمدند و این‌گونه بود که قلب او آرام شد و به یقین بیشتری دست یافت.^(۱۳۱) تو در روز قیامت، اجزاء بدن مرا به هم متصل می‌کنی و بار دیگر مرا زنده می‌کنی، اگر چه هر جزء از بدن من، در گوشه‌ای از دنیا باشد، آری تو خدایی هستی که به هر کاری توانایی.^(۱۳۲)

بَقَرَهٗ: آیه ۲۶۱

مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَتَّىٰ أَنْبَثُ سَبْعَ سَنَابِلًا فِي كُلِّ سُبْطَةٍ مِنْهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿۲۶۱﴾

وضع اقتصادی مردم روی اخلاق و آرمان و رفتار آنان تأثیر می‌گذارد، جامعه‌ای که با توحید آشنا شد و از طاغوت فاصله گرفت، باید نگاه درستی به دنیا و ثروت داشته باشد، برای همین از «انفاق» سخن می‌گویی و از همه می‌خواهی به نیازمندان کمک کنند تا فقر از جامعه ریشه کن شود و جامعه توحیدی از آسیب‌های فقر در امان بماند.

تو می‌دانی دل من اسیر دنیا می‌شود، دلبستگی من به مال و ثروت دنیا زیاد است، برای همین می‌خواهی تا این دلبستگی را کم کنم و با ثروت خود، کارهای نیک انجام دهم، به نیازمندان کمک کنم.

دیر یا زود مرگ به سراغم خواهد آمد و به جز کفن، هیچ چیز دیگر نمی‌توانم با خود ببرم، چقدر خوب است به نیازمندان کمک کنم، کارهای خیر انجام دهم، مالی که در راه تو خرج شود سرمایه‌ای برای روز قیامت خواهد بود.

اکنون برایم مثالی می‌زنی، از من می‌خواهی به دانه گندم نگاه کنم، اگر این دانه در زمینی مناسب قرار گیرد و از آب سیراب شود، رشد می‌کند و بعد از چند ماه، هفت خوش می‌دهد که هر خوشة آن، صد دانه گندم دارد. وقتی که کشاورز دانه‌های گندم را در دل خاک قرار می‌داد، می‌دانست چه می‌کند، او به آینده ایمان داشت، ولی کسی که از کشاورزی هیچ اطلاعی ندارد، شاید با خود می‌گوید چرا کشاورز این گندم‌ها را در خاک مرطوب قرار می‌دهد؟ او سرمایه خود را از دست می‌دهد. می‌توانست با این گندم‌ها، نانی تهیّه کند. چند ماه می‌گذرد، فصل برداشت فرامی‌رسد، هر دانه گندم، هفت‌صد دانه شده است، کشاورز خوشحال است.

مؤمن می‌تواند با سرمایه خود، ماشین بهتر، خانه بهتر و... تهیّه کند، اما این کار را نمی‌کند، او باور دارد پولی را که در راه تو بدهد، صدھا برابر خواهد شد و به او باز خواهد گشت، فقط باید تازمان برداشت صبر کرد، دیر یا زود مرگ فرامی‌رسد، آن وقت او می‌بیند که تو سرمایه‌اش را هفت‌صد برابر بلکه بیشتر از آن کرده‌ای و به او برمی‌گردانی.

بَقْرَهٗ: آیه ۲۶۳ - ۲۶۲

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يُتَبِّعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُثُونَ ﴿۲۶۲﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ
صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿۲۶۳﴾

اگر به کسی کمک کردم، نباید متّی بگذارم و آبروی او را نزد دیگران ببرم و
یا با آزار و اذیت دلش را بشکنم، با این کار، ثواب کار خیر خود را از بین
برده‌ام، شرط قبولی کار خیر من این است که متّ نگذارم و آزار نرسانم، باید
کار خیر را برای تو انجام دهم، من با تو معامله می‌کنم و ثواب آن را هم از تو
می‌خواهم، کار ندارم دیگران از کار من باخبر می‌شوند یا نه، مهم این است که
تو می‌بینی، تو آگاه هستی و پاداش مرا صدھا برابر خواهی داد، در روزی که
همه در ترس و اضطراب هستند، لطفت را بر من ارزانی خواهی داشت و من
در سایه مهربانی تو خواهم بود.

شاید فقیری از من کمک خواست و من در آن لحظه نتوانستم کمکش کنم،
باید با دل‌جویی و محبت و بزرگواری با او سخن بگویم و اگر تندی کرد من با
گذشت برخورد کنم، این کار من بهتر از این است که به او کمک کنم ولی بعداً
بر او متّ بگذارم و او را آزار دهم.

بَقْرَهٗ: آیه ۲۶۵ - ۲۶۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِالْمُنَفِّعِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالُهُ رَبَّهُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَتَّلِعُ كَمَثَلِ صَفَوَانِ عَائِيَهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَإِلَّا فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا

يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثُلُ الدِّينِ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَيْتَعَاهُ مَرْضَاهُ اللَّهِ
وَتَشْبِهُنَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَإِلْ فَاتَ أَكُلَّهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَإِلْ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

باید بدانم تو کاری را که از روی ریا و خودنمایی باشد و یا با منت گذاشتن بر سر نیازمندان همراه باشد، نمی‌پذیری، کاری را قبول می‌کنی که از روی اخلاص باشد و فقط برای رضایت و خشنودی تو باشد.

در زمین‌های سنگلاخ گیاهان نمی‌توانند به خوبی رشد کنند، گیاه نیاز به زمینی دارد که بتواند ریشه‌های خود را داخل آن فرو ببرد و مواد مورد نیاز خود را از آن بگیرد، گاهی زمین‌های صخره‌ای با قشر نازکی از خاک پوشیده می‌شوند، اگر بذری در این خاک قرار گیرد، جوانه می‌زند و رشد می‌کند، اگر طوفان و باران تندي بیاید، خاک صخره و گیاهان روییده شده بر روی آن را می‌شوید و با خود می‌برد. بعد از آن، دیگر هیچ اثری از گیاهان نیست و صخره‌ای بیش باقی نمانده است.

کسانی که از روی ریا و خودنمایی، کار خیر انجام می‌دهند و یا بر دیگران منت می‌نہند، کار نیک آنان، مانند کاشت بذر روی صخره است، تو وعده دادی که کار خیر را صدها برابر رشد دهی، اما این رشد نیاز به فضای مناسب دارد، دل این ریا کاران هرگز برای این رشد مناسب نیست، ریا کاری و منت نهادن آنان، مانند رگبار تندي است که هیچ چیز را بر روی آن صخره باقی نمی‌گذارد، آنان با این کار خود، اعمال خوب خود را از بین می‌برند.

از طرف دیگر باغ‌هایی را دیده‌ام که در مناطق مرطوب واقع شده‌اند، کشاورز این باغ را در جای بلندی درست کرده تا از خطر سیل در امان بماند، خاک باغ، مناسب و حاصلخیز است، در آنجا گیاهان به خوبی رشد می‌کنند، وقتی باران تندهم ببارد، درختان از آب سیراب می‌شوند، و محصول این باغ دو برابر می‌شود. اگر باران هم نبارد، ریزش شبنم، طراوت و لطافت باغ را حفظ می‌کند.

کسانی که برای خشنودی تو و تقویت ایمانشان، کار خیر انجام می‌دهند، کار آن‌ها مانند این باغ پر برکت، مفید و ارزشمند است و هرگز نابودی ندارد، آن‌ها پاداش کار خود را به زودی خواهند دید.

هر کاری را که من انجام می‌دهم، تو می‌بینی، باید مواطن باشم که به اسم کار خیر به دنبال مطرح کردن خود نباشم، اگر من به فقیری کمک بکنم، اما هدفم خودنمایی باشد، شاید هیچ کس از نیت من باخبر نشود و همه تعریف مرا بکنند، اما تو که از همه چیز آگاه هستی و از دلم باخبری، باید مواطن باشم هدفم خودنمایی نباشد.

بقره: آیه ۲۶۶

أَيُّوْذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَغْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَراتِ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۶۶﴾

با من سخن می‌گویی تا بیشتر از ضرر ریا بدانم، تو دوست داری که هیچ کدام از کارها یم از روی ریا نباشد. ریا کار مانند کسی است که با غ سرسبز و خرمی دارد، در آن باغ، درختان میوه مثل انگور و خرما به چشم می‌آیند و نهرهای آب در آن جاری است. صاحب باغ دیگر پیر شده است، فرزندان کوچکی دارد، او می‌داند دیگر روزهای آخر عمرش است. تنها امید او برای آیندهٔ فرزندانش، این باغ است. یک شب، طوفانی سهمگین می‌وزد، صاعقه‌ای از آسمان می‌آید و این باغ را به آتش می‌کشد و هیچ درختی را باقی نمی‌گذارد، به راستی حال صاحب باغ چگونه خواهد شد و چه حسرت و اندوهی به او دست خواهد داد؟

کسانی که عمل نیکی انجام می‌دهند و سپس ریا می‌کنند یا بر دیگران منت می‌گذارند، مانند این باغبان هستند که زحمت زیادی کشیده است و در هنگام نیاز، نتیجهٔ کارش از بین می‌رود و جز حسرت و اندوه چیزی برایش نمی‌ماند.

ریا کاری و منت گذاشتن، کارهای نیکم را از بین می‌برد و روزی که به این کارهای خوب خود نیاز دارم، جز حسرت چیزی نخواهم داشت.

بَقَرَهٗ: آيَهٗ ۲۶۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبُتُمْ
وَمَمَّا أَخْرَجَنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِإِخْرَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿ ۲۶۷ ﴾

در مدینه مردی زندگی می‌کرد که سرمایه زیادی را از راه حرام به دست آورده بود، او مقداری از اموالش را به عنوان صدقه به نیازمندان می‌داد. این آیه را بر پیامبر خود نازل کردی تا به مردم بگوید که تو صدقه‌ای را می‌پذیری که از مال حلال باشد.

اشتباه بزرگی است که عده‌ای برای به دست آوردن ثروت هر کاری می‌کنند، حقوق مردم را پایمال می‌کنند، از راه حرام بر ثروت خود می‌افزایند، بعد از آن که ثروتشان زیاد شد، مقداری از آن را در راه خیر مصرف می‌کنند، تو به آنان می‌گویی که این کارها را هرگز نمی‌پذیری، صدقه وقتی ارزشمند است که انسان زحمت بکشد و کسب حلال داشته باشد و آنگاه به نیازمندان انفاق کند.

* * *

مردم مدینه نخلستان‌های زیادی داشتند، در مدینه انواع درختان خرما وجود داشت، بعضی از درختان، خرمای بسیار مرغوب و گران می‌دادند، از بعضی درختان هم خرمای بسیار ارزان به دست می‌آمد.

عده‌ای از مسلمانان وقتی می‌خواستند صدقه بدنهند، ارزان‌ترین نوع خرما را انتخاب می‌کردند و آن را صدقه می‌دادند، خرمایهایی که شیرینی کمتری داشت و نامرغوب بود و خودشان از آن‌ها نمی‌خوردند و چه بسا آن‌ها را دور می‌ریختند.

به پیامبر وحی کردی تا به آنان بگوید که وقتی می‌خواهید در راه خدا انفاق کنید، از بهترین‌ها صدقه بدھید.

آنها نمی‌دانستند که وقتی چیزی را صدقه می‌دهند در واقع با تو معامله می‌کنند، پس چرا در هنگام معامله با خدا، پست‌ترین خرما را به فقیران می‌دهند؟ آیا این کار باعث تحقیر نیازمندان نمی‌شود؟
تو دوست داری که عزّت و احترام نیازمندان حفظ شود، باید چیزی را صدقه بدهم که خودم آن را دوست دارم.

اگر من چیزی را دوست ندارم، نباید آن را به عنوان صدقه به نیازمندان بدهم، من باید از بهترین مال خود صدقه بدهم.

ثروتمندی را می‌شناسم که خیلی وقت‌ها مهمانی‌های بزرگی می‌گیرد، آخر شب که می‌شود و مهمان‌ها می‌روند، غذایی را که باید دور بریزد بر می‌دارد و برای نیازمندان می‌برد. اینکه هنر نیست. هنر آن است که او سر شب، قبل از آن که برای مهمانان سفره پهنه کند، مقداری از آن غذا را برای نیازمندان ببرد. کاری که او انجام می‌دهد صدقه نیست، بلکه اسم آن، جلوگیری از اسراف است! اسراف گناه است، او با این کار خود، از گناهی جلوگیری می‌کند، ولی نباید انتظار داشته باشد که به او ثواب صدقه را بدھی!

بَقَرَهٗ: آیه ۲۶۸

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَا مُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَابِعُ عَلَيْمٍ ﴿۲۶۸﴾

وقتی می‌خواهم قسمتی از ثروت خود را در راه تو خرج کنم یا به نیازمندی کمک کنم یا کار خیری انجام دهم، شیطان مرا وسوسه می‌کند و از فقر

می ترساند و از من می خواهد تا بخل بورزم، اما نباید فریب و سوسمه شیطان را بخورم، با صدقه دادن و انجام کار خیر، مغفرت و آمرزش تو را برای خود می خرم و این کار باعث برکت زندگی من می شود، تو وعده دادی که در مقابل کمک به دیگران و انجام کار خیر، از گناهان من درگذری و روزیم را وسیع گردانی.

٢٦٩ بَقْرَه: آیه

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ

أُوتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

سخن از کمک به دیگران به میان آمد، چه کسی می تواند از مال دنیا دل بکند و به نیازمندان کمک کند؟ کسی که تو به او «حکمت» عنایت کرده باشی و به هر کس که به او حکمت بدھی، خیر فراوانی داده ای.

به راستی حکمت چیست که تو آن را این قدر ارزشمند می دانی؟

یاد نمی رود وقتی که در دانشگاه بودم، استاد درباره این آیه برایمان سخن می گفت، او گفت که منظور از حکمت در این آیه، همان فلسفه یونان است. این حرف برایم جالب بود، خوب دانشجویی بیش نبودم، اول راه بودم. سال ها گذشت، سؤالی برایم مطرح شد. در تاریخ خواندم که صدها سال بعد از پیامبر، برای اولین بار مسلمانان با فلسفه یونان آشنا شدند. خوب، معنای این سخن این بود که صدها سال، این آیه قرآن معنا و مفهومی نداشت، یعنی هم پیامبر و هم مسلمانان صدر اسلام از فلسفه هیچ حرفی نزد هاند، اگر حکمت همان فلسفه یونان است، پس آنان از حکمت بی بهره بوده اند!

من به مطالعه و تحقیق ادامه دادم، سخنی از امام صادق علیه السلام خواندم که آن حضرت، حکمت را «فهم درست دین» معنا کرده است. آری، اگر من دین اسلام را به درستی بفهمم و از کجروی‌ها دوری کنم، به خیر فراوان دست یافته‌ام، اسلام دین کاملی است، افسوس که گاهی مسلمانان دستورات دین را به خوبی نمی‌فهمند، دچار تندرویی‌ها و کندروی‌ها می‌شوند! این آفت بزرگی برای جامعه است.

سؤال مهم این است که چگونه می‌توانم به این فهم دقیق برسم؟ راه آن چیست؟

باید برای فهم درست اسلام نزد بهترین اسلام‌شناس بروم، از او درس بیاموزم و از او بخواهم مرا راهنمایی کند. ولی بهترین اسلام‌شناس کیست؟ هر کسی می‌تواند در فهم دین، دچار خطأ و اشتباه شود، باید نزد کسی بروم که معصوم است. باید امام معصوم را بشناسم و پیرو او باشم. باید با دوازده امام پاک آشنا شوم، آنان که مفسران واقعی قرآن هستند، پیامبر فرمود که در میان شما دو چیز گرانبهایه به یادگار می‌گذارم که اگر پیرو این دو باشید، هرگز گمراه نخواهید شد: قرآن و اهل بیت علیهم السلام.

آری، پیامبر از مسلمانان خواست تا بعد از او پیرو علیهم السلام و امامان بعد از او باشند.

حکمتی که باید به دنبال آن باشم، همان معرفت و شناخت امام معصوم است.

اگر پیرو واقعی امامان باشم، دیگر به این دنیا دلبستگی نخواهم داشت، زیرا آنان الگوی من هستند، آنان هستی خود را در راه تو فدا نمودند، حماسه

عاشورا درس بزرگی است، اگر پیر و حسین علیهم السلام هستم، باید آماده باشم تا جان و مال و هستی خود را در راه تو فدا کنم. این پیروی از امامان معصوم است که مرا به سوی همهٔ خوبی‌ها دعوت می‌کند و عشق به زیبایی‌ها را در دل من می‌آورد. (۱۳۳)

بقره: آیه ۲۷۰

وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أُو نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿۲۷۰﴾

آنچه من در راه تو می‌بخشم، تو از آن آگاهی، اگر پیمان و نذری هم با تو بیندم، تو از آن آگاه هستی و پاداش آن را در روز قیامت می‌دهی، اگر امروز به نیازمندان کمک کنم، در روزی که من نیازمند باشم، یاریم می‌کنی. آن روز افراد بخیلی که ثروت خود را در راه تو خرج نکردند و به فقیران کمک نکردند، پشیمان خواهند شد، آنان آن روز هیچ یار و یاوری نخواهند داشت.

بقره: آیه ۲۷۱

إِنْ تُثِنُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِيعَنَا هِيَ وَإِنْ تُسْخُفُوهَا
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۷۱﴾

اگر وضع مالی من خوب باشد، زکات بر من واجب می‌شود، برای مثال، در ماه رمضان وقتی یک ماه روزه گرفتم، در روز عید فطر، باید «فطريه» بدhem که در واقع نوعی زکات است. اگر پرداخت زکات به صورت علنی و آشکار

باشد، اشکالی ندارد.

تو دوست داری تا غیر از زکات واجب، باز هم به فقرا کمک و دستگیری کنم، این همان صدقه است، از من می خواهی تا صدقه من پنهانی باشد و دیگران از آن باخبر نشوند، می خواهی آبروی نیازمندان این گونه حفظ بشود، صدقه دادن اگر به صورت پنهانی باشد، باعث بخشنش گناهانم می شود. آری، مهم این است که با نیت پاک و بدون ریا به نیازمندان کمک کنم، اینکه مردم از کار من باخبر بشوند یا نه، مهم نیست، مهم این است که تو باخبر باشی و پاداش مرا بدهی.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۷۲

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَمَا تُنْقِضُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفِسُكُمْ وَمَا تُنْقِضُونَ إِلَّا اتِّغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
تُنْقِضُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَئُنْسُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۲﴾

پیامبر بارها از مردم خواست تا از ریا و خودنمایی پرهیز کنند و به نیازمندان منت نگذارند و این گونه آنان را آزار ندهند، اما باز هم عده‌ای شروتمند ریا کاری می کنند و برای شهرت و خودنمایی پول خرج می کنند، به راستی چرا آنان به سخنان پیامبر تو گوش نمی کنند؟ چرا راه خود را می روند؟ مگر قرآن از آنان نخواست که ریا را کنار بگذارند، اما چرا این سخنان در آنان اشر نکرد؟

اگر کسی کار خیری انجام می دهد، نفع آن به خود او بازمی گردد، مهم این است که مردم در انجام کارهای نیک ریا نکنند و آن کارها را فقط برای تو

انجام دهنده در این صورت آنها روز قیامت نتیجه کارهای خود را خواهند دید و از پاداش آن بهره مند خواهند شد، آری، کاری که برای تو انجام شود، هرگز از بین نمی‌رود.

اکنون با پیامبر خود چنین سخن می‌گویی:

ای محمد! وظیفه تو، دعوت مردم به سوی من است، از تو نخواسته ام که به اجبار مردم را هدایت کنی، من انسان‌ها را با اختیار آفریده‌ام، آنان در انتخاب راه خود آزاد هستند، می‌توانند به من ایمان بیاورند، می‌توانند پیرو طاغوت‌ها شوند و کفر بورزنند.

ای محمد! تو فقط پیام و سخن مرا برای مردم بازگو کن! تو فرستاده من هستی، باید کار ابلاغ قرآن را انجام دهی، مهم این است که همه سخن حق را بشنوند، اگر این کار را کردی، دیگر نباید نگران باشی که آیا آنان حق را می‌پذیرند یا نه، بدان که دوست دارم انسان با اختیار ایمان بیاورد، هیچ کس را مجبور به ایمان آوردن نمی‌کنم. همه زیبایی انسان در این اختیار اوست، راه خود را خودش انتخاب می‌کند.

ای محمد! اگر احساس کردی عده‌ای مانع می‌شوند تا پیام من به گوش مردم برسد، می‌توانی با آنان مبارزه کنی، وقتی دیدم که بزرگان مکه مردم را تشویق به بُت پرستی می‌کنند و مؤمنان را از شهر خود بیرون می‌کنند، اجازه دادم که با آنان جنگ کنی، زیرا آنان مانع رسیدن پیام من به مردم بودند، اما وقتی که این موانع برداشته شد، دیگر تو باید کار خودت را انجام دهی و سخن مرا برای

مردم بگویی، ممکن است عده‌ای باز هدایت نشوند، نباید آنان را مجبور به هدایت کنی.

«این خداست که هر کس را بخواهد هدایت می‌کند».
این سخن توسط که مرا به فکر واداشته است. ساعت‌ها درباره این سخن فکر کرده‌ام. منظور تو از این جمله چیست؟
یادم نمی‌رود وقتی اولین بار ترجمۀ این آیه را خواندم فکر اشتباہی به ذهنم رسید، کاش آن روز کسی بود که راهنماییم می‌کرد. آن روز با خود این‌گونه فکر کردم:

تو هر کس را بخواهی هدایت می‌کنی، پس ایمان من به این علت بوده است که تو این‌گونه خواسته‌ای. این ایمان که ارزشمند نیست، چون من مجبور بوده‌ام ایمان بیاورم، وقتی تو چیزی را اراده کنی، حتماً واقع می‌شود، گویا مجبور بوده‌ام که با ایمان باشم. آن کسی هم که کافر است، مقصّر نیست، خوب، این تو بودی که نخواستی او ایمان بیاورد، او هم کافر شده است، اگر من مؤمنم، برای این بوده که تو این‌گونه خواسته‌ای، اگر انسان دیگری کافر است، او هیچ‌گناهی ندارد، این تو بودی که او را در گروه اهل ایمان قرار ندادی، تو او را هدایت نکردي، او چه تقصیری دارد؟

مدّت زیادی گذشت تا توانستم جواب این سؤال را پیدا کنم. برای اینکه بفهمم منظور از این سخن چیست، به این مثال توجه کردم:

هر کودکی وقتی به سنّ شش سالگی می‌رسد، می‌تواند به مدرسه برود و از

آموزش رایگان دولت استفاده کند، دولت این امکان را در اختیار همه قرار داده است، حال ممکن است یک کودک به اختیار خود به مدرسه نرود، مهم این است که امکان مدرسه رفتن برای او وجود دارد، حالا اگر این کودک به دبستان نرفت و درس نخواند، در آینده نمی‌تواند به دانشگاه برود. فقط کسانی می‌توانند به دانشگاه بروند (و بعدها پزشک، مهندس و... شوند) که دیپلم گرفته باشند.

دولت به کسی که دیپلم دارد فرصت می‌دهد به دانشگاه برود، هر کس دیپلم دارد می‌تواند در دانشگاه ادامه تحصیل دهد، آیا این قانون، قانون ظالمانه‌ای است؟ کسی که به اختیار خودش ترک تحصیل کرده است، می‌توانست درس بخواند، خودش نخواست که درس بخواند، پس نمی‌تواند به دانشگاه برود. توهم برای همه انسان‌ها زمینه هدایت را آماده کردی، راه خوب و بد را نشان آن‌ها دادی، این هدایت مرحله اول است.

عدّه‌ای این هدایت را پذیرفتند و ایمان آورdenد و به سخنان پیامبر توگوش فرا دادند، تو اراده کرده‌ای که به این افراد امتیاز ویژه‌ای بدھی و آنان را موفق به کارهای خوب و زیبانمایی و مسیر کمال را به آنان نشان بدھی، این هدایت مرحله دوم است.

آنان مانند کسانی هستند که به مدرسه رفته‌اند و درس خوانده‌اند پس اکنون می‌توانند به دانشگاه بروند و به جایگاه‌های بالاتر اجتماعی دست پیدا کنند. ولی عدّه‌ای دیگر به اختیار خود از پذیرش سخن پیامبر سر باز زدند، آنان راه شیطان را انتخاب نمودند و فریبیش را خوردند. در واقع، هدایت مرحله

اول را نپذیرفتند، برای همین از هدایت مرحله دوم محروم می‌شوند. این افراد مانند کسانی هستند که به اختیار خود ترک تحصیل کردند و از رفتن به دانشگاه محروم شدند.

«تو هر کس را بخواهی هدایت می‌کنی». این جمله مربوط به هدایت مرحله دوم است، نه هدایت مرحله اول. یعنی تو در مرحله اول، همه را هدایت می‌کنی، پیام و سخن خود را به آنان می‌رسانی، راه خوب و بد را نشان می‌دهی. در قرآن بارها درباره هدایت مرحله اول سخن گفتی. در این آیه از هدایت مرحله دوم سخن می‌گویی، قانون مهم خود را بیان می‌کنی، قانون این است: فقط کسانی وارد هدایت مرحله دوم می‌شوند که هدایت مرحله اول را پذیرفته باشند. اراده تو این است. در واقع فقط کسانی را از هدایت مرحله دوم بهره‌مند می‌کنی که مرحله ابتدایی هدایت را طی کرده باشند. این هرگز جبر نیست. انسان هرگز مجبور نیست، او مختار است که هدایت را پذیرد یا نه، اگر هدایت مرحله اول را نپذیرفت، طبق اراده تو، دیگر از هدایت مرحله دوم بهره‌مند نخواهد شد.

اکنون می‌خواهم سخن تو با پیامبر را به زبان ساده بیان کنم:
ای محمد! وظیفه تو هدایت مرحله اول است، تو باید پیام و سخن مرا برای همه مردم بیان کنی، آنان را آزاد آفریده‌ام، نباید آنان را مجبور به ایمان آوردن کنی.

وظیفه تو تنها ابلاغ پیام است، وقتی کار خودت را انجام دادی، عده‌ای ایمان

می آورند و عدّه‌ای هم در کفر و بُت‌پرستی باقی می‌مانند.
 این اراده و خواست من است که هر کس هدایت مرحله اول را پذیرفت،
 شایستگی و لیاقت وارد شدن به مرحله بعدی هدایت را دارد، راه کمال را به
 او نشان می‌دهم، کاری می‌کنم که لحظه به لحظه به من نزدیک‌تر شود، دست
 او را می‌گیرم و او را به بهشت خویش رهنمون می‌سازم.

بَقَرَه: آیه ۲۷۳

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ
 ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءٌ مِّنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
 إِسْيَامَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّا حَافَّاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهُ
 عَلَيْهِمْ ﴿۲۷۳﴾

باید در هر کاری، اولویت‌بندی بکنم، اگر می‌خواهم به نیازمندی کمک
 نمایم، باید فکر کنم و ببینم چه کسی در اولویت است، از من می‌خواهی تادر
 جامعه بگردم و قبل از همه به این افراد کمک کنم:
 نیازمندانی که به تنگنا گرفتار شده‌اند و از جهت شرم و حیایی که دارند،
 دیگران توانگر شان می‌پنداشند و هرگز به اصرار از مردم چیزی را درخواست
 نمی‌کنند. باید ابتدا به فکر گرسنه‌هایی باشم که غذایی برای خود و
 فرزندانشان ندارند.

البته کسانی هم هستند که به کارهای مهم جامعه مشغول هستند و فرصتی
 برای تجارت و کسب درآمد ندارند، آنان زندگی خود را وقف خدمت به

اسلام نموده‌اند و در سنگر جهاد خدمت می‌کنند.

حتماً در جامعه می‌توانم کسانی را پیدا کنم که برای حفظ اسلام زحمت می‌کشند. کسانی که اگر دشمن حمله کند، جان خویش را به خطر می‌اندازند. همچنین باید به دنبال کسانی بگردم که برای مقابله با دشمن در جبهه فرهنگی تلاش می‌کنند، آنان همه وقت خود را صرف دفاع از قرآن و اسلام می‌کنند، من باید آنان را از یاد ببرم.

* * *

بَقَرْهٗ: آیه ۲۷۴

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۴﴾

او فقط چهار سکه دارد، دلش می‌خواهد با تو معامله کند، قدری فکر می‌کند، می‌داند تو دوست داری مردم آشکارا صدقه بدهند تا دیگران هم به این کار تشویق شوند و هم دوست داری مخفیانه به نیازمندان کمک شود تا آبروی آنان حفظ شود. برای همین او یکی از آن سکه‌ها را آشکارا و دیگری را مخفیانه صدقه می‌دهد، فقط دو سکه دیگر برای او مانده است، یکی از آن‌ها را روز و دیگری را شب صدقه می‌دهد، او شنیده است که اگر کسی در شب صدقه بدهد، تو رحمت خود را برابر او نازل می‌کنی. اکنون او به خانه بازمی‌گردد، در خانه هیچ پس انداز دیگری ندارد.

صبح که می‌شود جبرئیل را نزد پیامبر می‌فرستی و این آیه را برای او می‌خوانی، تأکید می‌کنی به کسانی که اموال خود را شب و روز، پنهان و

آشکارا، انفاق می‌کنند، پاداش بزرگی خواهی داد و آنان در روز قیامت هیچ غم و اندوهی نخواهند داشت.

جبرئیل به پیامبر خبر می‌دهد که این آیه درباره علی ﷺ نازل شده است.

پیامبر خیلی خوشحال می‌شود، در حقّ علی ﷺ دعا می‌کند. (۱۳۴)

خوشابه حال کسانی که پیرو واقعی علی ﷺ هستند، اگر آنان همچون مولای خود عمل کنند، خدا به آنان هم پاداش بزرگ می‌دهد و روز قیامت که همه در هراس و بیم هستند، روز شادی و خوشحالی آنان خواهد بود.

بقره: آیه ۲۷۵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسِّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^۱
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

درباره «انفاق» سخن گفتی و از مسلمانان خواستی به نیازمندان کمک کنند. در جامعه اختلاف بین افراد وجود دارد، برخی ثروتمند و عده‌ای دیگر از امکانات مادی کمتری برخوردارند، حال اگر همه انسان‌ها بندگان واقعی تو باشند و کمتر به دنیا دلبستگی داشته باشند، با یکدیگر مهربانی می‌کنند، ثروتمندان از فقیران دستگیری می‌نمایند و مشکلات مادی شان را برطرف می‌کنند، برای همین است که تو این قدر به انفاق تأکید می‌کنی.

ولی اگر جامعه از یاد تو غافل شود و عاشق دنیا شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ دنیاپرستی و رقابت جای یکتاپرستی و برادری را می‌گیرد، ثروتمندان با وجود آگاهی از فقر نیازمندان، به آنان کمک نمی‌کنند، بلکه به جای دلسوزی، شیرهٔ جان آنان را می‌گیرند، آنان پول خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند به شرط آن که زمان معینی اصل پول را با مقداری سود باز پس بگیرند، این همان ربا می‌باشد که حرام است.

ثروتمندان از تنگدستی فقیران سوءاستفاده می‌کنند و روز به روز ثروت بیشتری به دست می‌آورند، اکنون می‌خواهی دربارهٔ «ربا» سخن بگویی. می‌دانی ربا بیماری خطرناکی برای جامعهٔ توحیدی است.

تو رباخواران را همانند کسانی می‌دانی که نمی‌توانند تعادل خود را حفظ کنند، این سخن پیام مهّمی برای رباخواران دارد، کسی که به این عمل زشت رو آورد، دیگر نمی‌تواند حقایق را ببیند، مستیٰ ثروت چشم او را کور می‌کند، عشق به دنیا همهٔ وجودش را فرا می‌گیرد و فقط به سود بیشتر فکر می‌کند.

یاد نمی‌رود روزی با یکی از آنان روبرو شدم، دیدم خیلی در فکر است، او رو به من کرد و گفت:

— امروز فکر می‌کردم که من چقدر ضرر کرده‌ام.

— چطور مگر؟

— اگر خانهٔ خود را می‌فروختم و پول آن را به دیگران می‌دادم، می‌دانی سالی

چقدر سود می‌گرفتم !

— این چه حرفی است که می‌زنی. خانه محل آرامش انسان است، انسان نیاز به یک سرپناه دارد.

— درست است، اماً چه کنم، هر وقت به خانه می‌روم، این فکر به ذهنم می‌رسد، دست خودم نیست. فکر می‌کنم که چقدر ضرر کرده‌ام.

آن روز فهمیدم که هر کس اهل رباخواری شد، دیگر روی آرامش را نمی‌بیند، مستی ثروت، چشم او را کور می‌کند و به خودش هم رحم نمی‌کند، شیطان بر تمام وجود او مسلط می‌شود و لحظه‌مرگ هم شیطان خواهد آمد و او را آشفته خواهد نمود. (۱۳۵)

آری، تو ربارا حرام اعلام می‌کنی و از مسلمانان می‌خواهی از این کار زشت پرهیز کنند و به جای آن به تجارت پردازنند که تو برکت را در آن قرار داده‌ای. قبل از ظهر اسلام عده‌ای رباخوار بودند، وقتی تو این آیه را نازل کردی، آنان از این کار دست برداشتند، قانون حرام بودن ربا، شامل گذشته نشد، یعنی کسانی که قبل از اسلام، ثروتی را از راه ربا به دست آورده بودند، مورد بخشش خود قرار دادی، مهم این بود که بعد از ابلاغ حرام بودن ربا، دیگر کسی به رباخواری نپردازد.

بقره: آیه ۲۷۶

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُبَيِّنِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ ۲۷۶ ﴾

در زمان پیامبر خیلی‌ها تصوّر می‌کردند که با ربا می‌توانند شروت خود را
زیاد کنند، اکنون از یک قانون مهم خبر می‌دهی، قانونی که خیلی‌ها از آن مطلع
نیستند، وقتی من به ظاهر زندگی رباخوار نگاه می‌کنم، خیال می‌کنم که او
شروع زیادی دارد و پول زیادی جمع کرده است، اما تو عهد کرده‌ای شروتی
را که از راه ربا به دست آمده است، نابود کنی !

مهم پول زیاد نیست، مهم این است که این پول برکت داشته باشد، تو برکت
را از شروتی که از راه ربا جمع شده است می‌گیری، رباخوار یک عمر، پولی را
جمع می‌کند، اما این پول هرگز برکت ندارد، این سرمایه را به هر کاری بزنند،
ضرر می‌کند، چه بسا این پول را صرف دارو و درمان بیماری‌ها کند، به
دردهایی مبتلا می‌شود که تصوّرش را هم نمی‌کرد.

شروع چه وقت ارزش دارد؟ وقتی که به انسان آرامش دهد، اما تو عهد
کرده‌ای که پول رباخوار چیزی جز در دسر نباشد، درست است که رباخوار
شروع تمند شده است، اما این ظاهر قضیه است، شروع واقعی آن آرامش است
که در قلب انسان جای دارد، رباخوار با این کار دین خود را می‌فروشد، به
جنگ تو می‌آید، او هرگز روی آرامش را نخواهد دید، شروع دارد، اما راحتی
و آرامش ندارد.

تو از قانون دیگری هم سخن می‌گویی، به کسانی که کار خیر می‌کنند و
صدقه می‌دهند، برکت می‌دهی، آرامش روح و جان می‌دهی، آری، کسی که
قسمتی از مال خود را به فقیران می‌دهد، با تو معامله می‌کند، رضایت و

خشنودی تو را برای خود می خرد، تو هم عهد کرده‌ای که به مال او برکت بدھی، شاید پول کمتری داشته باشد، اما این پول برکت دارد، او با پول خود هر کاری کند، سود واقعی می برد، او با پول خود تجارت می کند و تو به کار او برکت می دهی. مهم‌تر از همه، آرامش را به او هدیه می کنی، زندگی راحت و باصفایی دارد، تو این بنده خود را دوست داری.

به راستی آیا ثروتی بالاتر از این دوستی و محبت وجود دارد و آیا بدبختی بالاتر از دور بودن از رحمت و محبت خداوند برای رباخوار وجود دارد؟

بقره: آیه ۲۷۷

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الرَّكَاءَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۷﴾

راستی چرا عده‌ای مجبور می شوند نزد رباخواران بروند و از آنان به صورت ربا، قرض بگیرند؟ علت، نیاز است. این نشانه آسیبی است که در جامعه وجود دارد، از مسلمانان می خواهی دین را به صورت کامل ببینند، اسلام را خوب بفهمند، اسلام این نیست که نماز بخوانم اما از جامعه غافل باشم، تو نماز و زکات را با هم واجب کرده‌ای، هر کجا سخن از نماز است، سخن از زکات هم شده است. این دو را با هم از من می خواهی، زکات راهی است که تو برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه قرار داده‌ای. اگر همه

مسلمانان همان طور که نماز می خوانند، زکات هم می دادند، آیا در جامعه نیازمندی پیدا می شد؟ آیا دیگر کسی مجبور بود نزد رباخواران برود؟ در اینجا از کسانی سخن می گویی که به تو ایمان می آورند و کار نیک انجام می دهند، نماز می خوانند، زکات می دهند، پاداشی بس بزرگ به آنان خواهی داد و هیچ ترس و اندوهی نخواهند داشت. آنان زندگی همراه با آرامش را تجربه خواهند کرد.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۸۰ - ۲۷۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذْنُوا بِحَرْبٍ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَا كُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۰﴾

از همه مؤمنان می خواهی تا از ربا پرهیز کنند، رباخواری با روح ایمان سازگار نیست، انسان با ایمان از مال حرام دوری می کند و این نشانه تقوا و پارسایی اوست.

هر کس که از رباخواری پرهیز نکند به جنگ تو و پیامبر تو آمده است، آری، رباخواری، اعلام جنگ با تو و پیامبر است. رباخواری باعث می شود تعادل اقتصادی جامعه به هم بریزد و عده‌ای روز به روز ثروتمندتر و گروهی دیگر روز به روز فقیرتر شوند، اگر رباخواری در جامعه‌ای رواج یافت مردم دیگر

به یکدیگر کمک نخواهند کرد و هر کس به فکر سود بیشتر خواهد بود.
رباخواران باید توبه کنند، می توانند اصل پولی را که به دیگران داده‌اند، از آنان پس بگیرند ولی گرفتن سود آن حرام است. اگر کسی از رباخواری پولی را قرض بگیرد، باید اصل پول رباخوار را به او پس بدهد، نمی تواند به بهانه حرام بودن ربا، اصل پول را برای خود بردارد، فقط سود پول را که به صورت ربا می باشد، حرام است و نباید پرداخت شود.

اکنون که رباخوار توبه کرده است و می خواهد فقط اصل پول خود را پس بگیرد، باید شرایط بدھکار را در نظر بگیرد، اگر او نمی تواند فعلًاً پول را پس بدهد، مهلت دهد تا او در هنگام توانایی به پرداخت بدھی خود اقدام کند، اگر هم واقعًاً نمی تواند بدھی خود را بدهد، چه بهتر که به نیت صدقه از دریافت آن، صرف نظر کند که این، کار انسانی ارزشمندی است.

بقره: آیه ۲۸۱

وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ مُمَّا تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾

زشتی رباخواری نزد تو از هر کار بد دیگری بیشتر است، امام صادق علیه السلام در حدیثی فرموده‌اند که اگر کسی به قدر یک «درهم» ربا بگیرد، گناه او بزرگ‌تر از کسی است که داخل کعبه هفتاد زنا با مادر خود انجام دهد، وای که این ربا چقدر نزد تو زشت و ناپسند است !!

اگر بخواهم «درهم» را به قیمت امروز بیان کنم باید بگوییم هر «درهم» حدود دو دلار ارزش دارد.^(۱۳۶)

اکنون تو در این آیه به همه یادآوری می‌کنی که روز قیامت را فراموش نکنند و بدانند که این دنیا به زودی می‌گذرد و انسان سزای همه کارهای خود را در روز قیامت خواهد دید.

کسی که رباخواری می‌کند، باید به فکر آینده خود باشد، به زودی مرگ سراغش خواهد آمد و او به غیر از یک کفن چیز دیگری را نمی‌تواند با خود ببرد، همه دارایی او به دیگران خواهد رسید و با دست خالی به سوی آخرت خواهد رفت، او با کار زشت خود به جنگ تو آمده، باید سزای کار خویش را ببیند و در آتش جهنّم بسوزد.

* * *

بَقْرَهٗ: آیه ۲۸۴ - ۲۸۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتُوا إِذَا تَدَائِسْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى
 أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْثُرُوهُ وَلِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
 أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيُكْتُبْ وَلِيُعَلَّمَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيُتَقَدِّمَ
 اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًَا أَوْ
 ضَعِيفًًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُبْلِلَ هُوَ فَلَيُعَلَّمَ وَلَيُئْتَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ
 تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا
 يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًًا أَوْ كَبِيرًًا إِلَى
 أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَنَى إِلَى تَوْتَابَوْا إِلَى أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْبِرُ وَهَا يَئِسُكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُو اِذَا تَبَيَّنَمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيهِمْ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بِمُضْكُمْ بَعْضًا فَإِنَّهُ الدِّيْنُ أَوْثِيقَ أَمَانَةَ وَلِيَقِنَ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيهِمْ ﴿٢٨٣﴾ إِلَهٌ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِّبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

سخن درباره مسائل اقتصادی جامعه است، در اینجا، ۱۶ قانون درباره امور

تجاری بیان می کنی تا سرمایه ها در مسیر رشد طبیعی خود قرار بگیرند:

۱- اگر کسی به دیگری قرض داد و یا با او معامله ای انجام داد و خریدار،
همه پول فروشنده را به صورت نقدی پرداخت نکرد، باید قراردادی بین آنان

نوشته شود.

۲- قرارداد را شخص سومی بنویسد تا اطمینان بیشتری حاصل شود.

۳- نویسنده قرارداد باید واقعیت را با دقّت بنویسد و چیزی را کم و زیاد
نکند.

۴- نوشتن قرارداد کار هر کسی نیست، آن شخص باید از احکام خرید و
فروش آگاه باشد، برای همین اگر دو نفر از او خواستند که برای آنان،
قراردادی بنویسد، باید از این کار امتناع کند، بلکه باید در این امر اجتماعی

کمک کند.

۵- در هر قرارداد آنچه مهم است، امضای بدھکار است که حقیقی را برای طلبکار ایجاد می‌کند. در هنگام نوشتن قرارداد باید دقیقت شود که قرارداد با توجه به گفته‌های بدھکار تنظیم شود تا بعداً جای انکار باقی نگذارد.

۶- شخص بدھکار باید حق را در نظر بگیرد و چیزی را مخفی نکند تا مباداً حقی از طلبکار ضایع شود.

۷- اگر کسی کم عقل یا گنگ یا سبک سر باشد و نتواند امور مالی خود را سامان ببخشد، باید سرپرست او نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نماید، البته لازم است که سرپرست او رعایت حال او را بکند و حق او را ضایع نکند.

۸- در هنگام تنظیم قرارداد باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شاهد آن قرارداد باشند، باید تمامی شاهدان، مسلمان و بالغ باشند و مورد اطمینان بدھکار و طلبکار باشند.

با خود فکر می‌کنم که چرا گواهی دوزن برابر با گواهی یک مرد است؟ شاید دلیل این باشد که زن موجودی عاطفی است و ممکن است تحت تأثیر عواطف خود قرار گیرد برای همین گواهی یک نفر دیگر به گواهی او ضمیمه شده است.

۹- در هنگام شهادت دادن، اگر شاهدان دو مرد بودند، هر کدام می‌توانند جداگانه شهادت بدهند، اگر شاهدان یک مرد و دو زن بودند، آن دوزن باید به اتفاق یکدیگر شهادت بدهند تا اگر یکی مرتکب اشتباهی شد، زن دیگر به او یادآوری کند.

۱۰ - در تنظیم قرارداد، فرقی بین بدھی کم یا زیاد نیست، مهم این است که در جامعه به علت روابط اقتصادی، اختلاف و درگیری روی ندهد، برای همین بهتر است برای هر تجاری، قراردادی تنظیم شود.

۱۱ - اگر معامله به صورت نقدی انجام گرفت، نوشتن قرارداد ضرورت ندارد، بهتر است که برای این نوع معامله هم قرارداد تنظیم شود تا از هرگونه اشتباه و اعتراضی در آینده جلوگیری کند. نکته مهم این است که اگر معامله به صورت نقدی صورت گرفت و قرارداد تنظیم نشد، حتماً باید شاهد گرفت.

۱۲ - نویسنده قرارداد و همچنین شاهدان را باید مورد اذیت و آزار قرار داد، اگر کسی آنان را به سبب حق‌گویی آزار دهد، گناه بزرگی انجام داده و از مسیر اسلام خارج شده است.

۱۳ - اگر مثلاً در سفر، تجاری صورت گرفت و امکان نوشتن قرارداد نبود، بدھکار چیزی را به عنوان وثیقه به طلبکار بدهد تا طلبکار اطمینان داشته باشد که به حق خود خواهد رسید. وقتی که بدھکار بدھی خود را به طلبکار داد، طلبکار وثیقه را به بدھکار بازمی‌گرداند.

۱۴ - وثیقه باید به طور کامل در اختیار طلبکار قرار گیرد تا اثر اطمینان بخشی داشته باشد.

۱۵ - نوشتن قرارداد، شاهد گرفتن و وثیقه گذاشتن، مخصوص جایی است که دو طرف معامله به یکدیگر اطمینان نداشته باشند، اگر بین آنان اطمینان کامل باشد، نیاز به این امور نیست.

۱۶ - اگر از شاهدان خواسته شد که گواهی و شهادت بدهند، باید این کار را

انجام دهند. آنان نباید گواهی خود را کتمان نکنند زیرا کتمان گواهی از گناهان بزرگ به شمار می آید.

اگر کسی کتمان گواهی کرد و در این میان حقیقی از کسی ضایع شد، خشم و غصب تو را برای خود خریده است، آری، تو از درون و ضمیر انسانها باخبری، نمی توان هیچ چیز را از تو پنهان کرد، در روز قیامت از آنان سؤال می کنی: چرا برای دفاع از کسی که حق او غصب شده بود، گواهی ندادی؟

حالا می فهمم که تو چقدر به قانونمند کردن جامعه اهمیت می دهی و دوست داری عدالت در جامعه حکمفرما شود، می خواهی حق هیچ کس ضایع نشود و بدینه و اختلاف در جامعه رواج نیابد.

اکنون از قدرت خود می گویی، تو مالک آسمانها و زمین هستی، تو بر هر کاری توانی، تو برای اصلاح اقتصاد جامعه مطالب زیادی را بیان کردي، ما را به کمک کردن به نیازمندان و صدقه دادن تشویق کردی، از حرام بودن ربا سخن گفتی و از ما خواستی تا روابط اقتصادی خود را به صورت قرارداد درآوریم و بر آن شاهد بگیریم، از شاهدان خواستی تا هرگز گواهی خود را کتمان نکنند. اگر مردم به این سخنان عمل کنند، در جامعه دیگر فقر و اختلافی نخواهد بود.

تو می دانی عده ای خطا خواهند کرد، ربا خواری خواهند کرد، به فقیران کمک نخواهند کرد، شهادت خود را کتمان خواهند کرد، اما توراه توبه را بر

روی آنان نمی‌بندی، نمی‌خواهی آن‌ها را ناامید کنی، تو به این نکته تأکید می‌کنی که همه کاره روز قیامت هستی، هر کس را که بخواهی می‌بخشی و از لغزش‌هایش چشم‌پوشی می‌کنی و هر کس را که بخواهی مجازات می‌کنی. درست است که بنده‌ای از بندگانت خطایی مرتكب شده و سزای او آتش دوزخ است، اگر واقعاً توبه کند و به سوی تو بازگردد و گذشته را جبران کند، او را می‌بخشی و در بهشت خود مهمان می‌کنی، چه کسی می‌تواند به این کار تو اعتراض کند.

بَقَرَهٗ: آیه ۲۸۵

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أَنَّكُتُهُ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَاتَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۵﴾

وقتی می خواهم کار بزرگی انجام دهم، نیاز دارم با کسانی که در آن کار پیشگام شده‌اند و به خوبی از عهده آن برآمده‌اند آشنا شوم، این امر باعث می شود تا هم اعتماد به نفس پیدا کنم و هم از تجربه آنان بهره‌مند شوم. از من خواسته‌ای تابه تو و روز قیامت ایمان آورم، اعمال نیک انجام دهم و از گناهان دوری کنم، به سوی زیبایی‌ها حرکت کنم و از پلیدی‌ها پرهیز کنم، از طاغوت‌ها دل بکنم و به سوی توبیایم، تو برایم از ایمان پیامبر می‌گویی و نشانم می‌دهی که او قبل از همه به این سخنان عمل کرده است، او هرگز

چیزی نگفته است که خودش به آن ایمان ندارد.

بعد از آن برایم از ایمان مؤمنان سخن می‌گویی،

مؤمنان این ویژگی‌ها را دارند:

۱- ایمان به تو.

۲- ایمان به فرشتگان.

۳- ایمان به کتاب‌های آسمانی.

۴- ایمان به همهٔ پیامبران.

۵- شنیدن همهٔ دستورهای تو و اطاعت از همهٔ آن‌ها.

آری، آنان مثل یهودیان یا مسیحیان نیستند که فقط به پیامبر خود ایمان داشته

باشند. مؤمنان اهل تعصّب قومی و نژادی نیستند و به همهٔ پیامبران تو ایمان

دارند و به همهٔ آنان احترام می‌گذارند.

مؤمنان پیامبران را معلمان بزرگ بشریّت می‌دانند که هر کدام در یک رتبهٔ و

کلاسی، به آموزش بشر پرداخته‌اند، پیامبران از اصول و برنامهٔ یکسانی

پیروی کرده‌اند که تو به آنان نازل کرده‌ای. هدف همهٔ یکی بوده است،

روش‌های متفاوت آنان ناشی از شرایط متفاوت زمانی و مکانی آنان بوده

است.

ایمان به همهٔ پیامبران و برنامه‌های آنان منافاتی با منسوخ شدن دین‌های

قبلی ندارد. وقتی کسی به مدرسهٔ می‌رود در کلاس اول، خواندن و نوشتن

می‌آموزد، با فرا رسیدن سال بعد، به پایهٔ بالاتر می‌رود و دروس پایهٔ اول را

کنار می‌گذارد، اما او هرگز احترام به درس و معلم کلاس اول را کنار نمی‌گذارد. مؤمنان، موسی و عیسی را پیامبران تو می‌دانند و اسلام را به عنوان دین خود انتخاب کرده‌اند، زیرا این دین از همه ادیان کامل‌تر است، آخرین دین آسمانی است.

مؤمنان با این آگاهی و معرفت، تسلیم فرمان تو هستند، از تو می‌خواهند تا گناه آنان را ببخشی و رحمت را بر آنان نازل کنی، آن‌ها می‌دانند که سرانجام همه به سوی تو خواهد بود، روز قیامت همه در پیشگاه تو خواهند آمد.

بَقْرَهٗ: آيَهٗ ۲۸۶

لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَيْنَهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ تَسْبِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَيْنَنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَ
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۸۶﴾

برايم از پیامبر و مؤمنان واقعی سخن گفتی، چشم‌اندازی ترسیم کردی، از من خواستی تا مانند آنان باشم، آیا می‌توانم؟ من کجا و پیامبر تو کجا؟ من کجا و آن مؤمنان کجا؟

اکنون می‌گویی که به قدر استعدادم از من انتظار داری، تو هرگز بیش از اندازه تو می‌توانم چیزی از من نمی‌خواهی، این قانون توست، به هر کسی

استعدادی داده‌ای و متناسب با همان استعداد از او انتظار داری.

بار دیگر یادآوری می‌کنی که من نتیجه عمل نیک و بد خود را خواهم دید،
من مسئول کارهایی هستم که انجام می‌دهم و درباره آن‌ها سؤال خواهد شد.

اکنون که راه خود را شناخته‌ام، باید دعا کنم تا تو مرا یاری کنی، از ابتدای این سوره سخنان مهمی را گفته‌ای، از من خواستی تا راه اهل ایمان را انتخاب کنم، تو مرا با آغاز آفرینش آشنا کردی، فهمیدم که تو مرا بر فرشتگان برتری دادی، تو تاریخ بنی اسرائیل را برایم گفتی تا از سرنوشت آنان درس بگیرم، مرا با ابراهیم علیه السلام آشنا کردی. من دانستم او چگونه برای زنده کردن نام و یاد تو، قیام کرد، بعضی از احکام دین را برایم گفتی: نماز، زکات، روزه، جهاد، حجّ و... خواستی تاروز قیامت را فراموش نکنم و برای آن روز زاد و توشه برگیرم، به کمک کردن به نیازمندان تشویق نمودی.

این‌ها درس‌های تو برای من بود، اکنون دیگر می‌خواهم دعا کنم، اما چگونه؟

چقدر خوب است که تو خود بیاموزی چگونه دعا کنم، بگو من از تو چه بخواهم؟
برایم سخن بگو!

بار خدایا! گاهی من سرگرم دنیا می‌شوم و مسئویت و وظیفه خود را
فراموش می‌کنم و خطأ و اشتباھی از من روی می‌دهد که از هدف دورم
می‌کند، به این دنیا آمدہ‌ام تا برای قیامت خود تو شه برگیرم، اما چه کنم، گاهی
آنقدر دنیا برایم دوست‌داشتنی می‌شود که دیگر قیامت را فراموش می‌کنم،
دنیا همه چیز می‌شود و فقط به آن فکر می‌کنم، آن‌چنان به دنبال دنیا می‌دوم
که گویی قرار است هزاران سال در این دنیا باشم، آری، غفلت و فراموشی
تمام وجود مرا می‌گیرد، فراموش می‌کنم که تا مرگ فقط یک قدم فاصله دارم،
همه استعدادها و سرمایه‌های خود را صرف دنیا می‌کنم و در این میان چقدر
ضرر می‌کنم، همه دنیا ارزش یک ساعت از عمر مرا ندارد، اما من خود را به
دنیا می‌فروشم!

اکنون به سوی تورو می‌کنم، دست‌هایم را به سوی آسمان می‌گیرم و از تو
می‌خواهم این لغزش‌های مرا ببخشی، فقط عفو تو می‌تواند جبران ضررهاي
مرا کند.

خدایا! امّت‌های قبلی فریب شیطان را خوردن و معصیت تورا نمودند، تو
برای کیفر آنان، تکالیف سختی را قرار دادی، مثلاً بر یهودیان حرام کردی که
از گوشت‌های حلال بخورند، زیرا آنان پی‌درپی، نافرمانی می‌کردند، خدایا!

از تو می خواهم تکالیف سخت را بر دشمن قرار ندهی، چیزی را بر ما
واجب نکن که ما طاقت آن را نداشته باشیم.

خدایا! گناهان ما را ببخش و رحمت را بر ما نازل کن و ما را بر کافران پیروز
بگردان.

من در جستجوی «عفو»، «غُفران» و «رحمت» هستم، می‌دانم این سه واژه با
هم تفاوت دارند، چقدر خوب است، قدری درباره معنای این سه واژه بدانم:
وقتی پسرم شش سال داشت، از من خواست تا برایش توپی بخرم، من هم
برای او توپ خریدم ولی گفتم نباید داخل کوچه بازی کند زیرا همسایه‌ها
اذیت می‌شوند.

یک روز در خانه نشسته بودم که ناگهان صدای شکستن شیشه به گوشم
رسید، پسرم با توپ، شیشه خانه همسایه را شکسته بود.

از جا بلند شدم و به کوچه رفتم، دیدم که شیشه خانه همسایه شکسته است،
به کسی آسیبی نرسیده بود.

هرچه می‌گشتم از پسرم خبری نبود، او ترسیده و فرار کرده بود. وارد خانه
شدم؛ اما دلم پیش پسرم بود.

نگرانش بودم، اگر پسرم به خانه برمی‌گشت و از کار خودش پشیمان بود، او

رامی بخشدیدم.

بعد از ساعتی پسرم آمد، شرمنده بود، عذرخواهی کرد. او را بخشدیدم، اما با شیشه شکسته چه باید کرد؟ به یکی از دوستانم زنگ زدم تا باید پنجره خانه همسایه را شیشه کند.

بعد از ساعتی همه چیز درست شد وقتی پسرم را بخشدیدم، در واقع او را «عفو» کرده بودم، وقتی من شیشه را درست کردم در حق پسر خود «غفران» کردم، وقتی او را در آغوش گرفتم و بوسیدمش، به او «رحمت» کرده‌ام.^(۱۳۷)

خدایا !

تو به من فرمان دادی که از زشتی‌ها دوری کنم، اما چه کنم، شیطان مرا فریب داد و من به گناه آلوده شدم، دل من اسیر دنیا شد، عمر خود را صرف دنیا کردم، عمر من تباہ شد، غفلت مرا گرفت، اکنون چه کنم؟

به که پناه ببرم؟ چه کسی جز تو می‌تواند گذشته مرا جبران کند؟

این تو هستی که با یک نگاه مهربان، همه گناهانم را به خوبی‌ها بدل می‌کنی، تو خدای خوبی‌ها هستی. از تو می‌خواهم اول مرا بیخشی و عذابم نکنی، بعد غفران را بر من نازل کنی، یعنی ابتدا همه ضررها یی که به خود زده‌ام، جبران کنی، بعد مرا در آغوش مهربانی خود جای بدھی !

من امیدوار به عفو، غفران و رحمت تو هستم...^(۱۳۸)

پیوست‌های تحقیقی

۱. سوره‌های قرآن یا مکی می‌باشند یا مدنی. لازم می‌بینم چهار نکته درباره مکّی و مدنی بودن سوره‌ها بنویسم:

* نکته اول

معمولًاً امروزه قرآن را با خط عثمان طه چاپ می‌کنند و در پایان سوره‌های قرآن، فهرست سوره‌ها را ذکر می‌کنند. در این فهرست، مکّی یا مدنی بودن سوره‌ها، مشخص شده است. وقتی به این فهرست توجه می‌کنیم می‌بینیم که سوره زلزله، سوره مدنی معرفی شده است، اما عده‌ای از مفسران سوره زلزله را مکی می‌دانند، در تفسیر سوره زلزله این مطلب را توضیح داده‌اند و بیان کرده‌اند که این سوره، مکی است.

* نکته دوم

هر سوره‌ای که مکّی است همه آیات آن قبل از هجرت پیامبر نازل شده است. این یک قانون کلی است.

برای شرح بیشتر این قانون کلی، باید سه مطلب را اینجا بنویسم:

– مطلب الف: سوره هود، مکّی است. همه این سوره و حتی آیه ۱۲ آن در مکّه و قبل از هجرت پیامبر نازل شده است.

توجه کنید: آیه ۱۲ این سوره دو بار نازل شده است. بار اول قبل از هجرت پیامبر و بار دوم در سرزمین قُدِید، یک روز قبل از ماجراي غدیر خم، اين نشانه اهمیت حادثه غدیر خم می باشد.
– مطلب ب: سوره معارج مکّی است. همه این سوره و حتی سه آیه اول آن در مکّه و قبل از هجرت پیامبر نازل شده است.

توجه کنید: سه آیه اول این سوره دو بار نازل شده است. بار اول قبل هجرت پیامبر و بار دوم در سرزمین غدیر خم. این نشانه اهمیت حادثه غدیر خم می باشد.

– مطلب ج. سوره مدثر مکّی است و همه آیات آن در مکّه نازل شده است. آیه اول سوره مدثر از وجوب نماز شب سخن می گوید، آیه آخر از تخفیف این حکم سخن می گوید، آیات اول این سوره در سال سوم بعثت پیامبر و آیه آخر آن در سال نهم یا دهم بعثت و در مکّه نازل شده است.

* نکته سوم

هر سوره‌ای که مدنی است همه آیات آن بعد از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده است، البته لازم نیست که این آیات در خود شهر مدینه نازل شده باشد، معیار و ملاک این است که سوره بعد از هجرت نازل شده باشد هرچند محل نزول آن مدینه نباشد. برای مثال آیه ۶۷ سوره مائدہ که درباره ابلاغ ولایت علی علیه السلام می باشد در غدیر خم نازل شده است و این سرزمین بین مکّه و مدینه است.

* نکته چهارم

هر سوره‌ای که مدنی است همه آیات بعد از هجرت پیامبر نازل شده است. این یک قانون کلی است.

برای شرح بیشتر این قانون کلی، باید دو مطلب را اینجا بنویسم:

– مطلب الف: سوره تغابن، مدنی است. بعضی‌ها بر این باور هستند که آیه ۱ تا ۱۵ این سوره مکّی است، اما مهشور مفسرین این سخن را قبول نکرده‌اند و گفته‌اند همه این سوره مدنی است و

حق هم همین است. در واقع تمام این سوره مدنی است.

– مطلب دوم: سوره حج، مدنی است و آیات ۴۲ تا ۵۱ شاهد زیادی به آیات مکنی دارد، اما این آیات در مدینه نازل شده است. پیامبر وقتی به مدینه هجرت کرد، بُت پرستان مکه به سخنان ناروای خود نسبت به پیامبر ادامه می‌دادند، پس این آیات در مدینه نازل شده است، گویا همان روزهای اولی که پیامبر به مدینه رفت، این آیات نازل شد و جواب آن سخنان ناروای بُت پرستان را داد.

این چهار نکته‌ای بود که درباره مکنی – مدنی سوره‌های قرآن لازم بود شرح بدهم:

۲. القلب حرم الله، لا تُسكن حرم الله غير الله: بحار الأنوارج ۶۷ ص ۲۵.

۳. فلو دعاني حتى ينقطع عنقه أو تنتثر أتمله ما استجبيت له: الكافي ج ۲ ص ۴۰۰، مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۱۶۶، أمالی المفید ص ۳، عدة الداعی ص ۵۷، الجوهر السنیة ص ۱۱۱، بحار الأنوارج ۱۴ ص ۲۷۹، جامع أحادیث الشیعه ج ۱ ص ۴۴۳، تفسیر کنز الدقائق ج ۱ ص ۴۵۱، غایة المرامج ۶ ص ۱۳۷.

۴. ونحن الصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن ترجمة وحيه، ونحن أركان توحيده: معانی الأخبار ص ۳۵، بحار الأنوارج ۲۴ ص ۱۲؛ (صراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)، يعني محمداً وذریته: معانی الأخبار ص ۳۶، بحار الأنوارج ۲۴ ص ۱۳ ((اهدَنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)، يعني أمير المؤمنین: تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۲۴، بحار الأنوارج ۸۲ ص ۲۳ و ج ۸۹ ص ۲۴۰).

۵. وحزبه، وعيبة علمه، وحجته وصراطه ونوره، ورحمة الله وبركاته: عيون أخبار الرضا ج ۱ ص ۳۰۵، من لا يحضره الفقيه ج ۲ ص ۶۰۹، تهذيب الأحكام ج ۶ ص ۹۵، وسائل الشیعه ج ۱۴ ص ۳۰۹، المزار لابن المشهدی ص ۵۲۳، بحار الأنوارج ۹۹ ص ۱۲۷، جامع أحادیث الشیعه ج ۱۲ ص ۲۹۸.

۶. الصَّرَاطُ وَالسَّرَاطُ وَالرَّاطُ: الطريقي: الصحاح ج ۳ ص ۱۱۳۹ صرط، لسان العرب ج ۷ ص ۳۴۰ صرط؛ الصَّرَاطُ - بالكسر -: الطريقي: تاج العروس ج ۱۰ ص ۳۲۰ صرط؛ سَرَطَ: أصلٌ صحيحٌ واحد، يدلّ على غيبة في مَرْءَةٍ ذهاب: معجم مقاييس اللغة ج ۳ ص ۱۵۲ سرط؛ والسراط لغةً في الصحاح ج ۳ ص ۱۱۳۱ سرط؛ إنَّ الأصل الواحد في هذه المادة هو الطريقي الواضح الواسع مادياً أو معنوياً: التحقيق في كلمات القرآن ج ۶ ص ۲۲۸.

۷. أَلَّا إِلَّا عَلَيْكَ يا داعي الله ورَبَّانِي آياتِه...: الاحتجاج ج ۲ ص ۳۱۶، بحار الأنوارج ۵۳ ص ۱۷۱ وج

.٨١ ص ٩٩ وج ٩٩ ص .٨١

٨. في قوله: (اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)، قال: قولوا-معاشر العباد-: أرشدنا إلى حبّ محمد وأهل بيته: مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٢٧١، بحار الأنوارج ٢٤ ص ١٦، الغديرج ٢ ص ٣١١، نهج الإيمان لابن جبر ص ٥٣٩

٩. يا زياد، هل الدين إلا الحب والبغض؟ تفسير فرات الكوفي ص ٤٣٠، مستدرك الوسائل ج ١٢ ص ٢٢٦، بحار الأنوارج ٦٥ ص ٦٣، جامع أحاديث الشيعة ج ١٦ ص ٢١٠

١٠. المغضوب عليهم: النصاب والضالل: الشكاك الذين لا يعرفون الإمام: تفسير القمي ج ١ ص ٢٩، التفسير الأصفى ج ١ ص ٩، تفسير الصافي ج ١ ص ٨٧، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٢٤، بحار الأنوارج ٢٤ ص ٢٠ وج ٨٢ ص ٥٢ وج ٨٩ ص ٢٣٠

١١. للطّلاق أكثر على تفسير هذه السورة راجع: البيان ج ١ ص ٣٥، الكشاف عن حفائق التنزيل ج ١ ص ٤٨، تفسير جوامع الجامع ج ١ ص ٥٥، تفسير مقاتل بن سليمان ج ١ ص ٢٥، جامع البيان ج ١ ص ٩٢، تفسير أبي حاتم ج ١ ص ٢٩، أحكام القرآن ج ١ ص ٨، تفسير السمرقدي ج ١ ص ٤٣، تفسير السلمي ج ١ ص ٣٦، تفسير الثعلبي ج ١ ص ١٠٤، تفسير الواحدى ج ١ ص ٨٩، تفسير السمعاني ج ١ ص ٣٧، زاد المسيرج ١ ص ٧، تفسير الرازى ج ١ ص ٣، تفسير القرطبي ج ١ ص ٩٤، تفسير البيضاوى ج ١ ص ٦٣، تفسير البحر المعحيط ج ١ ص ١٤٠، تفسير ابن كثيرج ١ ص ١٢، تفسير الجلالين ص ٢، تفسير الشعابى ج ١ ص ١٦٤، فتح القديرج ٢ ص ٥٦، تفسير الألوسي ج ١ ص ٣٨.

١٢. لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة، ثم ردت فيه الروح، ما كان عجبًا: الكافي ج ٢ ص ٦٢٣ وسائل الشيعة ج ٦ ص ٢٣١، مكارم الأخلاق ص ٣٦٣، بحار الأنوارج ٨٩ ص ٢٥٧، التفسير الصافي ج ١ ص ٨٨ البرهان ج ١ ص ٨٨، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤. دقت كنيد: حديث باسند معتبر دركتابى معتبر نقل شده است. سند این حديث به این شرح است: الشیخ الكلینی عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابی عمری، عن معاویة بن عمار، عن ابی عبد الله علیه السلام.

اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب: ثواب الاعمال ص ١٠٤، وسائل الشيعة ج ٦ ص ٣٩، مستدرك الوسائل ج ٤ ص ١٥٨، بحار الأنوارج ٨٩ ص ٢٣٤، جامع أحاديث الشيعة ج ١٥ ص ٨٨

١٣. مما علمناهم، يتبئون، ومما علمناهم من القرآن يتلون: تفسير القمي ج ١ ص ٣٠، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٢٦، البرهان ج ١ ص ١٠٠.

۱۴. فاما كفر الجحود فهو الجحود بالريوبية، وهو قول من يقول: لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة... الكافي ج ۲ ص ۳۸۹، وسائل الشيعة ج ۱ ص ۳۲، مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۷۶، بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص ۱۱۶۱، التفسير الأصفى ج ۷ ص ۷، تفسير الصافى ج ۵ ص ۷، تفسير نور الثقلين ج ۱ ص ۳۲.
۱۵. اللهم طهر قلبي من النفاق: مصباح المتهجد ص ۵۹۹، بحار الأنوار ج ۹۵ ص ۹۵.
۱۶. فإنها نزلت في قوم منافقين أظهروا لرسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام، وكانوا إذا رأوا الكفار... والاستهزاء من الله هو العذاب: تفسير القمي ج ۱ ص ۳۴، بحار الأنوار ج ۹ ص ۱۷۴.
۱۷. إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه: عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۱۱۳، الاحتجاج ج ۲ ص ۱۹۷، الفصول المهمة للحر العاملى ج ۱ ص ۲۲۹، بحار الأنوار ج ۵ ص ۱۱، التفسير الأصفى ج ۱ ص ۱۷، تفسير نور الثقلين ج ۱ ص ۳۶، تفسير شير ص ۴۲، كشف الغمة ج ۳ ص ۷۸.
۱۸. (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)، قال: من آمن بقيام القائم عليه السلام أنه حق: كمال الدين ص ۱۷، بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۵۲، تفسير نور الثقلين ج ۱ ص ۳۱، تفسير كنز الدقائق ج ۱ ص ۸۶، مكيال المكارم ج ۱ ص ۳۸۹، البرهان ج ۱ ص ۱۰۰.
۱۹. إن القائم متى إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفي ولادته ويغيب شخصه: كمال الدين ص ۳۰۳، بحار الأنوار ج ۵۱ ص ۱۰۹، معجم أحاديث الإمام المهدي ج ۳ ص ۳۳، أعيان الشيعة ج ۲ ص ۵۵.
۲۰. إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته، المنتظرون لظهوره، أفضل أهل كل زمان: كمال الدين ص ۳۲۰، الاحتجاج ج ۲ ص ۵۰، بحار الأنوار ج ۳۶ ص ۳۸۷ و ج ۵۲ ص ۱۲۲، أعلام الورى ج ۲ ص ۱۹۶، مكيال المكارم ج ۲ ص ۱۲۹.
۲۱. ولو علم أنهم يرتابون لما غيب حجته طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس: الإمامة والتبصرة ص ۱۲۳، الكافي ج ۱ ص ۳۳۳، كمال الدين ص ۳۳۸، كتاب الغيبة للنعماني ص ۱۶۵، بحار الأنوار ج ۵۲ ص ۱۴۵، أعلام الورى ج ۲ ص ۲۳۶.
۲۲. اللهم ولا تسلينا اليقين لطول الأمد في غيبته وقطع خبره عما: مصباح المتهجد ص ۴۱۳، كمال الدين ص ۵۱۳، جمال الأسبوع ص ۳۱۶، بحار الأنوار ج ۵۳ ص ۱۸۸.
۲۳. (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، أي اعبدوه لعلكم تتلون النار: البرهان ج ۱ ص ۱۲۱.

.٤٠. العنكبوت: ٢٤

.٧٣. حجّ: ٢٥

٢٦. فالبوعضة أمير المؤمنين عليه السلام، وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وآله: تفسير القمي ج ١ ص

٣٥، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٥، البرهان ج ١ ص ١٢٧.

٢٧. إن الله خلق لها خمسين ألف عام، فتركها قاعاً فقراء خاوية عشرة آلاف عام: تفسير العياشي ج ١

ص ٣١، بحار الأنوار ج ٥٤ ص ٨٦.

٢٨. وإنما قالوا بذلك بخلقِ مضى، يعني الجن أبا الجن: تفسير العياشي ج ١ ص ٣١، مستدرك الوسائل

ج ٩ ص ٣٧١، بحار الأنوار ج ٩٦ ص ٢٠٥، جامع أحاديث الشيعة ج ١٠ ص ٨.

٢٩. انظروا إلى أهل الأرض من خلقى من الجن والنسان...: تفسير القمي ج ١ ص ٣٥، بحار الأنوار

ص ٢٣٤، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٥، تفسير كنز الدقائق ج ١ ص ٢٣٢، البرهان ج ١ ص

.١٣٧.

٣٠. اديم به معنای سطح روی زمین است. سطح روی زمین معمولاً به عمق ٢٠ تا ٥٠ سانتیمتر است

ومحل رویش گیاهان می باشد: (وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى بعث جبريل عليه السلام وأمره أن يأتيه

من أديم الأرض: علل الشرائع ج ١ ص ٢ بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٣، البرهان ج ١ ص ١٤٠).

٣١. فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيمة. فلما أصاب آدم الخطيئة...: تفسير العياشي ج ١ ص

٣١، مستدرك الوسائل ج ٩ ص ٣٧١، بحار الأنوار ج ٩٦ ص ٢٠٥، جامع أحاديث الشيعة ج ١٠ ص

.٨

٣٢. أنا أُريد أن أُعبد من حيث أُريد لا من حيث تريده: تفسير القمي ج ١ ص ٤٢، بحار الأنوار ج ١١ ص

١٤١، التفسير الأصفى ج ١ ص ٣٦٤، تفسير الصافي ج ٢ ص ١٨٥، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩.

٣٣. ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبداً: الكافي ج ٣ ص ٢٤٧، وراجع: الاعتقادات للصدوق

ص ٧٩، بحار الأنوار ج ٦ ص ٢٨٤، تفسير القمي ج ١ ص ٤٣، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ١٣.

٣٤. فنظر إلى منزلة محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم، فوجداها أشرف

منازل أهل الجنة...: معاني الأخبار ص ١١٠، بحار الأنوار ج ١١ ص ١٧٦، تفسير نور الثقلين ج ٢

ص ١٣، غاية المرام ج ٤ ص ١٨٨.

٣٥. فأول ما ابتدأ من خلق حلقه أن خلق محمدًا وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته: بحار الأنوار

ص ٣٠٧؛ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر: كشف الخفاء ج ١ ص ٢٦٥، تفسير الألوسي ج ١ ص

۵۱، ينابيع المودة ج ۱ ص ۵۶، بحار الأنوار ج ۱۵ ص ۲۴؛ ثم خلق محمدًا وعليًّا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء... الكافي ج ۱ ص ۴۴۱، المحضر للحلبي ص ۲۸۵، حلية الأولاد ج ۱ ص ۱۸، بحار الأنوار ج ۱۵ ص ۱۹؛ حتى بدا له في خلق الأشياء، فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم، ثم أنهى علم ذلك إلينا: الكافي ج ۱ ص ۴۴۱، بحار الأنوار ج ۱۵ ص ۲۴ وج ۵۴ ص ۱۹۶؛ فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين، في عبد الله وأبي طالب: الكافي ج ۱ ص ۴۴۲، بحار الأنوار ج ۱۵ ص ۲۴، أعيان الشيعة ج ۳ ص ۴۹، مكيال المكارم ج ۱ ص ۳۶۸؛ ثم خلق العرش واللوح، والشمس وضوء النهار ونور الأ بصار، والعقل والمعرفة، وأبصر العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري: بحار الأنوار ج ۲۵ ص ۲۲.

۳۶. يا آدم ويا حواء، لا تنظر إلى أنواري وحججي بعين الحسد فأهبطكمما عن جواري...: معاني الأخبار ص ۱۱۰، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۷۶، تفسير نور الثقلين ج ۲ ص ۱۳، غاية المرام ج ۴ ص ۱۸۸.

۳۷. وأول الحرث حرص آدم، نهى عن الشجرة فأكل منها، فآخرجه حرصه من الجنة: تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۴، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۴۹؛ فلما سكنه الله الجنة وأتى جهاله إلى الشجرة أخرىجه: تفسير القمي ج ۱ ص ۴۳، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۶۱، تفسير نور الثقلين ج ۲ ص ۱۳.

۳۸. انجيل برنابا، فصل ۴۰.

۳۹. ونُفخ فيه يوم الجمعة بعد الزوال... فما استقر فيها إلا ست ساعات من يومه ذلك حتى عصى الله، وأخرجهما من الجنة بعد غروب الشمس: تفسير القمي ج ۱ ص ۴۵، البرهان ج ۱ ص ۱۵۴.

۴۰. إنما كان لبيث آدم وحواء في الجنة حتى أخرجا منها سبع ساعات من أيام الدنيا، حتى أهبطهما الله من يومهما ذلك: الخصال ص ۲۹۷، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۴۲، تفسير نور الثقلين ج ۱ ص ۶۴.

۴۱. يا آدم، مالك تبكي؟ فقال: يا جبرئيل، مالي لا أبكي وقد أخرجني الله من الجنة: مستدرک الوسائل ج ۹ ص ۳۲۹، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۷۸ وج ۹۶ ص ۳۵، جامع أحاديث الشيعة ج ۱۰ ص ۴۲۷، تفسير القمي ج ۱ ص ۴۴... فهبط آدم على الصفا، وإنما سُمِّيَت الصفا: تفسير القمي ج ۱ ص ۴۳، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۶۱، تفسير نور الثقلين ج ۲ ص ۱۳.

۴۲. فلَقَنَهُ جَبَرِيلُ: قَلْ يَا حَمِيدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، يَا عَالِيَ بِحَقِّ عَلِيٍّ، يَا فَاطِرَ بِحَقِّ فَاطِمَةٍ...: بحار الأنوار ج ۴۴ ص ۲۴۵؛ سأله بحق محمد وعلي والحسين وفاطمة: الكافي ج ۸ ص ۳۰۵، معاني الأخبار ص ۱۲۵، وسائل الشيعة ج ۷ ص ۱۰۰، بحار الأنوار ج ۱۱ ص ۱۷۷ وج ۲۶ ص ۳۲۴؛ سأله

٤٣. بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على، فتاتب الله عليه: الخصال ص ٢٧٠، كمال الدين ص ٣٥٩، معاني الأخبار ص ١٢٥، وسائل الشيعة ج ٧ ص ٩٩، مناقب ابن شهر آشوب ج ١ ص ٢٤٣، العمدة لابن البطريق ص ٣٧٩، الروضة في فضائل أمير المؤمنين ص ٨١ الطرائف للسيد ابن طاووس ص ١١٢، المحضر ص ٢٠١، بحار الأنوار ج ١١ ص ١٧٧، تفسير مجمع البيان ج ١ ص ٣٧٥، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦٨، شواهد التنزيل ج ١ ص ١٠١، الدر المثور ج ١ ص ٦٠، ينابيع المودة ج ١ ص ٢٨٨، غاية المرام ج ١ ص ٢٦٢.
٤٤. فاهبط عليهما بخيمة من خيم الجنة، وعرّهما عن بفرق الجنّة، واجمع بينهما في الخيمة...: الكافي ج ٤ ص ١٩٦، علل الشرائع ج ٢ ص ٤٢١، مستدرك الوسائل ج ٩ ص ٣٣٧، بحار الأنوار ج ١١ ص ١٨٣، جامع أحاديث الشيعة ج ١٠ ص ١٠، تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١٢٥.
٤٥. أليس من قولك إنَّ الأنبياء معصومون؟ فقال: بلـى، قال: فما معنى قول الله تعالى: (وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَغَوَى)...: عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٧٤، الاحتجاج ج ٢ ص ٢١٦، بحار الأنوار ج ١١ ص ٧٨، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٩، أعيان الشيعة ج ٢ ص ٢٢.
٤٦. إنَّ آدم كان له في السماء خليل من الملائكة، فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملك...: تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢، البرهان ج ١ ص ١٣٤.
٤٧. تورات، سفر پیدایش، فصل ٢، شماره ١٧.
٤٨. يا موسى، أحبني وإلى خلقي، قال: هذا أحبك، فكيف أحبتك إلى خلقك؟: الأمالی للطوسي ص ٤٨٤، الجواهر السنیة ص ٦٨.
٤٩. أخذ عليهم المياثق، وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا، وأن يتّقوا الله...: الكافي ج ١ ص ٤٥١، مختصر بصائر الدرجات ص ١٧٢، بحار الأنوار ج ٥٢ ص ٣٨٠، جامع أحاديث الشيعة ج ١٢ ص ٢٥٢، تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٣٧.
٥٠. فأقرّوا له بالطاعة والربوبية، وميّز الرسل والأنبياء والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقرّوا بذلك في المياثق...: تفسير العياشي ج ٢ ص ٤١، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٩.
٥١. (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي) قال: بولادة أمير المؤمنين عليه السلام، (أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)، أوف لكم بالجنة: الكافي ج ١ ص ٤٣١، بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٣٥٨، البرهان ص ١٥٩ ح ٥.

٥٢. فقالوا: وكيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى: أعدوا كلَّ واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف: تفسير القمي ج ١ ص ٤٧، بحار الأنوارج ١٣ ص ٢٢٢.
٥٣. وما يخرج إلَّا في أولي قوة، وما يكون أولو قوة إلَّا عشرة آلاف...: كمال الدين ص ٦٥٤، تفسير الصافي ج ٤ ص ٦٥، بحار الأنوارج ٥٢ ص ٣٢٣.
٥٤. ويحمل حجر موسى بن عمران وهو وقربيعير، فلا ينزل منزلًا إلَّا انبعث عين منه...: بصائر الدرجات ص ٢٠٨، الكافي ج ١ ص ٢٣١، كمال الدين ص ٦٧٠، كتاب الغيبة للنعماني ص ٢٤٤.
٥٥. من كان جائعًا شبع، ومن كان ظمآنًا روى: كتاب الغيبة للنعماني ص ٢٤٤، بحار الأنوارج ١٣ ص ١٨٥ وج ٥٢ ص ٣٢٤.
٥٦. والله، ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلواهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها...: المحاسن ج ١ ص ٢٥٦، الكافي ج ٢ ص ٣٧١، وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٢٥١، مستدرك الوسائل ج ١٢ ص ٢٩٦، بحار الأنوارج ٢ ص ٧٤، جامع أحاديث الشيعة ج ١٤ ص ٥٤١، تفسير العياشي ج ١ ص ٤٥، التفسير الأصفى ج ١ ص ٤١، تفسير الصافي ج ١ ص ١٣٨، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٨٤، تفسير كنز الدقائق ج ٢ ص ٢٠٣.
٥٧. اعراف: آية ١٧١.
٥٨. فما زالوا الا ثلاثة ايام ثم بعث الله عز وجل عليهم مطرًا وريحا...: التفسير الصافي ج ٢ ص ٢٤٧، البرهان ج ١ ص ٢٣٥.
٥٩. إنَّ رجلاً من بنى إسرائيل قتل قرابة له، ثمَّ أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بنى إسرائيل...: الأمالي للطوسي ص ٣٠٠، تفسير العياشي ج ١٠ ص ٤٦، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٨٧، بحار الأنوارج ١٣ ص ٢٦٣ وج ٧١ ص ٦٨.
٦٠. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمي ج ١ ص ٤٩، التبيان ج ١ ص ٢٩٤، الكشاف ج ١ ص ٢٨٦، تفسير جوامع الحamus ج ١ ص ١١٣، تفسير مجمع البيان ج ١ ص ٢٥٠، تفسير الصافي ج ١ ص ١٤١، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٨٩، تفسير كنز الدقائق ج ١ ص ٢٦٧، تفسير شير ص ٥٠ جامع البيان ج ١ ص ٤٧٩، تفسير ابن أبي حاتم ج ١ ص ١٣٦، تفسير السمرقندى ج ١ ص ٨٩، تفسير الشعلبي ج ١ ص ٢١١، تفسير الواحدى ج ١ ص ١١١ تفسير السمعانى ج ١ ص ٩١، زاد المسير ج ١ ص ٨٢، تفسير الرازى ج ٣ ص ١١٣، تفسير القرطبي ج ١ ص ٤٤٤، تفسير البحر المحيط ج ١ ص ٤١١، تفسير ابن كثير ج ١ ص ١١١، تفسير الجلالين ص ١٤، تفسير الشعالى ج ١

ص ٢٥٩، تفسير الألوسي ج ١ ص ٢٨٥.

٦١. (وَكَانُوا)، يعني هؤلاء اليهود، (من قُلُّ) ظهور محمد... (كَفَرُوا بِهِ)، جحدوا نبوته حسداً له وبغياً: بحار الأنوار ج ٩ ص ٩١ وج ١٨١، التفسير الأصفى ج ١ ص ٥٣، تفسير الصافي ج ١ ص ١٥٨.

٦٢. كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين، إذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التوراة من صفة محمد...: البيان ج ١ ص ٣١٦، تفسير مجمع البيان ج ١ ص ٢٧٢، بحار الأنوار ج ٩ ص ٥٦؛ وقالوا للمستعفين منهم: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان، أنه طويل، عظيم البدن والبطن، أصحاب الشعر، ومحمد خلافه، وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسين سنة...: الاحتجاج ج ٢ ص ٢٦٢، بحار الأنوار ج ٢ ص ٨٧، جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ٣١٣، تفسير الصافي ج ١ ص ١٤٨، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٩٢.

٦٣. إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، وبأكل الحرام والرشا، وبتغيير الأحكام عن واجبها...: الاحتجاج ج ٢ ص ٢٦٢، بحار الأنوار ج ٢ ص ٨٧، جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ٣١٣، تفسير الصافي ج ١ ص ١٤٨، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٩٢.

٦٤. كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا، وشبك أصحابه وأدخل بعضها في بعض...: فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص ١٢٧، كتاب الغيبة للنعماني ص ٢١٤، بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١١٥.

٦٥. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يبعدون الحجارة المنقورة: كتاب الغيبة للنعماني ص ٣٠٨، بحار الأنوار ج ٥٢ ص ٣٦٣.

٦٦. ويشير إلى الكوفة، فيخرج منها ستة عشر ألفاً من البترية، شاكين في السلاح، قراء القرآن: دلائل الإمامة ص ٤٥٥.

٦٧. إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله: كتاب الغيبة للنعماني ص ٣٠٧.

٦٨. يا مولاي، شقي من خالقكم، وسعد من أطاعكم: الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٦، بحار الأنوار ج ٥٣ ص ١٧١ وج ٩١ ص ٢ وج ٩٩ ص ٨١.

٦٩. بز الوالدين من حسن معرفة العبد بالله، إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصحابتها...: تفسير الصافي ج ٤ ص ١٤٤، تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٢٠٢، بحار الأنوار ج ٧١ ص ٧٧، مستدرك الوسائل ج ١٥ ص ١٩٨؛ فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجد لها قاطع رحم...: مجمع الزوئد ج ٥ ص ١٢٥ وج ٨ ص ١٤٩، المعجم الأوسط ج ٦ ص ١٨، كنز العمال ج ١٦ ص ٩٦، الكامل لابن عدي ج

۷۰. إِنَّ لَيِ الَّذِينَ كَبَرُوكُنْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمَا يَأْسَانُ بِي وَيَكْرَهُونَ خَرْوَجِي...: الْكَافِي ج ۲ ص ۱۶۰، وسائل الشيعة ج ۱۵ ص ۲۰، بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۵۲.
۷۱. از آیه ۱۰۲ سوره نحل استفاده می شود که روح القدس همان جبرئیل است.
۷۲. قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثُمنُ الْأَجْنَةِ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَيْهَا: بحار الأنوار ج ۷۰ ص ۱۳۲، التفسیر الصافی ج ۲ ص ۳۸۲.
۷۳. فَدَكٌ: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان... وفيها عين فوارٌة ونخيل كثيرة...: معجم البلدان ج ۴ ص ۲۲۸.
۷۴. لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ بَعْدَ أَنْبَأَهُ بِمَوْلَانَهُ صَوْرَيَا...: الاحتجاج ج ۱ ص ۴۸، چسعد السعود ص ۲۱۳، بحار الأنوار ج ۹ ص ۶۶، التبیان ج ۱ ص ۳۶۳، وراجع: تفسیر الشعلیی ج ۴ ص ۶۵، تفسیر الرازی ج ۳ ص ۱۹۴.
۷۵. لَمَّا هَلَكَ سَلِيمَانٌ وَضَعَ إِبْلِيسُ السَّحْرَ، ثُمَّ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَطَوَاهُ وَكَتَبَ عَلَى ظَهِيرَةِ...: تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۵۲، تفسیر القمیی ج ۱ ص ۵۵، تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۳۲۸، تفسیر الصافی ج ۱ ص ۱۷۰، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۱۱۱.
۷۶. المختص بالرحمة نبی الله ووصیه صلوات الله علیہما، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَائِةً رَحْمَةً، تَسْعَهُ وَتَسْعَوْنَ رَحْمَةً: بحار الأنوار ج ۲۴ ص ۶۲، البرهان ج ۱ ص ۲۳۴.
۷۷. لِلَّاطِلَاعِ أَكْثَرُ لِتَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ رَاجِعٌ: التبیان ج ۱ ص ۴۰۵، الکسفاج ج ۱ ص ۳۰۳، تفسیر جوامع الجامع ج ۱ ص ۱۳۸، تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۳۴۵، التفسیر الأصفیی ج ۱ ص ۶۰، تفسیر کنز الدقائق ج ۱ ص ۳۱۵، البیان للسید الخویی ص ۲۸۷، تفسیر مقاٹل بن سلیمان ج ۱ ص ۷۲، جامع البیان ج ۱ ص ۶۸۱، تفسیر السمرقندی ج ۱ ص ۱۱۰، تفسیر الشعلیی ج ۱ ص ۲۵۶، تفسیر الواحدی ج ۱ ص ۱۲۵، تفسیر السمعانی ج ۱ ص ۱۲۶، زاد المسیر ج ۱ ص ۱۱۳، تفسیر الرازی ج ۱ ص ۲۳۶، تفسیر القرطبی ج ۲ ص ۷۰، تفسیر البحر المحيط ج ۱ ص ۵۰۵، تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۵۸، تنویر المقابس ص ۱۶، تفسیر الجلالین ص ۲۳، تفسیر الشعلیی ج ۱ ص ۳۰۱، تفسیر الالوسي ج ۱ ص ۳۵۶.
۷۸. إِنَّهَا نَزَلتَ فِي صَلَةِ النَّافِلَةِ، فَصَلَّهَا حِيثُ تَوَجَّهُتِ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ...: تفسیر القمیی ج ۱ ص ۵۸، بحار الأنوار ج ۸۱ ص ۴۷، تفسیر الصافی ج ۱ ص ۱۸۲، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۱۱۸؛ فَكَتَبَ:

- يعيدها مالم يفت الوقت، أو لم يعلم...: تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٤٩، الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.
وسائل الشيعة ج ٤ ص ٣١٦، بحار الأنوار ج ٨١ ص ٣١، جامع أحاديث الشيعة ج ٤ ص ٥٩٦.
٧٩. ويلك! إنما يقال لشيء لم يكن فكان: متى كان، إن ربّي تبارك وتعالى كان لم يزل حيًّا بلا كيف:
الكافي ج ١ ص ٨٩، التوحيد للصدقوق ص ١٧٤، بحار الأنوار ج ٤ ص ٢٩٩.
٨٠. ثم اتَّخذوا العزَّى، وسُمِّيَ بها عبد العزَّى بن كعب، وكان الذي اتَّخذها ظالمٌ بن أسعد: خزانة الأدب ج ٤ ص ١١٦ وص ٢٠٩؛ كانت العزَّى أحدَث من الالات، وكان الذي اتَّخذها ظالمٌ بن سعد بوادي نخلة...: فتح الباري ج ٨ ص ٤٧١، تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٩٩، وراجع: تاج العروس ج ٨ ص ١٠١؛ ثم اتَّخذوا الالات بالطائف، وكانت صخرة مربعة: خزانة الأدب ج ٧ ص ٢٠٩؛ وكان الالات بالطائف لتفقيف على صخرة: المحرر ص ٣١٥، وراجع: فتح الباري ج ٨ ص ٤٧١، تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٩٩، فكان أقدمها مناً، وسُمِّيَت العرب عبد منا... فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروءة:
فتح الباري ج ٣ ص ٣٩٩، عمدة القارئ ج ١٩ ص ٢٠٣، تحفة الأحوذى ج ٨ ص ٢٤٢، التمهيد لابن عبد البر ج ٢ ص ٩٨، تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٧٢.
٨١. الحمد لله الذي لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك: التوحيد للصدقوق ص ٤٨، الفصول المهمة للحر العاملين ج ١ ص ٢٤٢، بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٥٦، تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٢٣٧.
٨٢. إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، فلما حشد الناس:
الكافي ج ١ ص ١٣٤، التوحيد للصدقوق ص ٤١، الغارات ج ٢ ص ٧٣٢، بحار الأنوار ج ٤ ص ٢٦٩.
٨٣. يرثُون آياته ويتفقّهون به ويتعلّمون بأحكامه، ويرجون وعده ويخافون وعيده، ويعتبرون بقصصه: البرهان ج ١ ص ٢٤٥.
٨٤. إنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول...: الكافي ج ١ ص ٢٠٠، الأمالي للصدقوق ص ٧٧٥، عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٩٧، معاني الأخبار ص ٩٨، تحف العقول ص ٤٣٩، بحار الأنوار ج ٢٥ ص ١٢٣.
٨٥. أتمهنَّ بمحمدٍ وعلى والائمة من ولد عليٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ: تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧، بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٠١، البرهان ج ١ ص ٢٥١؛ (لا ينالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، أي لا يكون إماماً ظالماً: تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨، بحار الأنوار ج ٢٥ ص ١٩١؛ من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداً: بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٠٠، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٥٤٦.
٨٦. فلو أَنَّ اللهَ أَذِنَ لَهَا لِجَالَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي جَرِيَةِ وَاحِدَةٍ...: مسند زيد بن علي عليه السلام

- ص ۴۹۷، عيون أخبار الرضا ج ۱ ص ۳۵، بحار الأنوار ج ۱۸ ص ۳۱۶، التفسير الأصفى ج ۱ ص ۶۷۰، التفسير الصافي ج ۳ ص ۱۶۷، تفسير نور الثقلين ج ۳ ص ۱۰۰، وقال ابن دريد: إن اشتقاق البراق من البرق لسرعته...: عمدة القاري ج ۱۵ ص ۱۲۶، الديباج على مسلم ج ۱ ص ۱۹۴،
شرح أصول الكافي ج ۱۲ ص ۵۲۴.
۸۷. واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى، يعني بذلك ركعٍ طواف الفريضة: تهذيب الأحكام ج ۵ ص ۱۳۸، جامع أحاديث الشيعة ج ۱۱ ص ۳۸۸.
۸۸. من ثمرات القلوب؛ أي حبيبهم إلى الناس ليتابوا إليهم ويعودوا إليهم: تفسير القمي ج ۱ ص ۶۲ تفسير مجمع البيان ج ۱ ص ۳۸۵، بحار الأنوار ج ۱۲ ص ۸۶.
۸۹. البرهان ج ۱ ص ۲۵۶.
۹۰. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا دعوة أبي إبراهيم: تفسير فرات الكوفي ج ۱ ص ۶۲ تفسير الصافي ج ۱ ص ۱۹۰، تفسير نور الثقلين ج ۱ ص ۱۳۰، بحار الأنوار ج ۱۲ ص ۹۲، وراجع: دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۴، الخصال ص ۱۷۷، من لا يحضره الفقيه ج ۴ ص ۲۶۹، المسترشد ص ۶۴۹، الأمالي للطوسي ص ۳۷۹، الغيبة للطوسي ص ۶۸، مكارم الأخلاق ص ۴۴۲، مستطرفات السرائر ص ۶۲۰ بحار الأنوار ج ۱۲ ص ۸۸، مسند أحمد ج ۵ ص ۲۶۲، المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ۲ ص ۴۱۸، فتح الباري ج ۶ ص ۴۲۶، صحيح ابن حبان ج ۱۴ ص ۳۱۳، المعجم الكبير ج ۸ ص ۱۷۵، مسند الشاميين ج ۲ ص ۳۴۱، كنز العمال ج ۱۱ ص ۳۸۳.
۹۱. للإطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: التبيان ج ۱ ص ۴۶۶، الكشاف ج ۱ ص ۳۱۱، تفسير جوامع الجامع ج ۱ ص ۱۵۱، تفسير مجمع البيان ج ۱ ص ۳۹۳، تفسير مقاتل بن سليمان ج ۱ ص ۷۸، جامع البيان ج ۱ ص ۷۷۳، تفسير الشعبي ج ۱ ص ۲۶۷، تفسير الواحدي ج ۱ ص ۱۳۱، تفسير السمعاني ج ۱ ص ۱۳۹، زاد المسير ج ۱ ص ۱۲۸، تفسير الرازى ج ۳ ص ۳۸، تفسير البيضاوى ج ۱ ص ۴۰۲، تفسير البحر المحيط ج ۱ ص ۵۴۲، تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۱۸۹، تفسير الجلالين ص ۲۷، تفسير الشعابي ج ۱ ص ۳۱۶.
۹۲. صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، قال: الإسلام: الكافي ج ۲ ص ۱۴، معاني الأخبار ص ۱۸۸، بحار الأنوار ج ۳ ص ۲۸۰ وج ۴ ص ۱۳۶؛ الصبغة هي الإسلام: الكافي ج ۲ ص ۱۴، بحار الأنوار ج ۶۸ ص ۱۳۲، الكافي ج ۲ ص ۱۴، تفسير نور الثقلين ج ۱ ص ۱۳۲؛ صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق: مختصر بصائر الدرجات ص ۱۷۱، بحار الأنوار ج ۲۳ ص ۳۷۹، التفسير الأصفى ج ۱ ص

- .٦٨، تفسير الصافي ج ١ ص ١٩٣، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١٣٢.
- .٩٣. أخذ عليهم الميثاق، وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا: الكافي ج ١ ص ٤٥١، مختصر بصائر الدرجات ص ١٧٢، بحار الأنوار ج ٥٢ ص ٣٨٠، جامع أحاديث الشيعة ج ١٢ ص ٢٥٢، تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٣٧؛ شهدنا عليكم يا بنى آدم أن تقولوا يوم القيمة إننا كنا عن هذا غافلين: تفسير العياشي ج ٢ ص ٤١، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٩.
- .٩٤. خرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء يتظاهر من الله في ذلك أمراً...: تفسير القمي ج ١ ص ٦٣، تفسير مجمع البيان ج ١ ص ٤١٤، بحار الأنوار ج ٨١ ص ٦٢.
- .٩٥. أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَعِيَرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ تَابِعُ لَنَا تَصْلِي إِلَى قَبْلَتَنَا...: تفسير القمي ج ١ ص ٦٣، تفسير مجمع البيان ج ١ ص ٤١٤، البرهان ج ٢ ص ٧، الحدائق الناضرة ج ٧ ص ٣٦٩، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٧٠، بحار الأنوار ج ١٩ ص ١٩٦، جامع أحاديث الشيعة ج ٤ ص ٥٧٣.
- .٩٦. لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْبُوْرُ صَفَةً مُحَمَّدًا وَصَفَةً أَصْحَابِهِ وَمَهَاجِرَتِهِ...: تفسير القمي ج ١ ص ٣٣، تفسير الصافي ج ٢ ص ١١٢، البرهان ج ١ ص ٣٤٧، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١٣٨، تفسير جوامع الجامع ج ١ ص ١٦٢، زبدة التفاسير ج ١ ص ٢٥٨، التبيان ج ١ ص ١٨٣، تفسير جوامع الجامع ج ٢ ص ٣٦، تفسير السمعاني ج ١ ص ١٥٣، الكشاف ج ١ ص ٣٤٦، جامع البيان ج ٢ ص ٢٦١، تفسير الرازبي ج ٤ ص ١٤٤، أنسار التنزيل ج ١ ص ١١٢، تفسير البرهان ج ١ ص ٣٢١، زاد المسير ج ١ ص ١٤٢، تفسير الرازبي ج ٤ ص ١٤٤، أنسار التنزيل ج ١ ص ١١٢، تفسير البحر المحيط ج ١ ص ٥٩٠، الدر المتصور ج ١ ص ١٤٧، تفسير الألوسي ج ٢ ص ١٢، أضواء البيان ج ٨ ص ٢٤.
- .٩٧. قولك: (إِنَّا لِلَّهِ)، فإنّار منك بالملك: الكافي ج ٣ ص ٢٦١، تحف العقول ص ٢٠٩، بحار الأنوار ج ٤٢ ص ١٦٠، جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٤٩٤، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١٤٤.
- .٩٨. من سُئِلَ عَنْ عِلْمِ يَعْلَمْهُ فَكَتَمَهُ، أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ: المهدب لابن البراج ج ٢ ص ٥٥٥، عوائد الأيام ص ٥٥٠، وراجع: مسنّد أحمد ج ٢ ص ٤٩٥، سنن ابن ماجة ج ١ ص ٩٨، المعجم الأوسط ج ٢ ص ٣٨٢، مسنّد الشهاب ج ١ ص ٢٦٦، جامع بيان العلم وفضله ج ١ ص ٤، التبيان ج ٢ ص ٤٦، تفسير مجمع البيان ج ١ ص ٤٤٧، تفسير الصافي ج ١ ص ٢٠٧، البرهان ج ١ ص ٣٦٦، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١٤٩، جامع البيان ج ٢ ص ٧٤، تفسير الرازبي ج ٩ ص ١١٥.

۹۹. سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله وربانئ آياته...: الاحتجاج ج ۲ ص ۳۱۶، بحار الأنوار ج ۵۳ ص ۱۷۱ وج ۹۱ ص ۲ و ۸۱ ص ۹۹.
۱۰۰. السلام على الأئمة الدعاة، والقادة الهداء، والسادة الولاة، والذادة الحماة...: عيون أخبار الرضا ج ۱ ص ۳۰۵، من لا يحضره الفقيه ج ۲ ص ۶۰۹، تهذيب الأحكام ج ۶ ص ۹۵، وسائل الشيعة ج ۱۴ ص ۳۰۹، المزار لابن المشهدی ص ۵۲۳، بحار الأنوار ج ۹۹ ص ۱۲۷، جامع أحاديث الشيعة ج ۱۲ ص ۲۹۸.
۱۰۱. للاطلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمي ج ۱ ص ۶۴، البيان ج ۲ ص ۷۷، تفسير جوامع الجامع ج ۱ ص ۱۷۴، تفسير مجمع البيان ج ۱ ص ۴۷۰، زبدة التفاسير ج ۱ ص ۲۸۳، البرهان ج ۱ ص ۳۷۲، جامع البيان ج ۲ ص ۱۰۹، تفسير السمعاني ج ۱ ص ۱۶۸، الكشاف ج ۱ ص ۳۲۸، زاد المسير ج ۱ ص ۱۵۵، تفسير الرازی ج ۵ ص ۸، تفسیر العزّب عن عبد السلام ج ۲ ص ۲۱۴، تفسیر البحر المحيط ج ۱ ص ۶۵۰، تفسیر الالوسي ج ۲ ص ۴۱.
۱۰۲. أنت امرأة إلى عمر، قالت: يا أمير المؤمنين، إبني فجرت...: من لا يحضره الفقيه ج ۴ ص ۳۵، تهذيب الأحكام ج ۱۰ ص ۴۹، وسائل الشيعة ج ۲۸ ص ۱۱۲، مستدرک الوسائل ج ۱۸ ص ۵۸، جامع أحاديث الشيعة ج ۲۵ ص ۳۶۹، تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۷۴، البرهان ج ۱ ص ۳۷۴، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۱۵۵.
۱۰۳. من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان: بحار الأنوار ج ۶۶ ص ۳۴۶، زبدة التفاسير ج ۱ ص ۲۹۰، التفسير الأصفى ج ۱ ص ۸۲، تفسير الصافي ج ۱ ص ۲۱۵، تفسير البيضاوي ج ۱ ص ۴۵۵، الدر المنشور ج ۱ ص ۱۷۰، تفسیر أبي السعود ج ۱ ص ۱۹۴، تفسیر الالوسي ج ۲ ص ۴۸.
۱۰۴. روی أنه لا ينبغي أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه: الحدائق الناضرة ج ۲۲ ص ۳۷۹، وسائل الشيعة ج ۱۹ ص ۲۵۸، جامع أحاديث الشيعة ج ۱۹ ص ۱۶۷، تفسير مجمع البيان ج ۱ ص ۴۹۴.
۱۰۵. مر رسول الله يقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء...: تفسير مجمع البيان ج ۴ ص ۷۷، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۷۲۴.
۱۰۶. وفي السيرة أنَّ واحداً ممَّن ولَّه رسول الله صلى الله عليه وآله قِيلَ رشوةً قُدِّمتُ إليه بشكل هدية...: راجع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزَل ج ۲ ص ۹.
۱۰۷. إنَّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير: الكافي ج ۵ ص ۲۳، تهذيب الأحكام ج ۶ ص ۱۳۴، وسائل الشيعة ج ۱۵ ص ۴۵، بحار الأنوار ج ۵۸ ص ۲۳۹.

أحاديث الشيعة ج ١٣ ص ٤٨، تذكرة الفقهاء ج ٩ ص ١٩، منتهی المطلب ج ٢ ص ٩٠٠، الوافي ج ١٥ ص ٧٨، جواهر الكلام ج ٢١ ص ٢١.

١٠٨ . للاطّلاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧، البيان ج ٢ ص ١٥١، تفسير جوامع الجامع ج ١ ص ١٩١، تفسير مجمع البيان ج ٢ ص ٣٤، زبدة التفاسير ج ١ ص ٣١٧، تفسير الصافي ج ١ ص ٢٣٠، البرهان ج ١ ص ٤١٢، تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١٧٩، تفسير مقاتل بن سليمان ج ١ ص ١٠٣، جامع البيان ج ٢ ص ٢٧٣، تفسير السمعاني ج ١ ص ١٩٤، الكشاف ج ١ ص ٣٤٣، زاد المسير ج ١ ص ١٨٣، تفسير الرازي ج ٥ ص ١٤٨، تفسير العزّب عن عبد السلام ج ١ ص ١٩٧، تفسير البحر المحيط ج ٢ ص ٦٥، تفسير الجلالين ص ٤٠، تفسير الألوسي ج ٢ ص ٧٧.

١٠٩ . کسانی که در غیر ایام حجّ به مکّه می‌روند، عمره مفرده به جامی آورند، البته آنان در پایان باید طواف نساء و نماز آن را نجام دهند.

١١٠ . کسانی که در شهر مکّه واطراف آن زندگی می‌کنند، اعمال حجّ آنان مقداری تفاوت دارد (مثلاً قربانی کردن برآنان واجب نیست).

١١١ . فاختارت خمسة عشر رجلاً من خمسة عشر بطنًا، كان فيهم أبو لهب من بطنبني هاشم...: الخرائج والجرائح ج ١ ص ١٤٣، بحار الأنوار ج ١٩ ص ٦٧٢؛ جاءت قريش ليدخلوا عليه، فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل، فإنّ في الدار صبياناً ونساءً، ولا نأمن أن تقع بهم يد خاطئة، فنحرسه الليلة، فإذا أصبحنا دخلنا عليه. فناموا حول حجرة رسول الله...: تفسير القمي ج ١ ص ٢٧٥، تفسير الصافي ج ٢ ص ٢٩٦، البرهان ج ٢ ص ٦٧١، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ١٤٩، بحار الأنوار ج ١٩ ص ٥٠.

١١٢ . خذ على طريق ثور، وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام الشور...: تفسير القمي ج ١ ص ٢٧٥، تفسير الصافي ج ٢ ص ٢٩٦، البرهان ج ٢ ص ٦٧١، تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ١٤٩، بحار الأنوار ج ١٩ ص ٥٠؛ ثم جعلوا يطّلعون فيرون عليناً على الفراش مُتّسحاً ببرد رسول صلى الله عليه وآله، فيقولون: إنّ هذا محمد نائم عليه برد. فلم يبحروا كذلك حتى أصبحوا، فقام على من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدّثنا به: بحار الأنوار ج ١٩ ص ٣٩، تاريخ الطبرى ج ٢ ص ١٠٠، المنتظم فى تاريخ الأمم والملوک ج ٣ ص ٤٩، البداية والنهاية ج ٣ ص ٢١٧، عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١ ص ٢٣٥، السيرة النبوية لابن كثير ج ٢ ص ٢٣٠، سبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٢٣٣، السيرة الحلبية ج ٢ ص ١٩٣.

۱۱۳. أَنِّي قَدْ آخِيْتُ بَيْنَكُمَا وَجَعَلْتُ عَمْرًا حَدِّكُمَا أَطْوَلَ مِنْ عَمْرِ صَاحِبِهِ، فَأَيْكُمَا يُؤْثِرُ أَخاه...: الأَمَالِي للطَّوْسِيِّ ج ۱ ص ۴۶۴، مَنَاقِبُ آلِ أَبِي طَالِبٍ ج ۱ ص ۳۳۹، سَعْدُ السَّعُودِ ص ۲۱۶، الْمُحْتَضَرُ ص ۸۱، الْجَوَاهِرُ السُّنْنِيَّةُ ص ۳۰۸، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ۱۹ ص ۶۴، ۳۹.

۱۱۴. السَّلَامُ عَلَى أَئُمَّةِ الْهَدِيٍّ وَمَصَابِيحِ الدِّجَى، وَأَعْلَامِ التَّقْىٰ وَذُوِّي النَّهَى...: عَيْنُ أَخْبَارِ الرَّضَاجِ ج ۱ ص ۳۰۵، مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ ج ۲ ص ۶۰۹، تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ ج ۶ ص ۹۵، وَسَائِلُ الشِّعْيَةِ ج ۱۴ ص ۳۰۹، الْمَزَارُ لَابْنِ الْمَشْهُدِيِّ ص ۵۲۳، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ۹۹ ص ۱۲۷، جَامِعُ أَحَادِيثِ الشِّعْيَةِ ج ۱۲ ص ۲۹۸.

۱۱۵. أَتَدْرِي مَا السَّلَمُ؟ قَالَ: قَلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: وَلَا يَهْيَ عَلَيِّ وَالْأَئُمَّةِ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ: تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ ج ۱ ص ۱۰۲، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ۲۴ ص ۱۵۹، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ۱ ص ۲۰۶؛ سَأَلَنَا هُمَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافَةً)...: تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ ج ۱ ص ۱۰۲، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ۲۴ ص ۱۵۹، الْبَرَهَانُ ج ۱ ص ۴۴۶، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ۱ ص ۲۰۶.

۱۱۶. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَى رَسُولَهُ بِقَبْلِهِ مِنْ نُورٍ عَظِيمٍ مَا أَحَبَّ: الْكَافِيِّ ج ۱ ص ۹۵، التَّوْحِيدُ لِلصَّدُوقِ ص ۱۰۸، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ۴ ص ۴۳.

۱۱۷. لِلَّامَطَلَاعِ أَكْثَرُ لِتَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ رَاجِعٌ: تَفْسِيرُ فَرَاتِ الْكُوفِيِّ ص ۶۷، التَّبَيَّانُ ج ۲ ص ۱۸۸، تَفْسِيرُ جَوَامِعِ الْجَامِعِ ج ۱ ص ۲۰۰، تَفْسِيرُ مَجْمُوعِ الْبَيَانِ ج ۲ ص ۵۹، رُوضَ الْجَنَانُ ج ۳ ص ۱۴۲، زِيَّدَةُ التَّفَاسِيرِ ج ۱ ص ۳۳۵، الْبَرَهَانُ ج ۱ ص ۴۴۷، جَامِعُ الْبَيَانِ ج ۲ ص ۴۴۵، تَفْسِيرُ السَّمْعَانِيِّ ج ۱ ص ۲۱۰، الْكَشَافُ ج ۱ ص ۳۵۳، زَادُ الْمَسِيرِ ج ۱ ص ۲۰۴، تَفْسِيرُ الرَّازِيِّ ج ۵ ص ۲۳۱، تَفْسِيرُ الْبَحْرِ الْمَحِيطِ ج ۲ ص ۱۱۶، تَفْسِيرُ الْجَالِلِيِّنِ ص ۴۴، تَفْسِيرُ الْأَلْوَسِيِّ ج ۲ ص ۹۸.

۱۱۸. كَانُوا ضَلَالًاً، كَانُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَا كَافِرِينَ، وَلَا مُشْرِكِينَ وَمُنْذِرِينَ: تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ ج ۱ ص ۱۰۴، الْبَرَهَانُ ج ۱ ص ۴۵۱، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ۱ ص ۲۰۸، تَفْسِيرُ كِنْزِ الدِّقَائِقِ ج ۱ ص ۲۰۸؛ لِمَا انْقَرَضَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَالِحَ ذَرِيَّتَهُ، بَقِيَ شَيْتٌ وَصَيْهَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِينِ اللَّهِ...: تَفْسِيرُ الصَّافِيِّ ج ۱ ص ۲۴۴، الْبَرَهَانُ ج ۱ ص ۴۵۱، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ۱ ص ۲۰۸.

۱۱۹. خَرَجَ كُلَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، وَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْرَاجِهِمْ...: تَفْسِيرُ الْقَمَّيِّ ج ۱ ص ۷۲، تَفْسِيرُ الصَّافِيِّ ج ۱ ص ۲۵۰، الْبَرَهَانُ ج ۱ ص ۴۵۹، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ۱ ص ۴۴۸، ۲۱۱، الْحَدَائِقُ النَّاضِرَةُ ج ۱۸ ص ۳۴۵، وَسَائِلُ الشِّعْيَةِ ج ۱۷ ص ۲۵۶، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ۷۲ ص ۳، جَامِعُ أَحَادِيثِ الشِّعْيَةِ ج ۱۷ ص ۴۰۰.

- ١٢٠ . احزاب آیه ٤٩.
- ١٢١ . در انجلیل متی، فصل ١٩، شماره ٩ چنین می خوانیم: هر که زن مطلقه ای را نکاح کند، زنا کند.
- ١٢٢ . دائرة المعارف کتاب مقدس ص ٦٧٥.
- ١٢٣ . للطّاعُ أَكْثَرُ لِتَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ رَاجِعٌ: تَفْسِيرُ العَيَاشِيِّ ج ١ ص ١٢٩ ، تَفْسِيرُ الْقَمَيِّيِّ ج ١ ص ٦٥ التبیان ج ٢ ص ١٠٧ ، تَفْسِيرُ جَوَامِعِ الْجَامِعِ ج ١ ص ١٨٠ ، مَجْمُوعُ الْبَيَانِ ج ١ ص ٤٩٢ ، تَفْسِيرُ مَجْمُوعِ الْبَيَانِ ج ٢ ص ١٣١ ، زِيَّدَةُ التَّفَاسِيرِ ج ١ ص ٣٨٣ ، التَّفَاسِيرُ الْأَصْفَى ج ١ ص ٨٤ ، البرهان ج ١ ص ٤٩٩ ، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ١ ص ٢٤١ ، جَامِعُ الْبَيَانِ ج ٢ ص ٧٧١ ، تَفْسِيرُ السَّمْعَانِيِّ ج ٢ ص ٢٣٥ الكشاف ج ١ ص ٢٧٧ ، زَادُ الْمَسِيرِ ج ١ ص ٢٥٢ ، تَفْسِيرُ الرَّازِيِّيِّ ج ٦ ص ١٧٢ ، تَفْسِيرُ الْقَرْطَبِيِّيِّ ج ٣ ص ٢٠٣ ، تَفْسِيرُ الْبَيْضَاوِيِّيِّ ج ١ ص ٥٤٠ ، تَفْسِيرُ الْبَحْرِ الْمَحيَطِيِّ ج ٢ ص ٢٥٢ ، تَفْسِيرُ الْجَالِلِيِّيِّ ص ٥٢ ، تَفْسِيرُ الْأَلوَسِيِّيِّ ج ٢ ص ١٦٠ .
- ١٢٤ . فَلَمَّا حَضَرَ مُوسَى الْوَفَاءَ وَضَعَ فِيهِ الْأَلْوَاحَ...: بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ٨٧ ص ١١٠ ، التبیان ج ٢ ص ٢٩٣ ، تَفْسِيرُ مَجْمُوعِ الْبَيَانِ ج ٢ ص ١٤٣ ، وَكَانَ أَعْظَمُهُمْ جَسْمًا ، وَكَانَ شَجَاعًا قَوِيًّا ، وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ...: تَفْسِيرُ الْقَمَيِّيِّيِّيِّ ج ١ ص ٨٢ ، تَفْسِيرُ مَجْمُوعِ الْبَيَانِ ج ٢ ص ١٤٤ ، زِيَّدَةُ التَّفَاسِيرِ ج ١ ص ٣٩٢ ، التَّفَاسِيرُ الْأَصْفَىيِّيِّ ج ١ ص ١١٧ ، البرهان ج ١ ص ٥٠٦ ، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ١ ص ٢٤٦ ، إِنَّ جَالِوتَ يُقْتَلُهُ مِنْ تَسْتُوِي عَلَيْهِ دَرَعٌ مُوسَى ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ لَوْيِ بْنِ يَعْقُوبٍ...: تَفْسِيرُ الْقَمَيِّيِّيِّ ج ١ ص ٨٢ ، التَّفَاسِيرُ الْأَصْفَىيِّيِّ ج ١ ص ١١٨ ، تَفْسِيرُ الصَّافِيِّيِّيِّ ج ١ ص ٤٢٧ ، البرهان ج ١ ص ٥٠٦ ، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ١ ص ٢٤٧ ، الْوَافِيِّيِّيِّ ج ٣ ص ٥٧٠ ، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ١٣ ص ٤٤٠ .
- ١٢٥ . أَخْذَ حَجَرًا أَخْرَى فَرَمَى بِهِ فِي مِيسَرَةِ جَالِوتَ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا...: تَفْسِيرُ مَجْمُوعِ الْبَيَانِ ج ٢ ص ١٥١ ، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ١٣ ص ٤٤١ ، البرهان ج ١ ص ٥٠٧ ، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ١ ص ٢٤٧ .
- ١٢٦ . يَظْهَرُ تَابُوبُ السَّكِينَةِ... فَيُوضَعُ بَيْنَ يَدِيهِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ...: الْمَلَاحِمُ وَالْفَتْنَةُ لِلْمَرْوُزِيِّ ص ٢٢٣ ، الْمَلَاحِمُ وَالْفَتْنَةُ لِلْسَّيِّدِ ابْنِ طَاوُوسِ ص ١٥٠؛ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: السَّلَاحُ فِيمَا بَمْزَلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ...: بَصَائرُ الْدَّرَجَاتِ ص ١٩٧ ، الْخَصَالُ ص ١١٧ .
- ١٢٧ . أَوْلَى عِبَادَةِ اللهِ مَعْرِفَتُهُ، وَأَصْلَى مَعْرِفَةَ اللهِ تَوْحِيدَهُ، وَنَظَامَ تَوْحِيدَ اللهِ نَفْيَ الصَّفَاتِ عَنْهِ...: التَّوْحِيدُ لِلصَّدُوقِ ص ٣٤ ، عَيْنُ أَخْبَارِ الرَّضَا ج ٢ ص ١٣٥ ، بَحَارُ الْأَنْوَارِ ج ٤ ص ٢٢٨ وَج ٥٤ ص ٤٣ ، تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ ج ١ ص ٣٩ .
- ١٢٨ . (وَسَعَ كُوْرِسِيُّهُ أَسْمَأَوْتِيَّةَ أَرْضَ). قال: علمه: التوحيد للصدوق ص ٣٢٧ ، معانی الأخبار ص ٣٠ .

بحار الأنوارج ۴ ص ۸۹، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۲۵۹؛ السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره: التوحيد للصدق ص ۳۲۷، بحار الأنوارج ۴ ص ۸۹، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۲۶۰.

۱۲۹. نزلت في أعدائه ومنتبعهم، أخرجوا الناس من النور - والنور: ولاية علي - فصاروا إلى ظلمة ولاية أعدائهم: مناقب آل أبي طالب ج ۲ ص ۲۷۸، بحار الأنوارج ۳۵ ص ۳۹۶، البرهان ج ۱ ص ۵۲۵ فالنور هم آل محمد عليهم السلام والظلمات عدوه: تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۳۹، بحار الأنوارج ۲۳ ص ۳۱۰، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۲۶۵.

۱۳۰. فنظر إلى سبع البر وسبعين البحر وسبعين الجو تأكل الجيف، ففكّر في نفسه ساعة...: تفسیر القمي ج ۱ ص ۹۰، تفسیر الصافی ج ۱ ص ۲۹۰، بحار الأنوارج ۷ ص ۳۴، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۲۷۴.

۱۳۱. فأخذ إبراهيم عليه السلام نسراً وبطةً وطاوساً وديكاً، فقطعهنّ وخلطهنّ...: التوحيد للصدق ص ۳۲۲، الاحتجاج ج ۲ ص ۲۱۸، بحار الأنوارج ۱۱ ص ۷۹، مرآة العقول ج ۲۶ ص ۳۹۴، تفسیر الصافی ج ۱ ص ۲۹۳، البرهان ج ۱ ص ۵۳۵، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۲۷۶.

۱۳۲. للطّلّاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير القمي ج ۱ ص ۹۱، التبيان ج ۲ ص ۳۲۶، تفسير مجمع البيان ج ۲ ص ۱۷۵، تفسير الشعلبي ج ۲ ص ۲۵۲، الكشاف ج ۱ ص ۳۹۱، زاد المسيرج ۱ ص ۲۷۲، تفسير الرازی ج ۳ ص ۱۰، تفسير القرطبي ج ۳ ص ۲۹۷، الدر المنشورج ۱ ص ۳۳۵.

۱۳۳. (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةً فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا)، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام: الكافي ج ۱ ص ۱۸۵، المحاسن ج ۱ ص ۱۴۸، شرح الأنجبار للقاضي النعمان ج ۳ ص ۵۷۸، بحار الأنوارج ۲۴ ص ۸۶.

۱۳۴. كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام أربعة دراهم لم يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً...: تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۵۱، البرهان ج ۱ ص ۵۵۱، تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۲۹۰، وسائل الشيعة ج ۹ ص ۴۰۳، مستدرک الوسائل ج ۷ ص ۱۸۰، بحار الأنوارج ۴۱ ص ۳۵، جامع أحاديث الشيعة ج ۸ ص ۴۲۷.

۱۳۵. أكل الريا لا يخرج من الدنيا حتى يتخطّطه الشيطان: بحار الأنوارج ۱۰۰ ص ۱۲۰، جامع أحاديث الشيعة ج ۱۸ ص ۱۲۷، تفسیر الصافی ج ۱ ص ۳۰۱، البرهان ج ۱ ص ۵۵۳.

۱۳۶. برای محاسبه ارزش یک درهم، من باید قیمت یک اونس نقره را بدانم، آن را تقسیم بر شش کنم، تقریباً هر درهم معادل ۵ دلار می باشد.

۱۳۷. عفو: أصلان، يدلّ أحد هما على ترك الشيء والآخر على طلبه، ثمّ يرجع إليه فروع كثيرة...: معجم

مقاييس اللغة ج ٤ ص ٥٥؛ أصل معنى العفو الترك، وعليه تدور معانيه...: التحقيق في كلمات القرآن ج ٨ ص ١٨٣، الغفر: الستر، والغفران والغفر بمعنى...: معجم مقاييس اللغة ج ٤ ص ٣٨٥، غفر الله ذنوبه: أي سترها، وغفرت المتابع: جعلته في الوعاء: لسان العرب ج ٥ ص ٢٥.

١٣٨. للطّلّاع أكثر لتفسير هذه الآيات راجع: تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٨، تفسير القمي ج ١ ص ٩٥، التبیان ج ٢ ص ٣٨٤، تفسیر جوامع الجامع ج ١ ص ٢٦٠، تفسیر مجمع البیان ج ٢ ص ٢٢٨، روض الجنان ج ٤ ص ١٢١، زبدة التفاسير ج ١ ص ٤٤٢، تفسیر الصافی ج ١ ص ٣١١، البرهان ج ١ ص ٥٧٠ تفسیر نور الشّلیلین ج ١ ص ٣٠٤، تفسیر کنز الدّقائق ج ٢ ص ٤٨٣، تفسیر العلّبی ج ٢ ص ٢٩٧، تفسیر السمعانی ج ١ ص ٢٨٨، الكشاف ج ١ ص ٤٠٧، زاد المسیر ج ١ ص ٢٩٦، تفسیر الرّازی ج ٧ ص ١٤٨، تفسیر البحر المحيط ج ٢ ص ٣٥٧، الدرّ المنشور ج ١ ص ٣٧٤، تفسیر الألوسي ج ٣ ص ٦٩.