

آیه کریمہ
اللہ عزیز اے میری ایک دل خواہ
دکتر نادیا فضلی علیہ السلام

آیتی از آسمان در طهور امام زمان

عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشرف

دکتر نادر فضلی

فضلی، نادر، ۱۲۲۲ -
آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام / نادر فضلی.
تهران: نیک معارف، ۱۳۸۱
ISBN 964 - 5567 - 76 - 9 ۴۸ ص.
فهرستنامه بر اساس اطلاعات فیبا
کتابنامه به صورت زیرنویس.
۱. مهدویت، چنبه‌های قرآنی. ۲. پیامبران، دعوت. الف.
عنوان.
۲۹۷ / ۱۵۹ BP1۰۴ / ۸۶ م
م ۸۱ - ۲۶۵۲۲ کتابخانه ملی ایران

۶۴۸۰۳۶ ☎

آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

دکتر نادر فضلی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۸۱؛ ۵۰۰۰ نسخه

حروفچینی و صفحه‌آرایی: شیرین ۷۵۳۱۸۳۶

چاپ: شفق

تلفن مرکز پخش: ۰۹۵۰۰۱۰ - ۶۴۸۰۳۶

قیمت: ۲۹۵۰ ریال

ISBN 964 - 5567 - 76 - 9 ۹۶۴ - ۰۰۹۷ - ۷۶

وبسایت: <http://www.nikmaaref.com>
پست الکترونیک: info @ nikmaaref.com

خیابان کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، کوچه دولتشاهی، شماره ۲۴۵، طبقه اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
• پ

آیتی از آسمان

پیامبر خدا^{صلوات الله علیه و سلام} خبردار شده بود که قرار است آن روز عده‌ای از بزرگان و اشراف قریش به دیدنش بیایند. آنها پیغام داده بودند که می‌خواهند در کنار کعبه با آن جناب ملاقات کنند. من و پیامبر در کنار کعبه نشسته بودیم که آمدند. چهره‌ها غضبناک و برافروخته بود. آنها از راه رسیده و نرسیده، گستاخانه به پیامبر عرض کردند:

ای محمد! تو ادعای بسیار بزرگی کردہ‌ای. تو چیزی می‌گویی که هیچ یک از پدران و پیشینیان تو و نیز هیچ یک از خاندانات، چنان ادعایی نداشته‌اند. تو می‌گویی که از جانب خدا آمدہ‌ای. اینک ما آمدہ‌ایم تا از تو درخواستی کنیم. اگر آن را اجابت کنی و به ما بنمایانی، خواهیم دانست که تو - چنانچه خود مدعی هستی - پیامبر و فرستاده‌ی خداوند می‌باشی. و اما اگر خواسته‌ی ما را بر نیاوری، می‌فهمیم که جادوگر و دروغگویی بیش نیستی.

پیامبر با آرامش همیشگی لبخند ملیحی زد و فرمود: خواسته‌ی شما چیست؟ کافران گفتند:

ما از تو می‌خواهیم که به آن درخت که پیش روی ماست بگویی

۶ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیه السلام

تا از ریشه به در آید و حرکت کند و بباید و در برابر تو بایستد.

رسول خدا علیه السلام فرمود:

البته خداوند بر هر کاری کاملاً قادر و تواناست. حال اگر خداوند به قدرت خویش، خواسته‌ی شما را براورد. آیا ایمان سی اورید و به حق شهادت می‌دهید؟

آن کافران به دروغ گفتند:

آری؛ اگر این بیته و نشانه را از تو ببینیم ایمان می‌اوریم.
پیامبر که می‌خواست هیچ عذر و بهانه‌ای برای آنها باقی نگذارد و حجت رسا و روشن الهی را بر آنها تمام نماید، فرمود:

من، آنچه درخواست دارید انجام می‌دهم و قدرت خدا را به شما می‌نمایانم، در حالی که به خوبی می‌دانم شما به راه صلاح و فلاح باز نمی‌گردید و می‌دانم که در میان شما کسانی هستند که برای جنگ با من بر می‌خیزند و کشته شده، به چاه افکنده می‌شوند و نیز کسانی در میان شما علیه من گروه‌ها و احزاب را بر می‌انگیزند و جنگ و جدال به راه می‌اندازند.

پس از این سخنان بیدار کننده و هشدار دهنده و نیز پیشگویی آسمانی، پیامبر رو به درخت کرد و فرمود:

هان ای درخت! اگر به خداوند و روز رستاخیز ایمان داری، و اگر چنان است که می‌دانی من فرستاده‌ی خداوند هستم، هم‌اینک از ریشه به در آی و به اذن و رخصت خدا، در برابر من بایست!

سوگند به خداوندی که آن حضرت را به راستی به پیامبری برانگیخت، درخت بی‌درنگ از ریشه به در آمد و حرکت کرد و در حالی که صدایی چون وزش باد سخت و بانگی چون غرش رعد داشت، در حالی که گویا پرندۀ‌ای عظیم بالهایش را سخت بر هم

می‌زند، آمد و بال و پر زنان در برابر رسول خدا ایستاد و شاخه‌ی بالا و بلندش را بر سر رسول خدا افکند و برخی از شاخه‌هایش را نیز بر دوش من انداخت. من در آن هنگام در جانب راست رسول خدا ایستاده بودم.

وقتی آن گروه کافر کوردل این صحنه‌ی شگفت را دیدند، از روی سرختنی و سرکشی گفتند:

هم اینک به این درخت دستور بدء بازگردد و نیمی از آن به حرکت درآید و به نزد توبیايد و نیمه‌ی دیگرش در جای خود بماند.

پیامبر، باز برای آنکه هیچ حجتی برای آنها نمایند، چنان کرد که خواسته بودند. نیمه‌ی درخت حرکت کرد و با شگفتی فزو نتر و صدایی بیشتر به سوی پیامبر آمد. آنقدر نزدیک آمد که چیزی نمانده بود کاملاً به دور رسول خدا علیه السلام بپیچد.

آن مشرکان بار دیگر از روی کفر و سریچی گفتند:

به این نیمه‌ای که آمده فرمان بده تا به نزد نیمه‌ی دیگر بازگردد و همان گونه شود که پیش از این بود.

پیامبر نیز فرمان داد و درخت به جای خود بازگشت و به نیمه‌ی دیگرش پیوست و چنان شد که آن کافران گردن فراز گفته بودند. من که آن نشانه‌ی نمایان نبؤت را دیدم، از سویدا و صمیم قلب گفتم: لا اله الا الله. و خطاب به پیامبر عرض کردم:

ای رسول خدا، من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آورده‌ام.

و نخستین کسی هستم که اقرار می‌کنم این درخت هر آنچه باید انجام دهد، انجام داد. آن درخت به فرمان خداوند کاری کرد که

پیامبری تو را تصدیق کند و فرمان تو را بزرگ شمارد.

اما همگی آن قوم کافر گفتند:

۸ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

او پیامبر نیست، بلکه جادوگری دروغگوست که سحر و جادویش
بسی شگفتانگیز و انجام آن برای او بسیار سهل و آسان است.
آنها از روی استهزا گفتند:

آیا جز این کودک کس دیگری هم پیامبری تو را تصدیق می‌کند؟

منظور آنها من بودم.^۱

* * *

این ماجرا که از زبان حضرت علی علیهم السلام نقل کردیم، یکی از آن
مواردی است که نشان می‌دهد کافران با وجود دیدن بیاناتِ نبوتِ
پیامبر، باز هم سرکشی می‌کردند و ایمان نمی‌آوردند.

خداوند در سوره‌ی شعرا در معرفی قرآن چنین می‌فرماید:
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * طَسْمُ * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ
الْمُبِينِ.**^۲.

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهریان. طاسین صیم. این است آیات
کتاب روشن و روشن‌گر.

پس از این معرفی، به حبیب خویش محمد مصطفیٰ علیه السلام مشفقاته
می‌فرماید:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.^۳

از اینکه کافران ایمان نمی‌آورند، چه بسا خود را هلاک کنی.

این از آن رو بود که پیامبر در هدایت مردم رنج بسیار می‌برد و در
برابر گمراهیها و گناهان آنان سخت اندوهگین می‌شد و از سرکشی و
سرسختی ایشان در پذیرش حق، آزرده خاطر می‌گشت. به همین خاطر

۱ - نهج‌البلاغه (صباحی صالح): ۳۰۱، از خطبه‌ی ۱۹۲ (قاصده).

۲ - شعرا: ۱ - ۲.

۳ - شعرا: ۳.

خداوند به آن جانب اطمینان می‌داد که:

«وَإِنْ نَسَأْ نَزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ».^۱

اگر بخواهیم «آیتی از آسمان» بر آنها فرود می‌اوریم که در برابر آن آیت، گردنها به فروتنی و تسليم، فرود آیند.

پس از آن به پیامبر عزیزش می‌فرماید:

هرچه نوبه‌نو و پی‌درپی، آیات قرآن از جانب خدای رحمان برای این کافران بباید، از آن روی می‌گردانند.^۲

آیات خدا را دروغ انگاشتند و تکذیب کردند. بهزودی حقیقت اخبار آنچه به ریشخند می‌گرفتند، فرا خواهد رسید.^۳

در پی این تهدید، خداوند برای آنکه شدت کوردلی کافران را بیان فرماید، به یکی از جلوه‌های قدرت خویش اشاره می‌کند تا معلوم گردد آنان با وجود آنهمه آیات قدرت در خلقت، باز هم ایمان نمی‌آورند: آیا به زمین نگاه نکرده‌اند که در آن چه فراوان از هرگیاه جفتهای پرثمر رویانیده‌ایم؟^۴

در پایان، خداوند تأکید می‌فرماید که با وجود آنهمه نشانه‌ی عظمت و آیات توحید، باز هم بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند:

«إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ».^۵

در این (رویش گیاهان) البته نشانه‌ای است؛ اما بیشتر آنان ایمان نمی‌آورند.

۱ - شرعا: ۴.

۲ - شرعا: ۵: وَ مَا يَأْتِيهِم مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرِّحْمَنِ مُحَذِّثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِضِينَ.

۳ - شرعا: ۶: فَقُدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنباءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

۴ - شرعا: ۷: أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.

۵ - شرعا: ۸.

۱۰ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان ع

البَّهْ نَاكْفَتَهْ نَمَانَدْ، اِيْنَ كَفَرْ وَ روْيَ گَرْدَانَى اَزْ پَذِيرَشْ حَقْ، بَرْ دَامَانْ
كَبْرِيَابِيَ خَداوَنَدْ مَتَعَالْ گَرْدَى نَمَى نَشَانَدْ وَ عَزَّتْ وَ عَظَمَتْ خَداوَنَدْ
كَوْچَكْتَرِينْ خَلَلَى نَمَى بَيْنَدْ وَ اَزْ سَوَى دِيْگَرْ، لَطَفْ وَ رَحْمَتُ الْهَى شَامَلْ
حَالْ مَؤْمَنَانْ مَى شَوَدْ. بَهْ اَيْنَ نَكْتَهِي لَطِيفْ هَمْ، بَا اَيْنَ بَيَانْ زَيْبَا اَشَارَهْ
شَدَهْ اَسْتَ:

«وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ».^۱

وَ الْبَهْ خَدَائِي تَوْ، هَمُو عَزِيزُ وَ سَرِيلَنَدْ وَ رَحِيمُ وَ مَهْرَبَانْ اَسْتَ.

این بیانات و آیات شریفه، همه از آن روست که خداوند به حبیب
خویش بفرماید از اینکه کافران به او ایمان نمی‌آورند دل آزرده و دلگیر
نباشد. آنگاه برای دلداری دادن به آن حضرت، به اشاره، داستان
پیامبرانی را نقل می‌کند که هر چند در راه ارشاد مردم تلاش بسیار
می‌کردند و آیات روشن از قدرت خداوند ارائه می‌دادند، باز هم بیشتر
مردم ایمان نمی‌آوردند.

در این سوره‌ی مبارکه، در ضمن بیان ماجراهای مجاهدتهای آن
سفیران آسمانی و رسولان الهی، می‌بینیم که لجاج و عناد اکثر مردم، در
تمام دورانهای تاریخ بشر، تا چه اندازه گسترده و جدی بوده، و از آن
سو کوشش‌های پیامبران در هدایت آن مردمان، ظاهراً سرانجامی نیکو
و امیدبخش نداشته است:

الف: ماجراهی حضرت موسی و فرعون

فرعون و قوم او، سالیان درازی، بنی اسرائیل را به بند بندگی و بردگی
کشیده بودند. خداوند به موسی فرمان می‌دهد تا به سوی آن قوم
ستمگر برود و به آنان هشدار دهد که از خدا پروا داشته باشند.

آیتی از آسمان * ۱۱

موسی می‌ترسید که آنان او را دروغگو بشمارند و او نتواند این مأموریت الهی را به خوبی انجام دهد. از خداوند درخواست می‌کند تا هارون برای مدد رساندن به او در ابلاغ پیام خداوند، همراهش باشد. موسی چون نزد فرعون و فرعونیان پیشینه‌ی بدی داشت، می‌ترسید که او را بکشند و نتواند وظیفه‌ی پیامبری اش را انجام دهد. خداوند به جناب موسی اطمینان خاطر می‌دهد که: «من خود همراه و مراقب شما هستم.» و به او و برادرش هارون، دستور می‌دهد که به سوی فرعون بروند و به او بگویند که فرستاده‌ی پروردگار عالمیان هستند. خداوند به آن دو می‌فرماید که از فرعون بخواهند تا دست از بنی اسرائیل بدارد و آنان را آزاد گذارد تا همراه موسی و هارون از سرزمین مصر کوچ کنند. موسی چون برای انجام مأموریت به نزد فرعون می‌آید، با انکار و سرکشی او مواجه می‌شود. و پس از بیان قدرت خداوند در آفرینش آسمانها و زمین، فرعون حضرت موسی را تهدید می‌کند که اگر معبدی جز او را برگیرد، زندانی اش می‌کند.

در این‌هنگام، موسی علی‌الله‌ی دو نشانه‌ی بزرگ نبوت به فرعون می‌نمایاند: عصایش را به زمین می‌اندازد و عصا تبدیل به اژدهایی عظیم می‌شود؛ و دستش را به گریبان می‌برد و بیرون می‌آورد و دست، نورانی و درخشان می‌گردد.

فرعون با دیدن این دو بیانه، به اشراف و بزرگان اطرافش می‌گوید:
این موسی جادوگری داناست که می‌خواهد شمارا با جادوی خود از سرزمینتان بیرون کند. اینک بگویید که رأی شما درباره‌ی او چیست؟
قوم فرعون از او خواستند تا جادوگران توانا و دانا را فراهم آورد و آنان به جنگ با موسی برخیزند.

جادوگران آمدند و با موسی به مبارزه برخاستند و با جادو و شعبده، از عصاها و رسمنهایی که داشتند، مارهای بسیار نمایاندند. موسی

۱۲ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

عصای خود را انداخت و آن عصا به صورت اژدهایی عظیم درآمد و
همه‌ی جادوی جادوگران را بلعید و نابود کرد.
جادوگران با دیدن این صحنه، به موسی ایمان آوردند و با آنکه
فرعون آنها را تهدید به مرگ کرد، در ایمان خود استوار ماندند و در راه
خدا شهید شدند.

از آن سو موسی به دستور خداوند، بنی اسرائیل را از مصر کوچ داد و
فرعون بالشکریان بسیار به تعقیب آنان پرداخت. در اینجا بینه‌ی دیگری
نمایان شد و دریابرای بنی اسرائیل شکافته شد و راهی هموار پدید آمد و
قوم موسی از دریا گذشتند، اما فرعون و لشکریانش در دریا غرق شدند.
آری؛ در داستان موسی و فرعون، البته نشانه‌ی روشنی است؛ اما
بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند.^۱

ب : داستان حضرت ابراهیم

مردم سرزمین بابل، بت می‌پرستیدند. حضرت ابراهیم در میان آن
قوم بت پرست به پیامبری برانگیخته شد. عمومی آن حضرت - آزر - نیز
بت پرست بود. حضرت ابراهیم از عموم و قومش پرسید: شما چه
چیزی را می‌پرستید؟

این پرسش که پاسخ روشنی داشت، از آن رو بود که ابراهیم علیهم السلام
اعتراض و انزجارش را از پرستش بت اعلام کند. بت پرستان در پاسخ،
با مبهات و افتخاری احمقانه، گفتند: ما بتها را می‌پرستیم و در برابر
آنها، به راز و نیاز، سرفراود می‌آوریم. ابراهیم علیهم السلام به آن بت پرستان نادان
چنین گفت:

آیا وقتی شما آنان را می‌خوانید، ندای عبادت شما را می‌شنوند؟

آیا می‌توانند به شما سودی برسانند یا زیانی بزنند؟

آنان جاهلانه پاسخ دادند: ما پدرانمان را یافته‌ایم که چنین می‌کردند. و ما هم همان می‌کنیم.

ابراهیم علیه السلام فرمود: آیا در آنچه می‌پرستید و پدران و پیشینیان شما می‌پرستیدند، اندیشیده‌اید؟ به شما بگویم که این بتها همگی دشمنان من‌اند! آنگاه در معرفی خدای فطری که هر انسان پاک سرشتی به او متوجه و متذکر می‌شود، چنین فرمود:

پروردگار من که همان پروردگار عالمیان است، کسی است که مرا آفریده و هدایتم کرده است. کسی است که همو سیر و سیرابم می‌سازد، و هنگامی که بیمار می‌شوم، شفایم می‌دهد. همو که مرا می‌میراند و سپس زنده‌ام می‌کند. همان کسی که در آن آرزو می‌باشم که روز جزا مرا ببخاید و بیامزد.

هرچه ابراهیم از خدا و خلقت و قیامت و دوزخ و بهشت و حساب و کتاب، به آن بت پرستان گفت، سودی نبخشید. آنگاه قرآن، عاقبت سیاه و پایان در دنا کافران را در جهنم ترسیم می‌کند که چگونه در دوزخ به ستیزه با یکدیگر می‌پردازند و بالندوه بسیار و حسرت و حیرت می‌گویند:

«فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

ای کاش بازگشتی برای ما می‌بود و از مؤمنان می‌شدیم.

خداؤند، ماجراهای مربوط به ابراهیم علیه السلام و بیان شگفتی‌های آیات انفسی و بیان مسائل مربوط به قیامت، و کوشش او در هدایت بت پرستان بابل و حسرت و ندامت کافران را در دوزخ، نشانه‌ی دیگر دانسته و می‌فرماید:

«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ».

در ماجرای ابراهیم نیز نشانه‌ای است؛ اما اکثر مردم ایمان نمی‌آورند. و خداوند همو عزیز و مهربان است.^۱

ج: حضرت نوح

داستان نوح در این سوره، چنین آغاز می‌شود: قوم نوح نیز رسولان را تکذیب کردند. زمانی که نوح در میان آنان به رسالت برانگیخته شد، به آنان فرمود: آیا شما از خدا پروانمی‌کنید؟ من به راستی که رسولی امین در میان شمایم. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. من برای آن کار (هدایت شما به سوی خدا) پاداش نمی‌خواهم. پاداش من بر پروردگار عالمیان است. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید.

قوم نوح به او گفتند: ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرودستان از تو پیروی می‌کنند؟

نوح به آنها گفت: من نمی‌دانم که آنها چه می‌کرده‌اند. اگر شما بفهمید، می‌یابید که حساب آنها جز با خدا نیست. و من نمی‌توانم مؤمنان را از خود برانم. من جز ترساننده‌ای آشکار نیستم.

کافران به ستیز بانوح برخاستند و گفتند: اگر این سخنان را به پایان نبری، تو را سنگسار خواهیم کرد!

نوح هر چه کوشید، آن کوردلان، بصیر و بینانشدند و بر تکذیب او افزودند؛ تا آنجا که نوح دست به دعا برداشت و به درگاه خدا چنین عرض کرد:

پروردگارا، این قوم مرا دروغگو دانستند. پس میان من و آنها داوری کن و من و پیروانم را نجات بد.

دعای نوح، بالاخره اجابت شد و قوم کافرش همگی در طوفانی

فراگیر و سهمگین غرق شدند و او و مؤمنان نجات یافتند.
خداآوند ماجرای عبرت انگیز طوفان دهشتناکی را که منجر به غرق
شدن قوم نوح شد، و نیز قصه‌ی نجات پیروان آن جناب را به وسیله‌ی
کشتنی، نشانه‌ی دیگری از قدرت بی‌پایان خود می‌شمارد و باز تأکید
می‌کند که:

در آن ماجرانیز نشانه‌ی روشنی است. و بسیاری از مردم ایمان
نمی‌آورند. والبته پروردگار توزیع و سرافراز، رحیم و مهربان است.^۱

د: داستان حضوت هود

قوم عاد، گروهی سرمست از باده‌ی قدرت و ثروت و صنعت، در
راه ناسیپاسی و کفر و گناه، گام نهادند و بی‌پروا از خداوند، سرکشی و
سرفرازی کردند و رسولان خدا را تکذیب نمودند و دروغ انگاشتند.
هود، در میان آنها برانگیخته شد و به ایشان گفت:

من رسولی امین برای شما یم. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید.
من از شما اجر رسالت نمی‌خواهم. اجر و پاداش من بر خدای
عالمیان است.

آیا در هر بلندا و قله‌ای بنایی به بازیچه می‌سازید؟ آیا کاخها
بر می‌افرازید و گمان می‌کنید که جاودانه در آنها می‌مانید؟ آیا
ستمگرانه، دست زورگویی می‌گشایید؟ از خدا بترسید و مرا
اطاعت کنید. از خدایی که شما را به آنچه خود خوب می‌دانید،
یاری داده است، بترسید. از خداوندی که با چهار پایان و پسران و
باغها و چشم‌هسارها، شما را ثروتمند و قدرتمند کرده است،
بترسید. من بر شما از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم.

آن سرکشان سیاه دل، سرپیچی کردند و گفتند: برای ما یکسان است
چه مارا پنددهی و چه ندهی. روش پیشینیان ماهمین بوده و مانیز بر همان
شیوه خواهیم بود. و هرگز هم عذاب و عقابی برای مانخواهد بود.
خداآوند چون آنهمه سرخستی از آنان دید، عذابی عجیب بر آنها
فرستاد. بادی سخت سرد، در روزی شوم، وزیدن گرفت و همگی آنان
را مانند درختان خرمایی که از بیخ و بن کنده شده باشند، نابود کرد.
این ماجرا نیز نشانه‌ای الهی و آسمانی است؛ اما اکثر مردم ایمان
نمی‌آورند و همچنان راه کفر و سیز با خداوند را در پیش می‌گیرند.^۱

ه: ماجراهی حضرت صالح

جناب صالح پیامبر قوم شمود نیز همان را گفت که پیامبران پیشین به
اقوام کافر خود گفته بودند:

آیا پروا نمی‌کنید؟ من فرستاده‌ای امین هستم. از خدا بترسید و
مرا اطاعت کنید. من از شما پاداش نمی‌خواهم. پاداش من جز بر
خدای عالمیان نیست.

آیا چنان می‌پندارید که در همین باغها و در کنار چشم‌سارها و
کشتزارها و نخلهای پرمیوه، جاودانه می‌مانید؟ آیا این خانه‌ها که
ماهرانه در دل کوهها و از سنگها برای خود می‌تراشید، کاخهای
پایدار خواهند بود؟

از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و از امر و فرمان ستمگران
پیروی مکنید؛ همانها که فساد و زشتی به پا می‌کنند و در پی
اصلاح نمی‌باشند.

اما قوم کافر، صالح راجادوزده نامیدند و به او گفتند:

تو نیز بشری هستی مانند ما. اگر راست می‌گویی نشانه‌ای برای ما بیاور.

آنان از جناب صالح خواستند که در اثبات درستی دعوت خویش، از درون صخره‌ای در دل کوه، شتری سرخ رنگ و پرپشم که آبستن هم باشد، به در آورد. درخواست آنان بسیار عجیب بود. جناب صالح به آنان گفت: درخواستی که دارید در نظر من بسی بزرگ و عجیب است، اما برای پروردگار من کاری است بسیار خرد و کوچک. جناب صالح دعا کرد و از خداوند خواست تا آنچه را آن کافران می‌خواهند، بنمایاند. در این هنگام، صخره شکافت و لرزشی آشکار در آن پدید آمد و در برابر دیدگان حیرت زده‌ی حاضران، سر شتری از درون شکاف صخره بیرون آمد و کم کم سایر اعضای شتر از دل سنگ خارج شد و در اندک مدتی شتری که خواسته بودند با همان ویژگی پدید آمد: شتری سرخ موی و پرپشم و باردار.

اما با دیدن این صحنه‌ی خدایی، چنان نشد که آن گروه کافر ایمان بیاورند. آنان از جناب صالح خواستند تا شتر باردار بزاید. و چنان شد که گفته بودند و دقایقی بعد، بچه‌ی شتر در کنار مادر ایستاده بود. از میان آن گروه هفتاد نفره - که برگزیدگان و نمایندگان قوم شمود بودند - فقط پنج نفر ایمان آوردنده و قوم شمود به پیروی از بزرگان گمراه، به سرکشی خویش ادامه دادند.^۱

جناب صالح از آنان خواست که شتر را آزاد بگذارند و کاری به او نداشته باشند. با آنها قرار گذاشت که یک روز آب شرب قریه در اختیار شتر باشد و روز دیگر در اختیار مردم. در روزی که نوبت شتر بود، او تمامی آب را می‌نوشید و روز دیگر مردم ضمن بهره‌وری از آب، از

شیر آن شتر شگفت انگیز نیز استفاده می‌کردند.
 با آنکه جناب صالح قوم خود را از فرجام شوم تعرّض به شتر
 ترسانده بود، پس از گذشت مدتی، آنان شتر را کشتند. در پی این پیمان
 شکنی و بی‌حرمتی به آیتی از آیات خداوند، خداوند آنان را با بانگی
 بلند و آسمانی نابود کرد؛ چنانچه پس از برخاستن آن صیحه‌ی
 سهمگین، کافران مانند گیاهان خشک و پوده، از میان رفتدند.
 این بار نیز نشانه‌ای دیگر نمایان شد؛ ولی باز هم بسیاری از مردم
 ایمان نمی‌آورند.^۱

و: قصه‌ی جناب لوط

قوم تبهکار لوط، در گنداب زشتی و فسادی دهشتناک و
 نفرت‌انگیز غوطه‌ور بودند. جناب لوط به آنان، همان را گفت که
 پیامبران پیشین به اقوام کافر و گناهکار، به آنان هشدار داد که: آیا شما با
 مردان می‌آمیزید و همسرانی را که خدای خالق جهان برای شما آفریده
 است رها می‌کنید؟ به راستی که شما قومی تجاوزکار هستید.
 اما آن قوم زشت‌کردار به پند لوط گوش نسپردند و او را تهدید
 کردند که: اگر دست از پند و اندرز برنداری، تو را از میان خود می‌رانیم.
 حضرت لوط به آنان فرمود: من از این کار بسیار پست و زشتی که
 شما انجام می‌دهید بُری و بیزار هستم. آنگاه پس از آنکه دید هر چه
 می‌کند، آن بدکاران به راه نمی‌آیند، دست به دعا برداشت و گفت:
 پروردگارا، مرا و خانواده‌ام را از بدی و زشتی کاری که آنان انجام
 می‌دهند، رهایی ده.

خداوند دعای او را اجابت فرمود و بارانی از سنگ بر آنها باریدن
 گرفت و به صورت فجیعی نابود شدند. این ماجرا نیز مایه‌ی عبرتی

است؛ اما باز هم بسیاری ایمان نمی‌آورند.^۱

ز: داستان حضرت شعیب

اهل آینکه مردمی بودند که کم فروشی می‌کردند؛ پیمانه را پر نمی‌دادند و با ترازوی نادرست، جنس می‌فروختند. و بدینسان فساد و فتنه به پا کرده بودند: فتنه‌ی دروغ و دغل در معامله، فساد کم فروشی و حقه‌بازی در تجارت.

حضرت شعیب همانند دیگر پیامبران، قوم خود را به خدا ترسی فرا خواند و از آنان خواست تا از کار ناجوانمردانه‌ی خود دست بدارند و به راه بیایند و از خدا پروا داشته باشند و از پیامبر خود فرمان ببرند.

اما آنها او را جادو زده خواندند و دروغگویش شمردند و گفتند: تو نیز بشری هستی مثل ما. و از او خواستند که اگر راست می‌گوید، پاره‌ای از آسمان بر سر آنها فرود آورد. و چنان شد که خود خواسته بودند. پاره‌ی ابری سیاه آمد و در ساعتی همه را نابود کرد.

در ماجراهی آنان نیز نشانه‌ی قدرت خدا آشکار است؛ اما بسیاری از مردم ایمان نمی‌آورند.^۲

* * *

چنانچه گفتیم و دانستیم، این ماجراهای تاریخی از آن رو ذکر شده است که خداوند پیامبرش را دلداری دهد و بفرماید از اینکه کافران ایمان نمی‌آورند محزون و ناراحت نباشد و بداند که در تمام دورانها و در میان بیشتر اقوام، اغلب مردم به پیامبران ایمان نمی‌آورندند. این حقیقت تلخ را خداوند در سخنی دیگر خطاب به پیامبر ﷺ چنین یادآوری می‌فرماید که:

۱ - شعر: ۱۶۰ - ۱۷۵.

۲ - شعر: ۱۷۶ - ۱۹۱.

۲۰ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

«وَ مَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ». ^۱

هرچه هم که حریص بر هدایت باشی، بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند.

به همین خاطر به آن جناب دستور می‌دهد که:

«فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ». ^۲

(ای پیامبر) تذکر بده. تو فقط تذکر دهنده هستی و سلطه و سیطره‌ای بر مردم نداری.

اینک این پرسش پیش می‌آید که: اگر چنان بوده که خواندیم و چنین نیز خواهد بود که می‌بینیم و می‌شنویم، پایان جهان به کجا خواهد انجامید؟ آیا فرجام و سرانجام تلاشهای پیامبران ابتر و ناقص و ناتمام و بی‌نتیجه می‌ماند و دنیا همچنان عرصه و صحنه‌ی تاخت و تاز سرکشان کافر و فاسقان مشرک و تبهکاران ملحد خواهد بود؟

برای روشن تر شدن این مبحث مهم، باز می‌گردیم به یکی از آیات نخستین همین سوره‌ی شعراء:

«إِنْ نَشَأْ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ».

اگر بخواهیم آیتی از آسمان بر آن کافران فرود می‌اوریم تا گردنهای آنان در برابر آن آیت خاضع گردد.

حضرت علی علیهم السلام در ماجرای رو در رویی حضرت موسی با فرعون چنین می‌فرماید:

موسی و هارون، در حالی بر فرعون وارد شدند که پشمینه پوش بودند و عصایی به دست داشتند. به فرعون گفتند که اگر تسلیم

۱ - یوسف: ۱۰۳.

۲ - غاشیه: ۲۱ - ۲۲.

فرمان خداوند شود، پادشاهی و عزّش پایدار می‌ماند.
فرعون چون سخن آنان را شنید، با شگفتی و ریشخند به
اطرافیانش گفت: از این دو نفر با این حال فقر و فرودستی تعجب
نمی‌کنید که بر پایندگی پادشاهی و برقراری بزرگی من، شرط
می‌نہند؟ پس چرا دست‌بند زرین به دست ندارند؟

فرعون این سخن نابخردانه را از آن رو گفت که زر را بزرگ
می‌داشت و پشمینه‌پوشی را کوچک می‌شمرد.

در ادامه، حضرت علی علیله توضیحی این چنین می‌فرماید:
اگر خداوند-آنگاه که رسولانش را برانگیخت-اراده می‌فرمود که
گنجینه‌ها و معذن‌های طلا را برای آنان بگشاید، و باغهای پر درخت
برای آنان فراهم کند، و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی را
همراه ایشان به حرکت درآورد، چنان می‌کرد. اما در آن صورت
دیگر آزمایش بندگان بر طرف می‌شد و جزا و پاداشی که در پی
آزمایش خداوند، پدید می‌آید، از میان می‌رفت و اخبار آسمان تباہ
و نابود می‌شد (و آمدن پیامبران بیهوده می‌گشت). دیگر در آن
صورت آنان که شایستگی پاداش دارند، پاداشی نمی‌داشتند و
مؤمنان ثواب نیکوکاران را نمی‌بردند و نامها (مؤمن، کافر، فاسق،
صالح و ...) در معانی خویش به کار نمی‌رفتند.^۱

با این بیان، به خوبی روشن می‌شود که خداوند، هرچند همراه با
پیامبران خویش آیات و بیانات نبوّت نازل می‌فرماید، اما نزول آن آیات
و نشانه‌های نبوّت به گونه‌ای است که درستی دعوت آنان را کاملاً
آشکار می‌سازد و حجّت خدا را بر انسانها تمام می‌کند ولی آزمایش
بندگان در پذیرش یا عدم پذیرش حق را از میان نمی‌برد. البته خداوند

۲۲ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

متعال قادر است - اگر اراده فرماید - چنان آیتی از آسمان فرود آورد که گردنها برافراشته را فرو اندازد و همگان بی چون و چرا تسلیم قدرت و عظمت او شوند؛ اما خداوند چنین اراده‌ای نفرموده است تا بندگان در بوته‌ی آزمایش گداخته شوند و سره از ناسره باز شناخته شود.

ظاهر آیه‌ی شریفه همین را می‌فرماید، اما راسخان در علم، در تأویل آیه فرموده‌اند که خداوند، بالاخره چنین اراده‌ای خواهد فرمود و آن، زمان ظهور حضرت حجت علیهم السلام خواهد بود.

خداوند اراده فرموده است تا تلاشهای پس‌گیر فرستادگان و رسولانش بی‌ثمر و بی‌اثر نباشد. پایان جهان چنان است که خداوند بشارت داده است:

«إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ». ^۱

زمین البته از آن خداوند است. آن را به هر یک از بندگانش که خود بخواهد به ارث می‌رساند. و بی‌تردید، عاقبت و سرانجام، از آن پرواپیشگان خواهد بود.

اینک بشنوید این بیانات الهی را که حکایت از نزول آیتی از آسمان می‌کنند که گردنها فرازمند را فرو می‌افکند:

۱ - چنان بن سدیر می‌گوید: از امام باقر علیهم السلام درباره‌ی این آیه پرسیدم:
اگر بخواهیم آیتی از آسمان نازل می‌کنیم که گردنها آنها در
برابر آن فرود می‌افتنند.

امام علیهم السلام فرمود:

این آیه درباره‌ی قائم آل محمد نازل شده است. هنگام ظهور،
نام مبارک او را از آسمان ندا می‌دهند.^۲

۱ - اعراف: ۱۲۸.

۲ - بحار الانوار ۵۲: ۲۸۴.

۲ - حسن بن زیاد می‌گوید: از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود:

قائم به پا نمی‌خیزد تا آنکه ندا دهنده‌ای از آسمان چنان ندایی در دهد که به گوش دختران پرده‌نشین و اهل مشرق و مغرب برسد.
درباره‌ی همین ندای آسمانی است که این آیه نازل شده است.^۱
از برخی روایات دیگر چنان بر می‌آید که آن ندای آسمانی همان صحیحه‌ای است که یکی از نشانه‌های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام شمرده شده است.

۳ - فضیل بن محمد می‌گوید: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:
أَمَا إِنَّ النِّدَاءَ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِ الْقَائِمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَبِيَّنٌ.
آگاه باش! این مطلب که ندایی از آسمان بر می‌خیزد و نام قائم ما را می‌گوید، در کتاب خدا به روشنی آمده است.

فضیل بن محمد می‌گوید: از حضرت صادق پرسیدم: در کدام آیهی قرآن این مطلب آمده است؟ آن حضرت فرمود: در سوره‌ی شعرا آنجا که می‌فرماید:

«إِنْ نَشَأْ نَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَغْنَافُهُمْ لَهَا خاضِعِينَ».

آنگاه امام علیه السلام افزود:
إِذَا سَمِعُوا الصَّوْتَ أَصْبَحُوا وَ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ.^۲
وقتی آن ندای آسمانی را بشنوند، چنان می‌شوند که گویا پرنده‌ای بر سر شان نشسته است. (کاملابی حرکت و تسليم محس می‌شوند.)

۱ - بحار الانوار ۵۲: ۲۸۵.

۲ - بحار الانوار ۵۲: ۲۹۳.

۴ - حسین بن خالد از امام رضا علیهم السلام نقل می‌کند که آن حضرت در سخنانی پیرامون حضرت ولی عصر علیهم السلام فرمود:

و او کسی است که منادی از آسمان ندا می‌دهد به گونه‌ای که تمام اهل زمین آن را می‌شنوند و آن ندا، مردم را به سوی او فرا می‌خواند و می‌گوید:

أَلَا إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَ يَيْتِ اللَّهِ، فَاتَّبِعُوهُ. فَإِنَّ الْحَقَّ مَعَهُ وَنَفِيهِ.^۱

آگاه باشید! به راستی که حجت خدا در کنار خانه‌ی خدا آشکار شده است. از او پیروی کنید. زیرا که حق همراه او و در اوست. و این ندا همان قول خداوند است که می‌فرماید: اگر بخواهیم آیتی از آسمان نازل می‌کنیم که گردنهای آنان را فرو می‌افکند.

۵ - و بالآخره آنکه عبد‌الله بن سینان می‌گوید:

من در محضر امام صادق علیهم السلام بودم. شنیدم که مردی به آن حضرت می‌گوید: این مردم از ما عیب جویی می‌کنند و می‌گویند: شما چنان می‌پنداشید که یک منادی از آسمان صاحب این امر (حضرت مهدی علیهم السلام) را نام می‌برد.

آن حضرت تکیه کرده بود. وقتی این سخن را شنید، غضبناک شد و جدی و دوزانو نشست و فرمود:

این سخن را که خواهیم گفت از من روایت نکنید. از پدرم روایت کنید و خرج و گناهی در اینکه آن را مستقیماً از پدرم نقل کنید، به شما نیست. من شهادت می‌دهم که از پدرم علیهم السلام شنیدم که می‌فرمود:

به خدا سوگند، این مطلب در کتاب خدا به روشنی آمده است. آنجا که می‌فرماید:

اگر بخواهیم نشانه‌ای از آسمان بر آنها نازل می‌کنیم که گردنهاي
ایشان در برابر آن خاضع می‌شود.

آنگاه امام افزو: د

فَلَا يَقِنُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا خَضَعَ وَذَلَّتْ رَقَبَتُهُ لَهَا.
در آن روز هیچ کس در زمین نمی‌ماند جز آنکه در برابر آن ندای
آسمانی خاضع می‌شود و گردنش فرو می‌افتد.

فَيَوْمَئِذٍ أَهْلُ الْأَرْضِ إِذَا سَمِعُوا الصَّوْتَ مِنَ السَّمَاءِ: إِلَّا إِنَّ
الْحَقَّ فِي عَلَىٰ بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَيْعَتِهِ.

پس اهل زمین ایمان می‌اورند، آن هنگام که این صدا را از
آسمان می‌شنوند: آگاه باشید که حق در علی‌بن ابی‌طالب و
شیعیان و پیروان اوست.

امام علی علیه السلام در ادامه فرمود:

فردای آن روز، ابلیس به هوا می‌رود تا آنجا که از اهل زمین
پنهان می‌شود. سپس ندا در می‌دهد: آگاه باشید که حق در
عثمان و پیروان اوست. به راستی که او مظلوم کشته شد، پس از
او خونخواهی کنید.

آنگاه خداوند مؤمنان را در سخن حق، که همان ندای نخست
بود، ثابت و پایدار می‌دارد. و آنها که در دلهایشان بیماری باشد
- که آن بیماری دشمنی با ماست - به تردید و دودلی دچار
می‌شوند و در آن هنگام، پس از شنیدن آن ندای شیطانی، از ما
برایت و بیزاری می‌جویند و ما را دشنا� می‌دهند و می‌گویند:
منادی نخست (که گفت حق با علی و شیعیان اوست) جادویی از
جادوی اهل بیت است.

در پایان امام صادق علیه السلام این آیه‌ی شریفه را تلاوت فرمود:

۲۶ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

«وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ».^۱

اگر آیه‌ای ببینند، روی می‌گردانند و می‌گویند: جادویی است پایدار.^۲

بیان روشن امام صادق علیهم السلام و جذیت آن جناب در ذکر این مطلب، حکایت از اهمیت و وقوع حتمی آن ماجرا می‌کند.

آری؛ شیعیان و پیروان حضرت امیرالمؤمنین! گوش دل به سخن آن حضرت بسپارید که فرمود:

لَا تَسْتَوْجِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدِيِّ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ.^۳

مبادا در راه هدایت از کمی اهل هدایت هراس به دل راه دهید!
مبادا از فزونی دشمنان و کمی یاران اندوهناک شوید!
مبادا کفر کافران و ستم ستمگران و سرکشی سرافرازان شما را ناامید
کندا!

بی تردید آن آیت آسمانی بهزودی هویدا خواهد شد.

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.^۴

دشمنان آن روز را دور می‌پندازند و ما نزدیکش می‌دانیم.
به یقین ندای آسمانی والهی بر می‌خیزد و بشارت ظهور را به گوش جهانیان می‌رساند. در آن هنگام چنان آیت آشکاری نمایانده می‌شود و چنان حجت عظیمی عرضه می‌گردد که دیگر برای پذیرش حق، هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌ماند و از همین روست که گردنها فراز، فرو می‌افتد.

در گفتار بعد، نابودی باطل را به تماشا می‌نشینیم.

۱ - قمر: ۲.

۲ - بحار الانوار ۵۲: ۲۹۲ - ۲۹۳.

۳ - غیبت نعمانی: ۲۷، نهج البلاغه (صبحی صالح): ۳۱۹، کلام ۲۰۱.

۴ - مصباح کفعمی: ۵۵۰، بحار الانوار ۹۹: ۱۱۱.

نابودی باطل

هیچ شده است با شنیدن یک «مَثَل» زیبا، عمق و ژرفای مطلب مهمی را دریافته باشید؟ گاهی چنان است که یک جمله‌ی کوتاه که به صورت «مَثَل» بیان می‌شود، از چندین صفحه نوشته، کارسازتر است. از همین روست که «ضَرْبُ الْمَثَل» در فرهنگ ملت‌ها نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.

بسیاری از معارف و مطالب دینی به وسیله‌ی «مَثَل» بیان شده است. و جالب‌تر آنکه یکی از کمالات و ویژگیهای قرآن آن است که خود می‌فرماید:

«وَلَقَدْ خَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ».۱

در این قرآن، برای مردم، از هر مثالی (نمونه‌ای) آورده‌ایم.

قرآن از این راه، حقایق دینی را به‌خوبی و روشنی تفهیم می‌کند و بدین سان نتایج سودمند و ثمریخش از آن پدید می‌آید.

اینک بشنوید یکی از «مَثَل»‌های زیبای قرآن را در بیان یکی از

مطالب مهم و اساسی:

«أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُودِيَّةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَأِيَا». ^۱

خداؤند از آسمان آبی فرو می‌فرستد. در پی نزول آب باران،
رودخانه‌ها و نهرهای کوچک و بزرگ جاری می‌گردند. برادر
طغیان رودها، سیلاپ پدید می‌آید و سیلاپ بر فراز موجه‌های
خروشان خود، کف و حباب به وجود می‌آورد.

پیش از ادامه‌ی آیه، مطلبی را که در این بخش از آیه آمده است،
توضیح می‌دهیم.

نخست معنای «زبد» را بررسی می‌کنیم. اصل و ریشه‌ی این لغت
یعنی «پدید آمدن چیزی از چیز دیگر».

صاديقی که برای این پدید آمدن بر شمرده‌اند، حکایت از آن دارد
که این نوع پدید آمدن، همراه با تلاطم و زیر و رو شدن است. مثلاً به
روغن و کره «زبد» می‌گویند، زیرا از برهم زدن مشک دوغ پدید می‌آید؛
یعنی از تلاطم و زیر و رو شدن دوغ در درون مشک، حاصل می‌شود. یا
کف روی آب را «زبد» می‌گویند، چون بر اثر تلاطم امواج حاصل
می‌شود.

کلمه‌ی دیگر که در آیه‌ی شریفه آمده است، «رأیا» می‌باشد. این
کلمه یعنی: «عالیاً». یعنی کفی که بر اثر تلاطم سیلاپ پدید می‌آید،
روی سیلاپ سوار می‌شود، فرازمند است، بالانشین است؛ کف است،
حباب است، اما بالاست، فرادست است.

اینک به دنباله‌ی آیه‌ی شریفه توجه کنید:

«وَ مِمَّا يُوقِدونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ».

و مثال دیگر آنکه به دنبال جستجو و طلب زینت و ظرف و کالا، فلزات را در آتش می‌گدازند، که در این گداختن نیز، کفی از ناخالصی‌های آن فلزات همانند کف روی سیلاپ پدید می‌آید.

بدین سان، و با این مَثُل، معلوم می‌گردد فلز هم که در آتش می‌گدازد و ذوب می‌شود و به جوشش و تلاطم در می‌آید، ناخالصی‌هایش جدا می‌شود و همانند کف روی آب، بر فراز فلز، فراهم می‌آید.

مثال دوم از آن رو آمده است تا مطلب کاملاً روشن شود. پس از بیان این دو مثال، خداوند می‌فرماید:

«كَذِلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلَ فَإِمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ بُحْفَاءً وَ إِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذِلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ».

و این چنین است که خداوند درباره حق و باطل، مَثُل می‌زند. اما آن کف که بر فراز سیلاپ پدید می‌آید و آن ناخالصی که در ذوب فلز فراهم می‌آید، کنار می‌افتد و از میان می‌رود. و اما آنچه برای مردم سودمند است، در زمین باقی و برقرار می‌ماند. و این گونه است که خداوند برای روشن شدن مطلب مَثُل‌ها می‌زند.

کلمه «بُحْفَاءً» بیان کننده‌ی این معناست که کف و ناخالصی پدید آمده، به مرور از میان می‌رود. همان‌گونه که وقتی دیگی می‌جوشد، کف روی آن نابود می‌شود. پس هرچند این کف، فرازمند و بالاست، اما رفتنه است. ولی حق ماندگار است، پایدار است، برقرار است.

در لغت این گونه آمده است:

بطل... أصل واحدٌ و هو ذهابُ الشَّئْءِ وَ قلةٌ مُكثِّهٌ وَ لُبْهٌ.
بطلان عبارت است از نابود شدن چیزی و کوتاهی زمان

ماندگاری و پایداری آن.
حق... اصل واحد و هو يَدُلُّ عَلَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَ صِحَّتِهِ.^۱
حق دلالت می‌کند بر ماندگاری و درستی چیزی.

با توجه به آیه‌ی شریفه و معنای لغوی حق و باطل، به خوبی روشن می‌شود که حق، نهایتاً ماندنی است و باطل، سرانجام رفتی.
نکته‌ی مهم دیگری که از آیه‌ی مبارکه‌ی مورد بحث دانسته می‌شود، آن است که حق و باطل در هم آمیخته‌اند. و این موضوع مهمی است که حضرت امیرالمؤمنین علی‌الله‌علیه‌السلام با بیانی روشن، آن را چنین توصیف فرموده است:

فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاجِ الْحَقِّ، لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ.

اگر باطل، از آمیختگی با حق باز می‌ماند، بر جویندگان مخفی و پنهان نمی‌ماند.

وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبِسِ الْبَاطِلِ، انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْسُّنْنُ الْمُعَانِدِينَ.

و اگر حق از پوشش باطل رهایی می‌یافتد، زبان دشمنان (حق) بریده می‌شد.

وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِيقَةٌ وَ مِنْ هَذَا ضِيقَةٌ فَيُمْزَجَانِ.
اما مشتی از حق و مشتی از باطل بر می‌گیرند و با هم در می‌آمیزند.

فَهَنالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أُولَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.^۲

۱ - معجم مقاييس اللغة، ذيل ماده‌ی حق و باطل.

۲ - نهج البلاغه (صبحی صالح): ۸۸، کلام ۵۰.

و اینجاست که شیطان بر دوستداران خویش چیره می‌شود، و فقط آنها که لطف خداوند برایشان پیشی گرفته است، نجات می‌یابند.

توجه دارید که براساس فرمایش امیرالمؤمنین علی‌الله^ع دربارهی حق و باطل، دو نکته وجود دارد:

- باطل با حق در می‌آمیزد.
- و حق به وسیله باطل پوشانده می‌شود.

به این ترتیب حق با آنکه اصل و ماندگار و برقرار است، بالایه‌ای از باطل پوشانده می‌شود و پوشیده می‌ماند و شیطان صفتان، آگاهانه، مشتی از حق و مشتی از باطل را می‌گیرند و با هم می‌آمیزند تا بانیرنگ، بر مردم ساده لوح مستولی شوند و اندیشه‌های ناپخته و خام را به انحراف کشانند.

تمیز و تشخیص میان حق و باطل از آن رو دشوار می‌باشد که اولاً حق و باطل در هم آمیخته‌اند، ثانیاً حق به وسیله باطل پوشیده و پنهان شده است، ثالثاً باطل به ظاهر فرازمند و فرادست است. پس چه بسا افرادی که به راستی در پی یافتن حق هستند، دچار آفت «شبهه» شوند. زیرا حضرت علی‌الله^ع در تعریف «شبهه» فرموده است:

سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةٌ لِأَنَّهَا تُشَبِّهُ الْحَقَّ.^۱

شبهه را از آن رو شبهه می‌گویند که شبیه حق است. از سویی دیگر، پیروی از باطل آسانتر است. چون اصولاً باطل با هوای نفس و خواسته‌ی دل مطابقت و همراهی بیشتری دارد و حق جویی و حق پویی، البته بسی دشوارتر از باطل گرایی است. این سخن حق را حضرت علی‌الله^ع چنین بیان فرموده است:

۱ - نهج البلاغه (صحیح صالح): ۸۱، کلام ۲۸.

إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيٌّ. وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيٌّ.^۱

به راستی چنان است که حق به ظاهر سخت و سنگین است و در باطن خوشگوار و شیرین. و باطل در ظاهر سبک و آسان است و اما در درون نابود کننده.

از همین رو، از دیرباز، باطل و اهل باطل فراوان و فرازمند بوده‌اند.

چنانچه حضرت علیهم السلام در این باره نیز فرموده است:

حَقٌّ وَ بَاطِلٌ. وَ لِكُلِّ أَهْلٍ. فَلَئِنْ أَمَرَ الْبَاطِلَ، لَقَدِيمًا فَعَلَ.^۲
حق است و باطل. (دنیا آوردگاه دو جبهه‌ی حق و باطل است.) و هر یک پیروانی دارد. و اگر باطل فرمانروایی کند، از دیرباز چنین بوده است.

همین حادثه، یعنی پیروزی ظاهری و مقطوعی باطل بر حق، در روزگار پس از پیامبر اکرم ﷺ نیز رخ داد. رسول خدا در زمان حیاتش برای آنکه مؤمنان راستین را از گمراهی و غلتیدن در ورطه‌ی شباهات نجات دهد، معیار و میزانی برای حق طلبان و حق‌جویان تعیین فرمود. آن حضرت چنین کرد تا صفات منافقان از مؤمنان جدا گردد و خطر آمیختن حق و باطل، بخصوص پس از رحلت رسول اکرم ﷺ موجب گمراهی امت نگردد.

پیامبر اکرم ﷺ در جمله‌ای جاودانی و به یاد ماندنی و راهگشا و نورانی چنین فرمود:

الْحَقُّ مَعَ عَلَيٍّ. وَ عَلَيٌّ مَعَ الْحَقِّ. يَدْوِرُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ.^۳

۱ - نهج البلاغه (صباحی صالح): ۵۴۲، حکمت ۳۷۶.

۲ - نهج البلاغه (صباحی صالح): ۵۸، کلام ۱۶.

۳ - این عبارت به صورتهای مختلف نقل شده است. بنگرید به: المستدرک على الصحيحين ۳: ۱۳۵، سنن ترمذی ۵: ۲۹۷، الغدیر ۳: ۱۷۷.

حق همیشه با علی است. و علی هم پیوسته همراه حق است. هر کجا که علی باشد، حق به همراه اوست و این دو جداسدنی نیستند.

با آنکه رسول خدا^{علیه السلام} این سخن سرنوشت ساز و مهم را فرمود، می‌بینیم که پس از رحلت آن حضرت، بسیاری از مسلمانان سخت به فتنه افتادند و به خاطر آمیختگی حق و باطل، در دام شیطان گرفتار گشته و به ورطه‌ی باطل در غلtíیدند. آری؛ باطل گرایان آگاهانه و دانسته، حق را به وسیله‌ی باطل پوشاندند و علی^{علیه السلام} را خانه‌نشین کردند. آنان همان کاری را کردند که قرآن ایشان را از آن برحدر داشته بود:

«وَ لَا تُلِّسوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».^۱

حق را به وسیله‌ی باطل مپوشانید و دانسته آن را کتمان نکنید.

وبدين سان بیست و پنج سال، یعنی ربع قرن، باطل با همه‌ی قدرت به ترکتازی پرداخت و بدعتهای بسیار در دین نهاد و زمانی هم که امام علی^{علیه السلام} به حکومت رسید، شببه، بلای جان مردم شد و باز هم باطل با جلوه‌ای دیگر رخ نمود. جنگهای جمل و صفين و نهروان، سه جنگ مهمی بود که پیشوایان و پیروان باطل بر علیه حق، به راه انداختند و مسئله‌ی حکومت و حقانیت حضرت علی^{علیه السلام} را بر بسیاری از مردم و گروهی از لشکریان آن حضرت مشتبه کردند و مسلمانان را دچار دودلی و تردیدی جدی نمودند. برای روشن تر شدن این مطلب - که چگونه تردید در جان مردم افتاد - از میان ماجراهای مختلف، به ذکر یک ماجرا بسته می‌کنیم:

ابو ثابت، غلام ابوذر، می‌گوید:

من در جنگ جمل، در سپاه علی علیهم السلام بودم. وقتی عایشه را دیدم که پیش‌اپیش لشکر به پیکار علی علیهم السلام آمده است، مانند عدّه‌ای دیگر از مردم، شک و تردید به دلم افتاد.

همینجا یادآوری کنیم که جنگ جمل نخستین جنگی بود که در همان اوان و آغاز حکومت حضرت علی علیهم السلام به راه افتاد. در این جنگ عایشه، همسر پیامبر، همراه با طلحه و زبیر، دو تن از اصحاب رسول خدا، به بهانه‌ی خونخواهی عثمان - که به تحریک خود آنها کشته شده بود - در برابر حق، صف جنگ آراستند؛ اما از آنجا که آنان در میان مسلمانان از عناوین فریبنده‌ای برخوردار بودند، بسیاری از مسلمانان دچار تردید و شببه شدند. ابوثابت نیز همانند دیگرانی که هنوز حق را کاملاً نشناخته بودند، مردّ گشته بود.

ابو ثابت می‌گوید: تا نماز ظهر این تردید و دودلی ادامه داشت. اما به لطف خدا، هنگام ظهر تردید از دلم زدوده شد و همراه با علی علیهم السلام با اهل جمل جنگیدم. پس از فراغت از جنگ به مدینه آمدم و بی‌درنگ به دیدار جناب امّسلمه شتافتیم. جناب امّسلمه یکی دیگر از همسران پیامبر بود که با اقدام عایشه سخت مخالف بود و او را از جنگ افروزی علیه حضرت علی علیهم السلام بر حذر داشته بود.

وقتی به حضور آن بانو رسیدم، عرض کردم: به خدا سوگند نیامده‌ام که خوردنی و آشامیدنی طلب کنم. غلام ابوذر هستم و برای کار دیگری آمده‌ام. جناب امّسلمه به من خوش آمد گفت. من ماجراجی شرکت در جنگ جمل را برای او تعریف کردم. از من پرسید: آن هنگام که دلهای مردم حیرت‌زده به پرواز درآمد و به تردید افتاد، کجا بودی؟^۱ گفتیم: من نیز مانند عدّه‌ای دیگر، تا هنگام ظهر در شک و تردید بودم و پس از آن خداوند دودلی را از دلم زدود.

ام سلمه گفت: آفرین بر تو! من خود از پیامبر خدا شنیدم که فرمود:
علی همواره با قرآن است. و قرآن هم پیوسته با علی است. و
این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر
من وارد شوند.^۱

بررسی کوتاهی در تاریخ زندگی انسان، این را نشان می‌دهد که
اغلب اوقات اکثربیت با کافران و نابکاران و تبهکاران و فاسقان و
خلاصه اهل باطل بوده است. اما همیشه روزگار چنین نمی‌ماند و
فرازمندی ظاهری باطل، نشانه‌ی نابودی آن است. چنانچه روی آب
بودن کف و خباب، حکایت از پوچی و نابودی آن می‌کند. آری؛ هر
کس با حق درآورید، سرانجام سرنگون می‌گردد. این مهم را قرآن بیان
فرموده است؛ چنانکه حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

هیچ باطلی نیست که در برابر حق قد برافرازد جز آنکه سرانجام
حق بر باطل پیروز می‌شود. زیرا خداوند می‌فرماید:
«بَلْ تُقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ».^۲

ما به وسیله حق بر سر باطل می‌کوییم، و حق باطل را نابود و
سرنگون می‌کند و آنگاه است که باطل از میان می‌رود.^۳

حضرت علی علیه السلام هم فرموده است:
مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ.

هر کس با حق رو در رو شود و بخواهد آن را سرنگون سازد، حق،
او را به خاک خفت و خواری در می‌غلتاند.

۱ - المستدرک علی الصحيحین (حاکم نیشابوری) ۳: ۱۳۴.

۲ - آنبا: ۱۸.

۳ - محسن برقی: ۲۲۶، ح ۱۵۲.

۴ - نهج البلاغه (صبعی صالح): ۵۴۸، حکمت ۴۰۸.

در دو مقطع مهم تاریخ اسلام، ندای پیروزی حق و نابودی باطل برخاسته است:

الف - زمانی که پیامبر اکرم به دنیا آمد، هاتفی از آسمان نداد را داد که:

«جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا».^۱

حق آمد و باطل نابود شد. به راستی که باطل نابود شدنی است.

این بشارت، سالیانی بعد به وقوع پیوست. آنگاه که پیامبر اکرم مکه را فتح فرمود و کعبه را از لوث و آلودگی وجود بتها پاک کرد، این آیه را خواند:

«جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا».^۲

اماً این پیروزی پایدار نماند و دیری نپایید که اهل باطل، حجت حق، حضرت علی علیه السلام را خانه نشین کردند و همان گونه که خود آن حضرت پیش بینی کرده بود، بر امت اسلام پیروز شدند. آنچه حضرت علی علیه السلام از آن هراس داشت و مسلمانان را حذر می داد این بود که:

وَاللَّهِ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ اجْتِمَاعُ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى
بَاطِلِهِمْ وَ تَفْرِقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ.^۳

به خدا سوگند اجتماع و فراهم آمدن این گروه (پیروان معاویه) بر باطلی که بر آن پای می فشارند و پراکندگی شما از حقی که از آن روی می گردانید، دل را می میراند و غم را قرین آدمی می سازد.

و در بیانی دیگر، روشن تر و گویاتر فرمود:

وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيِّدُ الْوَنَّ مِنْكُمْ:

۱ - بنی اسرائیل: ۸۴.

۲ - بحار الانوار ۱۵: ۲۷۴.

۳ - بحار الانوار ۱۶: ۳۰۵.

۴ - نهج البلاغه (فیض الاسلام)، خطبه ۲۷.

- بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ وَ تَفْرِقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ.
- وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ.

- وَ بِأَدَائِهِمُ الْأُمَانَةَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ وَ خِيَاتِكُمْ.

- وَ بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ. ۱

به خدا سوگند، من به یقین می‌دانم که این قوم (معاویه و پیروانش) به زودی بر شما پیروز می‌شوند زیرا آنان:

- در باطل خودشان یکدل و هماهنگ هستند و شما در حق خودتان پرت و پراکنده می‌باشید.

- و شما از پیشوای خودتان که بر حق است، سر بر می‌تابید، ولی آنان از پیشوایشان که بر باطل است، فرمان می‌برند.

- و آنان امانتدار پیمانی هستند که با رهبرشان بسته‌اند و شما خیانت می‌کنید.

- و آنان در سرزمین خودشان به صلاح و سداد رفتار می‌کنند، اما شما به فساد و فجور می‌پردازید.

تمامی رنجها و موارتهايی که خداپرستان و مؤمنان راستين در روزگاران پس از رحلت پیامبر اکرم ﷺ تحمل کرده و می‌کنند، از غلبه‌ی باطل و ترکتازی اهل باطل است. و این سختیها و دشواریها همچنان خواهد بود و در دوران باطل، مؤمن خوشی و خرمی نخواهد دید.

به این روایت شریف توجه کنید:

پیرمردی قد خمیده و رنجور به حضور امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد:

یا ابا عبد الله! من پیر و کهن‌سال شده‌ام و در این دوران کهولت،
مصیبت بر من فزونی یافته است. به شما شکایت آورده‌ام از فرزندانم و
از برادرانم. از فرزندانم شکایت می‌کنم که حق فرزندی به جای
نمی‌آورند و پیوند پدری و فرزندی پاره می‌کنند. و از برادرانم شکوه
می‌کنم که در حق من ستم روا می‌دارند و آزارم می‌دهند.

امام صادق علیه السلام چون شکایت پیرمرد را از ستمهای روزگار شنید،

فرمود:

ای مرد! آگاه باش که برای حق دولت و قدرتی است و برای باطل
نیز دولت و شوکتی. و حق و باطل هر یک در دولت آن دیگری ذلیل و
زیردست است. اگر حق بر سر کار باشد، باطل ذلیل است. و اگر باطل
میدان داری کند، حق زیردست است.

اینها که تو از ستمهای روزگار بر شمردی، کمترین چیزی است که
در دوران حکومت باطل نصیب مؤمن می‌شود. اصلاً چنان است که
مؤمن در روزگار باطل، اگر هم روی آسایش ببیند، به تلافی آن حظ و
بهره‌ای که در روزگار باطل برده، پیش از مرگ، یا بیمار و رنجور
می‌گردد، یا به فتنه و آزار فرزندان مبتلا می‌شود، یا در مال و شروتش
کاستی و نقصان پدید می‌آید، یا گرفتاری گریبانش را می‌گیرد. اینها همه
از آن رو می‌شود تا حظ و بهره‌ی او در دولت حق فزونی یابد.

آری ای مرد کهن‌سال! تو که از ناراحتیهای روزگار و غلبة باطل رنج
می‌بری صبوری پیشه کن. بشارت بر تو باد به خاطر بهره‌هایی که در
دوران حکومت حق نصیب تو خواهد شد!^۱

از همین روست که دستور یافته‌ایم در شباهای ماه مبارک رمضان
در دعای افتتاح - که بهترین اوقات استجابت دعاست چنین

درخواست کنیم:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دُولَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ
وَ تُذْلِلُ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَى طَاعَتِكَ
وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

بارالها، ما از تو درخواست می‌کنیم دولت کریمه‌ای را که به آن دولت، اسلام و مسلمانان را عزیز و سربلند کنی و نفاق و منافقان را خوار و سرافکنده سازی و ما را از کسانی قرار دهی که مردم را به فرمانبری از تو فرا خوانند و به راه تو رهنمایی کنند و کرامت و بزرگی دنیا و آخرت را در آن دولت روزی ما فرمایی.

دولت کریمه‌ای که در آن، اسلام و اهل آن عزیز و سربلند می‌شوند و نفاق و منافقان سرافکنده و ذلیل می‌گردند، همان دولت آل محمد ﷺ است که در زیارت جامعه‌ی کبیره به تعلیم و بیان حضرت هادی ؓ آرزومندانه اظهار می‌کنیم:

مُعْتَرِفٌ بِكُمْ، مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِكُمْ، مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ، مُسْتَظِرٌ
لأَمْرِكُمْ، مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ.

من به حقانیت شما اعتراف می‌کنم، به بازگشت شما مؤمن می‌باشم، رجعت شما را تصدیق می‌کنم،^۱ در انتظار امر شما هستم و دیده را به راه دولت شما دوخته‌ام.

و نیز دعا می‌کنیم تا از کسانی باشیم که:

يُخْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ، وَ يَكِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ، وَ يُمَلِّكُ فِي
دَوْلَتِكُمْ، وَ يُشَرَّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ، وَ يُمَكَّنُ فِي أَيَامِكُمْ، وَ تَقْرُّ

۱ - موضوع رجعت یکی از مباحث بسیار مهم و از ضروریات اعتقادات شیعه است. بنابر این عقیده، آنکه ﷺ یک بار دیگر پیش از وقوع قیامت، به این جهان باز می‌گردند و هر یک مدتی حکومت می‌کنند.

عَيْنُهُ غَدَا بِرُؤْيَتِكُمْ.

در گروه شما محشور شوند، در رجعت شما نیز باز گردند، در دولت شما ثروت، و در عافیت شما شرافت، و در روزگار حکومت شما مکنت یابند و در آینده‌ای نزدیک دیدگانشان به شما روشن شود.

ب - حادثه‌ای که در زمان تولد پیامبر رخ داد و در فتح مکه آثار آن پدیدار گشت، در زمان حضرت مهدی علیهم السلام برای آخرین بار رخ می‌دهد و فرجام کار معلوم می‌گردد.

جناب حکیمه خاتون، عمه‌ی گرامی حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام و شاهد تولد حضرت حجت علیهم السلام می‌گوید:

وقتی امام زمان علیهم السلام به دنیا آمد، برادرزاده و مولایم فرمود: عمه‌جان! پسرم را به نزد من بیاور. و چون پرده‌ای را که میان من و جناب نرجس خاتون حائل بود کنار زدم، دیدم که آن ماه پاره به سجده افتاده است و در ساعده راست او با خطی از نور نوشته است:

«جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا». ۱

آری؛ همان‌گونه که هنگام تولد حضرت رسول اکرم علیهم السلام هاتفی از آسمان این سخن آسمانی راندا داد، در تولد حضرت مهدی علیهم السلام نیز این بشارت داده شده؛ اما بنا بر اراده‌ی خداوندی، با ظهور حضرت مهدی علیهم السلام دیگر بازگشتی برای باطل نخواهد بود. چنانچه خداوند خود فرموده است:

«قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ». ۲

(ای پیامبر) بگو: حق آمد. و باطل دیگر ظهور و بازگشتی نخواهد داشت.

۱ - الخرائق و الجراح (قطب الدین راوندی) ۱: ۴۵۵، باب ۱۳.

۲ - سیا: ۴۹.

و این بشارت، به وقوع نخواهد پیوست مگر در ظهور حضرت
مهدی علیه السلام. چنانچه امام باقر علیه السلام فرمود:

فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ، ذَهَبَتْ دُولَةُ الْبَاطِلِ.^۱

آن هنگام که قائم قیام فرماید، دولت باطل از میان می‌رود.

و مانیز در «دعای ندب» از خداوند درخواست می‌کنیم:

اللَّهُمَّ وَ أَقِمْ بِهِ الْحَقَّ. وَ أَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلَ. وَ أَدْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ.

بارالها! حق را به وسیله‌ی امام زمان به پای دار. و باطل را با
ظهور او سرنگون ساز. و دوستانت را با قیام مهدی، دولت و
سربلندی ببخش. و دشمنات را به دست با قدرت او خوار و
سرافکنده فرما.

و دردمدانه و آرزومندانه در جستجوی حجت حق، حضرت
مهدی علیه السلام چنین می‌گوییم:

* ستمگران راست و استوار ایستاده‌اند.

أَيْنَ الْمَعْدُ لِقَطْعٍ دَابِرِ الظُّلْمَةِ؟

کجاست آن قهرمانی که آماده‌اش داشته‌اند برای روزی که بیاید و
قامت استوار و ایستاده‌ی ستمپیشگان را دوتا کند؟

* کثی و ناراستی عالمگیر گشته است.

أَيْنَ الْمُسْتَظْرِ لِإِقَامَةِ الْأَمْمَتِ وَالْعِوجَ؟

کجاست آن عزیزی که همه در انتظارند تا کثیها و ناراستیها را
راست گرداند؟

* ستم و سرکشی و دشمنی و ددمنشی بیداد می‌کند.

أَيْنَ الْمُرْتَجِي لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ؟

کجاست آن بزرگمردی که امیدها همه به اوست تا ریشه‌ی ستم
و دشمنی را از بین و بن برکند؟

* واجبات دین و سنت‌های آیین، پوسیده و فرسوده شده است.

أَيْنَ الْمُدَخَّرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنْنِ؟

کجاست آن ذخیره‌ی خدا تا بباید و احکام دین را برپا دارد؟
* کتاب خدا و حدود و احکام آن مرده است.

أَيْنَ الْمُؤْمَلُ لِإِحْيَاِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ؟

کجاست آن جوانمردی که اهل درد و دین آرزوی آن را دارند تا
بباید و قرآن را زنده کند؟

* نشانه‌های آشکار و روشن دین نابود شده و دینداران به خمودی
و خاموشی گراییده‌اند.

أَيْنَ مُخْبِيَ مَعَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ؟

کجاست آن احیاگر دین و حیات بخش دینداران مرده‌جان؟

* تجاوزگران در سرتاسر گیتی عجب شوکتی دارند!

أَيْنَ قَاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ؟

کجاست آن پهلوان نامداری که درهم شکننده‌ی شوکت
تجاوزپیشگان است؟

* بنيانها و بنیادها و بناهای شرك و نفاق، چه برقرار و پابر جاست!

أَيْنَ هَادِمُ أَبْيَانِ الشَّرِكِ وَ النِّفَاقِ؟

کجاست آن تک‌سوار اسلام تا بباید و تمامی این مظاهر شکوه و
شوکت شرك و نفاق را با خاک یکسان سازد؟

* تبهکاران و سرکشان و طغیانگران چه شر و شوری دارند!

أَيْنَ مُبِيدُ أهْلِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَالْطُّغْيَانِ؟
كجاست آن یکه تاز دوران تا به نابودی بدکاران و سیاهدلان و
سرکشان کمر بندد؟

* شاخه‌های شجره‌ی ناپاک گمراهی و نفاق همه جا را فرا گرفته
است.

أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْفَيْنِ وَالشِّقَاقِ؟
كجاست آن بزرگی که بیاید و شاخه‌های شقاق و نفاق را از بن
برکند؟

* آثار و نشانه‌های کوردلی و کثر روی عالمگیر گشته است.

أَيْنَ طَامِسُ آثارِ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ؟
كجاست آن حجت حق که زداینده‌ی آثار کزی و هواپرستی
هموست؟

* دامهای دروغ همه جا گسترده و شبکه‌های سراسری و جهانی
تهمت و افترا به دین و دین باوران فراگیر گشته است.

أَيْنَ قاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَالْإِفْرَاءِ؟
كجاست حضرت صاحب الزمان که بندهای دروغ و دغل و
نیرنگ و افترا را از هم بگسلد؟

* سرکشان زمان و پیروان شیطان زورمندانه بر جهان حکومت
می‌کنند.

أَيْنَ مُبِيدُ الْعَتَاهِ وَالْمَرَدَةِ؟
كجاست مهدی موعود تا تمامی سرکشان و ستیزه جویان را نابود
کند؟

* آنان که با اسلام سریستیز دارند، آنان که در پی گمراه کردن
آدمیانند، یکه تاز میدان اند.

أَيْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِيلِ وَ الْإِلْحَادِ؟
كجاست آن نام آور جهان تا دشمنان و گمراه کنندگان را از پای
بیندازد؟

* دوستان خدا خوار و خفیف گشته‌اند و دشمنان دین سرفراز و
سرکش.

أَيْنَ مُعِزُّ الْأُولَيَا وَ مُذْلُّ الْأَعْدَاءِ؟
كجاست آن کسی که دوستان خدا را عزیز و سربلند می‌کند و
دشمنان را خوار و سرافکنده می‌سازد؟

بیش از همه حضرت صاحب الزمان علیهم السلام از غم غیبت رنجور است،
واز فراغیری باطل و چیرگی اهل باطل دل آزرده، و بیش از همه برای
خود و برای فرج و ظهور خویش دعا می‌کند. مانیز به نیابت و
نمایندگی آن عزیز، دعایی را که او خود می‌خواند، زمزمه می‌کنیم:
* دشمنان با دیدگان دریده در کمین نشسته‌اند تا اگر نشانی از
حضرت مهدی علیهم السلام یافتند، بی‌درنگ او را از میان بردارند. از این رو آن
حضرت عرض می‌کند:

اللَّهُمَّ اخْجُبْنِي عَنْ عَيْنِ أَعْدَائِي.
باراللهها! مرا از دیدگان دشمنان بپوشان.

* دوران دردناک و روزگار غمبار غیبت، میان امام زمان علیهم السلام و
دوستان و پیروانش جدایی افکنده است. آن عزیز در شکایت از این
فراق می‌گوید:

وَاجْمَعْ يَئِنِي وَ يَئِنَّ أُولَيَائِي.

خداوندا! فراق و جدایی میان من و دوستانم را از میان بردار.

* خداوند به حضرت مهدی علیهم السلام و عده داده است که او را، که رهبر
و سرور صالحان است، همراه با آنان وارث زمین می‌کند. در تحقیق هر

چه زودتر این وعده، آن جناب درخواست می‌کند:
وَأَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي.

الهی! آنچه را به من وعده داده‌ای، هر چه زودتر به انجام برسان.

* در دوران غیبت تا زمان ظهور، حضرت حجت‌اللّٰہ سخت در خطر است و دشمنان کینه‌توزانه در پی کشتن او هستند. برای در امان ماندن از این خطر، تقاضا می‌کند:

وَاحْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي إِلَى أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي ظُهُورِي.

تا آن زمان که به من اجازه‌ی ظهور دهی، ای خداوند، مرا در دوران غیبتم، حافظ و نگاهبان باش.

* از آن سو احکام دین و سُتّهای الهی پژمرده و پوسیده شده‌اند و حضرت مهدی‌اللّٰہ که احیا‌گر دین است، چنین دعا می‌کند:

وَأَخْبِرْ بِي مَا دَرَسَ مِنْ قُرْوَضِكَ وَسُتْتِكَ.

پروردگارا! آنچه را که از واجبات و مستحبات دین تو فرسوده و کهنه شده است، به وسیله‌ی من زنده و شاداب فرما.

* یکی از نامهای حضرت مهدی «منتظر» است؛ یعنی کسی که دیگران در انتظار ظهور او هستند. اما از سوی دیگر، او خود نیز روز و شب برای ظهور خود دعا می‌کند و می‌گوید:

وَعَجِلْ فَرَجِي. وَسَهْلْ مَخْرَجِي.

خدایا در فرج من شتاب کن. و امر ظهور مرا سهل و آسان بگردان.

* امام عصر‌اللّٰہ به خوبی می‌داند که جز بانصرت و یاری و قدرت و سلطنتی که خداوند به او عطا می‌فرماید، فیروزی و فرازمندی بر کافران و ستمگران و دشمنان، محال و ناممکن است. از این رو، از خداوند چنین طلب می‌کند:

وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيرًا. وَافْتَحْ لِي فَتْحًا مُبِينًا.
ای خداوند! از جانب خویش قدرت و سلطنتی یاور، برای من
قرار ده. و پیروزی و گشایشی آشکار نصیبم فرما.
* و در درخواست بر پایداری و استواری در راه راست و درست،
عرض می کند:

وَاهْدِنِي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
و مرا به راه راست هدایت کن (و در آن پایدار بدار).
* بزرگترین دشمن حضرت صاحب الزمان، شیطان و پیروان او
می باشند؛ همانها که بغض و کینه اهل بیت پیامبر را به دل دارند. باز
هم، امام زمان علیهم السلام برای حفاظت از آسیب و شر شیطان و همکارانش، از
خداوند تقاضا می کند:

وَقِنِي جَمِيعَ مَا أَحَادِرُهُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَأَخْجِبْنِي عَنْ أَغْيَنِ
الباغِضِينَ النَّاصِبِينَ الْعَدَاوَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَلَا يَصِلُّ مِنْهُمْ
إِلَى أَحَدٍ بِسُوءِ.

و مرا از تمامی خطراتی که از ستمگران پرهیز می کنم، حفظ کن.
و از دیدگان آنان که کینه توزانه به دشمنی اهل بیت پیامبر کمر
بسته اند، بپوشان. و چنان کن که از هیچ یک از آنان بدی و
آسیبی به من نرسد.

* هنگامی که حادثه ای ظهور واقع می شود، حضرت مهدی علیهم السلام با
لشکریانی زمینی و آسمانی تأیید می شود و با یاران و پیروانی همدل و
هم آواز و مجاهدانی پایدار و پیروز، با دشمنان دین رو در رو می شود و
می جنگد. حضرت حجت علیهم السلام در این باره چنین دعا می کند:

فَإِذَا أَذِنْتَ فِي ظُهُورِي فَأَيْدِنِي بِجُنُودِكَ.
وَاجْعَلْ مَنْ يَتَّبِعُنِي لِنُصْرَةِ دِيْنِكَ مُؤَيَّدِيْنَ وَ فِي سَبِيلِكَ

مُجاهِدینَ وَ عَلَى مَنْ أَرَادَنِي وَ أَرَادَهُمْ بِسُوءِ مُنْصُورِينَ.
پس، ای خداوند! آنگاه که به ظهور من اجازت فرمودی، مرا با
لشکریان خویش یاور باش.

وَ كَسَانِي رَاكَهْ بِرَأْيِ يَارِي دِينِ تُوازِ منْ پِيروِي مِنْ كَنْتَهْ، تَأْيِيدَ
فِرْمَهْ، وَ جَهَادَ كَنْتَهْ درِ رَاهِ خَوِيشْ قَرَارَ دَهْ، وَ بِرَ عَلِيهِ كَسَانِي كَهْ
مِنْ خَواهِندَ بِهِ مَنْ وَ يَارَانِمْ آسِيبْ بِرْسَانَدَهْ، يَارِي فِرْمَهْ.

* و در ادامه‌ی این دعاها و درخواستها، به درگاه ربویی چنین
عرض حاجت می‌کند:

وَ وَفْقَنِي لِإِقَامَةِ حُدُودِكَ.

وَ انْصُرْنِي عَلَى مَنْ تَعَذَّى مَحْدُودَكَ.

وَ انْصُرِ الْحَقَّ. وَ أَزْهِقِ الْبَاطِلَ. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْوَقًا.

به من توفیق عطا فرما تا حدود و احکام تو را برپای دارم.
و مرا یاری کن تا بر علیه کسانی که از مرزهای دین تو تجاوز
کرده‌اند، به پاخیزم.

و حق را نصرت بخش. و باطل را نابود کن. به راستی که باطل
نابود شدنی است.

* و در پایان می‌افزاید:

وَ أَوْرَدْ عَلَيَّ مِنْ شِيعَتِي وَ أَنْصَارِي مَنْ تَقْرَرُ بِهِمُ الْعَيْنُ وَ يَشُدُّ
بِهِمُ الْأَذْرُ.

وَ اجْعَلْهُمْ فِي حِرْزِكَ وَ أَمْنِكَ.

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.^۱

و از شیعیان و یاوران من کسانی را به یاری من روانه کن که
چشم به دیدن آنها روشن می‌شود و پشت قوى می‌گردد.

۴۸ * آیتی از آسمان در ظهور امام زمان علیهم السلام

و آنان را در حرز و حراست خویش حافظ باش.
و تمامی اینها را با رحمت خویش به انجام رسان،
ای مهربانترین مهربانان!

روز ولادت با سعادت حضرت صدیقه‌ی طاهره علیها السلام

نادر فضلى

هفتم شهریور ۱۲۸۱

برابر با بیستم جمادی الثانیه ۱۴۲۳