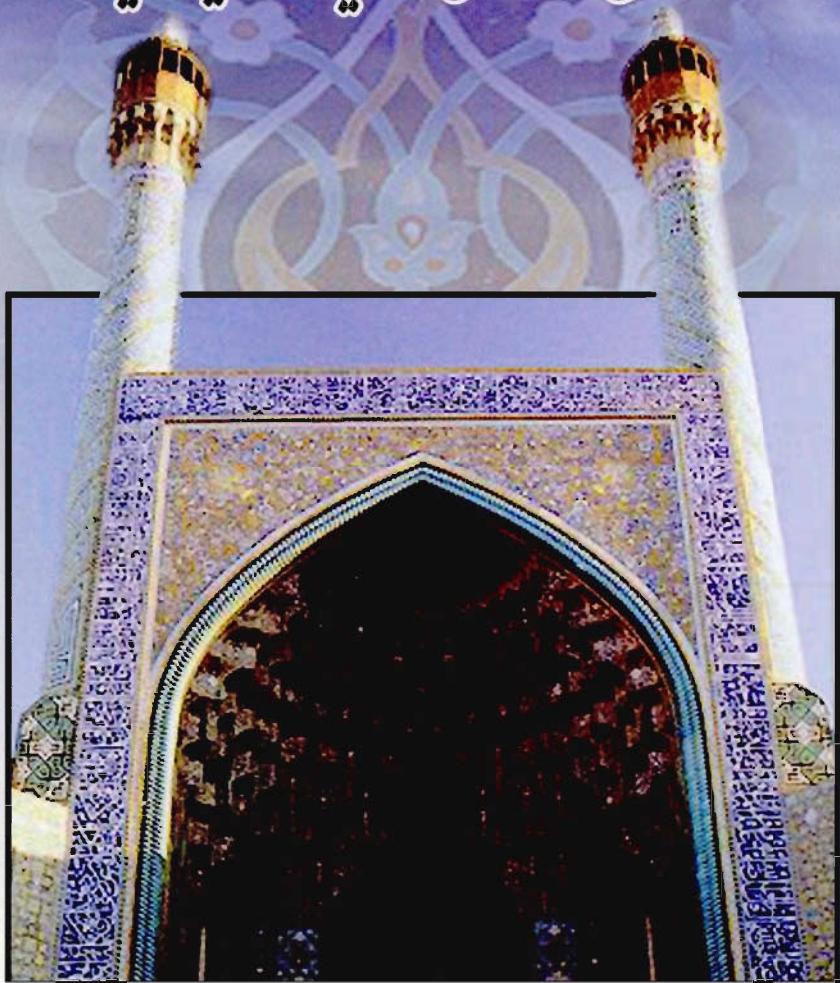

آیه الله العظمی مکارم شیرازی

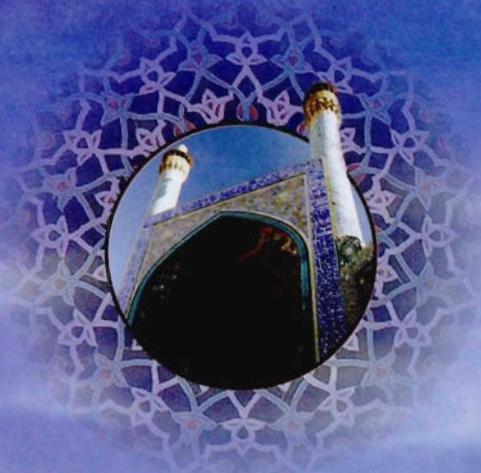
اعتقادما

شرح فشرده‌ای از عقاید شیعیه امامیه

This image shows a vertical strip of dark, textured material, possibly a book cover or endpaper. The surface has a mottled appearance with various shades of brown, tan, and black, indicating age and wear. There are some faint, illegible markings or labels visible on the right side, which appear to be part of a larger document or label that has been partially torn or abraded.

This image shows a vertical strip of light-colored, textured material, likely a book cover or endpaper. The strip is framed by a decorative border at the top and bottom. The border consists of a repeating pattern of small, dark, rounded shapes, possibly beads or a printed design. The central area of the strip is plain and light-colored.

اثر ارت
نسل جوان

شابک : ۱۴-۱-۹۶۴-۶۲۷۵-۶۲۷۵-۹۶۴ ISBN 964-6275-14-1

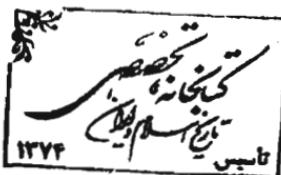
مرکز پخش:

قم - خیابان شهدا - مطبوعاتی هدف - تلفن: ۰۳۱۱۸۴۴۷۷

آیة الله العظمی مکارم شیرازی

اعتقاد ما

شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه

با همکاری جمعی از دانشمندان

اللهم إله الْكِبَر

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -

اعتقاد ما: شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه / مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از دانشمندان. قم: نسل جوان، ۱۳۷۵ .
۱۲۷ ص.

ISBN - 964 - 6275 - 14 - 1

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فinia.

كتابنامه به صورت زيرنويس.

۱. شیعه امامیه -- عقاید. الف. عنوان. ب. عنوان: شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه.

۲۹۷ / ۴۱۷۲

BP ۲۱۱ / ۵ / ۶

م ۷۵ - ۱۰۱۶۲ / ۷۷

كتابخانه ملي ايران

كتابخانه ملي ايران

شناسنامه کتاب

نام کتاب : اعتقاد ما (شرح فشرده‌ای از عقاید شیعه امامیه)

نویسنده : حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی

ناشر : انتشارات نسل جوان

مرکز پخش : قم، خیابان شهداء، مطبوعاتی هدف - تلفن : ۷۷۴۳۱۱۸

شمارگان : پنج هزار نسخه

نوبت چاپ : پنجم

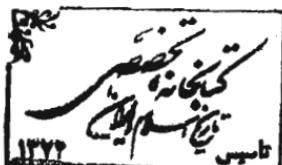
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳ ش

صفحه و قطع : ۱۲۸ صفحه - رقیعی

چاپ و صحالی : خاتم (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم)

شابک : ۱۴ - ۱ - ۹۶۴ - ۶۲۷۵ - ۱۴ - ۱ ISBN 964 - 6275 - 14 - 1

قیمت ۶۰۰ تومان

فهرست

صفحه	موضوع
۹.....	هدف از تألیف این کتاب و رسالت آن
۱۳.....	بخش اول: خداشناسی و توحید
۱۳.....	۱- وجود قادر متعال
۱۴.....	۲- صفات جمال و جلال او
۱۵.....	۳- ذات پاکش نامتناهی است
۱۷.....	۴- او جسم نیست و هرگز دیده نمی شود
۱۹.....	۵- توحید، روح تمام تعلیمات اسلام است
۲۰.....	۶- شاخه های توحید
۲۰.....	الف- توحید ذات
۲۰.....	ب- توحید صفات
۲۰.....	ج- توحید افعال
۲۲.....	د- توحید عبادت
۲۳.....	۷- معجزات پیامبران به اذن خداست
۲۴.....	۸- فرشتگان خدا
۲۵.....	۹- عبادت مخصوص خداست
۲۶.....	۱۰- کنه ذات پاک او بر همه مخفی است

۱۱- نه تعطیل نه تشییه ۲۸

۱۲- فلسفه بعثت پیامبران الهی بخش دوم: نبوّت پیامبران الهی

۱۳- همزیستی با پیروان ادیان آسمانی ۲۹

۱۴- معصوم بودن انبیا در تمام عمر ۳۱

۱۵- آنها بندگان فرمانبردار خدا هستند ۳۲

۱۶- معجزات و علم غیب ۳۳

۱۷- مقام شفاعت پیامبران ۳۴

۱۸- مسأله توسل ۳۵

۱۹- اصول دعوت انبیا یکی است ۳۶

۲۰- اخبار انبیای پیشین ۳۷

۲۱- پیامبران و اصلاح تمام شوون زندگی ۳۹

۲۲- نفی امتیازات قومی و نژادی ۴۰

۲۳- اسلام و سرشت انسانی ۴۱

۲۴- فلسفه نزول کتابهای آسمانی بخش سوم: قرآن و کتب آسمانی

۲۵- قرآن برترین معجزه پیامبر اسلام(ص) ۴۳

۲۶- عدم تحریف قرآن ۴۴

۲۷- قرآن و نیازهای مادی و معنوی انسانها ۴۵

۲۸- تلاوت، تدبیر و عمل ۴۹

۵۰.....	۲۹- بحثهای انحرافی
۵۱.....	۳۰- ضوابط تفسیر قرآن
۵۳.....	۳۱- خطرات تفسیر به رأی
۵۴.....	۳۲- سنت برخاسته از «كتاب الله» است
۵۶.....	۳۳- سنت امامان اهل بیت(علیهم السلام)

بخش چهارم: قیامت و زندگی پس از مرگ

۵۹.....	۳۴- بدون معاد زندگی نامفهوم است
۶۰.....	۳۵- دلایل معاد روشن است
۶۲.....	۳۶- معاد جسمانی
۶۴.....	۳۷- عالم عجیب پس از مرگ
۶۵.....	۳۸- معاد و پرونده اعمال
۶۶.....	۳۹- شهود و گواهان در قیامت
۶۷.....	۴۰- صراط و میزان اعمال
۶۹.....	۴۱- شفاعت در قیامت
۷۰.....	۴۲- عالم برزخ
۷۲.....	۴۳- پاداشهای معنوی و مادی

۷۵.....	بخش پنجم: مسأله امامت
۷۵.....	۴۴- همیشه امامی وجود دارد
۷۶.....	۴۵- حقیقت امامت
۷۸.....	۴۶- امام از خطاو گناه معصوم است

۴۷- امام پاسدار شریعت است	۷۸
۴۸- امام آگاهترین مردم به اسلام است	۷۸
۴۹- امام باید منصوص باشد	۷۹
۵۰- امامان به وسیله پیامبر(ص) تعیین شده‌اند	۷۹
۵۱- نصب علی(ع) از سوی پیامبر(ص)	۸۱
۵۲- تعیین هر امام به وسیله امام قبل است	۸۳
۵۳- علی(ع) افضل صحابه بود	۸۴
۵۴- صحابه در برابر داوری عقل و تاریخ	۸۵
۵۵- علوم ائمه اهل بیت (علیهم السلام) از پیامبر(ص) است	۸۸

بخش ششم: مسائل گوناگون	۹۱
۵۶- مسأله حسن و قبح عقلی	۹۱
۵۷- عدل الهی	۹۲
۵۸- آزادی انسان	۹۳
۵۹- یکی از منابع فقه دلیل عقل است	۹۳
۶۰- باز هم عدل الهی	۹۵
نفی تکلیف مالا یطاق	۹۶
۶۱- فلسفه حوادث در دنیا ک	۹۶
۶۲- عالم هستی نظام احسن است	۹۷
۶۳- منابع چهار گانه فقه	۹۸
۶۴- باب اجتهاد دائمًا مفتوح است	۹۹
۶۵- خلاً قانونی وجود ندارد	۱۰۰

۱۰۱.....	۶۶- تقیه و فلسفه آن
۱۰۴.....	۶۷- در کجا تقیه حرام است
۱۰۴.....	۶۸- عبادات اسلامی
۱۰۵.....	۶۹- جمع میان نمازها
۱۰۶.....	۷۰- سجده بر خاک
۱۰۷.....	۷۱- زیارت قبور پیامبران و امامان
۱۰۸.....	۷۲- مراسم سوگواری و فلسفه آن
۱۱۲.....	۷۳- ازدواج مؤقت
۱۱۵.....	۷۴- تاریخچه تشیع
۱۱۷.....	۷۵- جغرافیای مذهب شیعه
۱۱۹.....	۷۶- میراث اهل بیت (علیهم السلام)
۱۲۰.....	۷۷- دو کتاب بزرگ
۱۲۳.....	۷۸- نقش شیعه در علوم اسلامی
۱۲۴.....	۷۹- صدق و راستی و امانت از ارکان مهم اسلام
۱۲۵.....	۸۰- آخرین سخن

فضلا و دانشمندانی که برای تکمیل این اثر همکاری داشته اند،
حجج اسلام آقایان:

- ۱- محمد رضا آشتیانی
- ۲- محمد جعفر امامی
- ۳- عبد الرسول حسنی
- ۴- سید شمس الدین روحانی
- ۵- محمد اسدی
- ۶- محمد محمدی
- ۷- حسین طوسی

بسم الله الرحمن الرحيم

هدف از تألیف این کتاب و رسالت آن

۱- ما در عصر خود شاهد تحول عظیمی هستیم، تحولی که از یکی از بزرگترین ادیان آسمانی یعنی «اسلام» سرچشمه می‌گیرد.

اسلام در عصر ما تولد نوینی یافته، مسلمین جهان بیدار شده و به اصل خویش باز می‌گردند، و حل مشکلات خود را که در جای دیگر نیافته‌اند، در تعلیمات اسلام و اصول و فروع آن جستجو می‌کنند.

دلیل این تحول چیست؟ موضوع بحث جداگانه‌ای است، مهم این است که بدانیم آثار این تحول عظیم در همه کشورهای اسلامی، و حتی در بیرون جهان اسلام آشکار شده است، و به همین دلیل بسیاری از مردم دنیا می‌خواهند بدانند که اسلام چه می‌گوید؟ و چه پیام تازه‌ای برای مردم جهان دارد؟

در چنین شرایط حساسی وظیفه ماست که اسلام را آن چنان که هست بدون هر گونه پیرایه و با تعییراتی روشن و قابل درک برای عموم شرح دهیم و عطش مردمی را که می‌خواهند نسبت به اسلام و مذاهب اسلامی آگاهی بیشتری پیدا کنند با بیان حقیقت فرونشانیم و اجازه ندهیم که دیگران به جای ما سخن بگویند و به جای ما تصمیم بگیرند.

۲- قابل انکار نیست که در اسلام مانند سایر ادیان، مذاهب مختلفی

وجود دارد که هر یک دارای ویژگیهایی در مسائل عقیدتی یا عملی می‌باشند، ولی این تفاوتها هرگز در آن حد نیست که مانع از همکاری نزدیک میان پیروان این آیین گردد. بلکه آنها می‌توانند در سایه همکاری و همگامی موجودیت خود را در برابر طوفانهایی که از شرق و غرب می‌وزد حفظ کنند و به مخالفان مشترک اجازه ندهند نقشه‌های خود را عملی سازند.

به یقین ایجاد این تفاهم و تحکیم و تعمیق آن، نیاز به رعایت اصول و ضوابطی دارد که از همه مهمتر این است که فرق اسلامی یکدیگر را به خوبی بشناسند و ویژگیهای هر یک برای دیگری روشن گردد، چرا که تنها با شناخت یکدیگر می‌توانند جلو سوء تفاهمنها را بگیرند و راه همکاری را هموار سازند.

بهترین راه برای شناخت یکدیگر این است که عقاید هر مذهبی را در فروع و اصول اسلام، از دانشمندان معروف و شناخته شده آن مذهب بگیرند چون اگر به سراغ ناگاهان برویم، یا احياناً عقاید پیروان یک مذهب را از دشمنانشان بشنویم. حب وبغضهاره وصول به مقصد را می‌بندد و تفاهم مبدل به دلسردی و جدایی می‌شود.

۳- با توجه به دو نکته بالا بر این شدیم که عقاید اسلامی را در اصول و فروع به ضمیمه ویژگیهای مذهب شیعه، در این کتابچه مختصر گردآوری کنیم و نوشتاری تهیه شود که دارای خصوصیات زیر باشد:

- ۱- فشرده و عصاره همه مطالب لازم در آن منعکس باشد و زحمت مطالعه کتابهای متعدد را از دوش خوانندگان جستجوگر بردارد.
- ۲- بحثها روشن و خالی از هر گونه ابهام باشد و حتی از به کارگیری

اصطلاحاتی که تنها به درد محیطهای علمی و حوزوی می خورد پرهیز شود، در عین حال این کار چیزی از تعمیق بحثها نکاهد.

۳- با این که هدف ذکر عقاید است نه بیان دلایل آن، ولی در موارد حسّاس تا آن جا که طبیعت چنین نوشتار فشرده‌ای اجازه می دهد، بحثها آمیخته با دلایلی از کتاب و سنت و دلیل عقل باشد.

۴- از هر گونه پرده‌پوشی و مجامله و پیشداوری خالی باشد، تا بتواند واقعیتها را آن چنان که هست، منعکس نماید.

۵- موازین ادب و عفت قلم نسبت به همه مذاهب در تمام بحثها مراعات گردد.

کتابچه موجود با رعایت نکات بالا در سفر بیت الله الحرام که روح و جان صفائی بهتر و بیشتری دارد تهیه شد، سپس در جلسات متعددی با حضور جمعی از دانشمندان مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و تکمیل شد. امیدواریم با این کار موقق به رسیدن به اهدافی که در بالا اشاره کردیم شده باشیم و ذخیره‌ای برای یوم المعاد گردد. در اینجا دست به درگاه قادر متعال برداشته عرضه می داریم:

«رَبُّنَا أَنْتَأَنَا سَمِعْنَا مُتَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْنَا ذُئْبَنَا وَكَفْرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ».^(۱)

محرم الحرام ۱۴۱۷

قم- مدرسة الامام امير المؤمنین (ع)

ناصر مکارم شیرازی

بخش اول

خداشناسی و توحید

۱- وجود قادر متعال

ما معتقدیم: که خداوند متعال پدیدآورنده تمام جهان هستی است، و آثار عظمت و علم و قدرت او در جبین تمامی موجودات جهان، آشکار و هویداست، در درون وجود ما، در عالم جانداران و گیاهان، در ستارگان آسمان، و عوالم بالا و در همه جانمایان است.

ما معتقدیم: هر چه در اسرار موجودات این جهان بیشتر اندیشه کنیم به عظمت ذات پاک او و وسعت علم و قدرتش آگاهتر می شویم و با پیشرفت علم و دانش بشری هر روز درهای تازه‌ای از علم و حکمت او به روی ما گشوده می شود، و ابعاد اندیشه ما را گسترش بیشتری می دهد و این تفکر سرچشمۀ عشق روزافزوون مانسبت به او خواهد شد و هر لحظه ما را به آن ذات مقدس نزدیک و نزدیکتر می سازد و در نور جلال و جمال او فرو می برد.

قرآن مجید می گوید:

«وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَقْلَاعٌ تُبَصِّرُونَ»؛ و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود شما (نیز آیاتی است)

آیا نمی بینید؟».^(۱)

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ لِآيَاتٍ لَأُولَئِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِّلاً؛ مَسْلَمًا در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه های (روشنی) برای خردمندان است - همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آن گاه که بر پهلو خواهد آمد می کنند، و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند (و می گویند: بارالله! هرگز اینها را بیهوده نیافریده ای!).^(۲)

۲- صفات جمال و جلال او

ما معتقدیم: ذات پاک خداوند از هر عیب و نقص پاک و منزه است و آراسته به تمام کمالات می باشد بلکه او کمال مطلق، و مطلق کمال است و به تعبیر دیگر هر کمال و زیبایی در این جهان است از ذات پاک او سرچشمہ گرفته.

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَكِّنُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهِيمُنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؛ او خدایی است که معبدی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب پاک و منزه است، به کسی ستم

۱- سوره ذاریات، آیات ۲۰ و ۲۱.

۲- سوره آل عمران، آیات ۱۹۰ و ۱۹۱.

نمی‌کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندي شکست ناپذیر است که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می‌کند، او شایسته عظمت است، و منزه است از آنچه همتای او قرار می‌دهند. او خداوندی است خالق، آفریننده ای بی‌سابقه، و صورتگری (بی‌نظیر)، برای او نامهای نیک (و هر گونه صفات کمال) است، آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می‌گویند و او عزیز و حکیم است^(۱).
و این بخشی از صفات جمال و جلال است.

۳- ذات پاکش نامتناهی است

ما معتقدیم: او وجودی است بی‌نهایت از هر نظر: از نظر علم و قدرت، حیات ابدیت و ازلیت و به همین دلیل در زمان و مکان نمی‌گنجد، چرا که زمان و مکان هر چه باشد محدود است، ولی در عین حال همه جا و در هر زمان حضور دارد چرا که فوق زمان و مکان است.
«وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ»؛ او کسی است که در آسمان معبد است و در زمین معبد، و او حکیم و علیم است^(۲).

«وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»؛ او با شماست هر جا که باشید و خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهید بیناست^(۳).
آری او به ما از ما نزدیکتر است، او در درون جان ماست و او در

۱- سورة حشر، آیات ۲۳ و ۲۴.

۲- سورة زخرف، آیه ۸۴.

۳- سورة حديد، آیه ۴.

همه جاست، و در عین حال مکانی ندارد: «وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ وَمَا بِهِ أَزْرَكَ قَلْبِشُ نَزْدِيَّتِرِيمْ»^(۱)

«هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ يَعْلَمُ شَيْءاً عَلِيمٌ؛ اوست آغاز و پایان، و پیدا و پنهان و او به هر چیز داناست». ^(۲)

بنابراین اگر در آیاتی از قرآن می خوانیم: «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ؛ او صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است». ^(۳) (عرش در اینجا به معنای تخت بلند شاهانه نیست) و نیز اگر در آیه دیگر می خوانیم: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى؛ خداوند رحمان بر عرش قرار دارد». ^(۴) هرگز به این معنی نیست که او مکان خاصی دارد، بلکه حاکمیت او را بر تمام عالم ماده و جهان ماوراء طبیعت ثابت می کند. چرا که اگر برای او مکان خاصی قائل شویم او را محدود کرده ایم و صفات مخلوقات را برای او ثابت نموده، و او را مانند سایر اشیاء دانسته ایم، در حالی که «لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ؛ هیچ چیز همانند او نیست». ^(۵)

«وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ؛ برای او هیچ گونه شبیه و مانندی وجود ندارد». ^(۶)

۱- سوره ق، آیه ۱۶.

۲- سوره حديد، آیه ۳.

۳- سوره بروج، آیه ۱۵.

۴- از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که کرسی خداوند تمام آسمان و زمین را فرا گیرد بنابراین عرش او بر تمام عالم ماده است. «وَسِعَ كُوُسِيَّةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» (سوره بقره، آیه ۲۵۵).

۵- سوره شوری، آیه ۱۱.

۶- سوره توحید، آیه ۴.

۳- او جسم نیست و هرگز دیده نمی شود
ما معتقدیم: خداوند هرگز با چشم دیده نمی شود، چرا که رؤیت با
چشم به معنی جسم بودن و مکان و محل و رنگ و شکل و جهت داشتن
است، و اینها همه صفات مخلوقات است، و خداوند برتر از آن است
که صفات مخلوقات داشته باشد.

بنابراین اعتقاد به رؤیت خداوند یک نوع آگوبدگی به شرک است:
«لَأَنْذِرِكُمُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُنْذِرُكُمُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؛ چشمها او
رانی بینند ولی او همه چشمها را می بیند و او بخششده و آگاه است».^(۱)

به همین دلیل هنگامی که بهانه جویان بنی اسرائیل از موسی (ع)
تقاضای رؤیت خدا کردند و گفتند: «لَئِنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَى اللَّهَ
جَهَرًا؛ هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم!»^(۲) موسی آنها
را به کوه طور برد و تقاضای آنها را تکرار نمود، و از سوی خداوند
چنین پاسخ شنید: «لَئِنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقْرِ مَكَانَةً
فَسَوْفَ تَرَانِي قَلْمَأَ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَارًا وَخَرُّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا
آفَاقَ قَالَ سَبْحَانَكَ ثَبَتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ هرگز مرا نخواهی دید
ولی به کوه نگاه کن اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید و چون
پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک نمود، و موسی مدهوش بر
زمین افتاد، هنگامی که به هوش آمد عرض کرد: خداوند! متزهی از این که با
چشم دیده شوی، من به سوی تو باز می گردم و من نخستین مؤمنانم».^(۳)

۱- سوره انعام، آیه ۱۰۳.

۲- سوره بقره، آیه ۵۵.

۳- سوره اعراف، آیه ۱۴۳.

و با این جریان ثابت شد که خداوند هرگز قابل رویت نیست.
ما معتقدیم: اگر در بعضی از آیات یا روایات اسلامی سخن از رویت پروردگار به میان آمده منظور رویت با چشم دل و شهود باطن است، چرا که همیشه آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند (*القرآن یفسر بعضاً بعضاً*).^(۱)

اضافه بر این علی(ع) در پاسخ کسی که از حضرتش پرسید: «یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک؟ ای امیرمؤمنان! آیا هرگز خدای خود را دیده ای؟» فرمود: «الْغَيْبُ مَا لَا أَرَى؛ آیا کسی را که ندیده ام پرستش کنم؟» سپس افزود: «لَا تُدْرِكُ الْعَيْنُ بِمُشَاهَدَةِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ تُدْرِكُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ؛ چشمها هرگز او را آشکارانمی بینند اما دلها با نیروی ایمان وی را درک می کنند».^(۲)

ما معتقدیم: صفات مخلوقات را برای خدا قائل شدن از جمله اعتقاد به مکان و جهت و جسمیت و مشاهده و رویت، سبب دور افتادن از معرفت خداوند و آگوذه شدن به شرك است، آری او برتر از همه ممکنات و صفات آنهاست و چیزی همانند او نمی باشد.

* * *

- این جمله معروف است و از ابن عباس نقل شده است، ولی این معنی در نهج البلاغه از امیرمؤمنان علی(ع) به شکل دیگری آمده است: «اَنَّ الْكِتَابَ يَصُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا...» (نهج البلاغه، خطبه ۱۸) و در جای دیگر می فرماید: «وينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض» (خطبه ۱۰۳).^(۱)
- نهج البلاغه، خطبه ۱۷۹.^(۲)

۵- توحید، روح تمام تعلیمات اسلام است
 ما معتقدیم: از مهمترین مسائل درباره معرفة الله، معرفت مسأله توحید، و یگانگی ذات پاک اوست، در واقع توحید تنها یکی از اصول دین نیست، بلکه روح و خمیرمایه تمام عقاید اسلامی است، و با صراحة می‌توان گفت: اصول و فروع اسلام در توحید شکل می‌گیرد، همه جا سخن از توحید و یگانگی است، وحدت ذات پاک و توحید صفات و افعال خدا و در تفسیری دیگر وحدت دعوت انبیاء، وحدت دین و آیین الهی، وحدت قبله و کتاب آسمانی ما، وحدت احکام و قوانین الهی درباره تمام افراد بشر، وبالاخره وحدت صفوں مسلمین، و نیز وحدت یوم المیاد.

به همین دلیل قرآن مجید هر گونه انحراف از توحید الهی و گرایش به شرک را، گناهی نابخشودنی می‌شمرد: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ الظَّرِى أَنَّمَا عَظِيمًا؛ خداوند (هرگز) شرک را نمی‌بخشد، و پایین تراز آن را برای هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می‌بخشد، و آن کس که برای خدا همتایی قرار دهد گناه بزرگی مرتكب شده است». ^(۱)

«وَلَئِنْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبِطَنَ عَمَلَكَ وَلَئِنْ كُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ به تو و همه پامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباہ می‌گردد، و از زیانکاران خواهی بود». ^(۲)

۱- سوره نساء، آیه ۴۸.

۲- سوره زمر، آیه ۶۵.

۶- شاخه های توحید

ما معتقدیم: توحید شاخه های زیادی دارد که از همه مهمتر شاخه های چهارگانه زیر است:

الف: توحید ذات

يعنى ذات پاک او يگانه است و هیچ شبیه و نظیر و مانندی ندارد.

ب: توحید صفات

يعنى صفات علم و قدرت و ازلیت و ابدیت و ... همه در ذات او جمع است و عین ذات یگانه اوست. نه مانند مخلوقات که صفات آنها از یکدیگر جدا، و از ذات آنها نیز جداست، البته عینیت ذات خداوند با صفات او نیاز به دقّت و ظرافت فکری دارد.

ج: توحید افعال

يعنى هر فعل و حرکت و هر اثری که در جهان هستی است همه از اراده و مشیت خدا سرچشمه می گیرد: «اللَّهُ خالقٌ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيلٌ؛ خداوند آفریننده همه چیز، و حافظ و ناظر بر همه اشیاست». ^(۱)

«لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ كَلِيدَهَايَ آسمانها وَ زَمِينَ از آن اوست (و در دست قدرت او می باشد)». ^(۲)

۱- سوره زمر، آیه ۶۲.

۲- سوره شوری، آیه ۱۲.

آری «لَمْ يُؤْتُرْ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ: هِيجٌ مُؤْتَرٌ در جهان هست، جز ذات پاک خداوند وجود ندارد».

ولی این سخن به آن معنی نیست که ما در اعمال خود مجبوریم، بلکه به عکس ما در اراده و تصمیم گیریهای خود آزاد هستیم «إِنَّا هَذِينَاهُ السَّبِيلُ إِما شَاكِرًا وَ إِما كَفُورًا؛ ما او (انسان) را هدایت کردیم (وراه را به او نشان دادیم) خواه شاکر باشد (و پذیرد) یا کفران کند (و سریاز زند)». ^(۱)
«وَانَ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ وَبِرَأْيِ انسان بھره‌ای جز سعی و کوشش او نیست». ^(۲)

این آیات قرآنی با صراحة نشان می دهد که انسان دارای آزادی اراده است، ولی چون آزادی اراده و قدرت بر انجام کارها را خداوند به ما داده است، اعمال ما مستند به اوست بی آنکه از مسؤولیت ما در برابر کارهایمان بکاهد - دقت کنید.

آری او اراده کرده است که ما اعمال خود را با آزادی انجام دهیم تا از این طریق ما را آزمایش کند و در طریق تکامل پیش ببرد، چرا که تنها با آزادی اراده و پیمودن راه اطاعت خدا با اختیار، تکامل انسانها صورت می گیرد، زیرا اعمال جبری و خارج از اختیار نه دلیل خوبی کسی است و نه نشانه بدی او!

اصولاً اگر ما در اعمالمان مجبوریو دیم، نه بعثت انبیاء و نازل شدن کتب آسمانی مفهوم داشت، و نه تکالیف دینی و تعلیم و تربیت، همچنین پاداش و کیفر الهی نیز نامفهوم و خالی از محتوا می شد.

۱- سوره انسان، آیه ۳.

۲- سوره نجم، آیه ۳۹.

این همان چیزی است که ما از مکتب ائمهٔ اهل بیت -علیهم السلام- نیز آموخته‌ایم که به ما فرموده‌اند: نه جبر مطلق صحیح است و نه تفویض و واگذاری مطلق، بلکه چیزی در میان این دو است: «لا جبر و لا تفویض و لکن امر بین امرین».^(۱)

د: توحید عبادت

یعنی؛ عبادت مخصوص خداست و هیچ معبدی جز ذات پاک او وجود ندارد، این شاخهٔ توحید از مهمترین شاخه‌های آن محسوب می‌شود، و پیامبران الهی بیشتر روی آن تکیه کرده‌اند: «وَمَا أُمِرْوُا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءَ ... وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ؛ به آنها (پیامبران) جز این دستوری داده نشد که تنها خدا را بپرستند، و دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید باز گردند ... و این است آئین پایدار الهی»!^(۲)

برای پیمودن مراحل تکامل اخلاق و عرفان، توحید از این هم عمیقتر می‌شود و به جایی می‌رسد که انسان باید تنها به خدا دل بیندد، در همه جا او را بطلبند و جز به او نیندیشند و چیزی او را از خدا به خود مشغول نسازد: «كُلُّمَا شَفَقْتَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ صَنَمُكَ؛ هر چیز تورا به خود مشغول سازد و از خدا دور کند، بت توست».

ما معتقدیم: شاخه‌های توحید منحصر به این چهار شاخه نیست، بلکه توحید مالکیت (یعنی همه چیز از آن خداست) «لِلَّهِ مَا فِي

۱-اصول کافی، جلد اول، صفحه ۱۶۰ (باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین).

۲-سورهٔ بیتہ، آیه ۵.

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»^(۱) وَتَوْحِيدُ حَاكِمَيْتَ يعْنِي قَانُونَ تَنْهَا قَانُونَ خَدَاسَتْ «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَئْرَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»^(۲) هَمَّهُ از شاخه های توحید است.

۷-ما معتقدیم: که اصل توحید افعالی این حقیقت را تأکید می کند که خارق عادات عظیم و معجزاتی که از پیامبران الهی صادر می شده همه به «اذن الله» بوده است، چنانکه قرآن مجید درباره حضرت مسیح(ع) می گوید: «وَتَبَرِّئُ الْأَخْمَةَ وَالْأَبْرَصَ يَأْذِنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَأْذِنِي؛ کور مادرزاد و مبتلا به بیماری (غیر قابل علاج) پیش را به اذن من شفا می دادی! و مردگان را به فرمان من زنده می کردم!»^(۳) و درباره یکی از وزرای سلیمان می فرماید: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْئَى إِلَيْكَ طَرْفَكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقْرِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي؛ کسی که دانشی از کتاب آسمانی نزد او بود گفت: پیش از آن که چشم بر هم زنی، من آن را (تخت ملکه سپارا) نزد تو خواهم آورد و هنگامی که (سلیمان) آن را نزد خود ثابت و مستقر دید، گفت: این از فضل (واراده) پروردگار من است». ^(۴)

بنابراین نسبت دادن شفای بیماران غیرقابل علاج و زنده کردن

۱-سورة بقره، آیه ۲۸۴.

۲-سورة مائدہ، آیه ۴۴.

۳-سورة مائدہ، آیه ۱۱۰.

۴-سورة نمل، آیه ۴۰.

مردگان به حضرت مسیح(ع)، به اذن و فرمان خدا، که صریحاً در قرآن آمده، عین توحید است.

۸- فرشتگان خدا

ما به وجود فرشتگان الهی معتقدیم که هر کدام مأموریت خاصی دارند، بعضی مأمور ابلاغ وحی به انبیا^(۱) بوده اند. و گروهی مأمور حفظ اعمال انسانها.^(۲) و گروهی مأمور قبض ارواح.^(۳) و گروهی مأمور کمک به مؤمنان با استقامت.^(۴) و گروهی امدادگران نسبت به مؤمنان در جنگها هستند.^(۵) و گروهی مأمور مجازات اقوام سرکشند^(۶) و مأموریتهای مهم دیگری در نظام جهان آفرینش دارند.

بی شک چون همه این مأموریتها به اذن و فرمان خدا و به حول و قوّة الهی است هیچ منافاتی با اصل توحید افعالی و توحید ربویّت ندارد، بلکه تأکیدی بر آن است.

ضمناً از این جا روشن می شود که مسأله شفاعت پیامبران و

۱- سوره بقره، آیه ۹۷.

۲- سوره انطمار، آیه ۱۰.

۳- سوره اعراف، آیه ۳۷.

۴- سوره فصلت، آیه ۳۰.

۵- سوره احزاب، آیه ۹.

۶- سوره هود، آیه ۷۷.

معصومان و فرشتگان چون به اذن خدادست، عین توحید است «ما من شفیع الا من بعده اذنه؛ هیچ شفاعت کننده‌ای جز با اذن او نیست». ^(۱) شرح بیشتر درباره این مسأله و مسأله توسل را در مبحث نبوت انبیا خواهیم داشت.

۹- عبادت مخصوص اوست

ما معتقدیم: عبادت مخصوص ذات پاک خدادست (همان گونه که در بحث توحید عبادت اشاره شد) بنابراین هر کس غیر او را پرستش کند «مشرك» است، دعوت همه انبیا نیز روی این مسأله متمرکز بوده است «أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ؛ خدا را پرستش کنید که معبدی جز او ندارید».

این سخنی است که در قرآن مجید بارها از پیامبران نقل شده است.^(۲) جالب است که ما مسلمانان همیشه در نمازهای خود هنگام تلاوت سوره حمد این شعار مهم آسلامی را تکرار می کنیم: «إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ؛ تنها تو را پرستش می کنیم و تنها از تو یاری می جوییم». روشن است اعتقاد به شفاعت انبیا و فرشتگان به اذن و فرمان خدا که در آیات قرآن آمده است به معنی عبادت نیست.

همچنین توسل به پیامبران به این معنی که از آنها خواسته شود که از ساحت مقدس پورددگار حل مشکلی را برای توسل جوینده بخواهند،

۱- سوره یونس، آیه ۳.

۲- سوره اعراف، آیات ۵۹، ۶۵، ۷۳، ۸۵ و

نه پرستش و عبادت محسوب می‌شود، و نه منافات با توحید افعالی یا توحید عبادت دارد، و شرح این مسأله در مباحث نبوّت خواهد آمد.

* * *

۱۰- کنه ذات پاک او بر همه مخفی است

ما معتقدیم: با این که آثار وجود خداوند همه عالم هستی را پر کرده، حقیقت ذات خدا بر هیچ کس روشن نیست، و هیچ کس نمی‌تواند به کنه ذاتش پی برد، چرا که ذات او از هر نظری نهایت است و ما از هر نظر محدود و متناهی هستیم و به همین دلیل احاطه مابه او غیر ممکن است: «اَلَا إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ؛ أَكَاهُ بَاشِيدُ اَوْ بَهُ هَرَّ چِيزِی احاطه دارد».^(۱)

«وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُّحِيطٌ؛ وَخَدَاوَنْدَهُ هَمَّةُ آنَّهَا احاطه دارد».^(۲)

به عقل نازی حکیم تا کی به کنه ذاتش خرد برد پی در حدیث معروف نبوی(ص) می‌خوانیم که آن حضرت نیز می‌فرمود: «مَا عَبَدَنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ؛ مَا تَوَرَّ	اگر رسد خسّ به قعر دریا! آن گونه که شایسته ذات توست عبادت نکردیم، و آن گونه که حق معرفت تو است تو را نشناختیم!» ^(۳) ولی اشتباه نشود این سخن به آن معنی نیست که چون از «علم تفصیلی» نسبت به ذات پاکش محرومیم، از علم و
---	---

۱- سوره فصلت، آیه ۵۴.

۲- سوره بروج، آیه ۲۰.

۳- بحار الانوار، جلد ۶۸، صفحه ۲۳.

معرفت اجمالی نیز دست برداریم و تنها در باب معرفة الله به ذکر الفاظی که هیچ مفهومی برای ما ندارد قناعت کنیم، این همان تعطیل معرفة الله است که ما آن را قبول نداریم و به آن معتقد نیستیم، چرا که قرآن و سایر کتب آسمانی، همه برای معرفة الله و شناخت خداوند نازل شده است. مثالهای زیادی برای این موضوع می‌توان ارائه داد، مثلًاً ما حقیقت روح را نمی‌دانیم چیست؟ ولی بی‌شک ما نسبت به آن معرفت اجمالی داریم، می‌دانیم روح وجود دارد و آثار آن را مشاهده می‌کنیم.

در حدیث جالبی از امام محمد بن علی الباقر(ع) می‌خوانیم که فرمود: «**كُلُّمَا مَيْزَنْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدْقَ مَعَانِيهِ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ**؛ هر چیزی را که با فکر و وهم خود در دقیقترين معانيش تصور کنید، مخلوق و ساخته شماست و مانند خود شماست، و به شما باز می‌گردد (و خداوند از آن برتر و بالاتر است)». ^(۱)

در حدیث دیگری از امیر المؤمنان علی(ع) راه دقیق و باریک معرفة الله با تعبیر زیبا و روشنی بیان شده است، می‌فرماید: «**لَمْ يُطْلِعِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعُقُولُ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْبُنَا أَنْوَاجَ مَغْرِفَتِهِ**؛ خداوند سبحان عقلها را از حدود (و کنه) صفاتش آگاه نساخته و (در عین حال) آنها را از معرفت و شناخت لازم محجوب و محروم ننموده است». ^(۲)

* * *

۱-بحار الانوار، جلد ۶۶، صفحه ۲۹۳.

۲-غرض الحكم.

۱۱- نه تعطیل نه شبیه

ما معتقدیم: همان گونه که «تعطیل» شناخت خداوند و معرفت صفات او نادرست است، افتادن در وادی «شبیه» نیز غلط و شرک آگود است، یعنی نمی توانیم بگوییم آن ذات پاک اصلاً شناخته نمی شود، و ما راهی به معرفت او نداریم، همان گونه که نمی توان او را «شبیه» مخلوقات دانست که یکی راه «افراط» است و دیگری «تفريط» - دقت کنید.

بخش دوّم

نبوّت پیامبران الهی

۱۲- فلسفه بعثت پیامبران

ما معتقدیم: خداوند برای هدایت نوع بشر و رساندن انسانها به کمال مطلوب و سعادت جاویدان، پیامبران و رسولانی فرستاده است، چه این که اگر نمی‌فرستاد هدف آفرینش بشر حاصل نمی‌شد، و انسانها در گرداب گمراهی غوطه ور می‌شدند و نقض غرض لازم می‌آمد: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»؛ پیامبرانی (را فرستاد) که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا حجّتی برای مردم بر خدا باقی نماند (و راه سعادت را به همه نشان دهنده و بر همه اتمام حجّت شود) و خداوند توانا و حکیم است.^(۱)

ما معتقدیم: از میان آنها پنج نفر «اولوا العزم» یعنی «صاحب شریعت و کتاب آسمانی و آیین جدید» بودند که نخستین آنها «نوح» (ع) سپس «ابراهیم» و «موسى» و «عیسی» (ع) و آخرین آنها «حضرت محمد» (ص) است.

«وَإِذَا أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنْتَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

وَعَيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيقًا؛ به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و (همچنین) از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنها پیمان محکمی گرفتیم (که در ادای رسالت و نشر کتاب آسمانی کوشنا باشند)». ^(۱)

«فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ؛ صبر و استقامت کن آن گونه که پیامبران اولوا العزم صبر و استقامت کردند». ^(۲)

ما معتقدیم: پیامبر اسلام(ص) خاتم انبیاء و آخرین رسولان الهی است و شریعت او برای همه مردم دنیاست و تا پایان جهان باقی است، یعنی جامعیت معارف و احکام و تعلیمات اسلام چنان است که به تمام نیازمندیهای انسان در جهات معنوی و مادی تا پایان جهان، پاسخ مثبت می‌دهد، و هر کس ادعای نبوت و رسالت تازه‌ای کند باطل و بی‌اساس است.

«مَا كَانَ اللَّهُ يُحِبُّ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالَكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ يُكْلِلُ شَيْءً عَلَيْهِا؛ مُحَمَّدٌ(ص) پدر (خوانده) هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده سلسله پیامبران است، خداوند به همه چیز آگاه است (و آنچه لازم بوده در اختیار او نهاده)». ^(۳)

۱- سوره احزاب، آیه ۷.

۲- سوره احقاف، آیه ۳۵.

۳- سوره احزاب، آیه ۴۰.

۱۳- همزیستی با پیروان ادیان آسمانی

با این که ما اسلام را تنها آیین رسمی خداوند در این زمان می‌دانیم ولی معتقد‌دیم باید با پیروان مذاهب آسمانی دیگر «همزیستی مسالمت آمیز» داشته باشیم، خواه در کشورهای اسلامی زندگی کنند خواه در بیرون آن، مگر کسانی از آنها که در مقام مبارزه با اسلام و مسلمین برآیند: «لَا يَئْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَلَئِنْ سِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقْسِطِينَ؛ خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که به خاطر دین با شما پیکار نکردند و شما را از خانه و وطن‌تان بیرون نراندند، نهی نمی‌کند، زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد». ^(۱)

ما معتقد‌دیم: با بحثهای منطقی می‌توان حقیقت اسلام و تعلیمات آن را برای سایر مردان جهان، تبیین و آشکار کرد، و جاذبه اسلام را به قدری قوی می‌دانیم که اگر به خوبی تبیین گردد، گروههای زیادی را به خود متوجه خواهد ساخت، به خصوص در دنیای امروز که گوش شنوا برای شنیدن پیام اسلام، بسیار است.

به همین دلیل ما معتقد‌دیم: نباید اسلام را از طریق جبر و فشار به دیگران تحمیل کرد: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْفَسْدِ؛ در قبول دین اکراهی نیست زیرا راه درست از نادرست آشکار شده است». ^(۲)

ما معتقد‌دیم: عمل کردن مسلمین به دستورهای جامع اسلام

۱- سوره ممتحنه، آیه ۸.

۲- سوره بقره، آیه ۲۵۶.

می‌تواند عامل دیگری برای معرفی اسلام باشد پس حاجتی به اجراء و تحمیل نیست.

۱۴- مقصوم بودن انبیا در تمام عمر

ما معتقدیم: همه پیامبران الهی مقصومند، یعنی در تمام عمر (چه پیش از نبوت و چه بعد از نبوت) از «خطا و اشتباه» و «گناه» به تأیید الهی مصون و محفوظ می‌باشند، زیرا اگر مرتكب خطای گناهی شوند اعتماد لازم برای مقام نبوت از آنها سلب می‌شود، و مردم نمی‌توانند آنان را واسطه مطمئنی میان خود و خدا بشناسند، و آنان را در تمام اعمال زندگی پیشوا و مقتداء خویش قرار دهند.

به همین دلیل معتقدیم: اگر در برخی ظواهر آیات قرآن گناهی به بعضی از پیامبران الهی نسبت داده شده، از قبیل «ترك اولی» است (یعنی در میان دو کار خوب، آن را که خوبی کمتری داشته انتخاب کرده‌اند در حالی که سزاوار بوده خوبیتر را برگزینند) یا به تعبیر دیگر از قبیل «حسَنَاتُ الْأَبْرَارُ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ؛ کارهای خوب نیکان (گاهی) گناه مقریبان محسوب می‌شود. ^(۱) چرا که از هر کس به اندازه مقام او انتظار می‌رود.

۱- مرحوم مجلسی در بحار الانوار، این جمله را از بعضی مقصومین نقل کرده بی‌آن که نام برد (بحار، جلد ۲۵، صفحه ۲۰۵).

۱۵- آنها بندگان فرمانبردار خدا هستند

ما معتقدیم: بزرگترین افتخار پیامبران و رسولان الهی این بوده که بندۀ مطیع و فرمانبردار خدا باشند، به همین دلیل همه روز در نمازهایمان این جمله را در بیاره پیامبر اسلام(ص) تکرار می کنیم: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ گواهی می دهم که محمد(ص) بندۀ خدا و رسول اوست».

ما عقیده داریم: هیچ یک از پیامبران الهی ادعای الوهیت نکردند، و مردم را به پرسش خویش فرانخواندند: «ما کان لِبَشَرٌ أَنْ يُؤْتَيْ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْثُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد، سپس او به مردم بگوید: غیر از خدا مرا پرسش کنید». ^(۱)

حتی حضرت مسیح(ع) نیز مردم را هرگز به پرسش خویش دعوت نکرد، و همواره خود را مخلوق و بندۀ و فرستاده خدا می دانست: «لَنْ يَسْتَكْفِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ؛ هرگز مسیح(ع) از این ابانداشت که بندۀ خدا باشد، و نه فرشتگان مقربان او (ابا دارند که خود را بندۀ خدا بدانند)». ^(۲)

تواریخ امروز مسیحیت نیز گواهی می دهد که مسأله «تسلیث» (اعتقاد به خدایان سه گانه) در قرن اوّل مسیحیت وجود نداشت، و این طرز فکر بعداً پیدا شد.

* * *

۱- سوره آل عمران، آیه ۷۹.

۲- سوره نساء، آیه ۱۷۲.

۱۶- معجزات و علم غیب

عبدویت پیامبران هرگز مانع از آن نیست که آنها به اذن و فرمان خداوند از امور پنهانی مربوط به حال و گذشته و آینده آگاه باشند: «عَالِمُ الْغَيْبِ قَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِيهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ»؛ خداوند دانای غیب است، و هیچ کس را بر اسرار غیش آگاه نمی‌سازد، مگر رسولانی را که برگزیده است^(۱).

می‌دانیم: یکی از معجزات مسیح(ع) این بود که به مردم از پاره‌ای از امور پنهانی خبر می‌داد: «وَأَنْبَثْتُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ؛ مِنْ شَمَاء را از آنچه می‌خورید و در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید خبر می‌دهم»!^(۲)

پیامبر اسلام(ص) نیز از طریق تعلیم الهی بسیاری از اخبار نهانی را بیان می‌فرمود: «ذَلِكَ مِنْ أَثْيَاءِ الْغَيْبِ تُوحِيهِ إِلَيْكَ؛ این از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌فرستیم».^(۳)

بنابراین مانعی ندارد که پیامبران الهی از طریق وحی و به اذن پروردگار از غیب خبر دهند و اگر در بعضی از آیات قرآن، علم غیب از پیامبر اسلام(ص) نفی شده است: «وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَى مَلَكٍ؛ من از غیب آگاه نیستم و نمی‌گوییم فرشته‌ام».^(۴) منظور علم ذاتی و

۱- سورة جن، آیات ۲۶ و ۲۷.

۲- سورة آل عمران، آیه ۴۹.

۳- سورة یوسف، آیه ۱۰۲.

۴- سورة انعام، آیه ۵۰.

استقلالی است، نه علمی که از طریق تعلیم الهی حاصل شود، زیرا می‌دانیم آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می‌کنند.

ما معتقدیم: این بزرگواران کارهای خارق العاده، و معجزات مهمی «باذن الله» انجام می‌دادند، و اعتقاد به انجام این گونه کارها به اذن الهی، نه شرک است و نه منافاتی با مقام عبودیت آنها دارد. حضرت مسیح(ع) - به تصریح قرآن مجید - مردگان را به اذن خدا زنده می‌کرد، و بیماران غیرقابل علاج را به فرمان خدا شفا می‌داد: «وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ». ^(۱)

* * *

۱۷- مقام شفاعت پیامبران

ما معتقدیم: پیامبران الهی - و از همه برتر پیامبر اسلام(ص) - دارای مقام شفاعتند و برای گروه خاصی از گنهکاران نزد خداوند شفاعت می‌کنند، ولی آن هم به اذن و اجازه پروردگار است: «مَنْ شَفَعَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ؛ هِيج شفاعت کننده‌ای نیست مگر بعد از اذن و اجازه پروردگار». ^(۲)

«مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟» کیست که در نزد او شفاعت کند جز به فرمان او^(۳) و اگر در بعضی از آیات قرآن اشاره به نفی شفاعت بطور مطلق شده و می‌فرماید: «مَنْ قَبْلِ اَنْ يَاتِيَ يَوْمَ لَابِيعَ فِيهِ وَلَا خَلْةَ وَلَا

۱- سوره آل عمران، آیه ۴۹.

۲- سوره یونس، آیه ۳.

۳- سوره بقره، آیه ۲۵۵.

شفاعة؛ انفاق کنید پیش از آن که روزی فرار رسد که در آن روز نه بیع وجود دارد (تا کسی بتواند سعادت و نجات را برای خود خریداری کند) و نه دوستی (ورفاقت‌های معمولی سودی دارد) و نه شفاعت^(۱) منظور شفاعت استقلالی و بدون اذن خداست، یا درباره کسانی است که قابلیت شفاعت ندارند، زیرا بارها گفته شد که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می‌کنند.

ما معتقدیم: مسأله شفاعت، وسیله مهمی است برای تربیت افراد، و بازگرداندن گنهکاران به راه راست و تشویق به پاکی و تقوا و احیای امید در دل آنان، چرا که مسأله شفاعت، بی حساب و کتاب نیست، تنها در مورد کسانی است که شایستگی آن را داشته باشند، یعنی آکودگی آنها در حدّی نباشد که رابطه خود را با شفیعان بکلی قطع کرده باشند، بنابراین مسأله شفاعت به گنهکاران هشدار می‌دهد، تمام پلها را پشت سر خود خراب نکنند و راهی برای بازگشت برای خود بگذارند و لیاقت شفاعت را از دست ندهند.

* * *

۱۸- مسأله توسل

ما معتقدیم: مسأله «توسل» نیز شبیه مسأله «شفاعت» است، این مسأله به صاحبان مشکلات معنوی و مادی اجازه می‌دهد که دست به دامان اولیاء الله بزنند تا به اذن الله حل مشکلاتشان را از خدا بخواهند، یعنی از یکسو خود به درگاه خداروی می‌آورند و از سوی دیگر اولیاء الله را وسیله قرار می‌دهند: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفَسَهُمْ جَاءُوكَ

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا؛ اگر آنها هنگامی که به خود ستم می کردند (و مرتکب معصیت می شدند) به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند، و رسول خدا (ص) نیز برای آنها طلب آمرزش می نمود خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.^(۱)

و نیز در داستان برادران یوسف (ع) می خوانیم: «آنها به پدرشان متولّ شدند و گفتند: «یا آبادنا اسْتَغْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ؛ ای پدر! برای ما، از خدا آمرزش بخواه، چرا که ما خططا کار بودیم!» پدر پیر (یعقوب پیامبر) این پیشنهاد را از آنها پذیرفت و به آنان وعده مساعد داد و گفت: «سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي؛ به زودی برای شما از پیشگاه پروردگارم طلب آمرزش می کنم». ^(۲) اینها گواه بر این است که «توسل» در امتهای پیشین بوده و هست.

ولی نباید از این حد منطقی فراتر رفت، و اولیاء الله را مستقل در تأثیر و بی نیاز از اذن خدا دانست که سبب «شرك و كفر» خواهد شد.

و نیز نباید توسل به صورت عبادت اولیاء الله در آید که آن هم «شرك و كفر» است، زیرا آنها در ذات خود و بدون اذن پروردگار مالک سود و زیانی نیستند: «فَلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تَقْعِدًا وَ لَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ؛ بگو: من (حتی) برای خودم مالک سود و زیانی نیستم مگر آنچه خدا بخواهد»^(۳) و غالباً در میان گروهی از عوام از همه فرق اسلامی همیشه افراط و تفریطهایی در مسأله توسل دیده می شود که باید آنها را ارشاد و هدایت کرد.

۱- سوره نساء، آیه ۶۴.

۲- سوره یوسف، آیه ۹۷ و ۹۸.

۳- سوره اعراف، آیه ۱۸۸.

۱۹- اصول دعوت انبیا یکی است

ما معتقدیم: همه انبیاء الهی یک هدف را تعقیب می کردند و آن سعادت انسانها از طریق ایمان به خدا و روز رستاخیز و تعلیم و تربیت صحیح دینی و تقویت اصول اخلاقی در جوامع بشری بوده است، و به همین دلیل همه پیامبران نزد ما محترمند، این مطلب را قرآن به ما آموخته است: «**لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْدِ مِنْ رُسُلِهِ**: ما هیچ فرقی میان رسولان الهی نمی گذاریم». ^(۱)

هر چند با گذشت زمان و آمادگی نوع بشر برای تعلیمات عالیتر، ادیان الهی تدریجاً کاملتر، و تعلیمات آنها عمیقتر و عمیقتر شده است تا نوبت به آخرين و کاملترین آئین الهی یعنی آئین اسلام رسید و فرمان «**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَتَقْرَبْتُ عَلَيْكُمْ بِغُصَّةٍ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ**» دینا؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را برشما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان آئین (جاویدان) شما پذیرفتم» صادر شد. ^(۲)

۲۰- اخبار انبیای پیشین

ما معتقدیم: بسیاری از پیامبران پیشین از ظهور پیامبران بعد از خود خبر داده اند، از جمله حضرت موسی(ع) و حضرت مسیح(ع) نشانه های روشنی از پیامبر اسلام(ص) دادند که هنوز بعضی از آنها در کتب آنان

۱- سوره بقره، آیه ۲۸۵.

۲- سوره مائدہ، آیه ۳.

موجود است: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمَّىَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَخْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرِيهِ وَالْإِنجِيلِ ... أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ آنها که از رسول خدا، پیامبر درس نخوانده (ولی عالم و آگاه) پیروی می کنند، همان پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می یابند، آنها رستگاراند». ^(۱)

به همین دلیل تاریخ می گوید: مدتی قبل از ظهور پیامبر اسلام(ص) گروه عظیمی از یهود به مدینه آمدند و با بی صبری انتظار ظهورش را می کشیدند، چون در کتب خود یافته بودند که او از این سرزمین ظهور می کند، هر چند بعد از طلوع این آفتاب گروهی از آنها ایمان آوردنده و گروهی دیگر که منافع خود را در خطر می دیدند به مخالفت برخاستند!

* * *

۲۱- پیامران و اصلاح تمام شؤون زندگی

ما معتقدیم: ادیان الهی که بر پیامران خدا نازل شده - مخصوصاً دین اسلام - تنها ناظر به اصلاح زندگی فردی یا منحصر به مسائل معنوی و اخلاقی نبوده است بلکه اصلاح و بهبود تمام شؤون اجتماعی را نیز در بر می گرفته، حتی بسیاری از علوم و دانشهای مورد نیاز برای زندگی روزانه را مردم از آنان آموختند که به بعضی از آنها در قرآن اشاره شده است.

و نیز معتقدیم: یکی از مهمترین اهداف آن پیشوایان الهی اقامه عدالت در جامعه بشری بوده است: «لَئَذْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ

اَئُلَّنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمَيْزَانَ لِيَقُولُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ مَا رَسُولُنَا خَوْدَرَا بَا دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان (شناصای حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم (جهان) قیام به عدالت کنند».^(۱)

۲۲- نفی امتیازات قومی و نژادی

ما معتقدیم: پیامبران خدا مخصوصاً پیامبر اسلام(ص) هیچ گونه امتیاز «نژادی» و «قومی» را نمی‌پذیرفتند، بلکه تمام نژادها و زیانها و اقوام و ملت‌های جهان، همه و همه در نظرشان یکسان بود؛ قرآن خطاب به همه انسانها می‌گوید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَاقُكُمْ؛ ای مردم ما شمارا از یک مرد و زن آفریدیم و شمارا تیره‌ها و قبیله‌ها قراردادیم تا یکدیگر را بشناسید (ولی اینها ملاک امتیاز نیست) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست!»^(۲)

در حدیث معروفی از پیامبر اسلام(ص) آمده است که در سرزمین منی (در مراسم حج) در حالی که بر شتری سوار بود روبروی سوی مردم کرد، و این سخنان را ایراد فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لَأَسْوَدِ عَلَى أَحْمَرٍ، وَلَا لَأَحْمَرِ عَلَى أَسْوَدٍ، إِلَّا بِالْتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟! قَالُوا نَعَمْ! قَالَ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَافِبَ؛ ای مردم! بدانید: خدای

۱- سوره حديد، آيه ۲۵.

۲- سوره حجرات، آيه ۱۳.

شما یکی است و پدرتان یکی، نه عرب بر عجم برتری دارد، و نه عجم بر عرب، نه سیاهپوست بر گندمگون، و نه گندمگون بر سیاهپوست، مگر به تقوا، آیا متن دستور الهی را ابلاغ کردم؟ همه گفتند: آری! فرمود: این سخن را حاضران به غایبان برسانند!»^(۱)

۲۳- اسلام و سرشت انسانی

ما معتقدیم: ایمان به خدا و توحید و اصول تعلیمیات انبیاء به صورت اجمالی بطور فطری در درون جان همه انسانها وجود دارد، پیامبران الهی این بذرهای پر ثمر را با آب وحی آبیاری کرده، و علف هرزه‌های شرک و انحراف را از اطراف آن دور ساخته اند: «فِطْرَةُ اللَّهِ
الَّتِي قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؛ این (آین خالص پروردگار) سرشتی است که خداوند همه انسانها را بر آن آفریده، هیچ دگرگونی در آفرینش الهی نیست (و این فطرت در همه انسانها ثابت است) این است آین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند». ^(۲)

به همین دلیل در طول تاریخ، دین همواره در میان انسانها وجود داشته و به اعتقاد مورخان بزرگ لا دینی یک امر کاملاً نادر و استثنایی بوده است و حتی ملتهایی که سالیان دراز تحت فشار شدیدترین تبلیغات ضد دینی بوده اند، همین که آزادی خود را به دست آورده اند به سوی

۱- تفسیر قرطبي، جلد ۹، صفحه ۶۱۶۲.

۲- سوره روم، آیه ۳۰.

دینداری بازگشتند، ولی نمی‌توان انکار کرد که پایین بودن سطح فرهنگ
بسیاری از اقوام پیشین سبب می‌شد که عقاید و آداب دینی با خرافات
آلوده شود و نقش مهم پس از بران‌الهی زدودن زنگار این خرافات از آئینه
فطرت انسانها بوده است.

بخش سوم

قرآن و کتب آسمانی

۲۴- فلسفه نزول کتابهای آسمانی

ما معتقدیم: خداوند برای هدایت نوع بشر کتابهای آسمانی متعددی فرستاده، از جمله «صحف» ابراهیم و نوح، و «تورات» و «انجیل» و از همه جامعتر «قرآن مجید» است، و اگر این کتابها نازل نمی شد، انسان در مسیر خداشناسی و عبادت پروردگار گرفتار خطای می شد و از اصول تقوا و اخلاق و تربیت، و قوانین اجتماعی مورد نیازش دور می ماند. این کتب آسمانی همچون باران رحمتی بر صفحه دلها فرو ریخت و بذرهای تقوا و اخلاق و معرفة الله و علم و حکمت را در نهاد انسانها پرورش داد و شکوفا ساخت.

«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَا لَنْكُتُهُ وَكُثُرَهُ وَرَسُلُهُ؛ پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده و همه مؤمنان (بیز) به خدا و فرشتگان او و تمام کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند». ^(۱)

هر چند متأسفانه بر اثر گذشت زمان و دخالت جاهلان و نااهلان،

بسیاری از کتب آسمانی، مورد تحریف قرار گرفت و با افکار نادرستی آمیخته شد، ولی قرآن مجید با دلایلی که خواهد آمد دست نخورده باقی مانده است و همچون آنتابی در همه اعصار و قرون می درخشید و دلها را روشن می سازد.

«قَذْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْنَوَائِهِ سُبْلَ السَّلَامِ؛ از سوی خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد - خداوند به برکت آن، کسانی را که از خشنودی او پیروی دارند، به راههای سلامت (و سعادت) هدایت می کند».^(۱)

۲۵- قرآن برترین معجزه پیامبر اسلام (ص)

ما معتقدیم: قرآن مهمترین معجزات پیامبر اسلام (ص) است، نه تنها از نظر فصاحت و بلاغت، و شیرینی بیان و رسا بودن معانی، بلکه از جهات مختلف دیگر نیز دارای اعجاز است که شرح آن در کتب عقاید و کلام داده شده است.

به همین دلیل معتقدیم: هیچ کس نمی تواند مانند آن، و حتی مانند یک سوره آن را بیاورد، قرآن بارها همه کسانی را که در شک و تردید بودند بارها به این امر دعوت کرد ولی آنها هرگز توان مقابله با آن را پیدا نکردند: «فَلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَغْضِبُ فَلَهُمْ رَاةً بِكُوَا اگر انسانها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند همانند آن را نخواهند

آورد، هر چند یکدیگر را در این کار یاری کنند». ^(۱)

«وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شَهِادَتَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُنَّ حَدِيثًا آنچه بِرَبِّنَدَه خود (پیامبر اسلام) نازل کرده ایم، شک و تردید دارید (دست کم) یک سوره همانند آن را بیاورید، و گواهان خود غیر خدا را برای این کار فراخوانید اگر راست می گویید» ^(۲)

و عقیده داریم که قرآن با گذشت زمان، نه تنها کهنه نمی شود، بلکه نکات اعجازآمیز آن، آشکارتر، و عظمت محتوایش بر جهانیان روشنتر می شود.

در حدیثی از امام صادق(ع) می خوانیم که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ خُصْصٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ خداوند متعال قرآن را برای زمان خاص یا گروه معینی قرار نداده به همین دلیل در هر زمانی تازه، و نزد هر گروهی تاروز قیامت پر طراوت کرد». ^(۳)

* * *

۲۶- عدم تحریف قرآن

ما معتقدیم: قرانی که امروز در دست مسلمین جهان است همان است که بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد، نه چیزی از آن کاسته شده و نه چیزی بر آن افزوده گشته است!

۱- سوره اسراء، آیه ۸۸.

۲- سوره بقره، آیه ۲۳.

۳- بحار الانوار، جلد ۲، صفحه ۲۸۰، حدیث ۴۴.

از همان روزهای نخست گروه بزرگی از کاتبان وحی، آیات قرآن را پس از نزول می‌نوشتند، و مسلمانان موظف بودند شب و روز آن را بخوانند، و در نمازهای پنجگانه خود آن را تکرار کنند، گروه عظیمی آیات قرآن را به خاطر می‌سپردند و حفظ می‌کردند، حافظان قرآن و قاریان، همیشه در جوامع اسلامی موقعیت و مقام ویژه‌ای داشته و دارند. مجموع این امور و جهات دیگر سبب شد که کمترین تغییر و تحریفی در قرآن راه نیابد.

افزون بر این، خداوند حفظ آن را تا پایان جهان تضمین کرده است و با وجود این تضمین الهی، تغییر و تحریف آن غیرممکن است: «إِنَّمَا نَرِئُنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ؛ مَا قرآن را نازل کریم و بطور قطع از آن پاسداری می‌کنیم». ^(۱)

همه محققان و علمای بزرگ اسلام- اعم از شیعه و اهل سنت- در این امر متفقند که هیچ گونه دست تحریف به سوی قرآن دراز نشده است، تنها افراد اندکی از هر دو گروه قول به تحریف را به خاطر پاره‌ای از روایات دنبال کرده‌اند، ولی آگاهان دو گروه، این نظر را بطور قاطع رد می‌کنند، و روایات مزبور را «مجموع» دانسته و یا ناظر به «تحریف معنوی» (یعنی تفسیر نادرست برای آیات قرآن) یا اشتباه «تفسیر قرآن» به «متن قرآن» می‌دانند- دقّت کنید.

کوته فکرانی که اصرار دارند، اعتقاد به تحریف قرآن را که مخالف صریح کلمات علمای معروف و بزرگ شیعه و اهل سنت است به گروهی از شیعه یا غیرشیعه نسبت دهند، ناآگاهانه به قرآن ضریبه می‌زنند

و به خاطر اعمال تعصّب‌های ناروا، اعتبار این کتاب بزرگ آسمانی را زیر سؤال می‌برند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

مطالعه سیر تاریخی جمع آوری قرآن از عصر پیامبر(ص) و اهتمام فوق العاده، مسلمین به کتابت و حفظ و تلاوت و نگهداری آن مخصوصاً وجود گروه کاتبان وحی از روز نخست، این حقیقت را برای همه روشن می‌سازد که باز شدن دست تحریف به قرآن غیرممکن بوده است.

و نیز غیر از این قرآن معروف قرآن دیگری وجود ندارد، دلیل آن بسیار روشن است و راه تحقیق به روی همه باز است زیرا امروز قرآن در تمام خانه‌های ما، و همه مساجد و عموم کتابخانه‌های سراسر کشور ما وجود دارد، حتی قرآنها خطی که قرنها پیش نوشته شده و در موزه‌های مانگهداری می‌شود، همه نشان می‌دهد که عین قرآنها بی ای است که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد، و اگر در گذشته راه تحقیق برای این مسائل وجود نداشت، امروز درهای تحقیق به روی همه گشوده است و با مختصر تحقیقی، بی اساس بودن این نسبتها ناروا آشکار می‌گردد.

«فَبَشِّرْ عِبَادِ» **الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبَعَّونَ أَحْسَنَهُ**؛ بندگان مرا

بشرت ده - که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترين آن پیروی می‌کنند». ^(۱)

در حوزه‌های علمیه ما امروز علوم قرآنی به صورت گسترده تدریس می‌شود، و یکی از مباحث مهمی که در این دروس مطرح است، بحث

عدم تحریف و دگرگونی قرآن می‌باشد. ^(۲)

۱- سوره زمر، آیه ۱۷ و ۱۸.

۲- ما در نوشته‌های خود اعمّ از بحثهای «تفسیر» و «اصول فقه»، بحثهای گسترده‌ای در زمینه عدم تحریف داشته‌ایم (به کتاب انوارالاصول و تفسیر نمونه مراجعه شود).

۲۷- قرآن و نیازهای مادّی و معنوی انسانها

ما معتقدیم: آنچه مورد نیاز انسان برای زندگی معنوی و مادّی است، اصول آن در قرآن مجید بیان شده است، برای اداره حکومت و مسائل سیاسی، روابط با جوامع دیگر، اصول همزیستی، جنگ و صلح، مسائل قضایی و اقتصادی و غیر آن ضوابط و قواعد کلیه‌ای بیان شده که به کار بستن آنها، فضای زندگی ما را روشن می‌سازد.

«وَمَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَئْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ؛ ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای پیروان اسلام است.^(۱)

به همین دلیل اعتقاد ما این است که هرگز «اسلام» از «حکومت و سیاست» جدا نمی‌باشد و به مسلمانان دستور می‌دهد زمام حکومت خود را در دست گیرند، و ارزش‌های والای اسلام را به کمک آن زنده کنند، و جامعه اسلامی چنان تربیت شود که عموم مردم در مسیر عدالت و قسط قرار گیرند و حتّی عدالت را در بیاره دوست و دشمن اجرا کنند.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوئُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کاملاً قیام به عدالت کنید و برای خدا شهادت دهید هر چند (این گواهی) به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد.^(۲)

«وَلَا يَجِرِّمُكُمْ شَيْئًا فَوْمَ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ

۱- سوره نحل، آیه ۸۹.

۲- سوره نساء، آیه ۱۳۵.

لِتَّقُوْيٰ؛ هرگز دشمنی با جمیعتی شمارا به گناه و ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که به تقوا و پرهیز کاری نزدیکتر است». ^(۱)

۲۸- تلاوت، تدبیر، عمل

ما معتقدیم: تلاوت قرآن از افضل عبادات است و کمتر عبادتی به پایه آن می‌رسد، چرا که این تلاوت الهامبخش اندیشه در قرآن، و اندیشه و تفکر، سرچشمۀ اعمال صالح است.

قرآن خطاب به پیامبر اسلام(ص) می‌گوید: «قُمْ لِلَّيْلَنِ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْنَفَهُ أَوِ اثْلَثَصْنَفَ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَأْتُ الْقُرْآنَ تُرْتِيلًا؛ ... شب را جز کمی پیاختیز، نیمی از شب را (بیدار باش) یا کمی از آن کم کن، یا بر آن بیفزا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوان!»^(۲)

و خطاب به همه مسلمانان می‌گوید: «فَاقْرُوْا مَا تَيِسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید!»^(۳)

ولی همان گونه که گفته شد تلاوت قرآن باید وسیله‌ای برای تفکر و تدبیر در معنی و محتوای آن باشد، و تفکر و اندیشه نیز باید، مقدمۀ عمل به قرآن گردد: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَا؛ آیا آنها در قرآن تدبیر نمی‌کنند یا بر دلها یشان قفل نهاده شده است».^(۴)

«وَلَئِنْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ؛ ما قرآن را برای تذکر آسان

۱- سوره مائدۀ، آیه ۸.

۲- سوره مزمول، آیات ۴-۲.

۳- سوره مزمول، آیه ۲۰.

۴- سوره محمد، آیه ۲۴.

ساختیم آیا کسی هست که متنذکر شود (و عمل کند)؟^(۱)
 «هذا کتاب أَئْلَنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتِّيْعُوهُ؛ این کتابی است پر برکت که (بر تو)
 نازل کردیم، پس از آن پیروی کنید!»^(۲)
 بنابراین آنها که به تلاوت و حفظ قرآن قناعت می‌کنند، و از «تدبر» و
 «عمل» به قرآن خبری ندارند، گرچه یکی از سه رکن را انجام داده، ولی
 دورکن مهمتر را از دست داده‌اند و گرفتار خسارت عظیمی شده‌اند.

۲۹- بحثهای انحرافی

ما معتقدیم: همیشه برای منصرف ساختن مسلمانان از تدبیر در آیات
 قرآن و عمل به آن، دستهایی در کار بوده است؛ یک روز در عصر حکام
 بنی امیه و بنی عباس^(۳) قدیم بودن کلام الله یا حادث بودن آن را دامن
 زدند، و مسلمانان را به دو گروه تقسیم نموده به جان هم انداختند، و
 خونهای بسیاری در این راه ریختند. در حالی که امروز می‌دانیم این
 بحث اصلاً مفهوم صحیحی که در خور نزاع باشد ندارد، چرا که اگر
 منظور از کلام الله، حروف و نقوش و کتابت و کاغذ آن باشد، بدون
 شک اینها امور حادثی است، و اگر منظور معانی آن در علم پروردگار
 باشد، بی‌شک علم خدا همچون ذات او قدیم و ازلی است. ولی حکام

۱- سوره قمر، آیه ۱۷.

۲- سوره انعام، آیه ۱۵۵.

۳- در بعضی از تواریخ آمده است که مأمون عباسی، با کمک یکی از قضات خود حکمی
 صادر کرد که هر کس عقیده به مخلوق بودن قرآن ندارد، از مناصب دولتی خلع کنند و
 شهادت او را در دادگاهها نپذیرند (تاریخ جمع قرآن کریم، صفحه ۲۶۰).

جائز و خلفای ظالم سالها مردم مسلمان را به این مسأله مشغول ساختند، و امروز نیز دستهای دیگری در کار است که مسلمین را به گونه‌های دیگر از تدبیر و عمل به آیات قرآن باز دارد.

* * *

۳۰- ضوابط تفسیر قرآن

ما معتقدیم: الفاظ قرآن را باید بر همان مفاهیم عرفی و لغوی آن حمل کرد، مگر این که قرینه‌ای از عقل یا نقل، در درون یا بیرون آیات وجود داشته باشد که دلالت بر معانی دیگری کند، (ولی از تکیه کردن بر قرائن مشکوک باید پرهیز کرد، و آیات قرآن را با حدس و گمان تفسیر ننمود).

مثلاً هنگامی که قرآن می‌گوید: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى؛ کسی که در این جهان نایینا بوده است در آخرت نیز نایینا و گمراحتراست»^(۱)!

یقین داریم که منظور از «اعمى» در این جا نایینای ظاهری که معنی لغوی آن است نمی‌باشد، چرا که بسیاری از نیکان و پاکان ظاهراً نایینا بوده‌اند، بلکه منظور کوردلی و نایینای باطن است.

در این جا وجود قرینه عقلیه سبب چنین تفسیری است.

همچنین قرآن درباره گروهی از دشمنان اسلام می‌گوید: «صُمُّ بُكْمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ؛ آنها کرو لال و نایینا هستند، و به همین دلیل چیزی نمی‌فهمند».^(۲)

۱- سوره اسراء، آیه ۷۲.

۲- سوره بقره، آیه ۱۷۱.

بدیهی است آنها از نظر ظاهر، کرو لال و نایینا نبودند بلکه این صفات باطنی آنها بود (این تفسیر را مابه خاطر قرائن حالیه‌ای که در دست داریم برای این آیه ذکر می‌کنیم).

بنابراین هنگامی که قرآن درباره خدا می‌گوید: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ؛ هر دو دست خداوند گشاده است». ^(۱) یا می‌فرماید: «وَأَصْنَعَ الْفَلَكَ إِلَيْنَا؛ (ای نوح) در برابر دیدگان ما کشته بساز». ^(۲)

هرگز مفهوم این آیات، وجود اعضای جسمانی چشم و گوش و دست برای خدا نیست، چرا که هر جسمی دارای اجزایی است و نیاز به زمان و مکان و جهت دارد، و سرانجام فانی می‌شود، و خداوند برتر از آن است که این صفات را دارا باشد، پس منظور از «یَدَاهُ» (دستها) همان قدرت کامله‌الهی است که سراسر جهان را زیر نفوذ خود قرار داده، و منظور از «اعین» (چشمها) علم و آگاهی اوست نسبت به همه چیز.

بنابراین ما هرگز جمود بر تعبیرات فوق - چه در باب صفات خدا و چه در غیر آن - و نادیده گرفتن قرائن عقلی و نقلی را نمی‌پذیریم، زیرا روش تمام سخنوران عالم تکیه به این گونه قرائن است و قرآن این روش را به رسیت شناخته: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ؛ ما هیج پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش». ^(۳) ولی همان طور که گفته شد قرائن باید قطعی و روشن باشد.

۱- سوره مائدہ، آیه ۶۴.

۲- سوره هود، آیه ۳۷.

۳- سوره ابراهیم، آیه ۴.

۱۳- خطرات تفسیر به رأی

ما معتقدیم: تفسیر به رأی یکی از خطرناکترین برنامه‌ها در مورد قرآن مجید است که در روایات اسلامی، یکی از گناهان کبیره شمرده شده، و مایه سقوط از درگاه قرب پروردگار است، در حدیث آمده است که خداوند می فرماید: «**ما آمنَ بِي مَنْ فَسَرَ بِرَأْيِهِ كَلامِي**؛ آن کس که سخن مرا به میل خود (و بر طبق هوای نفس خویش) تفسیر کند به من ایمان نیاورده است». ^(۱) بدیهی است اگر ایمان صحیحی داشت کلام خدرا آنچنان که هست می پذیرفت نه آن گونه که مطابق میل اوست.

در بسیاری از کتب معروف (از جمله صحیح ترمذی و نسایی و ابی داود) این حدیث از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «**مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلَيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ**؛ کسی که قرآن را به میل خویش تفسیر کند یا ناگاهانه چیزی درباره آن بگوید باید آماده شود که در جایگاه خویش در دوزخ قرار گیرد».^(۲)

منظور از تفسیر به رأی آن است، قرآن را مطابق تمایلات و عقیده شخصی یا گروهی خویش معنی کند، و بر آن تطبیق نماید، بی آن که قرینه و شاهدی بر آن باشد، چنین کسی در واقع تابع قرآن نیست، بلکه می خواهد قرآن را تابع خویش گرداند، و اگر ایمان کاملی به قرآن داشت هرگز چنین نمی کرد.

۱-وسایل، جلد ۱۸، صفحه ۲۸، حدیث ۲۲.

۲-کتاب مباحثت فی علوم القرآن، نوشته مناع الخلیل القطان از دانشمندان معروف ریاض، صفحه ۳۰۴.

به یقین اگر باب «تفسیر به رأی» در قرآن گشوده شود، قرآن مجید بكلی از اعتبار خواهد افتاد، و هر کس آن را مطابق میل خویش معنی می‌کند و هر عقیده باطلی را بر قرآن تطبیق می‌نماید.

بنابراین تفسیر به رأی یعنی تفسیر قرآن برخلاف موازین علم لغت و ادبیات عرب و فهم اهل زیان و تطبیق دادن آن بر پندارها و خیالات باطل و تمایلات شخصی و گروهی، موجب تحریف معنوی قرآن است.

تفسیر به رأی شاخه‌های متعددی دارد، از جمله برخورد گزینشی به آیات قرآن است، به این معنی که انسان مثلاً در بحث «شفاعت» و «توحید» و «امامت» و غیر آن، تنها به سراغ آیاتی برود که در مسیر پیشداوریهای اوست، و آیات دیگری را که با افکار او هماهنگ نیست، و می‌تواند مفسر آیات دیگر باشد، نادیده بگیرد، و یا بی‌اعتنای از کنار آن به سادگی بگذرد.

کوتاه سخن این که: همان طور که جمود بر الفاظ قرآن مجید و عدم توجه به قرائی عقلی و نقلی معتبر، نوعی انحراف است، تفسیر به رأی نیز انحراف دیگری محسوب می‌شود، و هر دو مایه دور افتادن از تعلیمات والای قرآن و ارزش‌های آن است - دقت کنید.

۳۲- سنت، برخاسته از «كتاب الله» است

ما معتقدیم: هیچ کس نمی‌تواند «كتاب الله» بگوید و احادیث و سنت نبوی را که در مورد تفسیر و تبیین حقایق قرآن و فهم ناسخ و منسوخ و خاص و عام قرآن است یا مربوط به تعلیمات اسلام در

اصول و فروع دین می باشد نادیده بگیرد. زیرا آیات قرآن مجید، سنت پیغمبر اکرم (ص) و کلمات و افعال او را برای مسلمین حجت شمرده، و آن را از منابع اصلی فهم اسلام و استنباط احکام قرار داده است: «وَمَا آتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنِهِ فَأَنْتُمْ تُهْرِبُونَ»^(۱)؛ آنچه را رسول خدا (ص) برای شما آورد (و به شما دستور داده) بگیرید (و عمل کنید) و آنچه را نهی کرده خودداری نمایید».^(۲)

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَغْصِنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا؛ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشند، و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند گرفتار گمراهی آشکاری شده است».^(۳)

آنها که به سنت پیامبر (ص) بی اعتنا هستند در واقع قرآن را نادیده گرفته اند، ولی بدیهی است که سنت پیامبر (ص) باید از طرق معتبر ثابت گردد و هر سخنی را هر کس به آن بزرگوار نسبت دهد نمی توان پذیرفت. علی (ع) در یکی از سخنانش می فرماید: «وَلَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُّئْمَنًا فَلَيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ؛ در زمان حیات پیامبر (ص) دروغهایی به آن حضرت بستند تا آنجا که بر خاست و خطبه ای خواند و فرمود: هر کس عمدتاً دروغی به من بینند باید آماده قرار گرفتن در جایگاه خود در آتش باشد».^(۴)

۱- سوره حشر، آیه ۷.

۲- سوره احزاب، آیه ۳۶.

۳- نهج البلاغه، خطبه ۲۱۰.

شیوه همین معنی در صحیح بخاری نیز آمده است.^(۱)

۳۳- سنت امامان اهل بیت (علیهم السلام)

و نیز ما معتقدیم: احادیث ائمه اهل بیت - علیهم السلام - نیز به دستور پیغمبر اکرم (ص) واجب الاطاعه است، زیرا «اولاً» در حدیث معروف متواتری که در اغلب کتب مشهور حدیث اهل سنت و شیعه نقل شده است به این معنی تصریح شده، در صحیح «ترمذی» آمده است که پیامبر (ص) فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيمُّ مَا إِنْ أَخْذَتُمْ بِهِ لَنْ تَنْظِلُوا، كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَقَى أَهْلَ بَيْتِي؛ اَيْ مَرْدُمٍ! مِنْ دِرْمَانِ شَمَاءِ چیزی گذاردم که اگر دست به دامن آنها زندید هرگز گمراه نخواهد شد کتاب خدا و عترتم، یعنی اهل بیت!»^(۲)

ثانیاً امامان اهل بیت - علیهم السلام - تمام احادیث خود را از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند، و گفته اند آنچه ما می‌گوییم از پدرانمان از پیامبر (ص) به ما رسیده است.

آری پیامبر (ص)، آینده مسلمین و مشکلات آنها را به خوبی می‌دیده و راه حل مشکلات فزاینده آنها را تا پایان جهان در پیروی از قرآن و ائمه اهل بیت - علیهم السلام - شمرده است.

آیا می‌توان حدیثی را با این اهمیت و این محتوا و این استناد قوی

۱- صحیح بخاری، جلد ۱، صفحه ۳۸ (باب اسم من کذب علی النبی (ص)).

۲- صحیح ترمذی، جلد ۵، صفحه ۶۶۲، باب مناقب اهل بیت النبی (ص)، حدیث

۳۷۸۶ - استاد متعدد این حدیث در بحث امامت بطور مشروحتر خواهد آمد.

نادیده گرفت و به سادگی از کنار آن گذشت؟!، به همین دلیل معتقد‌دیم: اگر نسبت به این مسأله توجه بیشتری می‌شد، بعضی از مشکلات که مسلمانان امروز در مسائل عقاید و تفسیر و مسائل فقهی با آن رو به رو هستند وجود نداشت.

بخش چهارم

قیامت و زندگی پس از مرگ

۳۴- بدون معاد زندگی نامفهوم است

ما معتقدیم: همه انسانها در روز واحدی بعد از مرگ زنده می‌شوند و به حساب اعمال آنها رسیدگی خواهد شد، نیکان و صالحان در بهشت جاویدان جای می‌گیرند و بدان و گنگاران به دوزخ فرستاده می‌شوند. «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْعَلُنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ؛ معبودی جز خداوند یکتا نیست، به یقین همه شمارا در روز رستاخیز که شکی در آن نیست گردآوری می‌کند». ^(۱)

«فَامَّا مَنْ طَغَى * وَآلَّرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * قَاتِلُ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * قَاتِلُ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى؛ اما آن کس که طغیان کرده و زندگی دنیارا مقدم داشته است به یقین دوزخ جایگاه اوست و آن کس که از مقام (عدالت) پروردگارش برتسد و نفس را از هوی و هوس باز دارد به یقین بهشت جایگاه اوست». ^(۲)

ما معتقدیم: این جهان در واقع پلی است که انسانها باید از آن

۱- سوره نساء، آیه ۸۷.

۲- سوره نازعات، آیات ۳۷-۴۱.

بگذرند و به سرای جاویدان برسند، یا به تعبیر دیگر دانشگاه، یا بازار تجارت، یا مزرعه‌ای است برای سرای دیگر.

علی (ع) در بارهٔ دنیا می‌گوید: «إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا ... وَ دَارٌ غُنْمٍ لِمَنْ تَرَوَدَ مِثْهَا، وَ دَارٌ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعْظَطَ بِهَا، مَسْجِدٌ أَحِبَاءِ اللَّهِ وَ مُصْنَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطٌ وَحْنِيَ اللَّهِ وَ مَتْجَزَّ أُولَيَاءِ اللَّهِ؛ دُنْيَا جَايِگاه صدق و راستی است برای آن کس که با صداقت با آن برخورد کند ... و سرای بی نیازی است برای آن کس که از آن توشه برگیرد، و جایگاه اگاهی و بیداری است برای آن کس که از آن پند گیرد، مسجد دوستان خداست، و نمازگاه فرشتگان پروردگار و محل نزول وحی الهی، و تجارتخانهٔ دوستان حق!»^(۱)

۳۵- دلایل معاد روشن است

ما معتقدیم: دلایل معاد بسیار روشن است چرا که اولاً: زندگی این جهان نشان می‌دهد که نمی‌تواند هدف نهایی آفرینش انسان باشد که چند روزی باید، در میان انبوه مشکلات زندگی کند و بعد همه چیز پایان گیرد و در عالم نیستی فرو رود: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْرًا وَ أَنْكُمْ أَيْتُنَا لَا تُرْجَعُونَ؛ آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی‌گردید!»^(۲)

اشارة به این که اگر معادی در کار نبود حیات دنیا عبث و بیهوده به

۱-نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۳۱.

۲-سوره مؤمنون، آیه ۱۱۵.

نظر می‌رسید.

ثانیاً: عدل الهی ایجاب می‌کند که نیکوکاران و بدکاران که غالباً در این جهان در یک صفت قرار می‌گیرند و گاه بدکاران جلوترند، از هم جدا شوند و هر کدام به سزای اعمالشان برسند: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آتَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ؛ آیا آنها که مرتکب گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند؟ که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند؟»^(۱)

ثالثاً: رحمت بی‌پایان الهی ایجاب می‌کند که فیض و نعمت او با مرگ از انسان قطع نشود و تکامل افراد مستعد و شایسته همچنان ادامه یابد: «كَتَبَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبٌ فِيهِ؛ خدا رحمت را بر خود فرض کرده و همه شما را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست جمع خواهد کرد». ^(۲)

قرآن به کسانی که در مسأله معاد تردید داشتند می‌گوید: چگونه ممکن است در قدرت خدا برای زنده کردن مردگان شک و تردید کنید، در حالی که خلقت نخستین شمانیز از اوست، همان کسی که در آغاز شمارا از خاک آفرید باز هم به زندگی دیگر برمی‌گرداند: «أَقْعِيَنَا بِالْخُلُقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خُلُقٍ جَدِيدٍ؛ آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم (که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم) ولی آنها (با این دلایل

۱- سوره جاثیه، آیه ۲۱.

۲- سوره انعام، آیه ۱۲.

روشن) باز در آفرینش مجدد تردید دارند!»^(۱)
 «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَئِسْرَىٰ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ *
 فَلَنْ يُخْيِيَهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَىٰ مَرَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ؛ او برای ما مثالی
 زد، ولی آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این استخوانها
 پوسیده را زنده می کند؟! بگو همان کسی که او را در آغاز آفرید، و او نسبت
 به هر مخلوقی آگاه است». ^(۲)

اضافه بر این مگر آفرینش انسان در برابر آفرینش آسمانها و زمین
 مسأله مهمی است! کسی که قادر است این جهان پهناور را با آن همه
 شگفتیهاش بیافریند، توانایی بر زنده کردن مردگان را پس از مرگ
 دارد: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنِ
 بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْيِي الْمَوْتَىٰ بَلِّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ آیا آنها
 نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها ناتوان نشد
 قادر است مردگان را زنده کند؟ آری او بر هر چیز تواناست». ^(۳)

* * *

۳۶- معاد جسمانی

ما معتقدیم: نه تنها روح انسان، بلکه جسم و روح با هم در آن
 جهان باز می گردد، و حیاتی نوین از سر می گیرند، چرا که آنچه در این
 جا انجام شده است با همین جسم و روح بوده، و پاداشها و کیفرها نیز
 باید نصیب هر دو شود.

۱- سورة ق، آیه ۱۵.

۲- سورة یس، آیات ۷۸ و ۷۹.

۳- سورة احقاف، آیه ۳۳.

در غالب آیات مربوط به معاد در قرآن مجید، روی معاد جسمانی تکیه شده است و در برابر تعجب مخالفان که می‌گفتند: چگونه این استخوانهای پوسیده به حیات مجددی باز می‌گردند، قرآن می‌گوید: «قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةٍ؛ كَسَىٰ كَهْ روز اوّل انسان را از خاک آفرید، بر چنین کاری قادر است». ^(۱)

«أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ «بَلِي قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ يَسْوئُ بَنَائِهِ»؛ آیا انسان گمان می‌کند که استخوانهای (پوسیده) او را جمع (و زنده) نخواهیم کرد؟ آری ما قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را مرتب کنیم (و به حال اوّل باز گردانیم). ^(۲)

این آیات و مانند آن همه صراحة در معاد جسمانی دارد.

آیاتی که می‌گوید: شما از قبرهایتان برانگیخته می‌شوید، نیز به وضوح معاد جسمانی را بیان می‌کند. ^(۳)
اصولاً بیشتر آیات معاد در قرآن معاد روحانی و جسمانی را شرح می‌دهد.

* * *

۳۷- عالم عجیب پس از مرگ

ما معتقدیم: آنچه در جهان پس از مرگ و عالم قیامت و بهشت و دوزخ می‌گذرد، بسیار برتر و بالاتر از آن است که ما در این دنیا

۱- سوریه یس، آیه ۷۹.

۲- سوره قیامت، آیات ۴ و ۳.

۳- مانند آیات سوره یس: ۵۱ و ۵۲، قمر: ۷، معارج: ۴۳.

محدود از آن آگاه و باخبر شویم: «فَلَا تَعْلَمُ نُفْسَنَ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ فُرْةٍ أَعْيُّنٌ؛ هیج کس نمی داند چه پادشاهی که مایه روشی چشمهاست برای آنها (نیکوکاران) نهفته شده است». ^(۱)

و در حدیث معروف نبوی آمده است: «إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ أَعْذَنَتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ رَأَتُ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ؛ مِنْ بَرَى بَنْدَگَانَ صَالِحَمْ نِعْمَتَهَايِي فَرَاهِمْ كَرَدَهَا مَكَهِي هیج چشمی آنها را ندیده و هیج گوشی نشنیده و بر قلب هیج انسانی خطور نکرده است». ^(۲)

در واقع ما در این دنیا به منزله جنین هایی که در محیط محدود شکم مادر قرار دارد می باشیم و اگر جنین فرضًا عقل و هوشی هم داشته باشد، حقایق و مفاهیمی را که در جهان بیرون رحم وجود دارد مانند: آفتاب و ماه درخشان، وزش نسیم، منظره گلها و غرّش امواج دریا را هرگز درک نمی کند، این جهان نسبت به عالم قیامت همچون جهان جنین است نسبت به این دنیا - دقت کنید.

* * *

۳۸- معاد و پرونده اعمال

ما معتقدیم: که در آن روز نامه هایی که بیانگر اعمال ماست، به دست ما داده می شود، نامه اعمال نیکوکاران به دست راستشان، و بدکاران به دست چپشان، مؤمنان صالح از مشاهده نامه اعمال خود

۱- سوره سجده، آیه ۱۷.

۲- محدثان مشهور مانند بخاری و مسلم، و مفسران معروف مانند طبرسی، آلوسی و فرطی این حدیث را در کتابهای خود آورده اند.

خوشحال و مسرور می شوند، و بدکاران شدیداً نگران و ناراحت، همان گونه که قرآن مجید می فرماید: «قَالَ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ افْرَوْا كِتَابِيَّةَ * إِئَيْ فَلَئِنْتُ أَئِي مُلَاقِ حِسَابِيَّهِ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ * ... وَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَائِلِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْئَنِي لَمْ أَوْتَ كِتَابِيَّهِ؛ إِمَّا آنَّ كَسَ كَهْ نَامَهُ اعْمَالَشِ رَابَهْ دَسْتَ رَاسْتَشِ دَادَهَ اندَ (از شادی) صَدَامِيْ زَنْدَهِ (ای اهل محشر!) نَامَهُ اعْمَالَمِ رَمَابِگَرِيدَ وَبَخْوانِيدَ! من یقین داشتم که به حساب اعمالم می رسم او در یک زندگی رضایتبخش خواهد بود- ولی کسی که نامه اعمالش را به دست چپش داده اند می گوید: ای کاش نامه اعمالم را به من نمی دادند!»^(۱)

ولی در این که نامه اعمال چگونه است؟ و چگونه نوشته می شود که هیچ کس قادر به انکار محتوای آن نیست؟ درست بر ما روشن نمی باشد، و چنانکه قبلانیز اشاره شد اصولاً معاد و رستاخیز ویژگیهایی دارد که در چزیات آن برای مردم دنیا مشکل یا غیرممکن است ولی کلیات آن معلوم و غیرقابل انکار است.

۳۹-شهود و گواهان در قیامت

ما معتقدیم: که در قیامت علاوه بر این که خداوند شاهد بر تمام اعمال ماست، گواهانی نیز بر اعمال ما گواهی می دهند، دست و پای ما و حتی پوست تن ما، زمینی که بر آن زندگی می کنیم و غیر آنها، همه شاهد و گواه اعمال ما هستند.

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ امروز (روز قیامت) بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهاشان به کارهایی که انجام می دادند (نیز) شهادت می دهند». ^(۱)

«وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْنَاهُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ؛ آنها به پوستهای تن خود می گویند: چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ در جواب خواهند گفت: همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده، مارا گویا ساخته (و این مأموریت افشاگری را به ما بخشیده است!).» ^(۲)

«يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا * بِإِنْ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا؛ در آن روز زمین خبرهایش را بازگو می کنند! چرا که پروردگارت به آن وحی کرده است (که این مأموریت را انجام دهد).» ^(۳)

۴- صراط و میزان اعمال

ما معتقد به وجود «صراط» و «میزان» در قیامت هستیم.

صراط همان پلی است که بر روی جهنم کشیده شده و همگان باید از روی آن عبور کنند، آری راه بهشت از روی جهنم می گذرد!

«وَ إِنْ مِئْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَتَّمًا مَفْضِيًّا * ثُمَّ ئَئْجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِنِيًّا؛ همه شما (بدون استثنای) وارد جهنم

۱-سوره یس، آیه ۶۵.

۲-سوره فصلت، آیه ۲.

۳-سوره زلزله، آیات ۴ و ۵.

می شوید، این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت، سپس آنها را که تقوای پیشه کرده اند از آن رهایی می بخسیم و ظالمان را، در حالی که به زانو در آمده اند در آن رها می سازیم^(۱).

عبور از این گذرگاه صعب العبور خطرناک بستگی به چگونگی اعمال انسانها دارد چنان که در حدیث معروفی می خوانیم: **مِئُهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الْبَرْقِ، وَمِئُهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ عَدُوِ الْفَرَسِ، وَمِئُهُمْ مَنْ يَمُرُّ حَبْوَا، وَمِئُهُمْ مَنْ يَمُرُّ مَشْيَا، وَمِئُهُمْ مَنْ يَمُرُّ مُتَعَلِّقاً، قَذْ تَأْخُذُ النَّارَ مِنْهُ شَيْئًا وَتَثْرُكُ شَيْئًا؛** بعضی مانند برق از آن می گذرند و بعضی همچون اسب تیزرو، بعضی با دست و زانو، بعضی همچون پیادگان و بعضی به آن آویزان می شوند (و می گذرند!) گاه آتش دوزخ از آنها چیزی را می گیرد و چیزی را رها می کنند^(۲).

اما «میزان» چنانکه از نامش پیداست و سیله‌ای است برای سنجش اعمال انسانها، آری در آن روز همه اعمال ما را می سنجند و ارزش و وزن هر یک را آشکار می کنند:

وَئْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نُفُسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَالَ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؛ ما ترازوهای عدل را در روز قیامت بر پا می کنیم، و به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود، حتی اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) داشته باشد ما آن را

۱- سوره مریم، آیات ۷۱ و ۷۲.

۲- این حدیث با مختصر تفاوتی در منابع معروف شیعه و اهل سنت، مانند کنز العمال حدیث ۳۹۰۳۶ و قرطبی، جلد ۶، صفحه ۴۱۷۵ ذیل آیه ۷۱ سوره مریم و صدوق در امامی خود آن را از امام صادق(ع) نقل کرده است. در صحیح بخاری نیز بایی دیده می شود تحت عنوان «الصِّرَاطُ جُسْرُ جَهَنَّمَ» (صحیح بخاری، جلد ۸، صفحه ۱۴۶).

حاضر می‌کنیم و (جزایش را به او می‌دهیم) و کافی است که حساب کننده باشیم! ^(۱).

«فَامَّا مَنْ نَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ * وَامَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ هَاوِيَّةً؛ امَّا كُسْتِی که در آن روز، ترازوهای اعمالش سنگین است، در یک زندگی رضایتبخش خواهد بود، و کسی که ترازوهایش سبک است جایگاهش دوزخ است!» ^(۲)

آری عقیده ما این است که نجات و رستگاری در آن جهان بستگی به اعمال انسانها دارد، نه آرزوها و پندارها، هر کس در گرو اعمال خوبیش است و بدون پاکی و تقوا کسی راه به جایی نمی‌برد: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً؛ هر انسانی در گرو اعمال خوبیش است». ^(۳)

این شرح کوتاهی بود از چگونگی «صراط» و «میزان» هر چند جزئیات آن برای ما معلوم نیست و همان گونه که قبلاً نیز گفته ایم چون سرای آخرت عالمی است بسیار برتر از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، درک همه مفاهیم آن برای ما زندانیان دنیای مادی مشکل یا غیرممکن است.

۴۱-شفاعت در قیامت

ما معتقدیم: در قیامت پیامبران و امامان معصوم و اولیاء الله بعضی از گنهکاران را به اذن خدا شفاعت می‌کنند و مشمول عفو الهی

۱-سوره انبیاء، آیه ۴۷.

۲-سوره قارعه، آیات ۶ تا ۹.

۳-سوره مدثتر، آیه ۳۸.

می گردند، ولی فراموش نکنیم که این اذن تنها برای کسانی است که پیوندهای خود را از خدا و اولیاء الله قطع نکرده باشند، بنابراین شفاعت بی قید و شرط نیست، آن نیز نوعی رابطه با اعمال و نیات ما دارد.

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى؛ آنها جز برای کسی که خدا راضی به شفاعت اوست، شفاعت نمی کنند!^(۱)

و چنانکه در گذشته نیز اشاره شد «شفاعت» راهی است برای تربیت انسان و وسیله‌ای است برای جلوگیری از غوطه ور شدن در گناه و قطع تمام پیوندها و روابط از اولیاء الله به انسان می گوید اگر آکوده گناه هم شده‌ای، از همانجا بازگرد و بیش از آین گناه مکن!

به یقین مقام «شفاعت عظمی» از آن پیامبر اسلام(ص) است و بعد از او سایر پیامبران و امامان معصوم و حتی علماء و شهداء و مؤمنان عارف و کامل و از آن فراتر قرآن و اعمال صالحه نیز برای بعضی شفاعت می کنند.

در حدیثی از امام صادق(ع) می خوانیم: «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَّا وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى شَفَاعَةٍ مُحَمَّدٌ(ص) يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ هیچ کس از اولین و آخرین نیست مگر این که نیاز به شفاعت محمد(ص) در قیامت دارد!»^(۲)

در حدیث دیگری در کنز العمال از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «الشُّفَاعَةُ خَمْسَةٌ: الْقُرْآنُ وَالرَّحْمُ وَالْأَمَانَةُ وَتَبِيَّكُمْ وَأَهْلُ بَيْتٍ تَبِيَّكُمْ؛ در روز قیامت پنج شفیع وجود دارد: قرآن، صلة رحم، امانت و پیامبر شما و اهل بیت او».^(۳)

۱- سوره انبیاء، آیه ۲۸.

۲- بحار، جلد ۸، صفحه ۴۲.

۳- کنز العمال، حدیث ۳۹۰۴۱ (جلد ۱۴)، صفحه ۳۹۰.

در حدیث دیگری از امام صادق(ع) می خوانیم: «اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ الْعَالَمَ وَالْعَابِدَ، فَإِذَا وَقَفَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ قِيلَ لِلْعَابِدِ أَنْطَلِقْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَقِيلَ لِلْعَالَمِ قِفْ تَشْفَعْ لِلنَّاسِ بِحُسْنِ ثَادِيَكَ لَهُمْ؛ روز قیامت که می شود خداوند «عالی» و «عبد» را مبعوث می کند، منکامی که در پیشگاه خداوند متعال قرار می گیرند، به «عبد» گفته می شود: به سوی بهشت برو! و به عالم گفته می شود: بایست و برای مردم به خاطر تربیت خوبی که نسبت به آنها داشتی شفاعت کن!»^(۱)

این حدیث اشاره لطیفی نیز به فلسفه شفاعت دارد.

* * *

۴۲- عالم بزرخ

ما معتقدیم: در میان این جهان و سرای آخرت، جهان سومی به نام «بزرخ» است که ارواح همه انسانها پس از مرگ تاروز قیامت در آن قرار می گیرند.

«وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَّثُونَ؛ وَبَشَّتْ سُرَّ آنَهَا (پس از مرگ) بِرْزَخٌ است تاروز قیامت». ^(۲)

البته از جزئیات آن جهان نیز آگاهی زیادی نداریم و نمی توانیم داشته باشیم، این قدر می دانیم که ارواح نیکان و صالحانی که در درجات بالا قرار دارند (مانند ارواح شهداء) در آن جهان، متنعم به نعمتها فراوانی هستند: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ

۱- بحار، جلد ۸، صفحه ۵۶، حدیث ۶۶.

۲- سوره مؤمنون، آیه ۱۰۰.

رَبُّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنها زنده‌اند و در پیشگاه پروردگارشان متنعمند. ^(۱)

و نیز ارواح ظالمان و طاغوتها و حامیان آنها در آن جهان معذبند، همان گونه که قرآن درباره فرعون و آل فرعون می‌گوید: «اللَّٰهُ يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ؛ عذاب آنها (در برزخ) آتش (دوزخ) است که هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند، و روزی که قیامت برپا شود (می‌فرماید) آل فرعون را داخل سخت ترین عذابها کنید!» ^(۲)

ولی گروه سومی که گناهان کمتری دارندن جزء این دسته‌اند و نه جزء آن دسته، و مشمول هیچ کدام از عذاب و کیفر نیستند، گویی در جهان برزخ در حالتی شبیه به خواب فرومی‌روندو در رستاخیز بیدار می‌شوند! «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُثْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَيْثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ... وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَئِذْلِكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثَتِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثَتِ وَلَكُنُوكُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ و روزی که قیامت برپا شود گنهکاران قسم یاد می‌کنند که جز ساعتی در عالم برزخ درنگ نکردند ... اما کسانی که علم و ایمان به آنها داده شده (خطاب به مجرمان) می‌گویند: شما به فرمان خدات روز قیامت (در عالم برزخ) قرار داشتید، و اکنون روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید!» ^(۳)

در روایات اسلامی نیز از پیغمبر اکرم (ص) آمده است که فرمود:

۱- سوره آل عمران، آیه ۱۶۹.

۲- سوره مؤمن، آیه ۴۶.

۳- سوره روم، آیه ۵۶.

«الْكَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّيْرَانِ؛ قَبْرٌ يَا بَاغِيَ
است از باغهای بهشت، یا حفره‌ای از حفره‌های دوزخ». ^(۱)

۴۳- پادشاهی معنوی و مادی

ما معتقدیم: پادشاهی قیامت هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی، چرا که معاد نیز هم روحانی و هم جسمانی است.

آنچه در قرآن مجید و روایات اسلامی درباره باغهای بهشتی که نهرها از زیر درختانش جاری هستند «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ ئَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»^(۲) باغهایی که میوه‌های آن و سایه‌هایش جاودانی است «أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا»^(۳) و برای افراد با ایمان همسران خوب بهشتی وجود دارد «وَأَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ»^(۴) و مانند آن آمده است، و همچنین آنچه درباره آتش سوزان دوزخ و مجازاتهای دردنگ آن دیده می‌شود، همه ناظر به جنبه‌های مادی پاداش و کیفر آن جهان است.

ولی از آن مهمتر، پادشاهی معنوی، انوار معرفت الهی و قرب روحانی پروردگار و جلوه‌های جمال و جلال اوست؛ همان لذاتی است که با هیچ زیان و بیانی، قابل توصیف نیست.

در بعضی آیات قرآن بعد از بیان بخشی از نعمتهای مادی بهشت

۱- صحیح ترمذی، جلد ۴، کتاب صفة القيامة، باب ۲۶، حدیث ۲۴۶۰، در منابع شیعه این حدیث گاه از امیر مؤمنان علی(ع) و گاه از امام علی بن الحسین(ع) نقل شده است (بحار الانوار، جلد ۶، صفحه ۲۱۴ و ۲۱۸).

۲- سورة توبه، آیه ۸۹.

۳- سورة رعد، آیه ۳۵.

۴- سورة آل عمران، آیه ۱۵.

(باغهای پر طراوت و مسکن‌های پاکیزه) می‌افزاید: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ؛ وَرِضاً وَخَسْنَادِي خَدَا از همۀ اینها برتر است!» و بعد می‌افزاید: «ذِلْكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ؛ پیروزی بزرگ همین است!»^(۱) آری للذئ بالاتر از این نیست که انسان در کند از سوی معبدود و محبوب بزرگش پذیرفته شده و مشمول رضا و خشنودی و پذیرش او قرار گرفته است!

در حدیثی از امام علی بن الحسین(ع) می‌خوانیم: «يَقُولُ (اللَّهُ) تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِضَايَ عَنْكُمْ وَمَحَبَّتِي لَكُمْ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَئْتُمْ فِيهِ...؛ خداوند متعال به آنها می‌گوید: خشنودی من از شما و محبتمن نسبت به شما بهتر و برتر است از نعمتهاای که شما در آن هستید! ... آنها همگی این سخن را می‌شنوند و تصدیق می‌کنند!»^(۲)

راستی چه للذئ از این بالاتر که انسان مخاطب به این خطاب شود:

«يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمُطْمَئِنَةُ * إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً *

فَإِذْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَذْخُلِي جَنَّتِي؛ تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود، و در سلک بندگانم در آی و در بهشتمن وارد شو!»^(۳)

* * *

۱- سوره توبه، آیه ۷۲.

۲- تفسیر عیاشی، ذیل آیه ۷۲ سوره توبه، مطابق نقل المیزان، جلد ۹.

۳- سوره فجر، آیات ۲۷ تا ۳۰.

بخش پنجم

مسئله امامت

۴۴- همیشه امامی وجود دارد

ما معتقدیم: همان گونه که حکمت خداوند ایجاد می‌کند پیامبرانی برای هدایت انسانها بفرستد، حکمت‌ش ایجاد می‌کند که بعد از پیامبران در هر عصر و زمانی، امام و پیشوایی از سوی خدا برای هدایت انسانها وجود داشته باشد تا شرایع انبیا و ادیان الهی را از تحریف و تغییر حفظ کنند، نیازهای هر زمان را روشن سازند و مردم را به سوی خدا و عمل به آیین پیامبران دعوت نمایند، در غیر این صورت هدف آفرینش انسان که تکامل و سعادت است عقیم می‌ماند، بشر از راه هدایت بازمی‌ماند، شرایع انبیا ضایع می‌گردد و مردم سرگردان می‌شوند.

به همین دلیل معتقدیم بعد از پیامبر اسلام(ص) در هر عصر و زمانی امامی وجود داشته است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوئْثُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؛ اى کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی پیشه کنید و با صادقان باشید». ^(۱)

این آیه مخصوص به زمانی نیست و همراه بودن بی قید و شرط با

صادقان، دلیل بر این است که در هر عصری امام معصومی وجود دارد که باید از او پیروی کرد، همان‌گونه که بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت، در تفسیر خود به آن اشاره کرده‌اند.^(۱)

۴۵- حقیقت امامت

ما معتقدیم: امامت تنها یک مقام حکومت ظاهری نیست، بلکه یک مقام بسیار والای معنوی و روحانی است، و امام علاوه بر رهبری حکومت اسلامی، هدایت همه جانبه را در امر دین و دنیا بر عهده دارد. فکر و روح مردم را هدایت کرده و شریعت پیامبر اسلام(ص) را از هر‌گونه تحریف و تغییر پاسداری می‌کند و به اهدافی که پیامبر(ص) برای آن مبعوث شد تحقق می‌بخشد.

این همان مقام والایی است که خداوند به ابراهیم خلیل، پس از پیمودن راه نبوت و رسالت و پیروزی در امتحانات متعدد بخشید، او نیز برای بعضی از فرزندان و دوستانش این مقام والارا از خداوند تقاضا نمود و به او جواب داده شد که هرگز ظالمان و گنهکاران به این مقام نمی‌رسند.

۱- فخر رازی بعد از بحث فراوانی درباره این آیه چنین می‌گوید: آیه دلیل بر این است که هر کس جایز الخطاست واجب است همگام و پیرو کسی باشد که معصوم است و معصومین همانها هستند که خداوند آنها را «صادقین» نامیده، پس این سخن دلیل بر این است که واجب است بر هر جایز الخطایی که همگام و همراه با معصوم باشد تا «معصوم از خطای جایز الخطای را از خطای باز دارد، و این معنی در همه زمانهای است و مخصوص به زمانی نیست و دلیل بر این است که در هر زمانی معصوم از خطایی وجود دارد (تفسیر کبیر، جلد ۱۶، صفحه ۲۲۱).

«وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَئَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرِّيْتَ قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ؛ به ياد آور هنگامی را که پروردگار ابراهیم(ع) او را با امور گوناگون آزمود، و او از عهده آزمایش‌های الهی بطور کامل برآمد، خدا فرمود من تو را امام مردم قرار دادم، ابراهیم عرض کرد: از دودمان من نیز امامانی قرار ده، خداوند فرمود: پیمان من (امامت) هرگز به ستمکاران نمی‌رسد (و تنها نصیب معصومان از ذریه تو می‌شود)!»^(۱)

بدیهی است یک چنین مقامی در مسأله حکومت ظاهری خلاصه نمی‌شود، و اگر امامت به صورتی که گفته شد تفسیر نشود آیه فوق مفهوم روشنی نخواهد داشت.

ما معتقدیم: تمام پیامبران اولو‌العزم دارای مقام امامت بودند، آنچه را بارسالت خود عرضه کردند، در عمل تحقیق می‌بخشیدند، و رهبر معنوی و مادی و ظاهری و باطنی مردم بودند، مخصوصاً پیامبر اکرم(ص) از آغاز نبویش مقام والای امامت و رهبری الهی را نیز داشت، و کار او در ابلاغ فرمانهای الهی خلاصه نمی‌شد.

ما معتقدیم: خط امامت بعد از پیامبر(ص) نیز در معصومان از ذریه او ادامه یافت.

با توجه به تعریفی که برای مسأله امامت در بالا آمد به خوبی معلوم می‌شود که رسیدن به این مقام، شرایط سنگینی دارد، هم از نظر تقدرا (تقویی در حد معصوم بودن از هر گونه گناه) و هم از نظر علم و دانش و احاطه به تمام معارف و دستورات دین و شناختن انسانها و نیازهای

آنها در هر عصر و زمان و مکان - دقّت کنید.

۴۶- امام از گناه و خطأ معصوم است

ما معتقدیم: امام باید معصوم از هر گناه و خطأ باشد زیرا علاوه بر آنچه در تفسیر آیه بالا آمد، غیر معصوم نمی‌تواند بطور کامل مورد اعتماد واقع شود، و اصول و فروع دین را از او اخذ نمایند، و به همین دلیل معتقدیم «گفتار امام» همچون «افعال» و «تقریر» او حجّت و دلیل شرعی است (منظور از «تقریر» آن است که در برابر او کاری انجام دهند و او با سکوت خود آن را امضای کند).

۴۷- امام پاسدار شریعت است

ما معتقدیم: امام هرگز «شریعت و قانون تازه» ای از خود نمی‌آورد، بلکه وظیفه او پاسداری و حفظ شریعت و آیین پیامبر اسلام(ص) و کار او تبلیغ و تعلیم و حفظ و معرفی و هدایت به سوی این آیین مقدس است.

۴۸- امام آگاهترین مردم به اسلام است

و نیز معتقدیم: امام باید نسبت به تمام اصول و فروع اسلام و احکام و قوانین آن و معنی و تفسیر قرآن، آگاهی کامل داشته باشد، و علم او نسبت به آن علوم جنبه الهی دارد و از پیغمبر اسلام(ص) به او می‌رسد. آری چنین علمی است که می‌تواند بطور کامل مورد اعتماد مردم

قرار گیرد و در فهم حقایق اسلام بر آن تکیه کرد.

۴۹- امام باید منصوص باشد

ما معتقدیم: امام (و جانشین پیامبر) باید منصوص باشد، یعنی با تصریح و نص پیامبر(ص) و نیز تصریح هر امامی نسبت به امام بعد، تعیین گردد، به تعبیر دیگر: امام نیز مانند پیامبر(ص) از سوی خدا (به وسیله پیامبر) تعیین می شود، همان گونه که در آیه مربوط به امامت ابراهیم خواندیم: «إِنَّمَا يُعَلَّمُ لِلنَّاسِ إِيمَانًا مِّنْ تُورَا إِنَّمَا يُعَلَّمُ مِنْ قَرَارِ دَادَمْ». اضافه بر این تشخیص وجود تقوا در سر حد عصمت، و مقام علمی والا (در حد احاطه به تمام احکام و تعلیمات الهی بدون هیچ گونه خطأ و اشتباه) چیزی نیست که غیر از خدا و پیامبرش از آن آگاه باشد. و به این ترتیب ما امامان معصوم را به انتخاب مردم نمی دانیم.

۵۰- امامان به وسیله پیامبر(ص) تعیین شده اند

ما معتقدیم: پیامبر اسلام(ص) امامان بعد از خود را تعیین فرموده است. در یک جا بطور عموم، در حدیث معروف ثقلین فرموده است. در صحیح مسلم می خوانیم: پیغمبر اکرم(ص) در سرزمنی میان مکه و مدینه به نام «خُم» برخاست، خطبه ای خواند، سپس فرمود: «نzdیک است که من از میان شما برورم ائم تاریخ فیکم الظفین، اوئلهما کتاب اللہ فیه الهدی واللور ... وآهل بیتی، آذکرکم اللہ فی آهل بیتی؛

من دو چیز گرانمایه در میان شما به یادگار می‌گذارم نخستین آنها کتاب خداست که در آن، نور و هدایت است ... و اهل بیتم، به شما توصیه می‌کنم که خدا را در باره اهل بیتم فراموش نکنید (این جمله را سه بار تکرار کرد)». (۱)
همین معنی در «صحیح ترمذی» نیز آمده و با صراحة می‌گوید:

«اگر دست به دامن این دو بزنید هرگز گمراه نخواهد شد». (۲)

این حدیث در سنن دارمی^(۳) و خصائص نسائی^(۴) و مسنند احمد^(۵) و غالب کتب معروف و مشهور اسلامی آمده و جای تردیدی در آن نیست و در واقع جزء احادیث متواتره محسوب می‌شود که هیچ مسلمانی نمی‌تواند آن را انکار کند و از روایات استفاده می‌شود که پیامبر اسلام (ص) نه یک بار بلکه چندین بار در موقع مختلف آن را تکرار فرمود.

بدیهی است که تمام اهل بیت پیامبر (ص) نمی‌توانند چنین مقام والایی را در کنار قرآن داشته باشند بنابراین تنها اشاره به امامان معصوم از ذریعه پیامبر (ص) است (فقط در بعضی از احادیث ضعیف و مشکوک به جای اهل بیتی، ستّی آمده است).

ما به حدیث مشهور دیگری که در منابع معروف مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابی داود و مسنند حنبل

۱- صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۸۷۳.

۲- صحیح ترمذی، جلد ۵، صفحه ۶۶۲.

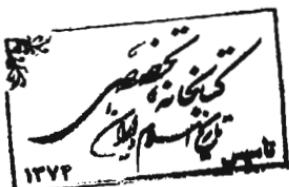
۳- سنن دارمی، جلد ۲، صفحه ۴۳۲.

۴- خصائص نسائی، صفحه ۲۰.

۵- مسنند احمد، جلد ۵، صفحه ۱۸۲ و کتاب کنز العمال، جلد ۱، صفحه ۱۸۵، حدیث ۹۴۵.

و کتب دیگر آمده است نیز استناد می کنیم، پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّىٰ تَفُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونُ عَلَيْكُمُ الْئَثْنَيْ عَشَرَ خَلِيلَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ؛ دین اسلام برپاست تا قیام قیامت و تا این که دوازده خلیفه بر شما حکومت کنند که همه از قریشند». ^(۱)

ما معتقدیم: تفسیر قابل قبولی برای این روایات جز آنچه در عقاید شیعه امامیه مربوط به ائمه دوازده گانه آمده است تصور نمی شود، فکر کنید آیا تفسیر دیگری می تواند داشته باشد!

۵- نصب علی (ع) از سوی پیامبر (ص)

ما معتقدیم: پیامبر اسلام (ص) در موارد متعدد علی (ع) را بالخصوص به عنوان جانشین خود (به فرمان خداوند) معرفی کرده است، از جمله در غدیر خم (متزلگاهی نزدیک جحفه) به هنگام بازگشت از حججه الوداع در میان جمع عظیمی از اصحاب خطبه خواند و جمله معروف: «أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ أُولَئِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلَى، قَالَ فَعَنْ كُلِّ مَوْلَاهُ فَعَلَىٰ مَوْلَاهٖ إِنِّي مَرْدَمْ آیا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر نیستم؟ گفتند: آری! فرمود: کسی که من مولی و رهبر و سزاوارتر به او هستم، علی (ع) مولی و رهبر و سزاوارتر به اوست». ^(۲)

۱- این تعبیر در صحیح مسلم، جلد ۳، صفحه ۱۴۵۳ از «جابر بن سمرة» از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و با تفاوت مختصری در سایر کتابهایی که در بالاتام برده شد آمده است (صحیح بخاری، جلد ۳، صفحه ۱۰۱؛ صحیح ترمذی، جلد ۴، صفحه ۵۰۱ و صحیح ابن داود، جلد ۴، کتاب المهدی).

۲- این حدیث به طرق متعدد از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و تعداد روایات حدیث

چون هدف این نیست که در بیان این اعتقادات زیاد به سراغ استدلالات برویم و پافشاری و جرّ و بحث داشته باشیم، همین اندازه می‌گوییم حدیث مزبور چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت و یا آن را به عنوان بیان یک دوستی و محبت ساده تفسیر نمود که پیامبر اسلام(ص) با آن تشریفات و تأکیدات بیان کرده باشد.

آیا این همان چیزی نیست که مطابق گفته ابن اثیر در کامل، پیامبر(ص) در آغاز کارش، هنگامی که آیه «وَالْأُذْنُ عَشِيرَةُ الْأَفْرَبِينَ» نازل شد، خویشان خود را جمع نمود و اسلام را بر آنها عرضه داشت، سپس فرمود: «أَيُّكُمْ يُوازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيَّيِّ وَخَلِيقَتِي فِيهِمْ؛ كَذَمْ يَكُ از شما مرا در این کار باری می‌کند تا برادر من و وصی و خلیفه من در میان شما باشد».

هیچ کس به دعوت پیامبر(ص) پاسخ نگفت جز علی(ع) که عرض کرد: «أَئُنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكْوُنُ وَزَيْرَكَ عَلَيْهِ؛ من ای پیامبر وزیر و یاور تو در این کار خواهم بود!»

پیامبر(ص) به او اشاره کرد و فرمود: «إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيَّيِّ وَخَلِيقَتِي فِيهِمْ؛ این نوجوان برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شماست». ^(۱)

◀ بالغ بر ۱۰۰ نفر از صحابه و ۸۴ نفر از تابعین و در ۳۶۰ کتاب معروف اسلامی آمده است که شرح آنها در این مختصر نمی‌گنجد. (به جلد ۹ پیام فرقان، صفحه ۱۸۱ به بعد مراجعت فرمایید).

۱-کامل ابن اثیر، جلد ۲، صفحه ۶۳، چاپ بیروت، دارصادر- همین معنی را با مختصر تفاوتی در مستند احمد بنبل، جلد ۱، صفحه ۱۱، و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، جلد ۱۳، صفحه ۲۱۰ و دیگران در کتب دیگر نقل کرده‌اند.

و آیا این همان نیست که پیامبر(ص) در آخرین ساعت عمرش می خواست بار دیگر آن را بیان کند و بر آن تأکید نهاد و به گفته صحیح بخاری دستور داد: «ایثُونَى أَكْثُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضْلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» و سیله‌ای بیاورید تا نامه‌ای بنویسم که در پرتو آن هرگز گمراه نشوید! و در ادامه حديث آمده است که بعضی به مخالفت با پیامبر(ص) در این زمینه پرداختند و حتی سخن بسیار توهین آمیزی گفتند و مانع شدند.^(۱) باز تکرار می کنیم هدف ذکر عقاید با مختصری استدلال است، نه بیشتر از آن و گرنه بحثها شکل دیگری داشت.

۵۲- تأکید هر امام بر امام بعد از خود

ما معتقدیم: هر یک از امامان دوازده گانه به وسیله امام قبل تأکید شده اند که نخستین آنها علی بن ابی طالب(ع)، سپس فرزندش امام حسن مجتبی(ع)، سپس فرزند دیگرش حسین بن علی سید الشہداء(ع) و بعد فرزندش علی بن الحسين(ع) و سپس فرزندش محمد بن علی الباقر(ع)، و بعد فرزندش جعفر بن محمد الصادق(ع) و سپس فرزندش موسی بن جعفر(ع) و سپس فرزندش علی بن موسی الرضا(ع) و بعد فرزندش محمد بن علی النقی(ع) و سپس علی بن محمد النقی(ع) و بعد حسن بن علی العسكری(ع) و آخرین آنها محمد بن الحسن المهدی -سلام الله عليهم- است و ما معتقدیم او هم اکنون زنده می باشد.

۱- این حديث را بخاری در جزء پنجم، صفحه ۱۱ باب «مرض النبی» نقل کرده، و از آن روشنتر، صحیح مسلم در جلد ۳، صفحه ۱۲۵۹ ذکر کرده است.

البته اعتقاد به وجود مهدی-عج- کسی که دنیا را پر از عدل و داد می کند، آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد، مخصوصاً مانیست بلکه تمام مسلمین به آن عقیده دارند و بعضی از علمای اهل سنت درباره متواتر بودن روایات مهدی-عج- کتاب مستقل نوشته اند؛ حتی در رساله ای که چند سال قبل از طرف «رابطة العالم الاسلامی» در پاسخ سؤالی که درباره حضرت مهدی-عج- شده بود ضمن تأکید بر مسلم بودن ظهر مهدی-عج- استناد فراوانی از کتب معروف و معتبر درباره حضرت مهدی-عج- از پیغمبر اکرم(ص) نقل شده است؛^(۱) منتهی بسیاری از آنان معتقدند که مهدی-عج- در آخر الزمان متولد می شود. ولی ما عقیده داریم او دوازدهمین امام و هم اکنون زنده است و در زمانی که خداوند به او مأموریت دهد، برای پیراستن صفحه زمین از ظلم و جور و اقامه حکومت عدل الهی قیام می کند.

۵۳- علی (ع) افضل صحابه بود

ما معتقدیم: علی (ع) افضل صحابه بوده است و بعد از پیامبر اسلام (ص) مقام نخستین را در امت اسلامی داشت، ولی با این حال هر گونه غلو و زیاده روی را در این زمینه حرام می دانیم و معتقدیم آنها که برای علی (ع) مقام الوهیت و خدایی یا چیزی شبیه آن قائل باشند، کافرند و از زمرة مسلمین بیرونند، و ما از اعتقادات آنها بیزاریم، هر

۱- این نامه در ۲۴ شوال ۱۳۹۶ از «رابطة العالم الاسلامی» به امضاء مدیر «ادارة مجمع الفقه الاسلامی» محمد المتصر الكثانی صادر شده است.

چند متأسفانه آمیختگی نام آنها با نام شیعه، گاه سبب اشتباهاتی در این زمینه شده است، در حالی که همیشه علمای شیعه امامیه در کتابهای خود، این گروه را بیگانه از اسلام شمرده‌اند.

۵۴- صحابه در برابر داوری عقل و تاریخ

ما معتقدیم: در میان یاران پیامبر (ص) افراد بزرگ و فداکار و با شخصیتی بودند و قرآن و روایات اسلامی در فضیلت آنان، بحث فراوانی دارد، ولی این به آن معنی نیست که همه اصحاب پیامبر را معصوم بدانیم و اعمال آنها را بدون استثناء صحیح بشمریم، چرا که قرآن در آیات زیادی (آیات سوره برائت، سوره نور و سوره منافقین) از منافقانی سخن می‌گوید که در لابه لای اصحاب پیامبر (ص) بودند، در ظاهر جزء آنها محسوب می‌شدند، در حالی که آیات قرآن شدیدترین مذمت‌هارا از آنها نموده است. و از سوی دیگر کسانی بودند که بعد از پیامبر (ص) آتش جنگ در میان مسلمین روشن کردند و بیعت خود را با امام و خلیفه وقت شکستند، و خون دهها هزار مسلمان را ریختند، آیا ما می‌توانیم همه افراد را از هر نظر پاک و منزه بشمریم؟!

به تعبیر دیگر چگونه می‌توان هر دو طرف نزاع و جنگ (مثلاً جنگ جمل و صقین) را درستکار و منزه دانست؟ این تضادی است که برای ما قابل قبول نیست و آنها که موضوع «اجتهاد» را برای توجیه این مسائل کافی می‌دانند که بگویند یکی از دو طرف بر حق بوده، و دیگری خطاکار، اما چون به اجتهاد خود عمل می‌کرده است، نزد خداوند

معذور، بلکه دارای ثواب است! - برای ما پذیرفتن این سخن مشکل است.

چگونه می‌توان به بهانه اجتهاد، بیعت با جانشین پیامبر(ص) را شکست، و سپس آتش جنگ را روشن کرد و خون بی‌گناهان را ریخت، اگر این همه خونریزی با تسلّل به اجتهاد قابل توجیه باشد چه کاری قابل توجیه نیست!

صریحتر بگوییم، ما معتقدیم: همه انسانها حتّی یاران پیامبر(ص) در گرو اعمال خویشند، و اصل قرآنی «إِنَّ أَخْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقِيْكُمْ» گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست^(۱) درباره آنها نیز صادق است. بنابراین باید وضع آنها را با عملشان روشن سازیم و به این صورت یک قضاوت منطقی درباره همه آنان داشته باشیم و بگوییم: آنها که در عصر پیامبر(ص) در صفات اصحاب مخلص بودند و بعد از پیامبر(ص) نیز برای پاسداری از اسلام کوشیدند، و به پیمانی که با قرآن داشتند و فادر ماندند آنها را خوب می‌دانیم و به آنها احترام می‌گذاریم. و آنها که در زمان آن حضرت در صفات منافقان بودند و کارهایی کردند که قلب مبارک پیامبر(ص) را آزرده ساختند، و یا بعد از رحلت پیامبر(ص) مسیر خود را تغییر داده کارهایی انجام دادند که به ضرر اسلام و مسلمین تمام شد، آنها را دوست نداریم. قرآن مجید می‌گوید. «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤَدُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَائِنُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَخْوَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَهُمْ أَوْ لِئَلِئَكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ؛ هیج قومی را که ایمان به خدا

و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با کسانی که نافرمانی خدا و رسولش را کردند دوستی کنند هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشند، آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلها یشان نوشته است^(۱).

آری آنها که در زمان حیات پیامبر(ص) یا بعد از رحلت او، پیامبر(ص) را آزار دادند به اعتقاد ما شایسته ستایش نیستند.

ولی نباید فراموش کرد که جمعی از یاران پیامبر(ص) بزرگترین مجاهدت‌ها را در راه پیشرفت اسلام نمودند و از سوی خداوند مورد مدح و ستایش قرار گرفتند، همچنین کسانی که بعد از آنها روی کار آمدند یا در آینده تا پایان دنیا متولد می‌شوند چنانچه راه اصحاب راستین و خطأ و برنامه آنها را ادامه دهند شایان هر گونه مدح و ثنا هستند «السَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»؛ پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکیها از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود شد و آنها از خداوند خشنودند^(۲).

این عصارة عقیده ما درباره صحابة پیامبر اسلام(ص) است.

۱- سوره مجادله، آیه ۲۲.

۲- سوره توبه، آیه ۱۰۰.

۵۵- علوم ائمه اهل بیت(ع) از پیامبر(ص) است

ما معتقدیم: با توجه به دستوری که پیامبر(ص) طبق روایات متواتره درباره قرآن و اهل بیت-علیهم السلام- به ما داده است که دست از دامان این دو برنداریم تا هدایت شویم و نیز با توجه به این که ما، امامان اهل بیت-علیهم السلام- را معصوم می‌دانیم همه سخنان آنها و اعمالشان برای ما حجت و سند است، و همچنین تقریرشان (یعنی در حضور آنها کاری انجام شود و آنها نمی‌نکنند)، بنابراین یکی از منابع فقهی ما بعد از قرآن و سنت پیامبر(ص)، قول و فعل و تقریر امامان اهل بیت-علیهم السلام- است.

و هرگاه به این نکته توجه کنیم که طبق روایات متعدد و معتبر، امامان اهل بیت-علیهم السلام- فرموده‌اند: آنچه را می‌گویند از پدران خود، از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کنند روشن می‌شود که در واقع روایات آنان روایات پیامبر است. و می‌دانیم روایات شخص ثقه و مورد اعتماد از پیامبر(ص) در میان تمام علمای اسلام مورد قبول است.

امام محمدبن علیّ الباقر(ع) به «جابر» فرمود: «یا جابر! ایا تو کُنَّا تُحَدِّثُکُمْ بِرَايِنَا وَ هَوَانَا لَكُنَا مِنَ الْهَالِكِينَ، وَ لَكِنَا تُحَدِّثُکُمْ بِأَحَادِيثِ نَكْنِزِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)؛ ای جابر! اگر ما حدیثی به رأی خویش و هوای نفس خود برای شما بیان کنیم از هلاک شدگان خواهیم بود؛ ولی ما احادیثی برای شما نقل می‌کنیم که به صورت گنجینه‌ای از رسول خدا(ص) برای شما اندوخته ایم». ^(۱)

۱- جامع احادیث الشیعه، جلد ۱، صفحه ۱۸ از مقدمات، حدیث ۱۱۶.

در حدیث دیگری از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) می‌خوانیم: کسی سؤالی از آن امام نمود، حضرت جواب گفت. آن مرد برای تغیر دادن نظر مبارک امام به بحث و گفتگو پرداخت، امام صادق (ع) فرمود: این سخنها را رهای کن! «**مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ**؛ هر جوابی درباره چیزی به تو دادم از پیامبر (ص) است (و جای گفتگو ندارد!)». ^(۱)

نکته مهم و قابل توجه این که ما منابع معتبری در حدیث مانند «کافی» و «تهدیب» و «استبصار» و «من لا يحضره الفقيه» و غیر آنها داریم، ولی معتبر بودن این منابع از نظر ما به این معنی نیست که هر روایتی در آنهاست، از نظر ما مورد قبول است؛ ما در کنار روایات، کتب رجال داریم که وضع راویان اخبار در تمام سلسله سندها در آنها تبیین شده است، روایتی از نظر ما مورد قبول است که تمام افراد در سلسله سند حدیث، اشخاص ثقه و مورد اطمینان باشند. بنابراین روایاتی که در این کتب معروف و معتبر است اگر واجد این شرط نباشد از نظر ما قابل اعتماد نیست.

اضافه بر این، ممکن است روایتی باشد که سلسله سند آن نیز معتبر باشد، ولی علماء و فقهاء بزرگ ما از آغاز تاکنون، آن را نادیده گرفته و از آن اعراض کرده اند؛ زیرا خلل‌های دیگری در آن یافته اند؛ ما این روایت را «معرض عنّها» می‌نامیم و از نظر ما فاقد اعتبار است.

از این جا روشن می‌شود کسانی که برای پی بردن به عقیده ما تنها به وجود روایت یا روایاتی که در بعضی از این کتب آمده استناد می‌کنند

بی آن که تحقیق درباره سند این روایات کرده باشند، راه صحیحی را نمی پیمایند.

به تعبیر دیگر در میان بعضی از مذاهب معروف اسلامی، کتابهایی وجود دارد به نام «صحاح» که صحت روایات آنها از نظر نویسنده‌گانش تضمین شده و دیگران نیز بر آن صحّه می‌گذارند؛ ولی کتب معتبر نزد ما چنین نیست؛ بلکه کتابهایی است که صاحبانش شخصیت‌های برجسته و مورد اعتماد هستند، اما صحت سند روایات این کتب، موكول به بررسی رجال سند در کتب علم رجال می‌باشد.

توجه به نکته ای که گفته شد می‌تواند به بسیاری از سؤالاتی که در مورد عقاید ما وجود دارد پاسخ دهد، همان‌گونه که غفلت از آن منشأ اشتباهات فراوانی در تشخیص عقاید ما می‌شود.

به هر حال بعد از آیات قرآن مجید و روایات پیامبر(ص)، احادیث امامان دوازده گانه اهل بیت-علیهم السلام-از نظر ما معتبر است، به شرط این که صدور این احادیث از امامان-علیهم السلام-از طریق معتبر معلوم شود.

بخش ششم

مسائل گوناگون

گذشته از بحثهایی که در فصول پیشین آمد که اصول اعتقادات ما را در مباحث اساسی دین اسلام روشن می‌سازد، ویژگیهای دیگری در اعتقادات ماست که در این فصل مطرح می‌شود.

۵۶- مسأله حسن و قبح عقلی

ما معتقدیم: عقل انسان خوبی و بدی و حسن و قبح بسیاری از اشیاء را درک می‌کند، و این به برکت نیروی معرفت خوب و بد است که خدا به انسان بخشیده. بنابراین حتی قبل از نزول شرایع آسمانی، بخشی از مسائل به وسیله عقل بر انسان روشن بوده است، خوبی عدالت و نیکوکاری، بدی ظلم و بیدادگری، و خوبی بسیاری از صفات اخلاقی مانند «راستگویی»، «امانت»، «شجاعت»، «سخاوت» و امثال آن، و همچنین بدی «دروغ» و «خیانت» و «بخل» و مانند آن، همه از مسائلی است که عقل آنها را درک می‌کند، ولی از آن جا که عقل قادر به درک حسن و قبح همه اشیا نیست و معلومات انسان در هر حال محدود

است، ادیان الهی و کتب آسمانی و پیامبران برای تکمیل این امر از سوی خداوند مبعوث شدند تا هم بر ادراکات عقلی تأکید کنند و هم زوایای تاریکی را که عقل از درک آن عاجز بوده بر او روشن سازند.

اگر ما استقلال عقل را در تشخیص حقایق بکلی انکار کنیم، مسأله توحید و خداشناسی و بعثت انبیاء و ادیان آسمانی از میان خواهد رفت، زیرا اثبات وجود خدا و حقائیقت دعوت انبیاء، جز از طریق عقل امکان پذیر نیست. بدیهی است بیانات شرع در صورتی قابل قبول است که این دو اصل (توحید-نبوت) قبلًا با دلیل عقل ثابت شود؛ و اثبات این دو موضوع تنها به دلیل شرع غیرممکن است.

۵۷- عدل الهی

به همین دلیل ما معتقد به عدل الهی هستیم و می گوییم محال است خداوند بر بندگانش ظلم کند، بی دلیل کسی را مجازات و یا بی دلیل عفو نماید، محال است به وعده‌های خود وفا نکند، و محال است شخص ناصالح و خطاکاری را به مقام نبوت و رسالت از سوی خوبیش منصوب نماید، و معجزاتی در اختیار او بگذارد.

و نیز محال است بندگانش را که برای پیمودن راه سعادت آفریده است بدون راهنمای و رهبر بگذارد، چرا که همه این کارها زشت و قبیح است، و بر خداوند متعال زشت و قبیح روانیست.

۵۸- آزادی انسان

و باز به همین دلیل معتقد‌دیم که خدا انسان را آزاد آفریده است. افعال انسان از روی اراده و اختیار او سرچشمه می‌گیرد، چرا که اگر غیر این باشد یعنی ما معتقد به اصل جبر در اعمال انسانها بوده باشیم، مجازات بدکاران ظلم و بی‌عدالتی واضح، و پاداش نیکوکاران، کاری بیهوده و بی‌دلیل خواهد بود، و چنین امری بر خداوند محال است.

کوتاه سخن این که: قبول حسن و قبیح عقلی و استقلال فکر و خرد انسان در تشخیص بسیاری از حقایق، پایه اصلی دین و شریعت و قبول نبوت انبیا و کتب آسمانی است؛ ولی همان گونه که گفته شد درک و آگاهی انسان محدود است، و تنها به وسیله آن نمی‌تواند تمام حقایقی را که مربوط به سعادت و تکامل اوست دریابد، و به همین دلیل نیاز به بعثت انبیا و کتب آسمانی دارد.

۵۹- یکی از منابع فقه، دلیل عقل است

با توجه به آنچه گفته شد ما معتقد‌دیم که یکی از منابع اصلی دین اسلام، دلیل عقل است، و منظور از دلیل عقل در اینجا این است که عقل بطور قطع و یقین چیزی را درک کند و درباره آن داوری نماید؛ مثلاً اگر (فرض) هیچ دلیلی در کتاب و سنت برای حرام بودن ظلم و خیانت و دروغ و قتل نفس و سرقت اموال و تجاوز به حقوق مردم نداشتمیم، ما به وسیله دلیل عقل این امور را تحریم می‌کردیم، و یقین داشتیم خداوند

عالی و حکیم، این امور را برای ما حرام شمرده، و هرگز راضی به انجام آنها نیست، و این یک حجت الهی بر ما بود.

آیات قرآن پر است از تعبیراتی که همه بیانگر اهمیت عقل و دلایل عقلی است.

برای پوییدن راه توحید، قرآن ارباب عقل و خرد را دعوت به مطالعة آیات الهی در زمین و آسمان می کند: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَّا يُؤْلِي الْأَلْبَابِ». ^(۱)

از سوی دیگر، هدف از بیان آیات الهی را افزایش فهم و عقل انسانها می شمرد: «أَنْظُرْ كَيْفَ تُصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ؛ بِنَكْرِ چگونه آیات را با تعبیرات گوناگون بیان می کنیم تا بفهمند». ^(۲)

واز سوی سوم؟ همه انسانها را دعوت به تمیز نیکیها از بدیها و به کار انداختن نیروی تفکر در این راه می کند، و می گوید: «فَلْ هُنَّ يَسْتَوْى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ؛ بگو: آیا نایینا و بینا (نادان و دانا) یکسانند، آیا فکر نمی کنید؟» ^(۳)

و بالاخره بدترین جنبندگان عالم را کسانی می شمرد که چشم و گوش و زبان خود را به کار نمی اندازند و از نیروی عقل و خرد استفاده نمی کنند: «إِنَّ شَرَ الدُّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقُلُونَ؛ بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کرو لالی هستند که اندیشه نمی کنند» ^(۴) ... و آیات

۱- سوره آل عمران، آیه ۱۹۰.

۲- سوره انعام، آیه ۶۵.

۳- سوره انعام، آیه ۵۰.

۴- سوره انفال، آیه ۲۲.

فراوان دیگر.

با این حال چگونه می‌توان نیروی عقل و خرد و تفکر را در اصول و فروع اسلام نادیده گرفت.

۶- باز هم عدل الهی

همان گونه که اشاره شد ما معتقد به عدل الهی هستیم و یقین داریم که هرگز خداوند ستمی به بندهای از بندگان روانی دارد، چرا که ظلم کار زشت و ناپسندی است، و ساحت قدس الهی از چنین کاری پاک و منزه است: «وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»؛ پروردگارت به احدي ظلم نمی‌کند.^(۱)

اگر مجازاتهایی در دنیا و آخرت دامن افرادی را می‌گیرد، سبب اصلی آن خودشان هستند «فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ»؛ خداوند به آنها (اقوام پیشین که گرفتار عذاب الهی شدند) ستم نکرد، آنها خودشان بر خویشتن ستم می‌کردند!^(۲)

نه فقط انسانها بلکه هیچ موجودی در جهان از سوی خداوند مورد ستم قرار نمی‌گیرد «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلنَّاسِ؛ خداوند هیچ گاه ستمی بر جهانیان نمی‌خواهد»^(۳) - البته تمام این آیات تأکید و ارشاد به سوی حکم عقل است.

۱- سوره کهف، آیه ۴۹.

۲- سوره توبه، آیه ۷۰.

۳- سوره آل عمران، آیه ۱۰۸.

نفى تکلیف مالا بیطاق

به همین دلیل ما معتقدیم: هرگز خداوند تکلیف مالا بیطاق (کاری که از توان انسان بیرون باشد) نمی‌کند «لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا». ^(۱)

۱۶- فلسفه حوادث دردنگ

و نیز به همین دلیل معتقدیم حوادث دردنگی که در این جهان صورت می‌گیرد (از قبیل زلزله‌ها و آفات و بلایا، گاه جنبهٔ مجازات الهی دارد آن گونه که در بارهٔ قوم لوط آمده است: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَرَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْصُودِ؛ هنگامی که فرمان ما (دائر بر عذاب) فرا رسید، شهرهای آنها را زیر رو کردیم و بارانی از سنگهای متراکم بر آنان فرو فرستادیم». ^(۲)

در بارهٔ مردم ناسباس و طغیانگر «سبا» می‌فرماید: «فَاغْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْئَلَ الْعَرَمِ؛ آنها (از اطاعت خدا) روی گردانند و ماسیل ویرانگر را بر آنها فرستادیم».

بخش دیگری از این حوادث، برای بیدار کردن انسانهاست تا به راه حق باز گردد: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْيِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ فساد و تباہی در خشکی و دریاها به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار گشت؛ خدا می‌خواهد

۱- سوره بقره، آیه ۲۸۶.

۲- سوره هود، آیه ۸۲.

نتیجه پاره‌ای از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید باز گرددن!»^(۱) پس این بخش از حوادث در دنیا ک در واقع لطف الهی است.

بخش دیگر، مصائبی است که انسان با دست خویش برای خود فراهم می‌سازد و به تعبیر دیگر نتیجه ندادن کاریهای خود اوست: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ؛ خداوند آنچه را مردم دارند تغییر نمی‌دهد مگر این که آنها خودشان را تغییر دهند».^(۲)

«ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ؛ آنچه از نیکیها و پیروزیها به تو می‌رسد از ناحیه خدادست (و به کمک اوست) و آنچه از بدیها و مشکلات دامنگیر تو می‌شود، از سوی خود توست!»^(۳)

۶۲- عالم هستی نظام احسن است

ما معتقدیم: جهان آفرینش صحنۀ نظام احسن است، یعنی نظم موجود عالم شایسته‌ترین نظمی است که می‌تواند بر جهان حکم‌فرما باشد، همه چیز روی حساب است و هیچ گونه مطلبی بر خلاف حق و عدالت و نیکی در آن وجود ندارد، و اگر بدیها در جامعه انسانی دیده می‌شود از ناحیه خود آنهاست.

تکرار می‌کنیم ما معتقدیم: عدل الهی یکی از پایه‌های اصلی جهان بینی اسلامی است، و بدون آن مسأله توحید و نبوت و معاد نیز به خطر

۱- سوره روم، آیه ۴۱.

۲- سوره رعد، آیه ۱۱.

۳- سوره نساء، آیه ۷۹.

می افتد - دقت کنید.

در حدیثی می خوانیم که امام صادق(ع) پس از این که تأیید فرمود: «إِنَّ أَسَاسَ الدِّينِ التَّوْحِيدُ وَالْعَدْلُ؛ بِاِيمَانِهِ وَاسْسَاسِ دِينِ تَوْحِيدٍ وَعِدْلٍ اَسْتَ»، افزود: «أَمَّا التَّوْحِيدُ فَإِنْ لَا تُجُوزَ عَلَى رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْكَ، وَأَمَّا الْعَدْلُ فَإِنْ لَا تَثْسِيبَ إِلَى حَالِكَ مَا لَامَكَ عَلَيْهِ؛ تَوْحِيدٌ آنَّ اسْتَ كَه آنچه بر تو رو است، بر خداروانداری (و او را از تمام صفات ممکنات پاک و منزه بشمری) و امّا عدل آن است که عملی را به خدا نسبت ندهی که اگر آن را خودت انجام می دهی، تو را به خاطر آن ملامت می کند» - دقت کنید.^(۱)

۶۳- منابع چهار گانه فقه

منابع فقهی ما همان گونه که در گذشته نیز اشاره شد، چهار چیز است:

نخست «كتاب الله» قرآن مجید است که سند اصلی معارف و احکام اسلام می باشد.

دوم سنت پیامبر(ص) و «امامان معصوم» اهل بیت - عليهم السلام . سوم اجماع و اتفاق علماء و فقهاء است که کاشف از نظر معصوم باشد. وچهارم دلیل عقل است و منظور از دلیل عقل، دلیل عقل قطعی است؛ و امّا دلیل عقل ظنی مانند «قياس» و «استحسان» در هیچ یک از مسائل فقهی نزد ما قابل قبول نیست؛ بنابراین هرگاه فقیه با گمان خویش مصلحتی را در چیزی بییند که در کتاب و سنت حکم آن به خصوص وارد نشده است، نمی تواند آن را به عنوان یک حکم الهی

معرفی کند، و همچنین پناه بردن به قیاسهای ظنی و امثال آن برای کشف احکام شرع نزد ما جایز نیست؛ اما در مواردی که انسان یقین پیدا کند مانند یقین به زشتی ظلم و دروغ و سرقت و خیانت، این حکم عقل معتبر است و به مقتضای «کُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْفَعْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» بیانگر حکم شرع است.

حقیقت این است که ما درباره احکام مورد نیاز مکلفین در امور عبادی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به اندازه کافی روایات از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین -علیهم السلام- در دست داریم، و نیازی به پناه بردن به این گونه «ادله ظنیه» نمی‌بینیم؛ حتی معتقدیم برای کشف احکام در «مسائل مستحدثه» یعنی مسائلی که با گذشت زمان در زندگی بشر وارد شده، اصول و کلیاتی در کتاب و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین -علیهم السلام- وارد شده که ما را از توسل به این گونه دلایل ظنی بی نیاز می‌کند، یعنی با رجوع به همان کلیات احکام، مسائل مستحدثه کشف می‌شود (توضیح این سخن از حوصله این بحث فشرده بیرون است).^(۱)

۶۴- باب اجتهاد دائمًا مفتوح است

ما معتقدیم: باب اجتهاد در تمام مسائل شرع باز است، و همه فقهای صاحب نظر می‌توانند احکام الهی را از منابع چهارگانه فوق استنباط کرده و در اختیار کسانی که قدرت استنباط ندارند بگذارند، هر

۱- در کتاب «المسائل المستحدثة» این مطلب را مشروح آبیان کرده ایم.

چند نظراتشان با فقهای پیشین تفاوتهایی داشته باشد و معتقدیم افرادی که در فقه صاحب نظر نیستند، همیشه باید به فقهای زنده که آگاه به مسائل زمان و مکان هستند مراجعه کنند و به اصطلاح از آنها تقلید کنند و مراجعة افراد ناآگاه را به متخصصان در فقه از بدیهیات می‌دانیم. ما این «فقها» را «مرجع تقلید» می‌نامیم، به این ترتیب تقلید ابتدایی از فقیه میت را جایز نمی‌دانیم؛ حتماً باید مردم از فقهای زنده تقلید کنند تا دانما فقه در حرکت و تکامل باشد.

۶۵- خلاً قانونی وجود ندارد

ما معتقدیم: که خلاً قانونی در اسلام وجود ندارد، یعنی تمام احکام مورد نیاز انسانها تا دامنه قیامت در اسلام بیان شده، گاه به صورت خاص و گاه در ضمن یک حکم کلی و عام، و به همین دلیل برای فقهاء حق قانونگذاری قائل نیستیم، بلکه آنها را موظف می‌دانیم که احکام الهی را از منابع چهارگانه فوق استخراج کنند و در اختیار همگان بگذارند، مگر قرآن مجید در سوره مائدہ که آخرین یا از آخرین سوره‌هایی است که بر پیامبر(ص) نازل شده نمی‌گوید: «الْيَوْمَ أَخْفَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَثْقَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا؛ امروز دین شمارا کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را آین شما پذیرفتم». ^(۱) چگونه آین اسلام می‌تواند کامل باشد بی آن که احکام فقهی کامل برای همه اعصار و قرون داشته باشد؟!

مگر در حدیث معروف پیامبر(ص) نمی خوانیم که در حجّة الوداع فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُقْرَبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعْدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمْرَتُكُمْ بِهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ يُقْرَبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَعْدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ هَمِيَّتُكُمْ عَنْهُ؛ اى مردم! هر چیزی شمارا به بهشت نزدیک کند و از آتش دوزخ دور سازد، شمارا به آن دستور دادم و هر چیزی که شمارا به آتش دوزخ نزدیک سازد و از بهشت دور نماید شمارا از آن نهی کردم». ^(۱)

در حدیث معروف دیگری از امام صادق(ع) می خوانیم: «ما تَرَكَ عَلَيْنَا عَسِينًا إِلَّا كَتَبَهُ حَتَّى أَرْشَ الْخَدْشِ؛ عَلَى (ع) چیزی از احکام اسلام را فرو گذار نکرد مگر این که (به دستور پیامبر-ص- و املای آن حضرت) آن را نوشت، حتی دیه یک خراش کوچک (که بر بدن انسانی وارد می شود)». ^(۲)

با این حال نوبتی به ادله ظنیه و قیاس و استحسان نمی رسد.

۶۶- تقویه و فلسفه آن

ما معتقدیم: هرگاه انسانی در میان افراد متعصب و لجوچ و بی منطق گرفتار شود که اظهار عقیده در میان آنان، سبب خطر جانی یا مانند آن گردد و از این اظهار عقیده فایده مهمی حاصل نشود، در چنین

۱- اصول کافی، جلد ۲، صفحه ۷۴، بحار الانوار، جلد ۶۷، صفحه ۹۶.

۲- جامع الاحادیث، جلد اول، صفحه ۱۸، حدیث ۱۲۷ (احادیث متعدد دیگری نیز در همان کتاب در این زمینه وارد شده است).

موردی موظف است عقیده خود را مکتوم دارد، و جان خود را بیهوذه بر باد ندهد، و نام این کار را «تفیه» می‌گذاریم و این مسأله را از دو آیه در قرآن مجید و دلیل عقل آموخته ایم.

قرآن درباره مؤمن آل فرعون می‌فرماید: «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ؛ مرد با ایمانی از آل فرعون که ایمان خود را کتمان می‌کرد (در مقام دفاع از موسی برآمد) و گفت: آیا می‌خواهید کسی را به قتل برسانید که می‌گوید: پروردگار من خدا است، در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است!»^(۱)

جمله «يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» صراحت در مسأله تفیه دارد، آیا سزاوار بود مؤمن آل فرعون ایمان خود را آشکار کند و جان خود را از دست بدهد و کاری از پیش نبرد؟

و درباره بعضی از مؤمنان مبارز و مجاهد صدر اسلام که در چنگال مشرکان لجوچ گرفتار شدند دستور تفیه می‌دهد و می‌فرماید: «لَا يَنْخُذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقَوْا مِنْهُمْ تُقَاتَةً؛ افراد با ایمان نباید غیر از مؤمنان، کسی را از کافران، دوست و ولی خود قرار دهنند، هر کس چنین کند رابطه خود را از خدا بریده است مگر این که (شما در خطر باشید و) از آنها تفیه کنید». ^(۲)

بنابراین «تفیه» یعنی کتمان عقیده، مخصوصاً جایی است که جان و

۱- سوره مؤمن، آیه ۲۸.

۲- سوره آل عمران، آیه ۲۸.

مال و عرض انسان در برابر دشمنان متعصب و لجوچ به خطر می‌افتد،
بی‌آن که نتیجه‌ای داشته باشد، در چنین مواردی نباید بیهوده افراد را به
خطر انداخت و نیروها را از دست داد؛ بلکه باید آن را برای موقع لزوم
حفظ کرد، به همین دلیل در حدیث معروف امام صادق(ع) می‌خوانیم:
«الْتَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ؛ تَقْيَّهُ سَيِّرُ دَفَاعِيِّيِّيْ مَوْمِنِ اَسْتَ».^(۱)

تعبیر به «ترس» (سپر) تعبیر لطیفی است که نشان می‌دهد تقیهٔ یک وسیلهٔ دفاعی در مقابل دشمنان است.

داستان تقييّه کردن «عمّار ياسر» در برابر مشرکان و صحّه نهادن بر آن از سوی پیامبر اسلام(ص) معروف است.^(۲)

استار سربازان و سلاحها در میدانهای جنگ، مخفی نگهداشت
اسرار جنگی و غیر آن از دشمنان و امثال اینها، همه نوعی تقیه در زندگی
انسانها محسوب می شود؛ و در مجموع، تقیه یعنی «کتمان» در جایی
که اظهار کردن موجب خطر و ضرری است بی آن که فایده ای در بر
داشته باشد. این یک حکم عقلی و شرعی است که نه تنها شیعه بلکه همه
مسلمین جهان بلکه همه عقای عالم، در موارد لزوم به آن عمل می کنند.
با این حال شگفت آور است که بعضی اعتقاد به تقیه را مخصوص
شیعه و پیروان مکتب اهل بیت دانسته و آن را به صورت یکی از ایرادهای
عمده بر آنها در آورده اند، در حالی که مسأله روشی است، هم ریشه در

۱-وسائل، جلد ۱۱، صفحه ۴۶۱، حدیث ۶، باب ۲۴. در بعضی از احادیث تعبیر «ثُرْسُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ؛ سیر الهی در زمین» شده است.

۲- این حدیث را بسیاری از مفسران و مورخان و ارباب حدیث، در کتابهای معروف خود آورده‌اند از جمله واحدی در اسباب النزول، طبری، قرطبی، زمخشri، فخر رازی، بیضاوی و نیشابوری هر کدام در تفسیر خود (ذیل آیه ۱۰۶ نحل) آورده‌اند.

قرآن مجید دارد و هم دو احادیث اسلامی و سیرهٔ یاران پیامبر(ص) و هم برنامه‌های تمام عقلای جهان.

۶۷- در کجا تقدیم حرام است

ما معتقدیم: دلیل اصلی این سوءتفاهمها عدم آگاهی کافی از عقاید شیعه و یا گرفتن عقاید آنها از دشمنان آنهاست، و تصور می‌کنیم با توضیحی که در بالا آمد مسأله کاملًا روشن شده باشد.

البته نمی‌توان انکار کرد که در بعضی از موارد تقدیم کردن حرام است و آن در جایی است که اساس دین و اسلام و قرآن، یا نظامهای اسلامی به خطر بیفتند، در چنین مواردی باید عقاید را اظهار نمود هرچند انسان قربانی اظهار عقیده اش شود، و معتقدیم قیام امام حسین(ع) در عاشورا و کربلا، درست در راستای همین هدف بود، چرا که حکام بنی امية اساس اسلام را به خطر افکنده بودند، و قیام امام حسین(ع) پرده از کار آنها برداشت، و جلو خطر را گرفت.

۶۸- عبادات اسلامی

ما به تمام عباداتی که قرآن و سنت بر آن تأکید نهاده است، معتقد و پایبندیم، مانند نمازهای پنجگانه روزانه که مهمترین رابطهٔ خلق با خالق است، و روزهٔ ماه مبارک رمضان که بهترین وسیله برای تقویت ایمان و تزکیهٔ نفس و تقوی، و مبارزه با هوی پرستی است.

ما حجّ خانهٔ خدارا که وسیلهٔ مؤثری برای تقوا و تحکیم علقه‌های

مودّت و سبب عزّت مسلمین است یک بار در عمر برای افراد مستطیع واجب می‌دانیم و زکات مال و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در برابر مهاجمین به اسلام و مسلمین رانیز از واجبات مسلم می‌شمریم.

هر چند در جزئیات این امور، تفاوت‌هایی میان ما و بعضی دیگر از فرق مسلمین وجود دارد همان گونه که مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در احکام عبادات و غیر آن تفاوت‌هایی با هم دارند.

۶۹- جمع میان نمازها

از جمله این که ما معتقدیم: جمع میان نمازهای ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا در یک وقت مانعی ندارد (هر چند جدا خواندن آنها را افضل و بهتر می‌دانیم) و معتقدیم اجازه جمع از سوی پیامبر (ص) برای ملاحظه حال اشخاصی که در زحمتند داده شده است.

در صحیح «ترمذی» از ابن عباس چنین نقل شده: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بَيْنَ الظَّهَرِ وَالغَصْنِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حُوْفٍ وَلَا مَطْرَأٍ، قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَمْمَةً؛ يَغْمَبُرُ اكْرَمُ(ص) در شهر مدینه بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع کرد در حالی که نه ترسی بود و نه بارانی، از ابن عباس پرسیدند: منظور حضرت از این کار چه بود؟ گفت: برای این بود که امت خود را به زحمت نیفکند (یعنی در مواردی که جدا ساختن موجب زحمتی

شود، از این ترخیص استفاده کنند».^(۱)

مخصوصاً در عصر و زمان ما که زندگی اجتماعی به ویژه در کارخانه‌ها و مراکز فعال صنعتی شکل پیچیده‌ای به خود گرفته و مقید بودن به پنج وقت جداگانه نماز سبب شده که بعضی نماز را بکلی ترك کنند، استفاده از این ترخیص که پیامبر(ص) فرموده می‌تواند سبب پایداری بیشتر در امر نماز شود- دقت کنید.

۷۰- سجده بر خاک

ما معتقدیم: به هنگام سجدۀ نماز، باید بر خاک یا سایر اجزای زمین سجده کرد یا بر چیزهایی که از زمین می‌روید، مانند برگ و چوب درختان و تمام گیاهان (به استثنای آنچه خوردنی یا پوشیدنی است). بنابراین سجده کردن بر فرش را مجاز نمی‌دانیم، مخصوصاً خاک را بر همه چیز جهت سجده کردن ترجیح می‌دهیم، لذا برای آسان شدن کار، بسیاری از شیعیان قطعه‌ای از خاک تمیز را که قالب گیری شده با خود همراه دارند که نام آن را مُهر می‌نهند و بر آن سجده می‌کنند که هم پاک است و هم خاک.

مستند ما در این امر حدیث معروف پیامبر(ص) «جَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» است، ما «مسجد» را در این حدیث به معنی «محل سجده» می‌دانیم.

۱- سنن ترمذی، جلد ۱، صفحه ۳۵۴، باب ۱۳۸ - سنن بیهقی، جلد ۳، صفحه ۱۶۷.

این حدیث در غالب کتب صحاح و غیر آن نقل شده است.^(۱) ممکن است گفته شود منظور از «مسجد» در این حدیث «محل سجده» نیست، بلکه جایگاه نماز، در مقابل کسانی که نماز را فقط در محل معینی می خوانندند، ولی با توجه به این که سخن از «ظهور» یعنی «خاک تیمّ» در اینجا به میان آمده روشن می شود که منظور از آن «محل سجده» است، یعنی خاک زمین هم «ظهور» است و هم «محل سجده». بعلاوه احادیث زیادی نیز از ائمه اهل بیت -علیهم السلام- به ما رسیده که محل سجده را خاک و سنگ و مانند آن معرفی می کند.

* * *

۷۱- زیارت قبور پیامبران و امامان

ما معتقدیم: زیارت قبر پیامبر اکرم(ص) و امامان اهل بیت -علیهم السلام- و بزرگان از علماء و دانشمندان و شهدای راه خدا از مستحبات مؤکد است.

در کتب علمای اهل سنت، روایات بی شماری درباره زیارت قبر پیامبر(ص) نقل شده، همان گونه که در کتب علمای شیعه نیز این معنی آمده است، و هر گاه این روایات جمع آوری شود، کتاب مستقلی را تشکیل می دهد.^(۲)

۱- از جمله «بخاری» در صحیح خود از «جابر بن عبد الله انصاری» در باب التیم (جلد ۱، صفحه ۹۱) و همچنین نسائی در صحیح خود نیز از «جابر بن عبد الله» در باب التیم بالصعید ذکر کرده، در مسند احمد از ابن عباس نیز نقل شده است (جلد اول، صفحه ۳۰۱) و در منابع شیعه نیز از طرق مختلف از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است.

۲- برای آگاهی از این روایات و همچنین کلمات بزرگان و حالات آنها در زمینه «زیارت» به کتاب الغدیر، جلد ۵، صفحه ۹۳ تا ۲۰۷ مراجعه شود.

در تمام طول تاریخ علمای بزرگ اسلام و تمام قشرهای مردم، به این کار اهمیت می‌دادند، و کتابها پر است از شرح حالات کسانی که به زیارت قبر پیامبر(ص) یا سایر قبور بزرگان می‌رفتند^(۱) و در مجموع می‌توان گفت این مسأله از مسائل مورداً تفاوت و اجماع همهٔ مسلمین است.

بدیهی است هیچ کس «زیارت» را با «عبدادت» نباید اشتباه کند، عبادت و پرستش مخصوص خداست، و منظور از زیارت احترام و بزرگداشت بزرگان اسلام و طلب شفاعت از آنها در پیشگاه خدا می‌باشد، حتی در روایات آمده که شخص پیامبر(ص) گاه به زیارت اهل قبور می‌رفت و در بقیع می‌آمد و بر آنها سلام و درود می‌فرستاد.^(۲) بنابراین هیچ کس نباید و نمی‌تواند در مشروعيت این کار از نظر فقه اسلام تردیدی به خود راه بدهد.

۷۲- مراسم سوگواری و فلسفه آن

ما معتقدیم: مسأله سوگواری و عزاداری برای شهدای اسلام مخصوصاً «شهدای کربلا» سبب زنده ماندن یاد آنها و خاطرهٔ فداکاریهای آنان در راه بقای اسلام است، به همین دلیل در مقاطع مختلفی مخصوصاً آیام عاشورا (ده روز آغاز محرم) که مصادف است با شهادت

۱- برای آگاهی از این روایات و همچنین از کلمات بزرگان و حالات آنها در زمینهٔ «زیارت» به مدرک سابق مراجعه شود.

۲- این روایات را در صحیح مسلم و ابوداود ونسایی و مستند احمد و صحیح ترمذی و سنن بیهقی می‌توان مطالعه کرد.

حسین بن علی(ع) سید جوانان اهل بھشت^(۱) فرزند امیر مؤمنان علی(ع) و فاطمه زهراء(س) دخت گرامی پیامبر اسلام(ص)، مراسم عزاداری را بر پا می داریم، تاریخ زندگی آنها و رشدات هایشان را تحلیل می کنیم و از اهداف آنها سخن می گوییم و بر ارواح پاک آنان درود می فرستیم.

ما معتقدیم: که بنی امیه، حکومت خطرناکی را تشکیل داده بودند، بسیاری از سنن پیامبر اسلام(ص) را تغییر داده و کمر بر محو ارزش‌های اسلامی بسته بودند.

حسین بن علی(ع) در سال ۶۱ هجری بر ضدّ یزید که مردی بسیار آسوده به گناه و سبکسر و بیگانه از اسلام بود، و متأسفانه بر کرسی خلافت اسلامی تکیه زده بود، قیام کرد، هرچند او و تمام یارانش در عراق در سرزمین کربلا شهید شدند و زنان خانواده اش اسیر گشته‌اند، ولی خون آنها هیجان عجیبی در تمام مسلمانان آن زمان به وجود آورد، قیامها یکی بعد از دیگری بر ضدّ بنی امیه آغاز شد و ضربات کوبنده بر پایه‌های کاخ ظلم و بیدادگری آنان وارد آمد، و سرانجام طومار زندگی کشیشان پیچیده شد، و جالب این که تمام قیامهایی که بعد از واقعه عاشورا بر ضدّ حکومت بنی امیه صورت گرفت تحت عنوان الرضا لآل محمد و یا لثارات الحسین بود، و بعضی از این شعارها حتی در دوران حکومتهای خودکامه بنی عباس نیز ادامه

۱- حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة؛ حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بھشتند در صحیح ترمذی از ابوسعید خدری و حذیفه (جلد ۲، صفحه ۳۰۶ و ۳۰۷) و صحیح ابن ماجه در باب فضائل اصحاب رسول الله و در مستدرک الصحیحین و حلیة الاولیاء و تاریخ بغداد و اصابة ابن حجر، و کنز العمال و ذخائر العقیبی و بسیاری از کتب دیگر نقل شده است.

داشت.^(۱)

مسئله قیام خونین امام حسین(ع) امروز برای ما شیعیان به صورت یک الگو و برنامه جهت مقاومت در برابر هر گونه استبداد و زورگویی و ظلم و ستم درآمده و شعارهای «هیئاتِ مُنَّا الذَّلَّة»؛ ما هرگز تن به ذلت نمی‌دهیم»، «وَإِنَّ الْحَيَاةَ عَقِيْدَةَ وَجَهَادٍ؛ حَقِيقَةً زَنْدَكِي اِيمَانٍ وَجَهَادٍ اَسْتُ» که برگرفته از تاریخ خونبار کربلاست همیشه به ما کمک کرده است که در مقابل حکومتهاي ظالم بایستیم و با اقتدا به سالار شهیدان حسین و یارانش، شرّ ظالمان را بر طرف سازیم (در انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیز همه جا این شعارها به چشم می‌خورد).

کوتاه سخن این که: بزرگداشت خاطره شهدای اسلام، مخصوصاً شهیدان کربلا، روح حماسه و ایثار و شهامت و جانبازی در راه عقیده و ایمان را همواره در ما زنده می‌دارد، و به ما درسهای مهمی برای سر بلند زیستن و تن به ظلم ندادن می‌دهد، این است فلسفه زنده نگهداشت این خاطره‌ها و تجدید مراسم عزاداری در هر سال.

۱- ابومسلم خراسانی که ریشه حکومت بنی امية را قطع کرد، برای جلب عواطف توده‌های مسلمان از شعار الرَّضَا لآل محمد کمک می‌گرفت (کامل ابن اثیر، جلد ۵، صفحه ۳۷۲).

قیام توأین نیز با شعار یا لثارات الحسین صورت گرفت (کامل ابن اثیر، جلد ۴، صفحه ۱۷۵).

قیام مختارین ابی عبیده ثقیفی نیز با همین شعار بود (کامل، جلد ۴، صفحه ۲۸۸). می‌دانیم از جمله گروههایی که بر ضد بنی عباس قیام کردند، حسین بن علی صاحب فتح بود، او هدف خود را در یک جمله خلاصه می‌کرد: «وَادْعُوكُمُ إِلَى الرَّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ؛ مِنْ شَمَارا دُعُوتْ بِهِ جَلْبُ خَشْنُودِي آلِ مُحَمَّدٍ (ص) مِنْ كُنْمٍ» (سقاتل الطالبين، صفحه ۲۹۹- تاریخ طبری، جلد ۸، صفحه ۱۹۴).

ممکن است کسانی ندانند که ما در مراسم سوگواری چه می‌کنیم و آن را مربوط به یک واقعه تاریخی تصور کنند که مدت‌هاست گرد و غبار فراموشی بر آن نشسته، ولی ما خود می‌دانیم که زنده نگهداشتن این خاطره‌ها چه تأثیری در تاریخ دیروز و امروز و فردای ما داشته و دارد.

مراسم سوگواری پامبر اسلام(ص) و مسلمین بر «حمزه (سید الشهداء)» بعد از غزوه «احد» در همهٔ تواریخ معروف آمده است که رسول خدا(ص) از کنار یکی از خانه‌های انصار عبور می‌کرد، صدای گریه و نوحه گری شنید، چشمان پامبر(ص) گریان شد و اشک از صورت مبارکش جاری گشت و فرمود: ولی «حمزه» عزادار ندارد، «سعده بن معاذ» این سخن را شنید و به سراغ گروهی از طایفه «بنی عبدالأشهل» رفت، و به زنان آنها دستور داد که به خانه حمزه عمومی پامبر(ص) بروند و برای حمزه سید الشهداء سوگواری کنند.^(۱)

بدیهی است این کار مخصوص حمزه نبود، بلکه برنامه‌ای است که برای همه شهیدان باید انجام شود، و خاطره آنها را برای نسلهای امروز و فردا زنده نگهداشیم، و از این راه پیوسته خون تازه‌ای در عروق مسلمین جاری سازیم. تصادفاً هم اکنون که این سطور را می‌نویسیم روز عاشورا (دهم محرم الحرام) سال ۱۴۱۷ هجری قمری است؛ به راستی شور عظیمی سراسر جهان تشییع را فرا گرفته است. جوانان و نوجوانان و بزرگسالان همه لباس سیاه پوشیده، یکپارچه در مراسم سوگواری امام حسین(ع) و شهدای کربلا شرکت کرده‌اند؛ چنان تحولی در فکر و جان همه نمایان است که اگر از آنها برای مبارزه با

^(۱)-کامل ابن اثیر، جلد ۲، صفحه ۱۶۳ - سیره ابن هشام، جلد سوم، صفحه ۱۰۴.

دشمنان اسلام دعوت شود همه اسلحه به دست گرفته وارد میدان می‌شوند، از هر گونه ایثار و فداکاری ابا ندارند، گویی خون شهادت در عروق همه جاری شده و در همین لحظه و همین ساعت حسین و یارانش را در کربلا در میدان جانبازی در راه اسلام در برابر خود می‌بینند. اشعار پر حماسه‌ای که در این مراسم عظیم خوانده می‌شود پر است از شعارهای کوینده بر ضد استعمار و استکبار و تسلیم ظلم و ستم نشدن و مرگ افتخار آمیز را بروزندگی ذلت بار ترجیح دادن.

ما معتقدیم: این یک سرمایه عظیم معنوی است که باید آن را حفظ کرد و از آن برای زنده نگهداشتن اسلام و ایمان و تقوا بهره گرفت.

۷۳- ازدواج مؤقت

ما معتقدیم: ازدواج مؤقت امر مشروعی است که در فقه اسلامی به عنوان «متעה» معروف شده است، به این ترتیب ازدواج، دو گونه است، ازدواج دائم که وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج مؤقت که مدت آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

این ازدواج با ازدواج دائم در بسیاری از مسائل شباهت دارد از جمله مسئله مهریه، خالی بودن زن از هر گونه مانع، و احکام مربوط به فرزندانی که از این ازدواج متولد می‌شوند که با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتی ندارد، نگهداشتن عده بعد از جدائی، اینها همه نزد ما جزء مسلمات است، به تعبیر دیگر عقد مؤقت (متעה) یک نوع ازدواج است با تمام ویژگیهایش.

البته تفاوت‌هایی میان عقد موقّت و دائم وجود دارد از جمله این که در عقد موقّت نفقه زن بر شوهر واجب نیست، و دو همسر از همدیگر ارث نمی‌برند (ولی فرزندان آنها از پدر و مادر و یکدیگر ارث می‌برند). به هر حال ما این حکم را از قرآن مجید گرفته‌ایم که می‌فرماید: «فَمَا استَمْتَقْثِمُ بِهِ مِئْهَنْ فَأَتْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةٌ»؛ زنانی را که متعه می‌کنید، مهر آنها را باید بپردازید.^(۱)

بسیاری از محدثان معروف و مفسران بزرگ، تصریح کرده‌اند که این آیه درباره عقد موقّت است.

در تفسیر طبری روایات زیادی در ذیل این آیه نقل شده که نشان می‌دهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقّت است و گروه کثیری از صحابه پیامبر(ص) به آن شهادت داده‌اند.^(۲)

در تفسیر «الدر المثلور»، و «سنن بیهقی» نیز روایات در این زمینه فراوان است.^(۳)

در «صحیح بخاری» و «مسند احمد» و «صحیح مسلم» و کتب فراوان دیگر نیز روایاتی که دلیل بر وجود عقد موقّت در عصر پیامبر اکرم(ص) است دیده می‌شود، هر چند روایات مخالف آن نیز وجود دارد.^(۴)

جمعی از فقهاء اهل سنت معتقدند که نکاح متعه در عصر پیامبر(ص) بوده سپس این حکم نسخ شده است، در حالی که جمعی

۱- سوره نساء، آیه ۲۴.

۲- تفسیر طبری، جلد ۵، صفحه ۹.

۳- الدر المثلور، جلد ۲، صفحه ۱۴۰ - سنن بیهقی، جلد ۷، صفحه ۲۰۶.

۴- مسند احمد، جلد ۴، صفحه ۴۳۶ - صحیح بخاری، جلد ۷، صفحه ۱۶ و صحیح مسلم، جلد ۲، صفحه ۱۰۲۲ تحت عنوان «باب نکاح المتعه» آمده است.

می‌گویند این حکم تا آخر عمر پیامبر(ص) بوده و «عمر» آن را نسخ کرده است، حدیث «مُتَعَفَّتَانِ كَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمٌ هُمَا وَ مُعَاقِبٌ عَلَيْهِمَا: مُتَعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتَعَةُ الْحَجَّ» دو متنه در عصر پیامبر(ص) وجود داشت و من آن‌هارا تحريم کردم و بر آنها مجازات می‌کنم! متعه زنان و متعه حجّ (که نوع خاصی از حج است)» گواه این معنی است.^(۱)

شک نیست که در این حکم اسلامی در میان روات اهل سنت مانند بسیاری از احکام دیگر اختلاف نظر است، بعضی معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر(ص) و بعضی به نسخ آن در زمان خلیفة دوم و گروه اندکی بکلی آن را انکار می‌کنند، و این گونه اختلافات در مسائل فقهی وجود دارد، ولی فقهای شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و می‌گویند در عصر پیامبر(ص) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غیرممکن است.

به هر حال ما معتقدیم: ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوی قسمتی از ضرورتهای اجتماعی در مورد جوانانی است که قادر به ازدواج دائم نیستند، یا مسافرانی که به خاطر کارهای تجاری و اقتصادی، یا تحصیلی یا جهات دیگر مدتی از خانواده خود دور می‌مانند و مواردی دیگر از این قبیل و مبارزه با ازدواج موقت راه را

۱- این حدیث به همین عبارت یا عباراتی شبیه آن از نظر محتوا در سنن بیهقی، جلد ۷، صفحه ۲۰۶ و بسیاری از کتب دیگر آمده است، نویسنده الغدیر، بیست و پنج حدیث از کتب صحاح و مسندها نقل می‌کند که «متعه» در شرع اسلام، حلال و در عصر پیامبر(ص) و خلیفة اول و مقداری از زمان عمر معمول بوده، سپس او در اواخر عمرش از آن نهی کرد (الغدیر، جلد ۳، صفحه ۳۳۲).

برای توسعه فحشا در میان این گروهها باز می کند، مخصوصاً در عصر و زمان ما که سن ازدواج دائمی به علل مختلفی بالا رفته و از سوی دیگر عوامل تحریک کننده شهوات، بسیار فراوان است. اگر این راه بسته شود، راه برای فحشا به یقین گشوده خواهد شد.

بار دیگر تکرار می کنیم که ما با هر گونه سوء استفاده از این حکم اسلامی، و آن را بازیچه دست هوسبازان قرار دادن، وزنان را به آلودگی کشاندن، شدیداً مخالفیم، ولی سوء استفاده بعضی هوسبازان از قانون نباید موجب جلوگیری از اصل قانون شود، بلکه باید از سوء استفاده جلوگیری گردد.

۷۴- تاریخچه تشیع

ما معتقدیم: مبدأ پیدایش تشیع، عصر پیامبر(ص) و سخنان آن حضرت بوده است و اسناد روشنی برای این مطلب در دست داریم: از جمله بسیاری از مفسران در تفسیر آیه شریفه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسَنُونَ»؛ کسانی که ایمان آور دند و عمل صالح انجام دادند بهترین مخلوقات (خدا) هستند.^(۱) این حدیث را از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند که فرمود: «منظور از این آیه، علی(ع) و شیعیان اوست».

از جمله مفسر معروف «سیوطی» در «الدرالمتشور» از «ابن عساکر» از جابرین عبدالله نقل می کند که ما خدمت پیامبر(ص) بودیم که علی(ع)

به سوی ما آمد هنگامی که چشم پیامبر(ص) به او افتاد فرمود: «وَالذِّي
ئَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّ هَذَا وَشِيعَتُهُ لَهُمُ الْفَاثِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ سوگند به کسی
که جانم به دست اوست او و شیعیانش رستگاران در روز قیامتند» سپس آیه
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ الْبَرِيَّةِ» نازل شد و
بعد از آن، هنگامی که علی(ع) به مجلس اصحاب پیامبر(ص) می آمد
آنها می گفتند: «جاءَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ؛ بهترین مخلوقات خدا آمد!»^(۱)
همین معنی را «ابن عباس» و «ابو بزرگ» و «ابن مردویه» و «عطیه
عوفی» (با تفاوت‌های مختصری) نقل کرده‌اند.^(۲)

به این ترتیب می‌بینیم که انتخاب نام «شیعه» برای کسانی که ارتباط با
علی(ع) داشتند، در همان عصر پیامبر(ص) صورت گرفته، و این نام را
پیامبر(ص) به آنها داده است نه این که در عصر خلفا و یا در زمان صفویه
یا غیر آن پیدا شده باشد.

ما در عین این که به فرق اسلامی دیگر احترام می‌گذاریم و با آنها در
یک صفت جماعت نماز می‌خوانیم، و در زمان و مکان واحدی حجّ بجا
می‌آوریم و در اهداف مشترک اسلام همکاری می‌کنیم، معتقدیم پیروان
مکتب علی(ع) دارای ویژگیهایی هستند، و مورد توجه و عنایت خاص
پیامبر(ص) بوده‌اند، به همین دلیل ما پیروی از این مکتب را
برگزیده‌ایم.

گروهی از مخالفان شیعه اصرار دارند که رابطه‌ای میان این مذهب و
«عبدالله بن سبا» برقرار کنند، و پیوسته این سخن را تکرار می‌کنند که

۱- الدّار المُثُور، جلد ۶، صفحه ۳۷۹.

۲- برای آگاهی بیشتر به پیام فرآن، جلد ۹، صفحه ۲۵۹ به بعد مراجعه فرمایید.

شیعیان، پیرو عبداللہ بن سبا هستند که در اصل یهودی بوده، و سپس اسلام را اختیار کرده! این سخن بسیار عجیب است، زیرا بررسی تمام کتب شیعه نشان می‌دهد که پیروان این مکتب کمترین علاقه‌ای به این مرد ندارند، بلکه در تمام کتب رجال شیعه «عبداللہ بن سبا» به عنوان مردی گمراه و منحرف معروفی شده و طبق بعضی از روایات ما، علی(ع) فرمان قتل او را به خاطر مرتد بودنش صادر کرده است.^(۱) از این گذشته اصل وجود تاریخی عبداللہ بن سبا زیر سؤال است و بعضی از محققان معتقدند او یک فرد افسانه‌ای است و وجود خارجی نداشته است تا چه رسید به این که بنیانگذار مذهب شیعه باشد^(۲) و به فرض که او را یک مرد افسانه‌ای ندانیم از نظر ما فرد گمراه و منحرفی بوده است.

۷۵- جغرافیای مذهب شیعه

این نکته حائز اهمیت است که مرکز شیعیان همیشه کشور ایران نبوده است، بلکه در همان قرون نخستین اسلام مراکز متعددی داشتند از جمله «کوفه»، «یمن» و حتی خود «مدینه»، و در شام علی رغم تبلیغات زهرآگین «بنی امیه» نیز، مراکز متعددی برای شیعیان وجود داشت، هر چند به وسعت مراکز شیعه در «عراق» نمی‌رسید.

۱- «تفییق المقال فی علم الرجال» در ماده «عبداللہ بن سبا» و سایر کتب مشهور و معروف رجال شیعه.

۲- کتاب عبداللہ بن سبا، نوشته علامه عسکری.

در سرزمین پهناور مصر نیز همیشه گروههایی از شیعه می‌زیسته اند حتی در عصر خلفای فاطمی حکومت مصر به دست مردانی از شیعه بوده است.^(۱)

هم اکنون در کشورهای مختلف جهان گروههایی از مسلمانان شیعه وجود دارند از جمله در کشور سعودی، جمعیت زیادی از شیعیان در «منطقه شرقیه» زندگی می‌کنند، و روابط خوبی با سایر فرق اسلامی دارند، هر چند دشمنان اسلام همیشه سعی داشته و دارند که میان مسلمانان شیعه و غیر آنها بذر عداوت و دشمنی و سوء ظن و بدینی پاشند و آتش نزاع و اختلاف و جنگ را در میان آنها روشن کنند و هر دو گروه را تضعیف نمایند.

مخصوصاً امروز که «اسلام» به عنوان یک قدرت عظیم جهانی در

۱- هنگامی که شیعیان شام در زمان بنی امیه دچار فشارهای هولناک شدند، و در زمان عباسیان نیز آسوده نبودند، تا آنجا که بسیاری از آنها در زندانهای بنی امیه و بنی عباس جان سپردند، گروهی راه مشرق را پیش گرفتند و جمعی راه مغرب را، از جمله «ادریس بن عبد الله بن حسن» به طرف «مصر» رفت، سپس از آنجا به «مراکش» (مغرب) عزیمت نمود و به کمک شیعیان مراکش، حکومتی به نام «ادریسیان» تشکیل داد که از اواخر قرن دوَم تا اواخر قرن چهارم هجری ادامه یافت و دولت دیگری از شیعیان در مصر تشکیل شد. اینها که خود را از فرزندان امام حسین^(ع) و از فرزندان فاطمه^(س) (دختر پیامبر^(ص)) می‌دانستند و با آمادگی که در مردم مصر برای تشکیل حکومت شیعی یافتدند دست به این کار زدند و از قرن چهارم هجری رسمیاً این حکومت تشکیل شد و شهر فاهره را آنها بنا کردند، خلفای فاطمی مجموعاً چهارده نفر بودند که ده تن از آنها مرکز حکومتشان مصر بود، و حدود سه قرن در مصر و سایر نقاط آفریقا حکومت داشتند، و مسجد جامع الازهر و دانشگاه الازهر نیز به وسیله آنها ساخته شد، و نام فاطمیان از نام فاطمة زهراء^(س) مشتق شده است (دائرة المعارف دهخدا، دائرة المعارف فرید و جدی، والمنجد في الاعلام، واژة «فاطم» و «زهرة»).

برابر شرق و غرب مادی، قد برافراشته، و مردم جهان را که از تمدن‌های مادی سرخورده و مایوس شده‌اند به سوی خود فراموشاند، یکی از مهمترین امید دشمنان اسلام برای درهم شکستن قدرت مسلمین و سست کردن آهنگ پیشرفت اسلام در جهان به این است که به آتش اختلاف مذهبی دامن زند و مسلمانان را به هم مشغول دارند، بی‌شک اگر پیروان تمام مذاهب اسلامی، بیدار و هوشیار باشند، می‌توانند این توطئه خطرناک را از بین ببرند.

گفتنی است که «شیعه» مانند «أهل سنت» فرقه‌های متعددی دارند، ولی مشهورتر و معروفتر از همه، شیعه اثنی عشری است که رقم عمدۀ شیعیان جهان را تشکیل می‌دهد.

گرچه تعداد دقیق شیعیان و نسبت آنها به سایر مسلمین جهان روشن نیست، ولی مطابق بعضی از آمارها، عدد آنها حدود دویست تا سیصد میلیون نفر است که تقریباً یک چهارم مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهد.

۷۶- میراث اهل بیت (علیهم السلام)

پیروان این مکتب روایات زیادی از رسول خدا(ص) از طریق ائمه اهل بیت-علیهم السلام- نقل کرده‌اند، و روایات زیاد دیگری از علی(ع) و سایر امامان-علیهم السلام- دارند که امروز از منابع اصلی معارف و فقه شیعه محسوب می‌گردد، از جمله کتابهای چهارگانه زیر که به کتب اربعه معروف شده است: «کافی»؛ «من لا يحضره الفقيه»؛ «تهذیب» و «استبصار» را می‌توان نام برد. ولی تکرار این موضوع را ضروری

می‌دانیم که هر حدیثی در یکی از این منابع معروف یا سایر منابع معتبر وجود داشته باشد به این معنی نیست که آن حدیث به خصوص معتبر است، بلکه هر حدیثی سلسله سندی دارد که باید هر یک از رجایل سند آن جداگانه در کتب رجال مورد بررسی قرار گیرد، هرگاه تمام رجال سند مورد اعتماد بودند، آن حدیث به عنوان یک حدیث صحیح پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، مشکوک یا ضعیف است و این کار تنها در خور آگاهان و علمای علم حدیث و رجال است.

از این جا به خوبی روشن می‌شود که وضع جمع آوری احادیث در کتب شیعه با منابع معروف اهل سنت متفاوت است چرا که در کتب معروف صحاح مخصوصاً صحیح بخاری و صحیح مسلم، مبنای نویسنده‌گان این بوده است؛ که احادیثی را گردآوری کنند که نزد آنها صحیح و معتبر بوده است و به همین دلیل هر یک از آن احادیث می‌تواند، برای دستیابی به عقاید اهل سنت مورد استناد قرار گیرد^(۱) در حالی که مبنای محدثان شیعه به این بوده که همه احادیث منسوب به اهل بیت-علیهم السلام- را جمع آوری کنند، و شناخت صحیح از غیر صحیح را به علم رجال واگذار کرده‌اند- دقّت کنید.

۷۷- دو کتاب بزرگ

از منابع مهمی که جزء میراثهای مهم شیعه محسوب می‌شود، نهج البلاغه است که مرحوم شریف رضی حدود یک هزار سال قبل از

۱- به مقدمه «صحیح مسلم» و «فتح الباری فی شرح صحیح البخاری» مراجعه شود.

کلمات علی(ع) در سه بخش خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار تنظیم کرده است، و به قدری محتوای آن بالا و الفاظ زیباست که هر کس پیرو هر مکتب و آئینی باشد این کتاب را مطالعه کند، تحقیق تأثیر محتوای عالی آن قرار می‌گیرد، و ای کاش نه تنها مسلمانان که غیرمسلمانان نیز با آن آشنا می‌شوند، تا به معارف بلند اسلام در توحید و مبدأ و معاد و مسائل سیاسی و اخلاقی و اجتماعی آشنا شوند.

یکی دیگر از این میرانهای بزرگ، کتاب صحیفه سجادیه است که مجموعه‌ای است از بهترین و فصیحترین و زیباترین دعاها، با محتوای بسیار بلند و بالا و عمیق که در واقع کار همان خطبه‌های نهج البلاغه را از طریق دیگری می‌کند و جمله به جمله آن درس تازه‌ای به انسان می‌آموزد، و به راستی طرز نیایش و مناجات با خداوند را به هر انسانی می‌آموزد، و روح و جان آدمی را نور و صفا می‌بخشد.

این مجموعه چنان که از نامش پیداست از دعاهای چهارمین پیشوای مکتب شیعه، امام علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، مشهور به «سجاد»(ع) است و ما هر وقت بخواهیم روح دعا و نیایش و توجه بیشتر به درگاه خداوند و عشق به ذات پاکش در ما پیدا شود به سراغ این دعاها می‌رویم و همچون گیاهان نورس که از ابر پر برکت بهاری سیراب می‌شوند از آن سیراب می‌گردیم.

بیشترین احادیث شیعه که بالغ بر دهها هزار حدیث می‌شود از پنجمین و ششمین امام، یعنی محمد بن علی الباقر، و جعفر بن محمد الصادق -علیهم السلام- نقل شده، و قسمت مهمی نیز از هشتمین امام، علی بن موسی الرضا(ع) است، و این به خاطر آن

است که این سه بزرگوار در شرایطی از زمان و مکان بودند که فشار دشمنان و حکام بنی امیه و بنی عباس بر آنها کمتر بود، به همین دلیل توانستند احادیث زیادی که از رسول خدا(ص) به وسیله پدران و اجدادشان به آنها رسیده بود، در تمام ابواب معارف و احکام فقه اسلام از خود به یادگار بگذازند و این که مذهب شیعه را مذهب جعفری می گویند به خاطر همین است که بیشترین روایات آنها از امام ششم جعفر بن محمد الصادق(ع) نقل شده است که در دورانی می زیسته که بنی امیه رو به ضعف می رفتند و بنی عباس نیز قدرت کافی برای فشار بر مردم پیدا نکرده بودند، و در کتب ما معروف است که آن حضرت چهار هزار شاگرد در حدیث و معارف و فقه تربیت کرد.

ابوحنیفه امام و پیشوای معروف حنفیه در سخن کوتاهی در توصیف امام جعفر بن محمد الصادق(ع) می گوید: «**مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ مَنْ فَقِيهَ تَرَازِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ!**^(۱)

مالک بن انس پیشوای دیگر فقه اهل سنت در یکی از سخنان خود چنین می گوید: «من مدتی نزد جعفر بن محمد(ع) رفت و آمد داشتم، او را همواره در یکی از سه حالت دیدم، یا نماز می خواند یا روزه می گرفت، یا مشغول تلاوت قرآن بود؛ و به اعتقاد من مردی با فضیلت تر از جعفر بن محمد الصادق از نظر علم و عبادت کسی ندیده و نشنیده است!»^(۲) و چون بنابر نهایت اختصار و فشردگی مطالب

۱- تذكرة الحفاظ ذهبي، جلد ۱، صفحه ۱۶۶.

۲- تهذیب التهذیب، جلد ۲، صفحه ۱۰۴ (مطابق نقل اسد حیدر در کتاب الامام الصادق، جلد ۱، صفحه ۵۳).

است، از سخنان سایر علمای اسلام درباره امامان اهل بیت-علیهم السلام- چشم پوشی می کنیم.

۷۸- نقش شیعه در علوم اسلامی

ما معتقدیم: شیعه، در پیدایش علوم اسلامی نقش مؤثری داشته است، بعضی معتقدند که علوم اسلامی از آنها نشأت گرفته، حتی کتاب یا کتابهایی در این زمینه نوشته شده و اسناد و مدارکی ارائه داده اند، ولی ما می گوییم حدائق، آنها در پدید آوردن این علوم سهم بسزایی داشته اند، و بهترین شاهد و گواه این مسأله کتابهایی است که از علمای شیعه در علوم و فنون اسلام دیده می شود. هزاران کتاب در فقه و اصول، که بعضی بسیار گسترده و در نوع خود بی نظیر است، هزاران کتاب در تفسیر و علوم قرآنی، و هزاران کتاب در عقاید و علم کلام، و هزاران کتاب در علوم دیگر، بسیاری از این کتابها هم اکنون در کتابخانه های ما و کتابخانه های معروف دنیا موجود است و در معرض دید همگان قرار دارد و هر کس می تواند صدق این ادعای را با مراجعة به این کتابخانه ها بداند.

یکی از دانشمندان معروف شیعه این کتابها را فهرست کرده و در ۲۶ مجلد بزرگ فهرست آن را گردآوری کرده است.^(۱)

۱- نام این کتاب **الدریعة إلى تصانیف الشیعه** نوشته مفسر و محدث معروف، شیخ آقا بزرگ تهرانی است. تعداد کتابهایی که با نام و نشان و ذکر مؤلف، در این فهرست بزرگ آمده بالغ بر ۶۸ هزار جلد کتاب می باشد، این کتاب مدتی است چاپ و منتشر شده است.

این فهرست مربوط به دهها سیال قبل است و در این چند دهه اخیر از یکسو تلاش زیادی برای احیای آثار علمای پیشین شیعه، و کشف کتب خطی و چاپ آنها صورت گرفته، و از سوی دیگر برای تصنیف و تألیف کتابهای جدید، که هنوز دقیقاً آمار آن را تهیه نکرده ایم ولی بطور مسلم، در هر رشته از علوم اسلام صدھا یا هزاران کتاب جدید به رشتة تحریر در آمده است.

* * *

۷۹- ما معتقدیم: صدق و راستی و امانت از ارکان مهم و اساسی اسلام است، قرآن مجید می‌گوید: «قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَقْرَئُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ؛ خَدَاوَنْدَ مِنْ فَرْمَادِ امْرُوازِ رُوزِيْ اَسْتَكْوِيَانَ بِهِ آنَهَا نَفْعَ مِنْ بَخْشِدَ». ^(۱)

بلکه از بعضی از آیات قران استفاده می‌شود پاداش اصلی روز قیامت پاداشی است که در برابر صدق و راستی به انسان داده می‌شود (صدق و راستی در ایمان، در عمل به پیمانهای الهی، و در تمام شیوه‌نامه زندگی) ^(۲) (لِيَجُزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ).

و همان گونه که در گذشته نیز اشاره شد طبق دستور قرآن ما مسلمانان مأموریم که در تمام دوران زندگی همگام و همنشین معصومان و راستگویان باشیم (یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّلُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَكُوئُوا مَعَ الصَّادِقِينَ). ^(۳)

۱- سوره مائدہ، آیه ۱۱۹.

۲- سوره احزاب، آیه ۲۴.

۳- سوره توبه، آیه ۱۱۹.

اهمیت این موضوع تا آن پایه است که خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد از خدا بخواهد در هر کاری صادقانه وارد شود و صادقانه خارج گردد (وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُذْكُورَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِي).^(۱) درست به همین دلیل در روایات اسلامی می‌خوانیم که هیچ پیامبری از سوی خدا مبعوث نشد مگر این که صدق و راستی و امانت در برنامه‌های اصلی او بوده (إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ لَمْ يَنْبَعِثْ نَبِيًّا إِلَّا بِصِدْقٍ الْحَدِيثُ وَأَدَاءِ الْأَمَائِةِ إِلَى النَّبِيِّ وَالْفَاجِرِ).^(۲)

مانیز با الهام گرفتن از این آیات و روایات نهایت سعی و کوشش را به کار گرفتیم که در بحثهای این کتاب جز راه صدق و راستی نپوشیم و کلامی بر خلاف حق و امانت نگوییم و امیدواریم که به لطف پروردگار در ادای این رسالت توفیق یافته باشیم إِنَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

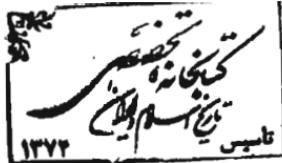
* * *

۸۰- آخرین سخن

آنچه در این مجموعه آمده، فشرده‌ای است از عقاید پیروان مکتب اهل‌بیت -علیهم السلام- و شیعیان، در اصول و فروع اسلام که بدون کمترین تغییر و تحریف بیان شده، و به مدارک آن از آیات قرآن و روایات اسلامی و کتب مختلف دانشمندان اسلام اجمالاً اشاره شده است، هر چند ذکر همه مدارک به ملاحظه اختصار و فشرده بودن بحثها

۱- سوره اسراء، آیه ۸۰.

۲- این حدیث در بحار از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است (جلد ۶۸، صفحه ۲) و همچنین در جلد ۲، صفحه ۱۰۴.

ممکن نبود؛ و ماغیر از بیان اجمالی و فشرده در این کتاب هدفی نداشتیم.

ما معتقدیم: این بحث نتایج زیر را در بر دارد:

۱- منبع خوبی است که در عین اختصار، عقاید شیعه را به روشنی و با نهایت دقّت بیان می‌کند و همهٔ فرق اسلامی و حتی غیرمسلمانان می‌توانند با مطالعهٔ این جزوء کوچک، عقاید پیروان این مذهب را به طور اجمالی و از دست اوّل در اختیار بگیرند و برای گردآوری آن زحمت زیادی کشیده شده است.

۲- **ما معتقدیم:** این جزوء می‌تواند اتمام حجّت الهی باشد، برای کسانی که گاهی نااگاهانه دربارهٔ عقاید ما، داوری می‌کنند یا آن را از افراد مشکوک و مغرض، و یا کتابهای غیر معتبر می‌گیرند.

۳- **ما معتقدیم:** با ملاحظهٔ عقاید بالا، روشن می‌شود که موارد تفاوت میان پیروان این مکتب و سایر فرق مسلمین چنان نیست که مانع از همکاری مشترک، میان پیروان این مذهب و سایر مذاهب اسلامی گردد، چرا که نقاط مشترک در میان همهٔ مذاهب اسلامی بسیار فراوان است و دشمنان مشترکی نیز همه را تهدید می‌کنند.

۴- **ما معتقدیم:** دستهایی در کار است که با بزرگ کردن اختلافات میان مذاهب اسلامی، آتش نزاع و جنگ و خونریزی در میان آنان روشن کنند، و اسلام را که در عصر و زمان ما می‌رود مناطق عظیمی از جهان را زیر سایهٔ پربرکت خود قرار دهد، و خلاهای ناشی از فرو ریختن کمونیسم و مشکلات روزافزون و لایتحل نظام مادی سرمایه داری را پر کنند، به ضعف بکشاند یا پیشروی اسلام را در جهان متوقف سازد. مسلمانان نباید به مخالفان امکان دهنده که در این کار خود موفق

گردند، و فرصتهای بسیار پر ارزشی که برای شناخت اسلام در جهان حاصل شده از دست ببرود.

۵- ما معتقدیم: اگر علمای مذاهب اسلامی، دور هم بنشینند و در محیطی آکنده از صفا و صمیمیت و دور از تعصّب و لجاج، به بحث و بررسی در مسائل مورد اختلاف پردازنند، امکان کم شدن اختلافات بسیار زیاد است، نمی‌گوییم همه اختلافات برچیده می‌شود، بلکه می‌گوییم از دامنه آن کاسته می‌شود، همان گونه که در این اوآخر در کشور ایران گروهی از علمای شیعه و اهل سنت در شهر زاهدان در جلسات متعددی با هم نشستند و به قسمتی از اختلافات پایان دادند که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد.^(۱)

در پایان دست دعا به درگاه قادر متعال برداشته و عرض می‌کنیم:

«رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا^(۲)
غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَوْ فَرَحِيمٌ».

پایان

۱- شرح آن را می‌توانید در مجله پام حوزه علمیه قم مطالعه فرمایید.

۲- سوره حشر، آیه ۱۰.