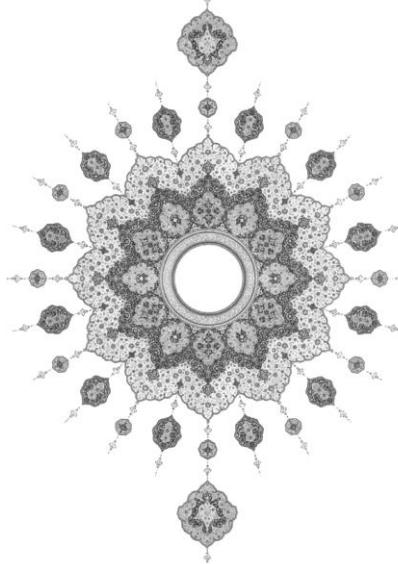

شرح دعاے شریف افتتاح

□ محسن قرائتی

قرائتی، محسن	- ۱۳۲۴	سرشناسه
دعای افتتاح فارسی - عربی، شرح	عنوان فاردادی	
شرح دعای شریف افتتاح / محسن قرائتی.	عنوان و نام بدیدار	
ق؛ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، مرکز تخصصی امامت و مهدویت، ۱۳۹۲، ص. ۱۲۳	مشخصات نشر	
۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۲-۸۷-۱	مشخصات ظاهری	
شایخ	شایخ	
فیبا	و معنیت فهرست	
فارسی - عربی.	نویسنده	
کتابنامه: من، ۱۳۹۲-۱۳۹۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.	پاداشرت	
دعای افتتاح - نقد و تفسیر	پاداشرت	
۱۳۹۲-۲۷-BP/۷۰۲۲۲۴۱۳۹۲	موضوع	
۷۷۷/۳۹۷	رده بندی کنگره	
۳۱۵۹۸۰۷	رده بندی دیوبی	
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	شماره کتابستانی	
۱۳۹۲/۰۲/۰۶	تاریخ درخواست	
۲۰۵۹۰۰۱	تاریخ پاسخگویی	
	کد پیکری	

شرح دعای شریف افتتاح

مؤلف: محسن قرائتی

ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

نوبت چاپ: اول / بهار ۱۳۹۲

شماره: ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۲-۸۷-۱

شماره کان: دو هزار نسخه

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

تمامی حقوق محفوظ است.

ق؛ انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، مرکز تخصصی مهدویت / خیابان شهادا / کرجه آمار (۲۲) / بن بست شهید علیان / ص پ: ۱۱۹ - ۳۷۱۳۵ همراه: ۰۹۱۰۹۶۷۸۹۱۱ / تلفن: ۳۷۸۴۹۵۶۵ و ۳۷۷۴۴۲۷۳

(داخلی ۱۱۷ و ۱۱۶) / (۱۱۶ و ۱۱۷) / (۳۷۸۴۱۱۳۰) / (۳۷۸۴۱۱۳۱) (فروش) / (مدیریت) / فاکس: ۳۷۷۳۷۱۶۰ و ۳۷۷۳۷۸۰۱

○ تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود / تلفن: ۰۹۰۴۹۸۸۰۰۰ / فاکس: ۰۹۰۴۹۸۸۰۰۰ / ص پ: ۱۵۶۵۵-۳۵۰۵

○ www.mahdi313.com

با قدردانی و تشکر از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته‌اند:

اعضای معتبر شورای کتاب حجج اسلام مجتبی کلباسی، محمد صابر جعفری، مهدی یوسفیان، محمارضا فؤادیان و آقایان سید مجتبی فلاح (گردآورنده)، احمد مسعودیان (میر داخلي)، زینب احمدیان (ويراستار) مبدلا... شریفي (مدیر فروش)، مرتضى دانش طلب (مدیر مالی)، عباس فریدی (طراح جلد و صفحه آرا) و کلیه کسانی که ما را یاری نمودند.

مدیر مستول انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

حسین احمدی

سُلَيْمَان
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَنْصَارِيِّ

تقدیم به پیشگاه :

رسول مکرم اسلام ﷺ

امام حسن مجتبی علیه السلام

و امام زمان علیه السلام

فهرست مطالب

١٢	مقدمه
١٧	شرح دعای شریف افتتاح
١٧	فراز اول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَحُ النَّاءَ
٢٠	فراز دوم: اللَّهُمَّ أَدْبَنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ
٢٢	فراز سوم: فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ
٢٤	فراز چهارم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخَذْ
٢٥	فراز پنجم: الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ
٣٠	فراز ششم: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ
٣٢	فراز هفتم: اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنَبِي
٣٦	فراز هشتم: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي
٣٩	فراز نهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُكْمِلِ
٤٤	فراز دهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ
٤٦	فراز یازدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ
٥٥	فرازدوازدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ
٥٧	فراز سیزدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي
٦١	فراز چهاردهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَهْتَكُ حِجَابَهُ
٦٣	فراز پانزدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ
٧٠	فراز شانزدهم: وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمُ الْجَبَارِينَ

٧٥	فراز هفدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ خَشِيتِهِ
٧٦	فراز هجدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَا نَا
٧٧	فراز نوزدهم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَلَمْ يُخْلُقْ
٨٤	فراز بیستم: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
٨٨	فراز بیست و یکم: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
٩٥	فراز بیست و دوم: وَصَلِّ عَلَى الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ
١٠٠	فراز بیست و سوم: وَصَلِّ عَلَى سِنِطِي الرَّحْمَةِ
١٠٧	فراز بیست و چهارم: اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرَكَ
١١١	فراز بیست و پنجم: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ
١١٥	فراز بیست و ششم: اللَّهُمَّ أَعَزُّهُ
١١٨	فراز بیست و هفتم: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ
١٢١	فراز بیست و هشتم: اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغِبُ إِلَيْكَ
١٢٥	فراز بیست و نهم: اللَّهُمَّ مَا عَرَفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ
١٢٧	فراز سی ام: اللَّهُمَّ امْمُ بِهِ شَعْنَـا
١٣٣	فراز سی و یکم: اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ
١٣٨	كتاب نامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُتْبِعُ الشَّنَاءَ بِحَمْدِكَ، وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنْكَ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ
أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعُفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ
النَّكَالِ وَالنَّقْمَةِ، وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَمَسَالِكِ فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ الْمِدْحَتِيِّ، وَاجْبِ يَا
رَحِيمُ دَعْوَتِيِّ، وَأَقِلْ يَا غَفُورُ عَشْرَتِيِّ، فَكُمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةِ قَدْ فَرَجَتْهَا وَهُمُومِ
قَدْ كَشَفَهَا، وَعَشْرَةِ قَدْ أَقْتَلَتْهَا، وَرَحْمَةِ قَدْ نَشَرَتْهَا، وَحَلْقَةِ بَلَاءِ قَدْ فَكَكَتْهَا.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلُلِ وَكَبَرُهُ تَكْبِيرًا.

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلُّهَا، عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلُّهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مُضادٌ
لَهُ فِي مُلْكِهِ، وَلَا مُنَازِعٌ لَهُ فِي أَمْرِهِ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ، وَلَا شَبِيهَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ
الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ، الظَّاهِرُ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ، الْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدُهُ، الَّذِي
لَا تَنْفُصُ خَزَائِنُهُ، وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
الْوَهَابُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ، مَعَ حَاجَةِ بَيِّنَهُ عَظِيمَةٌ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ،
وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ، وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي، وَتَجَاوِزُكَ عَنْ خَطَيْتِي، وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي

وَسِرْكَ عَلَى قَبِحِ عَمَلِي، وَحَلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرمِي، عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَائِي
وَعَمْدِي، أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْتَلِكَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ، الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ
رَحْمَتِكَ، وَأَرَيْتَنِي مَنْ قُدْرَتِكَ، وَعَرَفْتَنِي مِنْ إِجَابِتِكَ، فَصَرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا،
وَأَسْتَلِكَ مُسْتَأْنِسًا، لَا خَائِفًا وَلَا وَجَلًا، مُدِلاً عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ،
فَإِنْ أَبْطَأْتُ عَنِي عَتْبَتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، وَلَعْلَّ الَّذِي أَبْطَأْتُ عَنِي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ
بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبَّ، إِنَّكَ
تَدْعُونِي فَأُولَئِي عَنْكَ، وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَاتَّبَعْتُ إِلَيْكَ، وَتَسْوَدَّدَ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ
مِنْكَ، كَانَ لِي التَّطَوُّلُ عَلَيْكَ، فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي، وَالْأَحْسَانِ
إِلَيَّ، وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَجَدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ
إِحْسَانِكِ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ، مُجْرِي الْفُلْكِ، مُسَخِّرِ الرِّيَاحِ، فَالِّقِ الْأَصْبَاحِ، دِيَانِ
الْدِينِ، رَبُّ الْعَالَمِينَ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
عَلَى طُولِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ، بَاسِطِ الرِّزْقِ، فَالِّقِ الْأَصْبَاحِ ذِي الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ
وَالْفَضْلِ وَالْأَنْعَامِ، الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرِي، وَقَرْبَ فَشَهَدَ النَّجْوَى تَبَارِكَ وَتَعَالَى.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَدِّلُهُ، وَلَا شَبِيهُ يُشَاكِلُهُ، وَلَا ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ فَهَرَ
بِعَزَّتِهِ الْأَعْزَاءِ، وَتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعَظَمَاءِ، فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِيئُنِي حِينَ أَنَادِيهِ، وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا أَعْصِيهِ، وَيُعَظِّمُ
النُّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ، فَكَمْ مِنْ مَوْهِيَةٍ هَبَيَةٍ قَدْ أَعْطَانِي، وَعَظِيمَةٍ مَخْوَفَةٍ قَدْ
كَفَانِي، وَبَهْجَةٍ مُونِتَةٍ قَدْ أَرَانِي، فَأَثْنَى عَلَيْهِ حَامِدًا، وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ، وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ، وَلَا يُرَدُّ سَائِلُهُ، وَلَا يُخَيِّبُ
آمِلُهُ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ، وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ، وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ،
وَيَضْعُفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، يُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخْرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ قَاصِمِ
الْجَبَارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهَارِبِينَ، نَكَالِ الظَّالِمِينَ صَرِيخِ
الْمُسْتَصْرِخِينَ، مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّالِبِينَ، مُعْتَدِلِ الْمُؤْمِنِينَ.
الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعَدُ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَعُمَارُهَا،
وَتَمُوجُ الْبَحَارُ وَمَنْ يَسْبِحُ فِي غَمَرَاتِهَا، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِهَتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّهُ.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يَخْلُقُ، وَلَمْ يُخْلُقْ وَيَرْزُقُ، وَلَا يُرْزَقُ وَيَطْعُمُ وَيُمْيِتُ
الْأَحْيَاءَ وَيَحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ حَىٌ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ
قَدِيرٌ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَأَمِينِكَ، وَصَفِيقِكَ، وَحَبِيبِكَ،
وَحَيْرَتِكَ مَنْ خَلَقَكَ، وَحَفَظَ سِرْكَ، وَمَبْلَغُ رِسَالَتِكَ، أَفْضَلَ وَأَحْسَنَ، وَأَجْمَلَ
وَأَكْمَلَ، وَأَزْكَى وَأَنْمَى، وَأَطْيَبَ وَأَطْهَرَ، وَأَسْنَى وَأَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ
وَتَرَحَّمْتَ، وَتَحَنَّتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَأَنْبِيائِكَ وَرَسُلِكَ،
وَصَفْوَتِكَ وَأَهْلِ الْكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ.

اللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَصِّيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عَبْدِكَ
وَوَلِيِّكَ، وَأَخِي رَسُولِكَ، وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَأَيْتِكَ الْكُبُرَى، وَالنَّبِيُّ
الْعَظِيمِ.

وَصَلِّ عَلَى الصَّدِيقَةِ الْطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى سَبِطِيِّ
الرَّحْمَةِ وَأَمَامِيِّ الْهُدَىِ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيِّ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَصَلَّى عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّدٌ بْنُ عَلَىٰ، وَجَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَلَىٰ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدٌ بْنُ عَلَىٰ، وَعَلَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ، وَالْخَلْفُ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ، حُجَّاجُكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، وَأَمْنَائِكَ فِي بِلَادِكَ صَلَاةً كَثِيرَةً دَائِمَةً.

اللَّهُمَّ وَصَلَّى عَلَىٰ وَلِيٰ أَمْرَكَ الْقَائِمِ الْمُؤْمَلَ، وَالْعَدْلُ الْمُتَنْتَرِ، وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُفَرَّبِينَ، وَأَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ كِتَابِكَ، وَالْقَائِمَ بِدِينِكَ، اسْتَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ، مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَيْتَ لَهُ، أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَأَعْزِزْهُ بِهِ، وَانْصُرْهُ وَاتَّصِرْ بِهِ، وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَأَفْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا، وَاجْعُلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ، وَسُنْنَةَ نَبِيِّكَ، حَتَّىٰ لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ، مَخَافَةً أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ.

اللَّهُمَّ إِنَا نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِي دُولَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَآهَلَهُ، وَتُنْذِلُ بِهَا النَّفَاقَ وَآهَلَهُ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ مَا عَرَفْنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمَّلْنَا، وَمَا قَصَرْنَا عَنْهُ فَبَلَغْنَا، اللَّهُمَّ الْمُمْ بهِ شَعْنَا، وَاسْتَعْبَ بِهِ صَدْعَنَا، وَارْتُقْ بِهِ فَتَقْنَا، وَكَثُرْبِهِ قَلَّتْنَا، وَأَعْزَزْ بِهِ ذَلَّتْنَا، وَأَغْنَ بِهِ عَاثَلَنَا، وَأَقْضَ بِهِ عَنْ مَغْرِبِنَا، وَاجْبُرْ بِهِ فَقَرَنَا، وَسُدَّ بِهِ خَلَّتْنَا، وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا، وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا، وَفُكَّ بِهِ أَسْرَنَا، وَأَنْجَحْ بِهِ طَلَبَتْنَا، وَأَنْجَزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا، وَاسْتَجِبْ بِهِ ذَعْوَنَا، وَأَعْطِنَا بِهِ سُؤْلَنَا، وَبَلَّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

آمالنا، وأعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، يا خَيْرَ الْمَسْؤُولِينَ وَأَوْسَعَ الْمُعْطَيْنَ، إِشْفَ بِهِ
صُدُورَنَا، وَأَذْهَبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاَذْنِكَ،
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوْنَا وَعَدُوْنَا
إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَا، وَكَثْرَةَ عَدُوْنَا،
وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، وَشِدَّةَ الْفِتْنَةِ بِنَا، وَتَظَاهِرُ الرَّمَانُ عَلَيْنَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاعِنَا
عَلَى ذَلِكَ بَقْتَحْ مِنْكَ تَعَجَّلَهُ، وَبَصْرٌ تَكْتُشِفُهُ، وَنَصْرٌ تُعَزِّزُهُ وَسُلْطَانٌ حَقٌّ تُظْهِرُهُ،
وَرَحْمَةً مِنْكَ تَجْلِلُنَا هَا وَعَافِيَةً مِنْكَ تُلْبِسُنَا هَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم

و العن و أهلك أعدائهم

مقدمه

دعای شریف افتتاح از جمله ادعیه‌ای است که قرائت آن در لیالی ماه مبارک رمضان سفارش شده است. این دعا همچنین در زمرة نیایش‌هایی است که از ناحیه حضرت ولی عصر - ارواحنا لتراب مقدمه الفدا - صادر شده و منسوب به وجود نازنین آن حضرت است. اگرچه غالب علماء و بزرگان این انتساب را پذیرفته و در تأیید آن سخن گفته‌اند، اما تردیدهایی نیز در این باره وجود دارد؛ که بررسی سند و منبع این دعا را لازم می‌نماید.

در بیان منابع این دعا باید گفت که شش تن از بزرگان در کتب خود، آن را ذکر کرده و متن آن را آورده‌اند. اولین کسی که این دعا را نقل کرده، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی علیه السلام (م ۴۶۰) است که در دو کتاب ارزشمند خود، *تهذیب الأحكام*^۱ و *مصابح المتهدج*^۲ آن را بیان کرده است. پس از ایشان، مرحوم سید بن طاووس در کتاب *الاقبال بالاعمال الحسنة*^۳

۱. *تهذیب الأحكام*، ج ۳، ص ۱۰۸.

۲. *مصابح المتهدج و سلاح المتعبد*، ج ۲، ص ۵۷۸.

۳. *الاقبال بالأعمال الحسنة* (چاپ جدید)، ج ۱، ص ۱۳۸ و *إقبال الأعمال* (چاپ قدیم)، ج ۱، ص ۵۸.

این دعا را با سند از محمد بن عثمان عمری ذکر کرده است.
بعد از این دو بزرگوار، مرحوم کفعمی در **بلد الامین^۱** و **المصباح^۲** بدون
ذکر سند و به دنبال ایشان، مرحوم محمد محسن فیض کاشانی(۱۰۹۱م) در
الوافى^۳ به نقل از تهذیب این دعا شریف را نقل کرده‌اند.

همچنین علامه مجلسی(۱۱۱۰م) در **زاد المعاد^۴** و **ملاذ الاخیار^۵** به
تبیعت از تهذیب شیخ طوسی، متن دعا را ذکر کرده و در **بحار الانوار^۶**
تنهای چند فراز از آن را - که به خلافت امام زمان در زمین اشاره دارد - آورده
است.

از معاصرین نیز مرحوم شیخ عباس قمی این دعا را بدون ذکر منبع و
سند، در **مفاتیح الجنان^۷** ذکر کرده است.

اما درباره سند این دعا باید گفت که مرحوم شیخ طوسی تنها به زمان خواندن
این دعا اشاره، و سند آن را ذکر نکرده است؛ ولی سید بن طاووس در **اقبال**
الاعمال^۸ بیان کرده که دعا مذکور را از کتاب ابن‌ابی قرہ اخذ نموده است.

۱. **البلد الامین** و **الدرع الحصین**، ص ۱۹۳.

۲. **المصباح** (**جنة الامان الواقية**)، ص ۵۷۹.

۳. **الوافى**، ج ۱۱، ص ۴۰۷.

۴. **زاد المعاد**، ص ۸۷.

۵. **ملاذ الاخیار** فی فہم تهذیب الاخبار، ج ۵، ص ۱۲۳.

۶. **بحار الانوار**، ج ۲۴، ص ۱۶۷.

۷. **مفاتیح الجنان**، اعمال مشترکه ماه رمضان، عمل یازدهم.

۸. فمن ذلك الدعاء الذي ذكره محمد بن أبي قرة بإسناده فقال حدثني أبو الغنائم محمد بن
محمد بن محمد بن عبد الله الحسني قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن محمد بن نصر
...

کتاب محمد بن ابی قره از جمله کتبی است که هم اکنون در دسترس نیست؛ لکن فقهای شیعه در کتاب‌هایشان، بسیار از او نقل روایت کرده‌اند که این، خود، دلیلی بر اعتبار کتاب ابی قره است. ممکن است کسی اشکال کند که در این سند، دعای افتتاح به معصوم استناد داده نشده، بلکه در نهایت به نایب خاص امام زمان ع یعنی محمد بن عثمان منتهی شده است.

در پاسخ باید گفت شواهدی وجود دارد که ثابت می‌کند این دعا، از محمد بن عثمان صادر نشده، بلکه ایشان، آن را از ناحیه امام عصر ع نقل کرده است؛ از جمله:

۱. محدث و حدیث‌شناسی چون مرحوم مجلسی، از این سند چنین برداشت کرده که دعای مذکور، منتبه به امام زمان ع است. چنان‌که در بخار به نقل از اقبال فرموده است: «إِلَيْقَبَالُ، نَقَّلَ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَىٰ عَنِ الْقَائِمِ عَنْ أَدْعِيَةِ لَيَالِى شَهْرِ رَمَضَانَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَحُ النَّشَاءَ بِحَمْدِكِ»^۱

→

السکونی رضی الله عنه قال سألت أبا بكر أحمـد بن محمد بن عثمان البغدادـی رحـمه اللهـ ان يخرج إلى أدعـية شهر رمضان التي كان عمـه أبو جعـفر محمد بن عـثمان بن السـعـید العـمرـی رضـی اللهـ عنـهـ و أرـضاـهـ يـدـعـوـ بـهـاـ فـأـخـرـجـ إـلـىـ دـفـتـرـاـ مـجـلـداـ بـأـحـمـرـ فـنـسـخـتـ [منـهـ] أـدـعـيـةـ كـثـيرـةـ وـ كـانـ مـنـ جـمـلـتـهـ وـ تـدـعـوـ بـهـاـ الدـعـاءـ فـىـ كـلـ لـيـلـةـ مـنـ شـهـرـ رـمـضـانـ،ـ فـانـ الدـعـاءـ فـىـ هـذـاـ الشـهـرـ تـسـمـعـهـ الـمـلـاـئـكـةـ وـ تـسـتـغـفـرـ لـصـاحـبـهـ،ـ وـ هـوـ:ـ اللـهـمـ إـنـىـ أـفـتـحـ النـشـاءـ بـحـمـدـكـ...ـ

۱. بخار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۶۶.

۲. این دعا در تهدیب الاحکام - به عنوان یکی از کتب اربعه - نقل شده است و اگرچه علما و فقهاء در ادلہ سنن و مستحبات، تسامح نموده و سختگیری نمی‌کرده‌اند، اما این بدان معنا نیست که کلام غیر معصوم را در کتب معتبر نقل نمایند. از این جهت این دعا نمی‌تواند صرف کلام محمد بن عثمان باشد.

۳. مرحوم کفعمی در *المصباح* حکم به استحباب این دعا در شب‌های ماه مبارک رمضان کرده است: «يُسْتَحْبِطْ أَنْ يُدْعَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْسَحَ النَّاءَ بِحَمْدِكِ...»^۱ بنابراین، از آن‌جا که منشأ احکام شرعیه، آیات قرآن و روایات معصومین است، نظر ایشان بر مؤثر بودن این دعا است؛ زیرا کلام معصوم است که مشروع بوده و ارزش دارد به عنوان عملی مستحب، مورد متابعت قرار گیرد و در غیر این صورت، حکم به مستحب بودن این دعا معنا نداشت.

این شواهد، اگرچه به تنها یک کاری از پیش نمی‌برند، اما در مجموع، این اطمینان را حاصل می‌کنند که این دعا کلام معصوم است. به علاوه این که مفاد دعا با دیگر کلمات معصومین - که از یک منبع عرفانی ارتزاق می‌شوند - هماهنگی و این‌همانی دارد.

این نکته نیز قابل تذکر است که طبق قاعده معروف «تسامح در ادلہ سنن» که در علم اصول مطرح می‌باشد، در ادلہ مستحبات، سختگیری لازم

۱. *المصباح* (جنة الآمان الواقعية)، ص ۵۷۸

نیست؛ چون مستحبات اعمالی هستند که انجام آن‌ها واجب نیست و ترک آن نیز حرام نمی‌باشد.

مطابق این قاعده معروف – که متکی به احادیث بسیار و معتبر است – فقهای اسلام درباره سند مستحبات و ادعیه ایراد نمی‌گیرند و به همین اندازه که در کتابی مشهور نقل شده باشند و مضمون آن‌ها با آیات قرآن و روایات قطعی منافات نداشته باشد، به آن‌ها اعتماد می‌کنند. لذا در سند این دعا نیز نباید سختگیری کرد.

شرح دعای شریف افتتاح

فراز اول

اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْسَحَ النَّاءَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدُ الْصَّوَابَ بِمَنْكَ وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَشَدُ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النِّقْمَةِ وَ أَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ خداوند! ستایش تو را با ویژگی‌های زیباییت آغاز می‌کنم، و تو آن کسی هستی که کارهای دور از انحراف را از سر احسانت پایدار و استوار می‌کنی، و یقین دارم که تو در جایگاه چشمپوشی و گذشت، رحم‌کننده‌ترین رحم-کنندگان هستی و در جایگاه مجازات و مؤاخذه، سخت‌گیرترین مجازات کنندگانی و در جایگاه بزرگ‌منشی و عظمت، بزرگ‌ترین بزرگانی.

نکته‌ها

- «صواب» کاری است که بر مسیر حقیقی خود و مطابق با حقیقت واقع شده و به انحراف و خطاكشیده نشده باشد.^۱ «مسدید» یعنی کسی که به

۱. معجم مقاييس اللغة، ج ۳، ص ۳۱۷: «أصلٌ صحيح يدلُّ على نزول شيءٍ واستقراره قراره» و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۴، ص ۲۹۲: «أنَّ الأصلُ الواحدُ فی المِائَةِ ...»

چیزی استواری و پایداری می‌دهد.^۱ خداوند متعال، پایدار کننده چیزی است که مطابق با حق باشد؛ نه چیزی که باطلِ محض و یا مخلوطی از حق و باطل است. (أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِصَوَابٍ بِمَنْكَ)

- او کسی است که در جایگاه بخشش و رحمت، مهربان‌ترین است؛ پس خود را در معرض عفو و رحمت الهی قرار دهیم. (أَيَقْنَتْ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ)

- او کسی است که در جایگاه مؤاخذه و روی‌گردانی، به سختی مجازات می‌کند؛ پس خود را از مواضع عذاب دور کنیم. (وَأَشَدُ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقْمَةِ)

- او کسی است که در جایگاه نمایان شدن عظمت، بزرگ‌ترین قدرت‌نما است: «أَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ». قرآن کریم نیز بزرگی و کبریا را در تمام آسمان‌ها و زمین، مختص خداوند می‌داند: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾^۲ بزرگواری در آسمانها و زمین خاص اوست.

- در علم عقاید، صفات خدای متعال در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می‌شوند: صفات ذاتی و صفات فعلی.

صفات ذات، صفاتی هستند که برای به وجود آمدن آن‌ها، وجود داشتن

→

هو ما يقابل الخطأ، أي جريان أمر على وفق الطبيعة و الحقّ.

۲. المفردات في غريب القرآن، ص ۴۰۳: «السَّدَادُ وَالسَّدَدُ: الاستقامة» و تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۵، ص ۹،: «... وَاسْتَدَادُ الشَّيءُ، أي استقام... وَالسَّدَادُ بالفتح: الاستقامة».

۳. سوره جاثیه، آیه ۳۷

ذات، کافی است. صفات فعلی حق تعالی، صفاتی هستند که با فرض وجود مخلوقات، به وجود می‌آیند^۱ و البته بر محور حکمت خدای متعال به گردش در می‌آیند و در غیر جایگاه خود نمایان نمی‌شوند.

«رحمت» و «نقمت» نیز از این دسته صفات هستند و همان طور که در این فراز از دعای افتتاح مورد اشاره قرار گرفته، خدای متعال فقط در موضع عفو و رحمت به عنوان «ارحم الراحمنین» معروفی شده و اگر به عنوان «اشد المعاقبین» نیز معرفی گشته، فقط در جایگاهی است که شدت عقاب لازم باشد. (فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقِمةِ)

از این رو نمی‌توان از ذات مقدس خدای متعال، در جایگاه عذاب، توقع عفو و رحمت داشت؛ مگر در مواردی که زمینه نزول رحمت فراهم باشد. زیرا خدای متعال «ارحم الراحمنین» است، اما نه در همه جا و نمی‌توان مرتكب گناه شد و زمینه نزول نقمت و عذاب را فراهم آورد و برای فریب و جدان خویش، خدا را «ارحم الراحمنین» دانست.

پیام‌ها

۱. بیاموزیم که ثنای الهی را با حمد او آغاز کنیم. (اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَحُ الشَّاءَ بِحَمْدِكَ)
۲. اگر می‌خواهیم کارهایمان پایدار باشند، باید شرط پایداری را فراهم

۱. نهاية الحكمه، فصل ۸ (فِي صفات الواجب...)، ص ۲۸۴: «وَمِنْ وَجْهِ آخِرٍ تَقْسِمُ الصَّفَاتُ إِلَى صَفَاتِ الذَّاتِ وَهِيَ الَّتِي يَكْفِي فِي اِنْتِزَاعِهَا فَرْضُ الذَّاتِ فَحِسْبُ صَفَاتِ الْفَعْلِ وَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ اِنْتِزَاعُهَا عَلَى فَرْضِ الْغَيْرِ وَإِذْ لَا مُوجَودٌ غَيْرُهُ تَعَالَى إِلَّا فَعَلَهُ فَالصَّفَاتُ الْفَعْلِيَّةُ هِيَ الْمُنْتَزَعَةُ مِنْ مَقَامِ الْفَعْلِ».

کنیم، و شرط پایدار شدن کارها از جانب خدای حکیم، دوری آن‌ها از انحراف و خطأ است. (وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِصَوَابٍ بِمَنْكَ)

۳. اگر کارهای ما مشمول پایداری شدند، آن را نعمتی از جانب خدای مهربان بدانیم، نه از خودمان. (...بِمَنْكَ)

۴. با یقین به درگاه خدای مهربان وارد شویم. (أَيْقَنتُ أَنَّكَ...)

۵. برای مناجات با پروردگار حکیم، ابتدا غفلت را از خود دور کنیم و با بیان ویژگی‌های او، به خود یادآور شویم که مقابل چه کسی قرار گرفته‌ایم. (...أَيْقَنتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ...)

۶. کمال در این است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد و هر صفتی به وقت خود، ظهر و بروز پیدا کند. (...أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي
مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمةِ)

۷. جامع اضداد بودن نشانه کمال است. بیاموزیم که هم اهل بخشش و رحمت باشیم و هم اهل مجازات و سخت‌گیری. (...أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ
النَّقِمةِ)

فراز دوم

اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَ مَسَأْلَتِكَ فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي وَ أَجِبْ يَا
رَحِيمُ دَغْوَتِي وَ أَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي

خدایا! تو خود پیش از این به من رخصت داده‌ای که بخوانمت و از تو درخواست کنم؛ پس ستایشم را بشنو، ای شنو! و پاسخ سخنم را بده، ای مهربان! و لغزشم را نادیده بگیر، ای آمرزنده!

نکته‌ها

- «إِذْن» به معنی اجازه و رخصتی است که قبل از انجام کار صادر می‌شود.^۱ بنابراین اگر می‌توانیم دست به درگاه الهی بلند کنیم، به سبب آن است که رخصتیش پیش از آن، از طرف خداوند مهربان صادر شده است. تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد
(اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَ مَسَأْلَتِكَ)
- همان طور که اقتضای «سمیع» بودن خدای متعال، شنیدن مرح
بندگان است، (فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي)، لازمه رحمت او پاسخ دادن به دعای آن‌ها (وَ أَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي) و مقتضای آمرزند بودن او، نادیده گرفتن لغزش‌های بندگان است. (وَ أَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي)
- در رابطه انسان و خدا، هم «خواندن» و «صدا زدن» خدای متعال مهم است و هم «خواستن» از او.

قرآن کریم، از جانب خدای مهربان، هم به ما دستور داده تا پروردگار خویش را بخوانیم: ﴿وَ قَالَ رَبُّكُمُ اذْعُونَى﴾^۲، و هم ما را فراخوانده تا از او بخواهیم: ﴿... وَ سَتَّلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾.^۳
خداوند کریم به ما در مقابل «خواندن» و عده «پاسخ» داده: ﴿وَ قَالَ رَبُّكُمُ

۱. المصباح المنير فی غریب شرح الكبیر، ج ۲، ص ۹: «أَذِنْتُ: لِهِ فِي كَذَا أَحْلَقْتُ لَهُ فِعْلَهُ» و البعـعـ، الامر الثاني، ص ۴۲۶: «أَنَّ الفارق بـین الإذن و الإجازة أَنَّ الإذن يـكون سابقا للعقد

و الإجازة لـاحقة عليه». .

۲. سوره غافر، آیه ۶۰.

۳. سوره نساء، آیه ۳۲.

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^۱، و در مقابل «خواستن»، «عطای کردن» را قطعی
دانسته است: ﴿وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾.^۲
ولی آن‌چه در این میان مهم است، چگونه خواندن و چگونه خواستن و چه
خواستن است؛ که اهل بیت علیهم السلام در ادعیه سفارش شده، آن را به ما آموزش
داده‌اند.

پیام‌ها

۱. از خدا بیاموزیم! با آن که او بزرگ‌ترین و کامل‌ترین است، آغاز ارتباط-
گیری از جانب اوست. (اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ...)

فراز سوم

فَكُمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَجْحَهَا وَ هُمُومٌ^۳ قَدْ كَشَفَهَا وَ عَثْرَةٍ قَدْ أَكْلَتَهَا وَ
رَحْمَةٍ قَدْ نَشَرَتَهَا وَ حَلْقَةٍ بَلَاءٍ قَدْ فَكَكَتَهَا

خدای من! چه بسیار غم‌های شدیدی که آن‌ها را برطرف کردی، و چه
بسیار اندوه‌هایی که از میان بردم، و چه بسیار لغزش‌هایی که نادیده گرفتی،
و چه بسیار رحمتی که گسترش دادی، و چه بسیار حلقه‌های بلایی که از
هم گستستی.

۱. سوره غافر، آیه ۶۰.

۲. سوره ابراهیم، آیه ۳۴.

۳. خ ل: «وَ غُمُومٍ». رک: اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۵۸.

نکته‌ها

- الطاف الهی در چهره‌های مختلفی شامل حال انسان می‌شود. خدای مهربان، هم غم و اندوه‌هایمان را برطرف می‌کند، هم لغزش‌هایمان را نادیده می‌گیرد، هم رحمت خویش را بر سراسر زندگی‌مان گسترش می‌دهد، و هم بلاها را از ما دور می‌کند.
- در پیشگاه خدا سزاوار است عنایت‌ها و لطف‌هایی که در گذشته شامل حالمان کرده را یادآور شویم؛ چراکه لطف‌های پیشین، در واقع، پشتونه محکمی است برای درخواست‌های کنونی ما. (فَكُمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا...)

پیام‌ها

۱. مُسَبِّبُ الْأَسْبَاب، خدای متعال است. شاید در ظاهر، گرفتاری و غم و اندوه‌ها به وسیله سبب‌های مادی برطرف شوند، ولی در واقع، گره تمام سختی‌ها با عنایت الهی باز می‌شود. (فَكُمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا...)
۲. هیچ‌گاه نباید از خدای رئوف نامید شد. او همان‌طور که اندوه‌های گذشته را برطرف کرده، غم‌های کنونی را نیز می‌تواند از بین برد و همان‌طور که لغزش‌های گذشته را نادیده گرفته، لغزش‌های فعلی را نیز می‌تواند نادیده بگیرد. او همان‌طور که در گذشته، رحمت خویش را شامل حال ما کرده، اکنون نیز می‌تواند این کار را انجام دهد و همان‌طور که بلاهای گذشته را از بین برد، بلاهای حاضر را نیز می‌تواند برطرف کند.
۳. زیادی الطاف الهی نباید سبب شود که آن‌ها را فراموش کنیم؛ بلکه باید همه آن‌ها را یادآور شویم. (مِنْ كُرْبَةٍ... وَ هُمُومٍ... وَ عَثْرَةٍ... وَ رَحْمَةٍ... وَ حَلْقَةٍ بَلَاءٍ)

فراز چهارم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَنَحَّدْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلُلِ وَ كَبِيرٌ تَكْبِيرًا

ستایش مخصوص خداوندی است که نه همسر و فرزندی برای خود گرفته، و نه در حاکمیت، شریکی برای اوست، و نه به سبب ضعف و ذلت، (حامی و) یاوری دارد؛ و او را به طور شایسته بزرگ بشمار!

نکته‌ها

• این فراز، مضمون آیه شریفه ۱۱۱ سوره مبارکه إسراء است: ﴿وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَنَحَّدْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلُلِ وَ كَبِيرٌ تَكْبِيرًا﴾. با این تفاوت که در این آیه، موضوع همسر نداشتند خداوند مطرح نشده؛ هرچند این موضوع در آیه ۱۰۱ سوره شریف انعام^۱، و آیه ۳ سوره نورانی جن^۲ مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است.

• امامان معصوم^{علیهم السلام} با پیروی از قرآن کریم، خداوند متعال را با اعتقاد به توحید و بی‌نیازی او حمد می‌کنند. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَنَحَّدْ

۱. «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَاءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَاءٍ عَلِيمٌ؛ او پدید آورنده آسمانها و زمین است چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! حال آنکه همسری نداشته، و همه چیز را آفریده و او به همه چیز داناست».
۲. «وَ أَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا؛ وَ اینکه بلند است مقام با عظمت پروردگار ما، و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است.

صَاحِبَةُ وَ لَا وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ...)

- اقتضای بزرگ داشت خداوند، منزه دانستن او از هر نوع شریک و همتا است. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ صَاحِبَةً... وَ كَبِيرًا تَكْبِيرًا

پیام‌ها

۱. بزرگی و کبریایی مخصوص خداوند است؛ پس او را به طور ویژه‌ای باید بزرگ داشت. (... كَبِيرًا
۲. الف و لام در «الحمد» اشاره به این نکته دارد که مراد از «حمد»، تمام حمد و جنس ستایش است؛ براین اساس «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یعنی همه ستایش‌ها برای اوست. (الْحَمْدُ لِلَّهِ)^۱

فراز پنجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ يَعْلَمُ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلُّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلُّهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ^۲ وَ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَ لَا شَبِيهَ^۳ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاقِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَ حَمْدُهُ، الظَّاهِرُ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ، الْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدَهُ، الَّذِي لَا تَنْفَصُ خَزَائِنُهُ وَ لَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَ كَرَمًا^۴ إِنَّهُ هُوَ الْغَرِيزُ الْوَهَابُ

۱. رک : تفسیر نور، ج ۱، ص ۲۲۳، ذیل آیه ۲ سوره حمد.

۲. خ ل : «ملکه». رک: الاقبال بالاعمال الحسنة، ج ۱، ص ۵۱.

۳. خ ل : «شبيه». رک: الاقبال بالاعمال الحسنة، ج ۱، ص ۵۱.

۴. خ ل : «الا كرماً و جوداً». رک: الاقبال بالاعمال الحسنة، ج ۱، ص ۵۱.

ستایش مخصوص خداوند است با تمام آن‌چه که به سبب آن، سزاوار ستوده شدن است، و به خاطر همه نعمت‌هایش. ستایش مخصوص خداوندی است که در دایره حکمرانی‌اش، مخالف سرسختی نداشته و در کارش نزاع کننده‌ای نیست.

ستایش مخصوص خداوندی است که در آفرینش خود شریکی نداشته و در بزرگی‌اش همانندی ندارد. ستایش مخصوص خداوندی است که کار او در میان مخلوقاتش آشکار و ستایشش نمایان است. خدایی که شرافتش، با بزرگواری ظاهر شده و دست بخشش او گشوده است. همان پروردگاری که چیزی از خزانش کم نشود و زیادی بخشش، جود و کرمش را زیاد می‌کند. به درستی که او قدرتمند است و زیاد هدیه می‌دهد.

نکته‌ها

- «مضاد»، از واژه «ضد» و اسم فاعل باب مفاعله است و به معنی مخالفی است که به سبب شدت دشمنی و مخالفت، به هیچ وجه با ضد خود جمع نمی‌شود.^۱ واژه «ضد» هنگامی که به باب مفاعله می‌رود، این معنی را مورد توجه قرار می‌دهد که ضد، ضدیت و مخالفت خود را به مرحله بروز و ظهور رسانده است.^۲

۱. التحقیق فی کلمات القرآن کریم، ج ۷، ص ۲۱: «هو المخالف الشديد بحيث لا يكون توافق و تجمع بينه وبين ما يقابلة».

۲. تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۵، ص ۷۴: «و قد يقال إذا خالفه فأراد وجهاً يذهب فيه، و نازعه في ضدّه: هو مضادٌ»؛ مجمع البحرين، ج ۳، ص ۹۰: «ضاده مضادة: إذا باينه مخالفة».

• «منازع»، اسم فاعل از واژه «نزع» است که به باب مفاعله رفته و دلالت بر استمرار دارد. «نزع» به معنای ریشه‌کنی است، و وقتی اسم فاعل باب مفاعله می‌شود به معنای کسی است که اراده‌اش در ریشه‌کنی مستمر است.^۱

• وقتی خدای حکیم را با توجه به این دو ویژگی ستایش می‌کنیم و اظهار می‌داریم که در عرصه حکمرانی، مخالف سرسخت، و در تحقق فرامینش منazuعی ندارد، به عظمت و یکتایی او در همه چیز اشاره کرده‌ایم.

(الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا مُضادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَ لَا مُنَازِعٌ لَهُ فِي أَمْرِهِ)

• «مجد» در جایی به کار می‌رود که کرامت و بزرگواری گستردگی، و در نهایت درجه خود آشکار شده باشد. کلمه «مجد» نیز از همین واژه گرفته شده، و به کسی گفته می‌شود که مجد و بزرگواری در وجودش ثابت و استوار است.^۲

در آیات الهی، این صفت هم برای خدای متعال^۳ و هم برای قرآن کریم^۴

۱. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۳۹۵: «و نازعته منازعة: جاذبته في الخصومة» و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱۲، ص ۷۹ : «فالمنازعة في أمر عبارة عن استمرار في قلع الخصم عمّا فيه من رأى أو عمل».

۲. مجمع مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۲۹۷: «مجد... يدل على بلوغ النهاية، و لا يكون إلى في محمود. منه المَجْدُ: بلوغ النهاية في الكرم»؛ المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۶۰: «الْمَجْدُ: السُّعَةُ فِي الْكَرْمِ وَ الْجَلَالِ» و تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۵، ص ۲۴۴: «وَ الْمَجِيدُ فَعِيلٌ مِنَ الْمَجْدِ لِلْمُبَالَةِ».

۳. سوره هود، آیه ۷۳: «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

۴. سوره ق، آیه ۱: «قَ وَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ».

آمده، و در این بخش از دعای شریف افتتاح نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که مجد و بزرگواری الهی به وسیله کَرمش پدیدار شده است.
(الظَّاهِرُ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ)

• «خزائن» جمع «خزینه» و به معنی منبع و مرکز هر چیزی است که برای حفظ آن و عدم دسترسی دیگران به آن، در آنجا جمع آوری شده است.^۱ از آیات قرآن کریم چنین نمایان می‌شود که برای تمام هستی نزد خدای متعال گنجینه‌ای وجود دارد؛ که در بعضی از آیات، با عنوان «خزائن الله»^۲ و در برخی دیگر از آیات با تعبیر «خزائن رحمة»^۳ از آن‌ها یاد شده است. خدای متعال در آیه ۲۱ سوره مبارکه حجر با صراحة می‌فرماید: ﴿ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ؛ هیچ چیز نیست، مگر آن که خزینه‌های آن نزد ما است﴾.

در نظر گرفتن تمام آیات الهی این مطلب را تأیید می‌کند که مراد از «خزائن الله» همه ذخیره‌ها و گنجینه‌های غیبی است که مخلوقات در وجود و بقای خود محتاج آن هستند و از آن ارتزاق می‌کنند، و به وسیله آن، نقص‌های آن‌ها تکمیل می‌شود. براین اساس نزد خدای هستی بخش، منبع فیضی وجود دارد که تمام عطایای الهی از آن مقام انجام می‌شود و خدای

۱. معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص ۱۷۸: «خزن... أصلٌ يدلُّ على صيانة الشَّيْءِ» و لسان العرب، ج ۱۳، ص ۱۳۹: «وَالخِزَانَةُ: اسْمُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْزُنُ فِيهِ الشَّيْءَ».

۲. سوره انعام، آیه ۵۰ و سوره هود، آیه ۳۱: «قُلْ لَا أُقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ...».

۳. سوره إسراء، آیه ۱۰۰: «قُلْ لَوْ أَتُنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّیِّ إِذَا لَأْمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الِإنْفَاقِ».

کریم هر مقدار هم که بذل و بخشنش کند، از آن کم نمی‌شود.^۱ (الَّذِي لَا
تَنْقُصُ حَرَائِثُهُ)

- «وهاب» صیغه مبالغه از «وهب» است. «هبه» به معنای پیش‌کش و هدیه بدون هیچ چشم‌داشت و غرضی است که در مقابل عوضی هم نباشد. «وهاب» به کسی می‌گویند که این نوع هدیه دادن از او بسیار صادر شود.^۲ (...إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ).

پیام‌ها

۱. درست است که در بسیاری از موارد، با بیان ویژگی‌های کمال و جمال پروردگار بزرگ، و یادآوری نعمت‌های او، آن‌ها را واسطه قرار می‌دهیم تا زبان به حمد او باز کنیم؛ ولی حق مطلب این است که او نامحدود است و نعمت‌هایش نیز غیر قابل شمارش،^۳ و ما بسیار کوچک هستیم و زبان ما نیز قاصر از آن است که ویژگی‌ها و نعمت‌های خدای بزرگ را بیان کند. از این رو یکی از راه‌های حمد الهی، این است که صفت‌ها و نعمت‌های او را به طور کلی یادآور شویم و این گونه او را حمد و ستایش کنیم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ
بِجَمِيعِ مَحَمِدِهِ كُلُّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلُّهَا)

۱. رک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۹۵، ذیل آیه ۵۰ سوره انعام و ج ۱۰، ص ۲۰۹، ذیل آیه ۳۱ سوره هود.

۲. المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۸۴: «وهب، الهبة: أن يجعل ملكك لغيرك بغير عوض.» و مجمع البحرين، ج ۲، ص ۱۱۲: «وهاب و وهابة: كثير الهبة، و الهاء للبالغ.»

۳. سوره نحل، آیه ۱۸ و سوره ابراهیم، آیه ۳۴: «وَإِنْ تَعْدُوا بِعْثَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُّوهَا؛ وَإِنْعَمْتُ هَايْ خَدَا رَا بِشْمَارِيدِ، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد.»

۲. گنجینه‌های رحمت الهی، تمام شدنی و کم شدنی نیست؛ پس هرچه از خدا گرفته‌ایم باز هم درخواست کنیم. (الَّذِی لَا تَتَقْصُ خَرَائِثُهُ)
۳. هرچند برای خدا کاری نکرده‌ایم، ولی این نباید سبب شود که گمان کنیم او نعمت‌هایش را از ما دریغ می‌کند؛ چراکه او وهاب است و بدون چشم داشت، عنایت می‌کند. (إِنَّهُ هُوَ الْعَرِيزُ الْوَهَابُ)

فراز ششم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ
وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهُلٌ يَسِيرٌ

خدایا! من اندکی از بسیار را از تو می‌خواهم، و نیاز من به این چیز کم، بسیار بزرگ است؛ در حالی که بی‌نیازی تو از آن، دیرینه است. در عین حال، آن چیز، نزد من، زیاد است و بر تو هموار است و آسان.

نکته‌ها

- واژه «أسئلک» از ریشه «سؤال» و به معنای طلب نمودن و خواستن به سبب فقر و نیاز است.^۱ در واقع، ما با این کلمه، فقر خود را نیز در پیشگاه خدای بزرگ ابراز می‌کنیم. (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ...)
- «حاجة» به معنای نیاز داشتن به چیزی توأم با دوست داشتن آن است.^۲

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۳۷: «السُّؤُلُ: الحاجة التي تحرض النفس عليها... و

يعبر عن الفقر إذا كان مستدعاً لشيء بالسائل».«

۲. همان، ص ۲۶۳: «الحاجة إلى الشيء: الفقر إليه مع محنته» و معجم مقتنيس اللغة، ج ۲، ص ۱۱۴: «هو الاضطرار إلى الشيء».

گویا با به کاربردن این کلمه، چنین اظهار می‌کنیم که آنچه را از خداوند متعال طلب می‌کنیم، هم نیاز داریم و هم نمی‌توانیم از آن دل بکنیم. (... مع حاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ)

پیام‌ها

۱. کسی که هنگام درخواست از خدای بزرگ، مطمئن باشد که آنچه طلب می‌کند این چند ویژگی را دارد، هرگز در حاجت رواشدن خودش تردید نمی‌کند. این چند ویژگی از این قرارند:

(الف) آنچه از خدای مهربان می‌خواهد اندک است. (قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ)

(ب) آنچه را از خداوند می‌خواهد، مورد نیاز شدید او است. (مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ)

(ج) خدای بزرگ نسبت به آنچه از او درخواست می‌شود، بی‌نیاز است.
(غَنَاكَ عَنْهُ قَدِيرٌ)

(د) آنچه از خداوند متعال می‌خواهد، نقش بسزایی در زندگی او دارد.
(أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ... وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ)

(ه) عطا کردن آنچه از خداوند می‌خواهد، برای او آسان است. (وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ)

فراز هفت

اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوِزَكَ عَنْ خَطَيْتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سُترَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَ حِلْمَكَ عَنْ كَثِيرٍ جُرمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَاءٍ وَ عَمْدِي، أَطْعَنَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَأَ أَسْتُوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصَرْتُ أَدْعُوكَ أَمِنًا وَ أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا لَا خَائِفًا وَ لَا مُجَلًا مُدْلًا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِهِ جَهْلِي عَلَيْكَ وَ لَعْلَّ اللَّهِ أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ فَلَمْ أَرْ مَوْلَى كَرِيمًا أَصِيرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ^۳ مِنْكَ عَلَى^۲

خدایا! چشم پوشی تو از گناهم، و گذشت از خطایکاری ام، و روی گردانی تو از ستم من، و پرده کشی ات بر کارهای زشتم، و برداری ات از بزهکارهای زیادم در هنگامهای که مرتكب خطا می شدم و یا با قصد، بدی می کردم، مرا به طمع انداخت تا از تو چیزی بخواهم که مستحق آن نیستم؛ همان چیزی که از رحمت خوبی روزی ام کردی و از قدرتت به من نشان دادی و از پاسخ دادنت، به من شناساندی.

[نتیجه تمام این خوبی‌های تو این شد که] من اکنون با احساس امنیت، تو را می خوانم و در حالی که با تو انس گرفته‌ام از تو درخواست می کنم. نه تنها از تو نمی ترسم و بیمناک نیستم، بلکه نسبت به آنچه قصد کرده‌ام، بر

۱. خ ل: «کبیر». رک: اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۵۸.

۲. خ ل: «خطایای». رک: اقبال الاعمال، ج ۱، ص ۵۸.

۳. معجم مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۲۲۶: «إِنَّ اللَّهَيْمِ: الشَّحِيقُ الْمَهِينُ النَّفْسُ، الَّذِيُّ السَّنْخُ».

تو جرأت دارم و ناز می‌کنم؛ تا جایی که اگر آنچه را می‌خواستم، دیر به دستم می‌رسید، از سرِ جهلم بر تو پرخاش می‌کدم و حال آن که چه بسا تأخیر آن چیز، به نفع من بود؛ چرا که تو نسبت به سرانجام کارها عالمی. من سرپرست بزرگواری، بردارتر از تو، نسبت به خودم ندیدم که بر بندۀ‌ای که هیچ خوبی در وجودش نیست، صبر کند.

نکته‌ها

- «صفح» به معنای روی‌گردانی و نادیده گرفتن است. راغب در مفردات خاطر نشان می‌کند که صفح کامل‌تر از «عفو» است؛ چراکه گاهی انسان می‌بخشد و عفو می‌کند، ولی نادیده نمی‌گیرد و صفح نمی‌کند.^۱ ولی از این فراز دعای افتتاح روشن می‌شود که خداوند متعال نسبت به بندگانش، هم عفو و بخشش دارد، و هم صفح و نادیده گرفتن. (اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنبِي... وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي)
- به دست آوردن توفیق برای مناجات و راز و نیاز با خدای متعال، به معنای پاک بودن از گناهان و خطأ و ستم نیست؛ بلکه ناشی از گذشت و نادیده گرفتن و پرده پوشی الهی نسبت به بدی‌های ما است. (اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنبِي وَ تَجَاوِزْكَ عَنْ خَطَبَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَى قَبِيجِ عَمَلِي وَ...، أَطْعَمَنِي فِي أَنْ أَسْأَلُكَ)

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۸۶: «وَ الصَّفْحُ: ترك التّشريیب، وهو أبلغ من العفو، ولذلك قال: فَاقْعُوا وَ اصْفَحُوا حتى يأتي الله بآمره [البقرة، ۱۰۹]، وقد يغفو الإنسان ولا يصفح. قال: فاصفح عنهم و قل سلام [الزخرف، ۸۹].»

- طمع انسان نسبت به درگاه خدای بخشنده، باید ناشی از نگاه به «رحمت»، «قدرت» و «اجابت» الهی باشد. (أَطْمَعَنِي... الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَرِيَتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ)
- درخواست ما از خدای حکیم نباید با نگاه استحقاق همراه باشد؛ بلکه باید بدانیم که ما مستحق آنچه درخواست می‌کنیم نیستیم، ولی خداوند از سرِ رحمت خود به ما عطا می‌کند. (أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَأَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ)
- بِ تابی به هنگام دیر رسیدن به خواسته‌ها، به سبب جهل انسان است. (فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبَتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ)
- خیر انسان همیشه در کامروایی او نیست. (وَ لَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرُ)
- «مُدِلٌّ» اسم فاعل از واژه «دلل» و به معنای کسی است که به سبب اطمینان به دوستی کسی، نسبت به او جرأت پیدا می‌کند و بر او ناز می‌نماید. (مُدِلًا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ)
- یکی از حکمت‌های تأخیر در اجابت دعا این است که خداوند حکیم، عالم به پایان کارها است و می‌داند که اگر انسان زود به خواسته‌اش برسد، گرفتار بدی و شر می‌شود. از این رو حاجتش را با تأخیر روا می‌کند. (وَ لَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعِاقِبَةِ الْأُمُورِ)

۱. مجمع البحرين، ج ۵، ص ۳۷۲: «هو من دلت المرأة من باب ضرب و تعب، و تدللت، و هو جرأتها في تكسر و تفتح كأنها مخالفه» و المصباح المنير في غريب شرح الكبيين، ج ۲، ص ۱۹۹: «وَ هُوَ جُرُونُهَا فِي تَكْسِرٍ وَ تَفْتَحَ كَانَهَا مُخَالِفَةً وَ لَيْسَ بِهَا خِلَافٌ».

پیام‌ها

۱. اگر قرار باشد به بدی‌های خود نگاه کنیم، نامید شده و به راز و نیاز با خدای مهربان نخواهیم پرداخت؛ ولی اگر به خوبی‌های پروردگار نگاه کنیم، به طمع می‌افتیم و دست دعا و درخواست به درگاه او بلند می‌کنیم.^۱ (اللَّهُمَّ إِنَّ عَوْنَاقَ وَ تَجَاوِزَكَ... وَ صَفَحَكَ... وَ سَرْتُكَ... وَ حِلْمَكَ... أَطْعَمْتَنِي فِي أَنْ أَسْأَلُكَ)
۲. اقتضای دوری از جهل این است که برای رسیدن به خواسته‌ها عجله نکنیم. (فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبٌ بِجَهْلِيِّ عَلَيْكَ)
۳. لطف و رحمت خدای متعال به ما نباید سبب شود که نسبت به جایگاه والای پروردگار، انس نابجاً پیدا کرده و بر خدا ناز کنیم. (أَدْعُوكَ آمِنًا وَ

۱. امام سجاد علیه السلام در یکی از مناجات‌های خود این مطلب را با این عبارت بیان فرموده است: «فقد سألك من فضلك ما لا أستحقه بعمل صالح قدمته، ولا آيس منه لذنب عظيم ركبته، لقدمي الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرحمة...؛ خدایا! من از فضل تو چیزی را می‌طلبیم که به سبب استحقاقم در مقابل عمل صالحی نیست و البته به سبب گناه بزرگی که مرتكب شده‌ام نیز از فضل تو مأیوس نییستم؛ چرا که امید من به تو از دیر زمان تحقق یافته و چون طمع بزرگ نسبت به تو در وجود من شکل گرفته که این طمع بزرگ از رحمتی نشات می‌گیرید که تو بر خویش لازم نمودی». روشن است که در این دعای شریف، امام سجاد علیه السلام علت عدم یأس از فضل خدای متعال را دو چیز معروفی می‌کند: (الف) امیدی که از دیر زمان در وجود انسان ثابت شده (لقدمي الرجاء فيك)، (ب) طمعی که انسان نسبت به رحمت خدای متعال دارد (و عظيم الطمع منك...). رک: بحار الانوار، ج ۹۱، تتمة ابواب الدعاء، ب ۳۲، ص ۱۳۴.

أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا لَا خَائِفًا وَ لَا وَجْلًا مُدْلًا عَلَيْكَ

۴. در رابطه خود با خدا، باید خداوند را کریم و بزرگوار بدانیم و از سویی بدی‌هایمان را فراموش نکنیم و بدانیم هرچه خوبی است از جانب خدا است.

(فَلَمْ أَرَ مَوْلَى كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَّيْمِ مِنْكَ عَلَى)

۵. خدای کریم بر بدی‌های بندۀ لئیم صبر می‌کند؛ ما نیز از خداوند بیاموزیم و نسبت به بدی‌های دیگران صبر پیشه کنیم تا به کرامت و بزرگواری برسیم. (فَلَمْ أَرَ مَوْلَى كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَّيْمِ مِنْكَ عَلَى)

فراز هشتم

يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُولَئِي عَنْكَ وَ تَتَحِبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبْخَضُ إِلَيْكَ وَ تَوَدَّدُ إِلَيَّ
فَلَا أَقْبِلُ مِنْكَ كَانَ لِي التَّطَوُّلُ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَ
إِلْحَسَانِ إِلَيَّ وَ التَّفَضُّلِ عَلَى بِجُودِكِ وَ كَرِيمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَ جُدْ
عَلَيْهِ بِنَفْلِ إِحْسَانِكِ إِنَّكَ جَوَادُ كَرِيمٌ

پروردگارا! تو مرا می‌خوانی، اما من از تو روی می‌گردانم. تو به من محبت می‌ورزی، اما من نسبت به تو بغض می‌کنم. تو به من ابراز علاقه می‌کنم، اما من از تو نمی‌پذیرم. [رفتارم با تو به گونه‌ای است که] گویا من بر تو برتری دارم؛ اما همه این گستاخی‌ها مانع مهربانی و احسان و ابراز لطف تو نسبت به من نشد. پس بر بندۀ جاهم خود رحم کن، و با فزونی احسانت، جود و بخشش خویش را بر او ارزانی دار. به درستی که تو بخشندۀ و بزرگواری.

نکته‌ها

- مورد توجه قرار دادن واکنش‌ها و رفتارهای ناپسند خویش در قبال الطاف الهی، یکی از روش‌های مناجات با خدای مهربان است.
(یا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُولَئِنَّكَ وَتَحْجَبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَضُ إِلَيْكَ وَتَسْوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ)
- اقتضای جود و بزرگواری خداوند این است که در مقابل روی‌گردانی و بغض‌ورزی انسان، مهربانی و احسان و تفضل داشته باشد. در واقع، سبب همه خوبی‌های خداوند متعال در مقابل بدی‌های انسان، جود و بزرگواری اوست. (فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي... بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ)
- «فضل» یعنی چیزی که زیادتر از مقدار ضروری است؛^۱ از این رو، وقتی انسان مشمول فضل می‌شود، دیگر احساس کمبود نکرده و در آسایش کامل قرار می‌گیرد. «احسان» از کلمه «حسن» گرفته شده و به رفتاری گفته می‌شود که توأم با نیکویی است و سبب بهجهت و رغبت انسان می‌شود.^۲

-
۱. معجم مقاييس اللغة، ج ۴، ص ۵۰۸: «أصلٌ صحيح يدلُّ على زيادة في شيءٍ من ذلك الفضل: الزِّيادة، وَ الْخَيْر»؛ كتاب العين، ج ۷، ص ۴۴: «وَ أَفْضَلَ فَلَانٌ على فلان: أَنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَحْسَنَ إِلَيْهِ»؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج ۹، ص ۱۰۶: «أَنَّ الأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَةِ: هُوَ الزِّيادةُ عَلَى مَا هُوَ الْلَّازِمُ الْمُقْرَرُ، لَا مُطْلَقاً. وَ بِهَذَا الْحَاظَ يَطْلُقُ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَاقِي وَ الْإِحْسَانِ وَ الشُّرُفِ».
 ۲. المفردات في غريب القرآن، ص ۲۳۵: «الْحُسْنُ: عِبَارةٌ عن كُلِّ مُبِهجٍ مُرْغُوبٍ فِيهِ... وَ الْإِحْسَانُ يَقَالُ عَلَى وَجْهِيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْإِنْعَامُ عَلَى الْغَيْرِ، يَقَالُ: أَحْسَنَ إِلَى فَلَانٍ. وَ الشَّانِي: إِحْسَانٌ فِي فَعْلَمٍ، وَ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ عَلِمًا حَسَنًا، أَوْ عَمِلَ عَمَلاً حَسَنًا»؛ لسان العرب، ج ۱۳، ص ۱۱۴: «الْحُسْنُ: ضُدُّ الْقُبْحِ وَ نَقْيَضُهُ».

خدای مهربان، هم انسان را مورد «تفضل» خود قرار داده و هم به او «احسان» نموده است، و ما نیز از خدا می‌خواهیم آنچه به ما می‌دهد، احسانی باشد توأم با فضل. (فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ... جُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ)

پیام‌ها

۱. روی گردانی از دعوت الهی و پس زدن محبت خدای متعال و نپذیرفتن مهروزی او، نشانه جهل انسان است. (یا ربِ إِنَّكَ تَدْعُونِی فَأُولَئِی عَنْكَ... فَارْحَمْ عَبْدَکَ الْجَاهِلِ)
۲. هیچ‌گاه و به هیچ عنوان نباید از درگاه خدای مهربان نامید شد. یادمان باشد هر مقدار هم که بدی کرده باشیم، باز هم بدی‌های ما نمی‌تواند مانع نزول رحمت و احسان و فضل خدای متعال شود. (... فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِکَ وَ كَرَمِکَ)
۳. خدایی که از بندگان فراری نافرمان و جاهل، رحمت، احسان و فضل خود را دریغ نمی‌کند، نسبت به بندگان مطیع و تواب، بسیار مهربان‌تر است. (... فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِکَ وَ كَرَمِکَ)
۴. ما نیز از خدای حکیم و مهربان بیاموزیم و اگر کسی در مقابل محبت ما بدی کرد، زود بر او خشم نگیریم. (إِنَّكَ تَدْعُونِی فَأُولَئِی عَنْكَ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَاتَّبَعَضُ إِلَيْکَ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْکَ...)
۵. برای طلب رحمت الهی، ابتدا باید بدی‌های خویش را یادآور شویم. (... فَأُولَئِی عَنْکَ وَ... فَاتَّبَعَضُ إِلَيْکَ... فَلَا أَقْبَلُ مِنْکَ)

چه بخشنده خدای عاشقی دارم
که می‌خواند مرا
با آنکه می‌داند گنهکارم
اگر رخ بر بتابانم
دوباره می‌نشینند بر سر راهم
دلم را می‌رباید، باطنین گرم و زیبایش
که در قاموس پاک کبریایی، قهر، نازبیاست
چه زیبا عاشقی را دوست می‌دارم
دلم گرم است
می‌دانم که می‌داند
بدون لطف او، تنها‌ی تنها‌یم
اگر گم کرده‌ام من راه و رسم بندگی، اما
دلم گرم است، می‌دانم
خدای من، «خدایی» خوب می‌داند
و می‌داند که سائل را نباید دست خالی راند

فراز نهم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَالِكِ الْمُلْكِ مُجْرِي الْفُلْكِ مُسَخِّرِ الرِّيَاحِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ دَيَانِ
الدِّينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سپاس، ویژه خداوندی است که صاحب حکومت و سلطنت است. او رام
کننده بادها، شکافنده (روشنی بخش) صبح، قانون گذار دین و پروردگار تمام
هستی است.

نکته‌ها

- مالک واقعی تمامی حکومت‌ها، خدا و مُلک برای غیر خدا، موقتی و محدود است.^۱ این، یکی از بزرگترین نعمت‌ها است که باید خدای حکیم را بر آن سپاس گفت. (الحمد لله مالك الملک)
- قرآن کریم، حرکت کشتی در دریاها را از نشانه‌ها و آیات الهی معرفی می‌کند: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلْكِ أَلَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ... لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.^۲
- همچنین قرآن کریم، در اختیار انسان درآمدن کشتی‌ها و حرکت آن‌ها را در دریا به امر و فرمان الهی معرفی کرده است: ﴿...وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ...﴾.^۳
- و نیز حرکت کشتی‌ها در دریاها را از نعمت‌های الهی معرفی می‌کند: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ...﴾.^۴
- و سرانجام، حرکت کشتی‌ها در دریاها را در راستای بهره‌مندی از فضل الهی معرفی می‌کند تا انسان شکرگزاری کند: ﴿...وَتَرَى الْفَلْكَ مَوَاطِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.^۵
- بنابراین یکی از بارزترین نعمت‌هایی که سزاوار است هنگام حمد خدای

۱. تفسیر نور، ج ۲، ص ۴۰، ذیل آیه ۲۶ سوره آل عمران.

۲. سوره بقره، آیه ۱۶۴.

۳. سوره ابراهیم، آیه ۳۲.

۴. سوره لقمان، آیه ۳۱.

۵. سوره نحل، آیه ۱۴.

متعال، مورد توجه قرار بگیرد، حرکت کشته بر روی دریاها است. (الْحَمْدُ لِلَّهِ... مُجْرِي الْفُلْكَ)

• «ریاح» جمع «ریح» و به معنای بادهاست. در قرآن مجید هر جا کلمه «ریح» آمده، معنایی همراه با قهر و عذاب دارد؛ مانند: «بِرِيحٍ صَرْصَرٍ»؛^۱ اما هر جا کلمه «ریاح» آمده، قرین لطف الهی بوده است.

در احادیث می‌خوانیم: هرگاه باد می‌وزید، پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمود: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَ لَا تَجْعَلْهَا رِيحاً»؛^۲ خداوند! این باد را ریاح رحمت قرار ده، نه ریح عذاب».^۳ براین اساس، امامان معمصوم علیهم السلام حمد الهی از این ویژگی نیز غافل نبودند. (الْحَمْدُ لِلَّهِ... مُسَخِّرُ الرِّيَاحِ)

• «فالق» اسم فاعل از واژه «فلق» و به معنای شکافنده است.^۴ «إِصْبَاح» نیز اسم است برای صبح.^۵ تعبیر بسیار زیبای «فالق الإِصْبَاح» در آیه ۹۶ سوره مبارکه انعام، به عنوان یکی از ویژگی‌های خدای متعال بیان شده است.

در این تعبیر، تاریکی شب به پرده ضخیمی تشبيه شده که روشنایی سپیده دم، آن را چاک زده و از هم می‌شکافد. در اینجا روی مسئله طلوع صبح تکیه شده که یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگار است؛ زیرا می‌دانیم

۱. سوره حلقه، آیه ۶.

۲. التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۴۲۸، ذیل آیه ۵۷ سوره اعراف.

۳. تفسیر نور، ج ۱، ص ۲۵۲، ذیل آیه ۱۶۴ سوره بقره.

۴. المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۵۶: «الْفَلْقُ: شَقَّ الشَّاءِ وَ إِبَانَةُ بَعْضِهِ عَنْ بَعْضٍ».

۵. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۳۸۱: «قوله: فالقُ الْأِصْبَاح [۹۶/۶] بالكسر يعني الصبح».

که این پدیده آسمانی، نتیجه وجود قشر ضخیم هوا (جو) در آسمان زمین می‌باشد.

اگر در اطراف کره زمین، همانند کره ماه، جوی وجود نداشت، نه بین الطلوعین و فلقی ایجاد می‌شد و نه سپیدی آغاز شب و شفق؛ بلکه آفتاب همانند مهمان ناخوانده، بدون هیچ مقدمه، سر از افق مشرق بر می‌داشت و فوراً نور خیره‌کننده خود را در چشم‌هایی که به تاریکی شب عادت کرده بود می‌پاشید، و به هنگام غروب نیز ناگهان از نظرها پنهان می‌شد و در یک لحظه، تاریکی و ظلمتِ وحشتناکی همه جا را فرا می‌گرفت.

اما وجود جو در اطراف زمین و فاصله‌ای که میان تاریکی شب و روشنایی روز به هنگام طلوع و غروب آفتاب قرار دارد، انسان را تدریجاً برای پذیرا شدن هر یک از این دو پدیده متضاد آماده می‌سازد و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور، به صورت تدریجی و ملایم و کاملاً مطبوع و قابل تحمل انجام می‌شود.

این نعمت بزرگ را خدای فالق الإصلاح (شکافنده صبح) به انسان ارزانی داشته و ما نیز او را بر این نعمت، حمد می‌کنیم.^۱ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ... فَالْفَالِقُ الْإِصْبَاحُ)
• «دین» آیین و قانونی است که انسان‌ها رفتار در چارچوب آن را سبب رشد خود می‌دانند و این یکی از نعمت‌های بزرگ خدای حکیم است که قانون زندگی‌مان را بر اساس علم کامل و همه جانبه خود، پی ریزی کرده است. (الْحَمْدُ لِلّٰهِ... دَيَانُ الدِّينِ)

۱. رک: تفسیر نمونه، ج. ۵، ص. ۳۵۹، ذیل آیه ۹۶ سوره انعام.

• «رب» به کسی گفته می‌شود که هم مالک و صاحب چیزی است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد. «رب العالمین» یعنی خداوند که هم صاحب حقیقی عالم است و هم مدبر و پروردگار آن. پس همه هستی، حرکت تکاملی دارد و در مسیری که خداوند معین کرده، هدایت می‌شود.^۱ و ما برای این امور، خداوند متعال را در یک عبارت چند کلمه‌ای حمد می‌کنیم. (الحمد لله رب العالمين)

پیام‌ها

۱. اکنون که مالک اوست، پس دیگران امانتدار هستند و باید طبق رضای مالک اصلی عمل کنند. (الحمد لله مالك الملك)
۲. همه هستی، تحت تربیت خداوند یکتاست و همه موجودات در مدار مدیریت و تربیت الهی قرار دارند. این تربیت، یا تربیت تکوینی است «مسخر الرياح فالقي الأصباح» یا تربیت تشریعی «ديان الدين»؛ ولی به هر حال، تمام موجودات، زیر مجموعه ربویت الهی هستند. (رب العالمين)
۳. اقتضای پرورش و تربیت عالم توسط خدای متعال این است که رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه دائمی و تنگاتنگ باشد؛ نه رابطه‌ای همانند رابطه نقاش و بنّا با هنر یا ساختمانی که ایجاد می‌کنند. چراکه نقاش و بنّا هنر خود را عرضه می‌کنند و می‌روند؛ ولی مرّبی هر لحظه باید نظارت داشته

۱. رک: تفسیر نور، ج ۱، ص ۲۲، ذیل آیه ۲ سوره حمد.

۲. رک: همان، ج ۲، ص ۴۰، ذیل آیه ۲۶ سوره آل عمران.

باشد.^۱ (رب العالمین)

فراز دهم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى طُولِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى مَا يُرِيدُ

خدا را بر برداری اش ستایش؛ که در عین آگاهی از بدی انسان‌ها بر آن‌ها صبر می‌کند. خدا را بر گذشتش ستایش؛ که علی رغم قدرتمندی اش بر جزا دادن مطابق بدی انسان‌ها گذشتش جاری می‌شود. خدا را ستایش بر مدارای فراوانش در موقع خشم. او بر آنچه اراده کند توانمند است.

نکته‌ها

- هنگامی که صفت «حلم» برای خداوند به کار می‌رود، بیشتر این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که او در عقوبت انسان گنهکار، شتاب نمی‌کند.^۲

(الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى حِلْمِهِ)

- «عفو» یعنی ترک مجازات و دوری از عقوبت.^۳ حتی برخی از لغت شناسان در معنی «عفو» نوشته‌اند: «محو کردن گناهان». قرآن کریم یکی

۱. رک: همان، ج ۱، ص ۲۴، ذیل آیه ۲ سوره حمد.

۲. رک: التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۲۳۰، ذیل آیه ۲۲۵ بقره و مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۵۶۸، ذیل آیه ۲۲۵ بقره.

۳. کتاب العین، ج ۲، ص ۲۵۱: «الْعَفْوُ: ترک إنساناً استوجب عقوبة».

۴. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۲۹۹: «(عفا) قوله تعالى: عَفَّنَا عَنْكُمْ [۵۲/۲] أى محونا عنكم ذنبكم».

از صفات خدای متعال را «عَفْوٌ» معرفی می‌کند که حاکی از مبالغه در این صفت است.^۱

• ترک مجازات و عقب انداختن عقوبت انسان خاطی، نه از سر ناتوانی، بلکه به سبب مهربانی خداوند نسبت به انسان است. (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ

بَعْدَ قُدْرَتِهِ)

• «أَنَّاهُ» به معنی مکث، حوصله، مدارا، و پرهیز از واکنش سریع است.^۲

بسیاری از گناهان سبب غضب الهی می‌شود؛ ولی خدای متعال به سبب جاری کردن ویژگی آن‌اه، انسان‌ها را گرفتار آثار کارهای خود نمی‌کند. این نیز یکی از نعمت‌های بزرگ است که نباید از شکر آن غافل شد. (وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى طُولِ أَنَّاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى مَا يُرِيدُ)

پیام‌ها

۱. انسان‌ها هر چقدر که گرفتار گناه و لغش شوند، باید بدانند که همیشه فرصت برای جبران باقی است؛ چراکه خداوند، حلیم است و در عقوبت شتاب نمی‌کند. (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ)

۲. اگر انسان‌ها گرفتار عقوبت کارهای ناشایست خود نمی‌شوند، به سبب عدم آگاهی خدا از بدی‌های آن‌ها نیست؛ بلکه به خاطر بردیاری خدا و از سر

۱. سوره نساء، آیه ۹۹: «...فَأَوْلِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا». ۲. المصباح المنير فی غریب شرح الكبیر، ج ۲، ص ۲۸: «وَ (تَائِنِي) فِي الْأَمْرِ تَمَكَّنَ وَ لَمْ يُعْجِلْ»؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، ص ۱۷۳: «وَ تَائِنِي فِي الْأَمْرِ، أَيْ تَرَفَّقَ وَ تَتَّظَرَ» و کتاب العین، ج ۷، ص ۴۰۱: «وَ الأَنَّاهُ: الْحَلْمُ».

بزرگواری اوست. (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ)

۳. بر اساس آیات قرآن کریم، حتی کوچکترین چیزها نیز از خداوند مخفی نیست و خداوند به همه چیز عالم است.^۱ پس سزاوار است که حتی از کوچکترین گناهان نیز پرهیز کنیم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ... بَعْدَ عِلْمِهِ)

فراز یازدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ يَاسِطِ الرِّزْقِ فَالِّياصِبَاحِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ^۲ الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى وَقَرْبَ فَشَهَدَ النَّجْوَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمْدُ، مخصوص خداوندی است که آفریننده همه مخلوقات است. گسترش دهنده روزی، پدیدآورنده صبح و صاحب بزرگی و احسان زیاد است. او عطا کننده نعمت‌هایی است که عطای آن‌ها بر او لازم نبوده. خداوند، همان کسی است که از تصور ذهن‌ها دور است و با چشم سر دیده نمی‌شود؛ اما آن قدر به انسان نزدیک است که کوچکترین رفتار او را نیز شاهد خواهد بود. او سرچشمۀ برکت و برتر و بالاتر است.

۱. سوره یونس، آیه ۱۶: «وَ مَا تَكُونُ فِي شَاءْ وَ مَا تَتَّلَوْ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِقْتَالٍ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ؛ وَ [تسو] در هیچ حال [و اندیشه‌ای] نیستی و هیچ بخشی از قرآن را نمی‌خوانی و [شما مردم] هیچ عملی را انجام نمی‌دهید، مگر آن که آن‌گاه که وارد آن [کار] می‌شوید، ما بر شما گواهیم و چیزی به وزن ذره‌ای، نه در زمین و نه در آسمان از پروردگاری پوشیده نیست و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر نیست جز آنکه در کتاب روشن ثبت است».
۲. خ: ل: «وَ النَّفَضُلُ وَالْإِحْسَانُ». رک: الاقبال بالاعمال الحسنة، ج ۱، ص ۵۹

نکته‌ها

- انسان یکی از موجوداتی است که توسط خدای متعال آفریده شده و این آفریده شدن یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که نباید از شکر آن غفلت ورزید.^۱ (الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ)
 - «بسط» به معنی «گستردن» است و «باسط» به معنی گسترش دهنده.^۲ بنابراین «باسط الرزق» یعنی گسترش دهنده روزی. خدای مهربان نه تنها روزی انسان‌ها را فراهم کرده، بلکه روزی آن‌ها را گسترش داده تا در تنگنا نباشند و راحت زندگی کنند. این نعمتی است که باید شکرش را به جا آورد. (الْحَمْدُ لِلَّهِ... بَاسِطِ الرِّزْقِ)
 - «رزق» به عطا‌یابی گفته می‌شود که دائمی است؛ خواه دنیوی باشد یا اخروی و خواه معنوی باشد یا مادی.^۳ به عبارت دیگر، «الرزق» مطلق است و همه آنچه که انسان نیاز دارد را دربر می‌گیرد. این نیز یکی دیگر از نعمت‌های خدا است که هیچ بُعد از ابعاد انسان را رها نکرده و او را در تمام جهات مورد رُشد و پرورش قرار داده است. (بَاسِطِ الرِّزْقِ)
- سؤال: اگر خداوند، باسط الرزق است، چرا بعضی وقت‌ها انسان‌ها هر چه

۱. این نکته‌ای است که در آیات قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است؛ برای مثال، آیه ۳ سوره فاطر: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ».

۲. رک: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۲: «بَسْطُ الشَّيْءِ»: نشره و توسيعه».

۳. رک: همان، ص ۳۵۱: «الرِّزْقُ يقال للعطاء الجاری تارة، دنیویا كان أم آخریا، وللتصیب تارة، ولما يصل إلى الجوف و يتغذى به تارة».

تلاش می‌کنند، رزقشان زیاد نمی‌شود؟

جواب: خدای حکیم، عالم به احوال درونی انسان‌ها است، و از آنجا که زیادی رزق، سبب طغيان برخی از انسان‌ها، و در نهایت، موجب دوری آن‌ها از مسیر خیر می‌شود، خداوند آن‌ها را از این بهره محروم می‌کند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^۱ اگر خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغيان و ستم می‌کند. از این رو به مقداری که می‌خواهد [و مصلحت می‌داند] نازل می‌کند. حقیقتاً او به احوال بندگانش آگاه و بیناست.^۲

- صفت «ذی الجلال و الاکرام» یکی از ویژگی‌هایی است که قرآن کریم برای خداوند مطرح کرده است.^۳ «ذی الجلال» یعنی صاحب عظمت و «ذی الإکرام» یعنی کسی که صاحب احسان بسیار است و نعمت‌های زیادی از جانب او به دیگران می‌رسد.^۴
- وقتی خداوند به عنوان صاحب فضل معرفی می‌شود، یعنی چیزهایی را به انسان می‌دهد که می‌توانست ندهد. «فضل» به معنی «زیادی» است و

۱. سوره شوری، آیه ۲۷.

۲. سوره الرحمن، آیات ۲۷ و ۷۸.

۳. مجمع البحرين، ج ۵، ص ۳۳۹: «الجلال: العظمة» و المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۹۱: «الجلال: عظم القدر».

۴. المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۰۷: «الکرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لـإحسانه وإنعامه المتظاهر».

در واقع به عطیه‌ای که عطا کردن آن بر عطا کننده لازم نباشد، گفته می‌شود.^۱ (الْحَمْدُ لِلَّهِ...ذِي...الْفَضْلِ)

• بر اساس آیات قرآن کریم، فضل خدا سبب امور متعددی می‌شود که آشنایی با برخی از آن‌ها مفید به نظر می‌رسد:

(الف) پاکی و طهارت معنوی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبَعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ مَا زَكِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^۲; ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از گام‌های شیطان پیروی نکنید! هر کس پیرو شیطان شود [او گمراهش می‌سازد، زیرا] به فحشا و منکر فرمان می‌دهد! و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدي از شما پاک نمی‌شد، ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می‌کند، و خدا شنوا و داناست.^۳

(ب) بینیازی مادی: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٍ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»^۴; مردان و زنان بی‌همسر و غلامان و کنیزان صالح و درستکاران را همسر دهید. اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود، آنان را بینیاز می‌سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.^۵

۱. همان، ص ۶۳۰: «وَ كُلَّ عَطِيَّةً لَا تَلْزِمُ مِنْ يَعْطِيٍ يُقالُ لَهَا: فَضْلٌ. نَحْوُ قَوْلِهِ: وَ سُتُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء، ۳۲...].

۲. سوره نور، آیه ۲۱.

۳. سوره نور، آیه ۳۲.

ج) برخورداری از علم الكتاب و ولایت تکوینی: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَنَّدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبَّيْ غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾^۱ کسی که دانشی از کتاب [آسمانی] داشت، گفت: پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد! و هنگامی که [سلیمان] آن [نخت] را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بهجا می‌آورم یا کفران می‌کنم؟ و هر کس شکر کند، به نفع خود شکر می‌کند و هر کس کفران نماید [کاری به زیان خویش کرده است] پروردگار من، غنی و کریم است﴿.

د) دوری از شرک و پیروی از دین انبیای الهی: ﴿وَ اَبَيَّثْتُ مَلَةً آبائِي اِبْرَاهِيمَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^۲ من از آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم! برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است؛ ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند!﴿

ه) عدم پیروی از شیطان: ﴿وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^۳ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی،

۱. سوره نمل، آیه ۴۰.

۲. سوره یوسف، آیه ۳۸.

۳. سوره نساء، آیه ۸۳.

همگی از شیطان پیروی می‌کردید).

و جلوگیری از خسران: «فَلَوْ لَا فَضْلٌ لِّلَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ»^۱ و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، از زیانکاران بودید).
ز) دوری از عذاب الهی: «وَلَوْ لَا فَضْلٌ لِّلَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفْضَلْتُمْ فِيهِ عَذَابًا عَظِيمًا»^۲; و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمی‌شد، به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما می‌رسید).

• «نعمت» به معنای خوشی، راحتی و زیبایی است که انسان را از سختی و گرفتاری خارج می‌کند.^۳ به خود یادآوری کنیم که صاحب و منشأ اصلی تمامی نعمتها خداوند مهربان است و او را حمد کنیم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ... ذَی... الْإِنْعَامِ)

• دیده شدن و دوری و نزدیکی مکانی از ویژگی‌های جسم است و در مباحث اعتقادی ثابت شده که اگر خدا جسم باشد، لازمه‌اش این است که از اجزایی برخوردار باشد، و برخورداری از اجزاء، از یک سو به معنی نیازمندی

۱. سوره بقرة، آیه ۶۴.

۲. سوره نور، آیه ۱۴.

۳. المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۱۴: «النَّعْمَةُ: الْحَالَةُ الْحَسَنَةُ»؛ معجم مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۴۴۶: «نعم... يدلُّ على ترفةٍ و طيب عيش و صلاح. منه النَّعْمةُ: ما ينعم الله تعالى على عبدٍ به من مالٍ و عيش. يقال: الله تعالى عليه نعمة. و النَّعْمةُ: المِنَةُ، و كذا النَّعْماءُ. و النَّعْمةُ: النَّنْعُمُ و طيبُ العيش» و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱۲، ص ۱۷۸: «أنَّ الأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَةِ: هُوَ طَيْبُ الْعِيشِ وَ حَسْنُ الْحَالِ. وَ هَذَا فِي قِبَالِ الْبُؤْسِ وَ هُوَ مُطْلَقٌ شَدَّةً وَ مُضِيقَةً».

آن شی به آن‌ها، و از سوی دیگر به معنی محدود بودن آن شی است. از این رو، خدا دیده نمی‌شود و دوری و نزدیکی مکانی را نمی‌توان به او نسبت داد. بنابراین، اگر قرب و بعد به خدا نسبت داده می‌شود، منظور، دوری و نزدیکی مقامی و مکانتی است، نه مکانی. (الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى وَ قَرْبٌ فَشَهِدَ النَّجْوَى).

- «نجوی» به معنی سخن آهسته‌ای است که در گوشی و سری گفته شود. خداوند آنقدر به انسان نزدیک است که هیچ سخنی از او مخفی نمی‌ماند. (وَ قَرْبٌ فَشَهِدَ النَّجْوَى) در آیات قرآن کریم برای ترسیم نزدیکی خدا به انسان این عبارت آمده است: ﴿تَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ مَا از رگ قلب، به انسان نزدیک ترسیم﴾.

- «تبارک» از ماده «برکت» است، و به هر نعمتی که پایدار و بادوام باشد اطلاق می‌شود. هر موجودی که دارای عمر طولانی و آثار مستمر و ممتدا باشد نیز موجودی «مبارک» یا «پربرکت» خوانده می‌شود. به همین سبب به استخرها و بعضی از مخازن طبیعی آب «برکه» گفته می‌شود؛ چرا که آب، مدتی طولانی در آن‌ها باقی می‌ماند.

یک موجود مبارک، موجودی است که آثار آن مدتی طولانی برقرار بماند. بدیهی است که لایق ترین وجود برای این صفت، وجود خداوند است. وجودی است مبارک، که همه برکات، نیکی‌ها و خیر مستمر و پایدار و بادوام از او نشأت می‌گیرد. در آیاتی از قرآن کریم نیز این صفت برای خداوند بیان

شده است. برای مثال، در آیه ۵۴ سوره شریف اعراف چنین آمده است: «تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» پر برکت و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است.

- از این نکته نیز نباید غافل شد که واژه «برک» وقتی به باب «تفاصل» برود و به صورت فعلی «تبارک» درآید، در بردارنده اختصاصی معنی «برکت» به ذات مقدس خداوند است.
- «تعالی» فعلی است که به باب تفاعل رفت، از واژه «علی» گرفته شده و به این معنی است: «خداوند برتر و بالاتر است». راغب اصفهانی در توضیح این واژه یادآور می‌شود که قرار گرفتن ماده «علی» در باب «تفاصل» دلالت بر مبالغه معنی برتری و بالاتری دارد.

پیام‌ها

١. خالقیت خدای مهربان، اشاره به پیدایش هستی و آفرینش همه چیز توسط خداوند دارد و رزاق بودن خداوند، اشاره به تداوم خلقت دارد؛ چراکه پس از آفریدن، به موجودات رزق می‌رساند.^۱ از این رو، هنگام سیاس‌گزاری، این نعمت بزرگ را نباید فراموش کرد. (الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ بَاسِطِ الرِّزْقِ)
٢. بر اساس نظر برخی از صاحب نظران، واژه «ذی الجلال و الإكرام»

۱. رک: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۰، ذیل واژه «برک»: «و كُلَّ موضع ذكر فيه لفظ «تبارک» فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة».

۲. رک: تفسیر نور، ج ۴، ص ۴۷۴، ذیل آیه ۳ فاطر: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نُعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ».

اشاره به صفات جمال و جلال خدا دارد. «ذو الجلال» خبر می‌دهد که خداوند، اجل و برتر از صفات سلبیه‌ای است که سزاوار نیست او را به آن‌ها متصف کنیم و «اکرام» به صفات ثبوتیه خداوند - مانند علم و قدرت و حیات - اشاره می‌کند که حُسن و ارزش خداوند را ظاهر می‌سازد. البته احتمال دارد صاحب اکرام بودن خداوند، اشاره به الطاف و نعمت‌هایی باشد که با آن اولیای خود را اکرام می‌کند و گرامی می‌دارد.^۱

۳. اگر ما خدای مهربان را صاحب نعمت‌ها بدانیم و متوجه باشیم که نعمت‌ها از جانب او به زندگی ما سرازیر شده، نه تنها زبان به حمد خداوند باز می‌کنیم، بلکه به خود اجازه ناسپاسی هم نمی‌دهیم. (الْحَمْدُ لِلّٰهِ...ذٰلِي...الْإِنْعَامِ) یادمان باشد که قارون صفتان، نعمت‌ها را نتیجه زحمت‌ها و دسترنج خود می‌دانند؛ چنان که قرآن کریم درباره قارون می‌فرماید: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيٍّ؛ قَارُونَ گَفَّتَ؛ إِنَّ ثُرُوتَ رَا بِهِ وَسِيلَهِ دَانِشِيَّ كَهْ نَزَدَ مِنْ اسْتَ بِهِ دَسْتَ آورَدَهَام﴾.

۴. درست است که خدا را با چشم ظاهر نمی‌بینیم؛ ولی فراموش نکنیم که خدای متعال بر تمام وجود ما احاطه دارد و حتی شاهد کوچک‌ترین رفتارهای ما نیز هست. پس مواظب باشیم که در محضر خدا معصیت نکنیم. (الَّذِي بَعْدَ فَلَّا يُرَى وَ قَرْبٌ فَشَهَدَ النَّجْوَى)

۵. همه برکت‌ها از جانب خداوند است. پس خیر و خوبی دائمی و

۱. تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۱۳۶، ذیل آیه ۲۷ سوره الرحمن.

۲. سوره قصص، آیه ۷۸

همیشگی را از درگاه غیر او طلب نکنیم. (تبارک)
و گمان نکنیم که اگر خداوند متعال را با بعضی از ویژگی‌هایش حمد کردیم، به معنی این است که زبان ما توان توصیف آن ذات مقدس را دارد. او بسیار برتر و بالاتر از آن است که بتوانیم توصیفش کنیم. (تعالی)

فراز دوازدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ وَ لَا شَبِيهُ يُشَاكِلُهُ وَ لَا ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ
قَهْرٌ بِعَزَّتِهِ الْأَعِزَاءُ وَ تَوَاضَعٌ لِعَظَمَتِهِ الْعَظِيمَةُ فَبَلَغَ يَقْدُرَتِهِ مَا يَشَاءُ
سپاس خدای را که برای او نزاع کننده‌ای که با او برابری کند نیست، و برای او شبیهی نیست که شکل او را داشته باشد، و برای او کمک‌کاری نیست که باری اش کند. تمام نیرومندان در برابر قدرت الهی، بدون هیچ مقاومتی خوارند. هر بزرگی در برابر بزرگی خداوند، افتادگی می‌کند. پس او با قدرت خویش به هر چه می‌خواهد می‌رسد.

نکته‌ها

- «منازع» به معنی کسی است که اراده ریشه‌کن کردن دیگری را دارد.^۱
- واژه «عادله» از «معادله» گرفته شده و در بردارنده معنی «مساوات» است.^۲
- هیچ موجودی توان ریشه‌کنی خدای متعال را ندارد. (لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ)
- اگر همتایی در ذات و جنس دو چیز برقرار باشد، واژه «مِثْل» به کار

۱. رک: المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۹۸، ذیل واژه «نزع»: «نَزَعَ الشَّىءُ: جَذَبَهُ مِنْ مَقْرَبٍ».

۲. همان، ص ۵۵۱، ذیل واژه «عدل».

می‌رود؛ اما اگر همتایی فقط در صورت و شکل ظاهری باشد، واژه «شِبهه» استفاده می‌شود و آن دو چیز را «شِبهه» می‌گویند.^۱ همان‌طور که خدای هستی بخش در ذات همتایی ندارد، در ظاهر نیز مانند و شبیه‌ی ندارد. (لَا شَبَيْهُ يُسَائِكُهُ)

- در توان و قدرت خدای متعال، هیچ نقصی نیست؛ از این رو، به کمک کار و یاور نیازی ندارد. (وَ لَا ظَاهِيرٌ يُعَاصِدُهُ)
- کلمه «قهر» به نوعی از غلبه گفته می‌شود که مقهور در برابر قاهر، ذلیل شده باشد و هیچ گونه مقاومتی نتواند از خود نشان دهد.^۲ (قَهَّرٌ بِعِزَّتِهِ الْأَعِزَاءُ)
- فاء در «فَبَلَغَ» برای تفریح است؛ یعنی اگر پذیریم که خدای متعال منازعی ندارد که به مصاف او بیاید، شبیه‌ی ندارد که همانندش باشد، محتاج کمک کاری نیست که یاری‌اش کند، تمام نیرومندان دربرابرش ذلیلاند و همه بزرگان مقابلش فروتنی می‌کنند، پس بی‌گمان، این نکته را خواهیم پذیرفت که آنچه را خدا بخواهد انجام می‌شود. (فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ)

پیام‌ها

۱. دشمنان راه خدا کاری از پیش نمی‌برند. (لَيْسَ لَهُ مُتَّارِعٌ يُعَادِلُهُ)

۱. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ع، ص ۱۱: «...هو تزييل شيء مقام شيء آخر بمناسبة و مشاكلة بينهما في الصورة، وهذا بخلاف المماثلة فهو التجانس والتناسب في مادة و ذات».«

۲. رک: تفسیر نور، ج ۳، ص ۲۲۲ و تفسیر نمونه، ج ۵، ص ۱۷۶، ذیل آیه ۱۸ سوره انعام.

۲. شاید خیلی از نیروهای مادی، ظاهری شکست ناپذیر داشته باشد، ولی حق این است که در برابر خدای قاهر، توانایی هیچ گونه مقاومتی را نداشته و خوار و ذلیل هستند. پس چه بهتر که انسان به قدرت خدای عزیز تکیه داشته باشد. (قَهْرٌ بِعِزَّتِهِ الْأَعِزَّاءِ)

۳. اگر به عظمت و بزرگی خداوند ایمان داشته باشیم، از فروتنی در برابر او فرار نمی‌کنیم. (تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ)

۴. هر مقدار هم که بزرگ باشیم، در برابر عظمت و بزرگی خداوند کوچک هستیم. (تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ)

۵. در برابر خواست الهی تسلیم باشیم؛ چراکه آنچه را که خداوند بخواهد محقق می‌شود. (فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ)

فراز سیزدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجْبِيَنِي حِينَ أُنَادِيهِ وَيَسْتُرُ عَلَىَ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا أَغْصِيَهُ وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَىَ فَلَا أُجَازِيهِ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيَّةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَعَظِيمَةٍ مَحْوَفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَهْجَةٌ مُوْنِتَةٌ قَدْ أَرَانِي فَأُثْنَيْ عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا سپاس خدای را که پاسخنم را می‌دهد هنگامی که او را می‌خوانم، و با اینکه نافرمانی اش می‌کنم، زشتی‌هایم را می‌پوشاند. نعمت‌های بزرگ را به من می‌دهد، ولی من شکرش را به جا نمی‌آورم. پس چه بسیار هدیه‌های گوارایی که به من بخشید و در چه بسیار موافق هولناکی گرفتار شدم که به فریادم رسید و بی‌نیازم کرد و چه بسیار شادی‌های شگفت‌انگیزی که به من نشان داد. پس او را سپاس‌گزارم و از او با تنزیه و پاک دانستن از بدی‌ها یاد می‌کنم.

نکته‌ها

- مرور آیات قرآن کریم این نکته را روشن می‌سازد که کلمه «ندا» هم در مواردی به کار رفته که مراد، صدای بلند و فریاد بوده^۱ و هم در مواردی که منظور، صدای آهسته بوده است.^۲ از این رو به نظر می‌رسد هر کس به تناسب حال خود، هرگونه خدا را بخواند خوب باشد. (یُجِبِنِی حِينَ أَنْادِيهِ)
- هرگاه خدا را صدا بزنیم، او پاسخ می‌دهد. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِبِنِی حِينَ أَنْادِيهِ)
- واژه «موهبه» از کلمه «هبه» گرفته شده که به معنی بخشیدن چیزی به دیگری بدون چشم‌داشت به عوض آن است^۳ و به کسی که زیاد هبه می‌دهد «وهاب» می‌گویند. این کلمه یکی از صفاتی است که در قرآن کریم برای خدای مهربان به کار رفته است.^۴
- «هنئه» به معنای نعمتی است که پشت سرش سختی و مشقتی نباشد.^۵

۱. سوره جمعه، آیه ۹: «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاصْبُرُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ».

۲. سوره مریم، آیه ۳: «إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً حَفِيَا».

۳. المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۱۶: «الْهِبَةُ، أَنْ تَجْعَلْ مِلْكَكَ لِغَيْرِكَ بِغَيْرِ عَوْضٍ» و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱۳، ص ۲۱۰: «أَنَّ الْأُصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَةِ هُوَ عَطَاءُ مَنْ دُونَ نَظَرٍ وَ تَوْجِهٌ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ مِنَ الْعَوْضِ».

۴. به عنوان نمونه، در آیه ۸ آل عمران چنین آمده است: «رَبَّنَا لَا تُرِغِّبْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

۵. المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۴۶: «الْهُنَى: كُلَّ مَا لَا يَلْحِقُ فِيهِ مَشَقَّةٌ، وَ لَا يَعْقِبُ وَ خَامَة».

- در بسیاری از موارد که مشکلات و سختی‌ها زندگی را از همه جهات فرا می‌گیرد، ترس و دلهره بر انسان مسلط می‌شود، دست انسان از همه جا کوتاه می‌شود و هیچ روزنہ امیدی به از بین رفتن تنگناها و فراهم شدن آسایش و آرامش وجود ندارد، ناگهان به عنایت الهی، تک تک سختی‌ها از بین رفته و زندگی غرق در خوشی می‌شود و انسان از اعماق وجود، نفس راحتی می‌کشد. در این موقع، دست کفایت الهی بر سر انسان سایه می‌اندازد. «کفایت» یعنی بی نیازی از غیر و رسیدن به مراد.^۱ (وَ عَظِيمَةٌ مَخْوَفَةٌ قَدْ كَفَانِي)
- «بهجه» به معنی شادمانی و خرمی است.^۲ «مونقه» نیز از واژه «أنق» گرفته شده و به معنی شگفت انگیز و تعجب آور است.^۳

پیام‌ها

۱. در هیچ حالی، از راز و نیاز با خدای مهربان غافل نشویم؛ چون هرگاه او را بخوانیم، پاسخ می‌دهد. (الَّذِي يُجِبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ)
۲. در بسیاری از موارد، لطف خدای رئوف، منوط به خوبی انسان‌ها نیست. (وَ يَسْتُرُ عَلَىَ كُلَّ عَوْرَةٍ وَ أَنَا أَعْصِيهِ وَ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَىَ فَلَا أُجَازِيهِ)
۳. اگر بدی‌های ما برای دیگران آشکار نشده، این لطفی است از جانب

۱. همان، ص ۷۱۹: «الكِفَائِيَةُ: مَا فِيهِ سَدَ الْخَلَةُ وَ بلوغ المراد في الأمر». ۲. معجم مقاييس اللغة، ج ۱، ص ۳۰۱: «بهج... و هو السُّرور و النَّضْرَة.» و المفردات في غريب القرآن، ص ۱۴۸: «البهجة: حسن اللون و ظهور السرور». ۳. معجم مقاييس اللغة، ج ۱، ص ۱۴۸: «أنق... و هو المُعْجِبُ و الإِعْجَابُ» و مجمع البحرين، ج ۵، ص ۱۳۶: «أنق الشيء أنقا من باب تعب: راع حسنه و أعجب.».

- خدای ستار. (وَيَسْتُرُ عَلَىَ كُلَّ عَوْرَةٍ)
۴. اگر خدای ستار زشتی‌های ما را پوشانده، به این معنی نیست که کار بدی از ما سرنزد است. (وَيَسْتُرُ عَلَىَ كُلَّ عَوْرَةٍ وَ آنَا أَعْصِيهِ)
۵. از خدا بیاموزیم که عیب‌پوشی فقط نباید نسبت به کسانی باشد که رابطه خوبی با ما دارند. (يَسْتُرُ عَلَىَ كُلَّ عَوْرَةٍ وَ آنَا أَعْصِيهِ)
۶. از خدا بیاموزیم که عیب‌پوشی باید نسبت به همه زشتی‌ها باشد، نه فقط نسبت به بعضی از آن‌ها. (يَسْتُرُ عَلَىَ كُلَّ عَوْرَةٍ)
۷. خدایی که در عین ناسپاسی ما، این همه نعمت بزرگ به ما داده است، اگر شکر نعمت‌های او را به جا آوریم، بسیار بیشتر از آنچه اکنون داریم به ما ارزانی می‌کند. (وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَىَ فَلَا أُجَازِيهِ)
۸. بخشش‌های الهی، هم «موهبه» هستند و هم «هنیئه»؛ یعنی خدای رئوف در مقابل آنچه می‌بخشد، چشم‌داشتی ندارد و اگر تکالیفی را بر ما واجب کرده، برای رشدِ خودمان است؛ و همچنین آن‌چه را می‌بخشد آنقدر گوارا است که بعد از آن سختی و مشقتی دامن‌گیر انسان نمی‌شود. (فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيَّةٍ قَدْ أَعْطَانَى)
۹. در شادی‌ها مستی نکنیم و خدای مهربان را از یاد نبریم. یادمان باشد که همه خوشی‌ها و شادی‌ها از جانب او به ما رسیده است. (وَبِهُجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانَى)
۱۰. «تسبیح» یعنی منزه دانستن و دور شمردن خدای بزرگ از نقص‌ها و

عیب‌ها.^۱ خدا را این گونه یاد کنیم. (وَ آذْكُرْهُ مُسَبِّحًا)

فراز چهاردهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَ لَا يُعْلَقُ بَاهِهُ وَ لَا يُرَدُّ سَائِلُهُ وَ لَا يُخَيَّبُ
آمِلُهُ

سپاس خدای را که پرده‌اش دربیده نمی‌شود، و درگاهش بسته نمی‌شود، و دست کسی که به سوی او بلند شده رد نمی‌شود، و آن که به درگاهش با آرزو آمده، نامید برنمی‌گردد.

نکته‌ها

• واژه‌شناسان «هتك» را به معنی دربیدن پوششی که مانع از ظاهر شدن عیب‌ها است معنی کرده‌اند.^۲ وقتی گفته می‌شود حجاب الهی مورد هتك قرار نمی‌گیرد، به این معنی است که خداوند، عیب و نقصی ندارد که با دربیده شدن حجاب و پوشش آشکار شده و بر ملا گردد. در اصطلاح علم

۱. كتاب العين، ج ۳، ص ۱۵۱: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَتَزَيَّنُ لَهُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَوْصَفَ بِهِ، وَ نَصْبَهُ فِي مَوْضِعِ فَعْلٍ» وَ مَعْجمُ مَقَائِيسِ الْلُّغَةِ، ج ۳، ص ۱۲۵: «الْتَّسْبِيحُ، وَ هُوَ تَتَزَيَّنُ لَهُ جَلَّ تَنَاؤهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ. وَ التَّنْزِيهُ: التَّبَعِيدُ».

۲. كتاب العين، ج ۳، ص ۳۷۴: «الهُتْكُ: أَنْ تَجْذِبَ سُترًا فَتَشَقَّّ منه طائفة، أَوْ تَقْطَعَهُ، فَيُبَدِّلُ مَا وَرَاءَهُ مِنْهُ» وَ مَجْمُوعُ الْجَرَّارِينِ، ج ۵، ص ۲۹۸: «فِي الْحَدِيثِ مِنْ هَتْكِ حِجَابِ سُترِ اللَّهِ فَكَذَا هَتْكُ السُّترِ: تَمْزِيقُهُ وَ خَرْقُهُ. وَ إِضَافَةُ الْحِجَابِ إِلَى السُّترِ إِنْ قَرَأْتَهُ بِكَسْرِ السِّينِ بِيَانِيَةً، وَ بِفَتْحِهَا لَامِيَّةً. قَيْلٌ: وَ فِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةً مَصْرَحَةً تَبَعِيدَةً. وَ قَدْ هَتَكَهُ فَانْهَتْكَ أَيْ فَضْحَتْهُ، وَ الْأَسْمَاءُ الْهَتَكَةُ وَ هِيَ الْفَضْيَّةُ. وَ هَتْكُ الْأَسْتَارِ شَدَّ لِلْمُبَالَغَةِ. وَ تَهْتَكُ افْتَضَحَ».

منطق، این جمله «سالبه به انتفاء موضوع» است. (الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ)

- «باب» به معنی در است و در اینجا کنایه از راه ارتباطی است. در واقع، این عبارت از دعای شریف افتتاح، در پی بیان این نکته است که راه ارتباطی با خدا هیچ‌گاه بسته نیست و انسان هرگاه اراده کند، می‌تواند با خدای چاره‌ساز ارتباط برقرار نماید. (وَ لَا يُعْلَقُ بَابُهُ)
- «يُخَيِّبُ» مضارع باب «تفعیل» از فعل «خاب، يخیب» و به معنی «محروم شدن از آن‌چه مورد امید بوده» است.^۱ خداوند آن که را با امید به درگاهش رو آورده باشد، نامید نمی‌کند. (وَ لَا يُخَيِّبُ أَمْلُهُ)

پیام‌ها

۱. گمان نکنیم که اگر ما دستورات خدای حکیم را انجام ندهیم و او را نافرمانی کنیم، نسبت به او هتك حرمت کرده‌ایم. پرده حرمت الهی، هتك شدنی نیست. (لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ)

ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
۲. هرچند بر اساس دستور و توصیه‌های قرآن کریم و اولیای الهی، بعضی از زمان‌ها از اهمیت خاصی برای دعا و ارتباط با خدای متعال برخوردارند،

۱. کتاب العین، ج ۴، ص ۳۱۵: «الْخَيَّبَةُ: حِرْمَانُ الْجَدِ»؛ الصَّاحِحُ، ج ۱، ص ۱۲۳: «خابُ الرَّجُلِ خَيْبَةً، إِذَا لَمْ يَنْلِ مَا يَطْلُبُ» وَ التَّحْقِيقُ فِي كَلْمَاتِ التَّقْرَآنِ الْكَرِيمِ، ج ۳، ص ۱۵۶: «هُوَ الْيَأْسُ وَ الْمَحْرُومِيَّةُ بَعْدِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمْلِ».

یادمان باشد که راه ارتباط با خدا هیچ‌گاه بسته نیست. پس چه بهتر که گاه و بی‌گاه سری به سجده بگذاریم و دست نیازی به درگاه الهی بلند کنیم. (وَ لَا يُعْلِقُ بَابُهُ)

۳. خدای مهربان در قرآن کریم دستور داده که انسان‌ها از فضل الهی درخواست کنند،^۱ و کریمی که خود، دیگران را به درخواست فراخوانده، دست رد به سینه کسی نمی‌زند. (وَ لَا يُرَدُّ سَائِلُهُ)

۴. واژه «آمل» اسم فاعل از کلمه «أمل» است و بیشتر در مورد آرزوهایی به کار می‌رود که دست یافتن به آن‌ها بعيد به نظر آید.^۲ در پیشگاه الهی همه چیز را باید طلب کرد، حتی اگر رسیدن به آن بعيد به نظر برسد. (وَ لَا يُخَيِّبُ أَمْلُهُ)

فراز پانزدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ وَ يُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَ يَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَضْعُفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَ يُهْلِكُ مُلُوكًا وَ يَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ

سپاس خدای را که اهل ترس را ایمنی می‌بخشد، صالحان را نجات می‌دهد، مستضعفان را بالا می‌برد، مستکبران را وا می‌نهد و به زمین می‌زند، پادشاهانی را هلاک کرده و گروه دیگری را جانشین می‌کند.

۱. سوره نساء، آیه ۳۲: (وَ سُلِّمُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ وَ از فضل خدا، طلب کنید).

۲. المصباح المنير فی غریب الشرح الكبير، ج ۲، ص ۲۲: «وَ أَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمَلُ الْأَمْلُ فِيمَا يَسْتَبْعَدُ حِصْوَلَهُ».«

نکته‌ها

• بررسی آیات و روایات، نشانگر این موضوع است که «خوف» یکی از پر تأکیدترین آموزه‌های دینی است. اما پرسش این جاست که اهل ایمان باید از چه چیز بترسند؟ آیا خدا ترس دارد؟

باید توجه داشت خوفی که در آموزه‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته، به معنای ترسی نیست که سبب دوری از ذات مقدس خدای متعال بشود؛ چرا که خداوند، رحمان و رحیم است: «و هو الرحمن الرحيم».^۱ بلکه مقصود از خوف، آن است که انسان‌ها به سبب عدالت خداوند و ترس از گرفتار شدن به عذاب او، خود را به گناهان آلوده نکنند. در حدیثی چنین آمده است:

• «...نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَجُلٍ أَثَرَ الْخَوْفُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بِالْكَافِرِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ خَفْ ذُنُوبَكَ وَ خَفْ عَدْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِهِ وَ أَطْعَهُ فِيمَا كَلَّفَكَ وَ لَا تَعْصِهِ فِيمَا يُصْلِحُكَ ثُمَّ لَا تَخْفِ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا وَ لَا يُعَذِّبُ فَوْقَ اسْتِحْقَاقِهِ أَبَدًا»^۲ امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام مردی را دید که آثار ترس در چهره‌اش نمایان بود. از او علت را پرسید. آن مرد عرض کرد: از خدا می‌ترسم. امیر مؤمنان فرمود: ای بندۀ خدا! از گناهان خود بترس. هراس تو باید از آن باشد که خداوند به خاطر ستم‌های تو بر بندگانش، با تو به عدالت رفتار کند. پس تکلیف‌های خدا را انجام بده و از فرمان‌های

۱. سوره حشر، آیه ۲۲.

۲. بحار الانوار، ج ۶۷، باب الخوف و الرجاء و حسن الظن بالله تعالى، ح ۳۹۱، ص ۶۰.

الهی که سبب اصلاح تو می‌شوند سرپیچی مکن. اگر این گونه رفتار کردی، دیگر از خدا نترس؛ چراکه او به هیچ‌کس ظلم نمی‌کند و هیچ‌کس را بیشتر از آن‌چه حقش باشد عذاب نمی‌نماید.

البته در برخی از آیات قرآن کریم نیز با صراحة بیان شده که از چه چیز باید ترس داشت. به عنوان نمونه، در آیه ۴۶ سوره مبارکه الرحمن چنین آمده است: ﴿وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ؛ وَ بِرَأْيِ كُسْيٍ كَهْ از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است﴾ و یا در سوره نازعات فرموده است: ﴿وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى؛ وَ آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا و هوس بازدارد، قطعاً بهشت جایگاه اوست﴾.

در اینکه منظور از «مقام رب» چیست، تفسیرهای متعددی بیان شده است که برخی از آن‌ها از این قرارند:

(الف) منظور، موافق قیامت است که انسان در این مقامات، در پیشگاه خداوند برای حساب متوقف می‌شود. بر اساس این دیدگاه، «مقام رب» به معنی «مقامه عند رب» است؛ یعنی ایستادن انسان در پیشگاه خداوند متعال.

(ب) منظور، علم خداوند و نظارت او نسبت به همه احوال انسان‌هاست. همان‌طور که در آیه ۳۳ سوره رعد آمده است: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلٌّ نَفْسٍ بِهِ مَا كَسَبَتْ؟ آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و مراقب اعمال همگان است، همچون کسی است که این وصف را ندارد؟﴾

یکی از شاهدها برای این تفسیر، حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که درباره آیه ۴۶ سوره مبارکه الرحمن فرمود: «...مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرَاهُ وَيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ وَيَعْلَمُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ فَيَحْجُزُهُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيبِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى؛» کسی که می‌داند خدا او را می‌بیند و آنچه می‌گوید را می‌شنود و آن‌چه از خیر و شر انجام می‌دهد را می‌داند، پس این توجه، او را از کارهای زشت باز می‌دارد، و این فرد همان کسی است که قرآن می‌فرماید: از مقام پروردگارش می‌ترسد و خود را از هوای نفس باز می‌دارد. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ)

رسیدن به امنیت، یکی از پاداش‌های اهل خوف است. مرور آیات و روایات، به ما نشان می‌دهد که چنین افرادی به پاداش‌های دیگری نیز دست می‌یابند که یکی از آن‌ها تسلط نهایی بر کره زمین است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: ﴿وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَتُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَيْتَنَا فَأَوْحِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهِلْكَنَ الظَّالِمِينَ؛ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَ خَافَ وَعِيدِ؛﴾ کافران به پیامبران خود گفتند: ما قطعاً شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما بازگردید! در این حال، پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که: ما ظالمان را هلاک می‌کنیم و شما را بعد از آنان در زمین سکوت خواهیم داد،

۱. الکافی، ج ۲، باب اجتناب المحارم، ح ۱، ص ۸۰.

۲. رک: تفسیر نمویه، ج ۲۶، ص ۱۰۹، ذیل آیه ۴۰ سوره نازعات.

۳. سوره ابراهیم، آیات ۱۴ و ۱۳.

این [موقیت] برای کسی است که از مقام من بترسد و از عذاب [من] بیمناک باشد! ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ﴾

• خداوند، صالحان را نجات می‌دهد: «يُنَجِّي الصَّالِحِينَ». انسان‌های صالح چه ویژگی‌هایی دارند؟ قرآن کریم در آیات ۱۱۴ و ۱۱۳ سوره مبارکه آل عمران، برخی از ویژگی‌های صالحان را چنین بیان می‌کند: ﴿... مَنْ أَهْلَ الْكِتَابَ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوُنَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَاءَ الْأَيْلَ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ إِلَيْهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَا مُرْوُنُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ؛ از اهل کتاب، جمعیتی هستند که [به حق و ایمان] قیام می‌کنند و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می‌خوانند، در حالی که سجده می‌کنند. به خدا و روز دیگر ایمان می‌آورند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در انجام کارهای نیک، پیشی می‌گیرند و آن‌ها از صالحان‌اند﴾.

• «مستضعفین» جمع اسم فاعل واژه «ضعف» است و چون به باب «استفعال» برده شده، به معنای کسی است که علی رغم داشتن توانایی، او را به ضعف کشانده‌اند و ضعیف دانسته‌اند.^۱

• «يستخلف» از کلمه «خلف» گرفته شده و به معنی جانشین شدن است. در کنار آیات قرآن کریم، از مرور تاریخ نیز روشن می‌شود که در

۱. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ۳، ص ۱۹: «يقال تَضَعَفَتْ وَ اسْتَضْعَفَتْ بِعْنَى، كَمَا يُقَالُ تَيَقَّنَ وَ اسْتَيَقَّنَ. يَرِيدُ الَّذِي يَتَضَعَّفُهُ النَّاسُ وَ يَتَجَبَّرُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لِلْفَقْرِ وَ رَثَاةَ الْحَالِ.» و نیز رک: تفسیر نمویه، ج ۱۶، ص ۱۹ و تفسیر نور، ج ۹، ص ۱۸، ذیل آیات ۵ و ۴ سوره قصص.

دوره‌های گوناگون، هر امتحانی جانشین امت دیگری شده و این طور نبوده است که امتحان برای همیشه بر روی زمین حاکم شود.

در برخی از آیات، بیان شده که پیامبران الهی مأمور بوده‌اند که به امتحان خود گوشزد کنند که جانشین امتحانی قبلاً هستند: ﴿وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمْ خُلُقَاءِ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحَ...﴾^۱ حضرت هود به قوم خود گفت: به یاد آورید هنگامی که [خد] شما را جانشینان قوم نوح قرار داد.^۲

در برخی دیگر از آیات، فرستاده‌های خدای متعال به امتحان خود می‌گفتند که خدا گروه و امتحان دیگری را جانشین شما خواهد کرد: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ...﴾^۳ حضرت هود به قوم خود گفت: پس اگر روی برگردانید، من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می‌کند...^۴

در برخی دیگر از آیات، فرستاده‌های الهی به امتحان خود و عده می‌دادند که خدای بزرگ، آن‌ها را جانشین ستمگران خواهد کرد: ﴿قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾^۵ [حضرت موسی] گفت: «امید است پروردگار تان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین [آن‌ها] سازد، پس بنگرید که چگونه عمل می‌کنید».

از تمامی این آیات روشن می‌شود که پیوسته گروهی جانشین امتحان دیگری می‌شدند و به جای آن‌ها روی زمین حکمرانی می‌کردند؛ ولی آن‌چه

۱. سوره اعراف، آیه ۶۹.

۲. سوره هود، آیه ۵۷.

۳. سوره اعراف، آیه ۱۲۹.

مهم است این است که بر اساس آیه ۵۵ سوره مبارکه نور، امتی که جانشین همه آن‌ها می‌شود، امتی است که ویژگی ایمان و عمل صالح را کنار هم دارند و بر پایه روایات، ایشان امت حضرت مهدی ﷺ هستند: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْقَهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که قطعاً آنان را همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید، حکمران روی زمین خواهد کرد و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسیشان را به امنیت و آرامش مبدل خواهد کرد؛ آن‌چنان که تنها مرا بپرستند و چیزی را شریک من نکنند. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقان‌اند.

پیام‌ها

۱. خداوند کسانی را که نسبت به ذات مقدس او یا نسبت به وعده‌هایش خوف داشته باشند، در نهایت به آرامش می‌رساند. پس گناه نکنیم تا ثابت کرده باشیم که در پی امنیت حقیقی هستیم. (بِؤْمَنِ الْخَائِفِينَ)
۲. نجات از هلاکت با سخن و حرف به دست نمی‌آید؛ بلکه باید در زمرة شایستگان قرار بگیریم تا به نجات برسیم. (وَيَنْجِي الصَّالِحِينَ)
۳. برای رسیدن به نجات، انجام یک یا چند کار شایسته کافی نیست؛ بلکه شایستگی و صلاحیت باید در وجود انسان نهادینه شود. (... الصَّالِحِينَ)
۴. در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد! ممکن است ستمگران چند صباحی

با إعمال قدرت، إنسان‌های شایسته را به ضعف بکشانند، ولی اراده الهی بر آن تعلق گرفته که مستضعفان را بالا ببرد و مستکبران را پایین بیاورد. (ويَرْفَعُ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَ يَضْعِفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَ يُهْلِكُ مُلُوكًا وَ يَسْتَخْلِفُ أَخْرِيْنَ)

فراز شانزدهم

الْحَمْدُ لِلّهِ قَاصِمُ الْجَبَارِينَ مُبِيرُ الظَّالِمِينَ مُدْرِكُ الْهَارِبِينَ نَكَالُ الظَّالِمِينَ
صَرِيخُ الْمُسْتَصْرِخِينَ مَوْضِعُ حَاجَاتِ الظَّالِمِينَ مُعْتَمِدُ الْمُؤْمِنِينَ
سپاس خدایی را که شکننده زورگویان، ضرر زننده (هلاک کننده)
ستمگران، دریابنده فراریان، عذاب کننده ستمگران و فریادرس دادخواهان
است. او خدایی است که محل اصلی حاجت نیازمندان و تکیه‌گاه اهل ایمان
است.

نکته‌ها

- «قاصم» اسم فاعل از واژه «قسم» و به معنی کسی است که چیز محکمی را طوری بشکند که از هم جدا شده و دو تکه گردد.^۱
- «جبار» صیغه مبالغه از واژه «جیر» است و هنگامی که به عنوان صفت برای خدای متعال مطرح شود، دلالت بر ظهور عظمت و نفوذ قدرت خداوند در تمام هستی دارد؛ ولی اگر درباره انسان‌ها به کار رود، به معنای کسی است که علی رغم ناتوانی و نقص، ادعای برتری داشته و نه تنها نظر کسی

۱. الصحاح، ج ۵، ص ۲۰۱۳: «قَصَمْتُ الشَّئْ قَصْمًا، إِذَا كَسَرَتَهُ حَتَّى يَبْيَنَ» و معجم مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۹۳: «قسم... يدل على الكسر».

را نمی‌پذیرد، بلکه نظر خویش را بر دیگران تحمیل می‌کند و حقوق آن‌ها را زیر پا می‌نهد.^۱

خداؤند، ستمگرانی را که بر دیگران غلبه ظاهری دارند، از بین می‌برد و باید خدا را بر این نعمت شکر گفت. (وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ قَاصِمِ الْجَبَارِينَ)

• چه کسانی در زمرة جبابره قرار دارند؟ پاسخ این پرسش در گفتگوی عمر بن یزید با امام صادق علیه السلام

روشن شده است. روایت از این قرار است:

«قالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنِّي أَكُلُ الطَّعَامَ الطَّيِّبَ وَ أَشَمُ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ وَ أَرْكَبُ الدَّابَّةَ الْفَارَّةَ وَ يَتَبَعُنِي الْفَلَامُ فَتَرَى فِي هَذَا شَيْئًا مِنَ التَّجْبَرِ فَلَا أَفْعَلَهُ؟ فَأَطْرَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا الْجَبَارُ الْمُلْعُونُ مَنْ غَمَصَ النَّاسَ وَ جَهَلَ الْحَقَّ. قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ: أَمَا الْحَقُّ فَلَا أَجْهَلُهُ وَ الْغَمْصُ لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ قَالَ: مَنْ حَفَرَ النَّاسَ وَ تَجَبَّرَ عَلَيْهِمْ فَذَلِكَ الْجَبَارُ؛^۲

عمر بن یزید نقل می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض کرد: من غذای نیکو می‌خورم و بوی خوش استفاده می‌کنم و بر مرکب با نشاط و قوی سوار می‌شوم و غلامم پشت سرم روانه می‌شود. آیا به نظر شما در این کار من،

۱. کتاب العین، ج ۶، ص ۱۱۷: «الْجَبَارُ الْعَزِيزُ أَيْ قَهْرُ خَلْقِهِ، فَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ أَمْرًا، وَ لَهُ التَّجْبَرُ وَ هُوَ التَّعْظِيمُ. وَ اللَّهُ الْجَبَرِيَّةُ وَ الْجَبَرُوتُ»؛ المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۸۴ - ۱۸۳: «فِي صَفَةِ الإِنْسَانِ يُقَالُ لِمَنْ يَجْبَرُ نَقِيَّصَتِهِ بِادْعَاءِ مَنْزَلَةِ مِنَ الْعَالَمِ لَا يَسْتَحْقَهَا... فَأَمَّا فِي وَصْفِهِ تَعَالَى... لَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَجْبَرُ النَّاسَ بِفَائِضِ نَعْمَةِهِ، وَ قِيلَ: لَأَنَّهُ يَجْبَرُ النَّاسَ، أَيْ: يَقْهِرُهُمْ عَلَى مَا يَرِيدُهُ» وَ نَيْزُ رَكْ: تفسیر نمویه، ج ۹، ص ۱۴۳، ذیل آیه ۵۹ سوره هود.

۲. الكافی، ج ۲، کتاب الایمان والکفر، بابُ الْكِبْرِ، ح ۱۳، ص ۳۱.

نوعی از ویژگی جباران وجود دارد که آن را ترک کنم؟
 امام پس از اندکی سکوت فرمودند: به درستی، آن جباری از رحمت خداوند دور است که نسبت به مردم، غمص داشته باشد و در رابطه با حق جاهل باشد.

به حضرت عرض کردم: من نسبت به حق جاهل نیستم، ولی نمی‌دانم منظور از غمص چیست؟

• حضرت فرمود: مراد کسی است که مردم را تحقیر، و با بزرگی با آن‌ها رفتار کند».

• «مبیر» اسم فاعل از واژه «بور» است.^۱ این واژه در کتاب‌های لغت شناسی به «هلاک کننده» ترجمه شده،^۲ ولی برخی از صاحب نظران^۳ بور را خسaran شدیدی دانسته‌اند که رو به نابودی است. در این صورت، مبیر به معنای ضرر زننده خواهد بود. (مُبِيرُ الظَّالِمِينَ)

• «مدرِك» اسم فاعل باب إفعال از واژه «درک» و به معنای کسی است که به چیزی می‌رسد و آن را در می‌یابد.^۴

۱. ثلثی مزید از صیغه «افعال». (أَبْارَ غَيْرَهْ فَهُوَ مُبِيرٌ)

۲. لسان العرب، ج ۴، ص ۸۶: «بور: الْبُوارُ: الْهَلَاكُ» و نیز رک: مجمع البحرين، ج ۳، ص ۲۳۱.

۳. المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۵۲: «الْبُوارُ: فرط الكساد، و لَمَّا كَانَ فَرطُ الْكَسَادِ يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ - كَمَا قِيلَ: كَسَدٌ حَتَّى فَسَدٌ - عَبَرَ بِالْبُوارِ عَنِ الْهَلَاكِ، ... قَالَ عَزْ وَ جَلْ: تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [فاطر، ۲۹]، وَ مَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ [فاطر، ۱۰]» و نیز رک: التحقیق فی کلمات القرآن کریم، ج ۱، ص ۳۵۵.

۴. لسان العرب، ج ۱۰، ص ۴۱۹: «درک: الدَّرْكُ: الْحَاقُ» و نیز رک: مجمع البحرين، ج ۵،

- «هارب» اسم فاعل از واژه «هرب» می‌باشد و به معنای فرار کننده و گریزند است.^۱ خدای مهربان در پی کسانی است که از او فراری‌اند و بالاخره آن‌ها را درمی‌یابد. (مُدْرِكٌ الْهَارِبِينَ)
- «نکال» عذابی است که اثر آن باقی و ظاهر باشد تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند.^۲ (نَكَالٌ لِّلظَّالِمِينَ)
- «صریخ» در لغت به معنای فریادرس و کمک‌رسان است.^۳ خداوند، فریادرس فریادکنندگان است. (صَرِيْخُ الْمُسْتَصْرِخِينَ)
- «معتمد» از «عمد» گرفته شده و به معنی تکیه‌گاه است.^۴ تکیه‌گاه اهل ایمان، خدای متعال است، نه غیر او. (مُعْتَمِدٌ الْمُؤْمِنِينَ)

پیام‌ها

۱. نعمت‌های خدای مهربان را همه جانبه بنگریم. شکسته شدن قدرت جبارانی که روزگاری بر گردد مردم سوار بودند و آن‌ها را از پیروی حق باز می‌داشتند، نعمت بزرگی است که نباید از آن غافل شد. (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمٍ

...

.۲۶۵ ص

۱. کتاب العین، ج ۴، ص ۴۶: «الهَرَبُ: الفرار».

۲. الصحاح، ج ۵، ص ۱۸۳۵: «يقال: نَكَلَ به تَنْكِيلًا، إِذَا جَعَلَهُ نَكَالًا وَعِرْةً لِغَيْرِهِ» و نیز رک: تفسیر نورج ۱، ص ۱۲۳، ذیل آیه ۶۶ سوره بقره.

۳. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۴۳۷: «الصريخ: المغيث والمستغيث من الأضداد.» و نیز رک: قاموس قرآن، ج ۴، ص ۱۲۰.

۴. المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۸۵: «الْعَمَدُ: قصد الشيء و الاستناد إليه، و العِمَادُ: ما يعتمد».

الْجَبَارِينَ)

۲. سعی کنیم که در زمرة زورگویان قرار نگیریم تا اراده الهی بر شکستن ما تعلق نگیرد. (فَاصِمُ الْجَبَارِينَ)

۳. شاید اهل ظلم و ستم، در دنیا سود مادی را از آن خود کنند، ولی آن چه یقینی است این است که زیان کنندگان حقیقی آن‌ها هستند. (مُبِيرُ الظَّالِمِينَ)

۴. خدا مهریانی را در حق ما تمام کرده است. ما بارها فریب شیطان را خورده‌ایم و از درگاه پربرکت الهی گریخته‌ایم؛ ولی او ما را از منجلاب بدی‌ها رهایی داده است. پس شکر نعمت را فراموش نکنیم.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ...مُدْرِكُ الْهَارِيْبِينَ)

۵. سرگذشت پیشینیان را مژوک نکنیم و از آن‌ها عبرت بگیریم. (نَكَالُ الظَّالِمِينَ)

۶. واکنش ما باید در قبال انسان‌ها و نوع رفتارشان متفاوت باشد. خدای متعال در برابر بعضی از هنجارشکنان، عذاب کننده و نابودکننده است (فَاصِمُ الْجَبَارِينَ مُبِيرُ الظَّالِمِينَ...نَكَالُ الظَّالِمِينَ) و در قبال برخی دیگر، دریابنده و پذیرایی کننده. (مُدْرِكُ الْهَارِيْبِينَ)

۷. در سختی‌ها خدا را با تمام وجود بخوانیم. (صَرِيحُ الْمُسْتَصْرِخِينَ)

۸. در خواندن خدا و خواستن از او، حُجب و حیا معنی ندارد. (صَرِيحُ الْمُسْتَصْرِخِينَ)

۹. حاجت خود را به هر جایی غیر از درگاه الهی ببریم و به هر که غیر او بگوییم، راه را اشتباه رفته‌ایم. (مَوْضِعُ حَاجَاتِ الظَّالِمِينَ)

۱۰. نشانه ایمان حقیقی این است که در همه امور به خدای متعال تکیه کنیم. (مُعْتَمِدُ الْمُؤْمِنِينَ)

فراز هفدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعُدُ السَّمَاوَاتِ وَسَكَانُهَا وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ
عُمَارُهَا وَتَمُوجُ الْبَحَارُ وَمَنْ يَسْبِحُ فِي غَمَرَاتِهَا

ستایش خدایی را که آسمان و ساکنانش از خشیت او به صدا می‌آیند، و زمین و ساکنانش به لرزه می‌افتد، و دریاها و موجوداتی که در آن‌ها شنا می‌کند به تلاطم درمی‌آیند.

نکته‌ها

• هرگاه انسان در برابر شخصیتی بزرگ قرار بگیرد، هیبت و شوکت او باعث می‌شود به انسان حالی دست دهد که به آن «خشیت» می‌گویند و این با حالت خوف و ترسی که ناشی از کیفر و عذاب است، تفاوت دارد.^۱ بروز خشیت از عظمت الهی در موجودات گوناگون، مطلبی است که در منابع گوناگون اسلامی به روشنی بیان شده است. به عنوان نمونه، قرآن کریم در مورد برخی از سنگ‌ها می‌فرماید: ﴿...وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ؛﴾ بعضی از سنگ‌ها از خشیت الهی فرو می‌افتد.^۲

از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که این بخش از دعای شریف افتتاح بر این مطلب دلالت دارد که تمام هستی از نوعی هوشمندی برخوردار است

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۲۸۳: «الخشية: خوف يشوه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بهافي قوله: إنما يخشى الله من عباده الغلماء [فاطر، ۲۸]» و نیز رک: تفسیر نور، ج ۹، ص ۵۲۵، ذیل آیه ۱۱ سوره یس.

۲. سوره بقره، آیه ۷۴

که این هوشمندی سبب می‌شود نسبت به عظمت آفریدگار خشیت داشته باشد؛ همان‌طور که جلوه‌های دیگر این هوشمندی در تسبیح‌گویی هستی برای خداوند بروز می‌کند و این مطلبی است که در آیات شریف قرآن کریم نیز مورد تصریح قرار گرفته است.^۱

پیام‌ها

وقتی آسمان‌ها و زمین و دریاها و موجودات آن‌ها به مقامی رسیده‌اند که با درک عظمت خدای متعال، منفعل شده و خشیت آن‌ها آشکار گشته، چه رشت است انسانی که خود را اشرف مخلوقات می‌داند، نه تنها به خشیت نرسد، بلکه بر خدای بزرگ جرأت پیدا کرده و او را نافرمانی کند. (... مِنْ خَشِيَّتِهِ تَرْعُدُ السَّمَاءُ وَ سَكَانُهَا...)

فراز هجدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این [همه نعمت] رهنمون شده و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما هدایت نمی‌یافتیم.

۱. سوره اسراء، آیه ۴۴: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَقْهُونَ تَسْبِيحةَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا؛ آسمان‌های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، همه تسبیح او می‌گویند و هر موجودی، تسبیح و حمد او می‌گوید، ولی شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید. او بربار و آمرزنده است».

نکته‌ها

- این بخش از دعای شریف، برگرفته از آیه ۴۳ سوره مبارکه اعراف است. وقتی مؤمنان وارد بهشت می‌شوند و از نعمت‌های الهی بهرمند می‌گردند، چنین می‌گویند: «الحمد لله الذي هدانا...».

پیام‌ها

۱. تمام نعمت‌ها را از جانب خدای مهربان بدانیم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَا نَا) (لهذا)
۲. اگر هدایت الهی شامل حال ما نمی‌شد، ما نیز همانند بسیاری از انسان‌ها در مسیر گمراهی قرار می‌گرفتیم. (وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) (هدانَا اللَّهُ)

فراز نوزدهم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَ لَمْ يُخْلَقْ وَ يَرْبِزُقُ وَ لَا يُرْبَزْقُ وَ يُطْعَمُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ يُمْبَيِتُ الْأَحْيَاءَ وَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ هُوَ حَىٰ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ستایش مخصوص خدایی است که خالق همه چیز است، در حالی که خودش مخلوق نیست. روزی دهنده است، درحالی که کسی به او روزی نمی‌رساند. موجودات را غذا می‌دهد، درحالی که خودش را کسی غذا نمی‌دهد. زندگان را می‌میراند و مردگان را زندگی می‌بخشد، درحالی که خودش زنده‌ای است که نمی‌میرد، و او بر همه چیز توانا است.

نکته‌ها

- حمد الهی بر پایه خالقیت خدای متعال، یکی از نکاتی است که در قرآن کریم نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، در ابتدای سوره انعام چنین آمده است: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ پس ما نیز از آن غافل نشویم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ)
- ذات مقدس خدای متعال که واجب الوجود است، نه در اصل پیدایش، محتاج دیگری است و نه در ادامه و استمرار وجود. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَ لَمْ يُخْلُقْ وَ يَرْزُقُ وَ لَا يُرْزُقُ...)
- بر اساس آیات قرآن کریم، در خلقت و آفرینش آسمان‌ها و زمین، نشانه‌هایی برای انسان‌های مؤمن است^۱ که درک این نشانه‌ها ایشان را به حمد و ستایش الهی وا می‌دارد. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ)
- یادآوری نعمت آفریده شدن و نعمت بهره‌مندی از رزق و روزی الهی، از جمله دستورات قرآن کریم است^۲ که در این بخش از دعای افتتاح مورد توجه قرار گرفته و خدای متعال به خاطر آن‌ها سپاس‌گزاری می‌شود. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَ لَمْ يُخْلُقْ وَ يَرْزُقُ وَ لَا يُرْزُقُ)
- معنای حیات درباره ذات پروردگار با دیگران فرق می‌کند. این صفت، مانند سایر صفات الهی، از ذات او جدایی ناپذیر است و فنا در آن راه ندارد.

۱. سوره عنکبوت، آیه ۴۴: «خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ».

۲. سوره فاطر، آیه ۳۰: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَيْتُكُمْ بِتُوفِيقٍ».

قرآن کریم در این باره می‌فرماید: ﴿وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾^۱. صفت «حیات» برای بخشی از مخلوقات به کار می‌رود که دارای نمو، تغذیه، تولید مثل، جذب و دفع و احیاناً حس و حرکت باشند؛ ولی در مورد خداوند حیات به معنی وسیع واقعی کلمه، عبارت است از «علم» و «قدرت». بنابراین وجودی که دارای علم و قدرت بی‌پایان است، حیات کامل دارد. از این رو، مراد از حیات خداوند، مجموعه علم و قدرت اوست. نمو، حرکت، تغذیه و تولید مثل از آثار موجوداتی است که ناقص و محدودند و دارای کمبودهایی هستند که باید به وسیله تغذیه، تولید مثل و حرکت، آن را جبران کنند؛ اما آن کس که کمبودی ندارد، این امور هم درباره او مطرح نیست. از این رو، خداوند در حیات خویش، نیازمند تغذیه، تولید مثل، جذب و دفع – که لازمه حیات موجوداتی همچون انسان و حیوان و گیاه است – نمی‌باشد.^۲ به همین سبب در دعای جوشن کبیر چنین می‌گوییم: «يا حى الذى ليس كمثله حى».^۳

• بخش پایانی این فراز (بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) برگرفته از قسمت پایانی آیه ۲۶ سوره مبارکه آل عمران است که می‌فرماید: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ بَغْوَ بِالْهَمَّا!﴾

۱. سوره فرقان، آیه ۵۸.

۲. برای توضیح بیشتر، رک: المیزان، ج ۲، ص ۳۲۹؛ تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۲۶۳ و تفسیر نور، ج ۱، ص ۴۰۶، ذیل آیه ۲۵۵ سوره بقره.

۳. مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر، فراز ۷۰.

مالک حکومت‌ها تویی. به هر کس بخواهی، حکومت می‌بخشی و از هر کس بخواهی، حکومت را می‌گیری. هر کس را بخواهی، عزت می‌دهی و هر که را بخواهی خوار می‌کنی. تمام خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر چیزی قادری ﴿﴾.

• «خیر» به معنای چیزی است که به سبب برخورداری از خوبی‌ها و برتری‌ها، مورد درخواست و رغبت باشد.^۱

با توجه به این معنی، می‌توان چنین استنباط کرد که هر عرصه‌ای از عرصه‌های زندگی، به تناسب خود، مقتضی خیری است. به عنوان مثال وقتی از جانب خدای متعال، وعده دست‌یابی به خیر در پرتو رعایت برخی از مسائل اقتصادی بیان می‌شود، هیچ منافاتی ندارد که در جا و عرصه‌ای دیگر، دست‌یابی به خیر، منوط به رعایت برخی دیگر از مسائل باشد.

ولی به طور کلی، آن‌چه مسلم است این است که رسیدن به خیر در تمام مناسبات، مستلزم رعایت دستورهای الهی است؛ چرا که بر اساس آیه ۱۰۷ سوره یونس، شرط رسیدن به خیر، تعلق گرفتن اراده و مشیت خدای متعال بر آن است: ﴿... إِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَأَدَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ؛ اگر خداوند، اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می‌رساند و او غفور و رحیم است﴾.

۱. کتاب العین، ج ۴، ص ۳۰: «خیر: رجل خیر، و امرأة خيرة أى: فاضلة في صلاحها»؛ المفردات في غريب القرآن، ص ۳۰۰: «الخَيْرُ: ما يرحب فيه الكل» و نیز رک: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۳، ص ۱۵۹.

از سوی دیگر در آیه ۵۹ سوره نساء، رسیدن به خیر در سایه اطاعت از خدای متعال و پیامبر اکرم ﷺ و صاحبان امر ﷺ بیان شده است: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ إِلَيْهِمْ أَلَّا خِرَارِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و نیز پیامبر خدا و اولو الامر (اوصیای پیامبر) را اطاعت نمایید و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید [و از آن‌ها داوری بطلیبید]. این [کار] برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است﴾.

با کنار هم قرار دادن این دو آیه نورانی، این مطلب به دست می‌آید که اراده و مشیت خداوند در عطا کردن خیر، به کسانی تعلق می‌گیرد که در راستای اطاعت از او و اولیاًیش قدم بر می‌دارند.

البته روشن است که اگر کسی یا جامعه‌ای این شرط اساسی در رسیدن به خیر را در همه شئون زندگی رعایت کند، یعنی همه مناسبات زندگی خویش را در دایره اطاعت از خدای متعال و اولیاًی او قرار دهد، گامی استوار برای رسیدن به «خیر نهایی» برداشته که بر اساس آیه ۸۶ سوره هود، تحت عنوان «بقيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».

- نگاهی گذرا به منابع اسلامی، این مطلب را روشن می‌کند که برخی در تشخیص خیر یا ارزیابی آن، ملاک‌های اشتباہی دارند که آشنایی با برخی از آن‌ها، برای دوری از خودفریبی مناسب است:

الف) بخل: ﴿وَ لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيِّطَوْقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^۱ کسانی که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خویش به آنان داده اتفاق نمی‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آن‌ها است؛ بلکه برای آن‌ها شر است. به زودی در روز قیامت، آن‌چه را نسبت به آن بخل ورزیده‌اند، همانند طوقی به گردشان می‌افکنند.^{﴿﴾}

ب) ویژگی‌های نژادی: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^۲ [خداوند به شیطان] فرمود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل.^{﴿﴾}

ج) عذاب نشدن پس از کردار بد: ﴿وَ لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^۳ آن‌ها که کافر شدند [و راه طغیان پیش گرفتند] تصور نکنند اگر به آنان مهلت می‌دهیم، به سودشان است! ما به آنان مهلت می‌دهیم، فقط برای این که بر گناهان خود بیفزایند و برای آن‌ها، عذاب خوارکننده‌ای [آماده شده] است.^{﴿﴾}

د) اموال و اولاد در دنیا: ﴿يَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^۴ آیا آن‌ها گمان می‌کنند اموال و فرزندانی

۱. سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.

۲. سوره اعراف، آیه ۱۲.

۳. سوره آل عمران، آیه ۱۷۸.

۴. سوره مؤمنون، آیات ۵۵ و ۵۶.

که به عنوان کمک به آنان می‌دهیم، برای این است که درهای خیر را با
شتاب به روی آن‌ها بگشاییم؟! [چنین نیست] بلکه آن‌ها نمی‌فهمند.

• «قدیر» صیغه مبالغه در داشتن قدرت است. راغب در مفردات نوشته
است: «وقتی قدیر به عنوان صفت برای خدای متعال آورده می‌شود، منظور،
نفی کردن عجز و ناتوانی از ذات مقدس او است». (و هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدیر)

پیام‌ها

۱. برای رسیدن به رزق و حیات حقیقی باید سراغ سرچشممه‌ای زوال
ناپذیر رفت. (يَرْزُقُ وَ لَا يُرْزُقُ...يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَ يُحْيِي الْمَوْتَى)
۲. شاید خیلی چیزها در نگاه ظاهری ما خیر تلقی شوند، ولی در واقع، نه
تنها خیری برای انسان ندارند، بلکه بی‌ضرر هم نیستند. پس چه بهتر که
برای به دست آوردن خیر حقیقی به درگاه خدا متعال برویم که خیر در دست
قدرت اوست. (بِيَدِهِ الْخَيْرُ)
۳. در جمله «بیده الخیر»، «الخیر» مبتدای مؤخر و «بیده» خبر مقدم
است و پیشی گرفتن خبر بر مبتدا دلالت بر حصر دارد. افزون بر این که
«آل» در «الخیر» برای استغراق است و تمامی خیرها را شامل می‌شود. بر
این اساس باید گفت: تمامی خیرها فقط در اختیار خداست و جستجو کردن
آن در جای دیگر اشتباه است.

۱. المفردات نمی‌غريب القرآن، ص ۵۷: «وَ إِذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِهَا فَهُنَّ نَفِيَ الْعَجْزِ عَنْهُ...».

فراز بیستم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ صَفِيفِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خَبِيرِتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ حَافِظْ سِرْگَ وَ مُبْلَغْ رِسَالَاتِكَ أَفْضَلَ وَ أَحْسَنَ وَ أَجْمَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَزْكَى وَ أَنْمَى وَ أَطْيَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَسْنَى وَ أَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَنْبِيائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ صَفَوَتِكَ وَ أَهْلِ الْكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ.

خدایا بر حضرت محمد درود فrust؛ [همو که] بندۀ، فرستاده، امین، برگزیده و دوست توست. او کسی است که از میان همه مخلوقات انتخاب کردی، همان کس که نگهدارنده اسرار و ابلاغ کننده پیام‌های توست. برترین، نیکوترین، زیباترین، کامل‌ترین، افزون‌ترین، رشدیافت‌ترین، دلپسندترین، پاک‌ترین، درخشندۀ‌ترین و بیش‌ترین صلوّات و برکت و رحمت و مهربانی و سلامی را بر او بفرست که بر بندگان و پیامبران و فرستادگان و برگزیدگان و کسانی که لیاقت کرامت تو را داشته‌اند، فرستاده‌ای.

نکته‌ها

- نثار صلوّات بر پیامبر اکرم ﷺ و خاندان پاکش ﷺ از جانب خدای متعال و فرشتگان الهی، مطلبی است که قرآن کریم به آن تصریح کرده و مسلمانان را نیز به آن دستور داده است.^۱

۱. سوره احزاب، آیه ۵۶: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَأَلَّهِ وَ سَلَّمَوا تَسْلِيمًا». افرون بر روایاتی که بیان کننده کیفیت صلوّات هستند و در منابع شیعی و سنی وارد شده‌اند.

- در معنی صلوات، از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «صلوات از جانب خدای متعال، رحمت، از جانب فرشتگان، مایه رشد و پاکی و از جانب مردم، دعا است».^۱
 - اولین ویژگی برترین فرستاده خدا، بندگی او است. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ...)
 - «امین» به کسی گفته می‌شود که آن‌چه را نزدش به امانت گذاشته شود، حفظ می‌کند و در امانت خیانت نمی‌کند. در این که چه چیزی از طرف خداوند نزد پیامبر گرامی اسلام پنهان شده باشد، احتمال‌هایی وجود دارد:
- نخست این که آن امانت الهی، ولايت است^۲ که بر اساس آیه ۷۲ سوره احزاب، زمین و آسمان‌ها از حمل آن سر بر تاختند؛ ولی انسان آن را پذیرفت.^۳ بر اساس این احتمال، وجود مقدس پیامبر اکرم علیه السلام و خاندان بزرگوارش علیه السلام این امانت الهی را به نحو شایسته حفظ کرده، ولايت الهی را به صورت تام و کامل در زندگی خود پیاده نموده و برای اجرای آن در جامعه

۱. معانی الأخبار، باب معنی الصلاة من الله عز و جل، ح ۱، ص ۳۶۸: «عَنْ أَبْنَائِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَّلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَمْنُوا صَلَوًا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ تَرْكِيَةً وَمِنَ النَّاسِ دُعَاءً...».

۲. برای روشن شدن این مطلب که منظور از امانت الهی، همان ولايت است، رک:

المسيران، ج ۱۶، ص ۳۵۰. ذیل آیه ۷۲ سوره احزاب.

۳. «إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَاهُ أَنْ يُحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقْنَاهُ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأَنْسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا».

نهایت تلاش خود را به کار بسته‌اند. از این رو، آن بزرگواران «امین الله» هستند.

احتمال دوم این است که مراد از امانتی که خدای متعال در اختیار وجود مقدس پیامبر اکرم ﷺ قرار داد و آن حضرت، آن را حفظ کرد، وحی و قرآن است. مؤید این احتمال، بخشی از سلامی است که از زبان امامان معصوم علیهم السلام در زیارت‌ها آمده است: «السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَمِينٍ اللَّهُ عَلَى وَحْيِهِ وَ عَزَائِمِ أُمُرِهِ».^۱

البته با توجه به این که کلمه «امینک» در این بخش از دعای افتتاح به صورت مطلق آمده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که آن حضرت نسبت به حفظ هر آن چه از سوی خدای متعال در اختیارش قرار گرفته، نهایت تلاش خود را کرده است؛ چراکه قرآن کریم امانتداری را یکی از بارزترین ویژگی‌های مؤمنان معرفی کرده، و پیامبر گرامی اسلام و خاندان مطهرش در بالاترین درجه ایمان قرار دارند.^۲ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ...أَمِينِكَ)

- «صفی» به معنای کسی است که به سبب دوری از ناخالصی‌ها برگزیده شده است.^۳ با توجه به این معنی روشن می‌شود که وجود مقدس پیامبر اکرم ﷺ از فساد و بدی‌ها خالص بوده و به همین سبب، خدا آن بزرگوار را برگزیده است. هم‌چنین آشکار می‌شود که خدا تنها کسانی را اختیار می‌کند

۱. کامل الزیارات، باب زیارة لجميع الأئمة عليهم السلام، ح ۲، ص ۳۱۶.

۲. سوره مؤمنون، آیه ۸: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ».

۳. المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۸۷: «صفو: أصل الصفاء: خلوص الشيء من الشوب... وَ الاصطفاء: تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار: تناول خيره».

که قابلیت داشته باشند: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ .^۱

- در حدیثی از مولای متقیان، حضرت علی علیہ السلام چنین آمده که خدای متعال، محبت خویش را در وجود مقدس رسول مکرم اسلام ﷺ قرار داد و به همین سبب آن حضرت را «حبيب الله» (محبوب خدا) نامید.^۲ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ... حَبِيبِكَ)

پیام‌ها

۱. تصریح به بندۀ بودن برترین فرستاده خدا پیش از بیان هر ویژگی، و درخواست بهترین درودها و رحمت‌ها بر او، انسان را از گرفتار شدن در دام غلوّ دور می‌کند. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ...)
۲. اگر می‌خواهیم در زمرة رسول خدا ﷺ و خاندان پاکش ﷺ قرار بگیریم، باید بندۀ و اmant‌دار خوبی برای خدای متعال باشیم. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ...أَمِينِكَ)
۳. نعمت‌های الهی به میزان پاکی و دوری انسان‌ها از ناخالصی به آن‌ها ارزانی می‌شود. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ...صَفِيقِكَ)
۴. رسول خدا ﷺ از جانب خدا بی‌دلیل برگزیده نشد؛ بلکه چون خدای متعال در وجود آن حضرت، خیر دید، او را برگزید. واژه «خیره» در موردی

۱. سوره انعام، آیه ۱۲۴.

۲. إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ۲، فی جوابه عليه السلام عن حبر اليهود، ص ۴۰۷ : «...وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَحْبَةً فَسَمَاءُ حَبِيبًا...».

به کار می‌رود که چیزی به سبب داشتن خیر، رغبت برانگیز باشد.^۱ (اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ... خَيْرَتَكَ مِنْ حَلْقِكَ)

۵. تمام هستی برای انسان‌های عادی قابل درک نیست. در عالم اسراری وجود دارد که فقط اولیای الهی از آن با خبر هستند. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ... حَافِظِ سِرْكَ)

فراز بیست و یکم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِّيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدِكَ وَ
وَلِيِّكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ وَ حَجَّيِّكَ عَلَىٰ حَلْقِكَ وَ آيِّتِكَ الْكُبْرَى وَ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ
خدایا بر حضرت علی، امیرمؤمنان و جانشین فرستاده پروردگار هستی
درود فرست؛ همان کس که بند و ولی تو، برادر فرستاده تو، حجت تو بر
مخلوقات، نشانه سترگ تو و خبر مهم است.

نکته‌ها

- «امیرالمؤمنین» لقبی است که از جانب پیامبر اکرم ﷺ به حضرت علی علیه السلام داده شد^۲ و بر اساس روایات، اختصاص به آن حضرت دارد و بر

۱. رک: المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۰۰ و ۴۸۸، ذیل واژه های «خیر» و «صفو»:
«الخَيْرُ: ما يرحب فيه الكل» - «الاَصْطِفَاءُ: تناولُ صَفْوِ الشَّيْءِ، كما أنَّ الاختيار: تناولُ خیره».

۲. الاماali (طوسی)، مجلس ۱۲، ح ۶۶۱، ص ۳۳۱: «عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرْيَدَةَ، قَالَ: أَمْرَنَا
النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى عَلَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ».

هیچ کس دیگر صادق نیست.^۱ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَيْهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ)
 • «وصی» کسی است که نایب دیگری می‌شود تا بعد از رحلتش کارهای
 مربوط به او را به عهده بگیرد.^۲ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیہ و آله و سلم از ابتدای آشکار
 کردن رسالت خویش و در ماجرای دعوت سران قریش به اسلام، حضرت
 علی علیہ السلام را به عنوان وصی خود به مردم معرفی کرد.^۳ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

۱. الكافی، ج ۱، باب نادر، ح ۲، ص ۴۱۲: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ يَسْكُنُ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : لَا ذَاكَ اسْمُ سَمَّى اللَّهُ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَسْمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ، وَلَا يَسْتَسْمِي بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا كَافِرٌ . قُلْتُ : جَعَلْتُ فَذَاكَ كَيْفَ يَسْكُنُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يُقْتَلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ ثُمَّ فَرَأَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».».

۲. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۴۰: «وَالاِسْمُ "الوصاية" بالكسر و الفتح، و هى استابة الموصى غيره بعد موته فى التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق و استيفائه أو ولایة على طفل أو مجنون يملک الولاية....».

۳. رک: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج ۷، ص ۱۸۲: «أَخْبَرَنِي الحسِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنَ الْحَسِينِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسِينُ بْنُ عَلَى بْنِ شَيْبَ الْمَعْرِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ هَاشَمَ عَنْ صَبَاحِ بْنِ يَحْيَى الرَّزْنَى عَنْ زَكْرِيَا بْنِ مَيسِرَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جَمْعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْكُلُ الْمُسْنَةَ وَيُشَرِّبُ الْعَسْ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ بِرِجْلِ شَاهَ فَأَدْهَمَهَا ثُمَّ قَالَ: ادْنُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَدَنَا الْقَوْمُ عَشْرَةً عَشْرَةً فَأَكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا، ثُمَّ دَعَا بِقَعْبَ مِنْ لَبَنٍ فَجَرَعَ مِنْهُ جَرْعَةً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: اشْرِبُوْا بِاسْمِ اللَّهِ، فَشَرَبُوا الْقَوْمُ حَتَّى رَوَوْا فَبَدَرُوهُمْ أَبُو لَهَبٍ فَقَالُوا: هَذَا مَا يَسْحِرُكُمْ بِهِ الرَّجُلُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

ثُمَّ دَعَاهُمْ مِنَ الْغَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ثُمَّ أَنْذَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «يَا بْنَ عَبْدِ الْمَطْلَبِ إِنَّنِي أَنَا النَّذِيرُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ سَبَّحَانَهُ وَبَشَّيَرَ لَمَا يَجِيءُ

عَلَيْ... وَصَّى رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

• لقب «ولی الله» از آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده برای حضرت علیؑ گرفته شده است. این آیه که به «آیه ولايت» مشهور است، هنگامی نازل شد که مولای متقيان در مسجد نماز می خواند. در آن هنگام، نيازمندي وارد شد و از مردم درخواست کمک کرد، ولی کسی به او توجه ننمود. در اين زمان حضرت علیؑ در حالی که در رکوع بود، انگشت رخود را به او بخشید و پس از آن، اين آيه نازل شد: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾؛ به درستی که سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آن‌ها که ايمان آورده‌اند، همان‌ها که نماز را بريپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند. (اللَّهُمَّ

→

بِهِ أَحَدٌ مِنْكُمْ، جِئْنَكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُو وَأَطْبِعُونِي تَهْتَدُوا، وَمِنْ يَوْمِيْنِي وَيُؤْازِنِي وَيَكُونُ وَلِي وَوَصِيًّا بَعْدِي، وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَيَقْضِي دِيْنِي؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَأَعْادَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ كَلْمَاتٍ كَلْمَاتٍ ذَلِكَ يَسْكُتُ الْقَوْمُ، وَيَقُولُ عَلَيْهِ: أَنَا فَقَالَ: «أَنْتَ» فَقَامَ الْقَوْمُ وَهُمْ يَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: أَطْعِمَ إِبْنَكَ فَقَدْ أَمْرَأَ عَلَيْكَ» وَنِيزَ رَكْ: كَشْفُ الْيَقِينِ، ص ۲۸۲.

۱. افرون بر إجماعی که تزد شیعه بر تزول این آیه شریفه هنگام اتفاق حضرت علیؑ وجود دارد، بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز ذیل آیه ۵۵ مائده روایاتی را آورده‌اند که دلالت بر این مطلب دارد. از جمله فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، ج ۱، ص ۳۸۳ از عبد الله بن سلام این روایت را نقل کرده است: «روی أن عبد الله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله أنا رأيت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع، فنحن نتولاه». نکته‌ای که در این روایت نباید مورد غفلت قرار بگیرد، عبارت «فنحن نتولاه» است که دلالت بر یذیر فتن و لايت حضرت علیؑ از سوی عبد الله بن سلام دارد.

صلَّ عَلَى عَلَيٍّ...وَلِيُّكَ

- براساس احادیث متعددی که در منابع روایی شیعی و سنی وارد شده، رسول مکرم اسلام صلَّ عَلَى عَلَيٍّ وَسَلَّمَ بین خود و حضرت علی عَلَيْهِ السَّلَامُ «برادری» ایجاد کرد و این موضوع را به اطلاع همه مسلمانان رساند.^۱ این ویژگی نیز از جمله منقبت‌هایی است که جز حضرت علی عَلَيْهِ السَّلَامُ شخص دیگری به آن دست نیافته است.
- «حجت» به معنی دلیل روشنی است که وقتی بیان شود، راه بهانه را مسدود می‌کند.^۲ این مطلب، با صراحة در قرآن کریم آمده است: «اى

۱. رک: *کشف الیقین*، ص ۲۴۵ و از منابع اهل سنت، رک: *السر المنشور*، ج ۴، ص ۳۷۱، ذیل آیه ۷۵ حج: «فقال علی يا رسول الله ذهب روحی و انقطع ظهری حين رأيتكم فعلت ما فعلت بأصحابك غيري فان كان من سخط على فلك العتبی و الكرامة فقال و الذى بعثني بالحق ما أخرتك الا لنفسى فأنت عندى بمنزلة هرون من موسى و وارثى فقال يا رسول الله ما أرث منك قال ما ورثت الأنبياء قال و ما ورثت الأنبياء قبلك قال كتاب الله و سنته نبئهم و أنت معى في قصرى في الجنة مع فاطمة ابنتى و أنت أخي و رفيقى ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إخوانًا على سُرُر مُتَقَابِلِينَ الأخلاء في الله ينظر بعضهم إلى بعض». و روح البيان، ج ۶، ص ۳۲۷، ذیل آیه ۱۶ سوره نمل: «قال عليه السلام لعلی رضی الله عنه (أنت أخي و وارثى) قال و ما إرثك قال (ما ورث الأنبياء قبلی كتاب الله و سنتی)».

۲. رک: *المفردات في غريب القرآن*، ص ۲۱۹: «الْحُجَّةُ: الدِّلَالَةُ الْمُبَيِّنَةُ لِلْمُحْجَّةِ، أَيْ: الْمُقْصَدُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي يَقْنَصِي صَحَّةَ أَحَدِ الْقَيْضَيْنِ» و *لسان العرب*، ج ۲، ص ۲۲۸: «وَالْحُجَّةُ: الْبُرْهَانُ وَقِيلُ: الْحُجَّةُ مَا دُوْفَعَ بِهِ الْخَصْمُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْحُجَّةُ الْوَجْهُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الظَّفَرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ».

پیامبر! بگو دلیل رسا [و قاطع] برای خداست.^۱ بر این اساس، خدای حکیم، به وسیله فطرت توحیدی و عقلی که به انسان داده و نیز ارسال انبیا، حجت را بر مردم تمام کرده، راه خیر و شر و پایان نیک و بد هر کدام را هم بیان نموده، و برای خطاکاران هم راه توبه و جبران را باز گذاشته است.

بنابراین، معجزه‌های روشن انبیا و شیوه نیکوی دعوت و استدلال‌های محکم آنان و سازگاری دین با فطرت و عقل، حجت را بر مردم تمام کرده است.^۲

در همین راستا هر کدام از امامان معصوم علیهم السلام که در زمان خویش جانشین رسول خدا علیهم السلام و حجت الهی بر مردم آن زمان بوده‌اند، در حقیقت مصدقی باز برای آیه نورانی ﴿قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ هستند. به همین سبب در روایتی از امام صادق علیهم السلام چنین آمده است: «ما حجت بالغه خداییم بر آن چه زیر آسمان و روی زمین است». ^۳ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ... حُجَّتِكَ عَلَى خَلْفِكَ)

● «آیه» یعنی علامت ظاهر و آشکار. به عبارت دیگر، آیه، شی ظاهری است که با چیزی غیرآشکار همراه می‌شود تا نشانه‌ای باشد برای آن چه پنهان است. بنابراین، کسی که آیه و نشانه‌ای را درک کند، می‌تواند آن را

۱. سوره انعام، آیه ۱۴۹: ﴿قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾.

۲. رک: تفسیر نور، ذیل آیه ۱۴۹ سوره انعام.

۳. الکافی، ج ۱، باب فی أَنَّ الْأُتْمَةَ بِمَنْ يُشْهُونَ مِنْ مَضِيِّ وَ كَرَاهِيَّةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالْتُّبُوَّةِ، ح ۶ ص ۲۷۰: «...نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ فَوْقَ الْأَرْضِ».

وسیله‌ای قرار دهد برای درک آن‌چه پنهان است.^۱

این مطلب در آیه ۵۳ سوره مبارکه فصلت مورد توجه قرار گرفته است:
﴿سَرِّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ؛ بِهِ زُوْدِي نَشَانَهُهَاي خُود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن‌ها نشان می‌دهیم تا برای آنان آشکار گردد که خدا حق است﴾.

بر این اساس، اگر به مولای متقیان، حضرت علی^{علیہ السلام} «آیت بزرگ خدا» گفته می‌شود، به جهت ویژگی‌های آن حضرت است که دقت در آن‌ها، انسان را به عظمت خالق حضرت علی^{علیہ السلام} رهنون می‌شود.^۲ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ... آیتِكَ الْكُبْرَى)

• «نبأ» به معنی خبری است که هم مهم باشد، هم فایده داشته باشد و هم قطعی باشد.^۳ عبارت «نبأ عظيم» که در این فراز از دعای افتتاح آمده، از

۱. رک: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۰۱، ذیل واژه «ای»: «الآیة: هی العلامۃ الظاهرۃ، و حقيقة‌تھ لکل شیء ظاهر، و هو ملازم لشیء لا یظهر ظھوره، فمتى ادرک مدرک الظاهر منها علم أنه ادرک الآخر الذی لم یدركه بذاته، إذ كان حكمهما سواء، و ذلك ظاهر في المحسوسات و المعقولات، فمن علم ملازمۃ العلم للطريق المنهج ثم وجد العلم علم أنه وجد الطريق، وكذا إذا علم شيئاً مصنوعاً علم أنه لا بد له من صانع».

۲. کتاب‌های زیادی توسط دنشمندان ادیان و مذاہب گوناگون جهان، پیرامون فضائل و مناقب و شخصیت الهی امیر مؤمنان، حضرت علی^{علیہ السلام} نوشته شده و مرحوم علامه امینی بخشی از آنها را در چندین جلد از کتاب العدیر و نیز مرحوم سید حامد حسین در عبقات الانوار مور توجه قرار داده‌اند.

۳. المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۸۸: «النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، و لا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة».

آیات قرآن کریم گرفته شده است.^۱ مفسران کلام الهی در تعیین مصدق نبأ عظیم، امور مختلفی را بیان کرده‌اند؛ از جمله معاد، قیامت، قرآن و...؛^۲ اما در کنار این موارد، آن‌چه روایات زیادی را به خود اختصاص داده، وجود مقدس امیرمؤمنان، حضرت علیؑ است. یعنی آن خبر مهم، مفید، یقینی و بزرگی که مورد پرسش انسان‌ها خواهد بود و شگفتی‌شان را برخواهد انگیخت، حضرت علیؑ و ولایت ایشان است که فکر و ظرفیت بسیاری از انسان‌ها توان دریافت و فهم حقیقت آن را نداشته و ندارد.

در حدیثی از امام رضاؑ وارد شده که آن حضرت درباره این آیه به نقل از حضرت علیؑ فرمودند: «ما لله نبأ أَعْظَمُ مِنِّي، وَ مَا لِلَّهِ آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي، وَ لَقَدْ عُرِضَ فَضْلِي عَلَى الْأَمَمِ الْمَاضِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَسْنَتِهَا، فَلَمْ تَرَرْ بِفَضْلِي؛^۳ خبری بزرگ‌تر و نشانه‌ای سترگ‌تر از من برای خداوند نیست. به تحقیق که فضیلت من بر امتهای گذشته عرضه می‌شد، ولی به آن اقرار نمی‌کردند و آن را نمی‌پذیرفتند».

پیام‌ها

۱. بعد از رسول خدا ﷺ باید سر به فرمان کسی نهاد که خود ایشان در زمان حیاتش به عنوان امیر مؤمنان و جانشین خود معرفی کرده باشد. یکی از دلایلی که سبب شده شیعه، امامت و خلافت حضرت علیؑ را بعد از

۱. سوره نبأ، آیه ۲.

۲. رک: الکشاف عن حقائق غواصین التنزيل، ج ۴، ص ۶۸۴، ذیل آیه شریف.

۳. البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۵۶۵.

پیغمبر اکرم بپذیرد، همین مطلب است. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ)
 ۲. ویژگی بارز رسول خدا^{علیه السلام} که عبودیت و بندگی بود، در وصی و
 جانشین ایشان نیز تجلی دارد. (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ...عَبْدِكَ)
 ۳. بر اساس روایات، پیغمبر خدا^{علیه السلام} بین هر دو نفر از اصحاب خود،
 برادری ایجاد کرد^۱ و بین خود و حضرت علی^{علیه السلام} نیز صیغه برادری جاری
 نمود. پس معلوم می‌شود که در میان اصحاب، حضرت علی^{علیه السلام} شبیه ترین
 فرد به رسول الله^{علیه السلام} بوده است.

فراز بیست و دوم

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
 خدایا! درودت را بر بانوی راستین، پاک، حضرت فاطمه، سرور زنان هستی
 ارزانی دار.

نکته‌ها

- پاداش صلوات بر حضرت فاطمه زهرا^{علیها السلام} آمرزش الهی و همنشینی با
 پیغمبر خدا^{علیه السلام} در بهشت است؛ چراکه حضرت صدیقه طاهره^{علیها السلام} نقل کرده
 که رسول خدا^{علیه السلام} به ایشان فرمود: «یا فَاطِمَةُ مَنْ صَلَّى عَلَيْکِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
 وَالْحَقَّهُ بِیِ حَيْثُ کُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ؛^۲ ای فاطمه! هر که بر تو درود فرستد، خدا

۱. رک: الدر المنشور، ج ۴، ص ۳۷۱، ذیل آیه ۷۵ سوره حج: «...آخى بينه(عمر) و بين أبي
 بكر... ثم دعا عبد الرحمن بن عوف... و آخى بينه وبين عثمان... دخل طلحة والزبير...
 ثم آخى بينهما...».

۲. کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج ۱، منزلتها عند النبی صلی الله علیه وآلہ، ص ۴۷۲ و
 ...

- او رامی أمرزد و در هرجا از بهشت که باشد، او را به من ملحق می‌کند».
- «صدیقه» به کسی می‌گویند که راستی در باور و گفتارش ریشه دوانده و او آن را با کردار درستش ثابت کرده باشد.^۱ حضرت زهرا علیها السلام را از آن جهت که با تمام وجود، اسلام را تصدیق کرد و در عمل نیز به آن پاییند بود، صدیقه می‌گویند.^۲
 - لقب «صدیقه» ابتدا از سوی رسول خدا علیه السلام به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام داده شد. در روایتی پیغمبر اکرم علیه السلام به حضرت علی علیها السلام فرمود: «به تو سه چیز داده شده که به هیچ کس، حتی من، داده نشده است. اول این که به تو پدر زنی مثل من داده شده، دوم این که همسر صدیقه‌ای مثل دختر من داری و سوم این که دو پسر مثل حسن و حسین فرزندان تو هستند».^۳

→

- بحار الأنوار، ج ۴۳، باب مناقبها وفضائلها...، ح ۵۵، ص ۴۸، ح ۴۷۸، ص ۵۵.
۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۷۸: «الصَّدِيقُ: مطابقة القول الضَّمير و المخبر عنه معاً ... قبیل: بل لمن صدق بقوله و اعتقاده و حَقَّ صدقه بفعله»؛ كتاب العین، ج ۵، ص ۵۶: «الصَّدِيقُ مَن يَصِدِّقُ بِكُلِّ أَمْرِ اللَّهِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلَامُ لَا يَتَخَالَجُهُ شَكٌ فِي شَيْءٍ» و الصحاح، ج ۴، ص ۵۰۶: «الصَّدِيقُ الدَّائِمُ التَّصْدِيقُ، وَ يَكُونُ الَّذِي يَصِدِّقُ قَوْلَهُ بِالْعَمَلِ».
 ۲. رک: مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج ۵، ص ۳۱۵، ح ۲: «وَ الصَّدِيقَةُ فَعلیة للambilة فی الصدق والتصديق، أى كانت كثيرة التصدق لما جاء به أبوها صلی الله علیه و آله، و كانت صادقة فی جميع أقوالها مصدقة أقوالها بفعلها، و هي معنى العصمة...».
 - روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج ۵، ص ۳۴۵.
 ۳. فضائل الخمسة من الصحاح السستة، ج ۱، ص ۳۴۳ و ح ۳، ص ۱۴۸، باب إن فاطمة عليها السلام صديقة و هي خيرة الله، به نقل از: الرياض النصرة، ج ۲، ص ۲۰۲: «روى أبو سعيد في شرف النبوة إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلى عليه...».

- پس از پیامبر اکرم ﷺ امامان معموم ﷺ نیز حضرت زهرا علیها السلام را به این لقب خوانده‌اند. برای مثال، در حدیثی، امام صادق علیه السلام درباره آن حضرت می‌فرماید: «...وَ هِيَ الصَّدِيقَةُ الْكَبِيرَى؛^۱ حضرت فاطمه، صدیقه کبری است» و نیز امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: «إِنَّ فَاطِمَةَ صِدِيقَةَ شَهِيدَةً؛^۲ به درستی که حضرت فاطمه، صدیقه‌ای است که شهید شد».
- «ظاهره» یعنی بانویی که هم پاکی ظاهری دارد و هم پاکی باطنی و اخلاقی.^۳ در حدیثی از امام باقر علیه السلام علت نام گذاری حضرت فاطمه علیها السلام به طاهره چنین بیان شده است: «إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ بُنْتُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرَةَ لِطَهَارَتِهَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ طَهَارَتِهَا مِنْ كُلِّ رَقْبٍ وَ مَا رَأَتْ قَطُّ يَوْمًا حُمْرَةً وَ لَا نِفَاسًا؛^۴ به تحقیق که حضرت فاطمه، دختر حضرت محمد ﷺ طاهره نامیده شد، برای این که از هر ناپاکی رفتاری و اعتقادی به دور، و از هرگونه آلودگی ظاهری پاک بود. آن حضرت هرگز آلوده به حیض و نفاس نشد».

...

- السلام: أُوتِيتْ ثلَاثًا لَمْ يَؤْتِهِنْ أَحَدٌ وَ لَا أَنَا، أُوتِيتْ صَهْرًا مُثْلِي وَ لَمْ أُوتِ أَنَا مُثْلِي، وَ أُوتِيتْ زَوْجَةَ صَدِيقَةَ مُثْلِي ابْنِي وَ لَمْ أُوتِ مُثْلَاهَا زَوْجَةً، وَ أُوتِيتْ الْحَسَنَ وَ الْحَسِينَ مِنْ صَلَبِكَ وَ لَمْ أُوتِ مِنْ صَلَبِهِمَا، وَ لَكُنُوكُمْ مِنِّي وَ أَنَا مِنْكُمْ».
۱. الأَمَالِي (طوسی)، مجلس ۳۶، ص ۶۶۸ و بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱۰۶.
 ۲. الكافی، ج ۱، باب مَوْلَدُ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، ح ۲، ص ۴۵۸.
 ۳. لسان العرب، ج ۶، ص ۱۱۱: «الدَّنْسُ فِي النِّيَابِ: لَطْخُ الْوَسْخِ وَ نَحْوُهُ حَتَّى فِي الْأَخْلَاقِ» و کتاب العین، ج ۴، ص ۱۹: «وَ التَّطْهُرُ أَيْضًا: التَّنْزِهُ وَ الْكَفُّ عَنِ الْإِنْمَامِ. وَ فَلَانْ طَاهِرُ النِّيَابِ، أَيْ: لَيْسَ بِصَاحِبِ دَنْسٍ فِي الْأَخْلَاقِ».
 ۴. بحار الانوار، ج ۴۳، باب أَسْمَائِهَا و بَعْضِ فَضَائِلِهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ح ۲۰، ص ۱۰۹.

این مطلب را آیه تطهیر^۱ - که در شان پنج تن آل عبا نازل شد - تأیید می‌کند؛ چراکه بر اساس این آیه نورانی، اراده تکوینی خدا بر طهارت و دوری اهل بیت علیهم السلام از هرگونه آلودگی ظاهری و باطنی تعلق گرفته است.

• در بیان علت نام گذاری دختر رسول خدا علیهم السلام به «فاطمه» روایات متعددی وارد شده، که یکی از آن‌ها از این قرار است: «عَنِ الرَّضَا عَنْ أَبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ : سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَدُرِّيَتْهَا مِنَ النَّارِ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مِنْهُمْ بِالْتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِمَا جِئْتُ بِهِ»^۲ امام رضا علیهم السلام از پدران بزرگوارش نقل می‌کند که حضرت علی علیهم السلام از رسول خدا علیهم السلام شنید که می‌فرمود: از این جهت نام «فاطمه» بر دخترم نهاده شد که خداوند، او و هریک از دودمانش را که خدا را با توحید و ایمان به آن‌چه من آورده‌ام، ملاقات کند، از آتش دوزخ جدا و دور کرده است».

• «سیده» به معنی بانویی است که نسبت به دیگر بانوان فضیلت داشته و در خیر و خوبی، سرآمد آن‌ها است.^۳ از امام صادق علیهم السلام سؤال شد که آیا

۱. سوره احزاب، آیه ۳۳: «إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يَطْهُرُكُمْ تَطْهِيرًا»، قطعاً خداوند می‌خواهد بیلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد».

۲. بحار الأنوار، ج ۴۳، باب أسمائها و بعض فضائلها عليها السلام، ح ۱۸، ص ۱۹.

۳. رک: المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۳۲، ذیل واژه سود: «السَّيِّدُ: المَوْلَى... وَ لِمَا كَانَ مِنْ شَرْطِ الْمَوْلَى لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ مَهْذِبَ النَّفْسِ قَبْلَ لَكُلِّ مَنْ كَانَ فَاضْلًا فِي نَفْسِهِ» و مجمع البحرين، ج ۳، ص ۷۱، ذیل واژه سید: «السيّد: الذي يفوق في الخير».

منظور رسول خدا^{علیه السلام} درباره «سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» بودن حضرت زهرا^{علیها السلام} این است که ایشان نسبت به بانوان زمان خودش برتر است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «ذَاكَ مَرِيمُ وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُوَّلَيْنَ وَ الْآخِرِينَ؛ آن بانویی که برترین بانوان عصر خودش بود، حضرت مریم است؛ ولی حضرت فاطمه برترین بانوان بهشتی از ابتدا تا انتهای است».

پیامها

۱. بر اساس حدیث پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امامان معصوم^{علیهم السلام} حضرت فاطمه زهرا^{علیها السلام} «صدیقه» است و هیچ گونه ناروایی از او صادر نمی شود؛ پس در صورتی که میان او و شخص دیگری اختلافی پدید آید، آن چه ایشان می گوید، راست، و آن چه مخالف ایشان می گوید، دروغ است. (وصل^{علی الصدیقة}

۲. کسی که از هرگونه آسودگی ظاهیری و باطنی دور است، معصوم محسوب می شود؛ چراکه معنی عصمت، پاکی از پلیدی ها است. پس حضرت فاطمه زهرا^{علیها السلام} - که بر اساس آیه تطهیر، از هرگونه خطا، اشتباه و گناهی که سبب آسودگی شود دور است - جزو معصومین به حساب می آید. (وصل^{علی ... الطَّاهِرَةِ}

۳. کسی که در حقیقت امر، صدیقه و طاهره باشد، برترین بانوان (سیدة النساء) خواهد بود. (الصَّدِيقَةُ الطَّاهِرَةُ، فَاطِمَةُ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)

فراز بیست و سوم

وَ صَلَّى عَلَى سِنْطَى الرَّحْمَةِ وَ إِمَامَى الْهُدَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَى شَبَابِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ صَلَّى عَلَى أُئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَىٰ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلَىٰ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَىٰ وَ عَلَىٰ
بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ وَ الْخَلْفِ الْهَادِي الْمَهْدِي حُجَّاجِ^۱ عَلَىٰ عِبَادِ
وَ أَمَانِكَ^۲ فِي بِلَادِكَ صَلَاةً كَثِيرَةً دَائِمَةً

خدایا درود بفرست بر دو نوه پیامبر رحمت، دو امام هدایت، [امام] حسن و [امام] حسین، دو آقای جوانان بهشت. و درود فrst بر ائمه مسلمانان، علی بن الحسین (امام زین العابدین)، محمد بن علی (امام باقر)، جعفر بن محمد (امام صادق)، موسی بن جعفر (امام کاظم)، علی بن موسی (امام رضا)، محمد بن علی (امام جواد)، علی بن محمد (امام هادی)، حسن بن علی (امام عسکری) و جانشین ایشان، هدایت کننده هدایت شده (حضرت امام مهدی)؛ امامانی که حجت تو بر بندگانت، و امانتدار تو بر روی زمین هستند. بر ایشان، درودی بسیار و همیشگی فrst.

نکته‌ها

• «سبط» به معنی امتداد و ادامه چیزی است.^۳ نوه را به این سبب، سبط

۱. شرح واژه «حجت» ذیل فراز ۲۱ گذشت.

۲. شرح واژه «امین» ذیل فراز ۲۰ گذشت.

۳. المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۹۶: «وَ السَّبَطُ: ولد الولد، کأنه امتداد الفروع» و معجم مقاييس اللغة، ج ۳، ص ۱۲۸: «أَصْلٌ يَدْلُّ عَلَى امْتَدَادِ شَيْءٍ».

می‌گویند که نسل انسان از طریق نوه ادامه پیدا می‌کند. امام حسن و امام حسین علیهم السلام نیز از آن جهت که دودمان رسول اکرم ﷺ از طریق ایشان ادامه پیدا کرده است، در روایات متعددی به عنوان «سبطان» معرفی شده‌اند.

«اسماعیل حقی بروسوی» از مفسران اهل سنت - که در قرن دوازده هجری می‌زیسته - در تفسیر خود چنین نوشتند است: «در حدیث وارد شده که حسین علیه السلام سبطی از اسپاط است. این حدیث در کتاب مصابیح آمده و به این معناست که امام حسین علیه السلام خود، یک امت است^۱ یا به این معنی است که از آن حضرت، شاخه‌های متعددی منشعب می‌شود؛ چرا که سادات از حضرت زین العابدین علیه السلام - که فرزند امام حسین علیه السلام است - گسترش پیدا کرده‌اند». ^۲ (وَ صَلَّى عَلَى سَبْطِ الرَّحْمَةِ)

- در این که معنی «سبطی الرحمه» چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این که مراد از آن، «سبطی نبی الرحمه» (دو نوه پیامبر رحمت) است؛ چراکه قرآن کریم، پیغمبر اکرم را «رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» ^۳ معرفی می‌فرماید.

۱. برخی از لغت شناسان معنی «سبط» را «امت» نوشته‌اند. برای مثال، رک: کتاب العین، ج ۷، ص ۲۱۸: «وَ السَّبَطُ مِنْ أَسْبَاطِ الَّيَهُودِ بِمِنْزَلَةِ الْقَبْيلَةِ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ» و مجمع البحرين، ج ۴، ص ۲۵۱.

۲. تفسیر روح البیان، ج ۵، ص ۹۴، ذیل آیات ۱۲۱ تا ۱۲۸ سوره نحل: «وَ فِي الْحَدِيثِ (حسین سبط من الأسباط) كما في المصايح بمعنى انه من الأمم يقوم وحده مقامها او بمعنى انه يتشعب منه الفروع الكثيرة إذا السادات من نسل زین العابدين بن الحسين رضى الله عنهما».

۳. سوره انبیاء، آیه ۱۰۷: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؛ مَا تو را جز برای رحمت ...»

در احتمال دوم، منظور، دو سبط و نوه‌ای است که وجود خودشان منسوب به رحمت است؛ چرا که امام حسن و امام حسین علیهم السلام منشأ نزول رحمت بر امت اسلام هستند.

- «امام» یعنی رهبر و پیشوای خلق. در واقع، امام کسی است که سعی می‌کند با تشکیل یک حکومت الهی و به دست آوردن قدرت لازم، احکام خدا را اجرا و پیاده نماید و اگر هم نتواند تشکیل حکومت دهد، تا جایی که توان دارد، در اجرای احکام می‌کوشد. به عبارت دیگر، وظیفه امام، اجرای دستورات الهی و «ایصال به مطلوب» (رساندن افراد و جامعه به هدف خلقت‌شان) است.

از آیات قرآن کریم روشن می‌شود که بسیاری از پیامبران، در کنار مقام «نبوت» (دریافت وحی) و «رسالت» (ابلاغ دستورات الهی به مردم)، به مقام «امامت» نیز رسیده بودند.^۱ یعنی هم وحی را دریافت می‌کردند، هم تبلیغ فرمان‌های الهی را به عهده داشتند، هم در تشکیل حکومت و اجرای احکام تلاش می‌کردند و هم از طریق باطنی به تربیت نفوس می‌پرداختند.

از این رو، امامت همان مقام رهبری همه جانبه مادی و معنوی، جسمی و روحانی و ظاهری و باطنی است. امام، رئیس حکومت، پیشوای امت، مربی اخلاق و رهبر باطنی و درونی است. امام از یک سو با نیروی معنوی خود،

→

جهانیان نفرستادیم».

۱. سوره بقره، آیه ۱۲۴: «وَإِذْ أَبْلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».

افراد شایسته را در مسیر تکامل باطنی، رهبری می‌کند؛ از سوی دیگر، با قدرت علمی خود، افراد نادان را تعلیم می‌دهد و از سوی دیگر با نیروی حکومت خویش یا قدرت‌های اجرایی، اصول عدالت را اجرا می‌نماید.

• یادآوری این نکته نیز بایسته است که لقب «امام» از سوی رسول خدا^{علیه السلام} به امام حسن و امام حسین ^{علیهم السلام} داده شد.^۱ (وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى... إِمَامَي الْهُدَى الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنِ)

• براساس روایات، لقب «سیدا شباب اهل الجنة» (دو آقای جوانان اهل بهشت) از جانب خدای متعال برای امام حسن و امام حسین ^{علیهم السلام} انتخاب شده است.^۲

• «هادی» به کسی گفته می‌شود که دیگران را از گمراهی نجات دهد. در حدیثی از امام صادق ^{علیهم السلام} چنین آمده است: «هنگامی که حضرت قائم ^{علیه السلام} ظهور کند، مردم را به اسلام - در پیکری نو - دعوت می‌نماید، و آنان را به

۱. دعائیم الإسلام، ج ۱، ذکر ایجاب الصلاة على محمدوآل محمد، ص ۳۷: «الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِمَاماً حَقّاً قَاماً أَوْ قَعْدَا» و غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ص ۲۹۹: «قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الحسن و الحسين عليهما السلام: ابني هذان إمامان قاما أو قعدا».

۲. صحیفه الرضا علیه السلام، ح ۱۰۸، ص ۶۴ : «فَالرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَنَّكَ مَلَكٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ عَلَيْكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ قَدْ زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ مِنْ عَلَى فَرَوْجِهَا مِنْهُ- وَ قَدْ أَمْرْتُ شَجَرَةَ طُوبَى- أَنْ تَحْمِلَ الدُّرَّ وَ الْمَرْجَانَ وَ الْيَاقُوتَ- وَ إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ قَدْ فَرَحُوا بِذَلِكَ- وَ سَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدَانِ سَيِّدَا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ بِهِمْ يَتَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ- فَأَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ خَيْرُ الْأُوَلَئِينَ وَ الْآخِرِينَ».

حقیقتی از دست رفته - که مردم از آن دور افتاده‌اند - هدایت می‌کند».^۱ براین اساس، لقب «هادی» یکی از بارزترین لقب‌های امام زمان است. • «مهدی» یعنی کسی که هدایت شده است. مرور روایات، روشن می‌کند که این لقب، به دو دلیل برای امام دوازدهم انتخاب شده است.

دلیل اول این که آن حضرت به سوی امری هدایت می‌شود که دیگران نسبت به آن گمراه هستند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَائِمُ مَهْدِيًّا لِأَنَّهُ يُهْدِي إِلَى أَمْرٍ مَضْلُولٍ عَنْهُ»؛^۲ بدین جهت حضرت قائم مهدي نام گرفته است که هدایت به حقیقتی می‌نماید که مردم از آن گمراه شده‌اند».

دلیل دوم در نام گرفتن حضرت حجت به مهدي، این است که آن حضرت به هر امر پنهانی، هدایت می‌شود. امام باقر علیه السلام در پاسخ به پرسش ابی سعید خراسانی درباره علت نام‌گذاری امام عصر به مهدي فرموده است: «لِأَنَّهُ يُهْدِي إِلَى كُلِّ أَمْرٍ خَفِيٍّ»؛^۳ چون او به هر امر پنهانی، هدایت می‌شود».

پیام‌ها

۱. باور انسان‌های عصر جاهلیت بر این بود که نسلشان فقط از پسر و

۱. الواقی، ج ۲، ب ۵۲، ذیل ح ۱۱، ص ۴۶۹: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (ع) دَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ

جَدِيدًاً، وَهَدَاهُمْ إِلَى أَمْرٍ قَدْ دَثَرَ فَضْلًا عَنْهُ الْجَمِيعُونَ».

۲. بحار الانوار، ج ۵۱، باب اسمائه والقبا، ح ۷، ص ۳۰.

۳. همان.

فرزنдан پسری ادامه پیدا می‌کند؛ اما اسلام با این باور غلط، مبارزه‌ای همه جانبه کرد، تا جایی که بارها تصريح کرد که دودمان پیامبر خدا^{علیه السلام} از دختر آن حضرت و نوه‌های دختری‌اش، یعنی فرزندان حضرت علی^{علیه السلام} و حضرت فاطمه^{علیها السلام} ادامه پیدا می‌کند.

در کنار روایاتی که فرزندان حضرت فاطمه^{علیها السلام} را به عنوان «سبط الرسول» معرفی می‌کنند، آیاتی از قرآن کریم نیز عهده دار این مطلب هستند، که یکی از آن‌ها آیه مباھله^۱ است. در این آیه، امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} مصداق «أَبْنَائِنَا» (فرزندان رسول خدا) معرفی شده‌اند. (وَصَلَّى عَلَى سَبْطِي الرَّحْمَةِ)

۲. برای رسیدن به هدایت، باید از امامان هدایت‌گر پیروی کرد. (إِمَامَ الْهُدَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ)

۳. نثار صلوات بر پیامبر اکرم^{علیه السلام} به سبب پیروی از دستور خدای متعال در قرآن کریم است.^۲ مسلمان واقعی کسی است که چگونگی تکالیف خود را

۱. سوره آل عمران، آیه ۶۱: «فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفَسَكُمْ ثُمَّ تَبَاهُلْ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ؛ هر گاه بعد از علم و دانشی که [در باره مسیح] به تو رسیده، [باز] کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم نفوس خود را؛ آن گاه مباھله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم».

۲. سوره احزاب، آیه ۵۶: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَنَا صَلَوةً عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستد. ای کسانی که ایمان...»

از تبیین کننده قرآن، یعنی رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} بگیرد؛^۱ و بر اساس روایاتی که شیعه و سنی از آن حضرت ثبت کرده‌اند، باید پس از صلوت بر ایشان، بر خاندان آن حضرت نیز درود فرستاد.^۲ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ...اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ... وَ صَلِّ عَلَى الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ... وَ صَلِّ عَلَى سَبِطِ الرَّحْمَةِ... وَ صَلِّ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ...)

۴. امام باید شخصی هدایت یافته باشد تا بتواند دیگران را هدایت کند.

(الهادی المَهْدِی[ؑ])

→

آورده‌اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم (فرمان او) باشید».

۱. سوره نحل، آیه ۴۴: «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تَبْيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ؛ وَ مَا ذَكَرَ رَا بَرْ تَوْ نَازِلَ كَرْدِيم، تَآنِچَه بَه سَوَی مَرْدَم نَازِلَ شَدَه اَسْتَ بَرَای آنَهَا رُوشَن سَازِی. شَاید اَنْدِيشَه كَنَنَدَ».

۲. الدر المنشور فی تفسیر المأثور، ج. ۵، ص ۲۱۶، ذیل آیه ۵۶ سوره احزاب: «أَخْرَجْ سَعِيدْ بْنَ مَنْصُورْ وَ عَبْدَ بْنَ حَمِيدَ وَ ابْنَ أَبِي حَاتَمَ وَ ابْنَ مَرْدُوِيَهْ عَنْ كَعْبَ بْنَ عَجْرَهْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا نَزَلَتِ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يَصْلُوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْلُ عَلَيْهِ وَ سَلَوْلُوْلُوْلِيَّا تَسْلِيْمِا قَلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكِيفَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ قَالَ قَالُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيمَ انْكَ حَمِيدَ مَجِيدَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَ آلِ ابْرَاهِيمَ انْكَ حَمِيدَ مَجِيدَ؛ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورَ وَ عَبْدَ بْنَ حَمِيدَ وَ ابْنَ أَبِي حَاتَمَ وَ ابْنَ مَرْدُوِيَهْ ازْ كَعْبَ بْنَ عَجْرَهْ رَوَيَتْ كَرْدِيمَ كَهْ وَقْتَ آیَهِ صَلَواتِ نَازِلَ شَدَه، مَا بَه رَسُولُ خَدَا عَرَضَ كَرْدِيمَ؛ يَارَسُولُ اللَّهِ! مَا مِيْ دَانِیْمَ چَگُونَهْ بَرْ شَما سَلامَ بَدَهِیَم، وَلَیْ صَلَواتَ بَرْ شَما چَگُونَهْ اَسْتَ؟ حَضَرَتْ فَرَمَودَ: اِنَّ گُونَهْ صَلَواتَ بَفَرَسْتِیدَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيمَ انْكَ حَمِيدَ مَجِيدَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَ آلِ ابْرَاهِيمَ انْكَ حَمِيدَ مَجِيدَ».

۵. صلوات پسندیده، هم فراوان است، هم پیوسته و همیشگی. (صلاتَ
كَثِيرَةً دَائِمَةً)

فراز بیست و چهارم

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْقَائِمِ الْمُؤْمَلِ وَالْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ وَحُفَّةُ بِمَلَائِكَتِكَ
الْمُقَرِّبِينَ وَأَيْدِهِ بِهِ رُوحُ الْقَدْسِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

خدایا بر سرپرست امرت، قیام کننده‌ای که همه آرزویش را دارند و عدالت
محضی که همه انتظارش را می‌کشند، درود فرست. فرشتگان نزدیک
خویش را دور تا دور او قرار ده، و به وسیله روح القدس، از او دستگیری کن!
ای پروردگار هستی!

نکته‌ها

• «قائم» به معنی «قیام کننده» است. در علت نام گذاری امام زمان ع به این لقب، روایات متعددی وارد شده؛ از جمله امام صادق ع فرموده است: «سمی بالقائم لقیامه بالحق؛^۱ امام دوازدهم به این سبب قائم نامیده شد که به حق قیام می‌کند».

در حدیث دیگری، امام باقر ع فرموده است: «هنگامی که جدم امام حسین ع به شهادت رسید، فرشتگان با گریه و ناله به درگاه الهی عرض کردند: خدایا! آیا قاتلان برگزیده‌ترین و فرزند برگزیده‌ترین و بهترین بندگانت را به حال خود رها می‌کنی؟ خداوند در پاسخ آن‌ها چنین وحی کرد:

ای فرشگان! آرام بگیرید. به عزت و جلالم سوگند، پس از گذشت مدتی، از آن‌ها انتقام می‌گیرم.

سپس امامان از فرزندان سید الشهدا را به آن‌ها نشان داد. ملائکه از دیدن آن‌ها خوشحال شدند و یکی از آن‌ها را مشاهده کردند که ایستاده و نماز می‌خواند. خداوند فرمود: **بِذَلِكَ الْقَائِمُ أَنْتَقِيمُ مِنْهُمْ**; به وسیله او که ایستاده، از آن‌ها انتقام می‌گیرم.^۱ بر پایه این احادیث، لقب «قائم» برای امام دوازدهم شهرت یافته است.

• «أَمَّلَ» به معنی آرزو و امید است و «مؤمل» در مورد شخص یا چیزی به کار می‌رود که دیگران آرزویش را به دل دارند. از برخی روایات نمایان می‌شود که خدای متعال، لقب «مؤمل» را بر امام زمان ع نهاده است. برای مثال، امام عسکری ع هنگام ولادت حضرت مهدی ع چنین فرمود: «زَعَمَتِ الظَّلْمَةُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَنِي لِيَقْطَعُوْا هَذَا النَّسْلَ كَيْفَ رَأَوْا قُدْرَةَ الْقَادِرِ وَ سَمَاءُ الْمُؤْمَلِ؛^۲ ستمگران گمان می‌کنند که مرا می‌کشند تا نسل امامان را از

۱. علل الشرائع، ج ۱، ب ۱۲۹، ح ۱، ص ۱۶۰: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ثَابِتَ بْنِ دِينَارِ التَّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلَى الْبَاقِرِ عِيهِ السَّلَام... قَتَلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَسْتُمْ كُلُّكُمْ قَائِمِينَ بِالْحَقِّ قَالَ بَلَى قَلْتُ فَلَمْ سُمِّيَ الْقَائِمُ قَائِمًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ جَدِّي الْحُسَيْنُ عَضَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْكَاءَ وَ التَّحْبِبِ وَ قَالُوا إِلَهَنَا وَ سَيِّدُنَا أَتَغْفِلُ عَمَّنْ قُتِلَ صَفْوَتِكَ وَ ابْنِ صَفْوَتِكَ وَ خَيْرِتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ قَرُوا مَلَائِكَتِي فَوَعَزَّتِي وَ جَلَّلِي لَأَنْتَقِيمَ مِنْهُمْ وَ لَوْ بَعْدَ حِينَ ثُمَّ كَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَيْمَةِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ عَلِلْمَائِكَةِ فَسَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِذَلِكَ فَإِذَا أَحْدُهُمْ قَائِمٌ يَصَّلِّي فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ الْقَائِمُ أَنْتَقِيمُ مِنْهُمْ».

۲. منهج الدعوات و منهج العبادات، ص ۲۷۷ - ۲۷۶

بین ببرند. آن‌ها قدرت خدا را چگونه دیده‌اند و حال آن که خدای قادر، فرزندم را مؤمل نامیده است.

• به کار بردن واژه «عدل» به جای «عادل» (*الْعَدْلُ الْمُتَنَظِّرِ*) نشانه قوت، شدت و ناب بودن عدالت حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} است. مرور روایاتی که ترسیم کننده ابعادی از عدالت زمان ظهور هستند نیز نشان دهنده این نکته است. یادآوری برخی از آن‌ها مفید به نظر می‌رسد:

(الف) اجرای عدالت نسبت به کارگزاران

امیرمؤمنان، حضرت علی^{علیه السلام} فرمود: «...لَيَنْزَعَنَّ عَنْكُمْ قُضَاءَ السَّوْءِ وَ لَيَقْبِضَنَّ عَنْكُمُ الْمُرَاضِينَ وَ لَيَعْزِلَنَّ عَنْكُمْ أَمْرَاءَ الْجَوْرِ وَ لَيُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ غَاشٍ وَ لَيَعْمَلَنَّ بِالْعَدْلِ وَ لَيَقُومَنَّ بِفِيْكُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ...»؛ به تحقیق که حضرت مهدی^{علیه السلام} قاضیان ناصالح را بر کنار می‌کند، زمین‌هایی که به ناحق تصرف کرده‌اید از شما پس می‌گیرد، فرمان روایان جائز را کنار می‌زند و زمین را از فربیکاران پاک می‌فرماید. به تحقیق که او به عدالت رفتار می‌کند و در میان شما ترازوی عدل و داد را بر پا می‌کند».

(ب) بازستانی حقوق

امام باقر^{علیه السلام} فرمود: «... ثُمَّ يُقْبَلُ إِلَى الْكُوفَةِ فَيَكُونُ مُنْذُلُهُ بَهْ فَلَا يَتَرُكُ عَبْدًا مُسْلِمًا إِلَّا اشْتَرَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ لَا غَارِمًا إِلَّا قَضَى دِينَهُ وَ لَا مَظْلَمَةً لَا حَدٍ مِنْ

۱. بحار الأنوار، ج ۵۱، باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ح ۲۳، ص ۱۲۰.

النَّاسِ إِلَّا رَدَّهَا...؛^۱ امام زمان ع وارد کوفه می‌شود و در آن‌جا مسکن می‌گزیند. پس در آن‌جا هیچ بندۀ مسلمانی نخواهد بود مگر این‌که او را خریده و آزاد می‌کند، هیچ بدھکاری نخواهد بود، مگر این‌که بدھی او را ادا می‌کند، هیچ حقی از کسی بر عهده دیگری نخواهد بود، مگر این‌که آن حق را بازستانده و به صاحبش بر می‌گرداند».

ج) عدم تبعیض در اجرای عدالت

امام حسین ع فرمود: «...إِنَّمَا قَاتَمُ الْعَدْلَ وَسِعَ عَدْلُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ؛^۲ هنگامی که بر پا کننده عدالت به پا خیزد، عدالت او نیکوکار و بدکار را در بر می‌گیرد».

د) فraigیری تمام مناسبات زندگی

امام صادق ع فرمود: «...أَمَّا وَاللَّهِ يَدْخُلُنَّ عَلَيْهِمْ عَدْلُهُ جَوْفَ بُيُوتِهِمْ كَمَا يَدْخُلُ الْحَرُّ وَالْقُرُّ؛^۳ آگاه باشید که به خدا قسم، عدالت حضرت مهدی ع مردم سیطره پیدا می‌کند، همان‌طور که سرما و گرما وارد خانه‌های آن‌ها می‌شود».

پیام‌ها

۱. کسی که اعتقاد به ظهور امام زمان ع دارد، یأس و نالمیدی برایش

۱. همان، ج ۵۲، باب علامات ظهوره، ح ۸۷، ص ۲۲۵.

۲. همان، ج ۲۷، باب ثواب حبهم و نصرهم، ح ۴۴، ص ۹۰.

۳. الغيبة (نعمانی)، ب ۱، ح ۱۷، ص ۲۹۷ و بحار الانوار، ج ۵۲، باب سیره و اخلاقه، ح ۱۳۱، ص ۳۶۲.

بی معنی است. (وَلِيٌّ أَمْرِكَ الْقَائِمُ الْمُؤْمَلِ)

۲. کسی که منتظر و پیرو امام مهدی ﷺ است، از مسیر عدالت خارج نمی شود. (الْعَدْلُ الْمُنْتَظَرِ)

۳. اینمی امام عصر ﷺ از هر نوع شر و بدی، دغدغه منتظران ایشان است. از این رو، از خدای متعال می خواهند که گردآگرد او را با فرشتگان مقربش احاطه کند. (حُفَّةُ بِمَلَائِكَتِ الْمُقْرَبِينَ وَ آيَةُهُ بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ)

فراز بیست و پنجم

اللَّهُمَّ اجْعِلْهُ الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ وَ الْقَائِمَ بِدِينِكَ اسْتَخْلُفُهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَكَنْ لَهُ دِينُهُ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِ أَمْنًا يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا

خدایا حضرت مهدی ﷺ را دعوت کننده به کتابت (قرآن کریم) و بر پا دارنده دینت قرار ده. او را خلیفه و جانشین روی زمین ساز؛ همان طور که نسبت به پیشینیان او چنین کردی. دین او را - که به آن رضایت داری - عالم‌گیر کن و ترس او را به امنیت تبدیل گردان. او تو را می‌برستد و برایت شریکی قرار نمی‌دهد.

نکته‌ها

- بر اساس روایات، امام زمان ﷺ پیش از بیعت یاران ویژه خود - که سیصد و سیزده نفر هستند - در جمع آن‌ها سخنرانی، و آن‌ها را به کتاب خدا دعوت می‌کند. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است: «امام مهدی ﷺ همراه لشکریان خویش از شهرهای گوناگون عبور می‌کند و نخستین کاری که

انجام می‌دهد، دعوت مردم به کتاب خدا، قرآن مجید است.»^۱
 از این رو، وقتی برای وجود مبارک آن حضرت دست به دعا برمی‌داریم که
 «خدایا او را دعوت کننده به کتابت قرار بده» مراد این است که امام
 مهدی با ظهور و آغاز انقلاب جهانی، مردم را به قرآن کریم دعوت کند.
 (اللَّهُمَّ اجْعِلْهُ الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ)

• لقب «قائم» برای تمام امامان معصوم استفاده می‌شود؛ ولی وقتی
 به صورت مطلق به کار رود، منظور، امام دوازدهم حضرت مهدی موعود
 است که در چارچوب حق مخصوص و برای برپا داشتن دین الهی قیام می‌کند
 و زمین را پر از عدل و داد می‌نماید.

در روایتی، جناب عبد العظیم حسنی خدمت امام جواد است: می‌رسد و به آن
 حضرت عرض می‌کند: «آیا شما همان امام قائم هستید؟» امام می‌فرماید:
 «مَا مِنَّا إِلَّا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ هَادِإِلَى دِينِ اللَّهِ وَ لَكِنَّ الْقَائِمَ الَّذِي يُظَهِّرُ اللَّهَ بِهِ
 الْأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الْكُفَّرِ وَ الْجُحُودِ وَ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا هُوَ الَّذِي يَخْفِي
 عَلَى النَّاسِ وِلَادَتَهُ وَ يَغْبِي عَنْهُمْ شَخْصَهُ...»^۲ همه ما بر پادارنده امر خداوند و
 هدایت کننده به دین خدا هستیم؛ ولی آن امام قائمی که خداوند به وسیله او
 زمین را از اهل کفر و انکار، پاک، و پر از عدل و داد می‌کند، کسی است که

۱. بحار الأنوار، ج ۵۲، باب سیره و اخلاقه، ح ۹۱، ص ۳۴۱: «...فَيَصْبِحُ بِمَكَّةَ فَيَدْعُو النَّاسَ
 إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنْنَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ... ثُمَّ يُنْطَلِقُ فَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ
 سُنْنَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ الْوَلَايَةِ لِعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ الْبُرَاءَةِ مِنْ
 عَدُوِّهِ...».

۲. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ۲، ص ۴۴۹.

ولادتش از مردم پوشیده و شخصش از آن‌ها مخفی خواهد بود». با توجه به این ویژگی است که در این فراز، از خدای متعال درخواست می‌کنیم که ظهور آن حضرت را برساند تا دین حق، توسط آن حضرت در زمین بربا شود. (اللَّهُمَّ أَجْعِلْهُ...الْقَائِمَ بِدِينِكَ)

- در بخش سوم این فراز از خدای متعال درخواست می‌کنیم که امام زمان ع را جانشین روی زمین قرار دهد. (اسْتَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ...) رoshn است که این درخواست، برگرفته از وعده‌ای است که خداوند در آیه ۵۵ سوره مبارکه نور به مومنان صالح داده است: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسیان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، آن‌چنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من خواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقان‌اند ﴾.

- جانشینی بر روی زمین، کنایه از به دست گرفتن حکومت است. (اسْتَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ...)

- «مَكْنُون» صیغه امر از ریشه «مکن» در باب «تفعیل» است، که چنین

معنا می‌دهد: طلب استقرار در مکانی همراه با قدرت^۱ و توأم با ثبات و دور از اضطراب و تزلزل، به طوری که هیچ مانعی جلوی تأثیر آن را نگیرد. آن چه شایسته دقت است، این‌که در این بخش از دعا ما از خدای متعال «مکنت یافتن دین‌الهی» را در دوره امام عصر^۲ می‌خواهیم. از این‌رو باید توجه داشت که «تمکین دین» عبارت است از این‌که خدای متعال آن را در جامعه، مورد عمل قرار دهد؛ یعنی هیچ کفری توانایی جلوگیری آن را نداشته باشد و کسی دین را سبک نشمارد، تا جایی که اصول و معارف آن مورد اعتقاد همه باشد و درباره آن اختلاف و تخاصمی پیش نیاید.^۳

• ولایت امام زمان^۴ در راستای ولایت امیرمؤمنان حضرت علی^{علیه السلام} است؛ چراکه در آیه ۵۵ سوره مبارکه نور، خداوند وعده داده است آن دینی را که به آن رضایت داده، توسط امام مهدی^{علیه السلام} بر روی زمین مستقر سازد و بر اساس آیه ۳ سوره مبارکه مائده، دینی که مورد رضایت خداوند است، همان دینی است که پیامبر اکرم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} در روز عید غدیر آن را توأم با ولایت و امامت حضرت علی^{علیه السلام} نمود.

پیام‌ها

۱. قلمرو و گستره حکومت امام مهدی^{علیه السلام} تمام کرده زمین است و نه

۱. المصباح المنير فی غریب شرح الکبیر، ج ۲، ص ۵۷۷: «مَكَنْتُهُ مِنَ الشَّيْءِ تَمْكِينًا جَعَلْتُ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانًا وَ قُرْبَةً» و شمس العلوم و دوام کلام العرب من الکلسو، ج ۹، ص ۳۶۱: «التمكين: إِزالة الموانع، مكّن الله تعالى العبد: أى أعطاه آلة يقدر معها على الفعل». ۲. رک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، ص ۱۵۲، ذیل آیه ۵۵ سوره نور.

بخشی از آن؛ چراکه کلمه «الارض» به صورت مطلق و همراه با «ال» آمده است. (استَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ)

۲. دین از سیاست جدا نیست. امام مهدی ﷺ به عنوان مؤمن‌ترین و صالح‌ترین انسان‌ها، قرار است حکومتی جهانی در چارچوب دین بربا کند و این، وعده قرآن است و ما نیز همین را از خدا درخواست می‌کنیم. (استَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ)

۳. نقطه قوت حکومت امام عصر ﷺ این است که در آن حکومت، دین حق - که مورد رضایت خدای متعال قرار گرفته - در جامعه استقرار می‌یابد و از سوی هیچ کس، مورد معارضه و تهدید واقع نمی‌شود. (مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ الَّذِي أَرْتَضَيْتَ لَهُ)

۴. در جامعه توحیدی و مهدوی، مؤمنان صالح باید در امنیت باشند و هیچ‌گونه ترس و دلهره‌ای دامن‌گیرشان نشود. (أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا)

۵. هدف اصلی از حکومت عدل مهدوی، رسیدن به بندگی محض خدای مهربان و دوری از هرگونه شرک است. (يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا)

فراز بیست و ششم

اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَأَعْزِزْ بِهِ وَأَنْصُرْ بِهِ وَأَنْتَصِرْ بِهِ وَأَنْصُرْهُ نَصْرًا وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا وَاجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

خدایا او را عزیز کن و دیگران را نیز به وسیله او عزت ببخش. او را باری کن و به وسیله او دیگران را باری کن، و او را به صورتی شکستناپذیر باری نما. خدایا برای او گشایش و پیروزی آسانی ایجاد کن، و از نزد خودت، سیطره‌ای باری شده برای او قرار ده.

نکته‌ها

• «عزت» در اصل، آن حالتی است که انسان را مقاوم و شکستناپذیر می‌سازد و به همین جهت، به زمین‌های محکم «عَزَّازٌ» می‌گویند.^۱ از آنجا که تنها، ذات پاک خدای بی‌همتا است که شکستناپذیر است، قرآن کریم، تمام عزت را از آن او دانسته و می‌فرماید: «فِإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»^۲ به تحقیق که تمام عزت برای خداست.«

از این رو همه مخلوقات به سبب محدودیتی که دارند قابل شکستاند، مگر آن کسانی که عزتشان از عزت الهی نشأت گرفته باشد. چنان که در آیه ۸ سوره منافقون آمده است: ﴿وَلِلَّهِ الْأَعْزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؛ عزت برای خدا، فرستاده خدا و مؤمنان است﴾.

با توجه به این آیات نورانی، در این بخش از دعای شریف افتتاح، از خدای حکیم می‌خواهیم که امام زمان ﷺ را عزت بخشیده و در برابر همه نیروها، شکستناپذیر کند و به واسطه آن حضرت، جبهه حق را عزت ببخشد. (اللَّهُمَّ أَعْزَّهُ وَأَعْزِزْ بِهِ)

• با توجه به معنای اصلی «عزت» - که عبارت است از شکستناپذیری - وقتی از خدای مهریان نصر تؤمن با عزت برای امام زمان ﷺ درخواست می‌کنیم، به این معناست که هیچ دشمنی نتواند به آن حضرت آسیبی برساند.

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص۵۶۳: «الْعِزَّةُ: حَالَةٌ مَانِعَةٌ لِلإِنْسَانِ مِنْ أَنْ يُغْلَبَ. مِنْ قَوْلِهِمْ: أَرْضٌ عَزَّازٌ: أَيْ: صُلْبَةٌ».«

۲. سوره نساء، آیه ۱۳۹.

البته با توجه به این که بعضی از لغت‌شناسان، واژه «عزیز» را مترادف «اندک» یا «چیزی که همانندش پیدا نشود» دانسته‌اند،^۱ می‌توان عبارت «انصره نصراً عزیزاً» را این‌گونه نیز معنی کرد: «خدایا امام زمان را به صورتی کم‌نظیر یاری کن.»

• «فتح» به معنی گشوده شدن و «یسر» به معنی آسانی است. از آن‌جا که امام مهدی^{علی‌الله‌ السلام} در مسیر برپایی حکومت عدل جهانی، باید از سد ستمگران و طغیانگران عبور کند، منتظران آن حضرت از درگاه الهی در خواست می‌کنند که سختی مبارزه برای ایشان، در سایه یاری خدای قادر به آسانی تبدیل شود. (و افْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا)

• «سلطان» به معنی چیره شدن همراه با قدرت و غلبه است.^۲ «نصیر» نیز «یاری شده» معنا می‌شود. بر این اساس، عبارت «و اجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» یعنی «خدایا از نزد خوبیش برای او قدرت تسلط قرار بده و پیوسته یاری‌اش کن». لازمه برخورداری از چنین سیطره‌ای الهی، چیرگی و تسلط همه جانبه بر تمام امور است؛ به صورتی که هیچ زاویه‌ای از هیچ مسأله‌ای بر او پوشیده نباشد، همه چیز تحت نظر صحیح او بوده و با اختیار او به گردش درآید.

• خدای متعال در آیه ۸۰ سوره مبارکه اسراء به پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} دستور

۱. کتاب العین، ج ۱، ص ۷۶: «يقال: عَزُّ الشَّئْءِ، جامع لكل شيءٍ إذا قل حتى يكاد لا يوجد من قلته يعُزُّ عزَّةً.»

۲. معجم مقاييس اللغة، ج ۳، ص ۹۵: «سلط: وهو القوة و القهر» و المفردات ففي غريب القرآن، ص ۴۲۰: «السَّلَاطَةُ: التَّمَكُّنُ من الْقَهْرِ.»

می‌دهد چند چیز را از درگاه او بخواهد که یکی از آن‌ها «سيطره الهی بر امور» است. (وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا)

پیام‌ها

۱. بر اساس آیات قرآن کریم، سرچشمه اصلی عزت، خدای کریم است. پس عزت را باید یا از درگاه او جستجو کرد یا در نزد کسانی که عزت خویش را از جانب خداوند کسب کرده‌اند. (اللَّهُمَّ أَعْزَهُ وَأَعْزِزْ بِهِ)
۲. یکی از عوامل ضعف و ناتوانی در اداره امور، عدم تسلط و چیره نبودن بر مسائل گوناگون است. وقتی امام مهدی ﷺ از جانب خدای متعال سیطره‌ای همه جانبه بر امور داشته باشد، کسی توان تخلف نخواهد داشت. به همین دلیل، حکومت ایشان، پاک‌ترین حکومت‌ها است. (وَاجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا)

فراز بیست و هفتم

اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنْنَةَ نَبِيِّكَ حَتَّىٰ لَا يَسْتَخْفَى بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَقِّ مَخَافَةً أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ

خدایا! به وسیله امام زمان ﷺ دین خویش و سنت پیامبرت را آشکار گردان، به صورتی که دیگر، به سبب ترس از کسی، چیزی از حق مخفی نماند.

نکته‌ها

- موروث منابع مهدویت این نکته را روشن می‌سازد که یکی از رخدادهایی که در پی برپایی حکومت جهانی امام زمان ﷺ تحقق می‌یابد، آشکاری و

اظهار کامل دین و آیین اسلام است. این مطلب در این بخش از دعای شریف افتتاح نیز در قالب درخواست از درگاه الهی مورد توجه قرار گرفته است.

- در چگونگی اظهار دین و سنت رسول خدا^{علیه السلام} به دست امام دوازدهم^{علیه السلام} از روایات چنین به دست می‌آید که آن حضرت به روش پیغمبر اکرم^{علیه السلام} با زشتی‌ها و پلیدی‌ها مبارزه می‌کند و در نهایت اسلام ناب را پایدار می‌کند.

در حدیثی چنین وارد شده است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَنِ الْقَائِمِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسَ؟ فَقَالَ: بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ. قُلْتُ: وَمَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؟ قَالَ: أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدَىٰ مِمَّا كَانَ فِي أَيَّدِي النَّاسِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ؛»^۱ محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر^{علیه السلام} درباره حضرت قائم پرسیدم که وقتی قیام کند، به چه روشی میان مردم رفتار می‌کند؟

حضرت فرمود: به همان روشی رفتار می‌کند که رسول خدا^{علیه السلام} رفتار می‌کرد تا جایی که اسلام را آشکار کند.

عرض کردم: روش رسول خدا^{علیه السلام} چگونه بود؟ حضرت فرمود: ایشان آن- چه از جاهلیت در میان مردم رواج داشت را باطل کرد و در میان مردم با

۱. تهذیب الاحکام، ج ۶، کتاب الجهاد، ب ۷۰، ح ۱، ص ۱۵۴.

عدالت رفتار می‌کرد. همچنین است حضرت قائم^{علیه السلام} که وقتی حکومت خود را بربا کند، احکامی که معطل مانده‌اند را اجرا، و با مردم به عدالت رفتار می‌کند».

• البته از این نکته نباید غفلت کرد که نتیجه اظهار دین و سنت رسول خدا^{علیه السلام} شادابی و طراوت آیین الهی اسلام در جامعه خواهد بود؛ همان‌طور که در برخی منابع تصریح شده است: «...اللَّهُمَّ جَدُّ بِهِ مَا مُحِيَّ مِنْ دِينِكَ وَ أَحْيِ بِهِ مَا بُدَّلَ مِنْ كِتَابِكَ وَ أَظْهِرْ بِهِ مَا غَيْرَ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّى يَعُودَ دِينُكَ وَ بِهِ وَ عَلَى يَدِيهِ غَضَّاً جَدِيدًا خَالِصًا مُخْلَصًا لَا شَكَ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ مَعَهُ وَ لَا بَاطِلٌ عِنْدَهُ وَ لَا بَدْعَةَ لَدَيْهِ؛ خُدَايَا! آن‌چه از دین و آیین تو محو شده است، به وسیله امام زمان^{علیه السلام} دوباره بربا کن و آن‌چه از کتاب تو اجرا نمی‌شود، زنده کن و آن‌چه از احکام تو تغییر یافته، به وسیله حضرت مهدی^{علیه السلام} آشکار فرماء، تا این که آیین تو به وسیله آن حضرت و به دست آن جناب به حالت نخست باز گردد، در حالی که تازه، شاداب، خالص و ناب است و هیچ شک و شباهی همراه آن نیست و از هر گونه باطل و بدعت دور است».

• نکته دیگری که پیرامون اظهار اسلام در دوره ظهور امام زمان^{علیه السلام} بایسته به یادآوری است این که در آن زمان، دین مبین اسلام فراگیر شده و همه به آیین توحیدی روی می‌آورند.

در حدیثی از مولای متقیان، حضرت علی^{علیه السلام} ذیل این آیه شریفه **هو**

الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ يُبَشِّرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ؛^۱ او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاده، تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند^۲ می‌فرماید: «أَ ظَهَرَ ذَلِكَ بَعْدُ كَلَّا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى قَرِيْةٌ إِلَّا وَ نُودِيَ فِيهَا بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ بُكْرَةً وَ عَشِيّاً؛^۳ آیا تاکنون دین‌اللهی بر همه ادیان غلبه پیدا کرده؟ حاشا! به خدا سوگند، این امر تحقق نمی‌یابد تا زمانی که هیچ روستایی باقی نماند مگر این که در آن هر صبح و شام، فریاد شهادت به یگانگی خدای متعال و نبوت رسول اکرم ﷺ بلند شود».

پیام‌ها

۱. در اسلام ناب، به همان میزان که قرآن کریم اهمیت دارد و اجرای دستورات کتاب الله ارزشمند است، دستورات و روش زندگی فرستاده خدا ﷺ نیز با ارزش است. (اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَ سُنَّةَ نَبِيِّكَ)
۲. حکومت اسلامی باید آن قدر قدرتمند شود که هیچ کس به سبب ترس از دشمنان، حق را کنار نگذارد و رسیدن به این هدف، در راستای حکومت ناب مهدوی است. (حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةً أَحَدٍ مِنَ الْخُلْقِ)

فراز بیست و هشتم

اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعَزِّزُ بِهَا الإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذْلِلُ بِهَا

۱. سوره توبه، آیه ۳۳؛ سوره فتح، آیه ۲۸ و سوره صف، آیه ۹.
۲. بحار الانوار، ج ۵۱، باب الآیات الموله بقیام القائم علیه السلام، ح ۵۹، ص ۶۰.

النَّفَاقُ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَ تَرْبِقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

خدایا! ما اشتیاق خود را به دولت ارزشمند (مهدوی) به سوی تو ابراز می‌کنیم، دولتی که به وسیله آن، اسلام و مسلمانان را عزت می‌بخشی، نفاق و منافقان را ذلیل و خوار می‌کنی، ما را در آن دولت از کسانی قرار می‌دهی که دیگران را به فرمانبرداری از تو فرا می‌خوانند و مردم را به سوی تو رهبری می‌کنند و به سبب چنین دولتی شرافت دنیا و آخرت را نصیب ما کنی.

نکته‌ها

- «رغبت» به معنی میل شدید و اشتیاق فراوان است.^۱ در دوره غیبت، حال درونی اهل ایمان نسبت به برپایی حکومت عدل الهی، این‌گونه است.
 $(اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ)$
- نکته قابل تأمل در این فراز، آن است که به خدای متعال عرض می‌شود رغبت به سوی تو است، ولی متعلق رغبت، دولت کریمه است.
 $(اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ)$
- دولت کریمه یعنی دولتی ارزشمند و پسندیده که توانایی تأمین

۱. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۷۱: «رغبة في الشيء كسمع يرغبة: إذا حرص عليه و طمع فيه» و المفردات في غريب القرآن، ص ۳۵۸: «و الرغبةُ و الرغبُ و الرَّغبَى: السَّعَةُ في الإرادة قال تعالى: وَ يَدْعُونَا رَغَبًا وَ رَهَبًا [الأنياء، ۹۰]، فإذا قيل: رَغَبَ فيه و إِلَيْهِ يَقْتَضِي الحرص عليه».

منفعت‌های دنیا و آخرت انسان را دارد.^۱

- با مرور آیات قرآن کریم و روایات، ویژگی‌های متعددی را می‌توان برای دولت کریمه به دست آورد. در این فراز از دعای شریف افتتاح، دو ویژگی مورد توجه قرار گرفته است: الف) اسلام و مسلمانان به وسیله آن عزیز می‌شوند؛ ب) نفاق و منافقان به وسیله آن خوار و ذلیل می‌شوند. (*تُعِزُّ بِهَا إِلْسَلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذَلِّلُ بِهَا النَّفَاقَ وَ أَهْلَهُ*)

- در حدیثی که حذیفه از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} روایت کرده، چنین نمایان است که در عصر ظهور، عزت اسلام با نابودی ستگران همراه است: «...إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَعِيدَ الْإِسْلَامَ قَصْمًا كُلَّ جَبَارٍ عَنِيهِ وَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ أَنْ يَصْلِحَ أَمَّةً بَعْدَ فَسَادِهَا. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا حَذِيفَةُ لَوْلَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطُولِ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّىٰ يُمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي...»^۲

هنگامی که خدای متعال اراده کند اسلام را به عزت خود بازگرداند، هر جباری را نابود می‌کند و او به چیزی که بخواهد قادر است و می‌تواند امتنی را پس از تباہی اش اصلاح کند. ای حذیفه! اگر از دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خدا آن روز را آنقدر طولانی خواهد کرد که مردی از خاندان

۱. مجمع البحرين، ج ۶، ص ۱۵۲: «كرم ... أى حسن مرضى فى جنسه، و قيل: كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة فى المعاش و المعاد. و الكريم: صفة لكل ما يرضى و يحمد و منه وجه كريم أى مرضى فى حسنها و بهائه». .

۲. كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج ۲، باب ذكر علامات قيام القائم عليه السلام، ص ۴۷۲ .۴۷۳-

- من حکومت را به دست بگیرد».
- نشانه دولت کریمه‌الهی این است که در آن، راه مؤمنان برای فراخواندن دیگران به اطاعت از خدا باز باشد. (وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ إِلَيْكَ سَبِيلِكَ)
 - «القاده» جمع «فائده» و به معنی کسی است که پیشاپیش جمعیت راه می‌رود و آن‌ها را راهنمایی می‌کند. بر عکس «سائق» که پشت سر جمعیت قرار می‌گیرد و آن‌ها را هدایت می‌کند.^۱ (تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنْ...الْقَادَةِ إِلَيْكَ سَبِيلِكَ)
 - اهالی دولت و حکومت مهدوی، هم به کرامت و آقایی دنیا می‌رسند و هم به کرامت و آقایی آخرت. (تَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ)

پیام‌ها

۱. در دوره غیبت نباید نسبت به برپایی حکومت عدل‌الهی بی‌تفاوت بود؛ بلکه باید رغبت و اشتیاق خود را نسبت به آن ابراز کرد. (اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ...)
۲. عزت نهادن به اسلام و مسلمانان و اظهار تنفر از نفاق و طلب خواری منافقان در راستای ارزش‌های الهی است. (دَوْلَةٌ كَرِيمَةٌ تُعِزُّ بِهَا الإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذَلِّلُ بِهَا النَّفَاقَ وَ أَهْلَهُ)
۳. وقتی دولت و حکومتی الهی شد، انسان مؤمن، برای پیش‌برد اهداف اسلامی، در آن سهیم می‌شود. (وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ طَاعَتِكَ وَ

۱. کتاب العین، ج ۵، ص ۱۹۶: «قد: القود تقىض السوق، يقود الدابة من أمامها (و يسوقها من خلفها)».

الْقَادِهِ إِلَى سَبِيلِكَ)

۴. در پیمودن راه خدای متعال و کمک‌رسانی به اداره جامعه مهدوی، باید پیشرو بود. (وَ الْقَادِهِ إِلَى سَبِيلِكَ)

۵. کسی که می‌خواهد دیگران را در راه خدا رهبری کند، خودش باید جلوتر از بقیه باشد. (وَ الْقَادِهِ إِلَى سَبِيلِكَ)

۶ فرق رهبران و راهنمایان راه خدا با دیگر رهبران و راهنمایان در این است که در راه خدا، رهبر جلوتر می‌رود و به دیگران می‌گوید: «بیا»؛ در حالی رهبران راه‌های دیگر، عقب می‌ایستند و می‌گویند: «برو». (وَ الْقَادِهِ إِلَى سَبِيلِكَ)

۷. اگر خواهان عزت و سربلندی در حکومت مهدوی هستیم، باید از نفاق و دورویی به دور باشیم. (تُعَزِّزُ بِهَا الْإِسْلَامُ وَ أَهْلَهُ وَ تُذَلِّلُ بِهَا النُّفَاقُ وَ أَهْلَهُ)

فراز بیست و نهم

اللَّهُمَّ مَا عَرَفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصْرُنَا عَنْهُ فَبَلَغْنَاهُ (وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ شَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ)^۱
خدایا! ما را به آن‌چه از حق به ما شناساندی وادر، و ما را به آن مقدار از حق که به آن نرسیدیم برسان (و ما را به اذن خویش، به آن‌چه از حق، مورد اختلاف است، هدایت فرما. به درستی که تو هر که را بخواهی به راه مستقیم هدایت می‌کنی).

۱. بخش داخل پرانتز، بر اساس برخی از نسخه‌ها است. رک: الإِقْبَالُ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ، اعمال ماه مبارک رمضان، فصل «فيما ذكره من دعاء الافتتاح»، ج ۱، ص ۵۸.

نکته‌ها

- «معرفت» یعنی ادراک و راهیابی به چیزی همراه با تفکر و تدبیر در آثار آن.^۱ از این رو، با یک آگاهی سطحی، بسیار متفاوت است.
- باید در کنار شناخت حق، از خداوند بخواهیم که توفیق رفتار بر اساس آن را نیز به ما بدهد. (اللَّهُمَّ مَا عَرَفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَاحْمِلْنَاهُ)
- یادآوری این نکته بایسته است که در منابع روایی، اهل بیت علیهم السلام به عنوان همراهان جدانشدنی، محل، معدن، سرچشممه و هدف حق معرفی شده‌اند. چنان‌که در زیارت جامعه کبیره خطاب به آن بزرگواران چنین می‌گوییم: «... وَ الْحَقُّ مَعَكُمْ وَ فِي كُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ...».
- بلوغ یعنی رسیدن به نهایت درجهٔ یک هدف.^۲ در راه رسیدن به حق نباید به اندک اکتفا کرد. (وَ مَا قَصْرُنَا عَنْهُ فَبَلَغْنَاهُ)

پیام‌ها

۱. به هر مقدار از حق که دست پیدا کردیم، باید آن را غنیمت بشمریم و طبق آن رفتار کنیم. (مِنَ الْحَقِّ)
۲. شناخت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه رفتار و کردار نیز باید مطابق حق باشد. (اللَّهُمَّ مَا عَرَفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَاحْمِلْنَاهُ)

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۶۰: «الْمَعْرِفَةُ وَ الْعِرْفُانُ: إدراك الشيء بتفكير و تدبر لآخره، وهو أخص من العلم». همان، ص ۱۴۴: «البلوغ و البلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصود و المنتهي».

۳. همیشه باید در راه رشد و کمال قدم برداریم و در پی حقایقی باشیم که هنوز به آن‌ها نرسیده‌ایم. (وَ مَا قَصْرُنَا عَنْهُ فَبَلْغَنَاهُ)

۴. دست‌یابی به حق، رسیدن به صراط مستقیم است. (وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

۵. در اختلافات باید از خدا هدایت به سوی حق را درخواست کرد. (وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ)

فراز سی‌ام

اللَّهُمَّ أَلْمُمْ بِهِ شَعْنَانَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ كَثْرَ بِهِ قِلْتَنَا وَ أَعْزِزْ بِهِ ذَلْتَنَا وَ أَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اقْضِ بِهِ عَنْ

۱. لم: جمع کردن و یکپارچگی. مجمع‌البحرين، ج ۶، ص ۱۶۳: «لمت الشيء لما: ضمته».
۲. شعت: پریشانی. همان، ج ۲، ص ۲۵۶: «هو من الشعت وهو الانتشار والتفرق حول الأظفار كما يتشعث رأس السواك».
۳. شعب: اصلاح کردن. همان، ج ۲، ص ۹۰: «أشعب به صدعنا؛ أي أصلح به ما تشعب منا».
۴. صدع: شکاف. همان، ج ۴، ص ۳۵۱: «صدع الرداء صدعاً من باب نفع: إذا شفقته».
۵. رتق: به هم پیوستگی و نظم. همان، ج ۵، ص ۱۶۶: «الرتق: ضد الفتق وهو الالتمام؛ المفردات في غريب القرآن، ص ۳۴۱: «الرُّتْقُ: الضم والاندماج» وقاموس قرآن، ج ۳، ص ۵۱: «بستن، منظم کردن».
۶. فتق: گسیختگی. مجمع‌البحرين، ج ۵، ص ۲۲۴: «فتق الشيء فتقا: شفقته. و الفتق: شق عصا الجماعة و وقوع الحرب بينهم. و فتق التوب من باب قليل: نقضت خياطته حتى فصلت بعضه من بعض فانفق».
۷. عائل: فقیر. المفردات في غريب القرآن، ص ۵۹۷: «عَالَ الرَّجُلُ: إذا افقر بعيلٌ عليه فهو عائلٌ».
۸. اقض: پایان بده، خاتمه بیخش. المفردات في غريب القرآن، ص ۶۷۴: «القضاء: فصل الأمر».

مَغْرِمَنَا^١ وَاجْبَرَ بِهِ فَقَرَنَا وَسُدَّ^٣ بِهِ خَلَتَنَا^٤ وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَبَيِّضْ بِهِ
وُجُوهَنَا وَفُكَّ^٥ بِهِ أَسْرَنَا
وَأَنْجَحْ^٦ بِهِ طَلَبَتَنَا وَأَنْجَزْ^٦ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَاسْتَجَبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَأَعْطَنَا بِهِ
سُؤْلَنَا وَبَلَّغَنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ آمَالَنَا وَأَعْطَنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتَنَا يَا خَيْرَ
الْمَسْئُولِينَ وَأَوْسَعَ الْمُعْطَيْنَ أَشْفَ بِهِ صُدُورَنَا وَأَذْهَبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبَنَا وَاهْدَنَا
بِهِ لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

١. غرم: بدهکاری، ضرر مالی. مجمع البحرين، ج ٦، ص ١٢٥: «المغرم: مصدر، وضع موضع الاسم، ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي وقيل: المغرم كالغرم وهو الدين ويريد به ما استدین فيما يكرهه الله تعالى، ثم عجز عن أدائه».
٢. أُجْرُ: جبران كن، ترميم واصلاح كن. المفردات في غريب القرآن، ص ١٨٣: «أصل الجُرْ: إصلاح الشيء بضرب من القهر».
٣. سُدُّ: بند، مانع شو، جلوگیری كن. مجمع البحرين، ج ٣، ص ٦٤: «السدید من القول: السليم من خلل الفساد، وأصله من سد الخلل». والمفردات في غريب القرآن، ص ٤٠٣: «السَّدُّ و السَّدُّ قيل هما واحد، وقيل: السَّدُّ: ما كان خلقة، و السَّدُّ: ما كان صنعة... و شبهه به المowanع... و السَّدَادُ: ما يسدُّ به التلمة والنفر، واستعير لما يسدُّ به الفقر».
٤. خَلَّهُ: شکاف، رخته. مجمع البحرين، ج ٥، ص ٣٦٥: «و في الدعاء» و اسد خلتة «أى الثلمة التي انلملت بموته».
٥. نَجَحَ: برآورده كن. مجمع البحرين، ج ٢، ص ٤١٧: «إما من أنجحت له الحاجة أى قضيت له، أو من نجح أمر فلان كمنع تيسير له، أو نجح فلان أصاب طلبتة، أو من النجاح بالفتح و النجح بالضم الظفر بالحوائج، أو من نجحت الحاجة، واستنجدتها: إذا انجزتها». و كتاب العين، ج ٣، ص ٨٢: «نجح: النجح و النجاح: من الظفر [بالحوائج]».
٦. انجز: قطعى كن. مجمع البحرين، ج ٤، ص ٣٧: «نجز حاجته كفرح و نصر ينجزها نجزها: قضاهما».

وَ اَنْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوْكَ وَ عَدُوْنَا إِلَهُ الْحَقُّ آمِينَ
خدايا! تفرقه و پراکندگي ما را به وسيله او (امام مهدى ﷺ) به نزديکى و
يگانگى تبديل گردان، چند دستگى ما را اصلاح کن، از هم گسيختگى ما را
نظم ببخش و ما را به هم پيوسته کن، به سبب او جمعيت اندک ما را بسيار
گردان، خوارى ما را به عزت تبديل کن، فقر ما را تو جبران فرما،
بدهكارى هاي [مادى و معنوی] ما را خاتمه ده، تنگدستى ما را اصلاح فرما،
از شکاف ميان ما جلوگيری کن.

[خدايا!] به وسيله امام مهدى ﷺ سختى زندگى ما را به آسانى تبديل کن،
چهره هاي ما را سفيد و روشن گردان و اسiran ما را آزادى ببخش. [خدايا!] به
وسيله او خواسته هاي ما را برآورده فرما و آنچه به ما وعده داده اى قطعى
کن. به سبب او دعای ما را پاسخ ده و تقاضاهایمان را عطا فرما. [خدايا!] به
وسيله امام زمان ﷺ ما را به آنچه از دنيا و آخرت آرزو داريم برسان و بيشتر
از آنچه می خواهيم به ما بدء.

اي خدايی که بهتر از تو کسی نیست که از او درخواست کنیم و اي
خدايی که بيشتر از هر کسی عطا می کنی! [داعی] سینه هاي ما را به وسيله
امام مهدى ﷺ شفا بخش و خشم دل هاي ما را به سبب او برطرف فرما. به
سبب او ما را هدایت کن تا در آنچه که از حق مورد اختلاف است، به اذن
تو هدایت شويم. به درستی که تو هر که را بخواهی به راه مستقيم هدایت
می کنی. [خدايا!] به وسيله امام عصر ﷺ ما را بر کسانی که دشمن تو و ما
هستند ياري کن. اي خداي حق! دعای ما را مستجاب کن.

نکته‌ها

- هر چند وقتی امام زمان ظهر کند، اختلافات و چند دستگی‌ها به برکت ظهر آن حضرت از بین می‌رود، ولی با توجه به این که در این بخش از دعا از واژه «به» استفاده شده و نه «بظهوره»، شاید بتوان چنین استفاده کرد که در دوره غیبت نیز امکان آن وجود دارد که به سبب و به وسیله امام عصر بسیاری از گرفتاری‌های جامعه شیعه از بین برود.
- ظاهر این فراز از دعای افتتاح، درخواست رفع نقص‌ها و از بین رفتن عیب‌ها است؛ ولی به نظر می‌رسد که می‌توان از زاویه آسیب‌شناسی جامعه شیعی نیز به آن نگاه کرد. به این معنی که جامعه‌ای می‌تواند به معنی حقیقی «مهدوی» باشد که این آسیب و آفت‌ها را از خود دور کند.
- روشن است که نتیجه پیروی از هوش‌های نفسانی، فاصله گرفتن از عهد بندگی خدای متعال است و بر پایه توقعی که از امام زمان برای مرحوم شیخ مفید صادر شد، همین عهدشکنی، دوری از امام را در پی داشته و دارد. در آن توقعی آمده است: «...وَ لَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَ قَفَّهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعِ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأْخَرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرَفَةِ وَ صِدْقَهَا مِنْهُمْ بِنَا...»^۳

۱. «اللَّهُمَّ أَلْمُمْ بِهِ... وَ اشْعَبْ بِهِ... وَ ارْتُقْ بِهِ... وَ كَرْ بِهِ... وَ أَعْزَزْ بِهِ...»

۲. سوره یس، آیه ۶۰: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ؛ ای فرزندان آدم! آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟»

۳. للاحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۹

شیعیان ما – که خدا، ایشان را بر اطاعت خود موفق کند – دل‌هایشان در وفاداری به عهدهشان جمع بود، هرگز ملاقات ما با آنها به تأخیر نمی‌افتد و سعادت دیدارِ ما با معرفت تمام برای آنها به سرعت محقق می‌شد».

• نقص‌ها و عیب‌ها علل و اسبابی دارند که امام معصوم و حجت خدا با جلب توجه پیروان خود به آن‌ها، در پی رفع آن از راه طبیعی است. درست همانند زمانی که ما سراغ پزشک می‌رویم و از او می‌خواهیم بیماری ما را درمان کند و او با تجویز دارو در صدد ریشه‌کنی اسباب بیماری برمی‌آید. از این رو وقتی ما در پی از بین رفتن ذلتمن به واسطه امام زمان^ع هستیم، باید توجه کنیم که امام برای این مسئله چه راهی را پیش‌پای ما قرار می‌دهند.

اگر این نگاه را به ادعیه بپذیریم، وقتی در این فراز از دعای شریف افتتاح از خدای متعال می‌خواهیم که «وَ أَعْزُّ بِهِ ذَلَّتَنَا...» در پی آن خواهیم بود که آن چه به عنوان سببِ ذلت در فرمایشات اولیای خدا، به ویژه امام مهدی^ع بیان شده را شناسایی کنیم و از بین ببریم. این روش، خود نوعی رسیدن به عزت به سببِ امام است.

با توجه به این مطالب، وقتی به توقیع امام زمان^ع به شیخ مفید^ع نگاه می‌کنیم، چنین می‌بینیم: «...وَ مَعْرَفَتُنَا بِالذِّلَّ الَّذِي أَصَابَكُمْ مُذْ جَنَحَ كَثِيرٌ مِنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَنْهُ شَاسِعًا وَ نَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛^۱ وَ مَا ازْ ذلَّتِي كَهْ بِهِ شما

۱. «اللَّهُمَّ إِنِّي...؛ خدایا به وسیله او ما را جمع کن و منظم فرما». مجمع البحرين، ج^ع

رسیده آگاهیم و این از زمانی بوده که بسیاری از شما کارهای زشتی که پیشینیان صالح از آن‌ها دوری می‌کردند را مرتکب شده و عهد الهی را آن‌چنان که گویا از آن خبر ندارید، پشت سر انداختید». با توجه به این توقعیع، راه بیرون رفت از ذلتِ جامعه شیعه، دوری از زشتی‌ها و پایداری به پیمان الهی است.

- در مكتب مهدوی، دنیا و آخرت در کنار هم در نظر گرفته می‌شوند. (وَ بَلَّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ آمَانًا)

پیام‌ها

۱. بهترین عامل برای اتحاد جامعه، جمع شدن بر محور ولی خدا، امام زمان ﷺ است. (اللَّهُمَّ إِنَّمَا يُحِبُّ شَعْنَانَا)
۲. در جامعه مهدوی، مردم، یک دل و یک پارچه‌اند. (اللَّهُمَّ إِنَّمَا يُحِبُّ شَعْنَانَا)
۳. جامعه مهدوی از تفرقه، پراکندگی، چندستگی و هرگونه نابسامانی به دور است. (إِنَّمَا يُحِبُّ شَعْنَانَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتَقَنَّا...)
۴. جامعه مهدوی با محوریت ولی خدا، پیوسته در حال برطرف کردن عیب‌ها و نقص‌های خود است. (إِنَّمَا يُحِبُّ شَعْنَانَا وَ ارْتُقْ بِهِ... كَثُرْ بِهِ... أَعْزِزْ بِهِ...)

→

ص ۱۶: «لمت الشيء لما: ضممته» و قاموس قرآن، ج ۶، ص ۲۰۸.
۱. الاحتجاج على أهل اللجاج، ج ۲، ص ۴۹۷.

۵. هر چه عیب و نقص است، از جانب ما است. (شَعْنَا... صَدْعَنَا... فَتَقَنَا... قِلَّنَا... ذَلَّنَا... عَائِلَنَا... مَغْرِيْنَا...)

۶. شیعیان در دوران دوری از امام، خوش نیستند؛ بلکه سینه‌هایشان داغ-دار و دل‌هایشان ناراحت است. (اَشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ اَدْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا)

۷. اگر ما در راه خدا باشیم، دشمنان خدا همان دشمنان ما هستند. (اَنْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوْكَ وَ عَدُوْنَا...)

۸. درخواست انسان‌ها به اندازه ظرفیت آن‌ها است، و ظرفیت ما هر مقدار هم که باشد اندک است. پس بخشی از درخواست‌هاییمان را به خود خدا واگذار کنیم. (أَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا)

فراز سی و یکم

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيَّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَيْنَهِ وَلِنَّا وَكُثْرَةً عَدُوْنَا وَقِلَّةً عَدَدُنَا وَشِدَّةً الْفِتْنَ بَنَا وَتَظَاهَرَ الزَّمَانُ عَلَيْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِنَا عَلَى ذَلِكَ بَفْتَحْ مِنْكَ تُعَجَّلُهُ وَبِضُرٍّ تَكْسِفُهُ وَنَصْرٌ تُعَزِّزُهُ وَسُلْطَانٌ حَقٌّ تُظْهِرُهُ وَرَحْمَةً مِنْكَ تُجْلِلُنَا هَا وَعَافِيَةً مِنْكَ تُلْبِسُنَا هَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

خدایا! ما به تو شکایت می‌کنیم از نبودن پیامبرمان - که درود تو بر او و خاندانش باد - و غایب بودن سرپرستمان و زیادی دشمنانمان و اندک بودن

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۰۳: «الضرُّ: سوء الحال، إما فی نفسه لقلة العلم والفضل والغفلة، و إما فی بدن لعدم جارحة و نقص، و إما فی حالة ظاهرة من قلة مال وجاه، قوله: فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ [الأبياء، ۸۴]، فهو محتمل لثلاثتها».

تعدادمان و سختی آشوب‌هایی که بر ما وارد می‌شود و شورش‌هایی که علیه ما بر پا می‌شود.

پس بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را بر این امور یاری کن، با گشايشي که به سرعت برایمان قرار می‌دهی، و بروطوف کردن بدحالی که به ما عارض شده، و کمکی که عزتمدانه می‌رسانی، و سیطره همه جانبه حق که آشکار می‌کنی، و رحمتی که بزرگی بخش ما قرار می‌دهی، و سلامتی که به ما می‌پوشانی.

[خدایا! همه این درخواست‌ها را] به سبب رحمت به ما عطا فرما، ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان!

نکته‌ها

- شکایت یعنی اظهار اندوه و بیان گرفتاری.^۱ از آموزه‌های دینی چنین آشکار می‌شود که بی‌تابی و شکایت از سختی‌ها وقتی به درگاه خدای چاره‌ساز باشد پسندیده است.^۲ (اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ)

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۶۳: «الشَّكُو و الشَّكَايَةُ و الشَّكَأَةُ و الشَّكُوئی: إظهار البَثّ».

۲. امیر المؤمنان، حضرت علی علیه السلام وقتی صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را دفن کرد، در مصیبت آن حضرت چنین فرمود: «أَمَّا لَيْلَى فَسُهْدَدْ وَ هُمْ لَا يُرْجُحُ مِنْ قَلْبِي أُوْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارِكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا مُقْيِمٌ كَمَدْ مُقْيِحٌ وَ هُمْ مُهْبِيجٌ سَرْعَانَ مَا فَرَقَ بَيْنَنَا وَ إِلَيْنَا اللَّهُ أَشْكُو...». الكافی، ج ۱، باب مولد الزهراء علیها السلام، ح ۳، ص ۴۵۸. حضرت یعقوب نیز در فراق یوسف (علی نبینا و آله و علیهم السلام) گفت: «قال إِنَّمَا أَشْكُوْكُمْ وَ حُرْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ». سوره یوسف، آیه ۸۶.

- زنده بودن پیامبر خدا^{صلوات‌الله علی‌هی و‌آله‌ی و‌بغایت‌هی} و ظهور امام^{علی‌هی و‌آله‌ی و‌بغایت‌هی} در جامعه، نعمت‌های بسیار نظیری است که ما در این دوره از آن‌ها محروم هستیم. از این رو اندوه خویش را به درگاه خدای متعال ابراز می‌کنیم. (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْكُو إِلَيْكَ فَقَدْ نَبَيَّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ غَيْبَةَ وَلِيَّنَا)
- «فتنه» به معنای قرار دادن سنگ طلا در آتش است تا طلای خالص آن از ناخالص جدا شود.^۱ بر این اساس، یکی از نتایج سختی‌های دوره غیبت امام زمان^{علی‌هی و‌آله‌ی و‌بغایت‌هی} این است که در اثر سختی‌های طاقت‌فرسای این دوره، مؤمنان حقیقی از کسانی که ادعای ایمان دارند، شناخته می‌شوند. (وَ شِدَّةَ الْفِتْنَ بِنَا)
- «تظاهر» به معنی کمک کار شدن و پشت به پشت هم دادن است.^۲ در دوره غیبت، همه گروه‌های جبهه باطل دست به دست هم می‌دهند تا عرصه زندگی را بر پیروان حق و منتظران امام موعود^{علی‌هی و‌آله‌ی و‌بغایت‌هی} تنگ کنند. این سختی‌ها به حدی است که گویا زمانه علیه مؤمنان است.
- هر چند در دوره غیبت، تمام جبهه کفر و نفاق با کثرب و فراوانی عده و عده به مقابله با شیعیان و منتظران امام مهدی^{علی‌هی و‌آله‌ی و‌بغایت‌هی} می‌پردارند، ولی دقیقت در حوادث گذشته و آینده، این واقعیت را نمایان می‌کند که جبهه حق، علی‌رغم اندک بودن پیروانش، پیروز میدان‌های گوناگون مبارزه بوده، که هشت سال

۱. المفردات فی غریب القرآن، ص ۶۲۳: «أَصْلُ الْفِتْنَ: إِدْخَالُ الذَّهَبِ النَّارَ لِتَظَهُرَ جُودَتِهِ مِنْ رَدَاءِهِ، وَ اسْتَعْمَلَ فِي إِدْخَالِ الْإِنْسَانِ النَّارَ».
۲. المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۴۰: «... ظَاهِرُتُهُ: عَاوَنَتْهُ» و مجمع البحرين، ج ۳، ص ۳۸۷: «قوله: تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ [۸۵ / ۲] أى تعاونون عليهم».

دفاع مقدس در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از نمونه‌های آن است. این پیروزی‌ها چیزی جز تحقق وعده‌های نصرت الهی و عنایت‌های امام عصر علیهم السلام نیست؛ چراکه بر اساس بخشی از توقيع آن حضرت به مرحوم شیخ مفید، اگر دست یاری آن حضرت نبود، شیعه ریشه کن می‌شد: «... إِنَّا غَيْرُ مُهْمَلِينَ لِمُرَأَاتِكُمْ وَ لَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَ لَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَّلَ بِكُمُ الْأَوَاءُ وَ اصْطَلَمْكُمُ الْأَعْدَاءُ...»^۱ ما از رعایت حال شما کوتاهی نکرده‌ایم و از یاد شما غافل نیستیم، و اگر [توجه ما نسبت به شما] نبود، هر آینه سختی‌ها به شما هجوم می‌آوردند و دشمنان، شما را ریشه کن می‌ساختند».

پیام‌ها

۱. مؤمنان در برابر سختی‌ها میدان را رها نمی‌کنند و هم‌رنگ جماعت نمی‌شوند؛ بلکه صبر پیشه می‌کنند و از خدای متعال یاری می‌طلبند. (وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا وَ شِدَّةَ الْفِتْنَنِ بَنَا وَ تَظَاهِرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهٖ وَ أَعِنَا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ تُعَجَّلُهُ)
۲. زیادی جمعیت دیگران، به معنی حقانیت آن‌ها نیست. (كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا)
۳. پیروی از حق، باید با پایداری در برابر سختی‌ها همراه باشد. (وَ شِدَّةَ الْفِتْنَنِ بَنَا وَ تَظَاهِرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهٖ وَ أَعِنَا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ تُعَجَّلُهُ)
۴. امید به گشايش و فرارسيدين یاري الهی در هبيچ حالتی نباید از بين

.۱. الاختجاج على أهل اللجاج، ج ۲، ص ۴۹۷

برود. (شَدَّدَ الْفِتَنَ بَنَا وَ تَظَاهَرَ الزَّمَانُ عَلَيْنَا فَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهٖ وَ أَعِنَا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تُكْسِفُهُ)

۵. منتظران امام مهدی ﷺ هر مقدار هم که در سختی‌ها قرار بگیرند، دست نیاز و کمک‌خواهی به سوی دشمنان دراز نمی‌کنند؛ بلکه فقط از خدای متعال یاری می‌طلبند. (وَ أَعِنَا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تُكْسِفُهُ)

نگارش این کتاب، در روز جمعه، بیست و هشتم صفرالمظفر ۱۴۳۴ مطابق با ۲۲ دی ماه ۱۳۹۱ پایان یافت. این روز از سویی متعلق است به امام زمان، حضرت مهدی موعود ﷺ که از غیبتش به پیشگاه خدای متعال شکایت می‌کنیم و از سویی سال روز شهادت دردانه هستی، رسول مکرم اسلام ﷺ و امام حسن مجتبی علیهم السلام است، که مصیبت خویش را در سوگشان ابراز می‌کنیم و از غم فراق آن بزگواران نیز به درگاه الهی شکایت می‌بریم. و الحمد لله رب العالمين.

كتاب نامه

۱. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد؛ *النهاية في غريب الحديث والأثر*، چاپ: چهارم، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ ش، تعداد جلد: ۵.
۲. ابن بابویه، محمد بن علی؛ *الأمالی*، چاپ ششم، تهران، کتابچی، ۱۳۷۶ ش، تعداد جلد: ۱.
۳. —————، *علل الشرائع*، چاپ اول، قم، کتاب فروشی داوری، سال چاپ: ۱۳۸۵ ش/ ۱۹۶۶ م، تعداد جلد: ۲.
۴. —————؛ *معانی الأخبار*، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ق، تعداد جلد: ۱.
۵. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی؛ *دعائیم الإسلام*، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۳۸۵ ق، تعداد جلد: ۲.
۶. ابن طاووس، علی بن موسی؛ *الإقبال بالأعمال الحسنة*، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ ش، تعداد جلد: ۳.

٧. —————، مهج الدعوات و منهج العبادات، چاپ اول، قم، دار الذخائر، ۱۴۱۱ق، تعداد جلد: ١.
٨. ابن فارس، أحمد بن فارس؛ معجم مقاييس اللغة، چاپ اول، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴ق، تعداد جلد: ٦.
٩. ابن قولويه، جعفر بن محمد؛ كامل الزيارات، چاپ اول، نجف اشرف، دار المرتضوية، ۱۳۵۶ش، تعداد جلد: ١.
١٠. ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان العرب، چاپ سوم، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، ۱۴۱۴ق، تعداد جلد: ١٥.
١١. اربلي، علي بن عيسى؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، چاپ اول، تبريز، بنى هاشمي، ۱۳۸۱ق، تعداد جلد: ٢.
١٢. النعماني، ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم؛ الغيبة، چاپ اول، تهران، نشر صدوق، ۱۳۹۷ق، تعداد جلد: ١.
١٣. بحراني، سيد هاشم؛ البرهان في تفسير القرآن، چاپ اول، تهران، بنیاد بعثت، سال چاپ: ۱۴۱۶ق.
١٤. ثعلبي نيسابوري، ابو اسحاق احمد بن ابراهيم؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، چاپ اول، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق.
١٥. جوهرى، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، چاپ اول، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، ۱۴۱۰ق، تعداد جلد: ٦.
١٦. حسيني زيدى، محمد مرتضى؛ تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بيروت، دار الفكر، ۱۴۱۴ق، تعداد جلد: ٢٠.

۱۷. حقی بروسوی، اسماعیل؛ *تفسیر روح البيان*، نوبت چاپ:...، بیروت، دارالفکر، سال چاپ: بی تا.
۱۸. حلبی، ابن زهره، حمزة بن علی حسینی؛ *غميۃ التزوع إلی علمی الأصول و الفروع*، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیہ السلام، ۱۴۱۷ق، تعداد جلد: ۱
۱۹. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر؛ *كشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیہ السلام*، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ق، تعداد جلد: ۱
۲۰. حمیری، نشوان بن سعید؛ *شمس العلوم و دواء کلام العرب من الكلوم*، چاپ: اول، بیروت-لبنان، دار الفکر المعاصر، ۱۴۲۰ق، تعداد جلد: ۱۲
۲۱. دبلیمی، حسن بن محمد؛ *إرشاد القلوب إلی الصواب*، چاپ اول، قم، الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق، تعداد جلد: ۲
۲۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ *مفردات ألفاظ القرآن*، چاپ اول، بیروت-دمشق، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق، تعداد جلد: ۱
۲۳. زمخشری، محمود؛ *الکشاف عن حقائق غواصات التنزيل*، چاپ سوم، بیروت، دار الكتاب العربي، سال چاپ: ۱۴۰۷ق، تعداد جلد: ۴
۲۴. سیوطی، جلال الدین؛ *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، نوبت چاپ:...، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق، تعداد جلد: ۱
۲۵. طباطبائی، سید محمد حسین؛ *نهایه الحکمه*، چاپ ۱۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۶ قمری، ۱ جلد.
۲۶. _____؛ *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، تعداد جلد ۲۰

٢٧. طبرسی فضل بن حسن؛ مجمع البيان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ ش، تعداد جلد: ۱۰ جلد.
٢٨. طبرسی، احمد بن علی؛ الإحتجاج علی أهل اللاحج، چاپ اول، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ ق، تعداد جلد: ۲.
٢٩. طریحی، فخر الدین بن محمد؛ مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ ش، تعداد جلد: ۶.
٣٠. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن الامالی، چاپ اول، قم، دار الثقافة، ۱۴۱۴ ق، تعداد جلد: ۱.
٣١. طوسی، محمد بن الحسن؛ تهذیب الأحكام، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ق، تعداد جلد: ۱۰.
٣٢. _____؛ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، چاپ اول، بیروت، مؤسسه فقه الشیعیة، ۱۴۱۱ ق، تعداد جلد: ۱.
٣٣. _____؛ التبیان فی تفسیر القرآن، نوبت چاپ:...، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا، تعداد جلد: ۱۰ جلد.
٣٤. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین، چاپ دوم، قم، نشر هجرت، ۱۴۰۹ ق، تعداد جلد: ۹.
٣٥. فیروز آبادی، سید مرتضی؛ فضائل الخمسة من الصاحح الستة، چاپ دوم، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۲ ق، تعداد جلد: ۳.
٣٦. فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی؛ الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، ۱۴۰۶ ق، تعداد جلد: ۲۶.

۳۷. فيومي، أحمد بن محمد؛ *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*، چاپ دوم، قم، مؤسسه دار الهجرة، ۱۴۱۴ ق، تعداد جلد: ۲.
۳۸. قرائتی، محسن؛ *تفسیر نور*، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۳ ش.
۳۹. قرشی بنایی، علی اکبر؛ *قاموس قرآن*، چاپ ششم، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۴۱۲ ق، تعداد جلد: ۷.
۴۰. قمی، شیخ عباس؛ *مفاتیح الجنان*، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، ۱۳۶۸، ۱ جلد.
۴۱. کتفعمی، ابراهیم بن علی عاملی؛ *البلد الأمین و السرع الحصین*، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۸ ق، تعداد جلد: ۱.
۴۲. ———؛ *المصباح للكتفعمی (جنة الأمان الواقیة)*، چاپ دوم، قم، دار الرضی (Zahedی)، ۱۴۰۵ ق، تعداد جلد: ۱.
۴۳. کلینی، محمد بن یعقوب؛ *الکافی*، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ق، تعداد جلد: ۸.
۴۴. کوهکمری، سید محمد بن علی حجت؛ *كتاب البيع*، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۹ ق. تعداد جلد: ۱.
۴۵. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ *بحار الأنوار*، چاپ دوم، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق، تعداد جلد: ۱۱۱.
۴۶. ———؛ *زاد المعاد- مفتاح الجنان*، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۳ ق، تعداد جلد: ۱.

٤٧. —————، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، چاپ دوم، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۴ ق، تعداد جلد: ۲۶.
٤٨. —————، ملاذ الأحیار فی فہم تهذیب الأخبار، چاپ اول، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ ق، تعداد جلد: ۱۶.
٤٩. —————، روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقیه، چاپ دوم، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، ۱۴۰۶ ق، تعداد جلد: ۱۴.
٥٠. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ ش، تعداد جلد: ۱۴.
٥١. مکارم شیرازی ناصر؛ تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴ ش.
٥٢. منسوب به امام رضا، علی بن موسی علیهم السلام؛ صحیفة الرضا، چاپ اول، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیهم السلام، ۱۴۰۶ ق، تعداد جلد: ۱