



معجزه‌ای از نوع کتاب

سازه‌ای بدهشته و هنچیز نمود
دل ریشه‌های دلخیس و مومن نمود
کلامی کلم کتب زنگ و خو نهشت
به نزد سار آموز سده درس نمود

قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده است. این کتاب دو ویژگی دارد که آن را از سایر کتاب‌های آسمانی ممتاز می‌کند:

- ۱- دلیل و سند نبوت پیامبر اکرم ﷺ است.
- ۲- جاودانه و همیشگی است.

در این درس می‌خواهیم این دو ویژگی را بررسی کنیم تا بدانیم:
اولاً، چگونه قرآن کریم دلیل حقانیت پیامبر اکرم ﷺ و معجزه‌ای
ایشان به شمار می‌آید؟
ثانیاً، آیا میان نوع معجزه‌ای پیامبر ﷺ (یعنی کتاب) و خاتمیت
ایشان رابطه‌ای هست؟

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
مِمَّا نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا
فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمْنُ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِمْنُ دُونِ اللّٰهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَأَتَقْوُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِحَارَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

بقره ۲۴ و ۲۳

أُعِدَّتْ: آماده شده است

فَأَتَوْا: پس بیاورید

سند و دلیل نبوت

هر یک از پیامبران الهی نشانه و بینهای داشتند که نشان می‌داد آنان از طرف خدا آمده‌اند و در ادعای خود راستگو و صادق‌اند. انسان‌های حق جو وقتی این نشانه‌ها را می‌دیدند، به پیامبران اعتماد می‌کردند و به آن‌ها ایمان می‌آورdenد. این نشانه‌ها را «معجزه» می‌گویند. از جمله معجزه‌های حضرت موسی اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ، یکی عصایش بود که به ماری بزرگ تبدیل می‌شد و دیگری نوری بود که هنگام بیرون آمدن دست او از گریبان، همه‌جا را روشن می‌کرد. از معجزه‌های حضرت عیسی اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ شفا دادن بیماران لاعلاج، زنده کردن مردگان و خبر دادن از آذوقه‌های داخل خانه‌های مردم بود. معجزه‌ها به اذن خدا انجام می‌شدند و فقط برای اثبات نبوت پیامبران به کار می‌رفت. برخی از پیامبران گذشته کتاب آسمانی داشتند اماً کتابشان دلیل بر نبوتشان نبود و معجزه محسوب نمی‌شد.



آیا می‌دانید معجزه‌های پیامبران گذشته چه تناسبی با زمان پیامبری آنان دارد؟

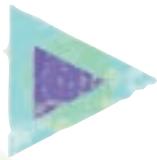
پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسّع نعمتہ با این که معجزه‌های گوناگونی داشت اماً معجزه‌ی اصلی برای اثبات نبوت ایشان قرآن کریم است و همان‌طور که در آیات ابتدای درس خواندیم، از مخالفان می‌خواهد اگر در الهی بودن این کتاب شک دارند، یک سوره مانند آن بیاورند. این دعوت به مبارزه را «تحدی» می‌گویند. از آن روز که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعلام کرده است بیش از چهارده قرن می‌گذرد. مخالفان سرسخت اسلام در این‌باره تلاش فراوان کرده‌اند اماً نتوانسته‌اند سوره‌ای، حتی به اندازه‌ی سوره‌ی «کوثر» بیاورند که دانشمندان و متخصصان برابر آن را با سوره‌ای از قرآن بپذیرند؛ در حالی که آسان‌ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم، آوردن سوره‌ای مشابه یکی از سوره‌های این کتاب الهی بود.

ختم نبوت و معجزه‌ی جاویدان

از آن‌جا که پیامبر اکرم ﷺ آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه‌ی زمان‌ها و دوران‌های بعد از اوست، سند نبوت و حقانیت او نیز به گونه‌ای است که در همه‌ی زمان‌ها و دوران‌ها حضور دارد و هم‌اکنون نیز مخالفان را به آوردن سوره‌ای مانند سوره‌های خود دعوت می‌کند. اگر معجزه‌ی پیامبر اکرم ﷺ از نوع کتاب و علم و فرهنگ نبود، نمی‌توانست شاهدی حاضر بر نبوت ایشان باشد. شگفتی این اعجاز در آن است که هر قدر زمان می‌گذرد و انسان به قله‌های بلندتری در علم و معرفت دست می‌یابد، نه تنها از ارزش آن کاسته نمی‌شود بلکه درخشندگیش بیش تر آشکار می‌شود و ابعاد جدیدی از معارف آن کشف می‌گردد. آری؛ این معجزه مناسب انسان‌های با فرهنگ و داشتمند است و بهمین جهت با توسعه‌ی دانش و فرهنگ، اعجاز آن آشکارتر و روشن تر می‌شود. این در حالی است که آثار بزرگ‌ترین دانشمندان جهان – از افلاطون و ارسطو گرفته تا این‌سینا و خواجه‌نصیر و رازی تا نیوتن و پاسکال – کهنه می‌شوند و برخی سخنان آنان بسیار ابتدایی و ساده جلوه می‌کند یا به تدریج اشتباہشان آشکار می‌گردد و مردم، گرچه به بزرگی از آن‌ها یاد می‌کنند، اما می‌دانند که اشتباہات بزرگی هم داشته‌اند.

جنبه‌های اعجاز قرآن کریم

۱- نشانه‌های لفظی و ظاهری: هر کس که اندکی با زبان عربی آشنا باشد، پس از انس با قرآن، درمی‌یابد که این کلام با سایر کلام‌ها کاملاً متفاوت است. فصاحت و بلاغت قرآن کریم، از آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفت. زیبایی‌های لفظی، ساختار موزون کلمه‌ها و جمله‌ها، رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار و بسیاری دیگر از ویژگی‌های هنرمندانه‌ی ادبی قرآن کریم بی‌مانند است. با این که بیش تر سوره‌های این کتاب، به خصوص سوره‌های بلند، در زمان‌های مختلف و گاه طولانی نازل شده‌اند، از چنان فصاحت و بلاغتی برخوردارند که در آن‌ها جای هیچ‌پک از کلمات را نمی‌توان تغییر داد و لفظی را به جای لفظ دیگر نمی‌توان نشاند. به آیه‌ی کوتاه «بسم الله الرحمن الرحيم» توجه کنید که چه زیبا بیان شده است و چه آهنگ آرامش‌بخشی را با خود به ذهن خواننده منتقل می‌کند. همین زیبایی و شیرینی بیان، موزون بودن کلمه‌ها و رسایی تعبیرات، در طول تاریخ سبب نفوذ خارق‌العاده‌ی این کتاب آسمانی در افکار و نفوس شده است. در اوایل بعثت، سران مکه افرادی را مأمور کرده بودند که نگذارند مردم به خانه‌ی پیامبر ﷺ بروند و آیات قرآن را بشنوند؛ زیرا می‌دانستند که این آیات، هر شنونده‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



ولید بن مغیره از بزرگان مکه بود و به حسن تدبیر شهرت داشت. روزی به تقاضای جمیع از مشرکان نزد پیامبر ﷺ آمد تا از نزدیک وضع او را بررسی و آیات قرآن را ارزیابی کند. پیغمبر ﷺ قسمتی از سوره‌ی «سجده» را تلاوت کرد. این آیات چنان تأثیر و هیجانی در ولید ایجاد کرد که بی اختیار از جا حرکت نمود، نزد مشرکان بازگشت و گفت:

سوگند می خورم که از محمد ﷺ سخنی شنیدم که نه به گفتار انسان‌ها شباهت دارد و نه به گفتار پریان؛ گفتار او شیرینی و زیبایی مخصوصی دارد، شاخه‌های آن پرشمر و ریشه‌هایش پرمایه است. گفتاری است که بر هر چیز پیروز خواهد شد.

زمزمه در میان قریش افتاد که ولید به گفتار پیامبر علاقه‌مند شده است. ابوجهل گفت من چاره‌ی کار را می‌دانم. درحالی که خود را غمگین نشان می‌داد، به منزل ولید آمد. ولید پرسید: «چرا غمگینی؟»

ابوجهل گفت: «چرا غمگین نباشم؟ قریش بر تو با این سن و شخصیت، عیب می‌گیرند و می‌گویند که جذب محمد ﷺ شده‌ای». ۱

ولید برخاست و با ابوجهل به مجلس قریش درآمد. رو به سوی جمعیت کرد و گفت: «آیا تصور می‌کنید محمد ﷺ دیوانه است؟» حضار گفتند: نه. گفت: «تصور می‌کنید او دروغگوست؟ آیا به صادق و امین مشهور نبوده؟» حضار گفتند: آری. سپس بزرگان قریش گفتند: پس چه چیزی باید به او نسبت دهیم تا مردم گرد او جمع شوند؟ ولید با شیطنتی خاص گفت: «ساحر؛ آری او ساحر است.» ۱

برخی از سران مکه که خود، مردم را از شنیدن قرآن منع می‌کردند، شب‌ها پشت خانه‌ی رسول خدا ﷺ می‌آمدند و به تلاوت آیات گوش می‌دادند. مدتنی گذشت؛ یکی از آنان گفت این درست نیست که دیگران را از شنیدن قرآن منع کنیم، اما خود به قرآن گوش دهیم. آنان تصمیم گرفتند از شب بعد پشت خانه‌ی پیامبر ﷺ جمع نشوند. در

۱- قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله مکارم شیرازی، ص ۷۸

واخر شب بعد یکی از آنان توانست خود را نگه دارد. شوق شنیدن قرآن و لذت بردن از زیبایی آن او را تحریک کرد تا دور از چشم دوستان خود به سوی خانه پیامبر ﷺ حرکت کند. وقتی پشت خانه آن حضرت رسید، دید که دوستان دیگر او نیز آمده‌اند و مشغول شنیدن صدای رسول خدا ﷺ هستند و تلاوت قرآن را می‌شنوند.^۱

۲— نشانه‌های محتوایی و معنایی: محتوای این کتاب شریف ویژگی‌هایی دارد که نشان می‌دهد از قلم هیچ دانشمندی تراویش نکرده است، چه رسد به شخصی که قبل از آن خطی نوشته و آموزشی ندیده است. اساساً قرآن کریم در چنان اوجی از معنا قرار دارد که اگر همه‌ی انسان‌ها یک دیگر را کمک کنند، نمی‌توانند حتی سوراهای مانند آن را بیاورند. حال بینیم این ویژگی‌ها کدام‌اند.

الف — انسجام درونی، در عین نزول تدریجی: می‌دانیم که آثار و نوشته‌های اولیه‌ی دانشمندان و متفکران با آثار دوران پختگی و کمالشان متفاوت است. از این‌رو دانشمندان معمولاً در نظریات گذشته‌ی خود تجدیدنظر می‌کنند و اگر بتوانند، کتاب‌های گذشته‌ی خود را اصلاح می‌نمایند.

با این‌که ۶۲۳۶ آیه‌ی قرآن کریم در طول ۲۳ سال نازل شده و درباره‌ی موضوعات متنوعی مانند توحید، معاد، انسان، نظام خلقت، سرگذشت پیامبران، نظام اجتماعی، اخلاق و احکام سخن گفته است، با وجود این، نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه دقیق‌تر از اعضای یک بدن یا اجزای یک درخت هماهنگ و مؤید یک دیگرند. خداوند درباره‌ی این ویژگی می‌فرماید:

..... أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ

..... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
..... اگر از نزد غیر خدا می‌بود
..... لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
..... در آن ناسازگاری بسیار می‌یافتد

نساء ۸۲

۱- سیره‌ی ابن‌هشام، ج ۱، ص ۳۳۷

ب – تأثیر ناپذیری و تبعیت نکردن از فرهنگ و عقاید زمانه: در هر دوره‌ای از زمان، مجموعه‌ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبیر می‌شود، مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرهنگ مردم حجاز آمیخته‌ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک الود بود. آنان حتی آداب توحیدی باقی مانده از زمان حضرت ابراهیم الله علیه السلام و حضرت اسماعیل الله علیه السلام را با شرک آمیخته و کعبه را مرکز بتهای بزرگ و کوچک کرده بودند. با وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضوع‌هایی چون عدالت‌خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان‌ها که آرمان‌های مقدس انسان‌ها به شمار می‌روند سخن گفت. طرح این گونه موضوع‌ها در فضای جاهلیت آن روز، بالاترین جنبه‌ی اعجاز قرآن کریم است.



۱– شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه‌ی قرآن کریم بر تعقل، تفکر و علم دوستی تأکید شده باشد. در این کتاب، بیش از ۷۷ بار از علم، ۲۸ بار از تذکر و ذکر، ۱۸۵ بار از گوش دادن و توجه کردن، ۴۹ بار از عقل، ۱۹ بار از ژرفاندیشی و تففه، ۱۸ بار از فکر کردن، ۸ بار از تدبیر کردن، ۸ بار از برهان، ۱۳۲ بار از تبیین و بیّنه، ۱۱۴ بار از حکمت و مشتقات آن‌ها و نیز ده‌ها کلمه‌ی دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می‌شوند، نام برده شده است. همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.

۲– در نظام اجتماعی و سیاسی آن عصر از جمله در نظام اجتماعی روم و ایران، مردم به طبقات عالی و پست تقسیم می‌شدند. کسانی که جزء طبقه‌ی پست بودند، حقوق اجتماعی کمتری داشتند. قرآن کریم با این موضوع به شدت مبارزه کرد و فرمود: «ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را شاخه شاخه و قبیله قبیله کردیم تا یک دیگر را باز شناسیم. همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

البته خدا دانا و آگاه است.»^۱

۳- در جامعه‌ی آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان، کرامت زنان نادیده گرفته می‌شد. در آن جامعه، زن ارزشی شبیه اموال داشت. خانواده‌ای که فرزند دختر به دنیا می‌آورد، احساس شرم می‌کرد^۲ و کار به جانی می‌رسید که گاهی نوزاد دختر به دست پدر زنده به گور می‌شد. در چنین فضایی، قرآن کریم بایان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعلام کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می‌بخشد^۳ و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی‌کند.^۴ همچنین به کسانی که دختران را زنده به گور می‌کردند، بیم آتش جهنم داد و فرمود در روز قیامت درباره‌ی این دختران سؤال می‌شود که به چه علتی زنده به گور شدند.^۵

علاوه بر این، قرآن کریم برای زنان حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد، در مالکیت به او استقلال بخشدید و بهره‌ی کارش را از آن خودش دانست؛ هزینه‌ی خانواده را از دوش او برداشت و بردوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عزت و عفافش تأکید کرد تا در جامعه مورد سوء استفاده‌ی مرد قرار نگیرد.

۴- حج یکی از عبادت‌ها و مراسمی است که حضرت ابراهیم لیلیتلا آن را پایه‌گذاری کرد اما پس از گذشت قرن‌ها، خانه‌ی خدا مرکز بت‌ها شد. اعراب جاهلی مراسم حج را برای پرستش بت‌ها برگزار می‌کردند و در این مراسم، آداب خرافی مخصوصی به جامی آوردند؛ مثلاً ساکنان غیر مکه را مجبور می‌کردند فقط بالباس‌هایی که مکیان می‌فروختند طواف کنند. اما قرآن کریم حج را به زیباترین جلوه‌ی یکتاپرستی و همبستگی تبدیل کرد و کعبه را پایگاه وحدت مسلمانان قرار داد.

۵- مردم از وجود زوجیت در انسان‌ها و حیوان‌ها مطلع بودند. بعدها دانشمندان دانستند که نوعی از زوجیت هم در گیاهان هست. برخی گیاهان دو پایه و برخی تک پایه و آن‌ها هم که تک پایه‌اند از مادگی و پرچم تشکیل شده‌اند.

امروزه روشن شده که گونه‌هایی از زوجیت در سایر موجودات هم وجود دارد و اموری از قبیل بار مثبت و منفی، الکترون و پروتون و بار مغناطیسی متضاد، اشیاء را در برگرفته است. قرآن کریم از این زوجیت‌ها خبر داده و می‌فرماید خداوند از جنس خود شما

۱- حجرات ۱۳

۲- نحل ۵۸

۳- نحل ۹۷

۴- آل عمران ۱۹۵

۵- تکویر ۹

برای شما زوج قرار داده است^۱. همچنین می‌فرماید که ما زمین را گستراندیم و کوه‌های بلند و استوار را بنهادیم و از هر گیاهی به صورت زوج در آن رویاندیم^۲. آن‌گاه دامنه‌ی زوجیت را توسعه می‌دهد و به همه‌ی اشیاء می‌رساند و می‌فرماید از هر چیز دو گونه آفریدیم.^۳

۶- پیش از این که نظریات گالیله و کپنیک درباره‌ی ستارگان و فضا مطرح شود، دانشمندان پیرو این نظریه بودند که آسمان‌ها مانند لایه‌های پیاز روی هم قرار گرفته و زمین در مرکز آن‌ها قرار دارد. آنان معتقد بودند که این لایه‌ها غیرقابل نفوذند و نمی‌توان از آسمانی به آسمان دیگر رفت.

در همین موقعیت، قرآن کریم نفوذ در آسمان‌ها را ممکن می‌شمارد اما می‌فرماید که این نفوذ، نیازمند نیرویی مسلط است^۴. پس، ابتدا باید این نیرو و ابزار را فراهم ساخت و آن‌گاه به نفوذ در آسمان‌ها پرداخت.

استفاده از برخی عناصر فرهنگی زمانه مانند زبان و نمونه‌هایی که مردم با آن آشنا بوده‌اند، با تأثیرپذیری از فرهنگ تفاوت دارد. استفاده‌ی قرآن کریم با گزینش و برای رساندن یک مقصود متعالی انجام شده، درحالی که تأثیرپذیری، به طور ناخودآگاه اتفاق می‌افتد. نمونه‌ای از این استفاده، نزول قرآن کریم به زبان عربی و در عالی‌ترین شکل از نظر فصاحت و بلاغت و زیبایی است که از وجوده اعجاز قرآن کریم هم محسوب می‌شود. همچنین، قرآن کریم در موارد متعدد از آن‌چه برای مردم آشنا بوده، استفاده کرده است. برای مثال، در بیان عظمت خلقت، از مردم خواسته است که در خلقت شتر، خانه‌سازی زنبور عسل و نظایر آن بیندیشند تا قدرت خالق را بهتر درک کنند. ذکر این نمونه‌ها برای آن بوده است که مردم آن عصر بتوانند پیام‌های قرآن را به طور ملموس و روشن درک کنند و به آن‌ها جذب شوند. برخی نمی‌توانند میان این گونه استفاده، و تأثیرپذیری از فرهنگ زمانه تفاوت قائل شوند و می‌پندازند که این استفاده همان تأثیرپذیری است. عناصر اصلی فرهنگ زمانه، در عصر رسول خدا ﷺ، شرک، بت‌پرستی، فساد اخلاقی، نظام قبیله‌ای و ظلم و ستم به انسان‌ها و به خصوص، زنان بود. قرآن کریم این فرهنگ را «فرهنگ جاهلیت» می‌نامد و نه تنها این عناصر را نمی‌پنیرد بلکه با سرسختی و قاطعیت با آن به مبارزه برمی‌خیزد و راه اعتلای انسان‌ها را هموار می‌کند.

ج— جامعیت و همه جانبیه بودن: قرآن کریم با وجود این که حدود پانزده قرن پیش و در جامعه‌ای به دور از فرهنگ و دانش نازل شده در مورد همه‌ی مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است. این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطه‌ی انسان با خدا سخن نمی‌گوید، بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان، مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی او و نیز رابطه‌ی وی با انسان‌های دیگر سخن می‌گوید و برنامه‌ای جامع و همه جانبیه را در اختیارش قرار می‌دهد.

د— تازگی و شادابی دائمی: معمولاً افکار و اندیشه‌ها به تدریج کهنه می‌شوند و با پیشرفت فرهنگ و دانش بشری همه یا قسمی از آن‌ها جای خود را به اندیشه‌های جدید می‌دهند. اما می‌بینیم که قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمانه کهنه نمی‌شود، بلکه افق‌های جدیدی از حکمت و معرفت را به روی جویندگان می‌گشاید. این کتاب، کتاب دیروز، امروز و فرداهای انسان‌هاست. هر چه زمان بگذرد و انسان‌ها به درجات عالی‌تری از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگی و شادابی قرآن بیشتر نمایان خواهد شد.

امّی بودن پیامبر ﷺ و نوع اعجاز ایشان

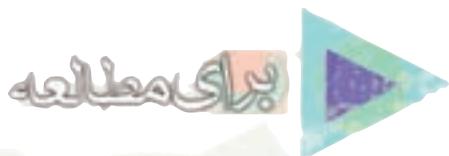
از موضوعات شگفت‌انگیز و زیبا عرضه‌ی قرآن کریم توسط پیامبری امّی و درس نخوانده بود. مورخان نوشتند که در زمان کودکی پیامبر ﷺ و تا قبل از اسلام، آموختن علم در میان مردم حجاز مرسوم نبود و جایی برای درس خواندن وجود نداشت. رسول خدا ﷺ نیز که قبل از تولد، پدر و پس از مدتی مادر خود را از دست داده بود، مطابق رسم زمانه نزد کسی درس نخواند. در عین حال، از همان ابتدای بعثت، آیاتی را بر مردم خواند که برترین معارف را در زمینه‌ی خداپرستی، معاد، انسان‌شناسی، اخلاق و سایر جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی دربرداشت و بزرگ‌ترین دانشمندان را به تکاپو و اداشت و فیلسوفان، عارفان و ادبیان را خاضع کرد. خداوند در این‌باره می‌فرماید:

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ يَسِّرْ از آن هیچ نوشته‌ای نمی‌خواندی
 وَ لَا تُحْكُمُ بِيَمِينِكَ وَ با دست خود آن را نمی‌نوشتی
 إِذًا لَأَرْتَابَ الْمُبْطَلِونَ که در آن صورت کجروان به شک می‌افتدند
 عنکبوت ۴۸



آیا می‌دانید اوّلین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم ﷺ، چه آیاتی بوده
 است؟

آیا با بررسی این آیات می‌توانید تأییداتی بر الهی بودن آن‌ها نشان
 دهید؟



دانشمندان و متفکران امروز جهان، حتی کسانی که مسلمان نیستند، وقتی از روی حقیقت طلبی این کتاب آسمانی را مطالعه می‌کنند، در برابر عظمت و بزرگی آن احساس خضوع می‌کنند و از این کتاب به بزرگی یاد می‌نمایند که این نشان حضور زنده و شاداب قرآن در دنیا امروز است. به نمونه‌ای از اظهارنظرهای دانشمندان معاصر در این باره توجه کنید^۱ :

Albert Einstein

۱- آلبرت اینشتین (متفکر و فیزیکدان بزرگ)

۱- برگرفته از کتاب «قرآن از دیدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان»، از محمدمهدي عليقلوي و تلخيص کاظم تقى زاده (با اندکى تغيير)

قرآن، کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست بلکه مجموعه‌ای از قوانین است که بشر را به راه راست، راهی که بزرگ‌ترین فلاسفه از تعریف آن عاجزند، هدایت می‌کند.

۲- پروفسور هانری کربن (فیلسوف معاصر فرانسوی) H.Corbin

اگر اندیشه‌ی محمد ﷺ خرافی بود و اگر وحی او وحی الهی نبود، هرگز جرأت نمی‌کرد بشر را به علم دعوت کند. هیچ یک از افراد بشر و هیچ شیوه‌ی تفکری به اندازه‌ی محمد ﷺ و قرآن، انسان را به دانش دعوت نکرده‌اند؛ تا آن‌جا که در قرآن، نه صد و پنجاه بار از علم، فکر و عقل سخن به میان آمده است.

۳- دکتر گوستاو لوپون (مورخ بزرگ فرانسوی) D.Goustawe Lebon

قرآن که کتاب آسمانی مسلمین است، به تعالیم و دستورات مذهبی منحصر نمی‌شود بلکه مشتمل است بر دستورات سیاسی و اجتماعی، خیرات، نیکی، مهمان‌نوازی، اعتدال در خواهش‌های نفسانی، وفای به عهد، اکرام به والدین، کمک کردن به بیوه و یتیم و سرپرستی آن‌ها، نیکی کردن در مقابل بدی که در موارد متعددی بر آن تأکید شده، و در آن تمام این صفات و خصلت‌های پسندیده تعلیم داده شده است. تعلیمات اخلاقی قرآن به مراتب بالاتر از تعلیمات انجیل است.

۴- لئون تولستوی (فیلسوف و نویسنده‌ی شهیر روسی) Lion Tolstue

هر کس بخواهد سادگی و بی‌پیرایه بودن اسلام را دریابد، باید قرآن مجید را مطالعه کند؛ در آن‌جا قوانین و تعلیماتی بر مبنای حقایق روش و آشکار صادر و احکام آسان و ساده برای عموم بیان شده است.

۵- پروفسور آرتور جی. آربری (داشمند و خاورشناس انگلیسی) Artur Gan Arberi

زمانی که به پایان ترجمه‌ی قرآن نزدیک می‌شدم، موضوعی سخت مرا پریشان گرده بود. اما در طول ایام پریشانی، قرآن مرا چنان آرامشی بخشدید و چنان حفظ کرد که برای همیشه رهین منتشر گردیدم.

۶- جی.ام. رود ول (اسلام‌شناس انگلیسی) G.M.Rodwel

قرآن، مقام والایی دارد، زیرا نام خداوند و خالق جهان و ستایش او را در میان ملل بتپرست نشود و آن را به همه کس اعلام کرد. اروپا نباید فراموش کند که مدیون قرآن است. همان کتابی که آفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطاً در اروپا جلوه‌گر ساخت.



- ۱- چرا هر پیامبری به داشتن معجزه نیازمند است؟
- ۲- اگر اعجاز پیامبر اکرم ﷺ به زمان خودش اختصاص داشت، چه مشکلی پیش می آمد؟
- ۳- چرا خداوند در آیه‌ی ۸۲ سوره‌ی نساء می‌فرماید «اگر قرآن از غیرخدا بود، اختلاف و ناسازگاری بسیاری در آن مشاهده می‌شد»؟



- ۱- کدام پیام قرآن توجه شمارا به خود جلب کرده و بر شما تأثیر عمیقی داشته است؟ آن را در قالب یک مقاله یا هر طرح زیبای دیگر در کلاس گزارش کنید.
- ۲- درباره‌ی معجزات پیامبران دیگر تحقیق کنید و توضیح دهید که آن‌ها چگونه با این معجزات حقانیت رسالت خود را ثابت می‌کردند.



درس ۵

گسترهی رسالت پیامبر

صلوات الله علیه و آله و سلم

رسول خدا علیه السلام، به عنوان آخرین
پیام رسان الهی، به مدت بیست و سه سال
مردم را به دین اسلام فراخواند و برای
رستگاری آنان و نجات شان از گمراهی تلاش
و مجاهده کرد و با استقامت و صبری
بی مانند، وظیفه‌ی سنگین رسالت را به پایان
رساند. در این درس، می‌خواهیم به این
سؤال پردازیم که قلمرو رسالت
پیامبر اکرم علیه السلام تا کجاست؟



كَذِلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ
فَدَخَلْتَ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّةً
لِتَتَلَوَّ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تا بر آنان بخوانی آنچه را به تو وحی کردیم
وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
فُلْ هُوَ رَبِّي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ مَتَابٌ

رعد ۳۰

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آياتِهِ
وَيُرَزِّكِهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

آل عمران ۱۶۴

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَإِنَّ تَوَلَّوْا

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

پس اگر روی برتابند

.....

آل عمران ۳۲

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَمْرًا

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

.....

در کارشان به میل خود عمل کنند

احزاب ۳۶

مَاتِبٌ : بازگشتِ من

تَتَلُّو : تلاوت کنی، بخوانی

مَنْ : مت گذاشت

يَعْصِ اللَّهَ : خدا را نافرمانی کند

قلمرو رسالت

تعلیمات قرآن کریم و روش زندگی رسول خدا ﷺ بیانگر آن است که برنامه‌ی هدایت الهی و رسالت ایشان شامل چهار قلمرو می‌شد.

۱- دریافت وحی و رساندن آن به مردم

رسول خدا ﷺ آیات قرآن کریم را به‌طور کامل از فرشته‌ی وحی دریافت می‌کرد و بدون کم و کاست به مردم می‌رساند. برای حفظ پیام الهی و امکان دسترسی مردم به آن، عده‌ای از باران آن حضرت آیات قرآن را می‌نوشتند. عده‌ی زیادی هم بودند که آیات و سوره‌ها را در سینه‌ی خود حفظ می‌کردند. نویسنده‌گان قرآن را «کاتبان وحی» و حفظ‌کنندگان آیات را «حافظان وحی» می‌نامیدند. اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن، حضرت علی ع بود.

پیامبر اکرم ﷺ این مسئولیت را به‌طور کامل به انجام رساند و قرآن کریم را تدوین کرد و در اختیار آینده‌گان قرار داد. اکون که پانزده قرن از زمان تزول قرآن می‌گذرد، این کتاب آسمانی به همان صورتی که رسول خدا ﷺ آیات و سوره‌های آن را تنظیم کرده بود، در میان مردم وجود دارد و مشتاقان هدایت به‌آسانی می‌توانند از آن بهره ببرند و راه رستگاری را در کلام خداوند بیابند.



کدام‌یک از آیات ابتدای درس درباره‌ی این مسئولیت رسول خداست؟

۲- تعلیم و تبیین تعالیم دین (مرجعیت علمی)

پیامبر اکرم ﷺ، تنها رساننده‌ی وحی نبود بلکه وظیفه‌ی تفسیر و تبیین قرآن کریم را نیز برعهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند و شیوه‌ی عمل کردن به آن را بیاموزند. از این‌رو، گفتار و رفتار پیامبر ﷺ اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به آن، روش انجام دادن بسیاری از

دستورات قرآن را می‌آموزند و به معنای واقعی بسیاری از معارف این کتاب پی‌می‌برند. ما هم اکنون، نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آن‌ها در قرآن کریم آمده، مطابق گفتار و رفتار رسول خدا ﷺ انجام می‌دهیم. بهراستی که ایشان اولین و بزرگ‌ترین معلم قرآن بوده است.



کدام یک از آیات ابتدایی درس، بیان‌گر این قلمرو رسالت رسول خدا ﷺ است؟ آن را بنویسید.

۳- ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی (ولایت ظاهری) دیگر قلمرو رسالت پیامبر اکرم ﷺ ولایت بر جامعه و پیاده کردن قوانین اسلام و اجرای قوانین و احکام الهی در جامعه بود. به همین جهت، به محض این که مردم مدینه اسلام را پذیرفتند و ایشان به مدینه هجرت کرد، به کمک مردم آن شهر و مهاجرانی که از مکه آمده بودند، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسلام اداره می‌شد، پی‌ریزی نمود. ایشان مسجد مدینه را که در همان روزهای اول ورود به شهر ساخته شد، محل حکومت و رهبری خود قرار داد و به تدریج و با توسعه‌ی کشور اسلامی، احکام خداوند را در همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی و فرهنگی، با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش عدالت پرداخت.

روایات متعددی از معصومین علیهم السلام نقل شده است که اسلام را بر «پنج پایه» استوار دانسته و از میان آن‌ها «ولایت» را مهم‌ترین پایه شمرده‌اند. از جمله‌ی آن‌ها این حدیث از امام باقر علیه السلام است:

اسلام بر پنج پایه استوار است

بر نماز و زکات

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

عَلَى الصَّلَاةِ وَالرَّكَاءِ

وَالصَّوْمُ وَالْحَجَّ وَالْوَلَايَةُ
 وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ
 كَمَا نُودِي بِالْوَلَايَةِ

و روزه و حج و ولایت
 و آن طور که به ولایت دعوت شده
 به چیز دیگری دعوت نشه است.^۱

این حدیث از اهمیت بسیار بالای ولایت حکایت می‌کند. زیرا وقتی ولایت و حکومت اسلامی تشکیل شود، فرصت برای اجرای تمام احکام دین از جمله نماز، زکات، روزه و حج فراهم می‌شود و مردم اعمال خود را در سایه‌ی ولایت الهی انجام می‌دهند.

سؤال: چرا جامعه‌ی اسلامی نیازمند ولایت و حکومت اسلامی است و رهبری اسلامی جزء احکام بسیار مهم شمرده شده است؟

در پاسخ به این سؤال، دلایل زیر را ذکر می‌کنیم:

الف – جامعیت دین اسلام: اسلام یک دین کامل و دربردارنده‌ی هدایت انسان در همه‌ی ابعاد آن است. همان‌طور که حیات فردی و اجتماعی انسان امری به هم پیوسته و یک پارچه است، برنامه‌ی هدایت وی نیز جامع و یک پارچه است و همه‌ی بخش‌های زندگی را دربرمی‌گیرد. مهم‌ترین بخش زندگی اجتماعی، حکومت و اداره‌ی جامعه و تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. چگونه ممکن است یک دین کامل، از این بخش زندگی که بر همه‌ی بخش‌ها تأثیر جدی می‌گذارد، غافل بماند و مردم را به یک نظام حکومتی درست راهنمایی نکند؟

ب – ضرورت اجرای احکام اسلامی مانند عدالت اجتماعی: یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه‌ای بر پایه‌ی عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را براساس قوانین عادلانه بنا نهند. این هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست. آیا می‌شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند ولی ابزار و شیوه‌ی رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم برای رسیدن به جامعه‌ی عادلانه احکامی مانند خمس، زکات، حفظ استقلال جامعه و نفی سلطه‌ی بیگانگان، امر به معروف، نهى از منکر، مبارزه با ظلم و جهاد دارد. آیا اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت اسلامی امکان‌پذیر است؟

۱- بحار الانوار، ج ۶۸، باب ۲۷، روایت ۱

ج— ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت: ولی و سرپرست حقیقی انسان‌ها خداست و به همین جهت، فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او یا کسانی که خود معین کرده، ضروری و واجب است. اجرای هر قانون و پیروی از هر کس هنگامی صحیح است که به گونه‌ای به قانون الهی و فرمان او باز گردد.

کسانی که به مردم فرمان می‌دهند و قانون‌گذاری می‌کنند، در حالی که خداوند آن‌ها را تعيین نکرده و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن، یعنی برخاسته از فرمان الهی نیست، «طاغوت» نامیده می‌شوند. مراجعه‌ی به «طاغوت» و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است.

با توجه به این واقعیت، آیا می‌توان بدون تشکیل حکومت و نظام اسلامی از قانون و فرمان «طاغوت» نجات یافت و فقط از فرمان الهی تعیت کرد؟

تفکر در آیات

در آیه‌ی زیر تفکر کنید و جمله‌هایی را که بعد از آیه‌آمده، را تکمیل نمایید.

..... اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءامَنُوا
..... يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ
..... وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
..... يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ
..... أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
..... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

۱- کسی می‌تواند از تاریکی به نور درآید که.....

..... ۹

۲- آنان که فرمان الهی را پذیرند.....

۳- قبول ولایت الهی به زمان خاصی مربوط.....

نتیجه: بررسی بندهای «الف» تا «ج» به ما نشان می‌دهد که حکومت و نظام اسلامی یکی از اجزای مهم دین اسلام است و بدون آن، جامعه‌ی موردنظر اسلام بربای نمی‌شود.



امام خمینی «ره» رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت حکومت اسلامی پرداخته و با بیان روشنگرانه‌ی خود، توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانی که از ایشان نقل می‌شود، بیندیشید و ببینید که با کدامیک از بندهای «الف» تا «ج» ارتباط دارند. توجه داشته باشید که ممکن است برخی از جمله‌ها با دو یا سه بند ارتباط داشته باشد.

سخنان امام خمینی «ره»

ارتباط	
	به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است، ما موظفیم آثار شرک را از جامعه‌ی مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم. ^۱
	مذهب اسلام هم‌زمان با این که به انسان می‌گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می‌گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان‌ها چگونه باید تنظیم کنی و حتی جامعه‌ی اسلامی با سایر جوامع چگونه روابطی باید برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر این که مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. ^۲
	مجموعه‌ی قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه‌ی اصلاح بشر شود، به قوه‌ی اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون – یعنی احکام شرع – یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم ﷺ در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه‌ی مسلمانان قرار داشت. ^۳
	با دقیقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می‌یابیم که اجرای آن‌ها و عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفه‌ی اجرای احکام الهی عمل کرد. ^۴

ثمره‌ی بزرگ

از نتایج ارزشمند تشکیل حکومت اسلامی و دادن سرپرستی جامعه به رسول خدا ﷺ و جاشینان بر حق ایشان در همه‌ی زمان‌ها، تحقق یکی از مهم‌ترین فرمان‌های خداوند، یعنی حفظ استقلال جامعه است. قرآن کریم بر این مطلب تأکید می‌کند و می‌فرماید:

۲- صحیفه‌ی نور، ج ۴، ص ۱۶۷ و ۱۶۸

۴- ولایت فقیه، ص ۲۶ تا ۳۴

۱- ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۴۰

۳- ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۱۸

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
و خداوند هرگز برای کافران به زیان مؤمنان راهی قرار نداده است.

نساء ۱۴۱

وقتی حکومت اسلامی، با آن رهبری که خداوند معین فرموده، تشکیل می‌شود، می‌تواند روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی را به گونه‌ای تنظیم کند که جامعه‌ی اسلامی استقلال خود را حفظ کند و بیگانگان راهی برای سلطنت بر مسلمانان نیابند.

۴— ولايت معنوی

برترین و بالاترین قلمرو رسالت پیامبر اکرم ﷺ ولايت معنوی است. برای آگاهی بهتر این قلمرو، به مقدمه‌ی زیر توجه کنید.

خداوند، خالق موجودات و ولی و سربرست آن‌هاست. یعنی با قوانینی که بر عالم حاکم کرده است، جهان را اداره می‌کند و در آن‌ها دخل و تصرف می‌نماید. البته چون خداوند حکیم است، این اداره کردن در جهت رساندن مخلوقات به کمال و خوبی‌هاست.

علاوه بر این ولايت همگانی و عام، خداوند یک ولايت اختصاصی نیز دارد. این ولايت برای کسانی است که به مراحل بالای ایمان می‌رسند و با میل و رغبت مطیع و فرمان بردار او می‌شوند، خود را یکسره به او می‌سپارند و اراده و خواست او را بر اراده و خواست خود مقدم می‌دارند. آنان به خدای خود گفته‌اند: خدا، آن‌گونه که خودت می‌پسندی ما را تربیت کن و هدایت نما. زبان حال آنان چنین است:

در دایره‌ی قسمت، ما نقطه‌ی تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی^۱
خداوند درخواست مخلصانه‌ی آنان را اجابت می‌کند، روح و نفس آنان را سربرستی و ولايت

۱- حافظ

می‌کند و از ظلمت‌ها و تاریکی‌ها درمی‌آورد و به نور و روشنایی می‌رساند؛^۱ تا آن‌جا که از هر نگرانی و حزن و اندوه رها می‌شوند و در سرور و شادی وصف ناپذیری در می‌آیند.^۲ پرده‌های حجاب از جلو چشم دلشان کنار می‌رود و ماورای جهان طبیعت و عالم غیب را مشاهده می‌کنند.

در این میان، رابطه‌ی خداوند با پیامبر اکرم ﷺ یک رابطه‌ی خاص‌تر و استثنایی است.^۳ با توجه به لیاقت و ظرفیت و استعداد خاصی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود و ایشان می‌باشد مسئولیت رسالت و هدایت انسان‌ها را بر دوش بگیرد و آخرين پیامبر الهی باشد، خداوند از هنگام تولد، ایشان را تحت تربیت خود گرفت و روح و جاش را چنان هدایت کرد که قلبش از معرفت و محبت الهی نورانی شد، عوالم غیب را درنوردید و به بالاترین مرتبه در عالم خلقت نائل آمد. گرچه این مقام و مرتبه از درک ما انسان‌های عادی فراتر است، اما شایسته است بدانیم که با رسیدن رسول خدا ﷺ به این مرتبه از کمال، خداوند لطف خود را به پیامرش کامل کرد و ایشان را واسطه‌ی فیض و رحمت و برکت به مخلوقات و بندگان قرار داد و تجلی بخش اسماء و صفات خود گردانید. یعنی مرتبه‌ای از ولایت و سریرستی مخلوقات را به ایشان اعطا کرد. این مرتبه‌ی از ولایت را که کاملاً به اذن خدادست، «ولایت معنوی» می‌نامند. به واسطه‌ی این ولایت، پیامبر اکرم ﷺ واسطه‌ی همه‌ی خیرات و برکات مادی و معنوی به مخلوقات و از جمله، انسان‌هast. ایشان به اذن خداوند می‌تواند در عالم طبیعت تصرف کند، معجزات را انجام دهد، بیماران را شفا بخشد و کراماتی از این قبیل داشته باشد. از برکات معنوی این ولایت، آن بود که پیامبر اکرم ﷺ روح و جان مؤمنانی را که خالصانه و بی‌ریا خود را به ایشان می‌سپردند، نه از راه آموزش معمولی و عمومی، بلکه از طریق معنوی و غیبی پرورش می‌داد و به کمال و تقرب الهی می‌رساند.

نمونه‌ی کامل چنین تربیتی، حضرت علی علیہ السلام است. ایشان از کودکی با رسول خدا علیہ السلام بود و علاوه بر تربیت معمولی، از پرورش غیبی و معنوی بهره می‌برد.^۴ برای نمونه، ایشان فرموده است:

۱- بقره ۲۵۷

۲- یونس ۶۴ تا ۶۲

۳- این رابطه‌ی ویژه بعد از پیامبر اکرم ﷺ برای حضرت فاطمه علیہ السلام و ائمه اطهار علیهم السلام هم برقرار است که در آینده توضیح داده خواهد شد.

۴- نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۸۷

رسول خدا ﷺ دری از علم به روی من گشود که از آن، هزار در دیگر گشوده می‌شد.^۱ روشن است که گشودن هزار در علم، از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه آموزشی باطنی و معنوی بود که چگونگی آن بر ما چندان آشکار نیست.

بهره‌مندی انسان‌ها از این هدایت معنوی که نتیجه‌ی ولايت معنوی است، به درجه‌ی ایمان، اخلاق و عمل بستگی دارد و مؤمنان، به میزانی که چشم باطنشان باز شود و پرده‌هایی از عالم غیب کنار رود، مرتبه‌ای از این ولايت را درک می‌کنند و درمی‌یابند که خداوند چه نقش بزرگ و عظیمی در هدایت معنوی انسان‌ها بر عهده‌ی رسول خدا ﷺ گذشته است، نقشی بسیار رفیع تراز نقش فرشتگان؛ چرا که جایگاه رسول خدا ﷺ تزد خداوند برای هیچ فرشته‌ای دست یافتنی نیست.

پرای معلالعه



اویس، جوانی از اهل یمن بود که بدون این که رسول خدا ﷺ را بییند به ایشان ایمان آورد. وی همواره مشتاق دیدن پیامبر بود ولی موفق به دیدن ایشان نشد. یک بار هم برای دیدار، به مدینه آمد، رسول خدا در مدینه نبود و ناچار شد به سرعت به شهر خود بازگردد. زیرا مادر پیر و سالخورده‌ای داشت و خود را وقف نگهداری او کرده بود. عشق و ارادت اویس به رسول خدا بسیار قوی بود. رسول خدا نیز به ایشان محبت داشت و گاه می‌فرمود رایحه‌ی بهشت را از یمن استشمام می‌کنم. اویس از همان دور توسط رسول خدا تربیت شد و به درجات بالایی از کمال رسید. پس از رحلت رسول خدا ﷺ خدمت امام علی علی‌الله‌ السلام رسید و از یاران با اخلاق ایشان شد و بالاخره در جنگ صفين به شهادت رسید.

۱- بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۴۷۰، باب اول



- ۱- آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی شوری را مطالعه کنید و ببینید که این آیه بر کدام‌یک از قلمروهای رسالت پیامبر دلالت دارد.
- ۲- مهم‌ترین پیام‌های درس را مشخص کنید.



- ۱- اگر بخواهید یکی از ویژگی‌های پیامبر ﷺ را انتخاب کنید و ایشان را از آن زاویه توصیف کنید، کدام را انتخاب می‌کنید؟ با انتخاب و توصیف خود، توانایی تان را تجربه کنید.
- ۲- اگر شعر، قطعه‌ی ادبی، حدیث یا داستان کوتاه زیبایی درباره‌ی پیامبر ﷺ می‌دانید، آن را بنویسید و در کلاس بخوانید.



درس ۶

تداوم رسالت

قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و رسول
خدا ﷺ خاتم الانبیا است؛ بنابراین، آنچه را پیامبر
اکرم ﷺ حلال کرده است، تا روز قیامت حلال
خواهد بود و آنچه را حرام کرده است، تا آن هنگام
حرام خواهد ماند.^۱

اکنون جای طرح این سؤال است که با توجه
به توسعه‌ی جوامع و تنوع یافتن مسائل و
موضوعات زندگی در بستر زمان، راه حل دین
اسلام برای تداوم رسالت و اجرای احکام الهی در
همه‌ی زمان‌ها چیست؟

۱- وسائل الشیعه، حر عاملی، ج ۱۸، ص ۵۶۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ شَنَاعَكُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

.....

وَصَاحِبَانِ امْرَكَه از شَمَا يَنِد
وَأَگْرَ در چِیزِ سَتِیْزَه وَتَرَاعَ کَرَدِید
آن را به خَدا و پیامبر باز گَرْ دانِید
.....

وَسَرَانِجَامِی نِیکُوتِر است.

الَّمْ تَرَى الَّذِينَ
يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ ءاْمَنُوا
بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيْدًا

.....

آیا نَدِیدِی کَسانِی را که
گَماَنِ می کَنَند ایمان دارند
.....

می خواهند داوری
تَرَد طَاغُوت برند

در حالی که فرمان دارند به او کافر باشند
.....

پیام آیات

۱- هر مسلمانی، در هر عصر و زمانی که زندگی می‌کند، باید در کارهای خود

فرمانبردار خداوند، پیامبر اکرم و ولی امر باشد.

این ولی امر کیست؟

۲- اگر مسلمانان در زندگی اجتماعی خود به اختلاف و کشمکش دچار شدند، باید

اختلاف خود را پیش خدا و رسول برند و این، نشانه‌ی ایمان آن‌ها به خدا و رسول است.

در زمانی که رسول خدا ﷺ در میان مردم نیست، این دستور چگونه قابل

اجراست؟

۳- کسانی که می‌پندازند به دین خدا ایمان دارند، اماً به طاغوت مراجعه می‌کنند

و حل مشکلات اجتماعی را از او می‌خواهند، شیطان آنان را فریب داده است و در

گمراهی آشکار به سر می‌برند.

در زمانی که رسول خدا ﷺ در میان مردم نیست، برای مسائل اجتماعی به چه کسی باید
مراجعه کرد که مصدق طاغوت نباشد؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال‌ها، لازم است بینیم کدام‌یک از قلمروهای چهارگانه‌ی رسالت
باید پس از ایشان ادامه یابد و کدام‌یک با رحلت ایشان پایان می‌پذیرد.

قلمرو اول رسالت – یعنی دریافت و ابلاغ وحی – با آمدن قرآن پایان می‌یابد و پس از
رسول خدا ﷺ احکام و دستورات جدیدی به عنوان وحی از طرف خداوند نمی‌آید؛ زیرا با وجود
«کتاب الهی» در میان مردم و محفوظ ماندن آن از تحریف و دگرگونی، دیگر به ارسال وحی و کتاب
آسمانی جدید نیازی نیست؛ بنابراین، نبوت پایان می‌یابد و پیامبر اکرم ﷺ «خاتم النبیین» می‌شود.

ضرورت تداوم قلمروهای سه گانه‌ی رسالت

سه قلمرو دیگر از قلمروهای رسالت پیامبر ﷺ به زمان ایشان اختصاص ندارد و به همان
دلایلی که در زمان ایشان، جامعه به پیشوایی عالم و معصوم نیازمند است، پس از ایشان نیز نیازمند
چنین پیشوایی است که مرجعیت علمی مردم را بر عهده بگیرد و آیات قرآن کریم و احکام دین را تبیین
کند، با زمامداری عادلانه‌ی خوش جامعه‌ی توحیدی را رهبری نماید و با ولایت معنوی، واسطه‌ی
فیض و رحمت الهی به مخلوقات و مردمان باشد و به خصوص، دل‌های مستعد و آماده را با ارتباط
باطنی و معنوی خود، به مراحل بالای کمال و معرفت رساند. پس، همان‌طور که پیامبر اکرم ﷺ با علم

و عصمت خود نگهبان دین و رهبر مردم بود، باید خدای متعال کسی را که در اوصاف کمالی و عصمت مانند ایشان باشد، به جای وی بگمارد که معارف و احکام دین را نگهبانی کند و مردم را رهبری نماید.^۱ اگر خوب توجه کنیم، نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه بیشتر هم می‌شود؛ زیرا با گذشت زمان و گسترش سرزمین اسلامی، فرقه‌ها و اندیشه‌های مختلف، مسائل جدید و طرز فکرهای گوناگون به وجود می‌آیند. همچنین، روابط اجتماعی به مرحله‌ی پیچیده‌تری وارد می‌شود و به احکام و قوانین جدیدی نیاز پیدا می‌کند که بدون وجود یک مفسر معتبر وحی، پاسخ‌گویی صحیح به این نیازها ممکن نیست. به همین جهت بود که رسول خدا ﷺ در کنار قرآن کریم از میراث گران‌قدر «عترت» سخن گفت و فرمود که پیروی از این دو برای همیشه، مسلمانان را از گمراهی حفظ می‌کند^۲ و راه مستقیم را به آنان می‌نمایاند.

نقیر در حدیث

با توجه به توضیحات قبل، در این حدیث بیندیشید و ببینید چرا

پیامبر فرموده است:

﴿ مَنْ مَاتَ

هر کس بمیرد

وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ

و امام زمان خود را نشناخته باشد

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

به مرگ جاهله مرده است.^۳

تعیین امام

اکنون که نیاز به امام پس از رسول خدا ﷺ روشن شده این سوال پیش می‌آید که چه کسی امام را معین و معرفی می‌کند و چگونه می‌توان او را شناخت.

۱- اصول اعتقادی و دستورات دینی، علامه‌ی طباطبائی، ج ۲، ص ۱۹۹.

۲- این حدیث که به حدیث ثقلین مشهور است، در صفحات آینده خواهد آمد.

۳- العدیر، علامه‌ی امینی، ج ۱۰ ص ۳۵۹، به نقل از بزرگان اهل سنت مانند ثفتازانی در کتاب شرح مقاصد، ج ۲، ص ۲۷۵

از آن جا که امام همه‌ی مسئولیت‌های پیامبر اکرم ﷺ جز دریافت و ابلاغ وحی را دارد، باید از صفات و ویژگی‌های خاص پیامبر برخوردار باشد تا مردم در درستی راهنمایی‌ها و فرمان‌های وی به یقین و اطمینان برسند. از جمله‌ی این ویژگی‌ها «عصمت» است. تشخیص دادن این ویژگی برای انسان‌ها ممکن نیست؛ بنابراین، همان‌طور که پیامبر از طرف خدا معین می‌شود، تنها کسی که می‌تواند فرد شایسته‌ی مقام امامت را معرفی کند، خداست. و او این کار را از طریق قرآن کریم و پیامبر (ص) انجام می‌دهد. در این قسمت، به چگونگی تعیین امام از طریق قرآن و پیامبر ﷺ می‌پردازیم.

۱- معرفی امام در مراسم دعوت خویشان: حدود سه سال از بعثت گذشته بود که خداوند به پیامبر دستور داد در یک دعوت آشکار، خویشان خود را انذار کند.^۱ رسول خدا ﷺ چهل نفر از بزرگان بنی‌هاشم را دعوت کرد و درباره‌ی اسلام با آنان سخن گفت و در پایان به آنان فرمود:

کدام‌یک از شما مرا در این راه کمک می‌دهد تا برادر من، وصی من و خلیفه‌ی
من در میان شما باشد؟

همه‌ی مهمانان سکوت کردند. در میان سکوت آنان که به پیروزی و گسترش دین پیامبر امیدی نداشتند، علی بن ابی طالب علیه السلام که در آن زمان نوجوانی بیش نبود، بخاست و گفت:

«من یار و یاور تو خواهم بود، ای رسول خدا!»

درخواست پیامبر ﷺ سه بار تکرار شد و هر بار همه سکوت کردند و تنها علی علیه السلام قاطع‌انه اعلام آمادگی و وفاداری کرد. پس از آن، پیامبر ﷺ دست ایشان را در دست گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود:

«همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود؛ فرمائش
را بشنوید و از او اطاعت کنید.»

۱- شعراء ۲۱۴ و ۲۱۵

۲- تاریخ طبری، ج ۲ ص ۶۲ و ۶۳ و کنز العمال، ج ۶، ص ۳۹۷ و تاریخ پیامبر اسلام از دکتر محمد آیتی؛ برای مطالعه‌ی کامل داستان، به کتاب سلام بر خورشید از سیدعلی اکبر حسینی، ج ۱، ص ۱۷۱ مراجعه کنید.

چرا پیامبر اکرم ﷺ در شرایطی که حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود را معین کرد؟ انجام دادن این کار در ابتدای دعوتش به چه معناست؟

۲— نزول آیه‌ی ولایت: در یکی از روزها، تزدیک ظهر، فرشته‌ی وحی آمد و این آیه را از سوی خداوند برای پیامبر آورد:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
وَالَّذِينَ ءامَنُوا
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ
 ولی شما تنها خدا و رسول او

 در حالی که رکوع می‌کنند

مائده ۵۵

پس از نزول آیه، پیامبر اکرم ﷺ برخاستند و در حالی که آیه را می‌خوانند، با شتاب به مسجد آمدند و پرسیدند:

آیا کسی در حال رکوع صدقه داده است؟

فقیری که انگشتتری در دست داشت، به حضرت علیؑ که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت: «آری، این مرد در حال رکوع، انگشتتری خود را به من بخشید.» صدای تکبیر یاران بلند شد و رسول خدا ﷺ ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.

در جریان این واقعه، قرآن کریم یک معیار و ملاک را برای ولایت پس از پیامبر تعیین کرد و رسول خدا ﷺ مصدق آن را به مردم نشان داد. نزول این آیات در هنگام انجام واقعه‌ای که مردم ناظر آن بودند و اعلام این حقیقت از جانب رسول خدا ﷺ که مصدق آیه امام علی ﷺ است، برای آن بود که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان و مخفی کردن آن از بین برود.^۱

۳- نزول آیه‌ی تطهیر: اُم سلمه، همسر رسول خدا ﷺ، می‌گوید: «روزی ایشان در اتاق من استراحت می‌کرد که دختر بزرگوارش فاطمه‌ی زهرا (س) وارد شد. پیامبر ﷺ ایشان را به کنار خود دعوت کرد. حضرت فاطمه (س) نزد پیامبر رفت و در کنار ایشان قرار گرفت. پس از وی به ترتیب، حضرت علی ﷺ، امام حسن ﷺ و امام حسین ﷺ آمدند. رسول خدا ﷺ آنان را نیز در کنار خود جای داد. آن گاه برای آنان دعا کرد و فرمود:

«خدا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!»

در همین زمان فرشته‌ی وحی آمد و این آیه نازل شد:

﴿...إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾

همانا خدا اراده کرده که دور گرداند
از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی^۲
و شما را کاملاً پاک و ظاهر قرار دهد

احزاب

ام سلمه می‌گوید: «من هم پیش رفتم که در کنار آن‌ها قرار بگیرم تا از این افتخار بزرگ سهمی داشته و جزء اهل بیت باشم اما رسول خدا ﷺ فرمود:

«ای ام سلمه، نه، تو همسر من هستی و عاقبت نیکوبی داری اما اینان اهل بیت من اند.»

۱- ۶۶ نفر از مفسران، مورخان و بزرگان اهل سنت، از جمله طبری، رازی، شعبی، قشیری، خوارزمی، ابن حجر و ابن کثیر این آیه را درباره‌ی حضرت علی ﷺ دانسته‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتاب الغدیر از علامه‌ی امینی، ج ۲، ص ۱۵۶ مراجعه کنید.

۲- مقصود از پلیدی و ناپاکی، هرگونه گناه و آسودگی اخلاقی است.

برای این که مردم از این موضوع مطلع شوند، پیامبر مدت‌ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانه‌ی فاطمه^ت می‌گذشت و اهل خانه را «أهل بيت» صدا می‌زد و آیه‌ی تطهیر را می‌خواند.^۱

استخراج پیام



این واقعه در بردارنده‌ی پیام‌های مهمی است. درباره‌ی آن بیندیشید و آن پیام‌ها را استخراج کنید.

۱- این واقعه، عصمت حضرت علی، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین^ع را اعلام می‌کند.

۲

۳

برای مطلع



نشانه‌های دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد کلمه‌ی «أهل بيت» در این آیه به‌طور خاص به کار رفته است^۲ و سایر وابستگان، از جمله همسران پیامبر را شامل نمی‌شود:

- ۱- کتاب‌های بزرگ اهل سنت، مانند صحیح مسلم، صحیح تمدنی، صحیح بخاری، مسنند احمد بن حنبل، سنن بیهقی، الدرالمنتور سیوطی و أشیاع الگابه ابن ابی آیه‌ی تطهیر را در حق همین پنج تن نقل کرده‌اند (غایة المرام، ص ۲۸۱).
- ۲- در قرآن کریم هم کلمه‌ی «أهل» برای اعضای خاصی از خانواده به کار رفته است. آن‌گاه که عذاب الهی بر قوم نوح علیهم السلام نازل شد و آب هم‌جا را گرفت، فرزند نوح علیهم السلام نیز که از کافران بود، در حال غرق شدن، در آب دست و پا می‌زد. حضرت نوح علیهم السلام که او را در میان آب دید، روبه خدا کرد و گفت: خدایا، این از اهل و خانواده‌ی من است. اما با این که او فرزند نوح بود، خداوند فرمود: او از اهل تو نیست. یعنی، او لیاقت ندارد جزء خانواده‌ی تو باشد؛ زیرا اهلیت، ویژگی‌های خاصی را می‌طلبید که در پسر حضرت نوح علیهم السلام نبود. در این حدیث نیز پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم با این عمل خود نشان داد که فقط این چهار نفر اعضای معصوم خانواده‌اند.

۱- رسول خدا ﷺ فقط این چهار نفر را کنار خود پذیرفت و در هنگام دعا

نفرمود «اینان از اهل بیت من اند». بلکه فرمود: «اینان اهل بیت من اند.»

۲- نقل کننده‌ی داستان، امسلمه همسر پیامبر ﷺ است. پیامبر ﷺ او را از

آمدن در کنار خود منع کرد تا نشان دهد که «اهل بیت معصوم» همین افرادند.

۳- این آیه پاکی و عصمت کامل را بیان می‌کند. هیچ یک از همسران پیامبر ﷺ

ادعای عصمت نکرده‌اند و خود را از گناه میراً ندانسته‌اند.

۴- در تاریخ ذکر نشده است که همسران رسول خدا ﷺ، چه در زمان

پیامبر ﷺ و چه پس از رحلت ایشان، آیه‌ی تطهیر را در مورد خود به کار ببرند و از این آیه برای اثبات بی‌گناهی خود استفاده کنند.

۵- آیات دیگری در قرآن هست که سریعی و نافرمانی برخی همسران

رسول خدا ﷺ را یادآوری و آنان را به خاطر نافرمانی توبیخ می‌کند. (از جمله آیات ۱

تا ۵ سوره‌ی مبارکه تحریم)^۱

از آنجا که در زمان رسول خدا ﷺ فقط امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن

و امام حسین علیهم السلام حضور داشتند، در این داستان تنها نام این چهار بزرگوار ذکر شده

است. در سخنان دیگر پیامبر ﷺ، و ائمه علیهم السلام، امامان دیگر هم جزء اهل بیت شمرده

شده‌اند.

۱- ممکن است بپرسید: چرا رسول خدا همسران متعدد داشته است؟

رسول خدا ﷺ در سن ۲۵ سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کرد. قبل از آن نیز با این که دوران جوانی را می‌گذراند، به پاکدامنی و عفاف مشهور بود. توجه به خداوند، پرورش روح خود و نجات مردم چنان ایشان را مشغول کرده بود که توجهی به ازدواج نداشت؛ تا این که پیک حضرت خدیجه آمد و علاقه‌مندی وی را به اطلاع رسول خدا ﷺ رساند. حضرت خدیجه ۳۵ سال داشت و ۱۰ سال از رسول خدا بزرگ‌تر بود و قبلاً نیز ازدواج کرده بود. اما چون پیامبر اکرم از شخصیت اصیل، عفاف و پاکی وی خبر داشت، به خواستگاری خدیجه رفت. این درحالی بود که زیبایی ظاهري، اخلاق نیک و اصالت خانوادگی رسول خدا به گونه‌ای بود که دختران بزرگان شهر طالب ازدواج با او بودند.

رسول خدا در تمام دوران زندگی با حضرت خدیجه، یعنی تا سن ۵۳ سالگی همسر دیگری نگزید و تمام دوران جوانی، میان سالی و تا آستانه‌ی پیری را فقط با وی گذراند. آن هم در جامعه‌ای که ارتباط با زنان دیگر هیچ معنی نداشت. این شیوه‌ی رفتار گویای آن است که هوس‌رانی در وجود پیامبر ماراه نداشت و اگر پس از آن با همسران دیگری ازدواج کرد، هر کدام به خاطر مصلحت خاصی برای آن همسر یا شرایط اجتماعی اسلام یا قبیله‌ی آن همسر بود که در اینجا نمی‌توان به تمام آنها بروداخت.

۴— حدیث جابر: وقتی آیه‌ی

يَا أَئِهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا
أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَئِكُمْ مِنْ كُمْ
وَصَاحْبَانِ اْمْرٍ كَهُوَ اْمْرٌ
.....
.....
.....

نساء ۵۹

نازل شد، جابر بن عبد الله انصاری به ایشان گفت: «یا رسول الله، ما خدا و رسول او را شناخته‌ایم. لازم است «اولوا الامر» را هم بشناسیم.»
رسول خدا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فرمود:

«ای جابر، آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستین آنان علی بن ابی طالب است و سپس به ترتیب: حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن الحسین، محمدبن علی— که در تورات به «باقر» معروف است — و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر وقت او را دیدی، سلام مرا به او برسان. پس از محمدبن علی نیز به ترتیب، جعفرین محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمدبن علی، علی بن محمد، حسن بن علی و پس از ایشان فرزندش می‌باشد که هم نام و هم کنیه‌ی من است.^۱ اوست که از نظر مردم پنهان می‌شود و غیبت او طولانی می‌گردد تا آن‌جا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیده‌ی به او باقی می‌مانند.^۲»

۵— حدیث منزلت: وقتی خداوند حضرت موسی اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ را پذیرفت.^۳

۱— کنیه‌ی پامبر «ابوالقاسم» است.

۲— کفایه‌الاثر، چاپ قدیم، ص ۸ و بینایع المودة، ص ۴۹۴ و اثبات الهداه، ج ۳، ص ۱۲۳.

۳— طه ۲۹ تا ۲۵

پیامبر اکرم ﷺ نیز بارها به حضرت علیؑ فرمود:

آنَتَ مِنْ
بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ
إِلَّا أَنَّهُ لَأَنْبِيَّ بَعْدِي
تو برای من
به منزله‌ی هارون برای موسی هستی؛
جز این که بعد از من پیامبری نیست.

۶- حدیث ثقلین: پیامبر اکرم ﷺ به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، فرمود:

﴿إِنَّى تَارِكٌ فِيْكُمُ التَّقْلِيْنِ﴾
من در میان شما دو چیز گران‌بها می‌گذارم:
كِتَابُ اللَّهِ وَ عِتَرَتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ كتاب خدا و عترتم اهل بیت را.
ماِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
تا وقته که به این دو تمسک جویید
لَنْ تَضَلُّوا أَبَدًا
هرگز گمراه نمی‌شوید
وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقا
و این دو هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند
حَتَّىٰ يَرِدا عَلَىَ الْحَوْضَ
تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

استخراج پیام



با تفکر در این حدیث، چه پیام‌هایی را می‌توان استخراج کرد؟

۱- همان طور که قرآن و پیامبر لازم و ملزم یک‌دیگرند و از هم جدا نمی‌شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره با هم‌اند.

۲- چون قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی خواهد بود.

۳-

۴-

۱- علامه‌ی حسینی تهرانی (ره) در جلد دهم امام‌شناسی می‌گوید که این حدیث مورد اتفاق علمای اسلام از اهل سنت و شیعه است. همچنین: بناییع المودة، باب ۶، ص ۵۰.

۲- این حدیث متواتر است و آن قدر از اهل سنت و شیعه نقل شده است که جای تردید ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به امام‌شناسی علامه‌ی حسینی تهرانی، ج ۱۳ مراجعه کنید.

۷- حدیث غدیر: پیامبر گرامی اسلام در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فریضه‌ی حج را بهجا آورد. این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد، به «حجَّةُ الْوَدَاعِ» مشهور است. در این حج، حدود ۱۲۰ هزار نفر شرکت کرده بودند تا روش انجام دادن اعمال حج را از ایشان فراگیرند و اعمال را همراه ایشان بهجا آورند. پس از برگزاری حج و در مسیر بازگشت به مدینه در روز هیجدهم ماه ذیحجه، در محلی به نام غدیر خم^۱ این آیه نازل شد:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

مائده ۶۷

با تأمل در این آیه درمی‌یابیم که:

الف - خداوند مأموریتی را به پیامبر محول کرده است و اکنون از وی می‌خواهد آن را به انجام رساند.

ب - اهمیت این مأموریت به اندازه‌ی اهمیت رسالت است.

ج - انجام دادن این مأموریت، خطرهای بزرگی به دنبال دارد اما خداوند، خود، حفظ جان رسول خدا را تضمین می‌کند.

د - کسانی هستند که نمی‌خواهند بگذارند این مأموریت انجام شود و این خطرها از جانب آن‌هاست.

ه - بیان خداوند به گونه‌ای است که تعجیل در انجام دادن مأموریت را از پیامبر می‌خواهد.

۱- غدیر به معنای بركتی آب، و خُم نام محل تلاقی راههای مدینه، عراق، شام و مصر بود و کاروانیان در آن‌جا به هم می‌رسیدند یا از هم جدا می‌شدند.

بعد از نزول این آیه، پیامبر اکرم ﷺ دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که پیش رفته‌اند، برگردند. ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را به جا آوردند و سپس، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. در اینجا از مردم پرسید:

ای مردم	آئُهَا النَّاسُ
چه کسی به مؤمنان	مَنْ أَوَّلَ النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ
از خودشان سزاوارتر است؟ ^۱	مِنْ أَنْفُسِهِمْ

گفتند: خدا و پیامبرش بر ما ولایت و سرپرستی دارند.

سپس، فرمود:

هرکس که من ولی و سرپرست اویم،	مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ
علی نیز ولی و سرپرست اوست.	فَهُذَا عَلَىٰ مَوْلَاهُ

و این جمله را سه بار تکرار کرد.

در پایان سخنرانی نیز از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غاییان برسانند. پس از آن، مردم برای عرض تبریک و شادباش به سوی امام آمدند و با وی بیعت کردند. در این حال، حَسَان بن ثابت، شاعر بزرگ عرب که خوشحالی وجودش را فراگرفته بود، به پیامبر گفت:

«ای رسول خدا! شعری برای این واقعه بسرايم و برای مردم بخوانم؟»

پیامبر فرمود: «بگو؛ به کمک برکات خداوند.»

حسَان ایستاد و در همانجا شعری زیبا سرود و تقدیم پیامبر ﷺ کرد.

سخنان پیامبر ﷺ در این واقعه از جهت سلسله‌ی راویان حدیث چنان محکم است که شاید کمتر حدیثی مانند آن وجود داشته باشد. صدو ده نفر از اصحاب پیامبر که در غدیر حاضر بوده‌اند، آن را بی‌هیچ واسطه‌ای از پیامبر نقل کرده‌اند. داشمندان و تاریخ‌نویسان و مفسرانی از اهل سنت نیز

۱- یعنی، چه کسی بر آن‌ها ولایت و سرپرستی دارد و باید به فرمان‌هایش عمل کنند؟

این واقعه را با مدارک زیاد در کتاب‌های خود آورده‌اند که نام سیصد و پنجاه نفر آن‌ها در کتاب «الغدیر»^۱ آمده است.

اگرچه بعد از رحلت پیامبر، زمامداری مسلمین به امام علی علیه السلام نرسید و واقعه‌ی عظیم غدیر نادیده گرفته شد اما چگونگی برگزاری این مراسم و سخنان رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم روشنگر بسیاری از اتفاقات پس از ایشان است.

با بررسی این آیات و احادیث روشن می‌شود که

الف - پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام و یازده فرزند ایشان را به جاشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده‌دار مسئولیت امامت‌اند.

ب - لازمه‌ی این مرتبه از جاشینی، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان‌گونه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم این دو ویژگی را دارا بود.

ج - تعیین جاشین رسول خدا با هدایت و راهنمایی خداوند بوده و خداوند، ائمه‌ی اطهار علیهم السلام را به این مقام برگزیده است.

د - حضرت فاطمه‌ی زهراء علیها السلام جزء اهل بیت است و اگرچه عهده‌دار امامت نبوده، اما دارای علم و عصمت کامل است و پیروی از کلام و رفتار وی بر همه‌ی مسلمانان واجب و سرچشمehی هدایت و رستگاری است.

۱- الغدیر نام مجموعه‌ی گرانبهای در اثبات واقعه‌ی غدیر است که یکی از دانشمندان عالی قدر شیعه در عصر حاضر - علامه‌ی امینی - آن را در یازده جلد به زبان عربی نوشته است و خلاصه‌ی آن به فارسی در یک جلد ترجمه شده است.

الدیش و تحقیق

- درباره‌ی واقعه‌ی بزرگ غدیر بیندیشید و به سوال‌های زیر پاسخ دهید :
- الف : چرا مراسم غدیر هم‌زمان با بزرگ‌ترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟
 - ب : چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با عدم انجام رسالت اعلام کرد؟
 - ج : آیا می‌توان گفت که کلمه‌ی «مَوْلَا» در عبارت «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ...» به معنای «دوست» است؟ آیا در این صورت، نرساندن این پیام می‌تواند مساوی با عدم انجام رسالت باشد؟
 - د : تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی علیه السلام پس از پایان مراسم نشانه‌ی چیست؟

پیش‌نیاز

- ۱- مراسم غدیر را در شعر یا نثری شیوا به تصویر بکشید یا آن را در قالب طرحی زیبا نقاشی کنید.
- ۲- داستان عشیره‌ی اقریین یا واقعه‌ی غدیر یا حدیث کسانه را به صورت داستان‌گویی و براساس کتاب «سلام بر خورشید»، در قالب نمایش اجرا کنید.

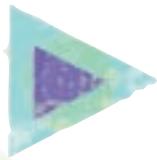
گام دوم

با خود تجربه بیست ایمان نداشت. ایشان حیث است پرستی.
 ایمان پسندی تقدیر خود مسندی و اسناد روی سخن صدروزی، جماد و عبادت
 است. با خود تجربه بیشتر ایمان با اوین امام و ابراز عشق، خفتوش و سرپرده کی
 نداشت.

برآمد:

به حاله دایین روز پیمان و فادر ای را با موذای خود تجربه کی کیم و برای
 بگزاری یکت جشن برآورده است. درست جشن وی کم و بر یک سویی ای
 کی پیزیر بود. درست در محو و در محل و در غاره زیباترین و با عنایترین
 حشون باشد. ملکه زیبائی دعوه.

خدای ای را موقت برآورد دایین روز با مسی خواهی خواهی و پیمان
 اخوت و برادری پنهان و خود را زیبائی کیم سایر.



نام «شیعه» از کجا پیدا شده است و چه رابطه‌ای با «اسلام» دارد؟ آیا این نام پس از رحلت پیامبر اکرم ﷺ و به وسیله‌ی یاران و پیروان ائمه علیهم السلام ساخته شده است؟

«شیعه» در لغت به معنای طرفدار، یار و پیرو است. این کلمه در قرآن کریم به همین معنا به کار رفته است؛ از جمله در آن‌جا که حضرت ابراهیم ﷺ را دنباله‌رو حضرت نوح ﷺ معرفی می‌کند و می‌فرماید:

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ همانا که ابراهیم از پیروان اوست.
همچنین، قرآن کریم از نزاع دو نفر در زمان حضرت موسی ﷺ خبر می‌دهد و آنان را این‌گونه معرفی می‌کند:

هُذَا مِنْ شِيعَتِهِ
یکی، از طرفداران او بود
وَ هُذَا مِنْ عَدُوِّهِ...
و دیگری، از دشمنانش

همان‌طور که در درس‌های گذشته دیدیم، «امامت» ادامه‌ی رسالت پیامبر اکرم ﷺ محسوب می‌شود و کسی لایق چنین مقامی است که مانند پیامبر، عالم به غیب و معصوم از گناه و اشتیاه باشد. چنین انسانی را تنها خدا می‌شناسند و پیامبر از او با خبر است. از آن‌جا که زمامداری و حکومت، همواره مورد توجه افراد جاهطلب و دنیاپرست بوده است و آن‌ها برای به دست گرفتن آن از هیچ حرکتی کوتاهی نمی‌کنند، پیامبر اکرم ﷺ سعی می‌کرد رهبر بعد از خود را به مردم بشناساند و آنان را به پیروی از او فراخواند و متذکر می‌شد که انتخاب درست از آن‌کسانی است که او را به امامت و رهبری بپذیرند. برای مثال، روزی در جمع یاران نشسته بود. حضرت علی ﷺ را نشان داد و فرمود:

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
سوگند به آن که جانم در دست اوست،

إِنَّ هُذَا وَ شَيْعَتَهُ

لَهُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قطعًا این‌ها در قیامت رستگارند.^۱

پس می‌بینیم که اولین کسی که این نام را به کار برده، شخص پیامبر اکرم ﷺ است و مسلمانان زمان پیامبر ﷺ با این نام آشنا بوده و می‌دانسته‌اند که پس از رحلت ایشان، فقط پیروان حضرت علی علیہ السلام در راه راستین پیامبر قدم برمنی دارند و به اسلام حقیقی عمل می‌کنند.

در حقیقت، پیامبر اکرم ﷺ با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود، فعالیت‌های خودسرانه بر سر به دست گرفتن زمامداری و قدرت را پیش‌بینی می‌کرد. به همین علت، تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا شخصیت ممتاز حضرت علی علیہ السلام را به مردم بشناساند، اعتبارات جاهلی و قبیله‌ای را از افکار آنان بزداید و کسانی را که برای رسیدن به قدرت می‌خواهند از این اعتبارات استفاده کنند، به انزوا کشاند.

شاید تصور زندگی قبیله‌ای و روابط حاکم بر آن برای ما دشوار باشد و نتوانیم جایگاه بزرگان قوم و رؤسای قبایل را به خوبی حس کنیم. در قبیله، بزرگی و شرافت مخصوص این بزرگان و رؤسا بوده و فضایلی چون علم، عدالت‌خواهی، جوانمردی، صداقت، پاکی و کرامت نفس وقتی ارزش داشته است که رئیس قوم یا فرزندان و بستگان وی بدان متصف باشند. رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم با این افکار جاهلی به شدت مبارزه کرد و ابهت این گونه اعتبارهای توحالی را درهم شکست اماً در زمان او هنوز ارزش‌ها و کرامت‌های انسانی در قلب‌ها و اندیشه‌ها ریشه ندوانیده و جایگزین نشده بود. زیرا تحولات فرهنگی و تغییر فرهنگ جاهلی به فرهنگ و ارزش‌های اسلامی به تدریج صورت می‌گیرد و برنامه‌ای مستمر و مداوم نیاز دارد. به همین جهت، هر بانگی از جانب قبرستان جاهلیت برمنی خاست، دل‌های کسانی به سویش کشیده می‌شد و فضایل توحیدی از یادها می‌رفت و مورد بی‌مهری قرار می‌گرفت. بسیاری از افراد، میان

۱- الدر المنشور، سیوطی، ذیل آیه‌ی «أُولَئِكَ هُمُ الْحَيْرُونَ» همچنین در تاریخ ابن عساکر، نسخه‌ی خطی، ص ۲۸۲

آمده است که رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم فرمود: إِنَّ عَلِيًّا وَ شَيْعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ.

فرمان پیامبر و فرمان بزرگان قوم تفاوت چندانی قائل نبودند و گاه در لحظات حساس و سرنوشت‌ساز، به جای فرمان الهی، به سوی فرمان بزرگان قوم متمایل می‌شدند. قرآن کریم در آیات متعدد ضمن اشاره به این میل جاهلی، به مردم هشدار می‌دهد؛ از جمله در آیه‌ی ۵۰ سوره‌ی مائدہ می‌فرماید:

اَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِّقَوْمٍ يَوْقِنُونَ

آیا به دنبال حکم جاهلیت هستند؟
و چه کسی بهتر از خدا حکم می‌کند
برای مردمی که یقین دارند؟

اصل دیگری که پیامبر ﷺ، در کنار امامت بر آن پای می‌فسردد و آن را از اهداف مهم رسالت خود می‌دانست، «عدالت اجتماعی» بود. ایشان آمده بود تا عدالت خداوند را در روابط بین انسان‌ها متجلی کند و به مردم اعلام کند که عدل خداوند، تنها بدین معنا نیست که او صفتی به نام عدل دارد یا جهان خلقت را بر پایه‌ی عدل بنا کرده است یا در آخرت با مردم به عدل رفتار می‌کند. عدل خداوند معنای دیگری نیز دارد و آن، این است که او می‌خواهد رابطه‌ی بین انسان‌ها در همین دنیا نیز بر عدل استوار باشد.

این اصل با «امامت» گره خورده بود. پیامبر اکرم ﷺ تأکید می‌کرد که رهبری و پیشوایی جامعه در درجه‌ی اول باید در اختیار انسان‌هایی عادل، با تقوا، پاک و معصوم باشد که حکومت را برای رسیدن به منافع شخصی خود به دست نگیرند بلکه هدف مقدس آن‌ها هدایت انسان‌ها به سوی کمال و برقراری عدل در جامعه باشد.

مردمی که فقط دوره‌ی کوتاه ده ساله‌ی رهبری عادلانه‌ی رسول خدا را دیده و با نظام جاهلانه‌ی مبتنی بر روابط ظالمانه خوگرفته بودند، به تدریج پس از رسول خدا ﷺ قدم در جاده‌ی انحراف گذاشتند و حاکمان پس از پیامبر، در دوره‌ی بنی‌امیه و بنی عباس سلطنت کسرایی ایران و امپراتوری قیصری روم را زنده کردند.

رسول خدا ﷺ در هر فرصتی، ارزش‌ها و فضایل متعالی حضرت علی ع
و اهل بیت خود را که در مقابل ارزش‌های جاھلی قرار داشت، برای مردم بیان
می‌کرد تا دل‌های آنان را برای پذیرفتن امامت و رهبری ایشان آماده کند. از جمله
فرموده‌اند:

علی با قرآن است

و قرآن با علی است.

علی با حق است

و حق با علی است.

من و علی، پدران این امتیم.

حق علی بر این امت

مانند حق پدر بر فرزندش است.

نگاه کردن به روی علی عبادت است.

وصی من و وارث من

و وفاکننده به وعده‌های من،

علی بن ابی طالب است.^۱

۱- عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ

وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ

۲- عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ

وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ

۳- أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبُوا هُذِهِ الْأُمَّةِ

۴- حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى هُذِهِ الْأُمَّةِ

كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

۵- الظَّرُرُ إِلَيْ وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ

۶- إِنَّ وَصِيَّيِّ وَ وَارِثِيِّ

وَ مُنْحِرُّ وَعْدِيِّ

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

۷- روزی رسول خدا ﷺ به یارانش فرمود: پس از من فتنه‌هایی برانگیخته خواهد
شد، تاریک و ظلمانی. کسانی از این فتنه‌ها نجات می‌یابند که به دستاویزی محکم
بیاویزند.

یاران پرسیدند: ای رسول خدا! آن دستاویز محکم چیست؟

فرمود: ولایت سید اوصیای پیامبران.

۱- مجموعه‌ی این احادیث از امام‌شناسی علامه حسینی تهرانی، ج ۷، ص ۱۵ به بعد نقل شده و در آن کتاب منابع شیعه

واهل سنت این احادیث آمده است.

پرسیدند : سید او صیای پیامبران کیست؟

فرمود : امیر مؤمنان

پرسیدند : امیر مؤمنان کیست؟

فرمود : بزرگ و صاحب اختیار مسلمانان و امام آنها پس از من.

پرسیدند : یا رسول الله، بزرگ و امام آنان بعد از شما کیست؟

فرمود : علی بن ابی طالب.^۱

راستی، چرا رسول خدا ﷺ در همان ابتدا نام امام علی ع را ذکر نکرد و پس از چند سؤال نام ایشان را بر زبان آورد؟

۸- بُرْيَدَهُ اسْلَمِي مَیْ گوید: «روزی رسول خدا ﷺ جمعی را که در کنار او بودیم امر کرد که به علی بن ابی طالب با لقب «امیر المؤمنین» سلام کنیم. در آن روز، ما هشت نفر بودیم و من از هفت نفر دیگر، کوچک‌تر بودم.^۲»

۹- جابر بن عبد الله انصاری، از یاران خوب رسول خدا ﷺ می‌گوید: «در کنار خانه‌ی خدا و در حضور رسول خدا بودیم که حضرت علی ع وارد شد. رسول خدا ﷺ فرمود: برادرم به سویتان آمد. سپس، رو به سمت کعبه کرد و با دست به آن زد و فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد و پیروان او رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات‌اند.

سپس، فرمود: این مرد اوّلین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ‌ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق‌ترین شما در داوری بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آنها و ارجمندترین شما نزد خداست. در همین هنگام آیه‌ی زیر بر پیامبر خدا نازل شد:

اَنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اُولُئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَةِ

۱- غایة المرام، ص ۶۲۱، حدیث ۲۳.

۲- تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج ۲، ص ۲۵۹.

۳- بینه ۷

همان طور که در این کلام رسول خدا ﷺ می‌بینیم، این همه مقام و منزلت حضرت علی ﷺ ترد خدا و تمجیدهای فراوان رسول اکرم ﷺ از ایشان، بدون سبب و یا به خاطر خویشاوندی با پیامبر نیست، بلکه به خاطر «ایمان» بی‌نظیر و «عمل» بی‌مانند ایشان است. صداقت، ایثار، جهاد، یک‌رنگی، وفا، عبادت، علم و اموری از این قبیل، ایشان را به چنین مقامی رسانده است.

۱۰- حضرت علی ﷺ کوکی بیش نبود که به خانه‌ی پیامبر آمد، از همان زمان، تربیت وی در دامان پیامبر آغاز گردید و درهای دانش الهی به رویش گشوده شد. امام می‌فرماید: «از آن زمان که رسول خدا ﷺ از شیر گرفته شد، خداوند بزرگ‌ترین فرشته‌ی خود را همراه ایشان قرار داد. آن فرشته، شب و روز راه کسب مکارم و زیبایی‌های اخلاق را به ایشان نشان می‌داد و من، در نهایت عشق و شیفتگی از آن حضرت تبعیت می‌کردم و ایشان را همراهی می‌نمودم.^۱»

این تربیت بدان جهت بود که حضرت علی ﷺ پس از رسول خدا ﷺ به انجام دادن مسئولیت‌های پیامبر ادامه دهد و با تکیه بر دانش الهی خود، مردم را در زمینه‌ی احکام و معارف دینی هدایت کند. رسول خدا ﷺ نیز در هر فرصتی که پیش می‌آمد، این مقام علمی را به اطلاع مردم می‌رساند. در اینجا به یک مورد از گفته‌های آن حضرت اشاره می‌کنیم:

من شهر علم هستم	أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ
و علی در آن است.	وَ عَلَيَّ بَابُهَا
هر کس می‌خواهد به این علم برسد	فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ
باید از در آن وارد شود. ^۲	فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا

مطابق با این حدیث، نکات زیر به دست می‌آید:
اولاً حضرت علی ﷺ پس از رسول خدا ﷺ از همه داناتر است؛

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲

۲- شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۸۱ و امام شناسی، علامه‌ی حسینی تهرانی، ج ۱۱، ص ۶۱

ثانیاً حضرت علی اللَّٰهُمَّ در علم خود معمصوم است؛ و گرنه رسول خدا اللَّٰهُمَّ
نمی فرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند.

ثالثاً بر مردم واجب است که همه از دانش حضرت علی اللَّٰهُمَّ بهره ببرند و مطابق
نظر ایشان عمل کنند؛ زیرا ایشان راه رسیدن به علم پیامبر ند و بهره مندی از علم پیامبر
هم بر همه واجب است. به همین جهت روزی رسول خدا اللَّٰهُمَّ به حضرت علی اللَّٰهُمَّ
فرمود: «ای علی، من شهر حکمتم و تو در آن شهر هستی. هیچ گاه نمی توان وارد
شهری شد، مگر از در آن. دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست دارد، در حالی که
کینه‌ی تو در دل اوست؛ زیرا تو از من هستی و من از تو؛ گوشت تو از گوشت من و
خون تو از خون من و روح تو از روح من است.

نجات و رستگاری از آن کسی است که از تو پیروی کند و بدیخت کسی است
که با تو مخالفت نماید و آن کس سود می برد که ولایت تو را بپذیرد. تهی دست کسی
است که با تو دشمنی کند. کسی به فلاح می رسد که پیرو تو باشد و به هلاکت می رسد
کسی که از تو دوری گریند. مثل تو و امامان از فرزندان تو، مثل کشته نوح است؛
هر کس بر آن سوار شود نجات یابد و هر کس سریچی کند، هلاک شود. مثل شما مثل
ستارگان آسمان است که چون ستاره‌ای غایب شود، ستاره‌ای دیگر طلوع می کند تا
روز قیامت.»^۱

بنابر آن چه گفته شد، شیعه‌ی امام علی اللَّٰهُمَّ و یازده جانشین بزرگوار وی
کسانی هستند که به دستور پیامبر اکرم اللَّٰهُمَّ، حضرت علی اللَّٰهُمَّ و یازده امام پس از
ایشان را جانشین پیامبر اللَّٰهُمَّ می دانند و پیروی از آنان را بر خود واجب و سریچی از
فرمان‌های آنان را حرام می شمرند. نیز معتقدند که اصل عدل فقط به معنای عدم ظلم
درجahan هستی یا آخرت نیست بلکه به معنای عدل در روابط اجتماعی و زندگی دنیاگی
نیز هست و برقراری چنین عدالتی تنها با امامت جانشینان حقیقی رسول خدا اللَّٰهُمَّ
میسر می شود.

۱- غایة المرام، ج ۲، ص ۵۲۲ به نقل از شیخ صدوق با سند متصل از سعید بن جبیر از ابن عباس.

شناخت جایگاه شیعه در تاریخ اسلام و تبیین علمی و تاریخی حقانیت آن، نباید ما را از مسأله‌ای مهم و حیاتی، یعنی حفظ وحدت مسلمانان و تلاش برای سربلندی، عزت، استقلال و حفظ منافع آنان غافل کند. باورهای مشترک فراوان، مانند اعتقاد به خدا، پیامبر ﷺ، قرآن، قیامت، زمینه‌ساز وحدت بین ما مسلمانان است؛ به همین دلیل، حفظ و تقویت وحدت شیعه و سنی و مبارزه با عوامل و برنامه‌های تفرقه انگیز یکی از اصول راهبردی انقلاب اسلامی است که هوشیاری و بیداری همگان را می‌طلبد.

در شرایطی که ستمگران جهانی و دشمنان عدالت و حق طلبی و معنویت، حقیقت اسلام را نشانه رفته‌اند، بی‌توجهی به سرنوشت مجموعه‌ی مسلمانان گناهی ناخشودنی است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که دشمنان سوگند خورده‌ی اسلام و مسلمانان با همه‌ی امکانات و با جدیّت تمام برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان می‌کوشند و می‌خواهند مانع وحدت، مشارکت و همکاری حقیقی آنان شوند. آن‌ها تلاش می‌کنند که پیام عدالت‌خواهی، حق‌جویی، آزادگی، معنویت گرایی و خداخواهی کتاب مسلمانان – یعنی قرآن کریم – به انسان‌های حقیقت‌جوی جهان نرسد و مسلمانان همچنان عقب‌مانده و تحقیر شده باقی بمانند. امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی که همواره و در هر فرصت مسلمانان را به اتحاد و همبستگی دعوت می‌کرد، در یکی از پیام‌های خود به مسلمانان چنین پیام می‌دهد :

«ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، به پاخیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه‌ی تعلیمات اسلام مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت‌ها را از ممالک خود و خزانه‌ی سرشمار آن کوتاه کنید و مَجْد اسلام را اعاده کنید و دست از اختلافات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غرب‌زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید.»^۱

۱- صحیفه‌ی نور، ج ۱۴، ص ۸۳

ایشان، در کلام دیگری، ضمن نشان دادن محور اتحاد مسلمانان، می‌فرماید: «اگر مسلمانان به دستورات اسلامی رفتار کنند و وحدت کلمه‌ی خود را حفظ نمایند و از اختلاف و تنازع که مایه‌ی شکست آن‌هاست، دست بکشند، در سایه‌ی پرچم «الله‌الا الله» از تجاوز دشمنان اسلام و جهان‌خواران مصون خواهند شد و دست شرق و غرب را از بلاد عزیز مسلمین قطع خواهند کرد. زیرا هم عده‌ی این‌ها افزون تر و هم ذخایرشان بی‌پایان است و از همه بالاتر، قدرت غیرمتناهی خداوند پشتیبان آنان است و قدرت‌های بزرگ به اینان محتاج هستند.»

با توجه به اهمیّت «وحدت» که با حیات و عزت مسلمانان پیوند دارد، شایسته است برای تقویت و گسترش آن تلاش کنیم و ضمن جلوگیری از مطرح شدن سخنان و برنامه‌های تفرقه‌انگیز (که توسط دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه ارائه می‌شود) و در کنار اطاعت از تعالیم اسلام و قرآن، بکوشیم زمینه‌های تفرقه و دشمنی میان مسلمانان را در محیط اجتماعی خود از بین ببریم و همبستگی و اتحاد آنان را افزایش دهیم.