

فهرستی از آثار استاد محمد علی صالح غفاری در زمینه­های تفاسیر سوره های قرآن، شرح ادعیه، کتب و مقالات، اعم از مطبوع و غیر مطبوع جهت مراجعه علاقمندان محترم به منابع قابل دسترس، در صفحات انتهایی کتاب درج گردیده است.

تفسیر سورۀ نجم

استاد محمدعلی صالح‎غفاری

ویرایش اول، فروردین ماه 1401

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَى ﴿٢﴾ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلا وَحْیٌ یُوحَى ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿١٠﴾ مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿١١﴾ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾ إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى ﴿١٨﴾ أَفَرَأَیْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ﴿٢٠﴾ أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الأنْثَى ﴿٢١﴾ تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى ﴿٢٢﴾ إِنْ هِیَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولَى ﴿٢٥﴾ وَکَمْ مِنْ مَلَکٍ فِی السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ یَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَرْضَى ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الأنْثَى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا ﴿٢٩﴾ ذَلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾ أَفَرَأَیْتَ الَّذِی تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِیلا وَأَکْدَى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِی صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِیمَ الَّذِی وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَیْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَأَبْکَى ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْیَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالأنْثَى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الأخْرَى ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَکَ عَادًا الأولَى ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِکَةَ أَهْوَى ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴿٥٤﴾ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکَ تَتَمَارَى ﴿٥٥﴾ هَذَا نَذِیرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ کَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَکُونَ وَلا تَبْکُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

فهرست مندرجات

[بخش اول 11](#_Toc110172018)

[نام گذاري‌ ستارگان‌ 11](#_Toc110172019)

[سفرهاي‌ تكاملي‌ در زمان‌ به زمان‌ 15](#_Toc110172020)

[تفسير آيات‌ اول‌ سوره‌ مربوط‌ به‌ معراج‌ تكاملي‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) 17](#_Toc110172021)

[كيفيت‌ حركت‌ تكاملي‌ و تفسيرهاي‌ مختلف‌ آن‌ 19](#_Toc110172022)

[معانی قوس صعود و نزول 19](#_Toc110172023)

[بهره گیری نفوس در سیر نزولی 23](#_Toc110172024)

[ايرادات‌ بر حركت‌ شيئ‌ از كمال‌ به‌ نقص‌ 25](#_Toc110172025)

[حركت‌ بر مبنای فرضيه‌ قرآن 28](#_Toc110172026)

[بخش‌ دوم‌ 32](#_Toc110172027)

[قوس‌ صعود و نزول‌ برمبناي‌ قرآن‌ 32](#_Toc110172028)

[چه‌ كساني‌ مي توانند عروج‌ الي‌ الله‌ داشته‌ باشند 33](#_Toc110172029)

[كيفيت‌ راهنمائي‌ مؤمن‌ توسط‌ فرشتگان‌ 35](#_Toc110172030)

[مطالبي‌ در كيفيت‌ ارتباط‌ خلق‌ با خالق‌ 37](#_Toc110172031)

[بيان‌ كيفيت‌ حركت‌ معراجي‌ رسول‌ خدا (ص) 44](#_Toc110172032)

[معناي‌ حركت‌ فكري‌ بين‌ شخص‌ و شي‌ء و بين‌ شخص‌ و شخص 45](#_Toc110172033)

[تحولات‌ سه‌ گانه‌ رسول‌ الله‌ تا لقاءالله‌ 48](#_Toc110172034)

[فرق‌ بين‌ حركات‌ تصوري‌ تصديقي‌ و حركت هاي‌ شهودی 50](#_Toc110172035)

[تعليمات‌ الهي‌ همراه‌ استعداد و توانايي‌ است‌ 51](#_Toc110172036)

[بخش‌ سوم‌ 54](#_Toc110172037)

[پديده‌ هاي‌ فكري‌ ايمان‌، الهام‌ و وحي‌ 54](#_Toc110172038)

[حالت‌ دوم‌ تعليم‌ و تعلم‌ الهي‌ 55](#_Toc110172039)

[قوام‌ استواء فكري‌ انسان‌ بعد از تعليمات‌ 56](#_Toc110172040)

[حالت‌ لقاء اللهي‌ پيغمبر اكرم‌ و افق‌ اعلي 56](#_Toc110172041)

[معاني‌ آفاق‌ و افق‌ اعلي‌ 57](#_Toc110172042)

[حالات‌ مختلف‌ تقرب‌ پيغمبر خدا 59](#_Toc110172043)

[سيرنزولي‌ پيغمبر 68](#_Toc110172044)

[سدرة‌ المنتهي‌ شي‌ء است‌ و يا شخص 72](#_Toc110172045)

[کشف حالات و مقامات انبیاء در سیر معراجی 73](#_Toc110172046)

[ترجمه‌ فرازهایی از زیارت جامعه کبیره ‌ در معرفي‌ سدرة‌ المنتهي‌ 77](#_Toc110172047)

[ترجمة‌ زيارت‌ جامعة کبیره 80](#_Toc110172048)

[بخش‌ چهارم‌ 94](#_Toc110172049)

[ملاقات‌ دو مرتبه‌ خدا در سدرة‌المنتهي‌ 94](#_Toc110172050)

[آيات‌ كبري‌ ائمه‌ اطهارعلیهم السلام هستند. 95](#_Toc110172051)

[آن‌ چه‌ نوري‌ است‌ كه‌ سدرة‌المنتهي‌ را فرا گرفته است.‌ 101](#_Toc110172052)

[اقسام‌ بت هاي‌ مورد پرستش‌ 108](#_Toc110172053)

[واحد عددي‌ و مبدئي‌ وجود خلق‌ 108](#_Toc110172054)

[وسائط‌ مورد تائيد خدا و لزوم‌ وسائط‌ 114](#_Toc110172055)

[فرشتگان اطوارند نه افراد 121](#_Toc110172056)

[بخش‌ پنجم‌ 126](#_Toc110172057)

[اقسام‌ سه‌گانه‌ نعمت ها 126](#_Toc110172058)

[ثواب‌ و عقاب‌ نتايج‌ اعمال‌ است‌. 128](#_Toc110172059)

[بخش‌ ششم‌ 132](#_Toc110172060)

[تفسير آية‌ سی و دوم؛ گناهان‌ صغيره‌ و كبيره‌ 132](#_Toc110172061)

[نهي‌ از خود محوري‌ و خود ستايي 137](#_Toc110172062)

[حالات‌ انسان‌ به اراده‌ خدا پيدا مي شود. 137](#_Toc110172063)

[ارزش‌ هر انساني‌ در گرو نعمت هاي‌ الهي‌ و عمل‌ به‌ تعهدات‌ است‌. 142](#_Toc110172064)

[مرجع‌ ارزش ها و ضد ارزش ها فقط‌ خداست 148](#_Toc110172065)

[پيدايش‌ مدينه‌ فاضله‌ و راه‌ به سوي‌ آن 151](#_Toc110172066)

[مردم‌ قيامت‌ را دور مي دانند با اين كه‌ نزديك‌ است‌ 155](#_Toc110172067)

[فهرست كليه آثاراستاد صالح غفاری 161](#_Toc110172068)

بخش اول

* سفرهاي‌ تكاملي‌ در زمان‌ به زمان‌
* تفسير آيات‌ اول‌ سوره‌ مربوط‌ به‌ معراج‌ تكاملي‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌)
* كيفيت‌ حركت‌ تكاملي‌ و تفسيرهاي‌ مختلف‌ آن‌

معاني‌ قوس‌ صعود و نزول‌

* صعود و نزول‌ در اصطلاح‌ قرآن‌
* بهره‌گيري‌ نفوس‌ در سير نزولي‌
* ايرادات‌ بر حركت‌ شيئ‌ از كمال‌ به‌ نقص‌
* حركت‌ برمبناي‌ فرضيه‌ قرآن‌

نام گذاري‌ ستارگان‌

اين‌ سورة‌ شريفه‌ با كلمه‌ نجم‌ نام گذاري‌ شده‌ است‌ به‌ دليل‌ اين كه‌ خداوند در ابتداي‌ اين‌ سوره‌ به‌ ستاره‌ قسم‌ مي خورد و همين‌ ستاره‌ در ابتداي‌ سوره،‌ موضوع‌ بحث‌ تمامي‌ آياتي‌ است‌ كه‌ در اين‌ سوره‌ قرار گرفته‌ است‌ و تأویل‌ و تفسير تمامي‌ آيات‌ سوره‌ به‌ همين‌ كلمه‌ نجم‌ برگشت‌ مي كند.

خداوندمي فرمايد: قسم‌ به‌ ستاره‌، زماني كه‌ جهت‌ گيري‌ مي كند و به سوي‌ فضاي‌ نامعلومي‌ حركت‌ مي نمايد:

«وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿١﴾»

يعني‌ قسم‌ به‌ ستاره‌، زماني كه‌ به سوي‌ جهتي ‌ميل‌ مي كند.

ستارگاني‌ در فضا به‌ نام‌ شهاب‌ هستند كه‌ در فضا از جائي‌ به‌ جائي‌ حركت‌ مي كنند و در اثر برخورد با ذراتي‌ كه‌ در فضا و هوا قرار گرفته‌ آتش‌ مي گيرند و پيش‌ از آن كه ‌به‌ زمين‌ برسند نابود مي شوند. شهاب ها در واقع‌ سنگ هايي‌ آسماني‌ هستند كه‌ در فضا و شرايط‌ بي ‌وزني‌ تكوّن‌ پيدا مي كنند، پس‌ از اين كه‌ تحت‌ تاثير جاذبه‌ زمين‌ و يا كره‌اي‌ از كرات‌ ديگر قرار گرفتند به سوي‌ آن‌ كشيده‌ مي شوند و در اين‌ كشش،‌ شعله‌ور شده‌ و نابود مي گردند. انسان ها چنين‌ خيال‌ مي كنند كه‌ ستاره‌اي‌ از ستارگان‌ از جاي‌ خود (مدار خود) خارج‌ شده‌ آتـش‌ گرفته‌ و سقوط‌ كرده‌ است‌ با اين كه‌ در واقع‌ چنان‌ نيست‌ كه‌ خيال‌ مي كنند. ستارگان هركدام‌ در مدار مخصوصي‌ حركت‌ مي كنند و در مدار خود وزن‌ ندارند و تحت‌ تاثير جاذبه‌اي‌ كـه‌ خارج‌ از مركز آنها باشد قرار نمي گيرند تا خارج‌ شوند و يا سقوط‌ كنند.

اين‌ آيه‌ براساس‌ قضاوت‌ ساده‌ مردم‌ كه‌ فكر مي كنند ستاره‌ از جايي‌ به‌ جايي‌ حركت‌ كرده‌ است‌، نازل‌ شده‌ و يـك‌ مسئله‌ مهم‌ علمي‌ و عرفاني‌ را مطرح‌ مي كند كه‌ انسان‌ عارف‌ تحت‌ تاثير جاذبه‌ الهي‌ قرار گرفته‌ و به سوي‌ معبود خود حركت‌ مي كند، در اين‌ حركت‌ از شدت‌ عشق‌ و علاقه‌ به ‌خدا، جلوه‌ نوراني‌ پيدا مي كند، مانند همان‌ شهاب ها كه‌ در اثر حركت‌ شعله‌ور مي شوند. ستاره‌ها از نظر نمايش هاي‌ مختلفي‌ كه‌ دارند در ادبيات‌ عربي‌ و قرآن‌ به نام هاي‌ مختلفي‌ ناميده‌ شده‌اند. گاهي‌ از آنها تعبير به‌ نجم‌ مي شود و گاهي‌ به‌ كوكب‌ و گاهي‌ تعبير بـه‌ بروج‌ كه‌ خداوند ميفرمايد:

«وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ» [[1]](#footnote-1)

يعني‌ قسم‌ به‌ آسمان‌ كه‌ داراي‌ بروج‌ است‌. ستارگان‌ را به‌ اين‌ دليل‌ بروج‌ و برج‌ ناميده‌اند كه‌ خود را به‌ جلوه‌ خاص‌ درآسمان‌ نمايش‌ مي دهند گويي‌ با چشم ها و چشم هاي‌ جاذب‌ و جالب‌ خود به‌ اهل‌ زمين‌ فخـر مي فروشند و تكبر مي كنند كه‌ شما انسانها در تاريكي‌ روي‌ خاك هاي‌ تيره ‌و تار قرارگرفته‌ايد و ما ستارگان‌ اين جا در آسمان‌ جلوه‌ نوراني‌ داريم‌ پس‌ ما ستارگان‌ از شما انسان ها بهتر و بالاتريم.

‌ حافظ‌ شيرازي‌ در اين‌ رابطه‌ مي گويد:

آسـمان‌ گو مفروش‌ اين‌ عظمت‌ كاندرعشق‌

خرمن‌ مه ‌به‌ جوئي‌ خوشه ‌پروين ‌به ‌دو جو

آسمان‌ را طرف‌ خطاب‌ قرارمي دهد كه‌ لازم‌ نيست‌ اين‌ همه‌ جلوه‌ كني‌ و خود را به‌ نمايش‌ بگذاري‌ زيرا شما اي‌ ستارگان‌ جلوه‌گر، در برابر جلوه‌هاي‌ عشق‌ و علاقه‌ به ‌خدا و در برابـر انسان هاي‌ عارف‌ و عاشق‌ به‌ خدا نمي توانيد جلوه‌ كنيد. در برابر جلوه‌ عشق‌ خرمن‌ ماه‌ يك‌ جو مي‌ارزد و خوشه‌ پروين‌ به‌ دو جو. منظور از خرمن‌ ماه‌ وقتي‌ است‌ كه‌ مقداري‌ ابر رقيق‌ جلوي‌ ماه‌ را در شب‌ چهارده‌ مي گيرد و از پرتو خود در انعكاس‌ با ابرها دايره‌اي‌ تشكيل‌ مي دهد كه‌ ماه‌ از آن‌ دايره‌ جلوه‌ مخصوصي‌ پيدا مي كند و كشاورزان‌ آن‌ دايره‌ و جلوه‌ ماه‌ را علامت‌ نزول‌ باران‌ مي دانند؛ و منظور از خوشه ‌پروين‌ جلوه‌ يك‌ عده‌ ستارگان‌ است‌ در فضا در نزديك‌ برج‌ ثور كه‌ آن‌ ستاره‌ها كه‌ ظاهراً هفت‌ عدد بيشتر نيستند بـه‌ صورت‌ خوشه‌ انگور نمايش‌ دارند، نام‌ آنها به‌ فارسي‌ پروين‌ است‌ و به‌ عربي‌ ثريا و ظاهراً دورترين‌ ستارگان‌ بعد از كهكشان ها مي باشند. منجمين‌ و ستاره‌شناسان‌ كه‌ با دوربين‌ فلكي‌ آن‌ را مشاهده‌ كرده‌اند چنين‌ فهميده‌اند كه‌ مجموعه‌اي‌ است‌ از چهارصد ستاره‌ به صورت‌ خوشه ‌انگور. حافظ‌ شيرازي‌ مي گويد جلوه‌ ستارگان‌ در برابر جلوه‌ عارفان‌ رونقي‌ ندارد. بنابراين‌ ستارگان‌ را به دليل‌ نمايشگري‌ و آرايشگري‌ برج‌ و بروج‌ ناميده‌اند. زن هاي‌ نمايش گر و آرايش گر را هم‌ متبرجه‌ مي نامند كه‌ خداوند در قرآن‌ به‌ آنها مي گويد:

«... وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ...»[[2]](#footnote-2)

يعني‌ مانند زنان‌ جاهليت‌ خود را ضمن‌ آرايش‌ به‌ نمايش‌ نگذاريد.

و اما ستارگان‌ را به‌ اين‌ دليل‌ نجم‌ و نجوم‌ ناميده‌اند كه‌ به‌ عقيده‌ كاهنان‌ و ستاره‌ پرستان‌ قديم‌ قسمت‌ ارزاق‌ و مقدرات‌ مردم‌ به دست‌ ستارگان‌ است‌ آنها چنين‌ عقيده‌ دارند كه‌ تمامي‌ مقدرات‌ زمين‌ و اهل‌ زمين‌ از تاثير ستارگان‌ پيدا مي شود و از ايـن‌ رو كلمات‌ ستاره‌ بخت‌ و ستاره‌ اقبال‌ بر زبان‌ مردم‌ جاري‌ شده‌ است‌ كه‌ فكر مي كنند بخت‌ و اقبال‌ انسانها از تاثير ستارگان‌ پيدا مي شود. و اما ستارگان‌ را كواكب‌ و كوكب‌ مي نامند به دليل‌ اين كه‌ خود را در آسمان‌ با كوكبه‌ و جلال‌ نمايش‌ مي دهند. سلطاني‌ كه‌ با جلال‌ و شكوه‌ از جايي‌ به‌ جايي‌ حركت‌ مي كند و انسان ها را تحت‌ تأثير شكوه‌ خود قرار مي دهد؛ از آن‌ جلال‌ و شكوه‌، به‌ كوكبه‌ تعبير مي كنند مي گويند سلطان‌ با كوكبه.‌ سلطنت‌ ستارگـان‌ آسمان‌ هم‌ كه‌ در جلال‌ و شكوه‌ خود نمايش‌ پيدا مي كنند و اهل‌ زمين‌ را تحت‌ تاثير جلال‌ و شكوه‌ خود قرار مي دهند كوكب‌ ناميده‌اند.

در اين‌ سوره‌ شريفه‌ خداوند به‌ ستاره‌اي‌ قسم‌ مي خورد كه‌ در گوشه‌ آسمان‌ از جايي‌ بـه‌ جايي‌ حركت‌ مي كند مانند شهاب ها كه‌ عوام‌ مردم‌ مي گويند ستاره‌ ميل‌ كشيـد وليكن‌ در اين جا خداوند انسان هاي‌ عارف را‌ كه‌ مجذوب‌ خدا شده‌ و حركات‌ تكاملي‌ خود را بسوي‌ او آغاز مي كنند ستاره‌ ناميده ‌است‌. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى؛ يعني‌ ستاره‌اي‌ كه‌ به‌ سوي‌ جهت‌ مخصوص‌ حركت‌ مي كند. منظور از اين‌ ستاره‌، حضرت‌ رسول‌ اكرم(ص)‌ هستند كه‌ سير معراجي‌ خـود را از زمين‌ به سوي‌ آسمان‌ و يا از ماديات‌ به سوي‌ معنويت‌ و از طبيعت‌ به سوي‌ ماوراء طبيعت‌ شروع‌ كرده‌اند. اساساً در قرآن‌ هر جا خداوند نامي‌ از بروج‌ و نجوم‌ و كواكب‌ مي بـرد منظورش‌ ستاره‌هاي‌ هدايت‌ و اولياءالله‌ هستند كه‌ با علم‌ و حكمت‌ خود انسان هــا را در تاريكي هاي‌ جهل‌ و ناداني‌ به‌ علم‌ و دانش‌ هدايت‌ مي كنند.

در يكي‌ از آيات‌ خداوند ميفرمايد:

«وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...»[[3]](#footnote-3)

يعني‌ خدا كسي‌ است‌ كه‌ براي‌ شما مردم‌، ستارگان‌ هدايت‌ قرار داده‌ تا به وسیلة‌ آن‌ ستارگان‌ در خشكي ها و درياها به سوي‌ مقصد هدايت‌ شويد. ستارگان‌ آسمان‌ انسان ها را در سطح‌ كره‌ زمين‌ و دريا به‌ جهات‌ شرق‌ و غرب‌ و شمال‌ و جنوب‌ و حركت‌ به سوي‌ شهرها هدايت‌ مي كنند و كاروانيان‌ به وسیلة‌ ستارگان‌ جهت‌ حركت‌ خود را پيدا مي كنند كه‌ به‌ مشرق‌ يا به‌ مغرب‌ و شمال‌ و جنوب‌ مي روند. كاروانيان‌ از شهر به‌ شهر حركت‌ مي كنند. همانطور كه‌ انسان‌ در مسافرت‌ از شهر به‌ شهر احتياج‌ به‌ هادي‌ و هدايت‌ كننده‌ دارد، در مسافرت‌ تكاملي‌ و در سفر به سوي‌ زندگي‌ و تمدن‌ به سوي‌ علم‌ و حكمت‌ و تقوي‌ و فضيلت‌ به همين‌ كيفيت‌ احتياج‌ به‌ هادي‌ دارد.

سفرهاي‌ تكاملي‌ در زمان‌ به زمان‌

انسان ها خواهي‌ نخواهي‌ دو نوع‌ مسافرت‌ دارند و به‌ دو نوع‌ مقصد حركت‌ كرده‌انـد. حركت‌ به سوي‌ شهرهاي‌ زمين‌ و حركت‌ به سوي‌ شهرهاي‌ زمان‌ و آينده‌ها. به‌ تعبير ديگر حركت‌ از مكان‌ به‌ مكان‌ و حركت‌ از زمان‌ به‌ زمان‌.

حركت‌ از مكان‌ به‌ مكان‌ مقدمه‌ حركت‌ از زمان‌ به‌ زمان‌ است‌ يعني‌ انسان ها براي‌ اين كه‌ به‌ زمان‌ بهتر و زندگي‌ عالي تر برسند از شهري‌ به شهري‌ مسافرت‌ مي كنند. اگر از مسافرين‌ بپرسي‌ كجا مي رويد‌ و چرا مي رويد جواب‌ مي دهند كه‌ به‌ فلان‌ شهر و يا مملكت‌ مي رويم‌ تا خود را به‌ زندگي‌ بهتر و عالي تر برسانيم‌. تمامي‌ انسان ها تلاش‌ و كوشش‌ مي كنند تا خود را به‌ بهتر و بهترها و يا به‌ بيشتر و بيشترها برسانند. كسي‌ را نمي توانيم‌ پيدا كنيم‌ كه‌ از حركت‌ و مسافرت‌ به سوي‌ بهترها خودداري‌ كند. انسان ها از ساعت‌ تولد تا ساعت‌ وفات‌ در تلاش‌ و كوشش‌ هستند كه‌ خود را به‌ بهترين‌ و كامل ترين‌ زندگي‌ برسانند. تصميم‌ دارند به‌ شهري‌ بروند و به‌ جايي‌ برسند كه‌ درآن جا رنج‌ و محروميت‌ و غم‌ و غصه‌ نباشد. هرچه‌ بخواهند و هرچه‌ بهتر از آن‌ نباشد در اختيارشان‌ قرار گيرد. همه‌ انسان ها ناخودآگاه‌ به سوي‌ يك چنين‌ زندگي‌ در حركت‌ هستند، دوست‌ دارند به‌ جايي‌ بروند و به‌ شهري‌ برسند كه ‌در آن‌ شهر، مرگ‌ و مرض‌ و پيري‌ و كوري‌ و جهل‌ و ناداني‌ و جنگ‌ و جدال‌ و اختلاف‌ و نزاع‌ نباشد و همه‌ انسان ها مانند يك‌ خانواده‌ با هم‌ و كنار هـم‌ زندگي‌ كنند.

حقيقتاً هم چنين‌ شهري‌ خدا آفريده‌ و مردم‌ را دعوت‌ كرده‌ است‌ كه‌ به‌ سوي‌ آن‌ شهر حركت‌ كنند كه‌ آن‌ شهر را مدينه‌ فاضله‌ ناميده‌اند، يعني‌ شهر تمدن‌ و فضيلت.‌ وليكن ‌آن‌ شهري ‌است‌ كه‌ از كانال‌ زمان‌ به سوي‌ آن‌ مسافرت‌ مي كنند، شهري ‌است‌ در آينده‌ها مانند شهرهاي‌ برق‌ و ماشين‌ در مقايسه‌ با شهرهاي و روستاهاي‌ قديم.‌ انسان هاي‌ قديم‌ در شهر و دهي‌ زندگي‌ مي كرده‌اند كه‌ مانند بيابان‌ و صحرا بوده برق‌ و روشنايي‌ نداشتند در تاريكي‌ به سر مي بردند، فاقد وسايل‌ زندگي‌ بودند وليكن‌ اكنون‌ درشهرهايي‌ قرار مي گيرند كه‌ در آن‌ مجهز به‌ تمام‌ وسائل‌ زندگي‌ هستند، شب ها مانند روز روشن‌ است.

از همان‌ مسيري‌ كه‌ انسان ها از روستاها و شهرهاي‌ تاريك‌ قديم،‌ خود را به‌ روستاها و شهرهاي‌ برق‌ و ماشين‌ رسانيده‌اند به همين‌ كيفيت‌ بايد به‌ تلاش‌ و حركت‌ خود ادامه‌ بدهند تا روزي كه‌ خود را بـه‌ مدينه‌ فاضله‌ و يا شهر بهشت‌ برسانند. در اين‌ مسافرت‌ كه‌ مسافرت‌ تكاملي‌ و معراجي‌ نام‌ دارد و مردم‌ ناخودآگاه‌ بسوي‌ آن‌ در حركت‌ هستند مانند مسافرت هاي‌ از شهر به‌ شهر احتياج‌ به‌ رهبر دارند. نقش‌ ستارگان‌ هدايت‌ در اين‌ مسافرت هاي‌ تكاملي‌ تا رسيدن‌ به‌ شهر بهشت‌ مانند همين‌ ستارگان‌ آسمان‌ در هدايت‌ كردن‌ مسافرين‌ دريا و صحرا است. پيامبران‌ همان‌ ستارگان‌ هدايت‌ هستند كه‌ انسانها را به‌ شهر زندگي‌ هدايت‌ كرده‌اند و آنها را در مسير به سوي‌ مدينه‌ فاضله‌ و شهر بهشت‌ حركت‌ داده‌اند. تمامي‌ علوم‌ و دانش هـا خواه‌ مربوط‌ به‌ تجارت‌ و فلاحت‌ و يا مربوط‌ به‌ صنايع‌ و كيفيت‌ زندگي‌ باشد همه‌ ايـن‌ علوم‌ به وسیلة‌ همان‌ ستارگان‌ هدايت‌ به‌ بشريت‌ تعليم‌ شده‌ است‌. آنها درهاي‌ علم‌ و كيفيت‌ زندگي‌ و تمدن‌ را به روي‌ مردم‌ باز كرده‌اند و مردم‌ را در خط‌ به سوي‌ زندگي‌ بهــتر و بهتر حركت‌ دادند. به همين‌ مناسبت‌ خداوند از پيامبران‌ و اولياء خدا به ‌ستارگان ‌تعبير كرده‌ است‌ و فرموده‌ كه‌ آنها ستارگان‌ هدايت‌ هستند كه‌ شما مردم‌ را به ‌زندگي هاي‌ بهتر و بهتر هدايت‌ مي كنند.

تفسير آيات‌ اول‌ سوره‌ مربوط‌ به‌ معراج‌ تكاملي‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌)

تفسيرآيات‌ اول‌ اين‌ سوره‌ مربوط‌ به‌ معراج‌ تكاملي‌ رسول‌ خدا مي‌ باشد. خداوند متعال‌ در ابتداي‌ اين‌ سوره‌ شريفه‌ از جهش‌ بزرگ ترين‌ ستاره‌ هدايت‌ يعني‌ رسول‌ اكرم‌(ص) به سوي‌ خداي‌ خود خبر مي دهد ميفرمايد: قسم‌ به‌ اين‌ ستاره‌ روشن‌ كه‌ به سوي‌ پروردگار خود حركت‌ كرده؛ اين‌ حركت‌ به‌ قصد ملاقات‌ خدا را به‌ ستارگان‌ آسماني‌ تشبيه‌ مي كند كه‌ از سويي‌ به سوي‌ ديگر حركت‌ مي كنند.

انسان ها در ذات‌ و فطرت‌ خود عشق‌ و علاقه‌ به‌ خداي‌ خود دارند اگر اين‌ عشق‌ و علاقه‌ را سركوب‌ نكنند خواهي‌ نخواهي‌ آنها را به سوي‌ خدا حركت‌ مي دهد و تحت‌ تاثير جاذبه‌ الهي‌ قرار مي گيرند. انسان ها پس‌ از آن كه‌ به‌ عقل‌ و شعور مي رسند و فطرتشان‌ بيدار مي شود متوجه‌ كسي‌ مي شوند كه‌ آنها را آفريده‌ و اين‌ همه‌ نعمت‌ و ثروت‌ و لذت‌ و بركت‌ براي‌ آنها خلق‌ كرده‌ و اين‌ همه‌ علم‌ و قدرت‌ دارد كه‌ همه ‌كس‌ و همه‌ چيز را بدون‌ سابقه‌ آفريده ‌است.‌ انسانها چنان‌ هستند كه‌ اين‌ همه‌ ثروت‌ و نعمت‌ فقط‌ براي‌ آنها و استفاده‌ آنها خلق‌ شده‌ اسـت‌ زيرا تنها موجودي‌ كه‌ مي تواند از نعمات‌ نامتناهي‌ خدا استفاده‌ كند و جهان‌ آفرينــش‌ در ارتباط‌ با او مفهوم‌ و معنا پيدا مي كند فقط‌ انسان‌ است.

‌ پس‌ انسان‌ شاهكار عالم‌ آفرينش‌ است‌ و محبوب ترين‌ و مطلوب ترين‌ مخلوق‌ خداي‌ متعال‌ مي باشد. از اين‌ رو وقـتي‌ انسان‌ فكر مي كند كه‌ خداوند براي‌ او اين‌ همه‌ نعمت‌ و ثروت‌ آفريده‌ تحت‌ تاثير لطف‌ و محبت‌ خدا قرار مي گيرد به‌ فكر اين‌ است‌ كه‌ در خود جهش‌ و كوششي‌ به وجود آورد و به‌ خـداي‌ خود نزديك‌ شود او را بشناسد و مقرب‌ شود. زيرا حقيقت ‌اين‌ است‌ كه‌ اين‌ خداي‌ عظيم‌الشأن‌ دانستني‌ و شناختني‌ مي باشد. انسان ها هرچه‌ بيشتر و بهتر بايستي‌ بكوشند كه‌ معرفت‌ به خدا پيدا كنند، محبت‌ و رضاي‌ او را جلب‌ كنند. لطف‌ و رضاي‌ خدا بزرگ ترين‌ سرمايه‌ است‌ كه‌ اگر به دست‌ آيد همه‌ چيز براي‌ انسان‌ در دنيا و آخرت‌ به دست‌ مي‌آيد و اگر اين‌ لطف‌ و رضايـت‌ از دست‌ برود همه‌ چيز به دنبال‌ آن‌ از دست‌ مي رود. در اين‌ رابطه‌ شاعر مي گويد:

چون‌ از او گشتي‌ همه‌ چيز از توگشت

بنابراين‌ انسان هاي‌ آگاه‌ و بيدار دل‌ هرچه‌ بيشتر در خط‌ خدا جوئي‌ و خدايابي‌ هستنـد كه‌ اين‌ آفريننده‌ نيرومند و عظيم‌ الشأن‌ را بشناسند و سعادت‌ ابدي‌ را از او دريافت‌ كنند. مسئله‌ خداجويي‌ و خدايابي‌ در نهاد همه‌ انسان ها بوده‌ و خواهد بود. در همه‌ كس‌ و همه‌ چيز عشق‌ و علاقه‌ به وجود آمده‌ شايد كه‌ خود را به‌ خداي‌ خود برسانند و از لطف‌ و رضــاي‌ او بهره‌مندشوند. از اين‌ رو در طول‌ تاريخ‌ مشاهده‌ مي كنيم‌ كه‌ تمامي‌ ملت ها از قديم‌ و جديد برپايه‌ گواهي‌ فطرت‌ خود به سوي‌ خداي‌ خود جهيده‌اند و همه‌ آنها به دنبال‌ اين‌ مقصدند كه‌ سري‌ از خداي‌ خود درآورند، معرفت‌ به‌ او پيدا كنند و به‌ او وابسته‌ شوند. مسائل‌ بت هـا و بت‌ پرستي ها از همين‌ پديده‌ فطري‌ پيدا شده‌ است‌ كه‌ انسان ها سعي‌ داشته‌اند مبدء خلقت‌ و فطرت‌ خود را شناخته‌ و به‌ او معتقد شوند. سر راه‌ همين‌ خدا جويي‌ و خدا طلبي‌، بت ها و عقيده‌ به‌ بت ها سبز شده‌ و استثمارگران‌ تاريخ‌ مردم‌ را سربند بت ها نموده‌ وآنهـا را به نام‌ خدا يا به نام‌ واسطه‌ بين‌ انسانها و خدا معرفي‌ كرده‌اند.

ملاي‌ رومي‌ صاحب‌ مثنوي، عشق‌ و علاقه‌ يك‌ چوپان‌ بياباني‌ را در اشعار خود منعكس‌ مي كند و ميگويد:

ديد موسي‌ يك‌ شباني‌ را به‌ راه‌ كو همي‌ گفت‌ اي‌ خدا واي‌ الــه‌

تو كجايي‌ تا شوم‌ من‌ چاكرت‌ چارقت‌ دوزم‌ كنم‌ شانه‌ سرت‌

دستكت‌ بوسم‌ بمالم‌ پايكت‌ وقت‌ خواب‌ آيد بروبم‌ جايكت‌

گرتو را بيماريي‌ آيد به‌ پيش‌ من‌ تو را غمخوار باشم‌ همچو خويش‌

اي‌ فداي‌ تو همه‌ بزهاي‌ من‌ اي‌ به‌ يادت‌ هي‌ هي‌ و هي هاي‌ من‌

زين‌ نمط‌ بيهوده‌ مي گفت‌ آن ‌شبان‌ گفت‌ موسي‌: با كه‌ هستي‌ اي‌ فلان‌

گفت‌ با آن كس‌ كه‌ ما را آفريـد اين‌ زمين‌ و چرخ‌ از او آمد پديد

حقيقتاً انسان هاي‌ ساده‌ و سطحي‌ در درون‌ خود به خداي‌ خود احساس‌ عشق‌ و علاقه‌ مي كنند و اين‌ همه‌ محبت ها و محبوب ها و معشوق ها كه‌ سر راه‌ انسان‌ را گرفته‌اند از همين‌ علاقه ‌دروني‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نموده‌ و انسان هاي‌ عاشق‌ خدا را به‌ خود مربوط‌ ساخته‌اند. اين‌ چوپان‌ بياباني‌ كه‌ با عشق‌ دروني‌ خود به‌ اين‌ كيفيت‌ با خداي‌ خود اظهار اخلاص‌ مي كند، اگر يك‌ نفر يك‌ بت‌ زيباي‌ طلائي‌ سر راه‌ او بگذارد و بگويد كه‌ خداي‌ تو اين ‌است‌ چوپان‌آن‌ خداي‌ طلايي‌ را مي پرستد زيرا او در درون‌ خود عشق‌ و علاقه ‌به خدا دارد وليكن‌ از يك‌ معرفت‌ تفصيلي‌ كه‌ خداي‌ خود را با آن‌ واقعيتي‌ كه‌ دارد بشناسد محروم‌ است‌. اگر انسان ها علاقه‌ قلبي‌ و دروني‌ با خداي‌ خود احساس‌ نمي كردند اين‌ همه‌ بت ها و بت‌ تراشي ها سر راه‌ انسان‌ پيدا نمي شدند. در اين‌ ميان‌ پيامبران‌ انسان هايي‌ بوده‌اند كه‌ براساس‌ عشــق‌ و علاقه‌ دروني‌ خود به سوي‌ خدا حركت‌ كرده‌اند و همه ‌جا خداي‌ خود را در فكر خود منزه‌ دانسته‌اند از اين كه‌ از جنس‌ اشياء و اشخاص‌ و ساير موجودات‌ باشد لذا آنها در ضمن‌ خداجويي‌ و خداطلبي‌ عقل‌ و فكر خود را به كار انداخته‌ و از خدا براي‌ شناختن‌ خدا كمك‌ خواسته‌اند، خداي‌ متعال‌ به‌آنها كمك‌ نموده ‌و عقل‌ و بينش‌ آنها را بيدار نموده ‌تا عاقبت‌ چنان كه‌ خواسته‌اند خدا را شناخته‌اند. از اين‌ جهش‌ به سوي‌ خدا و حركت‌ فكري‌ براساس‌ عشق‌ و علاقه‌ به سوي‌ معبود، خداوند به‌ اين‌ كيفيت‌ تعبير نموده‌ و فرموده‌ است‌: والنجم‌ اذا هوي‌.

كيفيت‌ حركت‌ تكاملي‌ و تفسيرهاي‌ مختلف‌ آن‌

معانی قوس صعود و نزول

حركت‌ تكاملي‌ انسان ها به سوي‌ خداوند متعال‌ به‌ دو قسمت‌ تعبير و تعريف‌ شده‌ است‌ و از آن‌ تعبير به‌ قوس‌ صعودي‌ و نزولي‌ كرده‌اند و كلمه‌ قوس‌ از همين‌ سوره‌ شريفه‌ استخراج‌ شده ‌است‌ كـه‌ خداوند از تقرب‌ و نزديكي‌ پيغمبر و كشش‌ قلبي‌ به سوي‌ او تعبير به‌ قوس‌ نموده ‌فرموده ‌است:

« فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾»

يعني‌ رسول‌ خدا مانند دو قوس‌ و دو سر تير و كمان‌ به ‌خداي‌ خود نزديك‌ شد. از همين‌ آيه‌ شريفه‌ و تعبيرات‌ آن‌ دو معني‌ قوس‌ صعودي‌ و نزولي‌ در حركت‌ به سوي‌ خدا پيدا شده‌ كه‌ ذيلاً آن را توضيح‌ مي دهيم‌.

قوس‌ صعودي‌ و نزولي‌ در تعبير فلاسفه‌ و حكما غير از قوس‌ صعودي‌ و نزولي‌ در تعبير قرآن‌ و حكمت‌ قرآن‌ است‌ و اين‌ اختلاف‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ مبدء و منتهاي‌ حركت‌ تكاملي ‌انسان‌ مي باشد كه‌ فلاسفه‌ بدو آفرينش‌ انسان‌ را چيزي‌ مي دانند و حكمت‌ قرآن‌ چيزي‌ ديگر و براساس‌ همين‌ طرز تفكر در شناخت‌ مبدء و منتها، در شناخت‌ قوس‌ صعودي‌ و نزولي‌ هم‌ اختلاف‌ پيدا كرده‌اند.

فلاسفه‌ يونان‌ و يا عرفايي‌ كه ‌از مكتب‌ آنها تغذيه‌ كرده‌اند حركت‌ نزولي‌ را اول‌ و صعودي‌ را آخر مي دانند يعني‌ مي گويند حركت‌ نزولي‌ انسان‌ اول‌ واقع‌ مي شود و بعد از به‌ انتها رسيدن‌ حركت‌ نزولي‌ و يا قوس‌ نزولي،‌ قوس‌ صعودي‌ انسان‌ آغاز مي گردد. قضاوت‌ قرآن‌ به‌ عكس‌ اين‌ است‌ كه ‌ابتدا صعود پيامبر را تا رسيدن‌ به ‌مقام ‌لقاءاللهي‌ ذكر نموده‌ و بعد ازآن‌ نزول‌ آن‌ حضرت‌ را در پهنه‌ آفرينش‌ بيان‌ مي كند.

در لسان‌ صدرالمتالهين‌ شيرازي‌ كه‌ يكي‌ از بزرگ ترين‌ عرفا و فلاسفه‌ شرق‌ است‌ از اين‌ دو قوس‌ تعبير به‌ سفر و اسفار شده‌ است‌. كتابي‌ هم‌ از ايشان‌ به‌ نام‌ اسفار در اختيار اهل‌ دانــش‌ و بينش‌ مي باشد كه‌ طلاب‌ اهل‌ علم‌ آن‌ را مطالعه‌ مي كنند و يا در خدمت‌ اساتيد مي‌ خواننـد تا حقايق‌ آن‌ را فرا گيرند. ايشان‌ سفرهاي‌ تكاملي‌ انسان‌ را بسوي‌ خدا با تعبيراتي‌ كه‌ ذيلاً از نظر شما مي گذرد بيان‌ مي كند.

ابتدا سفر من‌ الحق‌ الي ‌الخلق؛ يعني‌ سفر از ســوي‌ خدا به سوي‌ خلق‌ كه‌ فلاسفه‌ آن‌ را قوس‌ نزولي‌ مي نامند و دوم‌ سفر من‌ الخلق‌ الي‌الحق؛‌ يعني‌ سفر از آفرينش‌ و مخلوقات‌ به سوي‌ خدا كه‌ فلاسفه‌ آن را قوس‌ صعودي‌ مي نامند. سـوم‌ سفر من‌ الحق‌ الي‌ الحق؛‌ كه‌ مي شود آن‌ را سفر تكاملي‌ و معراج‌ ناميد، يعني‌ انســان‌ از شناخت‌ حقايق‌ به‌ شناخت‌ حقايق‌ بهتر و بالاتر حركت‌ مي كند. چهارم‌ سفر من‌ الخلق‌ الي‌ الخلق؛‌ يعني‌ گردش‌ و مطالعه‌ در پهنه‌ عالم‌ آفرينش‌ و شناختن‌ موجودات‌ چنان كه‌ هسـت‌ كه‌ اين‌ سفرها را **اسفار اربعه‌** ناميده ‌است،‌ يعني‌ چهار نوع‌ مسافرت‌ به سوي‌ درك‌ حقايـق.‌ وليكن‌ در قرآن‌ اين‌ چهار مسافرت‌ در دو مسافرت‌ خلاصه‌ شده‌ است.‌ يكي‌ سفر معراجي ‌از خود و مخلوقات‌ به سوي‌ خدا و ديگري‌ سفر تكاملي‌ براي‌ شناختن‌ تمامي‌ حقايق‌ به‌ راهنمايـي‌ خداوند متعال‌.

دليل‌ اختلاف‌ تعبيرات‌ در شناخت‌ مسافرت هاي‌ تكاملي‌ اختلاف‌ فلاسفه‌ و حكما در شناخــت‌ مبدء و منتهاي‌ انسان‌ است‌ كه‌ اين‌ انسان‌ از كجا به وجود آمده‌ و به‌ كجا خواهد رفــت‌. اين جا ابتدا لازم‌ است‌ بحثي‌ درباره‌ خلقت‌ و ماهيت‌ انسان‌ به‌ تعبير فلاسفه‌ و يا به‌ تعبير قرآن‌ ايراد شود و به دنباله‌ آن‌ بحث‌ تربيت‌ و حركت‌ انسان‌. زيرا انسان‌ در خلقت‌ و آفرينش‌خود چيزي‌ است‌ و در تربيت‌ و حركات‌ خود چيزي‌ ديگر. خداوند در معرفي‌ انسـان‌ و خلقت‌ او مي گويد:

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»[[4]](#footnote-4)

يعني‌ انسان‌ را در بهترين‌ و نيكوترين‌ قوام‌ و اعتدال‌ خلق‌ كرده‌ايم‌ كه‌ هيچ‌ مخلوقي‌ معتدل تر و با قوام تر از او نيست‌. پس‌ از آن‌ درباره‌ حركت‌ و تربيت‌ انحرافي‌ انسان‌ بحث‌ مي كند و مي گويد:

«ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»[[5]](#footnote-5)

يعني‌ اين‌ انسانِ‌ بهترين‌ را به‌ بدترين‌ و پست‌ ترين‌ جاهاي‌ عالم‌ برگردانيديم‌ و او را در بدترين‌ اوضاع‌ قرار داديم‌. آيه‌ اول‌ مربوط‌ به‌ خلقت‌ و آيه‌ دوم‌ مربوط‌ به‌ تربيت‌ است‌.

و حالا بحث‌ درباره‌ خلقت‌ انسان‌ كه‌ از كجا و چه‌ مبدئي‌ به وجود آمده‌ و انسان‌ در وجود و حقيقت‌ خود چيست‌ و چه‌ خواهد بود.

دیدگاه فلسفه و عرفان در خصوص حرکت تکاملی

فلاسفه ‌يونان‌ كه‌ به نام‌ حكما و يا حكماي‌ يونان‌ مشهور شده‌اند؛ آنها عقيده‌ دارند كه ‌انسان‌ قطره‌اي‌ از درياي‌ وجود است‌ كه‌ از آن‌ دريا سرچشمه‌ گرفته‌، گرفتار شكل ها و حد و حدودها و خاصيت ها و اقتضاها و اسيرآب‌ و خاك‌ و هوا و نور و حرارت‌ شده‌ در اين‌ مسير و در اين‌ گرفتاري‌ هر روز حقيقتي‌ را درك‌ مي كند فكر و معرفت‌ به‌ دست‌ مي‌ آورد و عاقبت‌ كار به‌ همان‌ مبدئي‌ بر مي گردد كه‌ ازآن‌ مبدء به وجود آمده‌ و جدا شده‌ است‌.

آنها مي گويند عالم‌ آفرينش‌ گرچه‌ در شكل‌ و قيافه‌ و صورت ها و افراد و موجودات‌ كثرت‌ دارد و آنچنان‌ زياد است‌ كه‌ ممكن‌ نيست‌ آخرين‌ شماره‌ آن‌ را پيدا كرد وليكن‌ در اصل‌ هستي‌ و در بدو آفرينش‌ يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌ كه‌ آن‌ يك‌ حقيقت‌ نامتناهي‌ در اين‌ شكل و قيافه‌ها كثرت‌ پيدا كرده ‌است‌ در اين جا مي گويند؛ بر انسان‌ لازم‌ است‌ كه‌ خود را از كثرت‌ به‌ وحدت‌ برساند. مبدء عالم‌ را به‌ دريا تشبيه‌ مي كنند و افرادي كه ‌از آن‌ منبع‌ و مبدء پيدا شده‌اند به‌ قطرات‌ و جوي ها و نهرها؛ و يا مبدء عالم‌ را به ‌ماده‌ بسيط‌ ساده‌ بي‌ شكل‌ و شعور تشبيه‌ مي كنند و مخلوقات‌ را به‌ اجسامي‌ كه‌ به‌ شكل هاي‌ مختلف‌ از ماده‌ به وجود آمده؛‌ مي گويند آفرينش‌ در ابتدا يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌ كه‌ آن‌ حقيقت‌ در ذات‌ و در وجود خود بسيط‌ بوده‌ فاقد تركيب‌ و امتزاج‌ و دوگانگي‌ مي باشد وليكن‌ آن‌ يك‌ حقيقـت‌ كه‌ به نام‌ وجود معرفي‌ مي شود، در اين‌ هندسه‌ ها و قيافه‌ها و شكل‌ و صورت ها كثرت‌ پيدا كرده‌ است‌ و در هر شكلي‌ به نام‌ مخصوصي‌ ناميده‌ شده،. در يك‌ شكل‌ جمادات‌ و در يك‌ شكل‌ ديگر نباتات‌ و در شكل‌ ديگر حيوانات‌ و چيزهاي‌ ديگر. گر چه‌ در شكل ها و قيافه‌ها كثـرت‌ دارد و خيلي‌ زياد است‌ وليكن‌ در حقيقت‌ يكي‌ بيش‌ نيست.‌ آن‌ يك‌ حقيقت‌ كه‌ مبدء است‌ گاهـي‌ به نام‌ ماده‌ و در اصطلاح‌ فلاسفه‌ به نام‌ وجود معرفي‌ شده‌ است.‌

موجودات‌ را در شكل‌ و قيافه ‌و در لباس‌ امتيازات‌ و مشخصات،‌ ماهيت‌ ناميده‌اند و در بي‌شكلي‌ و بي‌ لباسي‌ و فقدان‌ امتيازات‌ و مشخصات، وجود مي نامند. همانطور كه‌ ما انسان ها مثلاً گل‌ و سيمان‌ را به ‌اشكال‌ زياد در مي‌ آوريم‌ و روي‌ هر شكلي‌ نام‌ مخصوصي‌ مي گذاريم‌، آن‌ يك‌ حقيقت‌ هم‌ كه‌ وجود مطلق‌ بدون‌ قيد است‌ و در لباس‌ اين‌ همه‌ شكل‌ و صورت‌ درآمده‌ و در حقيقت‌ يكي‌ بيشتر نيست‌ آن‌ يك‌ حقيقت‌ كه‌ مبدء اين‌ همه‌ شكل ها و قيافه‌ها مي باشد، **وجود** است‌ و در لباس‌ شكل ها و قيافه‌ها، **ماهيت**‌ مي گويند.

بهره گیری نفوس در سیر نزولی

انسان‌، موجود عجيبي‌ است‌ كه‌ از آن‌ مبدء جدا شده‌ و اسيــر اين‌ همه‌ شكل‌ و قيافه‌ و رنگ‌ و صورت‌ و اقتضاء شده‌ است‌. از عالم‌ وجود به‌ عالم‌ عقل‌ و از عالم‌ عقل‌ به‌ عالم‌ روح‌ و به‌ عالم‌ نفس‌ و از عالم‌ نفس‌ به ‌عالم‌ طبع‌ و طبيعت‌ و از طبع‌ و طبيعت‌ به‌ عالم‌ اجسام‌ تنزل‌ كرده‌ و به‌ اين‌ شكل‌ ظاهر شده‌ كه‌ با خود از هر عالمي‌ علائمي‌ دارد. نمونه‌ او از عالم‌ وجود و يا مبدء؛ نيروي‌ علم‌ و استعداد است‌ كه‌ موجودي‌ است‌ در نهاد خود مي تواند زنده‌ و عالم‌ باشد و سوغات‌ او از عالم‌ عقل؛‌ نيروي‌ عقل‌ و تفكر است‌ كه‌ با آن‌ رابطه‌ طبيعت‌ را با مبدء كشف‌ مي كند و از عالم‌ روح‌؛ روح‌ حيات‌ است‌ كه‌ با آن‌ به‌ عالم‌ روح‌ و ملكوت‌ ارتباط‌ پيدا مي كند و از عالم‌ نفس‌ او؛ كه‌ مركز صادرات‌ و واردات‌ طبيعت‌ مي باشد و بهره ‌او از عالم‌ طبيعت‌؛ اين‌ همه ‌مقتضيات‌ و غريزه‌ها و عاطفه‌ها و از عالم‌ اجسام؛‌ جسمانيت‌ او كه‌ با ساير اجسام‌ شركت‌ دارد. عالم‌ ماوراء ماده‌ را عالم‌ ملكوت‌ و عالم‌ ماده‌ را عالم‌ مُلك‌ ناميده‌اند و مي گويند انسان‌ از آن‌ نهر وجود كه‌ هسته‌ مركزي‌ آفرينش‌ است‌ جدا شده‌ و تنزل‌ كرده، اسير اين‌ همه‌ طبايع‌ و طبيعت‌ شده‌ است‌. به دنباله‌ اين‌ سير نزولي‌ سير صعودي‌ او شروع‌ مي شود. سيرصعودي‌ انسان‌ كه‌ در لسان‌ عرفان،‌ قوس‌ صعودي‌ ناميده‌ مي شود به دنباله ‌قوس‌ نزولي‌ او به‌ صورتي كه‌ در بالاتر ترسيم‌ شد واقع‌ مي گردد. انسان‌ پس‌ از آن كه‌ در مسير تنزل‌ از وجود مطلق‌ و عالم‌ وحدت‌ گرفتار اين‌ همه‌ غريزه‌ ها و مقتضيات‌ عالم‌ طبع‌ و طبيعت‌ شد، با همه‌ اين‌ مقتضيات‌ به‌ جنگ‌ و نزاع‌ برمي خيزد و به‌ مبارزه‌ مشغول‌ مي شود. زيرا عالم‌ طبع‌ و طبيعت‌ چنين‌ مي خواهد كه‌ اين‌ موجود عجيب‌ و غريب‌ يعني‌ انسان‌ ملكوتي‌ را در خود جذب‌ نموده‌ و مستهلك‌ نموده‌ و او را از جنس‌ خود بداند و بشناسد و به‌ او بفهماند كه‌ تو هم‌ جزئي‌ از طبيعت‌ هستي‌ و تاج‌ ملكوتي‌ بر سر نداري‌. عالم‌ طبيعت‌ مي خواهد تمامي‌ افتخارات‌ ملكوتي‌ انسـان‌ را از او بگيرد وليكن‌ انسان‌ كه‌ روح‌ ملكوتي‌ دارد و روح‌ او ناظر به‌ عالم‌ قدس‌ است؛‌ چنان كه‌ حافظ‌ مي گويد:

مرغ‌ باغ‌ ملكوتم ‌نيم‌ از عالم‌ خاك‌ چند روزي‌ قفسي‌ ساخته‌اند از بدنم‌

و به‌ فكر اين‌ است‌ كه‌ خود را از قيد و بند طبيعت‌ آزاد ساخته‌ و به‌ عالم‌ ملك‌ و ملكوت‌ پرواز كند، از اين‌ جهت‌ قهراً بين‌ او و عالم‌ طبع‌ و طبيعت‌ و مقتضيات‌ اجسام‌ از قبيل‌ شهوت‌ و غضب‌ جنگ‌ و نزاع‌ در مي گيرد و تمامي‌ مدتي‌ كه‌ در اين‌ زندگي‌ دنيا به سر مي برد بـه‌ مبارزه‌ مشغول‌ است.‌ گاهي‌ به ‌عالم‌ ملكوت‌ عشق‌ و علاقه‌ پيدا مي كند و اوج‌ مي يابد و گاهي‌ در عالم‌ طبيعت‌ گرفتار شهوت‌ و غضب‌ مي شود. وليكن‌ اولياء خدا و مؤمنين‌ عاقبت‌ زندان‌ طبيعت‌ را مي شكنند و از اين‌ قفس‌ بدن‌ و عالم‌ مُلك‌ به‌ ملكوت‌ پرواز مي كنند. گاهي‌ در عالم‌ طبيعت‌ و گاهي‌ در عالم‌ نفس‌ صفات‌ غريزي‌ و بهيمي‌ (حيواني‌) را كنار گذاشته‌ متخلق‌ به‌ اخلاق‌ الهي‌ مي شوند و از آن جا به‌ عالم‌ روح‌ در رديف‌ فرشتگان‌ قرار مي گيرند و از آن جا به‌ عالم‌ عقل‌ بالا رفته‌ و عاقبت‌ كار، حالت‌ فناء في‌ الله‌ و ورود به‌ بحر وجود در آنها پيدا مي شود. مانند قطره‌اي‌ كه‌ به‌ دريا وارد شده‌ خوديت‌ خودي‌ و قطره‌اي‌ را رها كرده‌، خوديت‌ دريايي‌ و اقيانوسي‌ پيدا مي كنند.

مكتب‌ فلسفه‌ و عرفان‌ سير نزولي‌ و صعودي‌ را به‌ اين‌ كيفيت‌ مطرح‌ مي كند. مانند خروج‌ از دريا به سوي‌ طبيعت‌ كه‌ سير نزول‌ است‌ و برگشت‌ به‌ دريا از مسير همان‌ طبيعت‌ تا هنگام‌ ورود به‌ دريا كه‌ سير صعود است.‌ به‌ تعبير ديگر از وحدت‌ به‌ كثرت‌ و از كثرت‌ به‌ وحدت.‌ فلسفه‌ پيدايش‌ انسان‌ را به‌ همين‌ شكل‌ مطرح‌ مي كند و مي گويد انسان‌ و تمامي‌ موجودات‌ از وجود مطلق‌ و وحدت‌ مطلق‌ سرچشمه‌ گرفته‌اند، در لباس‌ شكل‌ و قيافه‌ها گرفتار كثرت‌ و قيودات‌ شده‌اند كه‌ باز در مسير صعود، همه‌ اين‌ قيودات‌ را رها كرده‌ به‌ عالم‌ وحدت‌ برمي گردند.

ايرادات‌ بر حركت‌ شيئ‌ از كمال‌ به‌ نقص‌

وليكن‌ طرح‌ آفرينش‌ انسان‌ به‌ اين‌ صورت‌ با حكمت‌ قرآن‌ و سبّوحيت‌ و قدّوسيـت‌ وجود خدا مناسب‌ نيست‌. چه ‌اين كه‌ در اين‌ طرح‌ و در اين‌ فرضيه‌، انسان‌ و ساير موجودات‌ با خداوند متعال‌ اختلاف‌ وجودي‌ ندارند و در وجود، يك‌ حقيقت اند كه‌ از آن‌ به‌ اشتراك‌ وجود تعبير مي شود. مانند قطره‌ آب‌ كه‌ در شكل‌ برفي‌ و باراني‌ و تگرگي‌ و يخي‌ و يا بخار با حقيقت‌ آب‌ اختلاف‌ وجودي‌ ندارند و در تمامي‌اين‌ شكل ها يك‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ آب‌ باشد و در اين جا اشكالات‌ زيادي‌ به وجود مي‌ آيد كه‌ فلسفه‌ از جواب‌ آن‌ عاجز است‌ و آن‌ اشكالات‌ اين‌ است‌ كه‌ حركت‌ قطره‌ از دريا يا حركت‌ انسان‌ از وجود، حركت‌ از كمال‌ به‌ نقص‌ است‌ كه‌ از آن‌ به‌ سير نزولي‌ تعبير مي شود و حركت‌ از كمال‌ به‌ نقص‌ خلاف‌ منطق‌ است‌ زيرا تمامي‌ حركت ها از نقص‌ به‌ كمال‌ است‌ نه‌ از كمال‌ به‌ نقص‌. انسان‌ كه‌ در بحر وجود، وحدت‌ مطلق‌ و يا وجود تام‌ و تمام‌ بوده‌ است‌ و در آنجا همه‌ چيز بوده‌ چه‌ برهاني‌ دارد كه‌ تنزل‌ كند و خود را به‌ عالم‌ كثرت‌ و يا طبع‌ و طبيعت‌ منتقل‌ نمايد و در هر انتقالي‌ قسمتي‌ از كمالات‌ و هستي‌ خود را رها نموده‌ و عاقبت‌ همه‌، به‌ همان‌ جا و همان‌ حالي‌ برگردد كه‌ در اول‌ بوده‌ است‌.

چنين‌ حركتي‌ به‌ تعبير طبيعيون‌ و ماديون‌ از صفر به‌ كمال‌ مطلق‌ و از كمال‌ مطلق‌ به‌ صفر است.‌ در صورتي‌ كه‌ ما آن‌ مبدء را فاقد كمالات‌ بدانيم،‌ غلط‌ محض‌ است‌ كه‌ دو مرتبه‌ شيئي‌ از كمال‌ به‌ عدم‌ كمال‌ برگردد و اگر مبدء را كمال‌ مطلق‌ بدانيم‌ در اين صورت‌ حركت‌ از كمال‌ مطلق‌ به‌ نقص‌ مطلق‌ و از نقص‌ مطلق‌ و يا عالم‌ صفر به‌ كمال‌ مطلق ‌است‌ كه‌ آن‌ هم‌ خلاف‌ عقل‌ و منطق‌ مي باشد. مانند عالمي‌ كه‌ خود را به‌ جهل‌ مطلق‌ برگرداند و از جهل‌ دو مرتبه‌ به‌ علم‌ مطلق‌ برگردد. اين‌ يك‌ حركتي ‌است‌ فاقد ثمر و خاصيت‌ كه‌ با عقل‌ و دانش‌ سازگار نيست.‌

در مفهوم‌ حركت‌، حركت‌ از نقص‌ به‌ كمال‌ درست‌ است‌ كه‌ شيئي‌ فاقد كمالات،‌ خود را از نقص‌ مطلق‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ برساند. حركات‌ تكاملي‌ و جوهري‌ همه‌ مانند حركت ‌از شهر به‌ شهر يا از بيابان‌ به‌ شهر مي باشد كه‌ مسافر از بيابان‌ فاقد وسايل‌ به ‌شهري ‌مي رود كه‌ مجهز به‌ تمام‌ وسايل‌ است‌ و يا از دهات‌ و روستاها كه‌ فاقد وسيله‌ است‌ به‌ شهري‌ مي رود كه‌ مجهز به‌ تمام‌ وسايل‌ است‌. يكچنين‌ حركتي‌ كه ‌حركت‌ از نقص‌ به ‌كمال‌ ناميده‌ مي شود يك‌ حركت‌ طبيعي‌ و عقلايي‌ مي باشد كه‌ بايستي‌ حركت‌ انسان‌ را همه‌ در سير نزول‌ و صعود در همين‌ جهت‌ پيگيري‌ كنيم تا حركتي‌ متناسب‌ با حكمت‌ قرآن‌ باشد.

بنابراين‌ حركت‌ بر مبناي‌ فلسفه‌ و يا عرفان‌ رياضتي‌ كه‌ اهل‌ عرفان‌ و يا وحدت‌ وجودي ها ترسيم‌ كرده‌اند كه‌ مي گويند مبدء وجود كمال‌ مطلق‌ است‌، موجودات‌ از آن‌ كمال‌ مطلق‌ حركت‌ نموده‌ در نقص‌ مطلق‌ قرارمي گيرند و باز از نقص‌ مطلق‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ برمي گردند؛ درست‌ نيست.‌ كـه‌ گفتيم‌ حركت‌ از كمال‌ به‌ نقص،‌ غيرعقلايي‌ مي باشد بلكه‌ از نقص‌ به‌ كمال،‌ عقلايي‌ است‌. ايراد ديگري‌ كه‌ بر اين‌ فرضيه‌ وارد مي شود اين‌ است‌ كه‌ مبدء وجود كه‌ كمال‌ مطلق‌ است،‌ هر شيئي‌ و هر شخصي‌ كه‌ از آن‌ مبدء ظاهر مي شود (كه ‌قطعاً و قهراً رابطه‌ آنچه‌ از مبدء ظاهر شده‌، رابطه‌ كل‌ با جزء است‌) اين‌ جزء نمي تواند خصايص‌ وجودي‌ خود را از دست‌ بدهد و به‌ صفر مطلق‌ برسد. مثلاً قطره‌ آب‌ كه‌ از درياچه‌ بخار مي شود تمامي‌ خواص‌ آب‌ را به‌ همراه‌ دارد و نمي تواند خواص‌ وجودي‌ خود را كه‌ آب‌ باشد، رطوبت‌ و ميعان‌ باشد، از دست‌ بدهد و به‌ هرجا برود و به‌ هراندازه‌ كه‌ كوچك‌ شود بازهم‌آب‌ است؛‌ و همين طور شعاع‌ نور كه‌ از درياي‌ نور جدا شده‌ به‌ كائنات‌ مي رود به‌ هرجا برود و به‌ هرجا كه‌ برسد خاصيت‌ وجودي‌ خود را كه ‌نور و روشنايي‌ باشد از دست‌ نمي دهد، گرچه ‌به ميزان‌ يك‌ شمع‌ و يا يك‌ هزارم‌ شمع‌ ضعيف‌ گردد، باز هم‌ نور است.‌ چطور مي شود از مبدء وجود مطلق‌ كه‌ كمال‌ مطلق‌ و علم‌ مطلق‌ و قدرت‌ مطلق‌ است‌ شيئي‌ و يا شخصي‌(به‌ هركيفيتي‌كه‌ شما مي گوييد به صورت‌ تجـلي‌ و يا بروز و ظهور و نمود و نمايش‌) خارج‌ شود و كمالات‌ وجودي‌ خود را رها كند تا به‌ جهل‌ مطلق‌ برسد و دو مرتبه‌ از همان‌ راهي كه‌ آمده‌ است‌ برگردد و خود را به‌ مبدء اولي‌ برساند و در آن‌ مبدء روي‌ قانون‌ فناء في‌ الله‌، كمال‌ مطلق‌ گردد.! يك‌ چنين‌ جهش‌ و حركت،‌ امتناع‌ وجودي‌ دارد و محال‌ عقلي‌ مي باشد كه ‌شيئي‌ و يا شخصي‌ خاصيت‌ وجودي‌ خود را رها كند و علاوه؛‌ يك‌ چنين‌ حركتي‌ از كمال‌ به‌ نقص‌ و يا از نقص‌ به‌ كمال‌ عقلايي‌ نيست‌ كه‌ شيئي‌ از كمال‌ به‌ نقص‌ حركت‌ نمايد.

دیدگاه مادّیون در خصوص حرکت تکاملی

و اما حركت‌ براساس‌ فرضيه‌ ماديون‌ كه‌ ماده‌ را در ذات‌ خود و نهاد خود صفر مطلق‌ و جهل‌ مطلق‌ مي دانند و مي گويند ماده‌ در ذات‌ خود و نهاد خود فاقد شعور و ادراك‌ است، در مسير حركات‌ تكاملي‌ به‌ شعور و ادراك‌ مي رسد و دو مرتبه‌ شعور و ادراك‌ خود را از دست‌ داده‌ به‌ صفر مطلق‌ برمي گردد. حركت‌ به‌ اين‌ كيفيت‌ هم‌ امتناع‌ وجودي‌ دارد و محال ‌عقلي‌ مي باشد زيرا ماده‌ اگر در ذات‌ خود صفر مطلق‌ و جهل‌ مطلق‌ است‌ هرگز ممكن‌ نيست‌ كه‌ مشتقات‌ او و يا آنچه‌ از او خارج‌ شده‌ در كمال‌ مطلق‌ قرار بگيرد زيرا امكان‌ ندارد جزء در جزئيت‌ خود واجد چيزي‌ باشد كه‌ در كل‌ نبوده‌ است.‌ جزء و كل‌ يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيستند. قطعات‌ آهن‌ به‌ هرجا كه‌ رود آهن‌ است‌ و قطعات‌ خاك‌ و سنگ‌ به‌ همين‌ كيفيت.‌ شما بگوئيد ماده‌ در ذات‌ و وجود خود فاقد شعور و ادراك‌ است‌ و يا فاقد خواص‌ ديگر. چگونه‌ مي شود كه‌ اجزاء آن‌ كه‌ موجودات‌ عالم‌ باشند شعور و خاصيت‌ پيدا كنند؛ مي گوئيم‌ كه‌ اين‌ شعـور و خواص‌ از كجا به وجود آمد و چگونه‌ از مبدئي‌ پيدا شد كه‌ فاقد شعور و ادراك‌ بوده‌ است،‌ مگراين كه‌ به‌ مادة‌ فاقد شعور چيزي‌ اضافه‌ و تركيب‌ شود كه‌ ازآن‌ تركيب‌ و اضافه‌، شعور و ادراك‌ ظاهر شود و اگرهم‌ مي گوئيد ماده‌ در ذات‌ و وجود خود خواص‌ بسياري‌ دارد كه‌ از آن‌ خواص‌ ادراك‌ به وجود مي‌ آيد مي گوئيم‌ خواص‌ ذاتي‌ شي‌ء و يا اشياء با اضافه‌ و ضميمه‌ زياد و كم‌ نمي شود. مثلاًيك‌ دانه‌ گندم‌ اگر به‌ ميليون ها دانه‌ گندم‌ ديگر اضافه‌ شود بر خواص‌ گندمي‌ آن‌ چيزي‌ اضافه‌ نمي شود و علاوه‌ يك چنين‌ حركتي‌ آنچنان كه‌ در بالا گفتيم‌ عقلائي‌ نيست.‌ چطور مي شود موجودي‌ مثل‌ انسان‌ و حيوان‌ از صفر مطلق‌ به‌ كمال ‌مطلق‌ برگردد و دو مرتبه‌ از كمال‌ مطلق‌ به‌ صفر. در آن جا كه‌ ماده‌ فاقد شعور و ادراك‌ بود حركت‌ كرد و خود را به‌ كمال‌ رسانيد و اكنون‌ كه‌ داراي‌ كمال‌ و قدرت‌ شده‌ دو مرتبه‌ خود را به‌ صفر مطلق‌ برمي گرداند، يك‌چنين‌ فرضيه‌ ها جز بازي‌ با علم‌ و حكمت‌ و يا استهزاء به‌ علم‌ و حكمت‌ بيشتر نيست‌. با اين‌ حساب‌ دو فرضيه‌ بالا خواه‌ بر مبناي‌ فلسفة وحدت‌ وجـود و خواه‌ بر مبناي‌ فلسفة‌ ماديت‌ غلط‌ است‌.

حركت‌ بر مبنای فرضيه‌ قرآن

قرآن،‌ حركت‌ را از صفر مطلق‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ توجيه‌ مي كند و از كمال‌ مطلق‌ به‌ بي نهايت‌ و البته‌ حركت‌ در بي نهايت‌ توقف‌پذير نيست،‌ زيرا حكمت‌ قرآن‌ موجودات‌ عالم‌ را با ساختن‌ و آفريدن ‌به‌ كمال‌ مي رساند و عقيده‌ دارد كه‌ اين‌ خواص‌ در اجسام‌ مانند حيات‌ و حركت‌ و عقل‌ و شعـور و يا آثار و خواص‌ ديگر، همه‌ اين ها آثار تركيبي‌ مبادي‌ عالم‌ آفرينش‌ با يكديگر است‌ كه‌ اين‌ اجزاء در تركيب‌ با يكديگر داراي‌ يكچنين‌ آثار و خواص‌ مي شوند و اگر اجزاء مركب‌ از يكديگر جدا شود، با جدائي‌ اجزاء خواص‌ تركيبي‌ آن هم‌ از بين‌ مي رود و اين كه‌ ما در اين جا مي گوئيم‌ حيات‌ و حركت‌ و ساير خواص،‌ آثار و خاصيت‌ تركيبي‌ مي باشد غير از فرضيه‌ ماديون‌ و طبيعيون‌ است‌.

طبيعيون‌ عقيده‌ دارند كه‌ در عالم‌ يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌ و آن هم‌ ماده؛ مي گويند همه‌ چيز از ماده‌ به وجود آمده‌ و به‌ ماده‌ بر مي گردد. ماده‌ يعني‌ ذرات‌ بسيار كوچك‌ كه ‌از اجتماع‌ آنها با يكديگر اجسام ‌بزرگ‌ و بزرگ تر پيدا مي شوند. براساس‌ مشاهدات‌ عيني‌ خود كه ‌در عالم‌ به جز ماده‌ چيزي‌ نمي‌ بينند و نمي‌يابند عقيده‌ دارند كه‌ مبدء آفريدگان‌ و يا مصالح‌ ساختماني‌ عالم‌ فقط‌ ماده‌ است‌ و باز عقيده‌ دارند كه‌ ماده‌ در ذات‌ خود يك‌ حقيقـت‌ و يك‌ خاصيت‌ بيشتر نيست‌.

ما به‌ آنها مي گوئيم‌ اين‌ ماده‌ كه ‌در ذات‌ خود يك‌ حقيقت‌ است‌ نمي تواند منشاء دو خاصيت‌ و يا چند خاصيت‌ باشد. مثلاً مي گوييم‌ آيا ماده‌ در ذات‌ خود حركت‌ است‌ يا سكون‌؟ اگر در ذات‌ خود سكون‌ باشد حركت‌ محال‌ است‌ زيرا ماده‌ نمي تواند برخلاف‌ ذات‌ خود و وجود خود باشد و اگر ما گفتيم‌ كه‌ ماده‌ در وجود خود سكون‌ است‌ پس‌ حركت‌ از كجا پيدا مي شود و اگر بگوئيد كه‌ ماده‌ در ذات‌ خود حركت‌ است‌ پس‌ سكون‌ محال‌ است‌ زيرا حركت‌ كه‌ از لوازم‌ ذات‌ ماده‌ است‌ از آن‌ قابل‌ انفكاك‌ نيست‌ تا ساكن‌ گردد؛ و باز مي پرسيم‌ آيا ماده‌ و يا مواد عالــم‌ در ذات‌ خود انفصالي‌ هستند يا اتصالي؟‌ يعني مواد عالم‌ خود به خود از يكديگر جدا هستند يا به‌ يكديگر وصلند؟ اگر بگويي‌ خود به خود به‌ يكديگر وصلند و اين‌ اتصال،‌ خاصيت‌ وجودي‌ آنها مي باشد، انفصال‌ و جدايي‌ آنها از يكديگر محال ‌مي شود و لازم‌ بوده‌ است‌ كه‌ مواد آفرينش‌ در عالم،‌ يك‌ قطعه‌ جسم‌ بسيار محكم‌ باشند كه‌ قابل‌ تقسيم‌ به‌ قطعات‌ بزرگ‌ و كوچك‌ نشوند و اگر بشوند وسيله‌ خارجي‌ لازم‌ است،‌ يعني‌ يك‌ چيزي‌ غيرماده‌ تا با آن‌ مواد را از يكديگر جدا كنند با اين كه‌ اين‌ جدايي‌ هم‌ محال‌ است‌ زيرا گفتيم‌ كه‌ اتصال،‌ خاصيت‌ وجودي‌ مواد عالم‌ مي باشد و خواص‌ وجودي‌ از وجود شي‌ء جدا نمي شود. مثل‌ ابعاد ثلاثه‌ كه‌ از ماده‌ جدا نمي شود و يا زوجيت‌ براي‌ اعداد زوج‌ كه‌ قابل‌ انفكاك‌ نيست؛‌ و باز اگر بگوئيد كه‌ ماده‌ و مواد عالم‌ در ذات‌ خود انفصالي‌ مي باشند پس‌ با چه‌ وسيله‌ به ‌يكديگر متصل‌ شده‌اند اتصال‌ آنها بايستي‌ با وسيله‌اي‌ غيرمادي‌ انجام‌ گيرد. به‌ همين‌ حساب‌ موت‌ و حيات؛‌ اگر مواد عالم‌ در وجود خود زنده‌اند پيدايش‌ مرگ‌ محال‌ است‌ و اگر مرده‌انـد، پيدايش‌ حيات‌ محال‌ است‌.

با اين‌ حساب‌ براساس‌ فرضيه‌ قرآن‌، آفرينش‌ از دو اصل‌ و يا چند اصل‌ مخالف‌ با يكديگر تركيب‌ مي شود و آن‌ دو اصل‌ عبارت‌ است‌ از **نور** و **ظلمت**‌ و يا نيرو و ماده.‌ خداوند، اصلي‌ به نام‌ نور و نيرو آفريده‌ و اصلي‌ ديگر به نام‌ ماده‌، اين‌ دو اصـل‌، دو حقيقت‌ متباين‌ وجودي‌ از يكديگر هستند. نور با ماده‌ تركيب‌ مي شود از اين‌ تركيب‌ در ماده‌ خواص‌ و آثار به وجود مي‌آيد. مواد عالم‌ از يكديگر جدا هستند به وسیلة‌ نور جاذبه ‌پيدا مي كنند، به يكديگر متصل‌ مي شوند و تشكيل‌ جسم‌ مي دهند. يا مواد عالم‌ در ذات‌ خود حيات‌ و شعور ندارند پس‌ از آن كه ‌با نور و نيرو تركيب‌ مي شوند از اين‌ تركيب،‌ حيات‌ و شعور پيدا مي شود.

پس‌ تركيب‌ به‌ اين‌ صورت‌ غير از تركيبي‌ است‌ كه‌ ماديون‌ مي گويند. ماديون‌ مي گويند اجزاء عالم يك‌حقيقت‌ است‌ كه‌ با يكديگرتركيب‌ شده‌اند كه‌آن‌ يك‌ حقيقت‌ همان‌ مواد و ذرات‌ هستند. ما به‌ آنها مي گوئيم‌ از يك‌ حقيقت‌ دو خاصيت‌ و دو اثر يا بيشتر قابل‌ ظهور نيست‌ وليكن ‌بر طبق‌ حكمت‌ قرآن‌، خداوند دو اصل‌ به نام‌ نور و ماده‌ و يا روح‌ و جسم‌ آفريده‌ و از تركيـب‌ آن‌ دو اصل‌ با يكديگر حيات‌ و حركت‌ و شعور و ادارك‌ ظاهر مي گردد. اين‌ دو اصل‌ پيش‌ از تركيب‌ فاقد خاصيتند و در تركيب‌، خاصيت‌ پيدا مي كنند. يعني‌ خواص‌ ماده‌ يا خواص‌ نور در تركيب‌ با يكديگر ظاهر مي شود مثلاً نور به‌ تنهايي‌ روشنايي‌ نيست‌ وليكن‌ بعد از تركيب‌ با ماده‌ و انعكاس‌ به وسیلة‌ آن، نورانيت‌ خود را ظاهر مي سازد مثل‌ نيروي‌ برق‌ كه‌ اگر با اجسام‌ تركيب‌ نشود خاصيت‌ خود را ظاهر نمي‌ سازد. مثلاًبرق‌ خود به خود روشنائي‌ نيست‌ وليكن‌ در لامپ ها روشنايي‌ خود را ظاهر مي سازد. به‌ همين‌ كيفيت‌ خدا در قرآن‌ ميفرمايد: همه‌ چيز جفت‌ است‌ يعني‌ عالم‌ از زوج‌ يا دو اصل‌ به وجود آمده‌، پس‌ در اين جاست‌ كه‌ ما مي گوئيم‌ حركت‌ اشياء و اشخاص‌ و تكامل ‌آنها از صفر شروع‌ مي شود و تا بي نهايت‌ بالا مي رود و هرگز برگشت‌ به‌ نابودي‌ و عدم‌ ندارد.

بخش‌ دوم‌

* قوس‌ صعود و نزول‌ برمبناي‌ قرآن‌
* چه‌ كساني‌ مي توانند عروج‌ الي‌ الله‌ داشته‌ باشند
* كيفيت‌ راهنمائي‌ مؤمن‌ توسط‌ فرشتگان‌
* مطالبي‌ در كيفيت‌ ارتباط‌ خلق‌ با خالق‌
* بيان‌ كيفيت‌ حركت‌ معراجي‌ رسول‌ خدا (ص)
* معناي‌ حركت‌ فكري‌ بين‌ شخص‌ و شي‌ء و بين‌ شخص‌ و شخص
* تحولات‌ سه‌ گانه‌ رسول‌ الله‌ تا لقاءالله‌
* فرق‌ بين‌ حركات‌ تصوري‌ تصديقي‌ و حركت هاي‌ شهودی
* تعليمات‌ الهي‌ همراه‌ استعداد و توانايي‌ است‌

قوس‌ صعود و نزول‌ برمبناي‌ قرآن‌

بيشتر از اين‌ در اطراف‌ مبادي ‌آفرينش‌ بحث‌ نداريم،‌ در اطراف‌ اين‌ موضوع‌ كتابي‌ به نام‌ مبادي‌آفرينش‌ و اصول‌ اوليه‌ خلقت‌ نوشته‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر انشاءالله‌ چاپ‌ شود طالبين‌ مي توانند به‌آن مراجعه‌ كنند و اكنون‌ بحث‌ خود را در اطراف‌ دو قوس‌ نـزول‌ و صعود برمحورحكمت‌ قرآن‌ شروع‌ مي كنيم‌. اين‌ مبحث‌ مقتبس‌ از آيات‌ اول‌ همين‌ سوره‌ است‌ كه‌ خداوند در اطراف‌ ستاره‌اي‌ بحث‌ مي كند كه‌ بسوي‌ خداي‌ خود صعود مي كند و صعود خود را ادامه‌ مي دهد تا جائي كه‌ فاصله‌ بين‌ او و خداي‌ او به‌ صفر مي رسد كه‌ از آن‌ به‌ *قاب‌ قوسين‌* تعبير مي كند و باز آن‌ ستاره‌ حركت‌ خود را ادامه‌ مي دهد و ادامه‌ مي دهد تا زماني كه‌ به‌ *سدرة‌المنتهي*‌ مي رسد دو مرتبه‌ بين‌ او و خداي‌ او ملاقات‌ برقرار مي شود.

ترتيب‌ حركت‌ تكاملي‌ به‌ اين‌ كيفيت‌ است‌ كه‌ اگر خوانندگان‌ و بينندگان‌ بــه‌ ديده‌ انصاف‌ نگاه‌ كنند خواهند ديد حركتي‌ است‌ بسيار طبيعي‌ و معمول‌ كه‌ تمامي‌ انسان ها از تولد تا وفات‌ و در مراحل‌ بعداز مرگ‌ در ابتداي‌ اين‌حركت‌ قرار گرفته‌، بعضي ها چندقدمي‌ پيش‌ تر و جلوتر و بالاتر رفته‌اند و در جاي‌ معيني‌ متوقف‌ شده‌اند و بعضي ها بيشتر و بيشتر تا عاقبت‌ به‌ انتهاي‌ مسير معراجي‌ خود برسند.حركت‌ تكاملي‌ گرچه ‌ظاهراً از همان‌ روزگار تولد شروع‌ مي شود وليكن‌ آن‌ يك‌ حركتي‌ است‌ به سوي‌ طبيعت‌ كه‌ مؤمن‌ و كافر در آن‌ مشترك‌ هستند و همه‌ انسان ها از همان‌ ابتداي‌ پيدايش‌ عقل‌ و شعور، خود را مربوط‌ به‌ طبيعت‌ مي دانند و سعي‌ بر اين‌ دارند كه‌ زندگي‌ و محيط‌ زندگي‌ خود را بشناسند وليكن‌ ما ابتداي‌ اين‌ حركت‌ را از روزي‌ شروع‌ مي كنيم‌ و در نظر مي گيريم‌ كه‌ انسان‌ در خط‌ خداجويي‌ و خدايابي‌ فعاليت‌ مي كند و به‌ فكر اين‌ است‌ كه‌ با آفريننده‌ جهان‌ ارتباط‌ حاصل‌ نموده‌ و سري‌ از آفريننده‌ و آفرينش‌ درآورد و چيزي‌ درك‌ كند.

انسان‌ مؤمن‌ از روزي‌ كه‌ به‌ عقل‌ و ادراك‌ مي رسد و قدرت‌ اين‌ را پيدا مي كند كه‌ روابـط اشياء و اشخاص‌ را با يكديگر و با خداي‌ آفريننده‌ كشف‌ كند در اين‌ موقعيت‌ و اين‌ حالـت‌ مانند كسي‌ است‌ كه‌ از گرد راه‌ [رسیده] به‌ يك‌ مؤسسه‌ بسيار عظيم‌ و عجيب‌ روبرو مي شود كه ‌تمامي‌ آنچه‌ مي‌ بيند و مشاهده‌ مي كند برپايه‌ نظم‌ و ترتيب‌ خاصي‌ تنظيم‌ شده؛‌ تازه‌ وارد به‌ فكر اين‌ مي‌افتد كه‌ از اين‌ مؤسسه‌ عظيم‌ و آفريننده‌ آن‌ چيزي‌ بفهمد و درك‌ كند.

چه‌ كساني‌ مي توانند عروج‌ الي‌ الله‌ داشته‌ باشند

انسان ها در شناخت‌ اين‌ مؤسسه‌ و نظام‌ عجيب‌ آن‌ در دو حالت‌ قرار مي گيرند كه‌ يكي‌ از آن‌ دو حالت‌ را تقوي‌ و حالت‌ ديگر را فسق‌ و فجور و پرده‌دري‌ مي نامند. مثلاً شما از بيابان‌ وارد شهري‌ مي شويد و درآن‌ شهر وارد مؤسسه‌ عظيمي‌[می شوید] كه‌ تمام‌ تأسيسات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ شهر از آب‌ و روشنايي‌ و چيزهاي‌ ديگر در همان‌ مؤسسه‌ به وجود آمده‌. هزاران‌ هزار نوع‌ ماشين‌ آلات‌ كه‌ يك‌ جا برق‌ توليد مي شود و جاي‌ ديگرآب‌ و جاي‌ ديگر وسايل‌ مورد نياز مردم‌، تازه‌ وارد به‌ اين‌ مؤسسه‌ اولين‌ وظيفه‌اي‌ كه‌ دارد اين‌ است‌ كه‌ به‌ خود فرمان‌ ايست‌ بدهد و خودرأي‌ و خودكار بدون‌ اجازه‌ مدير مؤسسه‌ دست‌ به‌ چيزي‌ نزند و در كاري‌ مداخله‌ ننمايد. صاحب‌ مؤسسه‌ از همه‌ تازه‌ واردين‌ همين‌ انتظار را دارد كه‌ پس‌ از ورود به‌ مؤسسه‌، مودب‌ و منظم‌ جايي‌ بنشينند و خود را متوقف‌ سازند تا بعداً ترتيب‌ حركت‌ و گردش‌ در آن‌ مؤسسه‌ به‌ آنها داده‌ شود. تأسيسات‌ و مؤسسين‌ و مهندسين‌ آن‌ را بشناسند. در اين جا كسي‌ كه‌ ادب‌ و نزاكت‌ را رعايت‌ نموده‌ در ابتداي‌ ورود به‌ خود فرمان‌ ايست‌ مي دهد و در جستجوي‌ كـسي‌ است‌ كه‌ او را هدايت‌ و راهنمايي‌ كند به ‌مراتب‌ بهتر و محبوب تر از آن‌ تازه‌ وارد ديگري‌ است‌ كه‌ خودسرانه‌ وارد تأسيسات‌ شده ‌به‌ كسي‌ و چيزي‌ احترام‌ نمي گذارد، در هر چيز تصرف‌ مي كند و هر چيزي‌ كه‌ مي خواهد بر مي دارد و چنان‌ رفتاري‌ نشان‌ مي دهد كه‌ گويي‌ مالـك‌ آن‌ تأسيسات‌ و آفريننده ‌آن مي باشد. مدير مؤسسه‌ پس‌ از آگاهي‌ به‌ وضعيت‌ اين‌ دو نفرتازه ‌وارد به‌ نفر اول‌ احترام‌ مي گذارد و او را مي‌ پذيرد وليكن‌ نفر دوم‌ را محكوم‌ نموده‌ او را از آن‌ مؤسسه‌ اخراج‌ مي نمايد.

اين‌ مؤسسه‌ عظيم‌ جهان‌ آفرينش‌ است‌ كه‌ خداوند در آن‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز آفريده‌ و نظام‌ عميق‌ و عجيبي‌ را برتمامي‌ اجزاي‌ آن‌ حاكم‌ ساخته‌ است.‌ انسانهائي‌ كه‌ به حد رشد و بلوغ‌ رسيده‌اند همان‌ تازه‌ واردين‌ هستند كه‌ از گرد راه‌ وارد اين‌ مؤسسه‌ عظيم‌ شده‌ يكي‌ از آنها به‌ خود فرمان‌ ايست‌ مي دهد تا مدير اين‌ تأسيسات‌ را بشناسد و با او رابطه‌ برقرار نمايد و بعداً با كسب‌ اجازه‌ از او و راهنمايي‌ او تأسيسات‌ عظيم‌ آفرينش‌ را چنان كه‌ هست‌ بشناسد و از هر چيز بجا و به‌ موقع‌ استفاده‌ كند. افرادي‌كه‌ اين طور به‌ خود فرمان‌ ايست‌ مي دهند و خودرأي‌ و خودسر وارد كاري‌ نمي شوند و دوست‌ دارند كه‌ تمامي‌ حركات‌ و سكنات‌ آنها در محور اراده‌ و اجازه‌ صاحب‌ تأسيسات‌ باشد، آنها همان‌ اهل‌ تقوي‌ و ايمان‌ هستند كه‌ مشمول‌ لطف‌ و محبت‌ مدير مؤسسه‌ خواهند بود وليكن‌ آن‌ ديگراني‌ كه‌ خودسر و افسارگسيخته‌ به‌ هرچيزي‌ دست‌ مي زنند و در هركاري‌ وارد مي شونـد به‌ نظام‌ اعتنايي‌ ندارند،با هركس‌ و هر چيزي‌ بازي‌ مي كنند و آن‌ تأسيسات‌ را به‌ بـازي‌ مي گيرند چنان‌ خودسر و افسارگسيخته‌ كه‌ گويي‌ خود آنها مالك‌ و آفريننده‌ آن‌ تاسيسات‌ هستند. آنها همان‌ افراد فاسق‌ و فاجر مي‌ باشند كه‌ حكم‌ محكوميت‌ و اخراج‌ آنها از نـظام‌ آفرينش‌ داده‌ خواهد شد و براي‌ هميشه ‌مطرود جامعه‌ و ملعون‌ به ‌لعن‌ همه‌ لعنت‌ كنندگان‌ تا ابد و قيامت‌ خواهند بود. از اين كه‌ آنان‌ وجود خود و آفرينش‌ را به‌ بازي‌ گرفته‌ و با نظام‌ عجيب‌ آفرينش‌ بازي‌ كرده‌ اند.

كيفيت‌ راهنمائي‌ مؤمن‌ توسط‌ فرشتگان‌

حركت‌ معراجي‌ اهل‌ ايمان‌ و تقوي‌ از همان‌ ساعتي‌ شروع‌ مي شود كه‌ بعد از كشف‌ و ادراك‌ واقعيت ها و كشف‌ اجزاء آفرينش‌ با يكديگر و رابطه‌ آنها با خدا به ‌خود فرمان‌ ايست‌ مي دهند و در خط‌ ايمان‌ و تقوي‌ قرار مي گيرند، از اين‌ نظر كه‌ به‌ آفرينش‌ و آفريننده‌ احترام‌ گذاشته‌اند آفريننده‌ عالم‌ به‌ مقام‌ آنها احترام‌ مي گذارد و براي‌ آنها ارج‌ و ارزش‌ قائل‌ مي شود. ابتدا مدير اين‌ مؤسسه‌ كه‌ همان‌ خداي‌ عظيم‌ الشأن‌ است‌ و خود در مقام‌ مديريت‌ و فرماندهي‌ مؤسسه‌ قرار گرفته‌ مأموري‌ را به سوي‌ آن‌ مؤمن‌ تازه‌ وارد با تقوا كه‌ به‌ خود فرمان‌ ايست‌ داده‌ است‌ مي فرستد تا او را به سوي‌ مدير مؤسسه‌ حركت‌ بدهد تا بعد از شناسايي‌ بين‌ او و مدير مؤسسه‌ اجازه‌ حركت‌ و گردش‌ و آشنايي‌ به‌ تمام‌ آن چه‌ هست‌ داده‌ شود. از همين‌ جا (كه‌ يك‌ مامور هدايت‌ كننده‌ براي‌ هدايت‌ مؤمن‌ به سوي‌ او مي رود و مؤمن‌ به‌ راهنمايي‌ او حركت‌ خود را آغاز مي كند) قوس‌ صعودي‌ و يا حركت‌ تكاملي ‌صعودي‌ انسان‌ از صفر تا به‌ بي نهايت‌ آغاز مي شود. مؤمن‌ از اين جا و از اين‌ حال‌ به سوي‌ خدا در حركت‌ است‌. هر روز حقيقتي‌ در نظر او كشف‌ مي شود و چند قدمي‌ به سوي‌ خداي‌ معبود و يا مديرمؤسسه‌ آفرينش‌ حركت‌ مي كند. بديهي‌ است‌ كه‌ در اين‌ حركت‌ يك‌ آشنايي‌ سطحي‌ و ابتدايي‌ بيــن‌ او و آن چه‌ بين‌ او و مدير مؤسسه‌ است‌ به وجود مي‌آيد. در اولين‌ مرتبه‌ يك‌ آشنايي‌ سطحي‌ به‌ خود و طبيعت‌ و خداي‌ خود پيدا مي كند و شايد آن چه‌ بين‌ خود و خداي‌ خود مي بيند اشتباهاً همه ‌آنها و يا بعضي‌ از آنها را بجاي‌ خدا بشناسد و يا خداي‌ خود را به‌ آن چه‌ مي بيند تشبيه‌ كند و نظير آنها بداند كه‌ در اين جا حالت‌ شرك‌ زدايي‌ در او به وجود مي‌ آيد. شايد بتوانيم‌ اين‌ حالت‌ را در گفتار و رفتار ابراهيم‌ خليل‌ پيدا كنيم‌ كه‌ ايشان‌ ابتدا ستارگان‌ را ديدند و گفتند كه‌ شايد اين ها خدا باشند و بعد از غروب‌ ستارگان‌ به‌ دليل‌ پنهان‌ شـدن‌ و غروب‌ كردن‌ گفتند كه‌ اين ها خدا نيستند. خدا از بندگان‌ خود پنهان‌ نمي شود و در مرتبه ‌دوم‌ ماه‌ را ديدند كه‌ خيلي‌ زيبا مي درخشد به‌ خود گفتند كه‌ شايد خدا باشد و آن‌ را هم‌ پس‌ از غروب‌ و پنهان‌ شدن‌ رها كردند و باز فردا كه‌ چهره‌ خورشيد در نظرش‌ نمودار شد گفت‌ ايـن‌ بزرگ تر و نوراني‌تر است‌ شايد خدا باشد و بعد آن‌ را هم‌ به دليل‌ پنهان‌ شدن‌ رها كرد و گـفت‌ من‌ خدايي‌ را قبول‌ دارم‌ كه‌ خالق‌ آسمان ها و زمين‌ بوده‌ هميشه‌ با بندگان‌ است‌ و هرگز پنهان‌ نمي شود.

اين‌ حالت‌ را حالت‌ شرك‌ زدايي‌ مي نامند كه‌ بنده‌ مؤمن، خدا را منزه‌ از اين‌ شباهت ها مي‌ بيند و هر چه‌ را مي‌ بيند مخلوق‌ خدا مي داند و خدا را بالاتر از آن‌. بنــده‌ مؤمن‌ در اين‌ حالات‌ و تفكرات‌ در شعاع‌ هدايت‌ و تربيت‌ فرشته‌اي‌ قرار مي گيرد كه ‌از جانب‌ خدا به سوي‌ او رفته‌ است.‌ فرشته‌ هدايت‌ كه ‌جبرئيل‌ نام‌ دارد در زمان هاي‌ مناسب‌ در حالات‌ مختلف‌ و متفاوت‌ در عالم‌ خواب‌ و يا بيداري‌ به صورت‌ يك‌ انسان‌ بر او ظاهر مي شود كـه‌ در واقع‌ آنچه‌ در خواب‌ و بيداري‌ مي بيند شبح‌ و صورت‌ انسان‌ است‌ نه‌ اين كه‌ انسان‌ واقعي‌ باشد نظير انسان‌ در فيلم ها. در اين‌ موقع‌ در هر زماني‌ فصلي‌ از معارف‌ به روي‌ انسان‌ باز مي شود و ضمن‌ باز شدن‌ آن‌ علوم‌ و معارف،‌ انسان‌ مؤمن‌ با اشتغال‌ به‌ اعمال‌ صالحــه‌ و گفتار نيك‌، خود را از اعمال‌ بد و اخلاق‌ رذيله‌ پاك‌ و منزه‌ ساخته‌ در مسير خود تا پيدايـش‌ حالت‌ لقاءاللهي‌ مراحلي‌ را طي‌ مي كند كه ‌از آن‌ مراحل‌ تعبير به‌ آسمان هاي‌ هفت‌ گانه‌ و يا منازل‌ آخرت‌ شده‌ كه‌ در واقع‌ اين‌ كلاس هاي‌ تكاملي‌ است‌ كه‌ بين‌ انسان‌ و خداي‌ انسان‌ قرار گرفته‌ است.

‌ زيرا فاصله ‌انسان‌ و خداي‌ او فاصله‌ علم‌ و جهل‌ و يا نقص‌ و كمال‌ است.‌ مانند فاصله‌اي‌ كه‌ كودكان‌ با دانشمندان‌ و يا علوم‌ و معارف‌ دارند كه‌ طي‌ اين‌ فاصله‌ را تا رسيدن‌ به‌ انتها حركات‌ تكاملي‌ و يا معراجي‌ مي نامند.

مطالبي‌ در كيفيت‌ ارتباط‌ خلق‌ با خالق‌

انسان‌ مؤمن‌ در همين‌ مسير به سوي‌ خداي‌ خود حركت‌ مي كند. ابتدا از خداي‌ خود نشان‌ و مدال‌ بندگي‌ مي گيرد و در مرتبه‌ دوم‌ از طريق‌ وحي‌ و الهام‌ و يا تفكرات‌ و مطالعاتي‌ كه ‌از جانب‌ خدا تأييد شده‌ است‌ به‌ احكام‌ و دستورات‌ الهي‌ تا ميزاني كه‌ خود را پاك‌ و اصلاح‌ كنــد آشنا مي شود و بعد از چندي‌ از همان‌ راه‌ تعليمات،‌ مأموريت‌ خدمت‌ به‌ افراد جامعه‌ پيدا مي كند و نشان‌ رسالت‌ مي گيرد و بعد از گذشت‌ زماني‌ ديگر به‌ حكمت‌ خلقت‌ خود آشنا مي شود و مي داند كه‌ خداوند او را براي‌ درك‌ علوم‌ و رسيدن‌ به‌ معارف‌ آفريده‌ است،‌ سعي‌ مي كند خود را به‌ معارف‌ الهي‌ برساند.

همين طور مراحل‌ را يكي‌ بعد از ديگري‌ پشت‌ سر مي گذارد كه‌ ما تمامي‌ اين‌ مراحل‌ را در كتاب‌ *برهان‌ معراج‌ و شق‌ القمر* روشن‌ كرده‌ايم‌ و حركـت‌ او همانطور ادامه‌ دارد. تمام‌ همتش‌ و هدفش‌ اين ‌است‌ كه‌ بين‌ او و خداوند متعال‌ آفريننده‌ عالم‌، آشنايي‌ به وجود آيد و به‌ ساعت‌ و حالت‌ ملاقات‌ برسد. از اين‌ كيفيت‌ حركت‌ به سوي‌ خدا تعبير به‌ هوي‌ شده‌ است‌ از ماده‌ هوي‌، يهوي؛‌ به‌ معناي‌ ميل‌ كردن‌ و جهت‌ گيري‌ نمـودن؛‌ كه‌ خداوند در اين‌ سوره‌ مي فرمايد:

«وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى»

قسم‌ به‌ ستاره‌، زماني كـه‌ به‌ جهت‌ خاصي‌ ميل‌ كرده‌ و حركت‌ مي كند. ستارگان‌ آسمان‌ كه‌ به صورت‌ شهاب‌ مشاهده‌ مي شوند سنگ هاي‌ آسماني‌ هستند كه‌ از آن‌ آسمان‌ به سوي‌ زمين‌ سقوط‌ مي كنند، از آن‌ سقـوط به‌ هوي،‌ يهوي‌؛ تعبير نمي شود. هوي،‌ يهوي‌ به‌ معناي‌ ميل‌ و رغبت‌ است‌ و انسان ها به‌ سوي‌ آن چه‌ رغبت‌ دارند حركت‌ مي كنند كه‌ از اين‌ حركت‌ به‌ ترقي‌ تعبير مي شود. منظور از اين‌ ستاره‌ رسول‌ الله است‌ كه‌ خدا را هدف‌ خود قرار داده‌ به سوي‌ او پر مي كشد و حركت‌ مي نمايـد تا زماني كه‌ بين‌ او و خدا رابطه‌ برقرار مي شود. از اين‌ حركت‌ در قرآن‌ به‌ سير صعودي‌ تعبير مي شود كه‌ در آيه‌ ديگر ميفرمايد:

«...إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ... »[[6]](#footnote-6)

يعني‌ كلمات‌ طيب‌ و طاهر به سوي‌ خدا بالا مي رود و اعمال‌ نيك‌ مانند نردبان‌ و يا موتوري‌ هست‌ كه‌ آن‌ را بالا مي برد. از همين‌ جمله‌ كه‌ خداوند ميفرمايد عمل‌ صالح‌ كلمات‌ طيب‌ را بالا مي برد معلوم‌ مي شود كه‌ كلمات طيب،‌ انسان هاي‌ پاك‌ و پاكيزه‌ هستند يعنــي‌ بندگان‌ خدا كه‌ از خط‌ ايمان‌ و تقوي‌ به سوي‌ خدا صعود مي كنند، زيرا فقط‌ انسان‌ است‌ كــه‌ عمل‌ صالح‌ او را بالا مي برد. رسول‌ خدا پيامبر اسلام‌(ص) از همان‌ دوران‌ طفوليت‌ حركت‌ خــود را به سوي‌ خدا آغاز نموده‌ و هر روز پرده‌اي‌ از جلوي‌ چشم‌ او برداشته‌ شد و حقايقي‌ در نظر او كشف‌ گرديد و حركت‌ تكاملي‌ خود را با تعقل‌ و تفكر و تقوي‌ و نظام‌ اخلاقي‌ شروع‌ كرد تا زماني كه‌ حالت‌ لقاء اللهي‌ بين‌ او و خدا به وجود آمد و در حضور خداوند متعال‌ قرارگرفت‌ و با خدا سخن‌ گفت.‌ خداوند با او صحبت‌ كرد آنچنان‌ به‌ خدا نزديك‌ شد كه‌ فرشتگان‌ و يا همان‌ اشباح‌ هدايت گر از وساطت‌ افتادند و رسول‌ خدا از آنها جلوتر و جلوتر رفت، به‌ خدا نزديك‌ شد و خداوند از اين‌ نزديكي‌ تعبير به‌ قاب‌ قوسين‌ نمود، تشبيه‌ كرد به‌ نزديك‌ شدن‌ دو سر كمان‌ به طرف‌ تيرانداز كه ‌وقتي‌ تيرانداز با زهي‌ كه‌ در اختيار اوست‌ قوس‌ را مي كشد دو سر قوس‌ به‌ او نزديك‌ مي شود، گويي‌ خداوند متعال‌ يكچنين‌كششي‌ در روح‌ و جان‌ پيامبر ايجاد كرد و او را به سوي‌ خود كشيد تا به خدا نزديك‌ و نزديك تر شد كه‌ خداوند در آيات‌ اول‌ اين‌ سوره‌ حالات‌ قرب‌ رسول‌ الله‌ را ترسيم‌ مي كند.

اين‌ قوس،‌ قوس‌ صعودي‌ است‌ كه‌ حركت‌ تكاملي‌ انسان‌ از صفر به سوي‌ بي‌ نهايت‌ آغاز مي گردد. خداوند در آيات‌ اول‌ اين‌ سـوره‌ سير صعودي‌ رسول‌ الله‌ را از جهان‌ نفساني‌ كه‌ موجوديت‌ خود او باشد به‌ جهان‌ رحماني‌ و از آن جا به‌ جهان‌ الهي‌ توضيح‌ مي دهد. لازم است بگوييم كه درمسيرحركت‌ به سوي‌ الله؛‌ اين‌ حركات‌ از وجود خود او در وجود خود او و به سوي‌ وجود خود او آغاز ميشود. زيرا مسلم است‌ كه ‌خداوند متعال‌ جاي‌ مكاني‌ و يا زماني‌ ندارد كه‌ انسان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ خدا مكاني‌ را و يا زماني‌ را پشت‌ سر بگذارد و به‌ خداي‌ خود برسد. خداوند به‌ همه ‌كس‌ و همه‌ چيز احاطه ‌وجودي‌ دارد. هم‌ به‌ ظاهر اشياء محيط‌ است‌ و هم‌ به‌ باطن‌ آنها، هم‌ در دل‌ اشياء هسـت‌ و هم‌ در خارج‌ آنها و در عين ‌حال‌ نمي توانيم‌ براي‌ خدا ظرفيت‌ و يا تعلق‌ تصور كنيم. ‌مثلاً بگوئيم‌ خدا در ظرف‌ روح‌ عالم‌ و يا روح ‌انساني‌ قرار گرفته‌ و يا اين كه‌ بگوئيم‌ خداوند در آفرينش‌ به‌ روح‌ يا فرشته‌ ها و يا قلب‌ انسان‌؛ كه‌ لطيف‌ ترين‌ موجودات‌ عالم‌ است‌؛ تعلق‌ و اتصال‌ دارد، آنچنان‌ كه‌ نيروي‌ برق‌ به‌ سيم ها تعلق‌ مي گيرد و به‌ آنها متصل‌ مي گردد و آثار وجودي‌ خود را به‌ فلزات‌ مي دهد و از فلزات‌ ظاهر مي سازد و يا چنان كــه‌ روح‌ مجرد به‌ مواد وجودي‌ انسان‌ تعلق‌ مي گيرد و از اين‌ تعلق‌ در جسم ‌انسان‌ حيات‌ و ادراكات‌ ظاهر مي گردد.

خداوند حقيقتي‌ است‌ بي نهايت‌ لطيف‌ و غير قابل‌ وصف به‌ لطافت‌ شباهت‌ وجودي‌ به‌ ماسواي‌ خود ندارد نه ‌به ‌ارواح‌ عالم‌ تعلق‌ مي گيرد و نه‌ به‌ مواد و اجسام،‌ در عين‌ حال‌ كه‌ معيت‌ وجودي‌ و قيّومي‌ با همه‌ كس‌ و همه‌ چيز دارد امكان‌ اتصال‌ و تعلق‌ بين‌ او و وجودات‌ نيست.‌ از اين‌ رو امكان‌ اين كه‌ اثر ذاتي‌ و وجودي‌ خدا در خلقي‌ از مخلوقات‌ ظاهر شود نمي باشد، كه‌ مثلاً بگوئيم‌ حيات‌ در عالم‌، اثر وجودي‌ خدا است‌ كه‌ بـه‌ مواد عالم‌ تعلق‌ يافته‌ و اين‌ اثر ظاهر شده ‌است‌ و يا بگوئيم‌ عقل‌ و دانش‌ در وجود انسان‌ اثر ذاتي‌ و وجودي‌ خداوند متعال‌ است.‌ تمامي‌ آن چه‌ در عالم‌ از علوم‌ و ارواح‌ و كلمات‌ و عبارات‌ مانند قرآن‌ كه‌ ظاهر مي گردد همه ‌اين ها **اثر ارادي‌** خداوند متعال ‌است‌ همانطور كه‌ مخلوقات‌ را به‌ اراده‌ خود مي سازد و ايجاد مي كند، كلمات‌ و عبارات‌ را هم‌ مي سازد و بر قلب‌ پيامبران‌ نازل‌ مي گرداند. مثلاً حيات‌ در جسم‌ انسان‌ اثر ذاتي‌ روح‌ است‌ و يا حركت‌ و نيرو در آلات‌ برقي‌ اثر ذاتي‌ برق‌ است‌ يا بگوئيم‌ شيريني‌ در ذائقه‌ انسان‌ اثر ذاتـي‌ مواد شيرين‌ است.‌ خداوند به‌ اين‌ كيفيت‌ اثر ذاتي‌ وجودي‌ در عالم‌ ندارد كه‌ مثلاً بگوئيم‌ به روح‌ عالم‌ اتصال‌ پيدا مي كند و از اين‌ اتصال‌ و تعلق‌ در عالم‌ روح‌، آثاري‌ ظاهر مي گردد. او منزه‌ است‌ از شباهت‌ به‌ كسي‌ يا چيزي‌ و منزه‌ است‌ از اين كه‌ بيـن‌ او و چيزي‌ آثار ذاتي‌ به وجود آيد.

تمامي‌ آثار موجودات،‌ اثر ارادي‌ خداوند متعال‌ است‌ يعني‌ فعل‌ خدا و صنعت‌ او مي باشد. پس‌ او در عين‌ حال‌ كه‌ احاطه‌ وجودي‌ به‌ باطن‌ و ظاهر تمامي‌ موجودات‌ عالم‌ دارد اتصال‌ و تعلق‌ وجودي‌ به‌ كسي‌ و يا چيزي‌ ندارد و در عين‌حال‌ بيـن‌ انسان‌ و خدا حجاب هايي‌ هست‌ كه‌ تا انسان‌ اين‌ حجاب ها را برطرف‌ ننمايد امكان‌ رابطـه‌ و ملاقات‌ بين‌ او و خداوند متعال‌ وجود ندارد و اين‌ حجاب ها بين‌ انسان‌ و خدا از ناحيه‌ انسان‌ و به‌ فكر او مي باشد نه‌ از ناحيه‌ خداوند متعال،‌ يعني‌ بين‌ خدا و كسي‌ چيزي‌ حايل‌ نمي شود. نمي شود كاري‌ كرد كه‌ خداوند كسي‌ را و يا چيزي‌ را نبيند و كسي‌ و يا چيزي‌ از نظر او پنهان‌ گردد زيرا پيدايش‌ يك‌ چنين‌ حجابي‌ مايه‌ محدوديت‌ وجود خداوند متعال‌ مي شود كه ‌در آن‌ طرفِ‌ حجاب‌ نيست‌ و در طرف‌ ديگر هست‌.

هيچ‌ چيز نمي تواند خدا را از ديدن‌ و دانستن‌ چيزي‌ محجوب‌ كند. احاطه‌ به‌ ظاهر و باطن‌ آفرينش‌ و آفريدگان‌ دارد وليكن‌ بين‌ انـسان‌ و خدا از طرف‌ انسان‌ حجاب‌ هست‌ چيزي‌ جلوي‌ چشم‌ انسان‌ و يا جلوی علم‌ او را مي گيرد و نمي گذارد خدا را ببيند و يا بداند. وجود خود انسان‌ و عقل‌ و روح‌ و فكر او و علم‌ و دانش‌ او و آن چه‌ را او دوست‌ دارد؛ همه‌ اين ها بين‌ انسان‌ و خدا حائل‌ و حجاب‌ مي شود كه‌ در تكامل‌ بايستي‌ همه ‌اين ها را پشت‌ سر بياندازد تا اين كه‌ حالت‌ لقاء اللهي‌ بين‌ او و خدا به وجود آيد. حافظ‌ شيرازي‌ مي گويد:

تو خود حجاب‌ خودي‌ حافظ،‌ از ميان‌ برخيز

يعني‌ اي‌ حافظ‌ تو خودت‌ بين‌ خودت‌ و خدا حجاب‌ هستي‌ كه‌ تا خوديت‌ خود را برطرف‌ نكني‌ بين‌ تو و خدا حالـت‌ لقاءاللهي‌ و ملاقات‌ پيدا نمي شود.

پس‌ انسان‌ در طريق‌ تكامل‌ بايستي‌ با نيروي‌ علـم‌ و انديشه‌ و با كمك‌ گيري ‌از خداوند متعال‌، خود و ماسواي‌ خود را به ‌عنوان‌ مخلوقيت‌ بشناسد و خدا را از خوديت‌ خود و ماسواي‌ خود منزه‌ بداند. هرگز فكر نكند كه‌ شبيه‌ روح‌ و يا ماننـد نور است‌. دراين جاست‌ كه‌ براي‌ حركت‌ بسوي‌ خداوند متعال‌ و براي‌ يافتن‌ و جستن ‌او نبايستي‌ به‌ خارج‌ وجود خودمان‌ سفر كنيم‌ و در بيرون‌ موجوديت‌ خودمان‌ در جستجوي‌ او باشيم‌. پس‌ انسان‌ خداجو هرگز خود را رها نمي كند كه مثلاً خدا را در آسمان ها بيابد و يا در زمين ها و يا در عالم‌ ارواح‌ و فرشتگان‌. هركسي‌ فكر كند كه‌ خدا را مي تواند در جايي‌ و يا مكاني‌ خارج‌ از وجود خود دريابد به ‌دو دليل‌ فكر او اشتباه‌ است.

‌ اول‌ اين كه‌ براي‌ خدا جايي‌ و مكاني‌ در نظر گرفته‌ و خدا منزه‌ است‌ از اين كه‌ زماني‌ و يا مكاني‌ داشته‌ باشـد. دوم‌ اين كه‌ انسان‌ در خلقت‌ خود اشرف‌ مخلوقات‌ است‌ و تنها موجودي‌ است‌ كه‌ مي تواند معرفت‌ به‌ خدا پيدا كند و مقرب‌ درگاه‌ شود و درست‌ نيست‌ كه‌ خداوند براي‌ معرفي‌ خود وجود اشرف‌ را رها كند و در وجود غيراشرف‌ براي‌ انسان‌ تجلي‌ كند، بلكه‌ اگر خداوند بخواهد خود را به‌ انسان‌ معرفي‌ كند مي تواند از وجود انسان‌ و از قلب‌ او خود را به‌ انسان‌ معرفي‌ كند.

پس‌ بطوركلي‌ مي گوئيم‌ حركت‌ براي‌ خداجويي‌ و خدايابي‌ به‌ اراده‌ خود انسان‌ و در وجود او آغاز مي گردد. در وجود خود فكر كند حقايق‌ وجود خود را بفهمد و بداند و معرفت‌ پيدا كند. پس‌ از آن كه‌ موجوديت‌ وجود خود را شناخت‌ مي تواند به‌ موجوديت‌ وجود خدا آگاهي‌ پيدا كند كه‌ گفته‌اند:

«من‌ عرف‌ نفسه‌ فقد عرفه‌ ربه‌»

هر كسي‌ خود را بشناسد خداي‌ خود را شناخته‌ است.‌ پس‌ در اين جا لازم‌ است‌ كيفيت‌ حركت‌ را از خود به سوي‌ خدا ترسيم‌ كنيم‌ و راه‌ حركت‌ را دريابيم‌ و باز در توضيح‌ بيشتر اين‌ مطلب‌ كه‌ خدا جويي‌ و خدايابي‌ و حقيقت‌ شناسي‌ به وسیلة‌ خود انسان‌ و در وجود خود او آغاز مي گردد بايستي‌ مثال‌ ديگري‌ بزنيم‌ تا در ضمـن‌ مثال‌ حقيقت‌ حال‌ روشن‌ شود.

شما مي دانيد كه ‌هر چيزي‌ به ‌عامل‌ نور كشف‌ مي گردد در تعريف‌ نور گفته‌اند:

«الظاهر لنفسه‌ والمظهر لغيره‌»

يعني‌ نور هم‌ خود را ظاهر مي سازد و هم‌ غيرخود را ظاهر مي سازد. مثــلا در تاريكي‌ چيزي‌ قابل‌ رؤيت‌ نيست‌ و حتي ‌اگر دقت‌ كنيم‌ خود تاريكي‌ هم‌ قابل‌ رؤيت‌ نيست.‌ اين كه‌ ما تاريك‌ را تاريك‌ و روشن‌ را روشن‌ مي‌ شناسيم‌ به‌ كمك‌ نور است‌ وقتي‌ نور خود را آشكار مي كند و غايب‌ مي گردد از اين‌ آمد و رفت‌ نور كشف‌ مي كنيم‌ كه‌ حالت‌ اول‌ و دومي‌ بوده‌ است‌؛ حالت‌ اول،‌ روشنايي‌، حالت‌ دوم‌ تاريكي.به‌ همين‌ منظور در تعريف‌ ظلمت‌ گفته‌اند كه‌ به‌ معناي‌ عدم‌ نور است.‌ روشنايي‌ باشد روشن‌ است‌ و اگر نباشد تاريك‌ اسـت‌.

فلاسفه‌ گفته‌اند كه‌ تاريكي‌ به جز عدم‌ روشنايي‌ چيزي‌ نيست.‌ تاريكي‌ موجوديت‌ ثابـت‌ و مستقل‌ ندارد. فعلاً در اين جا بحث‌ نداريم‌ كه‌ تاريكي‌ در حقيقت‌ خود چيست‌ همين‌قدر مي گوئيم‌ كه ‌اگر روشنايي‌ نبود تاريكي‌ هم‌ قابل‌ رؤيت‌ و قابل‌ كشف‌ نبود كه‌ گفته‌انـد هر چيزي‌ با ضد خود شناخته‌ مي شود.

پس‌ بطور كلي‌ كشف‌ هر چيزي‌ به وسیلة‌ نور است.‌ مثلاً مـا انسان ها هرگز خود را نمي‌ بينيم‌ همه‌ چيز را مي‌ بينيم‌ وليكن‌ خود را نمي‌ بينيم‌. اگر بخواهيم‌ چشم‌ و صورت‌ خود را ببينيم‌ بايستي‌ كاري‌ كنيم‌ كه‌ در معرض‌ تابش‌ نور چشم‌ خود و يا نور فضا قرارگيريم‌ و اين‌ كار توسط‌ آينه‌ ممكن‌ است‌. آينه‌ را مقابل‌ چشم‌ خـود قرار مي دهيم‌ نور چشم‌ ما به‌ كمك‌ نور فضا از آينه‌ به‌ خود ما و چشم‌ و صورت‌ ما مي تابد و ما را به خود نشان‌ مي دهد، اين‌ آينة‌ قيافه‌شناسي‌ و صورت‌شناسي‌ است.‌ نفسانيت‌ و خوديت‌ ما هم‌ با همين‌ وسيله‌ امكان‌ پيدا مي كند. بايستي‌ كسي‌ يا چيزي‌ باشد كه‌ شعاع‌ فكر ما را به خود ما برگرداند و ما را متوجه‌ خود سازد و الا نور فكر ما مانند نور چشم‌ ما تا كائنات‌ و كهكشان ها سفر مي كند. همه‌ كس‌ و همه‌ چيز را به جز خود ما مي‌ بيند.

در اين جا عاملي‌ لازم‌ است‌ كه‌ همچون‌ آينه‌ برابر فكر ما قرار گيرد. شعاع‌ فكر ما را به خود ما برگرداند و ما را به خود ما بشناساند. اين‌ تنها عامل‌ تفكر در عظمت‌، خدا مي باشد. انسان‌ وقتي‌ برابر خدا قرار مي گيرد و خود را در مقابله‌ با خدا قرار مي دهد در اين‌ مقابله‌، خداوند متعال‌ همچون‌ آينه،‌ شعاع‌ فكر انسان‌ را به خود او برمي گرداند و خوديت‌ خود انسان‌ را به‌ انسان‌ نشان‌ مي دهد كه‌ اين‌ شناسايي‌ را معرفت‌النفس‌ مي نامند. پس‌ بايستي‌ براي‌ شناخت‌ خود و خدا در برابر خدا بايستيم‌ همچنان‌ كه‌ براي‌ ديدن‌ خود مقابل‌ آينه‌ مي‌ايستيم؛‌ و چون‌ شعاع‌ فكر از درون‌ انسان‌ به‌ برون‌ انسان‌ مي تابد بايستي‌ از درون،‌ مقابل‌ آينة وجود خدا قرارگيريم‌ تا خداوند، خود را به‌ ما و ما را به‌ ما معرفي‌ كند، همچنان‌ كه‌ نور، خود را به‌ ما نشان‌ مي دهد.

اين‌ است‌ كه‌ بايستي‌ سفر معراجي‌ خود را از درون‌ آغاز كنيم‌ و اين‌ تنها عاملي‌ كه ‌ما را و قلب‌ ما را در برابر خدا قرار مي دهد نماز است.‌ نماز يعني‌ خود را در برابر خداي‌ خود قرار دادن‌ تا از اين‌ راه‌ نواقص‌ وجودي‌ خود را بفهميم‌ و گفته‌اند:

«الصلوه‌ معراج ‌المؤمن»‌

يعني‌ نماز راه‌ عروج‌ انسان ها به سوي‌ خداوندمتعال‌ است.‌ ما كه‌ به‌ نماز مي‌ ايستيـم‌ و خداي‌ خود را سجده‌ مي كنيم‌ خداوند كم‌كم‌ و به تدريج‌ براساس‌ اراده‌ ما و استعداد ما خود را به‌ ما معرفي‌ مي كند و در اين‌ معرفي‌ خود را و خداي‌ خود را مي شناسيم‌. اين‌ ارتبـاط‌ را سفر تكاملي‌ و يا سير معراجي‌ ناميده‌اند كه‌ مانند مسافرت هاي‌ از شهر به‌ شهر، بيابان ها و روستاها را رها نموده‌ به سوي‌ شهر بزرگ‌ حركت‌ مي كنيم‌. انسان ها در مسير تفكر و تعقل‌ هم‌ ابتدا ماسواي‌ خود را بايستي‌ به سوي‌ خود رها كنند و پشت‌ سر بياندازند. يعني‌ انسان‌ درست‌ نيست‌ كه‌ ماسواي‌ خود را هدف‌ خود قرار دهد. ماسواي‌ انسان‌ يعني‌ همين‌ دنيا و مظاهر فريبنده‌ آن‌، مثلاً هدفش‌ مال‌ و ثروت‌ باشد و يا كسب‌ قدرت‌ و يا چيزهاي‌ ديگري‌ که‌ آنها را ماديات‌ مي نامند. مال‌ و ثروت‌ فداي‌ انسان‌ است‌ و نه‌ انسان‌ فداي‌ مال‌ و ثروت.‌ پس‌ كساني كه‌ انسانيت‌ انسان‌ را رها مي كنند و دنيا و مظاهر فريباي‌ آن‌ را يگانه‌ مقصد خود مي شناسند، اين ها مانند آن‌ بياباني‌ هستند كه‌ شهر و روستا را رها كرده‌ و به سوي‌ بيابان ها حركت‌ مي كند كه‌ طعمه‌ خرس‌ جنگل‌ مي شود. كفار هم‌ كه‌ انسانيت‌ انسان‌ را رها كرده ‌به سوي‌ مال‌ و ماديات‌ رفته‌اند مانند همان‌ مسافر بيابان ها هستند.

پس‌ در قدم‌ اول‌ بايستـي‌ انسانيت‌ انسان‌ و خدمت‌ به‌ انسان‌ را هدف‌ قرار دهيم‌ و به فكر جلب‌ و جذب‌ هرچه‌ بيشتر رضايت‌ انسان‌ باشيم‌ و بعد از اين كه‌ انسانيت‌ انسان‌ را هدف‌ قرارداديم؛‌ كه‌ خود هم‌ يكي‌ از افراد انسان‌ هستيم؛‌ سفر خود را به سوي‌ خدا آغاز مي كنيم‌ و در اين‌ سفر هم‌ بايسـتي‌ خوديت‌ خود را و انسان هاي‌ مانند خود را رها كرده‌ خدا را در نظر بگيريم‌ و هر چه‌ بيشتر سعي‌ كنيم‌ كه‌ خود را به‌ خداي‌ خود مربوط‌ سازيم.‌ خدا آخرين‌ مقصد در سفر تكاملي‌ انسان‌ است‌ كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مقصد بايستي‌ ماسواي‌ او را از هدف‌ خود دور كنيم‌، همچنان كه ‌در مسافرت هاي ‌انتقالي،‌ ماسواي‌ مقصد را از هدف‌ خود دور مي كنيم ‌كه ‌اين‌ را اخلاص‌ ناميده‌اند.

بيان‌ كيفيت‌ حركت‌ معراجي‌ رسول‌ خدا (ص)

آيات‌ اول ‌سوره‌ نجم‌ مربوط‌ به‌ همين‌ حركت‌ معراجي‌ رسول‌ خدا است كه‌ در حركت‌ فكري‌ و تكاملي‌ سواي‌ خدا را رها كرده‌ و به سوي‌ خدا حركت‌ كرده ‌است‌ تا آن‌ زمان‌ كه‌ حالت‌ لقاءاللهي‌ براي‌ او دست‌ داده‌ است.‌ خداوند دراين‌ آيات‌ از رسول‌ خدا و حركت‌ فكـري‌ و عاطفي‌ او به سوي‌ خدا تعبير به‌ ستاره‌ و حركت‌ ستاره‌ ها مي كند ميفرمايد: والنجم‌ اذا هوي‌؛ يعني‌ قسم‌ به‌ اين‌ ستاره‌ هدايت‌ كه‌ به سوي‌ مقصد ميل‌ كرد. هوي‌ -يهوي‌ در ارتباط با ستارگان‌، حركت‌ سريع‌ آنها مي باشد، ستارگاني‌ كه ‌از آن‌ تعبير به‌ شهاب‌ مي شود با سرعت‌ از يك‌ طرف‌ به‌ طرف‌ ديگر حركت‌ مي كنند، در شعاع‌ خود نوراني‌ شده‌ و بعد ازآن‌ خاموش‌ ميشوند كه‌ مي گويند آنها سنگ هاي‌ آسماني‌ هستند که‌ به طرف‌ زمين‌ جذب‌ شده،‌ هنگام‌ عبور از هوا به سوي‌ زمين‌ آتش‌ مي گيرند و سپس‌ خاموش‌ مي شوند.

رسول‌ خدا به‌ همين‌ كيفيت‌ جـذب‌ خدا شده‌ و براساس‌ علاقه‌ و محبت‌ به‌ خداوند متعال‌ حركت‌ سريع‌ خود را به سوي‌ خدا آغاز كرده‌ است.‌ حركت‌ ابتدايي‌ انسان ها به سوي‌ خدا خيلي‌ تند و سريع‌ است‌ زيرا انسان ها از مسير مظاهر آفرينش‌ و يادآوري‌ نعمات‌ خداوند و كشف‌ و درك‌ تقديرات‌ خدا درباره‌ خود، عشق‌ و علاقه‌ خاصي‌ به‌ خدا پيدا مي كنند آنچنان‌ علاقه‌اي‌ كه‌ گويي‌ سواي‌ خدا كسي‌ و چيزي‌ را نمي بينند و به‌ ميزان‌ عشق‌ و علاقه‌ به‌ خدا به‌ ماسواي‌ خدا بي‌ اعتنا مي شوند و با سرعت‌ به سوي‌ خدا حركت‌ مي كنند. البته‌ اين‌ حركت،‌ فكري‌ و تكاملي‌ مي باشد يعني‌ توجه‌ به‌ خـدا و بي‌ اعتنايي‌ به‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز. خداوند حالات‌ رسول‌ الله‌ را دراين‌ حركت‌ بيان‌ مي كند. ابتدا حقانيت‌ رسول‌خدا و حقانيت‌ مشاهدات ‌او را تعريف‌ مي كند تا حركت‌ و ادراكات‌ ايماني‌ و تقوايي‌ را از حركت‌ و ادراكات‌ تصوري‌ و فكري‌ جدا كند.

معناي‌ حركت‌ فكري‌ بين‌ شخص‌ و شي‌ء و بين‌ شخص‌ و شخص

انسان ها به‌ دو كيفيت‌ و از دو راه‌ به سوي‌ معلومات‌ و كشف‌ مجهولات‌ حركت‌ مي كنند. راه‌ اول‌ راه‌ تفكر و تصور؛ پيش‌ خود فكر مي كنند كه‌ مواد و اجسام‌ عالم‌ چه‌ بوده‌ و چطور درست‌ شـده‌ و يا خداي‌ آفريننده‌ كيست‌ و چگونه ‌است.‌ همه‌ جا مجهولات‌ را از طريق‌ مقايسه با معلومات‌ به‌ نظر خود مي آورند چنان كه‌ در علم‌ منطق‌ مي گويند تصورات‌ راه‌ كشف‌ تصديقات‌ است‌. تصوارت‌ يعني‌ به‌ ذهن ‌آوردن‌ صورت‌ موجودات‌ و تصديقات‌ يعني‌ كشف‌ روابط‌ همان ‌صورت ها و نسبت‌ و انتساب‌ بين‌ آنها. يا در تعريف‌ فكر مي گويند فكر اين‌ چنين‌ است‌ كه‌ انسان ‌از مبادي‌ و مظاهر عالم‌ به سوي‌ واقعيت‌ و حقيقت‌ آنها كه ‌مقصد انسان‌ است‌ حركت‌ كند. فيلسوف‌ سبزواري‌ مي گويد:

«الفکرُ حرکةٌ من المَبادی‏‌ و من‌ مبادي‌ الي‌ المُرادي‌»

يعني‌ فكر اين چنين‌ است‌ كه‌ از مبادي‌ عالم‌ يعني‌ چيزهائي كه‌ موجود و محسوس‌ است‌ به سوي‌ مقصد آنها كه‌ حقايق‌ باشد حركتي‌ كند و از ظاهر عالم‌ به‌ باطن‌ عالم‌ برسد‌.

اين طور حركت‌ كه‌ درآن‌ متحرك‌ و مركب‌ حركت‌ و مقصد حركت‌، خود انسان‌ است‌ و به‌ خود متكي‌ مي باشد يك‌ سلسله‌ معلومات‌ و ذهنيات‌ در مغز آدم‌ ايجاد مي كند كه‌ تمامي‌آن‌ ذهنيات‌ و معلومات‌ تصوري‌ و يا تصديقي‌ را به صورت‌ حقيقت‌ و حقايق‌ مي بيند. در واقع‌ آن چه‌ از غيبيات‌ مي گويند يك‌ سلسله‌ حدسيات‌ است‌ كه‌ عالم‌ غيب‌ را به‌ عالم‌ شهود مقايسه‌ مي كنند و كشفيات‌ آنها از طريق‌ همين‌ قياسات‌ پيدا مي شود. در واقع‌ حركت‌ بين‌ شخص‌ و شي‌ء است‌ كه‌ شخص‌ متحرك‌ انسان‌ است‌ و ماسواي‌ او كه‌ مقصد مي باشد در واقع‌ شي‌ء است.‌ زيرا عالم‌ ماسواي‌ انسان‌ و مبادي‌ اين‌ عالم‌ كه‌ از آن‌ به وجود آمده‌ شيء‌اند، فقط‌ انسان‌ شخص‌ است.‌

شخص‌ يعني‌ كسي كه‌ مي داند و مي فهمد، شعور و ادراك‌ دارد، خوديت‌ خود را درك‌ مي كند، مشخصات‌ خود را مي فهمد. شي‌ء يعني‌ چيزهائي كه‌ علم‌ و ادراك‌ ندارد و يا اگر دارد بسيار ضعيف‌ است.‌ مانند ادراك‌ حيوانات‌ كه‌ خوديت‌ خود را و خوديت‌ ماسواي‌ خود را درك‌ نمي كنند و امتيازات‌ وجودي‌ خود را با ماسواي‌ خود نمي دانند. انسان‌ متفكر شخصي‌ است‌ كه‌ خوديت‌ خود را درك‌ مي كند و ماسواي‌ او شي‌ء است‌ و تفكرات‌ انسان‌ بين‌ شي‌ء و شخص‌ انجام‌ مي گيرد. همان طور كه‌ ادراكات‌ حسي‌ و عيني‌ او هم‌ بين‌ شخص‌ و شي‌ء واقع‌ مي شود. مانند دانشمندان‌ طبيعي‌ كه‌ خود آنها شخصند و طبيعت‌ را كه‌ شي‌ء است‌ مي شناسند و از اسرار و خواص‌ آن‌ استفاده مي كنند. اين‌ حركت‌ فكري‌ بين‌ شخص‌ و شي‌ء انسان را به‌ حقيقت‌ و حقايق‌ مربوط‌ نمي كند و حقايق‌ آن چنان كه‌ هست‌ براي‌ انسان‌ قابل‌ شناسايي‌ نيست‌.

راه‌ دوم‌ راه‌ انبياء و متقين‌؛ حركتي‌ است‌ كه‌ بين‌ شخص‌ و شخص‌ آغاز مي شود. يعني‌ دو موجود عاقل‌ و عالم‌ و مريد و فعال‌ و آن‌ دو شخص‌ يكي‌ انسان‌ متفكر و ديگري‌ خداي‌ او ميباشد. حركت‌ فكري‌ و عقلي‌ انبياء بين‌ آنها و خداي‌ آنها آغاز مي شود. انسان‌ به صـورت‌ شاگرد و خدا در نقش‌ آموزگار. خدا به‌ انسان هاي‌ متفكر مي‌ آموزد و به‌ آنها درس‌ مي دهد و حقايق‌ را به‌ آنها نشان‌ مي دهد. لذا سير معراجي‌ و تكاملي‌ پيامبران‌ همه‌جا توأم‌ با وحي‌ و الهام‌ بوده‌ است.‌ سير تفكري‌ اهل‌ ايمان‌ و تقوي‌ همچنين‌ است‌ كه‌ همه‌ جا توأم‌ با ادراكات‌ به صورت‌ الهام‌ است‌ كه‌ در اين جا در تعريف‌ مؤمن‌ گفته‌اندكه‌ مؤمن‌ به ‌نور خدا مي بيند و نظر مي كند:

«اِتَّقوا فِراسَةَ المُؤمِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللّه»[[7]](#footnote-7)

يعني‌ از فراست‌ مؤمن‌ بپرهيزيد كه‌ او به‌ هدايت‌ خدا مي بيند و مي داند و در ديدن‌ و دانستن‌ اشتباه‌ نمي كند. و در جاي‌ ديگر گفته‌اند:

«اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اَللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ» [[8]](#footnote-8)

يعني‌ علم‌ يك‌ روشنايي‌ است‌ كه‌ خدا در دل‌ مؤمن‌ مي گذارد. مؤمن‌ در تفكرات‌ خود همچون‌ مسافري است‌ كه‌ خود را به‌ رئيس‌ كاروان‌ مي سپارد و زمام‌ حركت‌ خود را به دست‌ خدا مي دهد. معلومات‌ او هدايت هاي‌ الهي‌ است.‌ خداوند او را به‌ حق‌ و باطل‌ هدايت‌ مي كند. هرحكمي‌ و هرحكمتي‌ را چنان كه‌ هست‌ به‌ او مي نماياند. پس‌ كشفيات‌ مؤمن‌ متقي‌ و يا پيامبران‌ صد در صد مطابـق‌ واقعيت‌ و حقيقت‌ است.‌ از اين‌ رو مشاهده‌ مي كنيم‌ كه‌ در معلومات‌ و كشفيات‌ پيامبران‌ و اولياء خدا اختلافي‌ پيدا نمي شود. آنها آنچه‌ مي دانند و مي گويند به‌ يك‌ صورت‌ مطابـق‌ حقيقت‌ است‌. در رأي‌ و نظر آنها اختلاف‌ پيدا نمي شود‌ وليكن‌ ساير دانشمندان‌ در رأي‌ و دانش‌ خود با يكديگر اختلاف‌ دارند و شايد دو نفر دانشمند پيدا نمي شوند كه‌ درباره‌ علمي‌ و يا حقيقتي‌ اتحاد رأي‌ و نظرداشته‌ باشند.

تحولات‌ سه‌ گانه‌ رسول‌ الله‌ تا لقاءالله‌

حركت‌ رسول‌ الله‌ و مسير معراجي‌ او بين‌ مبدء و منتهايي‌ واقع‌ مي شود كه‌ هر دو شخصند، عالم‌ و قادر و قاهر. رسول‌ خدا در مبدء حركت‌ و خداوند متعال‌ در منتهاي‌ حركت.‌ بين‌ اين‌ دو، تعليم‌ و تربيت‌ به وجود مي‌آيد، علم‌ و دانش‌ پيدا مي شود و به‌ ثمر مي رسد. به‌ همين‌ مناسبت‌ خداوند در آيه‌ دوم‌ از اين‌ سوره‌ مي فرمايد كه‌ معلومات اين‌ پيغمبر قابل‌ قياس‌ با معلومات‌ ساير دانشمندان‌ نيست‌. او هرچه ‌مي بيند و مي داند حقيقت‌ است‌. از روي‌ هوي‌ و هوس‌ و يا حدس‌ و تخمين‌ حرف‌ نمي زند. هر چه‌ مي گويد از طريق‌ وحي‌ و مشاهده ‌است‌ كه‌ خداي‌ نيرومند و پرقدرت‌ به‌ او آموخته‌ است.‌

«إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿۴﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿۵﴾»

ابتداء اين‌ حقيقت‌ را بايستي‌ بدانيم‌ كه‌ بين‌ اين‌ دو مبدء و منتها يعني‌ شخص‌ رسول‌ خدا و شخص‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ از نظر مكان‌ و يا مسافت‌ به‌ اندازه‌ يك‌ ميلياردم‌ ميلي‌ متر و از آن‌ كمتر هم‌ فاصله‌ نيست.‌ اصلاً تصور فاصله‌ متري‌ و ميلي متري‌ موهوم‌ و باطل‌ است‌ زيرا خداوند متعال‌ يك‌ حقيقت‌ نامتناهي‌ است‌ و از يك‌ حقيقت‌ نامتناهي‌ خلأ قابل‌ تصور نيست.‌ ليكن‌ درعين‌ حال‌ بين‌ اين‌ دو مبدء و منتها‌، بين تمامي‌آفرينش‌ و هستي ها فاصله‌ است‌ كه‌ شخص‌ پيغمبر در حركت‌ تكاملي‌ خود بايستي‌ همه‌ آنها را رها نموده،‌ پشـت‌ سر بياندازد. خود را به‌ منتها و مقصد برساند و اين‌ حركت‌، حركت‌ از جهل‌ به‌ علم‌ است‌. يعني‌ رسول‌ خدا بايستي‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز را ببيند و بشناسد و بداند كه‌ آنها خدا نيستنــد و شباهت‌ جنسي‌ و ذاتي‌ به‌ خداوند متعال‌ هم‌ ندارند.

شايد چنان كه‌ اهل‌ دانش‌ و حكمت‌ گفته‌اند ذكر الله‌ اكبر ؛كه‌ بايستي‌ توأم‌ با حركت‌ دست ها باشد؛ مشرف‌ به‌ همين‌ حقيقــت‌ باشد كه‌ شخص‌ مسافر الي‌ الله‌ همه‌ چيز را پشت‌ سر بياندازد و با خدا رو به رو شود. از سنت هاي‌ تكبير و مخصوصاً اولين‌ تكبير براي‌ بستن‌ نماز اين‌ است‌ كه‌ دو دست‌ خود را تا بناگـوش‌ بالا ببرند و رها كنند و گفته‌ اند معناي‌ الله‌اكبر اين‌ است‌ كه‌ خدا مانند ماسواي‌ خود كه‌ قابل‌ درك‌ و وصف‌ هستند؛ نيست‌ و او بزرگ تر است‌ از اين كه‌ فكر بشر بتواند او را درك‌ كند تا بتواند وصف‌ نمايد و نمايد و اين‌ تكبيره‌ الاحرام‌ در آنجائي‌ مصداق‌ علمي‌ پيدا ميكند و انسـان‌ خود را به‌ حقيقت‌ و واقعيت‌ آن‌ ميرساند كه در حالت‌ لقاءاللهي‌ قرار گرفته باشد. در چنان‌ وضع‌ و حالي‌ كه‌ خود را با خداي‌ خود رو به رو ميبيند.

رسول‌ خدا (ص‌) شايد از هــمان‌ روزهاي‌ دوران‌ كودكي‌ خود كه‌ كم‌ كم‌ به ‌دانش‌ و بينش‌ مي رسد سير الي‌ اللهي‌ دارد و اين‌ سير خود را ادامه‌ مي دهد تا به‌ لقاء اللهي‌ برسد. در حالات‌ دوران‌ طفوليت‌ او گفته‌اند كـه‌ وقتي‌ مادر رضاعي‌ او مي خواست‌ او را همراه‌ ساير برادران‌ به‌ بيابان‌ بفرستد او را بـا وسائلي‌ كه‌ در اختيار داشت‌ و به‌ آن‌ عقيده‌مند بودند تعويذ كرد. مثلاًچيزهايي‌ به ‌گردن‌ او آويخت‌ و عقيده‌ داشت‌ كه‌ به‌ كمك‌ آنها از شر جنيان‌ محفوظ‌ مي ماند. رسول‌ خدا از مادر رضاعيش‌ پرسيد كه‌ اين ها چيست‌ جواب‌ داد كه‌ اين ها تعويذ جن‌ است‌. رسول‌ خدا گفت‌ اين ها را كنار بريزيد خداي‌ من‌ هميشه‌ با من‌ است‌ و من‌ با خداي‌ خود هستم‌ او مرا از شر جنيان‌ محفوظ‌ مي دارد. در همين‌ دوران‌ طفوليت‌ حاضر نيست‌ كه‌ مظاهر شرك‌ را بپذيرد. از اين‌ جهش‌ الي‌ الله‌ خداوند در اين‌ سوره‌ تعبير مي كند و مي فرمايد: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ؛‌ قسم‌ به ‌ستاره‌ درآن‌ حال‌ كه‌ به سوي‌ خداي‌ خود مي‌ جهد. تا اين كه ‌مي فرمايد اين‌ پيغمبر هرچه‌ مي گويد از طريق‌ وحي‌ مي گويد كه‌ خداي‌ صاحب‌ قدرت‌ به‌ او آموخته‌ است.‌

«عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾»

از اولين‌ آيه‌ تا همين‌ آيه‌ شريفه‌ از جهش‌ تكاملي‌ رسول‌ خدا به‌ سوي‌ خداوند بحث‌ مي كند و حالات‌ مختلف‌ او را تا آنگاه‌ كه‌ با افق‌ تابش‌ نور علم‌ و توحيد روبرو مي شود گزارش‌ مي دهد. در اين‌ چند آيه‌ سه‌ نوع‌ تحول‌ براي‌ رسول‌ خدا ترسيم‌ مي كند كه‌ اين‌ سه‌ نوع‌ تحول‌ بعد از تمايل‌ او و حركت‌ او به سوي‌ خدا آغاز مي شود:

تحول‌اول، ظهور وحي‌ و الهام‌ كه‌ مي فرمايد: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

تحول‌دوم‌، تعليم‌ كه‌ مي فرمايد: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

تحول‌سوم‌، پس‌ از رسيدن‌ به‌ تعادل‌ فكري‌ و استوا و روبرو شدن‌ با افق‌ اعلي‌ كه‌ ميفرمايد: فَاسْتَوَىٰ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ

مشاهده‌ مي كنيد كه‌ اين‌ هر سه‌ نوع‌ تحول‌ در ارتباط‌ با خدا و اراده‌ او انجام‌ مي گيرد و خداوند مي خواهد اين‌ حقيقت‌ را به‌ انسان‌ بياموزد كه‌ تحولاتي‌ كه‌ براساس‌ آن‌ تكامل‌ پيدا مي شود بدون‌ ارتبـاط‌ و وابستگي‌ به‌ خدا ممكن‌ نيست‌. اراده‌ خدا بايستي‌ در انسان‌ تحول‌ به وجود آورد يعني‌ ساخت‌ و سازندگي‌ جديدي‌ در آن‌ ايجاد كند تا براساس‌ همان‌ سازندگي‌ تحول‌ پيدا شود. خداونـد در يكي‌ از آيات‌ قرآن‌ مي فرمايد: شما انسان ها گمان‌ نكنيد كه‌ بعد از تولد و رسيدن‌ به‌ كمال‌ جسمي‌ و بدني‌ يك‌ صنعت‌ كامل‌ شده‌ايد كه‌ نياز به‌ سازنده‌ و آفريننده‌ نداشته‌ باشيد. بلكه‌ شما همه‌ وقت‌ و همه‌ جا يك‌ پديده‌ در دست‌ ساختمان‌ هستيد و هميشه‌ اراده‌ خدا شما را بهتر و عالي تر مي سازد كه‌ در اين‌ آيه‌ ميفرمايد:

«أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ»[[9]](#footnote-9)

آيا مگر ما در آفرينش‌ ابتدايي‌ شما خستگي‌ پيدا كرديم‌، نه‌ بلكه‌ همه‌ شما دائم‌ در دست‌ ساختمان‌ هستيد و در صورت هاي‌ تازه‌ و لباس هاي‌ تازه‌ قرار مي گيريد.

فرق‌ بين‌ حركات‌ تصوري‌ تصديقي‌ و حركت هاي‌ شهودی

فرق‌ بين‌ تعليمات‌ انسان‌ و تعليمات‌ خداوند متعال‌ اين‌ است‌ كه‌ تعليمات‌ انسان ها فقط‌ يك‌ سلسله‌ تذكرات‌ و تصوراتی‌ است‌ كه‌ همراه‌ تذكرات‌ به وجود مي‌آيد. مثلاً مي گويند نيم كره‌ غربي‌ زمين‌ و یا نيم كره‌ شمالي زمین،‌ یا مثلا میگویند قطب‌ جنوب‌ و قطب‌ شمال‌ هميشه‌ يخبندان‌ است‌. همراه‌ همين‌ الفاظ‌ قطب‌ شمال‌ و قطب‌ جنوب‌ در ذهن‌ انسان‌ نقش‌ مي بندد و گاهي ‌اين‌ نقش‌ از روي‌ نقشه‌ جغرافيا پيدا مي شود. در اين جا فاصله‌ بين‌ نقش‌ و صورتي‌ كه‌ از تذكر و يا نقشه‌ پيدا شده‌ با حقيقت‌ و واقعيت‌ خيلي‌ زياد است‌ و شايد هرگز نتواند انسـان‌ از روي‌ تذكرات‌ و يا نقشه‌ها حقيقت‌ شي‌ء مطلوب‌ را درك‌ كند و مخصوصاً حقايق‌ غيبي‌ و معنوي‌ با تذكر قابل‌كشف‌ نيست‌ و چون‌ قابل‌ كشف‌ نيست‌ تصوراتي‌ كه‌ از آن‌ در ذهن‌ انسان‌ پيدا مي شود و يا نقشه‌هاي‌ خيالي‌ كه ‌روي‌ كاغذ ترسيم‌ مي كند، با واقعيت‌ و حقيقت‌ خيلي‌ فاصله‌ دارد و شايد يك‌ در هزار هم‌ مطابق‌ حقيقت‌ نباشد. مانند تصور جن‌ و فرشتگان‌ و عوالم‌ غيب‌ و بهشت‌ و جهنم‌ و چيزهاي‌ ديگر؛ و اگر هم‌ انسان‌ محسوسات‌ را از نزديك‌ ببيند و نقشه‌ آن‌ را روي‌ كاغذ بكشد و يا در ذهن‌ خود تصور كند باز هم‌ بين‌ آن‌ نقشه‌ و تصور با حقيقت‌ فاصله‌ بسيار است.

‌ به همين‌ كيفيت‌ انسان ها همه‌ جا در تعليمات‌ خود مي توانند از حقايق‌ و طبايع‌ به صورت‌ مثال‌ و تمثيل،‌ تصويري‌ در ذهن‌ انسان‌ ايجاد كنند كه‌ آنها را مفاهيم‌ ذهني‌ ميگويند وليكن‌ خداوند در تعليمات‌ خود همه ‌جا همراه‌ الفاظ‌، حقايق‌ را برابر انسان‌ قرار مي دهد و همراه‌ تذكر هر لفظ‌ و عبارتي‌، حقيقتي‌ را جلوي‌ چشم‌ انسان‌ جلوه‌گر مي سازد.

آنجا كه‌ مي فرمايد:

«وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا»[[10]](#footnote-10)

وضعيت‌ كوه ها و استحكاماتي‌ را كه‌ به وسیلة‌ آن‌ پيدا مي شود به‌ انسان‌ نشان‌ مي دهد.

تعليمات‌ الهي‌ همراه‌ استعداد و توانايي‌ است‌

خداوند براي‌ آشنايي‌ به‌ حقايق،‌ ابتدا در ساخت‌ انسان‌ و خلقت‌ او تغييرات‌ به وجود مي آورد كه ‌براساس‌ آن‌ تغييرات‌ در انسان‌ استعداد و توانايي‌ تحمل‌ معلومات‌ و تفكرات‌ پيدا مي شود. كه‌ اين‌ تعليمات‌ كلاسيكي‌ انسانها براساس‌ همين‌ استعداد و توانايي‌ مرتب‌ شده‌ است.‌ مثلاً كتاب‌ سال‌ اول‌ خيلي‌ ساده‌ و سبك‌ است‌ زيرا استعداد كودك‌ و توانايي‌ او ضعيف‌ است‌ اگر كودك‌ در همان ‌استعداد سال‌ اول‌ باقي‌ بماند و خداوند استعداد بيشتري‌ به‌ او ندهد كتاب‌ سال‌ دوم‌ براي‌ او سنگين‌ مي شود. همين طـور انسان ها براساس‌ رشد و استعداد دانش‌ آموزان‌، كتاب هاي‌ سنگين تر در كلاس هاي‌ بالاتر براي‌ او آماده‌ مي كنند تا زماني كه ‌بتواند رموز و حقايق‌ طبيعت‌ را درك‌ كند، در اين‌ موقع‌ مسائل‌ طبيعي‌ و يا فلسفي‌ به‌ او تعليم‌ مي دهند. تمامي‌ اين‌ قدرت ها و توانائي ها به ‌اراده‌ خـدا در وجود انسان‌ پيدا مي شود يعني‌ خداوند نيروي‌ بيشتري‌ در اعصاب‌ و عضلات‌ انسان‌ قرار ميدهد. براساس‌ همان‌ نيروي‌ بيشتر، درس هاي‌ سنگين‌ تر به‌ او تعليم‌ داده‌ مي شود.

بديهي‌ است‌ كه‌ مسائل‌ ديني‌ و الهي‌ فوق‌ طبيعت‌ و در ماوراء‌ طبيعت‌ است‌ و ماوراء طبيعت‌ كلاس هايي‌ است‌ ما فوق‌ كلاس هايي‌ كه‌ پروفسورها و دانشمندان‌ درجه‌ يك‌ طبيعت‌ آنهـا را شناخته‌اند. لذا كفار گرچه‌ بسيار دانشمند باشند باز هم‌ نمي‌توانند مسائل‌ ماوراء طبيعت‌ را درك‌ كنند. عظمت‌ خدا را آنچنان‌ درك‌ كنند كه‌ در برابر او خاضع‌ و خاشع‌ شوند. شنوايي‌ و بينايي‌ آنها استعداد درك‌ مسائل‌ ماوراء طبيعت‌ را ندارد و اگر هم ‌از آن‌ مسائل، ‌مفاهيمي‌ در ذهن‌ آنها پيدا مي شود مربوط‌ به‌ تشبيه‌ حقايق‌ غيب‌ به‌ حقيقت‌ طبيعت‌ است‌ كه‌ خداوند در معرفي‌ آنها مي گويد:

«...وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا» [[11]](#footnote-11)

يعني‌ استطاعت‌ نداشتند كه‌ حقايق‌ غيب‌ را بشنوند.

كساني كه‌ مايلند وارد كلاس هاي‌ مربوط‌ به‌ ماوراء طبيعت‌ شوند و حقايق‌ غيب‌ را درك‌ كنند بايستي‌ استعداد بيشتر و زيادتر در آنها پيدا شود. اعصاب‌ و عضلات‌ محكم‌تري‌ پيدا كنند و سازمان ‌مغز و فكر آنها نيروي‌ بيشتري‌ پيدا كند تا براساس‌ همان‌ استعداد بيشتر براي‌ درك‌ حقايق‌ غيب‌ و ماوراء طبيعت‌ آمادگي‌ پيدا كنند. از اين رو لازم‌ است‌ كـه‌ دست‌ قدرت‌ خدا روي‌ اعصاب‌ و فكر و مغز آنها كار كند. توان‌ بيشتري‌ به‌ آنها بدهد تا براساس‌ همان‌ توان،‌ آمادگي‌ بهتر و بيشتر براي‌ درك‌ مسائل‌ ماوراء طبيعت‌ پيدا كنند. لازم‌ اسـت‌ كه‌ دانشجويان‌ مسائل‌ ماوراء طبيعت‌ ايمان‌ به خدا بياورند و مسائل‌ ايماني‌ را مانند نماز و روزه‌ و دعا تمرين‌ كنند و ضمن‌ تمرين‌ اين‌ اعمال‌ از خدا كمك‌ بگيرند كه‌ خداوند وعده‌ داده‌ است‌ به ‌آنها كمك‌ كند. دراين‌ موقع‌ خداوند توانايي‌ و استعدادي به‌ نام‌ روح‌ ايمان‌ درآنها به وجود مي آورد و به‌ كمك‌ نيروي‌ ايمان‌ آمادگي‌ پيدا مي كنند تا آنچه‌ به‌ آنها وحي‌ مي شود درك‌ كنند و كم‌ كم‌ در معرض‌ تعليمات‌ الهي‌ قرار گرفته‌ همراه‌ تعليمات،‌ تحول‌ و تكامل‌ درآنها پيدا مي شود و براساس‌ همان‌ تحولات، مسائل‌ بهتر و عالي تري‌ را درك‌ مي كنند.

در اين جاست‌ كه‌ مي گوييم‌ تعليمات‌ الهي‌ توأم‌ با رشد و استعداد و پيدايش‌ نيروي‌ عقل‌ و ايمان ‌است.‌ به جز مؤمن‌ و متقي‌ كسي‌ نميتواند از تعليمات‌ الهي‌ خواه‌ به صورت‌ وحي‌ و يا به صورت اشراق‌ استفاده‌ كند.

بخش‌ سوم‌

* پديده‌ هاي‌ فكري‌ ايمان‌، الهام‌ و وحي‌
* حالت‌ دوم‌ تعليم‌ و تعلم‌ الهي‌
* قوام‌ استواء فكري‌ انسان‌ بعد از تعليمات‌
* حالت‌ لقاء اللهي‌ پيغمبر اكرم‌ و افق‌ اعلي
* معاني‌ آفاق‌ و افق‌ اعلي‌
* حالات‌ مختلف‌ تقرب‌ پيغمبر خدا
* سدره‌ المنتهي‌ شي‌ء است‌ يا شخص‌
* كشف‌ حالات‌ و مقامات‌ انبياء در سير معراجي‌
* ترجمه‌ فرازهاي زيارت جامعه كبيره درمعرفي‌ سدره‌ المنتهي‌

پديده‌ هاي‌ فكري‌ ايمان‌، الهام‌ و وحي‌

اولين‌ پديده‌اي‌ كه‌ براي‌ اهل‌ ايمان‌ براساس‌ نيروي‌ ايمان‌ به وجود مي‌ آيد پديده‌اي‌ است‌ به‌ نام‌ وحي‌ و الهام‌. شخص‌ مؤمن ‌در اين ‌استعداد از عالم‌ غيب‌ پيام‌ دريافت‌ مي كند و بين‌ او و خدا رابطه‌ به وجود مي‌ آيد و درآن‌ رابطه‌ حيرت‌ و سرگرداني‌ از او برداشته‌ شده‌ به‌ آن چه‌ مي داند و مي‌ فهمد و يا به‌ او گفته‌ مي شود، يقين‌ پيدا مي كند. هرگاه‌ در حكم‌ و يا واقعه و يا حادثه‌اي‌ تحير و سرگرداني‌ در او به وجود آمده‌ كه‌ راه‌ خلاص‌ از آن‌ را نداند، خداوند به‌ او وحي‌ مي كند كه‌ بايستي‌ براي‌ نجات‌ از آن‌ حادثه‌ چه‌ كند. مانند موسي(ع)‌ پيغمبر كه‌ درحال‌ خروج‌ از مصر بين‌ دريا و قبطيان‌ قرار گرفت.‌ در راه‌ خروج‌ و فرار، دريا و در راه‌ برگشت‌ ده ها هزار قبطي‌ مسلح؛ و مردم‌ او به‌ بردگي‌ و وابستگي‌ به‌ قبطيان‌ خو گرفته‌ و نمي‌ توانستند روي‌ پاي‌ خود بايستند. بر موسي(ع)‌ شوريدند كه‌ تو ما را به‌ جنگ‌ انداختي‌ اكنون‌ چه‌ مي كني‌ و چگونه‌ ما را از اين‌ مهلكه‌ نجات‌ مي دهي.‌ موسي(ع)‌ در جواب‌ آنها گفت‌ كه‌ خداوند با من‌ است‌ و مرا هدايت‌ خواهد كرد. خداوند ابتدا به‌ موسي(ع)‌ وحي‌ كرد به‌ قوم‌ خود بگويد كه ‌روي‌ آب‌ حركت‌ كنند كه‌ من‌ آب‌ را زير پاي‌ آنها محكم‌ خواهم‌ كرد تا مانند خشكي‌ باشد. چند نفر از اصحاب‌ موسي(ع)‌ اين كار را تجربه‌ كردند و به‌ آن‌ سر دريا رفتند وليكن‌ اكثريت‌ كه‌ ضعيف‌ بودند نتوانستند چنين‌ دستوري‌ را تحمل‌ كنند. در اين‌ موقع‌ خداوند براي‌ آنها خيابان‌ دريايي‌ باز كرد و آب ها روي‌ يكديگر ايستادند. دريا خشك‌ شد و آنها عبور كردند و فرعونيان‌ پس‌ از ورود به‌ آن‌ خيابان‌ دريايي،‌ غرق‌ شدند. موسي(ع)‌ از اين طريق‌ يعني‌ از طريق‌ وحي‌ يك چنين‌ فرماني‌ را از خدا مي گيرد.

اين‌ حالات‌ ابتدايي‌ پيغمبران‌ است‌ كه‌ در اين‌ حالات‌، خداوند يا توسط‌ اشباحي‌ به ‌صورت‌ انسان‌ و به نام‌ فرشته‌ با او سخن‌ مي گويد و يا از ماوراء حجاب‌ نوري‌ آنچنان كه‌ از شجره‌ نوراني‌ سخن‌ گفته‌ بود؛ با پيغمبران‌ تكلم‌ مي كند. اين‌ حالات‌ ابتدايي‌ پيامبران‌ اسـت‌ كه‌ همچون‌ شاگرد در برابر استاد قرار مي گيرند و از استاد خود درس‌ و دستور مي گيرند.

حالت‌ دوم‌ تعليم‌ و تعلم‌ الهي‌

حالت‌ دوم‌ ،پيدايش‌ تعليم‌ و تعلم‌ است‌ كه‌ خداوند در اين‌ حال‌ با نشان‌ دادن‌ حقايق‌ غيب‌ در صورت‌ مثال‌ و تشبيه،‌ به‌ پيغمبران‌ خود تعليم‌ مي دهد. همچون‌ استادي‌ كه‌ ضمن‌ تمرين‌ و تجربه‌ اعمال،‌ شاگرد خود را در جريان‌ صنعت‌ قرار مي دهد و به‌ او مي آموزد كه‌ چگونه‌ بسازد. در اين‌ حال‌ انسان‌ شاهد خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ مي گردد كه‌ خداوند در آيه‌اي‌ از سوره‌ كهف‌[[12]](#footnote-12) اشعار مي دارد كه‌ من‌ شياطين‌ را شاهد خلقت‌ قرار نداده‌ام‌ و مي‌ فهماند كه‌ اولياء خود را شاهد آفرينش‌ جهان‌ و انسان‌ قرارمي دهد.

بندگان‌ خدا در اين‌ حالات،‌ صاحب‌ علوم‌ و دانش هايي‌ مي شوند كه‌ از آن‌ تعبير به‌ علم‌ حضوري‌ و يا شهودي‌ و يا كشـف‌ و اشراق‌ مي گردد. اشراق‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ در معرض‌ تابش‌ نور علم‌ قرار مي گيرند و نفس‌ آنها و يا روح‌ آنها به‌ شعاع‌ نور مجهز مي شوند و معلومات‌ را به‌ آنها چنان كه‌ هست‌ نشـان‌ مي دهد. خداوند در آيه‌ 5 اين‌ سوره‌ خبر مي دهد كه‌ چگونه‌ پيغمبر خود را تعليم‌ داده‌ است‌ كه‌ ميفرمايد:

«عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾»

يعني‌ خداي‌ نيرومند و قدرتمند، حقايق‌ علم‌ را به‌ پيغمبر خود آموخت‌. پيامبر اكرم(ص)‌ در اين‌ حالات،‌ آنچه‌ هست‌ و آفريده‌ شده‌ چنان‌ مي بينـد و ميداند كه‌ هست‌ و آنچه‌ بعد از اين‌ خلق‌ مي شود چنان‌ مي داند كه‌ خلق‌ مي شود و گذشته‌هـا را به همين‌ كيفيت؛‌ ميداند و مي شناسد، مانند شاگرد دانشكده ‌پزشكي‌ كه‌ يكي‌ از مرض ها و دواي‌ آن‌ را چنان كه‌ هست‌ مي‌ شناسد و تخصص‌ پيدا مي كند، نمونه‌ آن‌ مرض‌ و دارو را در آينده‌ و گذشته‌ به‌ همان‌ كيفيت‌ مي‌ شناسد و آگاهي‌ پيدا مي كند.

قوام‌ استواء فكري‌ انسان‌ بعد از تعليمات‌

پس‌ از عبور از اين‌ مرحله‌ حالت‌ تعادل‌ و قوام‌ در تعليمات‌ و يا حالت‌ استوا در انسان‌ پيدا مي شود كه‌ خداوند اين‌ حالت‌ را ضمن‌ دو آيه‌:

«ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى ﴿٧﴾»

گزارش‌ مي دهد يعني‌ رسول‌ خدا پس‌ از گذراندن‌ مراحل‌ وحي‌ و تعليم‌ در استوا و تعادل‌ كامل‌ فكري‌ و استعدادي‌ قرار گرفـت‌ و حالت‌ لقاء اللهي‌ براي‌ او پيدا شد.

حالت‌ لقاء اللهي‌ پيغمبر اكرم‌ و افق‌ اعلي

انسان‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ قوام‌ و تعادل‌ در فكر و استعداد؛ كه‌ هرحقيقتي‌ را چنان كه‌ هسـت‌ مي داند و وابستگي‌ كامل‌ به‌ خداوند متعال‌ پيدا مي كند و از افراط‌ و تفريط‌ مي‌رهد؛ در اين‌ حال‌ با خداي‌ خود مواجه‌ مي شود و در افق‌ اعلي‌ قرار مي گيرد.

معاني‌ آفاق‌ و افق‌ اعلي‌

افق،‌ آن‌ محل‌ و مركزي‌ را مي گويند كه‌ خورشيد و نور و يا علم‌ از آن‌ مركز تابش‌ مي كند. آفاق‌ زمين‌ كرانه‌هاي‌ زمين‌ است‌ كه‌ خورشيد و ستارگان‌ از آن‌ طلوع‌ مي كنند و نورافشاني‌ مي‌نمايند. آفاق‌ درآفرينش‌ بر سه‌ قسم‌ است‌:

افق‌ اول؛ به‌ معناي‌ محل‌ طلوع‌ خورشيد و ستارگان‌ در هركره‌اي‌ از كرات‌ عالم.‌ يكچنين‌آفاقي‌ موجود است‌. خداوند براي‌ هرچند ستاره‌ خورشيدي‌ آفريده‌ است.‌ آن‌ ستاره‌ هـا در محور خورشيد مي‌ چرخند و ازآن‌ چرخش‌ طلوع‌ و غروب‌ ظاهر مي گردد. از محل‌ طلوع‌ خورشيد نور بر كرات‌ تابش‌ مي كند.

افق‌ دوم؛ طلوع‌ روح‌ بر اجسام‌ و يا نيرو بر ماده‌ و يا ظهور روشنايي‌ در تاريكي‌. اين‌ حقيقت‌ را مي دانيم‌ كه‌ مواد و ذرات‌ عالم‌ در خلقت‌ و فطرت‌ ابتدايي‌ خود سياه‌ و ظلماني‌ هستند. در ذات‌ و وجود خود فاقد نور و نيرو و يا روح‌ حيات‌ و نيروي‌ جاذبه‌ و دافعه ‌مي باشند. خداوند در بدو خلقت‌ دو اصل‌ و دو حقيقت‌ آفريده‌ كه‌ آفرينش‌ را از تركيب‌ اين‌ دو اصل‌ با يكديگر ظاهر مي سازد. اول‌ اصل‌ نور، كه‌ در ذات‌ خود مجرد و نامتناهي‌ مي باشد.

دوم‌ اصل‌ ماده‌، كه‌ در ذات‌ خود بسيط‌ بوده‌ و فاقد نور و نيرو مي باشد. خداوند ازآن‌ اصل‌ نور مجرد در ذات‌ ماده‌، نور و نيرو و روح‌ اتصال‌ قرار مي دهد كه‌ از اين‌ روح‌ اتصال‌ در احاديث‌ تعبير به‌ روح‌ استمساك‌ شده‌ است‌. استمساك،‌ روحي‌ در مواد و ذرات‌ عالم‌ است‌ كه‌ مواد عالم‌ از آن‌ روح‌، شارژ مي شود، مثبت‌ و منفي‌ به وجود مي‌ آيد و نيروي‌ جاذبه‌ و دافعه‌ پيدا مي شود. با جعل‌ اين‌ روح‌ در دل‌ مواد تمامي‌ ذرات‌ و مواد عالم ‌به ‌روح‌ استمساك‌ مجهز مي گردد و در آينده،‌ ارواح‌ ديگري‌ مانند روح‌ نباتي‌ و حيواني‌ و انساني ‌تا روزي كه‌ انسان‌ مجهز به‌ روح‌ القدس‌ مي شود. رابطه‌ ماده‌ با نيرو و يا رابطه‌ اجسام‌ با ارواح‌ مانند همان‌ رابطه‌ آفاق‌ كرات‌ عالم‌ با خورشيد و ستارگان‌ است‌ همانطور كه ‌نور خورشيد در كره‌ زمين‌ طالع‌ مي شود و زمين‌ را نوراني‌ مي كند نور و نيرو هم‌ در دل‌ ذرات‌ و مواد تابش‌ مي كند و آن‌ ذرات‌ و مواد مجهز به‌ نور و نيرو مي گردد. پس‌ در واقع‌ انوار عالم‌ به‌ مواد عالم‌ تابش‌ مي كند و مواد عالم‌ در معرض‌ تابش‌ انوار قرار مي گيرد و از آن‌ انوار، نور و نيرو مي گيرد.

افق‌ سوم؛ افق‌ فكر انسان‌ است.‌ انسان ها اضافه‌ بر روح‌ جمادي‌ و نباتي‌ و حيواني، داراي‌ روح‌ انساني‌ مي شوند كه‌ از آن‌ تعبير به‌ علم‌ و دانش‌ مي شود. نور علم‌ به‌ اراده‌ خدا در افق‌ فكر انسان‌ طالع‌ مي گردد و انسان‌ مجهز به‌ علم‌ و استعداد مي شود كه ‌با آن‌ روح‌ علم‌ و استعداد، حقايق‌ را چنان كه‌ هست‌ مي فهمد و مسائل‌ را چنان كه‌ هست‌ مي داند. تيزفهم‌ و تيزهوش‌ مي شود. به‌ همين‌ كيفيت‌ هرچه‌ بيشتر روح‌ علم‌ در فكر انسان‌ طلوع‌ كند انسان‌ فكر روشن تري‌ پيدا مي كند تا زماني كه‌ به‌ حقيقت‌ علم‌ مجهز شده‌ و به‌ حقايق‌ جهان‌آگاهي‌ پيدا كند. يك‌ چنين‌ آفاقي‌ در ارتباط‌ بين‌ شاگرد و استاد ظهور پيدا مي كند. شاگرد به ‌منزله‌ آيينه‌ است‌ و استاد مانند خورشيد. نور علم‌ به وسیلة‌ استاد در فكر شاگرد طلوع‌ مي كند و شاگرد به‌ حقايق‌ علم‌ آگاه‌ مي شود. اساتيد از نظر علميت‌ و مقام‌ و درجه‌ با يكديگر تفاوت‌ پيدا مي كنند. بعضي‌ استادها در علميت‌، بالاتر و بعضي‌ در علميت‌ پايين‌ تر، تا به ‌جائي‌ مي رسد كه‌ اساتيد مانند انبياء هستند و مؤمنين‌ به جاي‌ شاگردان‌ آنها. همچنين‌ رابطه ‌بين‌ انبياء و خداوند متعال‌ مانند همان‌ رابطه‌ افق‌ طلوع‌ نور بر سطح‌ زمين‌ و يا كرات‌ ديگر است‌. فكر انسان‌ كروي‌ است‌ در اين‌ فكر علم‌ الهي‌ طلوع‌ مي كند و در فكر روشنايي‌ به وجود مي‌آيد. هرچه‌ سطح‌ فكر انسان‌ بالاتر برود افق‌ علم‌ و يا تعليم‌ و تربيت‌ براي ‌او بهتر و بالاتر است‌ تا آن‌ زمان‌ كه‌ در اعتدال‌ كامل‌ فكري‌ و ايماني‌ قرار گيرد، نواقص‌ وجود او برطرف‌ گردد، چنان‌ وضعي‌ پيدا كند كه‌ بين‌ او و خداي‌ او مواجه ‌و ملاقات‌ به وجود آيد و بتواند علم‌ و دانش‌ را مستقيماً و بدون‌ واسطه‌ از خداي‌ خود بگيرد. يك چنين‌ حالتي‌ را به دليل ‌اين كه‌ علم‌ و دانش‌ به‌ اراده‌ خدا در قلب‌ انسان‌ قرار مي گيرد و يا اين كه‌ نور علم‌ الهي‌ در افق‌ فكر انسان‌ طلوع‌ مي كند يك‌ چنين‌ افقي‌ را افق‌ اعلي‌ مي نامند، زيرا بالاترين‌ آفاق‌ است.‌ خداوند در اين‌ رابطه‌ به جاي‌ خورشيد؛ و فكر انسان‌ به جاي‌ كره‌ زمين‌ است‌ كه‌ از آن‌ منـبع‌ انوار نور علم‌ و دانش‌ در فكر انسان‌ طلوع‌ مي كند و اين‌ حالت‌ در وجود انسان‌ آخرين‌ حد تكامل‌ علمي‌ او مي باشد كه‌ بعد از حالت‌ دوم‌ يعني‌ استوا و اعتدال‌ كامل‌ پيدا مي شـود. لذا خداوند مي فرمايد: عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى ‌.

و درآيات‌ ديگر در سوره‌ تكوير ميفرمايد:

«وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِینِ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ» [[13]](#footnote-13)

يعني‌ رسول‌ خدا پروردگار خود را در افق‌ مبين‌ مشاهده‌ كرد كه‌ در آن‌ افق،‌ خداوند حقايق‌ غيب‌ را به‌ او آموخت‌ و خداوند از تعليم‌ حقايق‌ غيب‌ مضايقه ‌نمي كند. و باز در اين‌ رابطه‌ آيه‌ ديگر كه‌ خداوند ميفرمايد:

«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ...» [[14]](#footnote-14)

يعني‌ به زودي‌ آيات‌ عظمت‌ خود را از آفاق‌ عالم‌ و از نفوس‌ انسانها به‌ انسانها نشان‌ خواهيم‌ داد. كه‌ منظور از نشان‌ دادن‌ آيات‌، تعليم‌ همان‌ آيات‌ است‌ نه‌ صرفاً طلوع‌ و غروب‌ خورشيد و يا ستارگان‌. زيرا اين‌ طلوع‌ و غروب ها در محيط‌ فكر و تصور انسان‌ به‌ علم [تبدیل]‌ مي شود و اگر تفكر و تعقل‌ نباشد، طلوع‌ و غروب‌ ساده‌ منهاي‌ ارتباط‌ به‌ علم‌ انسان‌، آيـت‌ الهي‌ شناخته‌ نمي شود. بنابراين‌ فكر انسان‌ بزرگ ترين‌ مركز تابش‌ نور الهي‌ و نور علـم‌ الهي‌ مي باشد و آنگاه‌ كه‌ به‌ خداي‌ خود مربوط‌ ميگردد و از خدا علم‌ و دانش‌ فرا مي گيرد در افق‌ اعلي‌ يعني‌ بالاترين‌ افق‌ تعليم‌ و تربيت‌ واقع‌ مي گردد.

حالات‌ مختلف‌ تقرب‌ پيغمبر خدا

و دنباله‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ از درجات‌ قرب‌ و تقرب‌ پيغمبر سخن‌ مي گويد و آن‌ شدت‌ ارتباط و اتصال‌ قلبي‌ رسول‌ خدا را با خداوند متعال‌ ذكر مي كند. در اين‌آيات‌ ميفرمايد:

«ثمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾»

در اين‌ دو آيه‌ شريفه‌ ضمن‌ كلمات‌ دني‌ و تدلي‌، و قاب‌ قوسين،‌ شدت‌ ارتباط‌ رسول‌ خدا را با ذات‌ مقدس‌ خداوند متعال‌ ذكر مي كند. كلمه‌ دني‌ از دني‌- يدنوا، به‌ معناي‌ نزديك‌ شدن‌ و نزديك‌ رفتن‌ است‌ و كلمه‌ تدلي‌ از دلو، به‌ معناي‌ آويز شدن‌ همچون‌ دلو كه‌ به‌ ته‌ چاه‌ مي رود و آب‌ مي گيرد و كلمه‌ قاب،‌ نوك‌ حلقه‌ قوس ‌است.‌ قوس‌ آن‌ كمان‌ است‌ كه‌ به‌ شكل‌ نيم دايره‌ ترسيم‌ مي شود آنگاه‌ كه‌ تيرانـداز زه‌ قوس‌ را به طرف‌ خود مي كشد، دو سرقوس‌ به‌ تيرانداز نزديك‌ مي شود. آنگاه‌ زه‌ را رها مي كند و قوس‌ به‌ وضع‌ اوليه‌ خود برمي گردد، يعني‌ همان‌ استقامت؛‌ و در اين‌ ارتعاش‌ تير را به خارج‌ پرتاب‌ مي كند. در اين‌ دو آيه‌ شريفه‌ تقرب‌ و تكامل‌ رسول‌ خدا و نزديك‌ شدن‌ آن‌ حضرت‌ به‌ مقام‌ الله با كلمه‌ دني‌- يدنوا، ذكر شده‌ است‌: دني‌ الي‌ الله؛‌ يعني‌ قرب‌ الـي‌ الله. يعني‌ به‌ خداوند نزديك‌ شد و از آن‌ شدت‌ اتصال‌ و فيض‌ گيري‌ از ذات‌ مقدس‌ خداوند متعال‌ به‌ كلمه‌ تدلي‌ تعبيرشده ‌است.‌ يعني‌ همچون‌ دلو كه‌ با ريسمان،‌ ارتباط‌ به ‌انسان‌ دارد و به‌ دست‌ انسان‌ آويخته‌ است‌ و انتظار دارد كه‌ انساني كه‌ سرچاه‌ ايستاده‌ دلو را پر از آب‌ كند و به سوي‌ خود بالا ببرد.

رسول‌ خدا كه‌ از ابتداي‌ خلقت‌ در چاه‌ طبيعت‌ قرار گرفته‌ و فكر خود را به‌ خدا آويخته‌ است‌، انتظار دارد كه‌ خداوند متعال‌ او را با ريسمان‌ لطف‌ و محبت‌ و رشته‌ علاقه‌ و مودت‌ در حالي كه ‌حوزه‌ فكر بنده‌ خود را پر از علم‌ و دانش‌ و آشنايي‌ با حقايق‌ طبيعت‌ ساخته‌ است‌، او را از ته‌ چاه‌ طبيعت‌ بالا كشيده ‌به ‌مقام‌ قرب‌ خود نزديك‌ كند. همان طور كه‌ انسان‌ دلو را به‌ ته‌ چاه‌ مي فرستد و از آن‌ چاه‌ پر از آب‌ صاف‌ و زلال‌ آب‌ برداشته‌ به‌ طرف‌ خود مي كشد و بالا مي برد، خداوند متعال‌ هم‌ انسان ها را در ابتداي‌ خلقت‌ به‌ اعماق‌ چاه‌ طبيعت‌ و ماديت‌ و مظاهر خلقت‌ فرو مي فرستد، پس‌ از آن كه‌ آنها را به‌ حقايق‌ علم‌ و دانش‌ آگاه‌ كرده‌ و حوزه‌ فكرآنها را از علم‌ و حكمت‌ كه‌ همان‌ آب‌ حيات‌ است‌ پـر نموده‌ آنها را با ريسمان‌ ايمان‌ و تقوي‌ بالا مي برد و به سوي‌ خود مي كشد و در شدت‌ قرب‌ و ارتباط‌ قرار مي دهد. رسول‌ خدا (ص‌) درحالي‌ قرب‌ به‌ خدا پيدا مي كند و حالت‌ معراجي‌ او آغاز مي شود كه‌ دل‌ او از علم‌ و حكمت‌ و ايمان‌ و محبت‌ پر شده است‌. خداوندمتعال‌ آن‌ قلب‌ را كه‌ همچون‌ دلوي‌ پر ازآب‌ حيات‌ و حكمت‌ شده‌ است‌ و در اثر ايمان‌ و تقوي‌ در استـوا و تعادل‌ كامل‌ قرار گرفته‌ است‌ به سوي‌ خود بالا مي برد و به‌ خود نزديك‌ مي كند.

تمامي‌ انسانهاي‌ كره‌ زمين‌ از ابتداي‌ خلقت‌ تا انتهاي‌ تكامل‌ به همين‌ شكل‌ مانند دلو ته‌ چاه‌ هستند كه‌ خداوند متعال‌ آنها را ابتدا در اعماق‌ چاه‌ طبيعت‌ در محاصره‌ مقتضيات‌ طبيعت‌ و هوي‌ و هوس‌ خلق‌ فرموده‌ سپس‌ آنها را به وسیلة ‌رشته ‌ايمان‌ به‌ خود مربوط‌ ساخته‌ است.‌ تمامي‌ انسانها كه‌ در ته‌ چاه‌ طبيعت‌ قرار گرفته‌اند و ايـن‌ زندگي‌ دنيايي‌ براي‌ آنها مانند سجين‌ و زندان‌ شده ‌است‌ بايستي‌ از خداي‌ خود بخواهند و تقاضا كنند كه‌ خداوند آنها را از اين‌ چاه‌ طبيعت‌ و حبس‌ خانه‌ ماديت‌ به سوي‌ خود بالا ببرد و بالاتر و بالاتر تا آن‌ زمان‌ كه‌ كاملاً از حاكميت‌ هواي‌ نفس‌ و طبيعت‌ برهند و به خداي‌ خود تقرب‌ واقعي‌ و معنوي‌ پيدا كنند.

تنها كسي كه‌ در طول‌ تاريخ‌ از همان ‌ابتداي‌ تولد سير معراجي‌ خود را آغاز نموده‌ و درحالي كه‌ به‌ تمامي‌ اسرار طبيعت‌ آگاه‌ شده‌ و قلب‌ او مملو از علم‌ و حكمت‌ گرديده‌ و خدا او را به سوي‌ خود بالا كشيده‌ و به‌ معراج‌ برده‌ است،‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ خاتم‌ پيامبران(ص)‌ است‌ كه‌ خداوند در اين‌ آيات،‌ سير تكاملي‌ او را از وحي‌ و الهام‌ و تعليمات‌ و استواي كامل‌ تا شدت‌ قرب‌ و ارتباط‌ به خدا گزارش‌ مي دهد و ميفرمايد؛ او را به سوي‌ خود بالا برد تا آنگاه ‌كه‌ بين ‌انسان‌ و خداي‌ متعال‌ فاصله‌اي‌ باقي‌ نماند تا در آن‌ فاصله‌ واسطه‌اي‌ لازم‌ باشد.

به‌ همين‌ مناسبت‌ در سير معراجي‌ رسول‌ خدا گفته‌اند و گزارش‌ داده‌اند كه‌ در آن‌ سير بسوي‌ خدا وساطت‌ جبرئيل‌ لغو شد و پيامبر به جايي‌ رسيد كه‌ از فرشتگان‌ مقرب‌ جلو افتاد و آن‌ فرشتگان‌ عقب‌ افتادند و در آنجا جبرئيل‌ گفت‌ كه‌ اگر از اينجا بند انگشتي‌ بالاتر بپرم‌ و بروم‌ جلوه‌ الهي‌ مرا محو و نابود مي كند در اين‌ جمله؛

«لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ»[[15]](#footnote-15)

بيان‌ مي دارد كه‌ در سير معراجـي‌ با خداي‌ خود رابطه‌ مستقيم‌ پيدا كرده‌ و از فرشتگان‌ جلو افتاده‌ است‌ به‌ كيفيتي‌ كـه‌ بعد از اين،‌ پيغمبر واسطه‌ فيض‌ رساني‌ به ‌فرشتگان‌ مي شود و علم ‌الهي‌ را به‌ آنها مي رساند نه‌ اين كه‌ فرشتگان‌ واسطه‌ فيض‌ رساني‌ به‌ پيغمبر باشند و وحي‌ الهي‌ را به ‌او برسانند.

چرا قرب‌ به خدا بعد از تكامل‌ و استوا شروع‌ مي شود؟ بديهي‌ است‌ كه‌ قرب‌ و بُعد انسان‌ نسبت‌ به خداوند تبارك‌ و تعالي‌ قرب‌ و بعد وجودي‌ و قرب‌ و بعد نقص‌ و كمال‌ و جهل‌ و علم‌ است.‌ جاهل‌ از عالم‌ دور است‌ و با او فاصله‌ دارد هرچند كه‌ پهلوي‌ او و روبروي‌ او بنشيند. همين طور ناقص‌ از كامل‌ فاصله‌ دارد هرچند كه‌ كنــار او نشسته‌ باشد. اين‌ فاصله‌هاي‌ نقص‌ و كمال‌ با يكديگر را فواصل‌ وجودي‌ مي ناميم‌ كه‌ دو وجود در عين‌ حال‌ كه‌ كنار يكديگر قرار گرفته‌اند باز هم‌ از يكديگر فاصله‌ دارند، مانند فاصله‌ حيوان‌ با انسان‌ و يا فاصله‌ جمادات‌ با نباتات‌ و نباتات‌ با حيوانات‌ و مانند فاصله‌ نور و ظلمت‌ با يكديگر و يا طفل‌ يك‌ دانشمند بزرگ‌ با همان‌ دانشمند.

اين‌ فاصله‌ وجودي‌ تعبيري‌ است‌ كه‌ در برابر فاصله‌ زماني‌ و يا مكاني‌ ايراد مي شود. فاصله ‌مكاني‌ مانند دو شي‌ء و يا دو شهر كه‌ در فاصله‌ متري‌ و يا كيلومتري‌ و يا بيشتر و كمتر نسبت‌ به‌ يكديگر قرار گرفته‌اند كه‌ اين‌ فاصله‌ مكاني‌ با حركت‌ انتقالي‌ برطرف‌ مي شود كه‌ آن‌ شي‌ء يا شخص‌ دورتر خود را به‌ مكان‌ ديگري‌ انتقال‌ دهد و همچنين‌ فاصله‌ زماني‌ مانند دو نفر انسان‌ در فاصله‌ دو سال‌ و دو ماه‌ و دو روز و يا ساعت‌ و دقيقه‌ با يكديگر. انساني كه‌ امروز متولد مي شود با انساني كه‌ ديروز و يا فردا متولد خواهد شد فاصله زماني‌ دارند. يك چنين‌ فواصلي‌ مكاني‌ يا زماني‌ بين‌ انسان‌ و خدا و يا موجودات‌ ديگر قابل‌ تصور نيست‌ زيرا خداوند براساس‌ احاطه‌ وجودي‌ خود و علم‌ نامتناهي‌، محيط‌ به‌ همه‌ زمان ها و مكان ها و موجودات‌ ديگر هست.‌ نمي توان‌ تصور كرد كه‌ خداوند به‌ چيزي‌ نزديك تر و يا دورتر از چيز ديگر باشد زيرا اين‌ دورتري‌ مكاني‌ دليل‌ محدوديت‌ است‌ كه‌ دو شي‌ء با محدوديت‌ در ابعاد سه‌ گانه‌ از يكديگر فاصله‌ پيدا مي كنند و هر كدام‌ در جاي‌ معيني‌ قرار مي گيرند كه‌ لازم‌ است‌ با انتقال‌ و حركت‌ به‌ يكديگر نزديك‌ و يا از يكديگر دور شوند.

خداوند متعال‌ در وجود خود حد داخلي‌ و يا خارجي‌ ندارد. حد داخلي‌ به ‌معناي‌ اين كه‌ در داخل‌ وجود خدا خلائي‌ و يا جوفي‌ وجود ندارد كه‌ در آن‌ خلاء داخلي‌ كسي‌ و يا چيزي‌ جا بگيرد، مانند خلاء داخل‌ ني‌ و يا توپ‌ فوتبال‌ و چيزهاي‌ ديگري‌ كه‌ داخل‌ وجود آنها خالي‌ است‌ و اما خلاء خارجي‌ به‌ معناي‌ اين كه‌ وجود خدا به‌ جايي‌ منتهي‌ شود و به‌ آخر برسد كه‌ از آنجا به بعد خدا نباشد و يا از حيطه‌ تصرف‌ خدا خارج‌ گردد، مانند كره‌ زمين‌ و يا خورشيد كه ‌با جرم‌ خود و يا نور خود در يك‌ محدوده‌ مكاني‌ قرار گرفته‌ و درخارج‌ محدوده‌ خود تصرفي‌ ندارد. اين‌ دو نوع‌ خلاء، صفت‌ شي‌ء محدود و متناهي‌ مي باشد كه‌ وجود خداوندمتعال‌ از اين‌ محدوديت‌ مبرا و منزه‌ است.‌ او در داخل‌ و خارج‌ هرچيزي‌ محيط‌ به‌ همان‌ شي‌ء است‌ و بين‌ او و اشياء خواه‌ از نوع‌ جسمانيات‌ باشد و يا از نوع‌ مجردات‌ برخوردي‌ پيدا نمي شود.

آن‌ طور كه‌ دو جسم‌ و يا دو شعاع‌ نور و نيرو با يكديگر برخورد مي كنند و مزاحم‌ يكديگر مي شوند خداوند با غيرخود تباين‌ وجودي‌ دارد. تباين‌ وجودي‌ به‌ معناي‌ تباين‌ جنسيت‌ مانند تباين‌ نور و ظلمت‌ و يا روح‌ و بدن‌ و نظر به‌ اين كه‌ روح‌ و بدن‌ با يكديگر تباين‌ جنسي‌ دارند يعني‌ دو حقيقتند كه‌ شباهت‌ به ‌يكديگر ندارند با يكديگر برخورد نمي كنند و تزاحم‌ پيدا نمي كنند. در هرجائي كه‌ مواد بدن‌ هست‌ روح‌ هم‌ هست‌. بدن‌ انسان‌ با ورود روح‌ گشاده‌ نمي شود كه‌ ظرف‌ روح‌ قرار گيرد و به‌ روح‌ جا دهد و همچنين‌ از خروج روح‌ تنگي‌ پيدا نمي شود كه‌ در ماديت‌ وجود خود احساس‌ خلاء نمايد. روح‌ مانند نيرو در داخل‌ ماده‌ جا مي گيرد و با اين‌ ورود و خروج‌ گشادگي‌ و يا تنگي‌ به وجود نمي‌آورد زيرا روح‌ و بدن‌ دو وجود متباين‌ هستند. خداوندمتعال‌ هم‌ با خلايق‌ خود تباين‌ وجودي‌ دارد. او فوق‌ مجردات‌ و لطائف‌ مي باشد. در داخل‌ و خارج‌ اشياء هست‌ و بين‌ او و اشياء تزاحم‌ و تعاني‌ پيدا نمي شود لذا بين‌ خدا و خلق‌ خدا فاصله‌ مكاني‌ وجود ندارد.

و اما فاصله‌ زماني‌ به‌ معناي‌ حدوث‌ و قدم‌ هست‌، يعني‌ شي‌ء كه‌ امروز حادث‌ مي شود از اشياء گذشته‌ فاصله‌ زماني‌ دارد. وجود فرزند با پدر و مادر خود فاصله‌ زماني‌ دارند. سال‌ گذشته‌ و امسال‌ و سال هاي‌ آينده‌ فاصله ‌زماني‌ دارند. بين‌ خدا و خلق‌ يكچنين‌ فاصله‌اي‌ وجود ندارد. وجود خداوند از نظر زمان‌ بي‌ نهايت‌ است‌ همچنان كه‌ از نظر مكان‌ بي‌ نهايـت‌ مي باشد. حد زماني‌ در وجود خدا راه‌ ندارد. حادث‌ نيست‌ كه‌ اوليّت‌ زماني‌ داشته‌ باشـد و فاني‌ نمي شود كه‌ آخريّت‌ زماني‌ داشته‌ باشد. پس‌ او احاطه‌ وجودي‌ به‌ همه‌ زمان ها و موجوداتي‌ كه‌ در اين‌ زمان ها حادث‌ مي شوند دارد. آينده‌ها را به‌ همان‌ كيفيت‌ مي‌ شناسد كه‌ گذشته‌ها را مانندآينده‌ها. يك‌ انسان‌ آينده‌ كه‌ هنوز او را خلق‌ نكرده‌ [را] با تمامي‌ مشخصات‌ زماني‌ و مكاني‌ و حدودي‌ و امتيازات‌ ديگر مي شناسد. آنچنان‌ محيط‌ به‌ آينده‌ است‌ كـه‌ در آينده‌ علم‌ تازه‌اي‌ براي‌ خدا حاصل‌ نمي شود. مانند ما انسان ها نيست‌ كه‌ تا آينده‌ ها را نبيند نمي‌ شناسد و هر روز علم‌ تازه‌اي‌ پيدا مي كند. با اين‌ حساب‌ نمي شود گفت‌ كه‌ بين‌ خداوند متعال‌ و كسي‌ يا چيزي‌ فاصله‌ مكاني‌ يا زماني‌ پيدا مي شود كه‌ براي‌ رفع‌آن‌ فاصله،‌ حركت‌ در زمان‌ و يا مكان‌ لازم‌ باشد وليكن‌ بين‌ اشياء و خداوند متعال‌ فاصله‌ وجودي‌ هست‌ مانند فاصله‌ ناقص‌ با كامل‌ و يا جاهل‌ با عالم‌ و يا مانند فاصله‌ نارس‌ با ميوه‌ رسيده‌.

معراج‌ رسول‌ خدا(ص) حركت‌ تكاملي‌ او به سوي‌ الله‌ است.‌ حركت‌ رسول‌ الله ‌از صفر مطلق‌ شروع‌ مي شود و به‌ بي نهايت‌ اتصال‌ پيدا مي كند. خداوند آن‌ موجود نامتناهي‌ است‌ كه‌ در سعـه‌ وجود و علم‌ و قدرت‌ و حكمت‌ بي نهايت‌ است.‌ پيغمبر، بنده‌ خدا و مخلوق‌ او مي باشد كه‌ در ابتداي‌ تولد و در بدو خلقت‌ از نظر علم‌ و قدرت‌ در حد صفر است‌ زيرا مورد تعليم‌ خدا قرار مي گيرد و هر روز حقيقت‌ مجهولي‌ بر او معلوم‌ مي گردد تا عاقبت‌ به‌ حقيقت‌ مطلق‌ عالم‌ يعني‌ خداوند متعال‌ مربوط‌ مي شود. آخرين‌ پديده‌اي‌ كه‌ در نظر رسول‌ خدا درحركت‌ بسوي‌ خدا قابل‌ مشاهده ‌است‌ وجود خداوندمتعال‌ است‌ كه‌ اين‌ حال‌ ارتباط‌ پيامبر را با خدا حالت‌ لقاءاللهي‌ مي گويند.

خداوند در طريق‌ تربيت‌ هر روز از اسرار طبيعت‌ پرده ‌برمي دارد و حقيقتي‌ را در نظر او مكشوف‌ مي دارد. ابتدا عالم‌ و كيفيت‌ تركيب‌ آنها با يكديگر و بعد روح‌ و روحانيت‌ و فرشتگان‌ و درآخر كه‌ رسول‌ خدا را براي‌ ملاقات‌ آماده‌ كرد خود را به‌ او معرفي‌ مي كند. بدون‌ واسطه‌ با پيغمبر حرف‌ مي زند و مجهولات‌ او را برطرف‌ مي كند. از اين‌ حركت‌ تكاملي‌ به‌ سير معراجي‌ تعبير مي كنند كه‌ خداوند ميفرمايد:

«تَعْرُجُ الْمَلائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ...» [[16]](#footnote-16)

يعني‌ روح‌ انسان ها و فرشتگان‌ به سوي‌ خدا عروج‌ مي كنند.

در اين‌ سوره‌ شريفه‌ از حركات‌ ابتدايي‌ رسول‌ الله‌ به سوي‌ خدا تعبير به ‌هوي‌؛ شده‌ است‌**.** هوي‌ يعني‌ جهت گيري‌ نمودن‌ و حركت‌ كردن‌ به سوي‌ مقصد كه‌ خداوند ميفرمايد: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، يعني‌ قسم‌ به‌ ستاره‌ كه‌ به سوي‌ مقصد جهت‌گيري‌ نمود و حركت‌ كرد و در آيــه‌ دوم‌ خبر ميدهد كه‌ رسول‌ الله‌ در اين‌ حركت‌ به‌ ضلالت‌ و گمراهي‌ نيافتاد بلكه‌ در راه‌ راست‌ و خط‌ مستقيم‌ به سوي‌ مقصد حركت‌ نمود و در آيه ‌سوم‌ مي‌فرمايد؛ اين‌ پيغمبر در گزارشي‌ كه‌ از معلومات‌ و مشاهدات‌ معراجي‌ خود تهيه‌ نموده‌ است‌ از روي‌ هوي‌ و هوس‌ برخلاف‌ حقيقت‌ گفتگو نكرده‌ است‌ بلكه‌ آن چه‌ مي گويد به‌ وحي‌ الهي‌ است‌ آن هم‌ وحي‌ كه‌ به‌ كيفيت‌ تعليم‌ است‌ نه‌ به صورت‌ مخابره‌ و بيان‌ اخبار.

گاهي‌ گوينده‌ به‌ انسان،‌ سخني‌ را القاء مي كند و خبري‌ در اختيار او مي گذارد و به‌ او دستور ميدهد كه‌ به‌ ديگران‌ بگويد مثل‌ اين كه‌ خداوند به‌ پيغمبري‌ بگويد قيامت‌ هسـت‌ و مردگان‌ در قيامت‌ زنده‌ مي شوند و هركسي‌ به‌ حساب‌ خود مي رسد. پيامبرآن‌ خبر را به مردم‌ ابلاغ‌ ميكند و ممكن‌ است‌ كه‌ از كيفيت‌ و حقيقت‌ آن‌ آگاهي‌ نداشته‌ باشد به‌ مردم‌ مي گويد كه‌ خدا چنين‌ و چنان‌ فرمود و خبر داد كه ‌مردگان زنده‌ مي شوند. و گاهي‌ اين‌ گزارش‌ از خط‌ تعليم‌ و از دانش‌ و بينش‌ است‌ به‌ كيفيتي‌ كه ‌انسان‌ به‌ هندسه‌ خلقت‌ آگاهي‌ پيدا كند. آفرينش‌ جهان‌ و انسان‌ را با تمامي‌ كميت ها و كيفيت ها بشناسد و آينده‌ بشريت‌ را ببيند و بداند و زندگي‌ بهشت‌ و جهنم‌ را مشاهده‌ كند. مانند يك‌ باغبان‌ كه‌ از كاشت‌ درخت‌ و رشدآن‌ تا روزي كه‌ به‌ ثمرمي‌نشيند آگاهي‌ دارد.

در اين‌ آيات‌ خداوند ميفرمايد كه‌ گزارشات‌ اين‌ پيغمبر صرفاً از طريق‌ وحي‌ و مخابره‌ نيست‌ بلكه‌ وحي‌ توأم‌ با تعليم‌ است.‌ خداوند هر خبري‌ را كه‌ به‌ او گزارش‌ مي دهدحقيقت‌ آن‌ خبر را به‌ او تعليم‌ مي دهد كه ‌ميفرمايد: عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى.

و درآخر سوره‌ از وصول‌ پيامبر اكرم‌ به ‌حد اعتدال‌ و تكامل‌ انساني‌ آن چنان كه‌ ذكر شد خبر مي دهد و در آيه؛‌ افق‌ اعلي،‌ از مواجهه‌ و ملاقات‌ رسول‌الله‌ با خداوند تبارك‌ و تعالي‌ خبرمي دهد و باز تقرب‌ و تكامل‌ بيشتر پيغمبر را در آيه؛ دني‌ فتدلي‌ و قاب‌ قوسين‌ گزارش‌ مي دهد. از ابتداي‌ سوره‌ تا آيه؛‌ قاب‌ قوسين‌، سير صعودي‌ رسول‌ الله‌ را به سوي‌ خدا خبرمي دهد و بعد از رسيدن‌ به‌ استوا و اعتدال‌ خلقت‌، سير نزولي‌ او را مورد بحث‌ قرار مي دهد تا آنجا كه‌ در اين‌ صعود و نزول،‌ عظمت‌ خدا را در سدرة‌ المنتهي‌ مي‌بيند و مشاهده‌ مي كند كه‌ ميفرمايد:

«وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾»

يعني ‌رسول‌ خدا از طريق‌ مشاهدات‌ قلبي‌ خداي‌ خود را دو مرتبه‌ رؤیت‌ كرد. رؤیت‌ اول‌ در انتهاي‌ سير صعودي‌ و رؤیت‌ دوم‌ در سير نزولي.

سير نزولي‌ از نظر قرآن‌ به‌ همين ‌كيفيت‌ است‌ كه ‌در ابتداي‌ كتاب‌ روشن‌ شد كه ‌مي توانيم‌ از اين‌ دو سير به‌ پيدايش‌ دانش‌ و بينش‌ طولي‌ و عرضي‌ تعبير كنيم‌ كه‌ اين‌ دانش‌ و بينش‌ در طول‌ و عرض‌ پس‌ ازآن كه‌ به‌ حد كمال‌ مي رسد در انتها قرار ميگيرد كه‌ ازآن‌ تعبير به‌ سدرة‌ المنتهي‌ كرده‌اند.

حركت‌ طولي‌ رسول‌ الله‌ در مسير دانش‌ و بينش‌ از روز تولد آن‌ حضرت‌ تا دوران‌ بعثت‌ است‌ كه‌ گفته‌ شد انسان‌ دانا و آگاه، انسان‌ متفكر و متعقل، ‌انساني‌ كه‌ عالم‌ آفرينش‌ را همچون‌ كتابي‌ جلوي‌ چشم‌ خود مي گذارد و مطالعه‌ مي كند يك چنين‌ انساني‌ پس‌ از آگاهي‌ به‌ عالمي‌ كه‌ وارد آن‌ شده ‌است‌ در اولين‌ مرتبه‌ تصميم‌ مي گيرد كه‌ هر چه‌ بهتر و بيشتر خود را به‌ خالق‌ عالم‌ و خداي‌ جهان‌ مربوط‌ كند. مانند يك‌ مسافر كه‌ داخل‌ مؤسسه‌ عظيمي‌ مي شود كه‌ پر است‌ از ابزار و ادوات‌ و ماشين‌آلات‌ و صنايع‌ فني‌ و علمي‌ عجيب‌،كه‌ به‌ محض‌ ورود به‌ اين‌ مؤسسه‌ به‌ خود فرمان‌ ايست‌ مي دهد و تصميم‌ مي گيرد كه‌ هر چه‌ زودتر با راهنمايي‌ راهنمايان،‌ خود را به‌ مدير مؤسسه‌ برساند و به‌ كمك‌ مدير مؤسسه‌ به‌ كميت‌ و كيفيت‌ آن‌ مؤسسه‌ عظيم‌ آگاه‌ شود. بنابراين‌ اولين‌ چيزي‌ را كه‌ تازه‌ وارد متفكر دانشمند و درعين‌ حال‌ مودب‌ و با تربيت‌ در نظر مي گيرد آشنائي‌ با مدير مؤسسه ‌است.‌ مبادا خودرأي‌ و خودمختار كاري‌ كند كه ‌برخلاف‌ نظام‌ و نزاكت‌ باشد.

انسان‌ متفكر كه‌ وارد جهان‌ خلقت‌ مي شود همين طور است‌. او با جهاني‌ وسيع‌ و عظيـم‌ رو به رو مي شود كه‌ از ذرات‌ كوچك‌ آن‌ تا بزرگترين‌ كرات‌، كليات‌ و جزئيات‌ هر كدام‌ در انتهاي‌ عظمت‌ و نظام‌ قرار گرفته‌ است.‌ در اولين‌ مرتبه‌ به‌ خود فرمان‌ ايست‌ مي دهد و سعي‌ مي كند كوچك ترين‌ حركت‌ او به‌ كمك‌ راهنمايي‌ راهنمايان‌ انجام‌ گيرد. در اين ‌موقع‌ پس‌ از اين كه‌ در اختيار راهنما قرار گرفت‌، خواهش‌ و تمناي‌ او اين‌ است‌ كه‌ هرچه‌ زودتر با مدير اين‌ مؤسسه‌ يعني‌ خداوند متعال‌ آشنايي‌ پيدا كند و خداوند متعال‌ او را براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مقصد تأييد و تقويت‌ مي كند. شخص‌ متفكر و دانشجو بدون‌ توجه‌ به ‌چپ‌ و راست‌ و بدون‌ تعرض‌ به‌ اشياء و اجزاء عالم‌ تصميم‌ مي گيرد كه‌ از يك‌ خط‌ مستقيم‌ و درحركـت‌ طولي‌ و صعودي‌ خود را به‌ مدير اين‌ مؤسسه‌ عظيم‌ معرفي‌ كند. حديث،‌ درحالات‌ معراجي‌ رسول‌الله‌ وارد شده‌ كه‌ فرمودند آن جا كه‌ حركات‌ معراجي‌ خود را آغاز كردم‌ يك‌ نفر از طرف‌ راست‌ مرا به‌ خود دعوت‌ كرد اعتنا ننمودم‌ و ديگري‌ از دست‌ چپ‌ دعوت‌ نمود اعتنا نكردم‌ و آن‌ ديگري‌ از رو به رو مرا دعوت‌ كرد اجابت‌ نموده‌ و از راه‌ راست‌ به سوي‌ خداي‌ خود حركت‌ نمودم.‌ جبرئيل‌ آن‌ دعوت ها را براي‌ رسول‌ چنين‌ تفسير كرد كه‌ اگر دعوت‌ راست‌ و چـپ‌ را اجابت‌ مي كردي‌ امت‌ تو از خط‌ مستقيم‌ به‌ شرقيت‌ و غربيت‌ و يا يهوديت‌ و نصرانيت‌ منحرف‌ مي شدند و اكنون‌ كه‌ دعوت‌ آنها را اجابت‌ ننمودي‌ تو در راه‌ راست‌ و خط‌ مستقيم‌ حركت‌ مي كني‌ تا بدون‌ زحمت‌ خود را به‌ مقصد برساني.‌

در اين‌ حركت‌ معراجي‌ و يا سيرصعودي‌ مشاهده‌ ميكنيم‌ كه‌ رسول‌خدا در حركت‌ مستقيم‌ خود به‌ راست‌ و چپ‌ متمايل‌ نشده‌ و بـه‌ چيزي‌ جز خدا فكر نكرده ‌است‌ تا آنگاه‌ كه‌ حالت‌ لقاء اللهي‌ براي‌ او پيدا شده‌ و در سيرمعراجي‌ خود از جبرئيل‌ هم‌ جلو افتاده‌ است‌.

سيرنزولي‌ پيغمبر

به‌ دنبال‌ سير صعودي،‌ سير نزولي‌ رسول‌ خدا در اين‌ آيات‌ منعكس‌ مي شود كه‌ ميفرمايـد: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى؛ يعني‌ پس‌ از رؤیت‌ اول‌ و ابتدايي،‌ مرتبه‌ ديگر در سير نزولي‌ نزديك‌ سدرة‌المنتهي‌ كه‌ درآن جا جنه‌الماوي‌ قرار گرفته‌ است‌ خداي‌ خود را ملاقات‌ كرد. در اينجا خداوند سير نهايي‌ پيغمبر و يا سير عرضي‌ او و تكامل‌ او را درعرض‌ وجود خود و وجود آفرينش‌ تعريف‌ مي كند. آن جا كه‌ براي‌ رسول‌ خدا در سير صعودي‌ اول‌ حالت‌ لقاء اللهي‌ حاصل‌ مي شود و معرفت‌ به خدا پيدا مي كند، لازم‌ است‌ به‌ دنباله‌ اين‌ حالت‌ و پيدايش‌ معرفت‌، به‌ كل‌ وجود و كل‌ آفرينش‌ آگاهي‌ پيدا كنـد تا در اين‌ آگاهي‌ خداوند متعال‌ را به‌ تمامي‌ اسماء و صفات‌ و قدرت‌ و هنر بشناسد زيرا شناخت‌ عظمت‌ خدا از طريق‌ شناخت‌ آيات‌ و اسماء خدا حاصل‌ مي شود و آيات‌ و اسماء خدا همين‌ عالم‌ خلقت‌ است.‌ يعني‌ خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ كه‌ خداوند در آيه‌اي‌ ميفرمايد:

«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ» [[17]](#footnote-17)

يعني‌ به زودي‌ آيات‌ عظمت‌ خود را در آفاق‌ عالم‌ و در نفوس‌ انسان ها به‌ انسانها نشان‌ خواهيم‌ داد. آيا كافي‌ نيست‌ كه‌ خدا همه‌ جا حاضر و ناظر اسـت‌ و همه‌ چيز را از نزديك‌ مي بيند و مي داند و همراه‌ همه‌كس‌ و همه‌چيز هست،‌ پس‌ او قدرت‌ دارد كه‌ آيات‌ عظمت‌ خود را در نفوس‌ بشر و آفاق‌ عالم‌ به‌ بندگان‌ خود نشان‌ دهد. رسول‌ خدا در سير ابتدايي‌ خود بدون‌ توجه‌ به‌ خود و بدون‌ توجه‌ به‌ كسي‌ و چيزي‌ حركت‌ فكري‌ و علمي‌ خود را به سوي‌ خدا شروع‌ كرده‌ است.‌ همه‌ جا به‌ فكر اين كه‌ خداي‌ خود را ببيند و بشناسد و با خداي‌ خود رابطه‌ پيدا كند شايد كه‌ رسول‌خدا در سير ابتدايي‌ و حركت‌ طولي‌ به‌ خود اجازه‌ نمي دهد يا براي‌ خود جايز نمي داند كه‌ به‌ كسي‌ و چيزي‌ سواي‌ خدا توجه‌ كند و اين‌ توجه‌ را خلاف‌ ادب‌ و نزاكت‌ مي داند از اين كه‌ بدون‌ كسب‌ اجازه‌ از صاحب‌ خانه‌ به ‌خانه ‌و وسايل‌ زندگي‌ توجه‌ كرده‌ است.‌ ميهمان‌ تازه‌ وارد به‌ خانه‌ شما هم‌ همين‌ مسئله‌ را رعايــت‌ ميكند. او پس‌ ازآن كه‌ وارد خانه‌ شما مي شود تمام‌ توجهش به‌ اين‌ است‌ كه‌ صاحب‌ خانه ‌را ببيند و ساعتي‌ در خدمت‌ صاحب خانه‌ بنشيند به خصوص‌ كه‌ اگر صاحب‌ خانه‌ ازآن‌ شخصيت هاي‌ عظيم‌ و بزرگوار مانند يك‌ سلطان‌ و يا يك‌ پيغمبر باشد. پيش ‌از حضور در محضر صاحب‌ خانه‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ اشيائي‌ كه‌ در داخل‌ خانه‌ است‌ و يا تصرف‌ در آنها خلاف‌ ادب‌ و نزاكت ‌است.‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ خود را پيش‌ از ورود به‌ صاحب خانه‌ برساند.

شايد خداوند متعال‌ اين‌ لطيفه‌ ادبي‌ و تربيتي‌ را در مراسم‌ حج‌ گنجانيده‌ باشد كه‌ شخص‌ تازه‌ وارد به‌ حرم‌ در ابتداي‌ ورود كه‌ لباس‌ احرام‌ مي پوشد توجه‌ به‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز بر او حرام‌ مي شود. لازم‌ است‌ كه‌ خيلي‌ با وقار و ادب‌ خود را به‌ حرم‌ و صاحب‌ حرم‌ برساند و بعد از كسب‌ اجازه،‌ آزادي‌ كامل‌ خود را به دست‌ آورد. در ابتداي‌ ورود به‌ حرم‌ نگاه‌ به‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز و يا تصرف‌ دركسي‌ و چيزي‌ بر حاجي‌ عارف‌ حرمت‌ پيدا مي كند. گرچه‌ محرمات‌ تعداد مخصوصي‌ هستند كه‌ استفاده‌ از آنها حرام‌ مي شود مانند استفاده‌ از سايه‌ و يا تصـرف‌ درآن، چه‌ در حرم‌ و يا در وجود انسان‌ است‌ وليكن‌ بر حاجي‌ عارف‌ همه‌ چيز حرمت‌ پيدا مي كند حتي‌ نگاه‌ به‌ خود و فكر درباره‌ خود و تصرف‌ به‌ چيزي‌ در وجود خود. پس‌ از آن كه‌ خود را به‌ حرم‌ مي رساند و طواف‌ مي كند ضمن‌ سعي‌ بين‌ صفا و مروه‌ به‌ انتظار مي نشيند تا به‌ او اجازه‌ ورود و ملاقات‌ بدهند. حج‌ انسان هاي‌ عارف‌ و متكامل‌ هم‌ به ‌هميـن‌ شكل‌ است‌. حاجي ها در جستجوي‌ خانه ‌و زيارت‌ خانه‌اند و بندگان‌ مؤمن‌ خدا در جستجوي‌ صاحب‌ خانه‌ و هركدام‌ به‌ هدف‌ خود نائل‌ مي شوند.

رسول‌ الله‌ در ابتداي‌ ورود به‌ خط‌ تكامل‌ مانند همان‌ حاجيان‌ است‌ كه‌ پيش‌ از حضـور در محضر خدا و كسب‌ اجازه‌ از آن‌ مقام‌ مقدس،‌ استفاده‌ و توجه‌ به‌ كسي‌ و يا چيزي‌ را براي‌ خود جايز نمي داند و آن‌ را خلاف‌ ادب‌ مي داند از اين كه‌ بدون‌ كسب‌ اجازه‌ رسمي‌ به‌ كسي‌ و يا چيزي‌ توجه‌ كرده‌ است.‌ ابراهيم‌ خليل‌ پس‌ ازآن كه‌ معبودهاي‌ خلاف‌ حقيقت‌ را رها مي كند مي گويد:

«إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ ...» [[18]](#footnote-18)

يعني‌ من‌ به‌ خدايي‌ روي‌ آوردم‌ كه‌ آفريننده‌ آسمان ها و زمين‌ است‌. با اين‌ مقدمات‌ رسول‌ خدا و يا هر انسـان‌ مترقي‌ و متكامل‌ در سير ابتدايي‌ خود ؛كه‌ آن‌ را صعودي‌ و طولي‌ ناميده‌ايم؛‌ جايز نيست‌ به‌ كسي‌ و يا چيزي‌ توجه‌ كند بلكه‌ ملاقات‌ خدا را هدف‌ خود قرار داده‌ و به سوي‌ خدا برود كه‌ خداوند از اين‌ حركت‌ به‌ هواي‌ ستاره‌ تعبير ميكند و مي گويد: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، پـس‌ آن‌ بزرگوار سير انتهايي‌ خود را به‌ انتها رسانيد تا آنگاه‌ كه‌ مانند قاب‌ قوسين‌ و يـا نزديك تر از قاب‌ قوسين‌ به خداي‌ خود مربوط‌ شد و آويزه‌ شجره‌ توحيد و وحدت‌ گرديد.

پس‌ از رسيدن‌ به‌ اين‌ مرتبه‌ لقاء اللهي‌ سير دوم‌ او شروع‌ مي شود كه‌ خداوند به‌ او مي گويد:

«انا و انت‌ خَلَقتُ الأَشياءَ لِأَجلِكَ» [[19]](#footnote-19)

يعني‌ فقط‌ من‌ و تو هستيم‌ و من‌ تو را مي خواهم‌ و همه ‌چيز را فقط‌ براي‌ تو آفريده‌ام‌. پس‌ لازم‌ است‌ رسول‌خدا در مرتبه‌ ديگر خداوند را به‌ تمامي‌ اسماء و صفات‌ و جمال‌ و عظمت‌ بشناسد كه‌ اين‌ شناسايي‌ در سير دوم‌ حاصل‌ مي شود كه‌ خداوند به‌ او مي گويد به‌ جهاني‌ كه‌ آن‌ را پشت‌ سر گذاشته‌اي‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ كسي‌ و چيزي‌ از آن‌ عبور كرده‌اي‌ برگرد و هركسي‌ و يا چيزي‌ را چنان كه‌ هست‌ بشناس.‌ رسول‌ خدا در اين‌ حالت‌ درست‌ مانند شاگردي ‌است‌ كه ‌استاد دست‌ او را مي گيرد و در عالم‌ گردش‌ ميدهد و همه‌ چيز را چنان كه‌ هست‌ به‌ او مي نماياند.

دو مسئله‌ اساسي‌ كه‌ از آنها تعبير به ‌حكمـت‌ مي شود، خداوند به‌ رسول‌ خدا تعليم‌ مي دهد. يكي‌ مبادي‌ آفرينش اند يعني‌ آن‌ چيزهايي‌ كـه‌ از تركيب‌ آنها با يكديگر جهان‌ و انسان‌ ساخته‌ مي شود، يكي‌ هم‌ كيفيت‌ آفرينش‌ يعني‌ آن‌ قاعده‌ها و قانون ها كه‌ براساس‌ آن‌ شجره‌ عالم‌ خلق‌ شده‌ و به‌ ثمر مي رسد. و بزرگ ترين ‌رقم‌ قابل‌ شناسايي‌، شناختن‌ انسان هاي‌ كامل‌ است‌ كه‌ از آنها تعبير به‌ سدره‌ المنتهي‌ شده‌ است‌ كه‌ هركس‌ در مقام‌ و معارف‌ آنها قرار گيرد در جنة‌ الماوي‌ قرار گرفته‌ بلكه ‌او خود جنة‌الماوي‌ شناخته‌ مي شود.

سدرة‌ المنتهي‌ شي‌ء است‌ و يا شخص

سدرةالمنتهي‌ چيست ؟ آيا سدرة‌ المنتهي‌ شي‌ء است‌ و يا شخص،‌ اگر شي‌ء است‌ به‌ چه‌ معنا و اگر شخص‌ است‌ به ‌چه‌ معنا مي باشد. سدرة‌ المنتهي‌ و ساير تعريفاتي‌ كه‌ در قرآن‌ از مراكز مختلف‌ عالم‌ به وجود آمده‌ همه‌ اين ها به‌ معناي‌ شخص‌ و حالات‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ است.‌ زيرا آن چه‌ در نظر خداوندمتعال‌ اهميت‌ دارد و خداوندمتعال‌ به‌ آن‌ نظر دارد و يا نظر مي‌اندازد اشخاص‌ هستند نه‌ اشياء. بيت‌ المعمور و سقف‌ مرفوع‌ و همه‌ اين ها در اصطلاح‌ قرآن‌ تعبيري‌ است‌ كه‌ از اشخاص‌ مي شود نه‌ اين كه‌ از اشياء باشد. زيرا حقيقتاً اشخاص‌ هستند كه‌ به ‌عالم‌ و مراكز مختلف‌ آن‌ ارزش‌ مي دهند و موجوديت‌ بهشت‌ به‌ دليل‌ وجود اشخاص‌ است‌ كه‌ بهشتي‌ ميباشند و همچنين‌ موجوديت‌ جهنم‌.

در اين جا كه‌ رسول‌ خدا طبق‌ راهنمايي‌ خداوند متعال‌ به‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز آشنا مي شود و هر كسي‌ يا چيزي‌ را از نزديك‌ مي بيند و مطالعه ‌مي نمايد، بايد بدانيم‌ كه‌ بزرگ ترين‌ رقم‌ مورد شناسايي‌ و يا قابل‌ شناسايي‌، انسان هاي‌ كامل‌ هستند كه‌ علم‌ و حكمت‌ و تربيت‌ آنها به‌ حد كمال‌ رسيده‌ و در مكتب‌ خدا فارغ‌ التحصيل‌ شده‌اند. يكچنين‌ انسانها در واقع‌ عرش‌ خدا و يا كرسي‌ عظمت‌ او و يا سدرة‌ المنتهي‌ و يا جنة‌ الماوي‌ شناخته‌ مي شوند.

خداوند به وسیلة‌ انسان هاي‌ كامل‌ و با ارادة‌ آنها به‌ كرسي‌ عظمت‌ و قدرت‌ مي‌ نشيند. عالم‌ و عالميان‌ را اداره‌ مي كند. اگر انسان‌ِكامل‌ نباشد حكومت‌ تكويني‌ و يا تشريعي‌ خداوند متعال‌ قابل‌ ظهور نيست.‌ زيرا حكومت‌ تكويني‌ كه‌ آفريدن‌ و خلق‌ كردن‌ مي باشد؛ آنچه‌ خلق‌ مي شود و آفريده‌ مي شود براي‌ انسان‌ است‌ كه‌ اگر انسـان‌ نباشد خلقت‌ مخلوقات‌ و آفرينش‌ موجودات‌ عبث‌ و سفاهت‌ است‌ زيرا عالم‌ به‌ منزله ‌خانه‌ است‌ و آن چه‌ در عالم‌ هست‌ به‌ منزله‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ خانه‌ و انسان‌ به‌ منزله‌ صاحـب‌ خانه‌ كه‌ اگر صاحب‌ خانه‌ نباشد خانه‌ و يا لوازم‌ خانه‌ قابل‌ آفرينش‌ نيست.‌ بنابراين‌ اراده‌ تكويني‌ خداوندمتعال‌ به وسیلة‌ انسان‌ قابل‌ ظهور است‌ زيرا خداوند آنچه‌ را خلق‌ مي كند براي‌ انسان‌ خلق‌ مي كند. وجود انسان‌ است‌ كه‌ مايه‌ ظهور فعل‌ خدا و اراده‌ خدا مي گردد.

و اما حاكميت‌ تشريعي‌ خدا به‌ معناي‌ تعليم‌ دادن‌ و تربيت‌ نمودن‌ و حكومت‌ بر انسان‌ است‌ كه‌ خداوند از مسير تربيت‌ نمودن‌ و فرمان‌ دادن‌ و عزل‌ و نصب ها و بذل‌ و بخشش ها نقش‌ يك‌ سلطان‌ عادل‌ و يك‌ حاكم‌ مقتدر را ايفا مي كند. مجري‌ اراده‌ خدا و محل‌ ظهور علم‌ و حكمت‌ خدا همين‌ انسان هاي‌ كامل‌ مي باشند كه‌ محل‌ و مجراي‌ ظهور علم‌ و حكمت‌ خدا مي باشند. سلاطين‌ و پادشاهان‌ به‌ كمك‌ آلات‌ و ابزار و يا تخت‌ سلطنتي‌ حكومت‌ مي كنند وليكن‌ خداوند متعال‌ به وسیلة‌ انسانهاي‌ كامل‌ حكومت‌ مي كند. پس‌ انسان‌ كامل‌ رمز عرش‌خدا و كرسي‌ سلطنت‌ و حكومت ‌[او] مي باشد.

کشف حالات و مقامات انبیاء در سیر معراجی

انسانها هر كدام‌ به‌ ميزان‌ عقل‌ و استعداد خود مجري‌ و مجراي‌ اراده‌ خداوند متعالند تا مي رسند به‌ مقام‌ يك‌ انسان‌ كامل‌ مانند ائمه‌ اطهار(ع)؛ كه‌ آنها مجري‌ و مجراي‌ كل‌ اوامر و نواهي‌ خدا مي باشند. رسول‌ خدا در حركت هاي‌ تكاملي‌ خـود در طول‌ و عرض‌ و يا در سير صعود و نزول‌ در آخرين‌ مرتبه‌ كه‌ خود به‌ مقام‌ كامل‌ فضيلـت‌ و انسانيت‌ مي رسد به‌ انسان هاي‌ كامل‌ و مقام‌ و درجه‌ آنها انس‌ و آشنايي‌ پيدا مي كند. به‌ همين‌ مناسبت‌ مشاهده‌ مي كنيم‌ كه‌ يكي‌ از مسائل‌ مورد مشاهده‌ رسول‌ خدا آشنايي‌ و ملاقات‌ با پيغمبران‌ است‌. اين‌ آشنايي‌ و ملاقات‌ به‌ معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ آن‌ پيغمبران‌ در جاي‌ مخصوصي‌ باشند و رسول‌ خدا به‌ زيارت‌ و ديدار آنها برود زيرا اين‌ زيارت‌ و ديدار مسئله‌ مهمي‌ نيست‌ كه‌ قابل‌ ذكر باشد بلكه‌ به‌ معناي‌ درك‌ مقام ‌و درجه ‌علمي‌ و ايماني‌ آنها مي باشد كه‌ انسان‌ متكامل‌ و يا مترقي‌ به‌ آن‌ درجات‌ و ادراكات‌ نائل‌ مي شود. مثلاً اگر شما بخواهيد يك‌ شخصيت‌ نيرومند و دانشمند را ملاقات‌ كنيد و وضعيت‌ علمي‌ او را در آن‌ مقام‌ و مرتبه‌اي‌ كه‌ دارد بشناسيد اين‌ آشنايي‌ زماني‌ ميسر است‌ كه‌ شما هم‌ در وضعيت‌ علمي‌ و مقامي‌ او قرار گيريد تا آن چه‌ را كه‌ او دانسته‌ بدانيد و يا آن چه‌ را او درك‌ كرده‌ شما نيز درك‌ كنيد.

رسول‌خدا در سير معراجي‌ خود به‌ مقام‌ علمي‌ و ايماني‌ هريك‌ از پيامبران‌ رسيده‌ و او را چنانكه‌ بوده‌، شناخته‌ است‌ و درآخرين‌ مرتبه‌، از مقام‌ و مرتبه‌ همه ‌آنها جلو زده‌ و به‌ مقام‌ خاتميت‌ رسيده‌ است،‌ آنچنان كه‌ دانش‌ آموزان‌ در درس هاي‌ كلاسيكي‌ خود از همكلاسان‌ ديگر جلو مي افتند و يا به‌ درجات‌ علمي‌ آنها مي‌ رسند. رسول‌ خدا در مشاهدات‌ معراجي‌ خـود ذكر مي كند كه‌ موسي‌(ع) را ديدم‌ و با او حرف‌ زدم.‌ عيسي‌ و ابراهيم‌ خليل‌(ع) را ديدم،‌ عزرائيل‌ و جبرائيل‌ را ديدم.‌ تمامي‌ اين‌ ديدن ها مكاشفات‌ علمي‌ پيامبر است‌ كه‌ آن‌ مكاشفات‌ علمي‌ درست‌ نمونه‌ مكاشفات‌ عيني‌ مي باشد. پس‌ پيامبر اكرم‌ در اين‌ كشفيات،‌ اشيـاء و اشخاص‌ را چنانكه‌ هست‌ مي بيند و مي شناسد تا كه‌ درآخرين‌ مرتبه‌ شخصيت هاي‌ بلند مرتبه‌ الهي‌ را مي‌ شناسد كه‌ ازآنها تعبير به‌ سدره‌ المنتهي‌ شده‌ است‌.

گفته‌ شد رسول‌ خدا براي‌ رسيدن‌ به‌ انتهاي‌ كمال‌ دو سير دارد. سير ابتدايي‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌ حركت‌ طولي‌ و يا سير صعودي‌ كرديم‌ [و] در اين‌ سير، رسول‌ خدا و يا هر موجود متفكر و متكامل‌ سعي‌ دارد كه‌ هرچه‌ زودتر آفريدگار جهان‌ را بشناسد و با او رابطه‌ برقرار كند زيرا هرچه‌ هست‌ اوست،‌ او همه ‌كس‌ و همه‌ چيز را مي‌ شناسد. به‌ همين‌ مناسبت‌ رسول‌الله‌ و تمامي‌ پيغمبران‌ و هر مؤمن‌ متقي‌ پيش‌ از اقدام‌ به‌ هر كاري‌ سعي‌ و تصميم‌ دارند كه‌ خود را به خدا مربوط‌ سازند. در اين‌ كاروان‌ مسافرين‌ الي‌ الله‌، پيغمبر اسلام‌ از همه‌ جلو زده‌ و بدون‌ واسطه‌ به‌ خداي‌ خود مربوط‌ شده‌ است.‌ در اين‌ مسابقه‌ عظيم‌ و عجيب،‌ گوي‌ سبقت‌ را از همه ‌ربوده‌ تا اين كه‌ به خداي‌ خود واصل‌ شده ‌است.

و اما سير ديگر كه‌ خداوند آن‌ را با جملة ...‌ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى؛ تعريف‌ مي كند سير دوم‌ رسول‌ خدا است‌ كه‌ ما آن را سير عرضي‌ و يا نزولي‌ ناميديم‌. در اين‌ سير كه‌ مبدء حركت‌ شناخت‌ جهان‌ و انسـان‌ است، ‌انسان‌ متكامل‌ در اشياء و اشخاص‌ مطالعه‌ مي كند. هركسي‌ و هرچيزي‌ را بر اساس‌ راهنمايي‌ خداوند متعال‌ آنچنان كه‌ هست‌ مي شناسد. در اين‌ سير، انسان‌ متكامل‌ به ‌كلمات‌ سه‌ گانه‌ حكمت‌ آگاه‌ مي شود. مي داند و مي شناسد كه ‌هر چيزي‌ چگونه‌ و چطور و از چه‌ چيزي‌ به وجودآمده‌ و خداوند هر چيزي‌ را چطور ساخته‌ و به‌ چه‌ منظوري‌ ساخته‌ و از چه‌ مواد و مصالحي‌ آن‌ را آفريده‌ است.‌

در اين‌ سير چنان كه‌ گفته‌ شد آخرين‌ پديده‌ علمي‌ را كه‌ به‌ هدايت‌ خدا مي شناسد و در اين‌ شناسايي‌ به ‌كمال‌ مطلق‌ مي رسد انساني‌ است‌ كه‌ او را سدرة‌المنتهي‌ ناميده‌اند. انساني‌ كه‌ در علم‌ و حكمت‌ و قدرت‌ و تدبير و سياست و مدبريت‌ و مديريت‌ همانند خداوند متعال‌ است‌. انساني‌ است‌ كه‌ خداوند مديريت‌ آفرينش‌ را در دو نوع‌ حاكميت‌ تكويني‌ و تشريعي‌ به‌ او واگذار مي كند و او مانند خدا مي‌آفريند و مانند خداوند متعال‌ آفريدگان‌ را اداره‌ مي كند. انسانی‌ است‌ كه ‌رضاي‌ او رضاي‌ خدا و غضب‌ او غضب‌ خدا، اطاعــت‌ او اطاعت‌ خدا و معصيت‌ او معصيت‌ خدا شناخته‌ شده‌ است‌ و خداوند او را خليفه‌ خود قرار داده است.‌ اين‌ انسان‌ كامل‌ نمايش گر علم ‌خدا و قدرت‌ خدا مي باشد. كسي‌ است‌ كه‌ جهان‌ و انسان‌ براي‌ او خلق‌ شده‌ است‌ و اين‌ انسان‌ كامل‌ متكامل،‌ حضرت‌ زهرا (س‌) و ساير امام هاي‌ معصوم(ع)‌ هستند كه‌ خداوند بشريت‌ را براي‌ آنها و براي‌ اين كه‌ به دست‌ آنها تربيت‌ شوند و به‌ زندگي‌ بهشتي‌ برسند آفريده‌ است‌. همين‌ انسان ها جنة‌ الماوي‌ و بهشت‌ برين‌ هستند زيرا بي نهايت‌ مثل‌ و مانند خداي‌ متعال‌ قدرت‌ آفرينندگي‌ دارند. هركس‌ در دايره‌ ولايت‌ آنها قرار گيرد در زندگي‌ بهشتي‌ قرار گرفته‌ و هركس‌ در خارج‌ از دايره‌ ولايت‌ آنها قرار گيرد و كافر به‌ مقام‌ آنها شود، در زندگي‌ جهنمي‌ قرار مي گيرد. هركس‌ از آنها جدا شده‌ باشد از لطف‌ و محبت‌ خدا جدا شده‌ و هركس‌ از لطف‌ و محبت‌ خدا جدا شده‌ باشد جاهلانه‌ و كافرانه‌ فعاليت‌ مي كند و هركس‌ جاهلانه‌ و كافرانه‌ كار كند با جهل‌ و كفر خود جهنم‌ مي سازد، خود و وابستگان‌ خود را در زندگي‌ جهنمي‌ قرارمي دهد.

بنابراين‌ سدره‌ المنتهي‌ و جنه‌الماوي‌ يك‌ معنا دارد زيرا بهشت‌ به‌ آن‌ زندگي‌ مي گويند كه‌ انسانهاي‌ كامل‌ و اولياءالله‌ به‌ وجود مي‌ آورند. بهشت‌ يك‌ چنان‌ باغي‌ نيست‌ كه‌ خدا ساخته‌ باشد و انسان ها را در آن‌ باغ‌ رها كند. بهشت،‌ دايره‌ ولايت‌ و تربيت‌ خدا است‌ كه‌ از هر نوع‌ تربيتي‌ هزاران‌ هزار ثمرات‌ حياتبخش‌ به وجود مي‌ آيد. اراده‌ و مشيت‌ انسان هاي‌ كامل‌ و متكامل‌ بهشت‌ برين‌ است‌. آنها اگر انسانها را به‌ سطح‌ دريا و يا به‌ اعماق‌ فضا ببرند با اراده‌ تكويني‌آني‌ و فوري‌ خود در همان‌ جا و در هرجا كه‌ هستند براي‌ آنها زندگي‌ بهشتي‌ به وجود مي‌ آورند.

در اخبار مربوط به‌ سلطنت‌ امام‌ زمان (ع)‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ گاهي‌ ميليون ها نفر از دوستان‌ خود را بدون‌ وسائل‌ ماشيني‌ بلكه‌ به‌ اراده‌ كن‌ فيكوني‌ و با اسم‌ اعظم‌ خدا مانند بـُـراق‌ معراجي‌ رسول‌ الله‌ به‌ فضا مي برد و در آسمان ها سير مي دهد و به‌ همراهان‌ خود مي گويد كه‌ هيچ كدام‌ با خود آب‌ و غذا و خوراك‌ و پوشاك‌ و وسايل‌ ديگر برندارند زيرا او در هر جا منـزل‌ كند در همان‌ جا همه‌ چيز و همه‌ جور وسايل‌ پذيرايي‌ به‌ كمك‌ اراده‌ خداوند متعال‌ براي‌ دوستان‌ خود مي‌ سازد. شايد آنها را به‌ چنان‌ سفري‌ مي برد كه‌ ميليون ها سال‌ با سيـر عادي‌ طولاني‌ باشد و او دوستان‌ خود را مي برد و مي‌آورد بدون‌ اين كه‌ كسي‌ از آنها كمي‌ و كمبودي‌ براي‌ خود احساس‌ كند. خداوند در قرآن[[20]](#footnote-20)‌ بهشتي‌ را به‌ انسانهاي‌ مؤمن‌ وعده‌ مي دهد كه‌ وسعت‌ و پهنه‌ آن‌ آسمان ها و زمين هاست.‌ يعني‌ تمامي‌ عالم‌ خلقت‌ در اختيار انسان‌ كامل‌ بهشتي‌ قرار مي گيرد و آن ‌انسان ها همان‌ دوستان‌ و وابستگان‌ به‌ رسول‌ خدا و ائمه ‌اطهارند.

ترجمه‌ فرازهایی از زیارت جامعه کبیره ‌ در معرفي‌ سدرة‌ المنتهي‌

ما در اين جا براي‌ آشنايي‌ بيشتر به‌ سدرة‌المنتهي‌ و جنة‌ الماوي‌ ترجمه‌ و تفسير مختصر زيارت‌ جامعه‌ كبيره‌ را از نظر شما مي گذرانيم‌ تا ضمن‌ اين‌ زيارت، شما مقام‌ و موقعيت‌ اولياء خدا را بشناسيد و بدانيد كه‌ عرش‌ خدا و كرسي‌ سلطنت‌ او و سدره‌ المنتهي‌ و جنـه‌الماوي‌ [اولیاء خدا] مي باشند. روزگاري‌ كه‌ امام‌ زمان‌(ع) ظهور كند و سلطنت‌ الهي‌ خود را تشكيل‌ دهد همين‌ كره‌ زمين‌ و زندگي‌ پست‌ دنيايي‌ بشر را تبديل‌ به‌ زندگي‌ كامل‌ بهشتي‌ الهي‌ مي كند كه‌ در آن‌ زندگي،‌ رقم‌ رنج‌ و زحمت‌ انسان ها به‌ صفر رسيده‌ و رقم‌ تنعم‌ و بهره‌ برداري‌ آنها بي نهايت‌ بالا مي رود. زمين‌ و آسمان‌ زير پاي‌ انسان ها و دوستان‌ وابسته‌ به‌ آنها قرار گرفته‌ هرجا باشند و هر جا بروند زندگي‌ آنها چنان‌ مي شود كه‌ مي خواهند و مي دانند. خداوند ضمن‌ آيه‌اي‌ در قرآن‌ كه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ روزگار است‌، از قول‌ بندگان‌ مؤمن‌ خــود سخن‌ مي گويد كه‌ مؤمنين‌ پس‌ از آن كه‌ در آن‌ زندگي‌ قرار گرفتند مي گويند: خدا را شكر مي كنيم‌ كه‌ وعده‌هاي‌ خدا راست‌ از كار درآمد كره‌ زمين‌ را به صورت‌ بهشت‌ در اختيار ما قرار داد كه‌ هرجا بخواهيم‌ برويم‌ و در هر جا هر جور كه‌ مايل‌ باشيم‌ زندگي‌ كنيم.‌ سر راه‌ ما سـدي‌ و مانعي‌ وجود ندارد.

«وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ »[[21]](#footnote-21)

كسي‌ ايراد نگيرد كه‌ چگونه‌ و به‌ چه‌ دليل‌ شما گفته‌ايد كه‌ سدرة‌المنتهي‌ انسان هاي‌ كامل‌ و اولياء برجسته‌ الهي‌ مي باشند. شايد سدره‌ المنتهي‌ تخت‌ عظيمي‌ و يا مقام‌ عظيمي‌ باشد كه‌ خداوند بر آن‌ تخت‌ و مقام‌ تكيه‌ مي زند و فرمانروايي‌ مي كند. در جواب‌ شما مي گوييم‌ كه‌ آنچه‌ در عالم‌ آفرينش‌ خلق‌ شده‌ دو قسم‌ بيشتر نيست‌ يا شي‌ء است‌ يا شخص‌.

شي‌ء يعني‌ اشيائي‌ كه‌ خلق‌ شده‌اند و فاقد اراده‌ و شعورند مانند جمادات‌ و نباتات‌ و حيوانات‌ و زمين‌ و آسمان‌ و ستارگان‌ و كواكب‌ و امثال‌ آنها. تمامي‌ چيزهايي‌ كه‌ در ذات‌ خود و در وجود خود فاقد اراده‌ و ادراك‌ مي باشند و خداوند آنها را براي‌ انسان‌ آفريده ‌است‌.

قسم‌ دوم‌، اشخاص‌؛ شخص‌ و اشخاص‌، موجودات‌ عاقل‌ و با شعور مي باشند كه‌ نمونه‌ و مصاديق‌ كامل‌ آن‌ همين‌ انسان ها هستند. انسان ها شخصند. اراده‌ و آزادي‌ دارند، مي فهمند و مي دانند و مي توانند. صاحب‌ امر و نهي اند كه‌ با اراده‌ و آزادي‌ و دانايي‌ و توانايي‌‌ ماسواي‌ خود را در حاكميت‌ خود قرار مي دهند و خداوند در قرآن‌ خبر مي دهد كه ‌همه ‌چيز را براي‌ انسان‌ آفريده‌ و به‌ فرمان‌ او درآورده‌ است.

«وَسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ...» [[22]](#footnote-22)

در اينجا اگر اشياء و اشخاص‌ را برابر يكديگر قرار دهيم‌ و ببينيم‌ كه‌ كدام يك‌ از آنها بهتر و بيشتر متناسب‌ با خداوند متعال‌ هستند و خداوند با كدام يك‌ بهتـر و بيشتر ارتباط‌ پيدا مي كند و آن‌ را مجري‌ و مجراي‌ امر و نهي‌ خود و حاكميت‌ خود قرارمي دهد خواهيم‌ ديد و دانست‌ كه‌ خداوند فقط‌ به‌ اشخاص‌ مربوط‌ مي شود و آنها را واسطه‌ قرار مي دهد. همچنين‌ مقام‌ و عظمت‌ خود را به وسيله‌ اشخاص‌ جلوه‌ مي دهد. در احاديث‌ قدسي‌ آمده‌ است‌ كه‌ خداوند فرمود:

«لَا یَسَعُنِی أرْضِی وَلا سَمائِی وَلکِن یَسَعُنِی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ» [[23]](#footnote-23)

يعني‌ آسمانها و زمين ها ظرفيت‌ پذيرش‌ مرا ندارند وليكن‌ دل‌ بنده‌ مؤمن‌ اين‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ را دارد. و در احاديث‌ معراجي‌ هم‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ پيامبر ميفرمايد من‌ فقط‌ تو را مي خواهم‌ و تو را آفريدم‌ و بقيه‌ موجودات‌ را براي‌ تو خلق‌ كردم‌:

«انا و انت‌ و خَلَقْتُ اَلْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ» [[24]](#footnote-24)

بنابراين‌ ما اگر اشياء و اشخاص‌ را از كوچك‌ و بزرگ‌ بررسي‌ كنيم‌ تا ببينيم‌ و بدانيم‌ كداميك ‌از آنها بين‌ انسان‌ و خدا واسطه‌ شده‌ و نمايش گر قدرت‌ و عظمت‌ خدا هستند، خواهيم‌ ديد كه‌آن‌ واسطه‌ ها اشخاصند. خداوندمتعال‌ به‌ كمك‌ انبيـاء و اولياء و وساطت‌ آنها بر جن‌ و انس‌ و تمامي‌ موجودات‌ عالم‌ حكومت‌ مي كند و حاكميت‌ پيدا كرده‌ است‌. به وسیلة‌ پيامبر اسلام‌ دين‌ كامل‌ خود را به وجود آورده‌ و به وسیلة‌ او و ائمه‌ اطهار(ع) سلطنت‌ عظيم‌ آخرتي‌ خود را ظاهر خواهد ساخت.‌

پس‌ ما اگر قرب‌ و بعد اشياء و اشخــاص‌ را با خداوند متعال‌ در نظر بگيريم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ اشخاص‌ به‌ خدا نزديك‌ ترند تا اشياء به‌ خدا؛ و باز اشخاص‌ را با تفاوت‌ درجات‌ و مراتبي‌ كه ‌با خدا دارند در نظر بگيريم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ آن كه‌ داناتر و مؤمن تر است،‌ به‌ خدا نزديك تراست و هر كه‌ به‌ خدا نزديك تر است‌ بين‌ خدا و ديگران‌ واسطه‌ شده‌ است.‌ همين طور در مسير قرب‌ و بعد اشخاص‌ به‌ خداوند متعال‌ كه‌ حركت‌ ميكنيم‌، در انتها مشاهده‌ مي كنيم‌ كه‌ اولياءا... و انسان هايي‌ كه‌ در مكتب‌ تربيت‌ الهي به‌ كمال‌ مطلق‌ رسيده‌اند؛ آنها آخرين‌ انسان ها در ارتباط‌ با خدا و اولين‌ آنها در ارتباط‌ با خلق‌ خدا مي باشند و آنها انسان هايي‌ هستند كه‌ در حكومت‌ آخرتي‌ خـود براي‌ بندگان‌ خدا زندگي‌ بهشتي‌ به وجود مي‌ آورند. پس‌ آنها سدره‌ المنتهي‌ هستند كه‌ انسان ها را در شعاع‌ ولايت‌ و تربيت‌ خود در جنة‌ الماوي‌ قرار مي دهند.

رسول‌ خدا(ص) كه [در] سير معراجي‌ خود هر روز حقيقتي‌ را كشف‌ مي كند، به‌ مراتب‌ و كمالات‌ علمي‌ بهتر و بهتر مي رسد، آخرين‌ حقيقتي‌ كه ‌در نظر اول‌ مكشوف‌ مي شود و همراه ‌آن‌ حقيقت‌ مكشوفه‌ معرفت‌ كامل‌ به دست‌ مي آورد و با خداي‌ خود مربوط‌ مي شود؛ شناخت‌ مقام‌ ولايت‌ حضرت‌ زهـرا(س) و ائمه‌ اطهار(ع) است‌. در سير معراجي‌ خود مي گويد كه‌ پروردگار با زبان‌ علي‌ بن‌ ابيطالـب(ع)‌ با من‌ سخن‌ گفته‌ است‌ و هر جا رفته‌ام‌ تا آنجا كه ‌به ‌ملاقات‌ خدا نائل‌ شده‌ام‌ و از فرشتگان مقرب‌ خدا جلو افتاده‌ام‌ علي‌(ع) را همراه‌ و همگام‌ خود يافته‌ام‌. پس‌ آنهايند جنه ‌الماوي؛‌ كه‌ ظرفيت‌ و تناسب‌ كامل‌ با وجود خداوندمتعال‌ دارند. آن‌ كدام‌ عرش‌ است‌ و يا كدام‌ نور و يا آسمان‌ است‌ و كدام‌ فرشته‌ است‌ كه‌ مي خواهد از ائمه‌ اطهار(ع) به‌ خدا نزديك تر باشد تا مجري‌ و مجراي‌ امر خدا و حكومت‌ او گردد.

در تفسير عرش‌ الرحمن‌ گفته‌اند كه آن‌ عرش،‌ قلب‌ ائمه‌ اطهار(ع) است‌ و اين جا براي‌ شناخت‌ سدرة‌ المنتهي‌ چنين‌ تشخيص‌ داديم ‌كه‌ زيارت‌ جامعـه‌ كبيره‌ را با ترجمه ‌و تفسير مختصر از نظر خوانندگان ‌بگذرانيم، ‌زيرا اين‌ زيارت،‌ انسان هايي‌ را معرفي‌ مي كند كه‌ در انتهاي‌ كمال‌ قرار گرفته‌اند و كسي‌ يا چيزي‌ به‌ جز خداوند متعال‌ برتر و بالاتر از آنها نيست.‌ اگر كسي‌ و يا چيزي‌ بهتر و بالاتر از آنها بود كه‌ بالاتر از آن‌ به جز خداوند متعال‌ پيدا نمي شد، سدره‌ المنتهي‌ بود. زيرا سدره‌ المنتهي‌ يعني‌ آخرين‌ مقام ها و آخرين‌ مرتبه‌ها. آخرين‌ انسان هايي‌ كه ‌بر اثر كمالات‌ وجودي‌ آنها زندگي‌ بهشتي‌ و جنة‌ الماوي‌ داير مي شود و اين‌ آخرين‌ مقام ها همان‌ ائمه‌ اطهار(ع) اند كه‌ در انتهاي‌ كمال‌ قرار گرفته‌اند و مخصوصاً حضرت‌ زهرا(س) كه‌ در حديث‌ ديگر به‌ عنوان‌ **بيت‌ الله** و **شب‌ با بركت‌** معرفي‌ شده‌ است‌. و در حديث‌ دارد كه:‌ و انها في‌ قرالعرش‌ ؛يعني‌ او در قرارگاه‌ عرش‌ خدا و حاكميت‌ خدا جا گرفته‌ است.‌ آنچنان‌ مقامش‌ بالاست‌ كه‌ عرش‌ خدا به وسیلة‌ او قوام‌ پيـدا مي كند. يعني‌ خداوند متعال ‌با داشتن‌ يكچنين ‌انسان هايي‌ در هدف‌ خود كسري‌ پيدا نمي كند.

ترجمة‌ زيارت‌ جامعة کبیره

و اينك‌ ترجمة‌ زيارت‌ جامعه؛[که]‌ در واقع‌ شناسنامه‌ كامل‌ ائمه ‌اطهار(ع) است‌. آنها را چنان كه‌ هستند و چنان كه‌ بايستي‌ باشند، معرفي‌ مي كند.

زائر برابر آنها مي‌ ايستد، آنچنان كه ‌آنها را حاضر و ناظر و شنوا و بينا مي‌داند، مي گويد سلام‌ بر شما اي‌ اهل‌ بيت‌ و نبوت‌؛ اي‌ كساني كه‌ رؤسا و مبادي‌ سازمان‌ نبوت‌ هستيد، همانطور كه‌ اصل‌ در يك‌ زندگي‌ اهل‌ آن‌ خانواده‌ هستند، اصل‌ در سازمان‌ نبوت‌ هم‌ ائمه‌ اطهار(ع) هستند كه‌ در ارتباط‌ با اين‌ اصل‌، انبياء مبعوث‌ ميشوند. و شما هستيد موضع‌ رسالت؛‌ يعني‌ رسالت‌ پيامبران‌ از وجود شما و يا در وجود شما موضع‌ مي گيرد.

و شما هستيد محل‌ آمد و رفت‌ فرشتگان‌؛ فرشتگان‌، مأمورين‌ آفرينش‌ و مجريان‌ اوامرتكويني‌ و تشريعي‌ خدايند كه‌ ائمه‌ اطهار(ع) را مرجع‌ و مبدء تمامي‌ اوامر مربوط‌ به‌ خود مي دانند. و شما هستيد مهابط‌ وحي (مهبط‌[به معنای] محل‌ هبوط‌ و فرود)؛ يعني‌ مرجع‌ و منتهاي‌ وحي‌ الهـي‌ و آخرين‌ ثمره‌اي‌ كه‌ از اين‌ وحي‌ و رسالت‌ به وجود مي‌آيد، ولايت‌ شما خانواده‌ است.‌ و شما هستيد معدن‌ رحمت‌ خدا؛ تمامي‌ بركات‌ معنوي‌ و درپي‌ آن‌ بركات‌ مادي‌ از ولايت‌ و زعامت‌ شما مي‌ جوشد. و شما هستيد مخازن‌ علم‌ الهي‌؛ كه‌ تمامي‌ علوم‌ و اسرار الهي‌ در سينه‌ شما ذخيره‌ شده‌ است.

‌ و شما هستيد انتهاي‌ حلم؛‌ كه‌ صبر و بردباري‌ و متانت‌ و استقامت‌ شما در برابر حوادث‌ در انتها قرار گرفته،‌ برابر با صبر و حلم‌ خداوند متعال‌ است‌.

شما هستید اصول‌ كرامت‌ و بزرگواري؛‌ كه‌ تمام‌ دلایل‌ بزرگي‌ و بزرگواري‌ از شما سرچشمه‌ ميگيرد. و شما هستيد پيشوايان‌ امت ها؛كه‌ چون‌ شما مبدء پيدايش‌ وحي‌ هستيد و تمامي‌ انبياء از ولايت‌ شما ماموريت‌ پيدا مي كنند، شما امام ها كه‌ پيشوايان‌ انبياء هستيد پيشوايان‌ امت ها نيز مي باشيد. و شما هستيد ولي‌ نعمت‌ تمام‌ نعمت ها؛ كه‌ هرنعمتي‌ در دنيا و آخرت‌ به‌ هر كسي‌ مي رسد از مسير ولايت‌ و محبت‌ شما مي رسد كه‌ اگر كسي‌ از دايره‌ ولايت‌ شما خارج‌ گردد از نعمت‌ خدا محروم‌ مي شود.

و شما هستيد عنصر اصلي‌ نيكان‌ و نيكي ها؛ يعني‌ هر عمل‌ نيكي‌ و هر انسان‌ نيكي‌ از تربيت‌ شما و مكتب‌ شما پيدا مي شود. و شما هستيد ستون‌ نيكي‌ و نيكان‌؛ يعني‌ تمام‌ نيكي ها و نيكان‌ عالم‌ بر مكتب‌ شما پايه‌ گذاري‌ مي شوند. و شما هستيد پايه‌ اساسي‌ و ركن‌ همه‌ شهرها و آبادي ها؛ يعني‌ برپايه‌ تعليم‌ و تربيت‌ شما و به دليل‌ وجود مكتب‌ شما شهرها ساخته‌ مي شود و ادامه‌ حيات‌ پيدا مي كند و هر شهر و مملكتي‌ منهاي‌ ولايت‌ و تربيت‌ شما به‌ نابودي‌ سپرده‌ مي شوند.

و شما هستيد درهاي‌ ايمان‌؛ يعني‌ هر كس‌ بخواهد ايمان‌ به خدا بياورد و كمك‌ خدا و اراده‌ خدا را وسيله‌ امنيت‌ خود قرار دهد بايستي‌ از مكتب‌ شما و تربيت‌ شما به‌ شهر ايمان‌ و تقوي‌ وارد شود. و شما هستيد امناء خداوند متعال‌؛ يعني‌ اسرار الهي‌ و نقشه‌ هاي‌ تربيتي‌ او به‌ شما سپرده‌ شده‌ است‌ و خداوند شما را امين‌ علم‌ خود شناخته‌ است.‌ و شما هستيد سلاله‌ نبوت؛‌ يعني‌ رشته‌ نبوت‌ و رسالت‌ از شما خانواده‌ كشيده‌ مي شود و شجره‌ نبوت‌ به وسیلة‌ شما رشد مي كند.

و شما هستيد صافي‌ همه‌ پيامبران‌ و رسالت ها؛ يعني‌ پس‌ از آن كه‌ مكتب‌ نبوت‌ و رسالت‌ و شجره‌ وحي‌ و الهام‌ به‌ ثمر مي‌نشيند آخرين‌ ثمره‌ آن‌، ولايت‌ شما مي باشد. و شما هستيد بهترين‌ تقديمي هاي‌ پروردگار عالميان‌ به‌ جامعه‌ بشريت؛ يعني‌ بهترين‌ و كامل ترين‌ چيزي كه‌ اولياء خدا و پيغمبران‌ و انسان هاي‌ منتخب‌ و ممتاز پروردگار عالميان‌ به‌ جامعه‌ بشريت‌ تقديم‌ مي كند ولايت‌ شما ائمه‌ اطهار است.‌

و سلام‌ بر پيشوايان‌ عدالت‌ و چراغ‌ تاريكي ها كه‌ نور ولايت‌ از شما سرچشمه‌ مي گيرد و در افكار تجلي‌ مي كند و شما نشانه‌ ها و يا كوه هاي‌ تقوي‌ و خردمندان‌ و ذوي‌ العقول‌ مي باشيد؛ يعني‌ در بيابان‌ جهل‌ و ناداني‌ آنجا كه‌ انسان هاي‌ متفكر در پي‌ پديده‌ هاي‌ عقلي‌ و فكري‌ حركت‌ مي كنند شما در آن‌ بيابان‌ جهل‌ مانند كوه‌ نمايش‌ مي دهيد كه‌ تشنگان‌ عقل‌ و خرد به‌ شما پناهنده‌ مي شوند و از هدايت‌ شما و عقل‌ و دانش‌ شما بهره‌مند مي شوند.

و شمایيد پناهگاه‌ تمامي‌ بندگان‌ خدا؛ آنجا كه‌ بشريت‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ از شرور و آفات‌ و شرك‌ فرار مي كنند، به‌ پناه‌ شما مي‌ آيند و خداوند آنها را تا روز قيامت‌ در حصن‌ ولايت‌ شما پناه‌ مي دهد.

و شما هستيد وارث‌ تمام‌ پيغمبران؛‌ كه‌ علم‌ و حكمت‌ و نتايج‌ دين‌ و نبوت‌ آنها را به‌ ارث‌ مي بريد كه‌ آنها در نبوت‌ و ولايت‌ خود شجره‌ ولايت‌ شما را پرورش‌ مي دهند. و شما هستيد نمونه‌ هاي‌ كامل‌ و برتر و اسماء حسناي‌ خدا؛ كه‌ خداوند شما را نمونه‌ هاي‌ كامل‌ علم‌ و هدايت‌ و سياست‌ و حكمت‌ خود قرار داده‌، به‌ بشريت‌ اعلام‌ كرده‌ است‌ كه‌ هركس‌ خدا را مي خواهد و دوست‌ دارد به خدا مراجعه‌ كند، از علم‌ و حكمت‌ خدا بهره‌مند شود، ائمه‌ اطهار نمونه‌ هاي‌ كامل‌ علم‌ و حكمت‌ و بركات‌ الهي‌ هستند، مراجعه‌ به‌ آنها نمونه‌ رجوع‌ به‌ خداوند متعال‌ است.‌ و شما هستيد حجت هاي‌ خدا بر اهل‌ دنيا و آخرت‌ و بر گذشتگان‌ و آيندگان؛‌ كه‌ خداوند به‌ ظهور شما و علم‌ و هدايت‌ شما حجت‌ را بر اهل‌ دنيا و آخرت‌ و گذشتگان‌ و آيندگان‌ تمام‌ مي كند.

و در فراز سوم‌، زائر مي‌گويد: سلام‌ بر محال‌ معرفت‌ خدا و مساكن‌ بركت‌ او؛ يعني‌ شما ائمه‌ محل‌ حلول‌ و ظهور معرفت‌ كامل‌ خدا هستيد كه‌ خداوند تمامي‌ معارف‌ خود را در وجود شما متجلي‌ كرده‌ است،‌ شما هستيد كه‌ نعمت ها و بركات‌ الهي‌ در حوزه‌ ولايت‌ شما قرار مي گيرد. و شما هستيد معاون‌ حكمت‌ خدا؛ كه‌ خداوند علم‌ كامل‌ خود را در وجود شما قرار داده‌، به وسیلة‌ شما بشريت‌ را هدايت‌ مي كند.

شما هستيد نگهبانان‌ اسرار خدا و دارندگان‌ كتاب‌ خدا؛ خداوند اسرار خلقت‌ و اسرار تربيت‌ و سلطنت‌ خود را به‌ شما بخشيده‌ و علم‌ كتاب‌ را در وجود شما قرار داده‌ است‌ تا هركس‌ بخواهد از كتب‌ آسماني‌ و از قرآن‌ استفاده‌ كند به‌ شما مراجعه‌ نمايد.

شما هستيد وصي‌ پيامبران‌ و فرزندان‌ پيامبر آخر الزمان؛‌ زيرا تمامي‌ علم‌ و دانش‌ به‌ وصيت‌ پيغمبران‌ به‌ پيغمبر اسلام‌ مي رسد و پيغمبر اسلام‌، شما را وصي‌ خود قرار داده‌ پس‌ در واقع‌ شما وصي‌ّ تمام‌ پيغمبران‌ هستيد.

فراز چهارم‌: سلام‌ بر دعوت‌ كنندگان‌ به‌ خدا و دلائل‌ رضايت‌ و خشنودي‌ او؛ يعني‌ شما ائمه‌ اطهار(ع) بشريت‌ را به خدا دعوت‌ كرده‌ ايد و علم‌ و عمل‌ شما و دستوراتي‌ كه‌ شما داده‌ ايد نمايش گر رضايت‌ و خشنودي‌ خداوند متعال‌ است‌.

شما هستيد كه‌ اوامر الهي‌ در وجود شما استقرار پيدا كرده‌، شما پايگاه‌ و پادگان‌ فرمان‌ و فرماندهي‌ خداوند متعال‌ هستيد كه‌ تمامي‌ اوامر و فرامين‌ تكويني‌ و سلطنتي‌ خداوند متعال‌ به وسیلة‌ شما اجرا مي شود. و شما هستيد كه‌ براساس‌ علم‌ و معرفت،‌ محبت‌ الهي‌ را به‌ انتها رسانده‌ايد، آنچنان كه‌ شايسته‌ هست‌ شما خدا را دوست‌ مي داريد و خداوند شما را دوست‌ دارد.

و شما هستيد كه‌ در توحيد خدا مخلص‌ هستيد؛ يعني‌ خالصانه‌ خود را در اختيار خداي‌ واحد قرار داده‌ ايد، جز خدا كسي‌ را نپرستيده‌ و اطاعت‌ نكرده‌ ايد. و شما هستيد كه‌ اوامر الهي‌ را در زندگي‌ بشر روشن‌ كرده‌ ايد و تمامي‌ ابهامات‌ و اجمالات‌ امر و نهي‌ خدا را از كتاب‌ او برطرف‌ نموده‌ايد. و شما هستيد كه‌ در قول‌ و عمل‌ تسليم‌ خداوند متعال‌ هستيد؛ پيش‌ از آن كه‌ او بخواهد به‌ كاري‌ يا عملي‌ اقدام‌ نمي كنيد.

فراز پنجم‌: سلام‌ بر پيشوايان‌ دعوت‌ كننده‌ به‌ توحيد و رهبران‌ هدايت‌ كنندگان‌ و سيد واليان‌ ولايت‌ خدا؛ يعني‌ تمامي‌ پيغمبران‌ و يا بندگان‌ مؤمن‌ خدا كه‌ مردم‌ را به‌ خدا دعوت‌ كرده‌اند، شما پيشواي‌ همان‌ پيغمبران‌ و دعوت‌ كنندگان‌ هستيد، تمامي‌ هاديان‌ را شما رهبري‌ مي كنيد و آنها در شعاع‌ رهبري‌ شما ديگران‌ را رهبري‌ مي كنند و هركس‌ از جانب‌ خدا ولايت‌ بر خانوداه‌ خود و يا ديگران‌ پيدا كرده‌ است‌ شما سيّد و رهبر آن‌ واليان‌ مي باشيد.

شما هستيد حاميان‌ دين‌ خدا؛ كه‌ هر نوع‌ كذب‌ دروغ‌ و تبليغات‌ باطل‌ و قوانين‌ موهوم‌ و خرافات‌ را از دين‌ خدا دفع‌ مي كنيد. شما هستيد اهل‌ ذكر؛ واليان‌ امور مردم‌ را به‌ حقايق‌ علم‌ و حكمت‌ آشنا مي كنيد و امر و دستورات‌ الهي‌ به‌ شما تعلق‌ مي گيرد. شما صاحبان‌ فرمان‌ الهي‌ و يادگاران‌ خداوند متعال‌ مي باشيد. شما هستيد بهترين‌ انسان ها؛ كه‌ خداوند شما را لشكر خود قرار داده،‌ علم‌ خود را در ظرف‌ وجود شما نازل‌ كرده. شمائيد حجت هاي‌ خدا و راه هاي‌ تكامل‌. و شما هستيد نور علم‌ و برهان‌ حكمت؛‌ كه‌ خداوند بشريت‌ را از تاريكي هاي‌ جهل‌ و ناداني‌ به وسیلة‌ شما نجات‌ مي دهد.

در فراز ششم‌: پس‌ از آن كه‌ زائر به‌ وحدت‌ و يگانگي‌خدا و فرشتگان‌ و دانشمندان‌ برآن‌ وحدت‌ گواهي‌ مي دهد و بعد از شهادت‌ به رسالت‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌(ص) و برتري‌ دين‌ او بر ساير اديان،‌ ائمه(ع)‌ را خطاب‌ قرار داده‌ مي گويد:

گواهي‌ مي دهم‌ كه‌ شما پيشوايان‌ رشيد و هدايت‌ كنندگان‌ معصوم‌ و مكرم و‌ پرهيزگاران‌ و مقربين‌ درگاه‌ خدا، صادق‌ و منتخب‌ به‌ اختيار الهي‌ هستيد كه‌ به‌ امر خدا قيام‌ مي كنيد، به‌ اراده‌ او عمل‌ مي كنيد، با لطف‌ و كرم‌ خدا به‌ همه‌ درجات‌ و مقامات‌ نائل‌ شده‌ ايد.

خداوند به‌ علم‌ خود، شما را از همه‌ خلايق‌ بهتر و برتر دانست‌ و شما را شايسته‌ اين‌ ديد كه‌ علوم‌ غيبي‌ خود را به‌ شما تعليم‌ دهد و اسرار خود را به‌ شما بسپارد. به‌ قدرت‌ خود شما را برخلايق‌ ديگر برتري‌ داد و با هدايت‌ و ارشاد خود به‌ شما عزت‌ بخشيد. حجت‌ و برهان‌ خود را به‌ شما آموخت،‌ شما را براي‌ پيشبرد علم‌ و دانش‌ خود انتخاب‌ كرد و با روح‌القدس‌ شما را تائيد نمود. و شما را ياور دين‌ خود و نگهبان‌ سرّ خود و خرينه‌ داران‌ علم‌ خود قرار داد. حكمت‌ خود را به‌ شما سپرد و شما را مترجم‌ آيات‌ قرآن‌ و پايه‌ هاي‌ بزرگ‌ توحيد قرار داد، آنچنان كه‌ در خلق‌ عالم‌ و امت‌ اسلامي‌، نظم‌ توحيدي‌ بدون‌ اعتقاد به‌ امامت‌ شما پيدا نمي شود. و شما را گواه‌ اعمال‌ نيك‌ و بد بندگان‌ قرار داد و نشانه‌ هاي‌ توحيد و نوربخش‌ شهرها و جمعيت ها و راهنمايان‌ به‌ صراط‌ مستقيم‌.

خداوند شما اهل‌ بيت‌ را از تمامي‌ لغزش هاي‌ علمي‌ و عملي‌ و فكري‌ حفظ‌ كرد و شما را از فتنه‌ ها و گمراهي ها ايمن‌ نمود، از پليدي هاي‌ ظاهري‌ و باطني‌ شما را پاك‌ كرد. تمامي‌ بدي ها و پليدي ها را از وجود شما دور نمود و شما را در اوج‌ طهارت‌ و پاكي‌ قرار داد شما اهل‌ بيت‌ براساس‌ معرفت‌ خود به‌ خداوند متعال‌ آنچنان كه‌ شايسته‌ الهي‌ بود جلال‌ و عظمت‌ او را به‌ نمايش‌ گذاشتيد و مقام‌ الوهيت‌ و ربوبيت‌ را از مشابهت‌ با خلق‌ بالا برديد. كرم‌ و بزرگواري‌ خدا را جلوه‌ داديد. ياد خدا را در تمامي‌ حالات‌ و اوقات‌ و اعمال‌ ادامه‌ داديد. عهد و پيمان‌ الهي‌ را با خلق‌ خدا محكم‌ كرديد. فرمان‌ اطاعت‌ و بندگي‌ او را استحكام‌ بخشيديد. آشكارا و نهان‌ دين‌ و سنت‌ خدا را تقويت‌ نموديد. مردم‌ را با حكمت‌ و موعظه‌ به‌ راه‌ دين‌ دعوت‌ نموديد. جان‌ خود را در راه‌ خدا بذل‌ نموديد و بر مصيبت هاي‌ وارده‌ در خط‌ اطاعت‌ خدا صبر نموديد. نماز بپا داشتيد و زكات‌ داديد. امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر نموديد و آنچنان كه‌ شايسته‌ دين‌ خدا بود در راه‌ او جهاد كرديد تا آن جا كه‌ دعوت‌ او را در تمام‌ عالم‌ رواج‌ داديد. فرائض‌ و واجبات‌ او را روشن‌ ساختيد. حدود احكام‌ خدا را واضح‌ نموديد. شرايع‌ احكام‌ خدا را منتشر نموديد. سنت هاي‌ الهي‌ را رواج‌ داديد. در خط‌ جلب‌ رضايت‌ او حركت‌ كرديد. مقدرات‌ و تصميم‌گيري‌ در باره‌ خلائق‌ را به‌ خدا واگذار نموديد. پيغمبران‌ گذشته‌ را تصديق‌ كرديد. شما آنچنان‌ مقياس‌ حق‌ و عدالت‌ قرار گرفتيد كه‌ هركس‌ از شما فاصله‌ بگيرد هلاك‌ مي شود و هركس‌ ملازم‌ ولايت‌ شما باشد به‌ حقايق‌ مي رسد. هركس‌ در اداء حق‌ شما كوتاهي‌ كند نابود است.‌ فرمان‌ حق‌ هميشه‌ با شما بوده‌ و در شما خانواده‌ تمركز پيدا مي كند و از شما سرچشمه‌ مي گيرد و به سوي‌ شما برمي گردد.

شما همه‌ جا اهل‌ حق‌ و مركز اصلي‌ حقايق‌ هستيد. نتايج‌ دعوت‌ پيغمبران‌ به‌ شما مي رسد. برگشت‌ خلايق‌ پس‌ از زندگي‌ دنيا به سوي‌ شما خواهد بود و حساب‌ خلائق‌ به دست‌ شما رسيدگي‌ خواهد شد. شما هستيد كه‌ حق‌ را از باطل‌ جدا مي كنيد, دلائل‌ حق‌ نزد شما بوده‌ و به‌ شما مربوط‌ مي شود. آيات‌ و معجزات‌ الهي‌ در اختيار شماست‌. فرامين‌ قطعي‌ خدا به دست‌ شما اجرا مي شود. علم‌ خدا و حجت‌ خدا در اختيار شما مي باشد. فرمان‌ الهي‌ به شما تعلق‌ مي گيرد. هركس‌ در ولايت‌ شما باشد در ولايت‌ خدا خواهد بود و هركس‌ با شما ستيز كند با خدا ستيز كرده‌ است.‌ هركس‌ شما ائمه‌ را دوست‌ بدارد خدا را دوست‌ داشته‌ و اگر شما را دشمن‌ بدارد خدا را دشمن‌ داشته‌, كسي‌ كه‌ در حمايت‌ شما باشد در حمايت‌ خدا خواهد بود. شما هستيد آن‌ راه‌ بزرگي‌ كه‌ تمام‌ خلايق‌ را به سوي‌ خدا مي برد و خط‌ پايداري‌ كه‌ كوچك ترين‌ انحرافي‌ در آن‌ پيدا نمي شود. شما در اين‌ زندگي‌ دنيا شاهد اعمال‌ مردم‌ و در زندگي‌ آخرت‌ شفيع‌ و رهبر مردم‌ خواهيد بود. شما هستيد حلقات‌ متصل‌ رحمت‌ خدا به‌ خلق‌ خدا كه‌ اگر ولايت‌ و تربيت‌ شما نباشد رابطه‌ مخلوق‌ از خالق‌ گسسته‌ مي شود. شما هستيد آيات‌ الهي‌ كه‌ به‌ افكار بشريت‌ سپرده‌ شده‌ است‌ و اين‌ ولايت‌ و حكومت‌ شماست‌ كه‌ تا ابد محفوظ‌ و پايدار است‌. شما هستيد درهاي‌ رحمت‌ خدا كه‌ بشريت‌ به‌ آن‌ محتاج‌ است‌ هركس‌ به‌ شما پناهنده‌ شود نجات‌ پيدا ميكند و هركس از شما فاصله‌ بگيرد نابود مي شود. شما دعوت‌ كنندگان‌ به‌ دين‌ خدا و راهنمايان‌ وجود او هستيد. به‌ خدا ايمان‌ مي‌آوريد و تسليم‌ فرمان‌ او مي شويد به‌ فرمان‌ او عمل‌ مي كنيد و مردم‌ را به‌ راه‌ او ارشاد مي كنيد. بر طبق‌ فرمان‌ او قضاوت‌ مي كنيد. پس‌ هركس‌ در ولايت‌ شما باشد خوشبخت‌ است‌ و هركس‌ با شما بستيزد نابود است‌. هركس‌ منكر مقام‌ شما شود خسارت‌ مي‌بيند. هركس‌ از شما جدا شود از خط‌ بشريت‌ و انسانيت‌ گم‌ مي شود. هر كس‌ به‌ شما تمسك‌ جويد به‌ فوز و سعادت‌ مي رسد و هركس‌ به‌ شما پناهنده‌ شود از بلاها ايمن‌ است.‌ هركس‌ دين‌ شما را تصديق‌ كند دنيا و آخرت‌ او به‌ سلامت‌ مي گذرد. هركس‌ به‌ شما پناهنده‌ شود هدايت‌ مي شود. هركس‌ از شما پيروي‌ كند عاقبت‌ به‌ بهشت‌ مي رسد و هركس‌ در خط‌ مخالفت‌ شما حركت‌ كند گرفتار جهنم‌ مي شود. هركس‌ منكر دين‌ شما شود كافر است‌ و اگر با شما بجنگد مشرك‌ است.‌ هركس‌ خط‌ تربيت‌ شما را قبول‌ نكند در پايين‌ ترين‌ جاي‌ جهنم‌ قرار مي گيرد.

من‌ گواهي‌ مي دهم‌ كه‌ تمامي‌ اين‌ صفات‌ و كمالات‌ و مقامات‌ شما به‌ امت هاي‌ گذشته ابلاغ‌ شده‌ و سابقه‌ شما نزد پيغمبران‌ گذشته‌ معلوم‌ بوده‌ است‌ و در آينده‌ براي‌ آيندگان‌ خط‌ شما و مقام‌ شما ادامه‌ دارد و بشريت‌ از ابتدا تا انتها در شعاع‌ ولايت‌ شما قرار مي گيرد. من‌ گواهي‌ ميدهم‌ كه‌ روحانيت‌ و نورانيت‌ و جسمانيت‌ شما امام ها يك‌ حقيقت‌ است‌. از يك‌ شجره‌ به وجود آمده‌ايد. همه‌ پاك‌ و طيب‌ و طاهر هستيد. خداوند شما را در خلقت‌ و آفرينش‌ نوراني‌ قرار داده‌ و شما را چنان‌ تربيت‌ نموده‌ كه‌ از عينك‌ خدا و چشم‌ ربوبي‌ همه‌ چيز را مي‌ بينيد و مي دانيد، هر كسي‌ و هرچيزي‌ را چنان‌ مي‌ شناسيد كه‌ خدا مي‌ شناسد و چنان‌ مي‌ بينيد كه‌ خدا مي‌ بيند. خداوند شما را از دودمان‌ ابراهيم‌ خليل‌ و بني‌ هاشم‌ به وجود آورد، خانداني‌ كه‌ در تقدير خدا عظمت‌ دارد و بر تمامي‌ جمعيت ها و گروه ها برتري‌ پيدا كرده‌ است، خانداني‌ كه‌ نام‌ خدا و ذكر خدا در آن‌ زنده‌ است‌ و هميشه‌ زنده‌ خواهد بود. خداوند به‌ ما انسان ها ماموريت‌ داده‌ است‌ كه‌ به‌ شما اهل‌ بيت‌ درود و سلام‌ نثار كنيم‌. از مسير ولايت‌ و تربيت‌ شما چه‌ امتيازات‌ بزرگي‌ كه‌ به‌ ما شيعيان‌ داده‌ شده‌ است‌ تا در اين‌ مكتب‌ ولايت،‌ خلقت‌ ما طيب‌ و طاهر و نفوس‌ ما پاك‌ و پاكيزه‌ شود و ما شيعيان‌ در مسير پاكي‌ و نيكي‌ رشد كنيم‌. به‌ بركت‌ ولايت‌ شما عيب‌ و گناه ها از ما زدوده‌ شود و ما به‌ مقام‌ و عظمت‌ شهرت‌ پيدا كنيم‌. ما در تقدير خداوند متعال‌ تسليم‌ فضائل‌ شما و مقامات‌ شما شده‌ايم‌ و به‌ اين‌ تسليم‌ و تصديق‌ معروف‌ شده‌ايم‌. خداوند شما خانواده‌ را در بهترين‌ مقام‌ بزرگواري‌ و عالي‌ ترين‌ منازل‌ مقربين‌ و بلندترين‌ درجات‌ پيغمبران‌ قرار داده‌ آنچنان‌ درجه‌ و مقامي‌ كه‌ كسي‌ از آيندگان‌ به‌ آن‌ نمي رسد و هيچ كس‌ بر آن‌ مقام‌ برتري‌ پيدا نمي كند و هيچ كس‌ نمي تواند از مقامات‌ شما جلو افتد و كسي‌ نمي تواند در مقام‌ شما طمع‌ بندد، آنچنان‌ مقامي‌ كه‌ فرشته‌ مقربي‌ و پيغمبر مرسلي‌ و صديق‌ و شهيدي،‌ عالم‌ و جاهلي،‌ پست و بلندي،‌ يا بدكار و نيكوكاري،‌ و ظالم‌ و جباري‌ نمانده‌ است‌ جز اين كه‌ خداوند برتري‌ شما و مقام‌ شما را و جلالت‌ و بزرگواري‌ شما و عظمت‌ شما و تماميت‌ علم‌ شما و دين‌ شما و موقعيت‌ شما و شرف‌ و عظمت‌ شما و بزرگي‌ شما و تقرب‌ شما را به‌ تمامي‌ انسان هايي‌ كه‌ گفته‌ شد معرفي‌ نموده‌، عظمت‌ و برتري‌ شما را بر همه‌ گذشتگان‌ و آيندگان‌ اثبات‌ نموده‌ [است].

پدر و مادر ما شيعيان‌ و مال‌ و ثروت‌ ما و قبيله‌ و فاميل‌ ما فداي‌ شما اهل‌ بيت‌ باد. من‌ خود خدا را به‌ گواهي‌ مي گيرم‌ و گواهي‌ مي دهم‌ كه‌ به‌ شما و آنچه‌ شما به‌ آن‌ ايمان‌ داريد ايمان‌ آورده‌ام،‌ به‌ دشمنان‌ شما و آن چه‌ شما به‌ آن‌ كافر شده‌ايد كافر هستم‌، به‌ شأن‌ و مقام‌ شما بصيرت‌ دارم‌ و به‌ گمراهي‌ دشمنان‌ شما آگاهم‌، دوست‌ شما و دوست‌ دوستان‌ شما هستم,‌ دشمن‌ دشمنان‌ شما مي باشم‌. هركس‌ تسليم‌ خط‌ شما باشد به‌ او تسليم‌ و هركس‌ با شما در جنگ‌ باشد با او در جنگم‌. آن چه‌ را شما به‌ حقانيت‌ شناخته‌ ايد حق‌ مي دانم‌ و آنچه‌ را شما باطل‌ دانسته‌ ايد باطل‌ مي دانم.‌ به‌ حق‌ شما و مقام‌ شما آشنايي‌ دارم‌, به‌ فضل‌ فضيلت‌ شما اقرار مي كنم‌. علم‌ و دانش‌ را از شما فرا گرفته‌ام‌. خود را در پناه‌ شما قرار داده‌ام.‌ اعتراف‌ به‌ مقام‌ شما دارم‌ و ايمان‌ دارم‌ كه‌ شما در انتهاي‌ زندگي‌ دنيا و ابتداي‌ زندگي‌ آخرت‌ به‌ زندگي‌ برمي گردید و زندگي‌ آخرت‌ را براي‌ خود و دوستان‌ خود افتتاح‌ مي كنيد. انتظار چنان‌ روزگاري‌ را دارم‌ كه‌ دولت‌ و حكومت‌ شما آشكار گردد.

من‌ به قول‌ و فرمان‌ شما عمل‌ مي كنم‌. به‌ شما پناهنده‌ شده‌ام.‌ به‌ قبور شما متوسل‌ مي شوم.‌ شما را در خانه‌ خدا شفيع‌ قرار مي دهم‌. به وسیلة‌ شما به‌ خدا تقرب‌ مي جويم‌. شما را براي‌ رسيدن‌ به‌ خواهش ها و حوائج‌ خود پيشواي‌ خود قرار مي دهم.‌ ايمان‌ دارم‌ به‌ امامي‌ از شما كه‌ آشكار است‌ و امامي‌ از شما كه‌ غايب‌ است‌ و كساني‌ از شما كه‌ شاهد اعمال‌ مردم‌ هستند. تمامي‌ مسائل‌ ديني‌ و دنيايي‌ خود را به‌ شما واگذار مي كنم‌ و تسليم‌ شما هستم. تابع‌ رأي‌ شما مي باشم‌. نصرت‌ خود را براي‌ شما آماده‌ كرده‌ام‌ تا روزي كه‌ خداوند شما را به‌ زندگي‌ برگرداند و دين‌ خود را به وسیلة‌ شما زنده‌ كند و عدالت‌ خود را به وسیلة‌ شما آشكار سازد، كره‌ زمين‌ و حكومت ها را به‌ اختيار شما درآورد.

من‌ فقط‌ با شما هستم‌ و با غير شما نخواهم‌ بود. به‌ همان‌ دليل‌ كه‌ امام هاي‌ اول‌ را دوست‌ دارم‌ و پيروي‌ مي كنم‌، امام‌ آخر را هم‌ دوست‌ داشته‌ و پيروي‌ مي كنم.‌ من‌ از دشمنان‌ شما بيزارم‌ از تمامي‌ طاغوت ها و شيطان ها و گروه هاي‌ ظالم‌ و منكرين‌ حق‌ شما و مقام‌ شما و كساني كه‌ از دايره‌ ولايت‌ شما خارجند و غاصب‌ مقام‌ شما شده‌اند، در مقام‌ شما شك‌ كرده‌اند و از شما منحرف‌ شده‌اند، از همه‌ اين ها و تمامي‌ پيشواياني‌ كه‌ مردم‌ را به‌ كفر و هلاكت‌ مي‌ كشانند، بيزارم. از خداوند تقاضا مي كنم‌ كه‌ تا زنده‌ام‌ مرا در دوستي‌ و اطاعت‌ و دين‌ شما پايدار كند و براي‌ اطاعت‌ شما توفيقم‌ دهد و شفاعت‌ شما را روزي‌ من‌ گرداند. مرا از بهترين‌ دوستان‌ شما كه‌ تابع‌ دعوت‌ شما هستند قرار دهد. از كساني‌ باشم‌ كه‌ آثار شما را پيگيري‌ كنم‌ و در راه‌ شما حركت‌ نمايم‌ و به‌ علم‌ شما هدايت‌ شوم.‌ در گروه‌ شما باشم‌ و در دولت‌ جهاني‌ آينده‌ شما به‌ زندگي‌ برگردم.‌ در سايه‌ دولت‌ و سلطنت‌ شما باشم‌ و به‌ زندگي‌ شما مشرف‌ شوم‌. در روزگار قدرت‌ شما قدرت‌ پيدا كنم‌. فرداي‌ قيام‌ امام‌ زمان(ع)‌ چشمم‌ به‌ شما روشن‌ شود.

پدر و مادرم‌ و جانم‌ و موجوديتم‌ فداي‌ شما اهل‌ بيت‌ باد كه‌ هركس‌ خدا را مي خواهد بايستي‌ از راه‌ شما حركت‌ كند. هر كس‌ طالب‌ توحيد الهي‌ و وحدت‌ جهاني‌ است‌، بايستي‌ به‌ شما روآورد و هر كه‌ خدا را ميخواهد بايد به‌ شما توجه‌ كند. اي‌ بزرگان‌ و پيشوايان‌ من،‌ هرگز نميتوانم‌ صفات‌ نيك‌ شما را شمارش‌ كنم‌ و چنان كه‌ شما هستيد ستايش‌ نمايم‌ و نمي‌ توانم‌ ارزش‌ واقعي‌ شما را بدانم‌.

شما چراغ‌ هدايت‌ تمامي‌ خيرمندان‌ و نيكانيد. حجت هاي‌ خداوند متعال‌ هستيد. خداوند بشريت‌ و زندگي‌ بشريت‌ را به وسیلة‌ شما و براي‌ شما افتتاح‌ نموده‌ و به وسیلة‌ شما اين‌ زندگي‌ را كامل‌ مي كند و به‌ آخر مي رساند. به‌ بركت‌ وجود شماست‌ كه‌ باران‌ مي بارد و نظام‌ آسمان‌ و زمين‌ به‌ جاي‌ خود محفوظ‌ است.‌ (زيرا آنها كه‌ عارف‌ كاملند ثمره‌ خلقت‌ هستند كه‌ اگر آن‌ها نباشند خلقت‌ بي‌ ثمر است‌ و كار بي‌ ثمر عبث‌ است‌). به وسیلة‌ شماست‌ كه‌ خداوند غم‌ و غصه‌ را از انسان ها برمي دارد و بلاها را برطرف‌ مي كند. علوم‌ و آثار همه‌ پيغمبران‌ در اختيار شماست‌ و آن چه‌ فرشتگان‌ از آسمان‌ آورده‌اند تحويل‌ شما شده‌ است.‌ جبرائيل‌ امين‌ به‌ سوي‌ جد شما، پيغمبر مبعوث‌ شد و قرآن‌ را به‌ او وحي‌ كرد. خداوند به‌ شما چنان‌ مقامي‌ داده‌ كه‌ هيچ يك‌ از جهانيان‌ را نداده‌ است‌. تمامي‌ بزرگان‌ و سران‌ قدرت ها در برابر شما خاضعند و هر متكبري‌ تسليم‌ شما شده‌، هر ظالم‌ و جباري‌ در برابر عظمت‌ شما خاضع‌ است.‌ زندگي‌ بشريت‌ در تمام‌ كره‌ زمين‌ به‌ علم‌ شما روشن‌ شده.‌ در شعاع‌ حكومت‌ شما تمامي‌ سعادتمندان‌ به‌ سعادت‌ مي رسند. به‌ راهنمايي‌ شما مي توانند خط‌ رضايت‌ خدا را طي‌ كنند. هركس‌ منكر ولايت‌ و حكومت‌ شما شود به‌ عضب‌ خدا مبتلا مي گردد.

پدر و مادرم‌ و خانواده‌ام‌ و هر چه‌ دارم‌ فداي‌ شما باد، نام‌ شما و اسم‌ شما در ميان‌ نام ها و اسم ها بهترين‌ است‌. ابدان‌ شما و ارواح‌ شما و نفوس‌ شما در عالم‌ ارواح‌ و نفوس‌ و ابدان‌ بهترين‌ است. آثار شما و قبور شما در آثار جامعه‌ بشريت‌ و قبور بزرگان‌ بهترين‌ است‌. چقدر نام‌ شما شيرين‌ است‌ و چقدر نفوس‌ شما بزرگوار و شأن‌ شما بزرگ‌ و مقام‌ شما بلند است‌. چه‌ زيبا به‌ عهد خود وفا مي كنيد و وعده‌هاي‌ خود را به‌ حقيقت‌ پيوند مي دهيد.

كلمات‌ شما علم‌ خالص؛‌ و فرامين‌ شما بشريت‌ را رشد مي دهد. مردم‌ را به‌ تقوي‌ سفارش‌ مي كنيد. افعال‌ شما بهترين‌ افعال‌، عادت‌ شما احسان‌ به‌ مردم‌، طبيعت‌ ذات‌ شما بزرگواري‌ بوده‌ و شأن‌ شما حقيقت‌ گويي‌ و صداقت‌ و مدارا است‌. فرمان‌ شما از اين‌ جهت‌ كه‌ فرمان‌ خداست‌ حتميت‌ دارد. فكر شما دانش‌ و بردباري‌ و احتياط‌ است‌. هر جا كه‌ از خير و خوبي ها گفتگو شود شما درجه‌ اول‌ كار خير و اصول‌ و فروع‌ و مبدء و منتهاي‌ تمام‌ خيرات‌ هستيد.

پدر و مادرم‌ و جانم‌ فداي‌ شما اهل‌ بيت‌ باد، چگونه‌ نيكي هاي‌ شما را توصيف‌ كنم‌ و آزمايشات‌ عالي‌ شما را ثبت‌ كنم‌. به‌ بركت‌ و تربيت‌ شما خانواده‌ بود كه‌ خداوند ما شيعيان‌ و بشريت‌ را از ذلت‌ و خواري‌ نجات‌ داد و در درياي‌ بلاها فرج‌ بخشيد و از راه هايي‌ كه‌ مشرف‌ به‌ هلاكت‌ و آتش‌ جهنم‌ بود ما را جدا ساخت‌.

جانم‌ و پدر و مادرم‌ فداي‌ شما اهل‌ بيت، در شعاع‌ ولايت‌ شما بود كه‌ خداوند نشانه‌هاي‌ دين‌ را به‌ ما آموخت‌ و زندگي‌ فاسد دنياي‌ ما را اصلاح‌ كرد. در ولايت‌ و تربيت‌ شما علوم‌ كامل‌ شده‌ و نعمت هاي‌ الهي‌ تا بي‌ نهايت‌ در اختيار بشر قرارگرفته‌. فرقه‌ هاي‌ مختلف‌ در ولايت‌ شما ائتلاف‌ پيدا مي كنند و در خط‌ اطاعت‌ شما اعمال‌ مورد قبول‌ واقع‌ مي شود. از جانب‌ خدا واجب‌ شده‌ كه‌ بندگان،‌ وابسته‌ به‌ شما و دوست‌ شما باشند. شما در نزد خدا جائي‌ بس‌ بلند و مقامي‌ بس‌ پسنديده‌ و موقعيتي‌ بس‌ روشن‌ داريد. جاه‌ و مقام‌ شما و شأن‌ و مرتبه‌ شما بسيار بزرگ‌ است‌. شما هستيد كه‌ شفاعتتان‌ قبول‌ مي شود و بشريت‌ به‌ شفاعت‌ و تربيت‌ شما نجات‌ پيدا مي كند.

پروردگارا، ما انسان ها به‌ تمامي‌ شأن‌ و مقامي‌ كه‌ به‌ اهل‌ بيت‌ داده‌ اي‌ ايمان‌ داريم‌ و از خط‌ رسول‌ پيروي‌ مي كنيم،‌ نام‌ ما را در زمره‌ شهدا و شاهدان‌ راه‌ حق‌ ثبت‌ و ضبط‌ كن. دل‌ ما را بعد از آن كه‌ هدايت‌ كردي‌ از انحراف‌ نگه‌ دار. تو بسيار بخشنده‌ هستي،‌ رحمت‌ و بركت‌ خود را به‌ ما برسان‌. منزه‌ است‌ پروردگار ما كه‌ تمامي‌ وعده‌ هايش‌ به‌ ثمر مي رسد.

اي‌ پيشوايان‌ و ائمه‌ بزرگوار من‌ بين‌ خود و خداي‌ خود معاصي‌ و نقايصي‌ را احساس‌ مي كنم‌ كه‌ جز رضايت‌ شما هيچ‌ عاملي‌ نمي تواند آنها را جبران‌ كند. به‌ آن‌ خدايي‌ كه‌ شما را امين‌ سرّ خود قرار داده‌ و اداره‌ آفرينش‌ را به‌ شما واگذار كرده‌ و اطاعت‌ شما را اطاعت‌ خود دانسته،‌ قسم‌ مي دهم‌ كه‌ از خداوند خواهش‌ كنيد نقايص‌ وجودي‌ مرا برطرف‌ سازد و شما را شفيع‌ من‌ قرار دهد. من‌ مطيع‌ شما خانواده‌ هستم‌ كه‌ هركس‌ شما را اطاعت‌ كند خدا را اطاعت‌ كرده‌ و نافرماني‌ شما نافرماني‌ خدا به‌ حساب‌ آمده‌. هركس‌ شما را دوست‌ بدارد خدا را دوست‌ داشته‌ و هركس‌ شما را دشمن‌ بدارد خدا را دشمن‌ داشته‌ [است].

پروردگارا، اگر من‌ پيشواياني‌ مقرب تر از رسول‌ خدا و اهل‌ بيت‌ او كه‌ پيشوايان‌ نيكي‌ و نيكان‌ هستند پيدا مي كردم،‌ آنها را به‌ پيشوايي‌ اختيار كرده‌ و شفيع‌ خود قرار مي دادم‌ وليكن‌ از آنها كامل تر و مقرب تر سراغ‌ ندارم‌، تو را به‌ حق‌ آنها قسم‌ مي دهم‌ و خواهش‌ دارم‌ كه‌ مرا در جمله‌ عارفين‌ به‌ مقام‌ آنها و حق‌ آنها قرار دهي‌، در شماره‌ كساني‌ كه‌ با شفاعت‌ آنها مشمول‌ رحمت‌ تو مي شوند تو بهترين‌ رحم‌ كنندگاني. درود و رحمت‌ فراوان‌ خود را شامل‌ رسول‌ خدا(ص) و اهل‌ بيت(ع)‌ او قرار ده‌ و بشريت‌ را تسليم‌ مقام‌ آنها بنما. لطف‌ خدا ما را كافي‌ است‌ و بهترين‌ وكيل‌ است‌.

ترجمه‌ مختصري‌ از شرح‌ زيارت‌ جامعه‌ را به همين‌ منظور در تفسير سدرة‌المنتهي‌ ذكر كردم‌ كه‌ شما خواننده‌ بدانيد سدرة‌المنتهي،‌ ائمه‌ اطهار(ع) هستند. زيرا از آن‌ها و مقام‌ آنها و مرتبه‌ آنها، مقامي‌ بهتر و بالاتر نيست‌ كه‌ رسول‌ خدا(ص) در سير معراجي‌ خود آن جا كه‌ در حالت‌ لقاء الهي‌ قرار گرفته‌ و با خداي‌ خود مواجه‌ شده‌ است،‌ در آنجا كه‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز بايستي‌ در نظر او مكشوف‌ گردد، مقام‌ و عظمت‌ اهل‌ بيتش‌ در نظرش‌ آشكار شده‌ و آنها را آنچنان‌ مربوط‌ و متصل‌ به‌ خدا ديده‌ است‌ كه‌ خداوند آنها را خلفاي‌ خود و جانشين‌ خود در جهان‌ بشريت‌ قرار داده‌ است‌.

بخش‌ چهارم‌

* ملاقات‌ دو مرتبه‌ خدا در سدرة‌المنتهي‌
* آيات‌ كبري‌ ائمه‌ اطهارعلیهم السلام هستند.
* آن‌ چه‌ نوري‌ است‌ كه‌ سدرة‌المنتهي‌ را فرا گرفته است.‌
* اقسام‌ بت هاي‌ مورد پرستش‌
* واحد عددي‌ و مبدئي‌ وجود خلق‌
* وسائط‌ مورد تائيد خدا و لزوم‌ وسائط‌
* اشباح‌ نور، واسطه‌ بين‌ خدا و انبياء
* فرشتگان‌ اطوارند نه‌ افراد
* رسول‌ خدا در سير اول‌ و دوم‌ دو مرتبه‌ به‌ ديدار خدا نائل‌ مي شود.

ملاقات‌ دو مرتبه‌ خدا در سدرة‌المنتهي‌

اين‌ دو نوع‌ ملاقات‌ درسير اول‌ و دوم‌ يك‌ ملاقات‌ طبيعي‌ و قهري‌ مي باشد، زيرا سالك‌ راه‌ خدا در مراحل‌ ابتدايي‌ سلوك‌، فقط‌ خدا را در نظر مي گيرد و به‌ كسي‌ يا چيزي‌ جز خدا فكر نمي كند. شبانه‌ روز در رياضت ها و عبادت ها كوشش‌ دارد كه‌ به‌ خداي‌ خود مربوط‌ شود و با او رابطه‌ برقرار كند. در اين‌ سلوك‌، خداوند تبارك‌ و تعالي‌ او را كمك‌ مي كند و هر روز او را بالاتر و بالاتر مي برد تا آن جا كه‌ او را به‌ ماوراي‌ طبيعت‌ مربوط‌ كرده،‌ از آنجا به‌ عالم‌ عقل‌ و روح،‌ و در آخرين‌ مرتبه‌ حالت‌ لقاء الهي‌ براي‌ او دست‌ مي دهد. يعني‌ خداوند خود را به‌ او معرفي‌ مي كند و سالك‌، از طريق‌ رؤیت‌ قلب،‌ خداي‌ خود را مشاهده‌ مي كند و با او رابطه‌ برقرار مي سازد. مشكلات‌ خود را با خداي‌ خود در ميان‌ مي گذارد، درست‌ مانند دو نفر استاد و شاگرد. با خداي‌ خود گفتگو مي كند مشكلات‌ علمي‌ و عملي‌ خود را با خداوند متعال‌ در ميان‌ مي گذارد، سوال‌ مي كند و جواب‌ مي شنود. بين‌ او و خداوند متعال‌ واسطه‌اي‌ به نام‌ فرشته‌ و يا اشباح‌ نوري‌ در كار نيست.‌ در اين‌ رابطة‌ قلبي‌ با خداوند تبارك‌ و تعالي‌ مقرر مي شود كه‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز را با راهنمايي‌ خداوند متعال‌ و تعليمات‌ او، چنان كه‌ هست‌ ببيند و بشناسد.

مشاهده‌ مي كنيد كه‌ خداوند در آيه‌ سوره‌ اسراء و آيات‌ همين‌ سوره‌ خبر مي دهد كه‌ بنده‌ خود را به‌ مراتب‌ و مدراج‌ معراجي‌ بالا ببرد تا در انتها آيات‌ عظمت‌ و قدرت‌ خود را به‌ او نشان‌ دهد و حكمت‌ آفرينش‌ را به‌ او بياموزد. در آيه‌ 1 سوره‌ اسراء مي‌فرمايد:

«...لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا...» [[25]](#footnote-25)

تا آيات‌ خود را به‌ او نشان‌ دهيم‌ و در اين‌ سوره‌[نجم] هم‌ مي‌فرمايد:

«لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى ﴿١٨﴾»

يعني‌ در مسير معراجي‌ خود پس‌ از آن كه‌ خداي‌ خود را ملاقات‌ كرد آيات‌ بزرگ‌ الهي‌ را مشاهده‌ نمود.

آيات‌ كبري‌ ائمه‌ اطهارعلیهم السلام هستند.

در ابتداي‌ كتاب‌ گفتيم‌ كه‌ مي توانيم‌ سير دوم‌ را تكامل‌ عرضي‌ و يا سير نزولي‌ بدانيم‌. نزولي‌ به‌ معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ سالك‌ الي‌ الله از يك‌ مقام‌ عالي‌ تر و بالاتر به‌ مقام‌ پست تر تنزل‌ كند كه‌ در واقع‌ سير قهقرايي‌ باشد[که] كمالات‌ ابتدايي‌خود را از دست‌ بدهد. سير نزولي‌ اين جا اقتباس‌ از آيه‌ 14 و 15 همين‌ سوره‌ است‌ كه‌ مي فرمايد؛ خداي‌ خود را يك‌ مرتبه‌ ديگر در حال‌ نزول‌ نزديك‌ سدرة‌المنتهي‌ ملاقات‌ كرد. ابتدا كه‌ رسول‌ خدا در مسیر صعودي‌ حركت‌ خود را آغاز نموده‌ به‌ ملاقات‌ خدا نائل‌ شده‌ است‌ خدا ميفرمايد:

« مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿١١﴾»

يعني‌ دل‌ پيامبر دروغ‌ نگفت‌ آن چه‌ را كه‌ مشاهده‌ كرد. اين‌ آيه‌ به‌ ضميمه‌ آيات‌ 14، 15 نشان‌ مي دهد كه‌ دو مرتبه‌ حالت‌ لقاء الهي‌ براي‌ رسول‌ خدا دست‌ داده،‌ يكي‌ در سلوك‌ صعودي‌ و ديگر هنگام‌ مشاهده‌ آيات‌ آفرينش‌ و آيات‌ كبراي‌ خداوند متعال‌، كه‌ همان‌ ائمه‌ اطهار(ع) هستند.

سير نزولي‌ كه‌ آن‌ را تكامل‌ عرضي‌ ناميديم‌ به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند پس‌ از آن كه‌ بنده‌ خود را در حركت‌ معراجي‌ به‌ خود مربوط‌ مي كند، براي‌ آگاهي‌ كامل،‌ او را به‌ علم‌ كامل‌ و حكمت‌ كامل‌ آگاه‌ مي كند. آيات‌ خلقت‌ و آيات‌ آفرينش‌ را به‌ او نشان‌ ميدهد. مانند استادي‌ كه‌ دست‌ شاگرد خود را بگيرد و او را سير دهد و تمامي‌ صنايع‌ و ماشين‌ آلات‌ خود را به‌ همان‌ كيفيتي‌ كه‌ ساخته‌ است‌ به‌ شاگرد خود نشان‌ ميدهد تا او را به‌ مقام‌ استادي‌ برساند. در اين‌ تكامل‌ عرضي،‌ خداوند كلمات‌ حكمت‌ را كه‌ مخلوقات‌ را به‌ چه‌ منظوري‌ آفريده‌ و چگونه‌ آفريده‌ و از چه‌ مبادي‌ و موادي‌ آنها را ساخته‌ و تمامي‌ اين‌ چون‌ و چراها را به‌ رسول‌ خدا آموخته‌ است.‌ آخرين‌ چيزي كه‌ در عالم‌ به‌ پيغمبر خود آموزش‌ داده‌، آشنايي‌ به‌ مقام‌ انسان هاي‌ كامل‌ است‌ كه‌ آنها را به‌ عنوان‌ آيات‌ كبري‌ معرفي‌ كرده‌ است‌ و فرموده‌ است‌ كه:

«لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى ﴿١٨﴾»

يعني‌ بزرگترين‌ آيات‌ الهي‌ را مشاهده‌ كرد. و منظور از مشاهده‌، معرفت‌ آن‌ آيات‌ است‌ نه‌ فقط‌ ديدن،‌ زيرا از مولي‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب(ع)‌ نقل‌ شده‌ كه‌ صورت‌ انسان‌ بزرگترين‌ آيت‌ الهي‌ است‌:

«الصُّورَةُ الإنْسَانِیَّةُ هِیَ أكْبَرُ حُجَجِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ وَ هِیَ الكِتابُ الَّذی كَتَبَه بِیَدِهِ »[[26]](#footnote-26)

يعني‌ صورت‌ انسان‌ بزرگترين‌ حجت‌ خدا بر خلق‌ خدا مي باشد و اين‌ صورت‌ انسان‌ همان‌ كتابي‌ است‌ كه‌ به‌ دست‌ خود نوشته‌ است.‌ حقيقتاً انسان‌ عالم‌ كبير است‌ و ماسواي‌ انسان‌ عالم‌ صغير. ما اگر خورشيد و ماه‌ و ستارگان‌ و زمين‌ و آسمان‌ را آيت‌ الهي‌ مي دانيم‌ انسانهاي‌ كامل‌ مانند ائمه‌ اطهار(ع) بزرگترين‌ آيت‌ مي باشند كه‌ خداوند آنها را آيات‌ كبري‌ ناميده‌ است‌. به‌ همين‌ مناسبت‌ رسول‌ اكرم(ص)‌ آنجا كه‌ داستان‌ معراج‌ خود را براي‌ امت‌ بازگو مي كند، ميفرمايد: خداوند با زبان‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب(ع)‌ با من‌ تكلم‌ كرده‌ است.‌ منظور از تكلم‌ خدا به‌ زبان‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب‌(ع) بيان‌ همين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ از آيات‌ كبراي‌ الهي‌ بوده‌ كه‌ پيغمبر اكرم‌ در سير معراجي‌ و تكاملي‌ خود، او را چنان كه‌ بايد شناخته‌ است‌ و همين‌ آيات‌ كبري،‌ سدرة‌المنتهي‌ و يا عرش‌ عظيم‌ الهي‌ مي باشند كه‌ ما در كتاب‌ «برهان‌ معراج»‌ با دلائل‌ و براهين‌ ثابت‌ كرديم‌ كه‌ عرش‌ خدا انسان هاي‌ كامل‌ مي باشند كه‌ خداوند به‌ وسيله‌ آنها بر جهان‌ آفرينش‌ وتمامي‌ انسان ها حكومت‌ مي كند.

در اين‌ دو سير كه‌ يكي‌ از آنها طولي‌ و ديگري‌ عرضي‌ مي باشد رسول‌ خدا در انتهاي‌ كمال‌ قرار مي گيرد و مجهولات‌ او برطرف‌ مي شود. خدا و اولياء خدا را چنان كه‌ هستند و خواهند بود مي شناسد. همچنين‌ حقايق‌ جهان‌ آفرينش‌ را، آينده‌ها و گذشته‌ ها را و همه‌ چيز. در مقام‌ يك‌ انسان‌ كامل‌ قرار مي گيرد و خليفه‌ خدا مي شود.

ممكن‌ است‌ در اينجا سوالاتي‌ مطرح‌ شود و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر آيات‌ كبراي‌ خدا كساني‌ مانند علي‌ ابن‌ ابيطالب(ع)‌ هستند، شناختن‌ و ديدن‌ آن‌ آيات‌ كبري‌ متوقف‌ بر اين‌ مسئله‌ نبوده‌ است‌ كه‌ رسول‌ خدا آنها را در سير معراجي‌ خود ببيند و بشناسد بلكه‌ آنها را در روي‌ زمين‌ آنجا كه‌ در يك‌ خانواده‌ بوده‌اند و با هم‌ بزرگ‌ شده‌اند يكديگر را ديده‌اند و شناخته‌اند. پيغمبري‌ كه‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب‌ را از كودكي‌ و كوچكي‌ ديده‌ و او را با خود و همراه‌ خود داشته‌ و بزرگ‌ كرده‌ است،‌ چه‌ نيازي‌ دارد به‌ اين كه‌ دو مرتبه‌ علي(ع)‌ را فقط‌ در سير معراجي‌ ببيند و معرفت‌ به‌ او پيدا كند؟

جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ معرفت‌ به‌ كسي‌ و يا چيزي‌ پيدا كردن،‌ غير از ديدن‌ كسي‌ و چيزي‌ مي باشد. كسي‌ مي تواند به‌ ديگري‌ معرفت‌ پيدا كند كه‌ به‌ تمامي‌ آنچه‌ در وجود معروف‌ هست‌ مجهز شود. اگر دو نفر با يكديگرتباين‌ وجودي‌ داشته‌ باشند نمي توانند يكديگر را بشناسند. مثلا آهن ها، طلاها را به‌ ميزاني كه‌ خود را مي شناسند، نمی شناسند. دو جنس‌كه‌ نمونه‌ يكديگر باشند خود را مي شناسند و اگر نمونه‌ يكديگر نباشند، نمي شناسند. انسان ها در صورتي‌ يكديگر را مي شناسند كه‌ در حدود روحي‌ و فكري‌ يكديگر قرار بگيرند و معلومات‌ يكديگر را به دست‌ آورند و هردو از نظر ساختار وجودي‌ و تجهيزات‌ روحي‌ مثل‌ و مانند يكديگر باشند. انسانها گرچه‌ در خلقت‌ از نظر ساخت‌ بدني‌ و مزاجي‌ مثل‌ و مانند يكديگر هستند وليكن‌ از نظر فكري‌ و تربيتي‌ و علمي‌ و كمالات‌ روحي‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند. يكي‌ از آنها در حد نقص‌ و ديگري‌ در حد كمال،‌ ناقص‌ نمي تواند كامل‌ را بشناسد مگر در صورتي كه‌ مانند او به‌ كمال‌ برسد. فرزند يك‌ نفر دانشمند در صورتي‌ به‌ ماهيت‌ وجودي‌ پدرش‌ آشنا مي شود كه‌ خود را به‌ علم‌ و دانش‌ او برساند و مانند او بفهمد و بداند. ما علي‌ بن‌ ابيطالب‌(ع) و ائمه‌ اطهار(ع) را انسانهاي‌ كامل‌ مي‌ دانيم‌. آنها بزرگترين‌ آيات‌ خدا و مجهز به‌ تمامي‌ قدرت ها و استعدادها و كمالات‌ مي باشند. كار به‌ اين‌ حقيقت‌ نداريم‌ كه‌ آيا تكامل‌ آنها از هنگام‌ تولد آنها شروع‌ شده‌ و يا انسان هاي‌ كاملي‌ بوده‌اند كه‌ براي‌ هدايت‌ بشر به‌ اين‌ زندگي‌ دنيايي‌ آمده‌اند. آن چه‌ كه‌ مسلم‌ است‌ آنها فوق‌ بشريت‌ و فوق‌ پيامبران‌ هستند و بر همه‌ آنها برتري‌ دارند.

بنابراين‌ رسول‌ خدا كه‌ در سير معراجي‌ خود تكامل‌ يافته‌ و به‌ تمام‌ حقايق‌ و دقايق‌ آشنا شده‌ و حالت‌ لقاء الهي‌ براي‌ او دست‌ داده‌ است،‌ در اين‌ سير لازم‌ است‌ به‌ تمامي‌ اسرار و حقايق‌ آگاه‌ شود و مجهز به‌ علم‌ و قدرت‌ الهي‌ گردد. پس‌ او در اين‌ تجهيزات‌ وجودي‌ و رشد عقل‌ و استعداد چنان‌ مي شود كه‌ انسان هاي‌ كامل‌ شده‌اند. آنچه‌ همه‌ انيباء به‌آن‌ مجهز شده‌اند و آن چه‌ از عقل‌ و دانش‌ و قدرت‌ و روح‌ و بروز استعداد و به‌ فعليت‌ رسيدن‌ تمامي‌ آن چه‌ بالقوه‌ بوده‌ است‌ كه‌ براي‌ پيامبران‌ فراهم‌ شده؛‌ لازم‌ است‌ كه‌ براي‌ آن‌ پيغمبر فراهم‌ شود و آن‌ پيغمبر بر اساس‌ خاتميت‌ عقل‌ و دين‌ لازم‌ است‌ كه‌ از همه‌ پيغمبران‌ سبقت‌ گيرد. از آنها برتر و بالاتر شود. به‌ همين‌ دليل‌ آن‌ حضرت‌ در سير معراجي‌ خود حالات‌ و مقامات‌ انبياء را مشاهده‌ فرموده‌ و گفته‌ است‌ كه‌ دراين‌ آسمان‌ معراجي‌ موسي‌ و عيسي‌ و ابراهيم‌ خليل علیهم السلام‌ را ديده‌ است.‌ اين‌ ديد معراجي‌ و آشنايي‌ با ابراهيم(ع)‌ در سير معراجي‌ بر مبناي‌ اين‌ است‌ كه‌ پيغمبر اكرم‌ در تكامل‌ وجودي‌ و در سيرمعراجي‌ خود به‌ آنچه‌ پيغمبران‌ رسيده‌اند، رسيده‌ است‌ و آن‌ها را آنچنان‌ كه‌ در وجود و روحانيت‌ خود بوده‌اند ديده‌ است‌ و از همه‌ آنها سبقت‌ گرفته‌ تا آنگاه‌ كه‌ به‌ مقام‌ لقاء الهي‌ رسيده‌ است‌. پس‌ لازمة‌ سير معراجي‌ رسول‌ الله‌ و قرار گرفتن‌ او در انتهاي‌ كمال‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ مقام‌ انسانهاي‌ كامل‌ آشنا شده‌ باشد و آنها را چنان كه‌ بوده‌اند شناخته‌ باشد.

خداوند در آيه‌ معراجي‌ در اين‌ سوره‌ و سوره‌ اسراء مي گويد رسول‌ خدا را آنجا سير داديم‌ تا آيات‌ بزرگ‌ خود را به‌ او نشان‌ دهيم‌. در سوره‌ اسراء مي‌فرمايد:

«...لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا...» [[27]](#footnote-27)

و ما از لسان‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب‌(ع) مي شنويم‌ كه‌ مي‌ فرمايد: انسان‌ بزرگ ترين‌ آيت‌ خداست.‌

پس‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب (ع)‌ و ائمه‌ ديگر (ع) آيات‌ كبراي‌ خدا و اسماء حسناي‌ او هستند كه‌ رسول‌ خدا بايد آنها را به‌ همان‌ موقعيت‌ و بزرگي‌ و بزرگواري‌ كه‌ نزد خدا هستند، بشناسد و آنها را به‌ وصايت‌ و امامت‌ بعد از خود به‌ امت‌ معرفي‌ كند. با اين‌ حساب‌ شك‌ و شبهه‌اي‌ باقي‌ نمي ماند كه‌ ائمه‌ اطهار(ع) آيات‌ كبرا‌ و سدرة‌المنتهي‌ هستند و رسول‌ خدا در سير معراجي‌ خود؛ كه‌ تكامل‌ نفس‌ و رشد علم‌ و عقل‌ باشد آنها را آنچنانكه‌ نزد خدا بوده‌اند، شناخته‌ است‌. آيا شما كسي‌ يا چيزي‌ در دنيا و آخرت‌ و در عالم‌ ظاهر و باطن‌، بزرگتر و بالاتر از آنها مي‌ بينيد و ميشناسيد؟ آنها هستند كه‌ تمامي‌ فرشتگان‌ و جبرائيل‌ و ميكائيل‌ را به‌ استخدام‌ خود در آورده‌اند و مسجود فرشتگان‌ شده‌اند. آنها آيات‌ كبراي‌ خداوند هستند كه‌ رسول‌ خدا در دو سير صعودي‌ و نزولي‌ و يا طولي‌ و عرضي‌ چنان كه‌ بوده‌اند شناخته‌ و به‌ امت‌ خود معرفي‌ نموده‌ است‌.

خداوند با جملات‌ خاصي‌ در اين‌ سوره‌ شريفه‌ و سوره‌ اسراء آنها را به عنوان‌ آيات‌ بزرگ و آيت‌ كبراي‌ و سدرة‌المنتهي‌ معرفي‌ مي كند. در اين‌ تعريفات‌ لازم‌ است‌ كه‌ بدانيم‌ اشيائي‌ كه‌ در عالم‌ خلقت‌ هستند، زيبا باشند يا نازيبا، مهم‌ باشند و يا غير مهم‌، چندان‌ مطلوب‌ و محبوب‌ خداوند متعال‌ نيستند. خداوند آنچنان كه‌ به‌ اشخاص‌ اهميت‌ مي دهد به‌ اشياء اهميت‌ نمي دهد. هرگز فخر و مفاخره‌ نمي كند كه‌ چنين‌ زميني‌ و يا چنان‌ آسماني‌ و خورشيد و ماهي‌ آفريده‌ام‌. آنها را اشيائي‌ مي داند كه‌ براي‌ انسان‌ خلق‌ كرده‌ است‌ وليكن‌ در خلقت‌ انسان‌ فخر و مباهات‌ مي كند كه‌ توانستم‌ از آب‌ و خاك‌ و مواد عالم‌ چنين‌ انساني‌ بسازم‌. آنجا كه‌ از خلقت‌ انسان‌ در رحم‌ بحث‌ مي كند مي گويد:

«فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ» [[28]](#footnote-28)

و جايي‌ دگر كه‌ از تكميل‌ و تربيت‌ انسان‌ بحث‌ مي كند مي‌ فرمايد:

«... فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ...» [[29]](#footnote-29)

پس‌ در نظر خداوند متعال‌ چيزي‌ بهتر و بالاتر از انسان‌ كامل‌ نيست‌. فرشتگان‌ كه‌ موجودات‌ مقرب‌ خدا هستند در استخدام‌ انسانهاي‌ كامل‌اند و ساجد به‌ مقام‌ آنها هستند. امام‌ حسين‌ (ع‌) آنجا كه‌ حكمت‌ سجده‌ فرشتگان‌ و احترام‌ آنها را به‌ مقام‌ آدم‌ ذكر ميكند ميفرمايد: خداوند به‌ اين‌ دليل‌ فرشتگان‌ را به‌ سجده‌ آدم‌ امر كرد كه‌ ما اهل‌ بيت‌ را در پشت‌ او و پشتيبان‌ او قرار داده‌ و او را وابسته‌ به‌ ما نموده‌ است.

نمي خواهيم‌ در اين‌ مختصر در شناخت‌ مقام‌ شامخ‌ انسان‌ بحث‌ كنيم‌. آن چه‌ مسلم‌ است‌ انسان،‌ مقام‌ دوم‌ بعد از مقام‌ ربوبيت‌ و الوهيت‌ است‌. عرش‌ و كرسي‌ و لوح‌ و قلم‌ و بهشت‌ و بالاتر از بهشت،‌ اشيائي‌ هستند كه‌ خدا آنها را براي‌ انسان‌ كامل‌ خلق‌ كرده‌ است‌. مثلاً براي‌ انسان‌ كامل‌ و عارف‌، بهشت‌ را آفريده‌ و براي‌ انسان‌ كافر و منافق،‌ جهنم‌ را خلق‌ فرموده‌ است‌. پس‌ انسانها در نظر خداوند و در كتاب‌ خدا بزرگ ترين‌ آيت‌ كبرا‌ و همان ها سدرة‌المنتهي‌ و آخرين‌ مقام‌ در عالم‌ آفرينش‌ هستند كه‌ خداوند آنها را وسائط‌ حكومت‌ خود و تربيت‌ بشر قرار داده‌ است‌. انسان ها كه‌ در خط‌ تكامل‌ عروج‌ مي كنند و اوج‌ مي گيرند، در انتهاي‌ كمال‌ به‌ مقام‌ آنها آشنا مي شوند. مشهور است‌ از مولا علي‌ ابن‌ ابيطالب‌ كه‌ فرمودند:

«الصُّورَةُ الإنْسَانِیَّةُ هِیَ أكْبَرُ حُجَجِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ وَ هِیَ الكِتابُ الَّذی كَتَبَه بِیَدِهِ»[[30]](#footnote-30)

يعني‌ صورت‌ انسان‌ و خلقت‌ او بزرگ ترين‌ حجت‌ خدا بر خلق‌ و همين‌ است‌ كتابي‌ كه‌ به دست‌ قدرت‌ خود آن‌ را نوشته‌ است‌. و در احاديث‌ ديگر فرموده‌اند، ما اسماء حسني‌ و نمونه‌هاي‌ كامل‌ ربوبيت‌ هستيم‌. با اين‌ حساب‌ شبه‌اي‌ نمي‌ماند كه‌ آن‌ آيت‌ الكبري‌ و سدرة‌المنتهي،‌ انسانهاي‌ كامل‌ مانند ائمه‌ اطهارند كه‌ خداوند به وسیلة‌ آنها چنان كه‌ هست‌ شناخته‌ و رؤیت‌ مي شود. در اين‌ آيات‌ شريفه‌ كه‌ مي گويد:

«لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى ﴿١٨﴾»

يا مي گويد:

«وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾»

منظور از اين‌ رؤیت،‌ معرفت‌ كامل‌ خدا است‌ كه‌ همراه‌ شناخت‌ آن‌ آيات‌ بزرگ‌ براي‌ انسان‌ معراجي‌ مانند حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ حاصل‌ مي شود.

آن‌ چه‌ نوري‌ است‌ كه‌ سدرة‌المنتهي‌ را فرا گرفته است.‌

عجيب‌ترين‌ و عظيم‌ترين‌ لطيفه‌ هاي‌ دقيق‌ و عميق‌ در اين‌ دو آيه‌:

«عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾»

مي باشد كه‌ با براهين‌ گذشته‌ ثابت‌ شد كه‌ سدرة‌المنتهي‌ آخرين‌ درجه‌ و مقام‌ انسانهاي‌ كامل‌ و اولياء خدا هستند كه‌ خداوند مي‌ فرمايد: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى؛يعني‌ جنة‌ الماوي‌ در نزد سدرة‌المنتهي‌ مي باشد. همين‌ جملة؛ عِنْدَهَا، درست‌ مشعر به‌ اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ سدرة‌المنتهي‌ شخص‌ است‌ نه‌ اين كه‌ شي‌ء باشد. اگر شما جنة‌ الماوي‌ را باغ‌ بهشت‌ بشناسيد و سدرة‌المنتهي‌ را مقام‌ بزرگي‌ مانند تخت‌ زمردين‌ و يا عظيم‌ ترين‌ تخت هاي‌ سلطنتي،‌ اين‌ فرضيه‌ با كلمه‌ عِنْدَهَا مناسب‌ نيست‌ زيرا در اين‌ صورت‌ سدرة‌المنتهي‌ شي‌ء است‌ كه‌ در بهشت‌ قرار مي گيرد، مانند تخت‌ پادشاه‌ كه‌ در مملكت‌ است‌، در اين جا لازم‌ است‌ كه‌ بگويد؛ فیهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، يعني‌ جنة‌الماوي‌ در سدرة‌المنتهي‌ است‌ و يا سدرة‌المنتهي‌ در بهشت‌ است‌ كه‌ اگر سدرة‌المنتهي‌ را فضايي‌ بزرگ تر از بهشت‌ بدانيم‌، بهشت‌ در سدرة‌المنتهي‌ قرار مي گيرد و اگر بهشت‌ را بزرگ تر از سدرة‌المنتهي‌ بدانيم‌، سدرة‌المنتهي‌ در بهشت‌ قرار مي گيرد و اين‌ فرضيه‌ با كلمه؛‌ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى و با آيه‌ بعد كه‌ مي گويد، نور عظمت‌ خدا سدرة‌المنتهي‌ را فرا گرفته‌ است،‌ مناسبت‌ ندارد. زيرا كلمه‌ عِنْدَهَا نشان‌ مي دهد كه‌ سدرة‌المنتهي‌ اشخاصي‌ هستند كه‌ جنة‌الماوي‌ يعني‌ بخشش‌ بزرگ‌ الهي‌ نزد آنها قرار گرفته‌ است.‌

در اخبار و روايات‌ ديگر داريم‌ كه‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب(ع)‌ قسمت‌ كننده‌ بهشت‌ و جهنم‌ است‌ و اين‌ اخبار دلالت‌ مي كند كه‌ بهشت‌ خدا در اختيار علي‌ ابن‌ ابيطالب(ع)‌ است‌ كه‌آن‌ را ميان‌ بندگان‌ خدا قسمت‌ مي كند. شما نگوئيد كه‌ شايد بهشت‌ باغي‌ باشد كه‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب‌ آن‌ باغ‌ را ميان‌ بندگان‌ قسمت‌ مي كند مانند تقسيم‌ مكان ها و باغ هاي‌ ديگر، بلكه‌ بهشت‌ عبارت‌ است‌ از علم‌ و قدرت‌ و اراده‌ كن‌ فيكوني‌ مانند اراده‌ خداوند متعال‌ كه‌ اين‌ علم‌ و قدرت‌ در اختيار اولياء خدا قرار گرفته‌ است‌ و خدا به‌ بندگان‌ مؤمن‌ كامل،‌ وعده‌ مي دهد كه‌ اراده‌ آنها را مانند اراده‌ خود نافذ گرداند؛ كه‌ در حديث‌ قدسي‌ مي‌فرمايد: بنده‌ من‌ با خواندن‌ نافله‌ها به‌ من‌ تقرب‌ پيدا مي كند نزديك‌ و نزديك تر مي شود تا آنچنان‌ مي گردد كه‌ مانند من‌ شنوا و دانا و بينا مي شود، صاحب‌ اراده‌ نافذ كه‌ هر چه‌ را بخواهد به‌محض‌ خواستن‌ ايجاد مي كند[[31]](#footnote-31).

اولياء خدا صاحب‌ يك‌ چنان‌ ارداده‌ نافذ و قوي‌ هستند كه‌ اگر در بيابان‌ خشكي‌ قرار بگيرند و بخواهند كه‌ ظرف‌ يك‌ دقيقه‌ و يك‌ ثانيه‌ آن‌ بيابان‌ خشك‌ تبديل‌ به‌ بوستان‌ سبز و خرم‌ مانند باغ هاي‌ بهشت‌ گردد به‌ محض‌ خواستن،‌ شدن‌ است.‌ همين‌ اراده‌ قوي‌ و همين‌ توانايي‌ و دانايي‌ كه‌ از نوع‌ توانايي‌ و دانايي‌ خداوند متعال‌ است،‌ بهشت‌ خداست‌. زيرا اگر شما باغ‌ و بوستاني‌ را بهشت‌ مي دانيد، اراده‌اي‌ كه‌ آن‌ باغ‌ و بوستان‌ را به وجود آورده‌ از آن‌ بالاتر است.‌ پس‌ اولياء بزرگ‌ خدا كه‌ صاحب‌ علم‌ خدا و اراده‌ او هستند؛ همان‌ علم‌ و اراده‌؛ جنة‌ الماوي‌ است‌ كه‌ در اختيار آنها قرار گرفته‌ زيرا با آن‌ علم‌ و اراده‌ هرجا بروند و هرچه‌ بخواهند چنان‌ مي شود كه‌ خواسته‌اند و اراده‌ كرده‌اند. هركس‌ در مسير تكامل،‌ علم‌ و ايمان‌ خود را به‌ سدرة‌المنتهي‌ و يا به‌ مقام‌ اولياء خدا برساند در جنة‌ الماوي‌‌ قرار مي گيرد. او با ايمان‌ و اراده‌ نافذ و كامل‌ خود بهشت‌ است‌ كه‌ هرچه‌ بخواهد چنان‌ است‌ كه‌ خواسته‌ است‌. پس‌ اولياء كامل‌ خدا سدرة‌ المنتهي‌ هستند كه‌ جنة‌ الماوي‌ يعني‌ همان‌ اراده‌ نافذ و قوي‌ خدا در اختيار آنها قرار گرفته‌ است‌.

آيه‌ بعد كه‌ خدا مي‌فرمايد:

«إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى ﴿١٦﴾»

مؤيد مطلب‌ گذشته‌ است‌ كه‌ سدرة‌المنتهي؛‌ مقام‌ اولياءا...است‌ و جنة‌ الماوي‌‌؛ علم‌ و اراده‌ آنها مي باشد. دعاي‌ سحر ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ همين‌ معاني‌ را تاييد مي كند كه‌ اولياء خدا از خدا تقاضا مي كنند كه‌ علم‌ و قدرتي‌ مانند علم‌ و قدرت‌ خدا و جلال‌ و جمال‌ خدا داشته‌ باشند. آنها مظاهر علم‌ و قدرت‌ و اراده‌ خداوند متعالند كه‌ با آن‌ علم‌ و قدرت‌ هرچه‌ بخواهند مي شود و از آن‌ علم‌ و قدرت‌ به‌ هركسي‌ كه‌ بخواهند بهره‌ مي رسانند.

جملات‌ آيه‌؛ إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى، بر اساس‌ قواعد ادبي‌ حكايت‌ دارد از عظمت‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ سدرة‌المنتهي‌ را فرا گرفته‌ است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از نور جلال‌ و جمال‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌. همان‌ نوري‌ كه‌ در تعبيرات‌ ديگر، اسم‌ اعظم‌ شناخته‌ شده‌ و در تعبير ديگر، رحمت‌ واسعه‌ الهي؛‌ و باز [در] تعبيري‌ قوه‌ قاهره‌ خدا؛ كه‌ در دعاي‌ كميل‌ و دعاي‌ سمات‌ از آن‌ به‌ عظمت‌ يادآوري‌ شده‌ است‌.

سدرة‌المنتهي،‌ شي‌ء مانند كوه‌ و دريا و صحرا نيست‌ كه‌ نور خدا آن‌ را فرا گرفته‌ باشد. آسمانها و زمينها اشيائي‌ هستند كه‌ در معرض‌ تابش‌ خورشيد و ستارگان‌ قرار مي گيرند و اين‌ اشياء نمي‌ فهمند و نمي‌دانند كه‌ چگونه‌ درمعرض‌ تابش‌ نور مي باشند. نور خدا كه‌ علم‌ خدا و قدرت‌ اوست‌ همه‌ جا شخص‌ را فرا مي گيرد نه‌ شي‌ء را، آنچنان‌ كه‌ پيامبران‌ را فرا مي گيرد و آنها در شعاع‌ نور خدا صاحب‌ آن‌ همه‌ معجزات‌ و آيات‌ مي شوند. هرگز علم‌ و قدرت‌ خدا بر اشياء فرود نمي‌آيد و اشياء مظهر علم‌ و قدرت‌ خدا نيستند. از علم‌ خدا كتاب ها به وجود مي‌آيد و از قدرت‌ خدا معجزات‌ پيدا مي شود و شما هرگز در تاريخ‌ نديده‌ايد كه‌ به وسیلة‌ اشياء كتاب ها و كتابت‌ و يا معجزات‌ پيدا شود. پس‌ اين‌ سدرة‌المنتهي‌ كه‌ مورد مشاهده‌ رسول‌ خدا در مرحله‌ دوم‌ قرار گرفته‌ همان‌ مقام‌ ولايت‌ كبراي‌ مي باشد كه‌ مظهر كامل‌ آن‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا(س) و امير مؤمنان‌ مي باشد.

رسول‌ خدا در سير صعودي‌ معراجي‌ خود پس‌ از آن كه‌ به‌ مقام‌ لقاء الهي‌ رسيده‌ است‌ به‌ سدرة‌المنتهي‌ و مقام‌ ائمه‌ اطهار(ع) آشنا شده‌ و ديده‌ است‌ كه‌ چگونه‌ آنها در شعاع‌ نور عظمت‌ و قدرت‌ خداوند متعال‌ قرار گرفته‌ و به‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز آشنائي‌ كامل‌ پيدا كرده‌ اند. زيرا چنان كه‌ در سير صعود و نزول‌ روشن‌ شد، انسان‌ معراجي‌ سالك‌ راه‌ خدا ابتدا وجود خداوند متعال‌ را هدف‌ خود قرار داده‌ تا آنگاه‌ كه‌ به‌ مقام‌ لقاءالهي‌ مي رسد، در اين‌ مقام‌ نور عظمت‌ الهي‌ در قلب‌ او تجلي‌ مي كند و معرفت‌ او به خدا كامل‌ مي گردد. بعد از رسيدن‌ به‌ اين‌ مقام،‌ خداوند او را به‌ هندسه‌ خلقت‌ و كيفيت‌ خلقت‌ و مخصوصاً خلقت‌ و تربيت‌ اولياء كامل‌ خود آشنا مي كند كه‌ بعد از اين‌ آشنائي‌ مشاهده‌ مي كند كه‌ چگونه‌ اولياء كامل‌ خدا در معرض‌ تابش‌ نور علم‌ و قدرت‌ خدا قرار گرفته‌اند و چگونه‌ خداوند آنها را مجاري‌ فيض‌ و حكمت‌ و قدرت‌ خود قرار داده‌ است‌.

براي‌ بيان‌ عظمت‌ آن‌ نوري‌ كه‌ سدرة‌المنتهي‌ را فرا گرفته‌ و آنها را احاطه‌ كرده‌ است، خداوند كلمه‌ مَا ؛ را بكار مي برد كه‌ اين‌ مَا؛عبارت‌ از شي‌ء است‌ كه‌ شي‌ء عظيم‌ نيز مي باشد. آنچنان كه‌ شما براي‌ بيان‌ عظمت‌ چيزي‌ كه‌ ديده‌ايد و يا شنیده‌ايد مي‌گوييد ديدم‌ آنچه‌ را ديدم‌ و شنيدم‌ آنچه‌ را شنيدم‌ يعني‌ آنچه‌ را ديدم‌ و شنيدم‌ بسيار عظيم‌ و بزرگ‌ بود، خداوند متعال‌ هم‌ در اين جا ميفرمايد: فراگرفت‌ آنها را آنچه‌ فراگرفت‌. و در دو آيه‌ بعد ميگويد:

«مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى ﴿١٨﴾»

يعني‌ دانش‌ و بينش‌ رسول‌ خدا در آن چه‌ ديد و شنيد و دانست‌ به‌ انحراف‌ نرفت‌، بلكه‌ آن چه‌ ديد، واقعيت‌ و حقيقت‌ بود و آن‌ واقعيت ها آيات‌ كبراي‌ الهي‌ بودند، كه‌ باز اين‌ آيات‌ كبرا‌ همان‌ حجت هاي‌ بزرگ‌ خدا يعني‌ ائمه‌اطهار(ع‌)مي باشند كه‌ انسان‌ سالك‌ معراجي‌ در انتهاي‌ تكامل‌ خود به‌ مقام‌ آنها آشنا مي شود. لذا روايت‌ مشهور شده‌ از رسول‌ خدا كه‌ فرمودند: يا علي‌ تو را كسي‌ نشناخت‌ مگر من‌؛ و فاطمه‌(س) را كسي‌ نشناخت‌ مگر تو؛ و مرا كسي‌ نشناخت‌ مگر تو و فاطمه(س).‌ يعني‌ انسانهاي‌ كامل‌ را فقط‌ انسان هاي‌ كامل‌ مي شناسند، يعني‌ آنها كه‌ به‌ كمال‌ آن‌ انسان ها رسيده‌ باشند و آنچه‌ را آنها دانسته‌ باشند بدانند. پس‌ رسول‌ خدا در انتهاي‌ تكامل‌ به‌ سدرة‌المنتهي‌ و آيات‌ كبراي‌ الهي‌ آگاهي‌ كامل‌ پيدا كرده‌ است‌.

آيات‌ اين‌ سوره‌ از ابتدا تا آيه‌ 18، سير معراجي‌ رسول‌ خدا را در صعود و نزول‌ به‌ كيفيتي‌ كه‌ گفته‌ شد گزارش‌ مي دهد كه‌ او در سير ابتدايي‌ و سلوك‌ الي‌ الله به‌ حالات‌ لقاءالهي‌ مي رسد و در سير دوم،‌ خدا را و آيات‌ بزرگ‌ خدا را چنان كه‌ هستند و بايستي‌ شناخته‌ شوند، مي شناسد. در انتهاي‌ اين‌ آيات‌ كه‌ عظمت‌ خدا و اولياء خدا را گزارش‌ مي دهد و انسان ها را متوجه‌ عقل‌ ضعيف‌ و راس‌ سخيفشان‌ مي كند كه‌ چگونه‌ به‌ انحراف‌ رفته‌اند و به جاي‌ خدا و اولياء خدا بت ها را براي‌ پرستش‌ انتخاب‌ نمودند.

از آيات‌ 19 تا آيه‌ 21 به‌ انحراف‌ فكري‌ بشر و عقل‌ ضعيف‌ او اشاره‌ مي كند كه‌ بت هاي‌ لات‌ و منات‌ را به جاي‌ خدا پرستش‌ نموده‌اند و يا به‌ عقل‌ ضعيف‌ خود خويش‌ را مالك‌ پسرها و آفريننده‌ آنها دانسته و خدا را مالك‌ دخترها [[32]](#footnote-32). دخترها را كه‌ براساس‌ خرافات‌ جاهليت‌ دوست‌ نداشته‌اند اختصاص‌ به‌ خدا داده‌ و پسرها را مخصوص‌ به‌ خود دانسته‌اند. خداوند در آيه‌ 22 بر اين‌ طرز تفكر ايراد مي گيرد كه‌ چرا به‌ زعم‌ خود چيزي‌ را كه‌ پست‌ مي دانند به‌ خدا اختصاص‌ مي دهند[[33]](#footnote-33) و در آيه‌ 23 آنها را بر اين‌ عقل‌ سخيف‌ مورد انتقاد قرار مي دهد كه‌ اين‌ بت ها و بت‌ پرستي ها و نام گذاري ها چيزهايي‌ است‌ كه‌ به‌ عقل‌ خود درست‌ كرده‌ ايد، ارزش‌ عقلايي‌ و الهي‌ ندارد، شما پيرو حدس‌ و گمان‌ هستيد و پيرو هوي‌ و هوس‌ ديگران،‌ با اين كه‌ خداوند متعال‌ خط‌ علم‌ و دانش‌ و فكر صحيح‌ را در نظر مردم‌ روشن‌ كرده‌ است[[34]](#footnote-34).‌

منظور از طرح‌ اين‌ آيات‌ نشان‌ دادن‌ ميزان‌ انحراف‌ فكري‌ انسانهايي‌ است‌ كه‌ وابسته‌ به‌ خدا نيستند و پيرو هوي‌ و هوس‌ خود و يا هوي‌ و هوس‌ ديگران‌ مي باشند كه‌ آنها چگونه‌ به جاي‌ خدا بت ها را براي‌ پرستش‌ انتخاب‌ مي‌كنند. خدا كجا و بت ها كجا، بين‌ خدا و بت ها كوچكترين‌ اشتراكي‌ وجود ندارد كه‌ مثلاً بگوييم‌ از اقيانوس‌ بركات‌ و فيوضات‌ الهي‌ قطره‌اي‌ در وجود بت ها باشد كه‌ بت‌ پرستان‌ بتوانند از مسير بت ها و توسل‌ به‌ آنها به‌ قطره‌اي‌ از درياي‌ عظمت‌ الهي‌ برسند. آنچنان‌ بين‌ پرستش‌ خدا و بت ها تباين‌ پيدا شده‌ است‌ كه‌ بت ها و بت‌ پرستي ها انسان‌ را به‌ هلاكت‌ ابدي‌ مي‌ كشانند و از حيات‌ و سعادت‌ ابدي‌ در پرستش‌ خداوند متعال‌ محروم‌ مي‌نمايند. و باز اين‌ آيات‌ روشن‌ مي‌ دارد كه‌ بشريت‌ در مسير بت‌ پرستي‌ و انحراف‌ از خط‌ خداپرستي‌ چگونه‌ مبتلا به‌ جهالت‌ و ناداني‌ مي شود كه‌ درباره‌ شناخت‌ انسان‌ به‌ خرافات‌ مبتلا مي گردد و دو ركن‌ شريف‌ كه‌ پايه‌ سعادت‌ و نجات‌ بشريت‌ هستند با فكر سخيف‌ خود منهدم‌ مي نمايد و آن‌ دو ركن،‌[که] مايه‌ سعادت‌ و حيات‌ كره‌ زمين‌ است‌ زن‌ و مرد و يا پسر و دختر مي باشند كه‌ اگر باشند، به‌ حيات‌ و زندگي‌ خود ادامه‌ دهند، كره‌ زمين‌ زنده‌ است‌ و به‌ حيات‌ خود ادامه‌ مي دهد و اگر اين‌ دو ركن‌ اساسي‌ نباشد كره‌ زمين‌ به‌ مرگ‌ و هلاكت‌ كشيده‌ مي شود.

اين ها در اثر ابتلاي‌ به‌ خرافات‌ از مردها يك‌ عضويت‌ متكبر و فرعون‌ متجاوز مي‌ سازند و از زن هاي‌ حيات‌ بخش‌ جامعه‌ يك‌ موجود انگل‌ و زائد كه‌ حق‌ ورود به‌ جامعه‌ و حركت‌ در جمع‌ انسانها ندارد و بايستي‌ نابود شود كه‌ براساس‌ همين‌ فكر خرافاتي،‌ آنها را زنده‌ به گور مي كردند و فكر نمي كردند سرنوشت‌ جامعه‌اي‌ كه‌ در آن‌ فقط‌ مردها منهاي‌ زن ها باشند چه‌ مي شود و چگونه‌ به‌ هلاكت‌ و فلاكت‌ مي‌ افتد.

ضمن‌ اين‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ بت ها و عقايد خرافي‌ سخيف‌ كه‌ در باره‌ دختران‌ داشته‌اند خداوند متعال‌ بطور كلي‌ بشريت‌ را در انتخاب‌ راه‌ و عقايد و افكاري‌ كه‌ مولود هوي‌ و هوس‌ و فكر جاهلانه‌ اوست‌ محكوم‌ مي كند و مي فرمايد: حق‌ آن‌ است‌ كه‌ خدا و اولياء خدا شما را به‌ آن‌ هدايت‌ مي كنند و آن چه‌ به‌ فكر سخيف‌ خود پرورش‌ مي دهيد، قضاوت‌ شما در شناخت‌ خدا و آخرت‌ و قضاوت‌ درباره‌ بشريت‌ كه‌ مولود فكر شماست،‌ باطل‌ است.‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ خود را به‌ وسيله‌ پيامبران‌ معرفي‌ كرده‌ است‌ و زندگي‌ آخرت‌ چنان‌ است‌ كه‌ خداوند نشانه‌ ها و علائم‌ و راه‌ پيدايش‌ آن‌ را به وسیلة‌ اولياء خود گزارش‌ داده‌ است‌. ارزش‌ انسان ها از زن‌ و مرد و قضاوت‌ درباره‌ بشريت‌ چنان‌ است‌ كه‌ خداوندمتعال‌ و پيامبران‌ خبر داده‌اند، با اين‌ قضاوت‌ انسان ها در هر زمان‌ و مكاني‌ كه‌ به دنبال‌ افكار شخصي‌ و هوي و هوس‌ خود بروند گمراه‌ مي شوند و خدايي‌ را سواي‌ خداي‌ حقيقي‌ مي‌ پرستند و آخرت‌ را سواي‌ آن چه‌ خدا معرفي‌ كرده‌ است‌ مي‌ شناسند و همچنين‌ قضاوت‌ آنها درباره‌ بشر و بشريت‌ اشتباه‌ است‌.

در اين جا بد نيست‌ اقسام‌ خداياني‌ كه‌ بشريت‌ به‌ فكرخود انتخاب‌ كرده‌ و به‌ خدايي‌ شناخته‌ است‌ باز گوئيم‌ تا بدانيم‌ چگونه‌ بشر در شناخت‌ خدا به‌ اشتباه‌ مي رود.

اقسام‌ بت هاي‌ مورد پرستش‌

واحد عددي‌ و مبدئي‌ وجود خلق‌

خدايان‌ منتخب‌ فكر بشر و مولود هوي‌ و هوس‌ بر سه‌ قسمند كه‌ هر كدام‌ در واقع‌ بتي‌ هستند كه‌ افكار بشريت،‌ آن‌ را در برابر خداي‌ واقعي‌ علم‌ كرده‌ است‌. اول‌ بت ها و يا خداياني‌كه‌ در واقع‌ واحدهاي‌ عددي‌ هستند. واحدهاي‌ قابل‌ اشاره‌ و قابل‌ شماره‌، خواه‌ واحدهاي‌ عيني‌ باشند كه‌ در برابر چشم‌ قابل‌ رؤیت‌ است‌ و يا واحدهاي‌ ذهني‌ كه‌ با ذهن‌ انسان‌ قابل‌ تصور و تعقل‌ است.‌ واحدهاي‌ عددي‌ عيني‌ مانند بت هاي‌ جمادي‌ و يا حيواني‌ و انساني‌ و يا مجسمه‌ هائي‌ كه‌ به‌ شكل‌ آنها در طول‌ تاريخ‌ ترسيم‌ شده‌ است.‌ آن چنان‌ كه مي شود گفت‌ هيچ‌ حيواني‌ و يا گياهي‌ و يا انساني‌ و يا كوه‌ و رودخانه‌اي‌ و يا حشره‌اي‌ باقي‌ نمانده‌ است‌ جز اين كه‌ مدتي‌ و يا به وسیلة‌ طايفه‌اي‌ مورد پرستش‌ واقع‌ شده‌ است‌. واحدهاي‌ عددي‌ ذهني‌ هم‌ به‌ همين‌ شكل‌ مورد پرستش‌ واقع‌ شده‌اند كه‌ آنها را ارباب‌ انواع‌ مي نامند. افكار پوسيده‌ بشر براي‌ هر نوعي‌ از انواع‌ موجودات،‌ رب‌ النوعي‌ در فكر خود ترسيم‌ نموده‌ و آن‌ را خداي‌ افراد آن‌ نوع‌ شناخته‌اند و گاهي‌ آن‌ رب‌ النوع‌ ذهني‌ را به صورت‌ مخصوصي‌ به‌ شكل‌ حيوان‌ و يا انسان‌ ترسيم‌ نموده‌اند.

نوع‌ دوم‌ خدا به‌ عنوان‌ واحد مبدئي؛‌ فلاسفه‌ يونان‌ و يا ماديون‌ عالم‌ كه‌ توانسته‌اند براي‌ تمامي‌ موجودات‌ مادي‌ و غير مادي،‌ مبدئي‌ بشناسند چنان‌ مبدئي‌ كه‌ تمام‌ افراد و آحاد عالم‌ از آن‌ مبدأ سرچشمه‌ گرفته‌اند، همان‌ مبدأ را كه‌ مبدأ ظهور تمامي‌ موجودات‌ است‌ خداي‌ عالم‌ شناخته‌ و آن‌ را پرستيده‌اند. فلاسفه‌ طبيعي‌ و مادي،‌ ماده‌ عالم‌ را مبدأ عالم‌ و خداي‌ عالم‌ دانسته‌اند و گفته‌اند ماده‌ يك‌ موجود ازلي‌ و ابدي‌ مي‌ باشد كه‌ تمامي‌ موجودات‌ و مخلوقات‌ ازآن‌ سرچشمه‌ مي گيرند و زايش‌ پيدا مي كنند. ما اگر ماده‌ را به‌ عنوان‌ واحد و مبدأ واحدها در نظر بگيريم‌، يك‌ واحد نامحدود است‌ و اگر به‌ عنوان‌ اعدادي‌ بشناسيم‌ كه‌ از آن‌ مبدأ سرچشمه‌ مي گيرند افرادي‌ محدود و قابل‌ شماره‌اند و قابل‌ اشاره‌؛ آحاد عالم‌ را به‌ عنوان‌ واحد عددي،‌ بت‌ پرستي‌ مي دانند و به‌ عنوان‌ واحد مبدئي‌ كه‌ تمام‌ موجودات‌ از آن‌ سرچشمه‌ مي گيرند خداي‌ عالم‌ شناخته‌ و پرستش‌ آن‌ را پرستش‌ خدا دانسته‌اند و گفته‌اند اگر خدايي‌ هست‌ همان‌ ماده‌ است‌ و چون‌ ماده‌ در ابتداي‌ وجودي‌ خود فاقد شعور است‌ مي گويند طبيعت‌ بي‌ شعور، علم‌ و شعور را اثري‌ مي دانند كه‌ از تركيب‌ اجزاء ماده‌ با يكديگر پيدا مي شود.

و اما خداي‌ سوم‌ كه‌ مولود فكر فلاسفه‌ يونان‌ است‌ كه‌ به‌ عناوين‌ وجود و مبدأ المبادي‌ و علت‌ العلل‌ شناخته‌ شده،‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ هستي‌ مجرد فوق‌ ماده‌ و فوق‌ آن چه‌ در برابر چشم‌ و يا ذهن‌ آدم‌ جلوه‌ مي كند كه‌ آن‌ هم‌ در واقع‌ مبدء تمامي‌ هستي هاي‌ عيني‌ و ذهني‌ انسان‌ است.‌ مي گويند تمام‌ موجودات‌ دراصل‌ وجود شريكند و يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيستند كه‌ همان‌ يك‌ حقيقت‌ به صورت‌ اين‌ همه‌ مخلوقات‌ و موجودات‌ جلوه‌ كرده‌ است‌ كه‌ آن‌ واحد مبدئي‌ در نظر ماديون‌ و طبيعيون‌، ماده‌ اوليه‌ عالم‌ است‌ و در نظر فلاسفه‌ يونان،‌ حقيقتي‌ است‌ كه‌ تمامي‌ هستي هاي‌ عالم‌ را به وجود آورده‌ و حقيقتي‌ است‌ فوق‌ ماده‌ و از نوع‌ مجردات‌ است‌ كه‌ در تنزل‌ و يا سير نزولي‌ به‌ شكل‌ انواع‌ و افراد انواع‌ جلوه‌ مي كند و مراتب‌ مختلف‌ متفاوت‌ دارد.

حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ همه‌ اين‌ توحيدها و خدايان،‌ خداياني‌ مولود فكر بشر است‌ كه‌ هيچ كدام‌ از آنها قابل‌ تطبيق‌ با خداي‌ واقعي‌ نيست.‌ خدا آن‌ حقيقتي‌ است‌ كه‌ تمامي‌ هستي هاي‌ عالم‌ را به وجود آورده‌ و كوچك ترين‌ شباهتي‌ با آن‌ هستي ها چه‌ از نوع‌ عدد باشند و يا از نوع‌ ماده‌ و يا از نوع‌ مجرد فوق‌ ماده،‌ ندارد. خداوند تبارك‌ و تعالي‌ به‌ تمام‌ هستي‌ مشابهت‌ با غير خود و يا با هستي‌ مخلوقات‌ ندارد. آنچه‌ برابر چشم‌ انسان ها جلوه‌ مي كند و يا در فكر انسان ها متمركز مي شود مانند ارباب‌ انواع‌ و يا آن چه‌ بصورت‌ اجسام‌ جلوه‌ مي كند و به‌ خودي‌ خود جلوه‌اي‌ ندارد و يا آن چه‌ مبدأ ارواح‌ و انوار عالم‌ مي باشد؛ اين ها همه‌ وجود خلق‌ است،‌ مشابهت‌ با وجود خالق‌ ندارد. وجود خالق‌ متباين‌ با وجود خلق‌ است.‌ ماسوي‌ الله، چه‌ از نوع‌ وجود و هستي‌ باشد كه‌ در لباس‌ مراتب‌ جلوه‌ مي كند و يا به صورت‌ روح‌ و نور و فرشتگان‌ ظاهر مي گردد و چه‌ از نوع‌ ماده‌ و مشتقات‌ ماده‌ باشد، همه‌ اين ها مخلوقات‌ خداوند متعال‌ هستند كه‌ با اراده‌ قاهر خود آنها را آفريده‌ و به‌ شكل‌ مخلوقات‌ در آورده‌ است.‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ اگر بخواهد زمين‌ و آسماني‌ بسازد و يا روح‌ و فرشته‌اي‌ ايجاد كند ابتدا لازم‌ است‌ مبدء آنها را خلق‌ كند.

مبدأ آفرينش‌ يعني‌ همان‌ چيزها كه‌ به‌ اراده‌ خداوند متعال‌ به صورت‌ نور و روح‌ و فرشته‌ و به صورت‌ ساير موجودات‌ ظاهر مي شود. مخلوقات‌ خداوند متعال‌ در وجود و ماهيت‌ و به‌ تمام‌ هستي‌ مخلوقند نه‌ اين كه‌ جلوه‌اي‌ از وجود خداوند متعال‌ باشند. خداوند يك‌ حقيقت‌ نامتناهي‌ و فوق‌ مجردات‌ است‌ كه‌ در ذهن‌ انسان‌ يا برابر چشم‌ او قابل‌ ظهور نيست.‌ انسان‌ كه‌ يگانه‌ موجود با شعور و مُدرك‌ عالم‌ مي باشد، به‌ تمام‌ وجود خود حجابي‌ و پرده‌اي‌ در برابر وجود خداوندمتعال‌ است. ذهن‌ و فكر انسان‌ و يا قوه‌ عقل‌ او بين‌ انسان‌ و خدا حجاب‌ مي شود كه‌ اگر نيروي‌ عقل‌ و فكر را از وجود او بردارند در تاريكي‌ قرار مي گيرد، صاحب‌ شعور و ادراك‌ نيست‌ و اگر اين‌ نيروها به جاي‌ خود باشند خود اين‌ نيروها بين‌ انسان‌ و خدا حجاب‌ واقع‌ مي شود كه‌ نمي تواند با فكر و شعور خود، آن‌ طرف‌ حجاب‌ را درك‌ كند.

ما اگر بگوييم‌ خدا وجودي است‌ مبدء تمام‌ موجودات،‌ مجبوريم‌ وجود خدا و وجود خلق‌ را شبيه‌ به‌ يكديگر بدانيم‌ و بگوييم‌ كه‌ گر چه‌ خلق‌ و خالق‌ در صورت‌ و مشخصات‌ متباين‌ هستند وليكن‌ در وجود و حقيقت‌، يكي‌ بيش‌ نيستند و به‌ همين‌ منظور فلاسفه‌ يونان‌ و وحدت‌ وجودي ها قائل‌ به‌ اشتراك‌ وجود بين‌ خلق‌ و خالق‌ شده‌اند و خلق‌ و خالق‌ را در وجود يك‌ حقيقت‌ دانسته‌اند و چنين‌ وانمود كرده‌اند كه‌ خدا وجود خود را به صورت‌ مخلوقات‌ ديگر جلوه‌ مي دهد. خداوند متعال‌ منزه‌ است‌ از اين كه‌ شباهت‌ وجودي‌ با مخلوقات‌ خود داشته‌ باشد. خداوند در ذات‌ و وجود خود آنچنان‌ لطيف‌ و مجرد است‌ كه‌ در ظاهر و باطن‌ اشياء و اشخاص‌ هست‌ وليكن‌ برخورد وجودي‌ و ذاتي‌ با كسي‌ و چيزي‌ ندارد. آن چنان‌ كه‌ نيروي‌ برق‌ بدون‌ برخورد در داخل‌ سيم ها و فلزات‌ قرار مي گيرد و يا روح‌ انسان‌ در بدن‌ انسان.‌ زيرا تماس‌ و برخورد وجودي‌، از لوازم‌ ماديات‌ است‌، اين‌ مواد و اجسام‌ عالم‌ هستند كه‌ هركدام‌ ظرف‌ وجودي‌ مخصوص‌ به خود دارند و با يكديگر برخورد مي كنند و مزاحم‌ يكديگر مي شوند وليكن‌ مجردات‌ و يا فوق‌ مجردات‌ كه‌ وجود خداوند متعال‌ است با يكديگر و با غير خود برخورد ندارند و مزاحم‌ يكديگر نمي شوند.

بنابراين‌ تمام‌ واحدهاي‌ وجودي‌ و مادي‌ و عددي‌ و تمام‌ ذرات،‌ مخلوق‌ خداوند متعالند و خداوند يك‌ حقيقت‌ لطيف،‌ فوق‌ همه‌ مجردات‌ و مخلوقات‌ است‌ كه‌ با ديد چشم‌ و يا با قدرت‌ ذهن‌ و عقل‌ قابل‌ رؤیت‌ نيست‌ چنان كه‌ مي‌ فرمايد:

«لا تُدْرِکُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ » [[35]](#footnote-35)

يعني‌ عقل‌ و بصيرت ها به‌ خدا نمي‌ رسد وليكن‌ خدا عقل‌ و بصيرت ها را فرا مي گيرد كه‌ او لطيف‌ و خبير است‌. به‌ همين‌ مناسبت‌ خداي‌ متعال‌ در قرآن‌، تمامي‌ خدايان‌ نامبرده‌ را بت‌ مي داند و كساني كه‌ به‌ خدايان‌ عددي‌ يا ذهني‌ قائل‌ شده‌اند بت‌ پرست‌ مي شناسد در اين‌ آيات‌ [سورة نجم] مي‌فرمايد:

«أَفَرَأَیْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ﴿٢٠﴾ أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الأنْثَى ﴿٢١﴾ تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى ﴿٢٢﴾»

يعني‌ شما اين‌ بت هاي‌ لات‌ و عزي‌ و بت‌ منات‌ را مي بينيد آيا اين ها خدا هستند و يا واحدهاي‌ عددي‌ و مبدئي‌ كه‌ در طول‌ يكديگر قرار دارند، خدا هستند. شما اين‌ طور فكر مي كنيد كه‌ پسرها مال‌ شمايند و دخترها مال‌ خدا چون‌ يك‌ خداي‌ موهومي‌ براي‌ خود تراشيده‌ ايد به‌ عقيده‌ سخيف‌ خود در تقسيم‌ انسانها به‌ پسر و دختر، پسرها را مال‌ خود و دخترها را مال‌ خدا شناخته‌ايد اينها خرافات‌ و موهوماتي‌ است‌ كه‌ خودرا به‌ آن‌ سر بند ساخته‌ ايد.

و در آيه‌ 23 تمامي‌ خدايان‌ موهوم‌ و عقايد خرافي‌ را مردود مي‌ داند و مي‌ گويد[[36]](#footnote-36): اين‌ خدايان‌ موهومي‌ ساخته‌ ذهن‌ شما هستند كه‌ با فكر خود آنها را در نظر خود وديگران‌ مجسم‌ ساخته‌ ايد آنها موجوداتي‌ نيستند كه‌ خدا به‌ آن‌ها ارزش‌ و قدرتي‌ داده‌ باشد خود شما كه‌ آنها را ساخته‌ ايد از آنها بهتر و بالاتر هستيد. افكاري‌ است‌ كه‌ براساس‌ ميل‌ شخصي‌ و هوي‌ و هوس‌ آن‌ را براي‌ خود ساخته‌ ايد. در اين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند متعرض‌ بت‌ پرستان‌ مي شود و مي‌ فرمايد: شما چيزي‌ را مي‌ پرستيد و شريك‌ خدا قرار مي‌دهيد كه‌ خداوند به وسیلة‌ آن‌ نيرو و قدرت‌ و يا بركت‌ نازل‌ نكرده‌ و در اختيار شما قرار نداده‌ است.

نظير اين‌ آيه‌ آيات‌ ديگري‌ هم‌ در قرآن‌ هست‌ كه‌ مي‌ فرمايد: چيزي‌ را شريك‌ خدا قرار داده‌ايد كه‌ خدا به وسیلة‌ آن‌ سلطنتي‌ و قدرتي‌ نازل‌ نكرده‌ است.‌ توبيخ‌ و تعريض‌ خدا در اين‌ آيات‌ به‌ اين‌ كيفيت‌ خلاصه‌ مي شود كه‌ چرا شما چيزي‌ را مي‌ پرستيد كه‌ مظهر قدرت‌ و سلطنت‌ خدا نيست‌. مفهوم‌ اين‌ آيات‌ چنين‌ مي شود كه‌ اگر چيزي‌ را بپرستيد كه‌ مظهر قدرت‌ و سلطنت‌ خدا باشد، عيبي‌ ندارد. اين‌ آيات‌ و عبارات‌ مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ يك‌ نفر به‌ باغبان‌ بگويدكه‌ چرا درخت هايي‌ را آب‌ مي دهي‌ كه‌ ميوه‌ ندارد. معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر درخت هاي‌ ميوه‌ دار را آبياري‌ كني‌ مانعي‌ ندارد. پس‌ از اين‌ آيه‌ و نمونه‌ هاي‌ آن‌ اين طور كشف‌ مي شود كه‌ ما اگر چيزي‌ را واسطه‌ سازيم‌ كه‌ سبب‌ نزول‌ بركات‌ خدا و قدرت‌ خدا باشد مانعي‌ ندارد. ما به‌ اين‌ دليل‌ مورد ايراد و اعتراض‌ واقع‌ مي شويم‌ كه‌ چيزي‌ را بين‌ خود و خدا واسطه‌ قرار داده‌ ايم‌ كه‌ سبب‌ نزول‌ بركات‌ و فيوضات‌ الهي‌ نيستند.

اولاً بت ها و معبودهاي‌ انسان ها در طول‌ تاريخ‌ همه‌ جا به‌ عنوان‌ واسطه‌ بين‌ خلق‌ و خالق‌ مورد قبول‌ انسان ها واقع‌ شده‌ اند. بت‌ پرست ها بت ها را واسطه‌ قرار داده‌اند، شاه‌ پرست ها و انسان‌ پرست ها هم‌ همان‌ انسان ها را واسطه‌ قرارداده‌ اند. هرگز درطول‌ تاريخ‌ انسان ها مخلوقي‌ را به‌عنوان‌ اين كه‌ خالق‌ جهان‌ است‌ پرستش‌ نكرده‌اند بلكه‌ از نظر اين كه‌ بين‌آنها و معبود واقعي‌ واسطه‌ است‌ پرستيده‌اند. بت‌ پرستان‌ قريش‌ در آنجا كه‌ مورد ايراد و اعتراض‌ رسول‌ خدا واقع‌ مي شوند كه‌ چرا بت ها را مي‌ پرستند جواب‌ مي دهند كه‌ اين‌ بت ها شفيع‌ ما و واسطه‌ بين‌ ما و خدا هستند.

«...هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ...» [[37]](#footnote-37)

با اين‌ حساب‌ هرگز مشركين‌ مخلوقي‌ را به‌ جاي‌ خالق‌ نپرستيده‌اند بلكه‌ مخلوق‌ را شريك‌ خدا و يا واسطه‌ بين‌ خود و خدا قرار داده‌اند. مبارزه‌ پيغمبران‌ با بت‌ پرستي‌ به‌ معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ شما چرا بت ها را به جاي‌ خدا مي‌ پرستيد و آنها را خالق‌ خود مي دانيد بلكه‌ اعتراض‌ آنها به‌ اين‌ است‌ كه‌ چرا بت ها را بين‌ خود و خدا واسطه‌ قرار داده‌ ايد و يا آنها را شريك‌ خدا ساخته‌ ايد. پس‌ همه‌ جا در مبارزات‌ پيامبران‌ با بت‌ پرستان،‌ وساطت‌ بت ها و يا موجودات‌ ديگر مورد بحث‌ قرار گرفته‌ نه‌ خدا بودن‌ آنها و در اين جا لازم‌ است‌ بحثي‌ در اطراف‌ لزوم‌ واسطه‌ بين‌ خدا و انسان‌ ايراد شود تا بدانيم‌ كه‌ انسان ها چاره‌اي‌ به جز قبول‌ واسطه‌ بين‌ خود و خدا ندارند.

وسائط‌ مورد تائيد خدا و لزوم‌ وسائط‌

خداوند متعال‌ هم،‌ بين‌ خود و مخلوقات‌ خود كساني‌ را واسطه‌ قرار داده‌ و به‌ بندگان‌ خود امر كرده‌ است‌ آن‌ وسائط‌ را بپذيرند و در خط‌ آن‌ وسائط‌ قرار گرفته،‌ ضمن‌ توسل‌ به‌ آنها تقرب‌ به‌ خدا پيدا كنند. صريحاً در قرآن‌ دستور مي دهد كه‌ در جستجوي‌ وسائل‌ و يا وسائطي‌ بين‌ خود و خدا باشيد[[38]](#footnote-38).

لزوم‌ واسطه‌ بين‌ مخلوق‌ و خالق‌ از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ فاصله‌ وجودي‌ و فكري‌ بين‌ مخلوق‌ و خالق‌ زياد است.‌ مخلوقات‌ مانند كودكان‌ هستند و خالق‌ آنها مانند شخصيتي‌ عظيم‌ و دانشمند. خواهي‌ نخواهي‌ بايستي‌ اين‌ وسائط‌ برطرف‌ شده‌ و انسانها به‌ خالق‌ خود نزديك‌ شوند و وحدت‌ فكري‌ و علمي‌ پيدا كنند. پس‌ خداوند به جاي‌ استاد است‌ و بندگان‌ به جاي‌ شاگردان‌ خدا، آن‌ هم‌ كودكاني‌ در كودكستان‌ و از طرفي‌ براي‌ فيض‌ گيري‌ و فيض‌ دهي‌ بين‌ خالق‌ و مخلوق‌ و مخصوصاً فيض‌ علم‌ و دانش؛‌ لازم‌ است‌ كه‌ بين‌ شاگرد و استاد، مخاطبه‌ و مواجهه‌ داير گردد. شاگرد استاد را ببيند و از او بشنود استاد هم‌ خود را به‌ شاگرد نشان‌ دهد و او را تعليم‌ و تربيت‌ نمايد. نظر به‌ اين كه‌ يك‌ چنين‌ مواجهه‌ و رويارويي‌ و يا به‌ تعبير ديگر سمعي‌- بصري‌ بين‌ انسان ها و خدا ممكن‌ نيست،‌ نه‌ خدا مي‌ تواند خود را آن چنان‌ تنزل‌ دهد كه‌ در وضع‌ فكري‌ و وجودي‌ شاگرد قرار گيرد نه‌ اين‌ شاگردان‌ مي توانند آن چنان‌ معرفت‌ پيدا كنند كه‌ خداي‌ خود را ببينند و به‌ مقام‌ او احترام‌ گذارند و چون‌ مواجهه‌ و ملاقات‌ ممكن‌ نيست؛‌ امر داير مي شود به‌ اين كه‌ يا به كلي‌ شاگردان‌ از فيض‌ تعليم‌ و تربيت‌ خدا محروم‌ شوند و يا اين كه‌ خداوند بين‌ خود و انسانها واسطه‌ اي‌ به‌ وجود آورد كه‌ آن‌ واسطه‌ قابل‌ رؤیت‌ شاگردان‌ باشد. به‌ اين‌ دليل‌ وجود واسطه‌ بين‌ مخلوق‌ و خالق‌ واجب‌ است‌.

همه‌ جا ايراد و اعتراض‌ خدا و انبياء بر انسان هاي‌ جاهل‌ و نادان‌ همين‌ است‌ كه‌ چرا شما بين‌ خود و خدا چيزهايي‌ را واسطه‌ قرار داده‌ ايد كه‌ نمي‌ توانند مظهر و مجراي‌ فيض‌ خدا باشند. بايستي‌ چيزهايي‌ را واسطه‌ قرار دهيد كه‌ مي‌ توانند مظهر و مجراي‌ فيض‌ الهي‌ باشند. لذا در اين‌ آيه‌ و آيات‌ مشابه‌ مي‌ گويد شما چيزهايي‌ را مي‌ پرستيد كه‌ خداوند آنها را واسطه‌ نزول‌ فيض‌ خود قرار نداده‌ است‌. معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ بايستي‌ چيزهايي‌ را واسطه‌ قرار دهيد كه‌ واسطه‌ نزول‌ فيض‌ خدا هستند و آنها پيغمبران‌ و اولياء الله مي‌ باشند. كساني‌ هستند كه‌ خداوند آنها را بين‌ خود و خلايق‌ واسطه‌ قرار داده‌، به وسیلة‌ آنها علم‌ و حكمت‌ و حكومت‌ خود را در اختيار بندگان‌ خود مي‌ گذارد. انبياء و اولياء همان‌ وسائطي‌ هستند كه‌ خداوند به وسیلة‌ آنها به‌ انسانها حكمت‌ و قدرت‌ ميدهد، احتجاجات‌ و معجزات در دست‌ آنها جاري‌ مي شود به وسیلة ‌آنها حكومت‌ الهي‌ در روي‌ كره‌ زمين‌ داير مي گردد و فرهنگ‌ ديني‌ و قرآني‌ گسترش‌ پيدا مي كند. انبیاء و اولياء، مظهر و مجراي‌ علم‌ و عدالت‌ الهي‌ هستند. خداوند دستور مي دهد كه‌ انسان ها متوسل‌ به‌ آنها شوند و آنها را بين‌ خود و خدا واسطه‌ قرار دهند. آنها وسائطي‌ هستند كه‌:

«نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ»

يعني‌ خداوند به وسیلة‌ آنها سلطنت‌ و قدرت‌ خود را براي‌ بندگان‌ نازل‌ مي كند. وليكن‌ بت هاي‌ انساني‌ و يا حيواني‌ و جمادي‌ نمي توانند مظهر و مجراي‌ فيوضات‌ الهي‌ باشند و ممكن‌ نيست‌ كه‌ خداوند علم‌ و قدرت‌ خود را به وسیلة‌ آنها به‌ بندگان‌ خود برساند. آنها يا موجوداتي‌ بي‌ خاصيت‌ هستند مانند بت هاي‌ جمادي‌ و حيواني‌ و يا اين كه‌ منشاء شر و فساد هستند مانند بت هاي‌ انساني‌.

با اين‌ حساب،‌ لطيفه‌ اين‌ جملات‌ كه‌ خدا مي‌گويد چرا چيزي‌ را مي‌پرستيد كه‌ خدا به وسیلة‌ آن‌ قدرت‌ و سلطنتي‌ به‌ شما نمي‌ رساند[[39]](#footnote-39)، نفي‌ واسطه‌ هايي‌ است‌ كه‌ منشاء شر و فسادند و يا فاقد خاصيت‌ و فايده‌ مي‌ باشند و هم‌ تثبيت‌ واسطه‌ هايي‌ كه‌ خداوند اجازه‌ داده‌ است‌ مخلوقات‌ به‌ آن‌ها متوسل‌ شوند و با وساطت‌ آنها از فيض‌ علم‌ و حكمت‌ خدا برخوردار شوند. مشاهده‌ مي كنيم‌ كه‌ در دين‌ مقدس‌ اسلام‌ پيشوايان‌ معصوم،‌ وسائط‌ مطلق‌ بين‌ خلق‌ و خالق‌ مي‌ باشند. بندگان‌ خدا مأمور و مجبورند كه‌ يا آنها را بين‌ خود و خدا وسيله‌ و واسطه‌ قرار دهند و يا اين كه‌ به‌ عذاب‌ جهنم‌ كشيده‌ شوند.

ممكن‌ است‌ شما سؤال‌ كنيد كه‌ اگر در تربيت‌ و تكامل‌ بين‌ انسان ها و خدا واسطه‌ لازم‌ است‌ و خداوند آن‌ انسان هاي‌ كامل‌ را واسطه‌ افاضه‌ فيض‌ و قدرت‌ و حكمت‌ خود قرار مي دهد و انسان ها را مجبور مي كند كه‌ به‌ آنها پناهنده‌ شوند، [پس]در اين جا مي‌ پرسيم‌ همان‌ انسان هاي‌ كامل‌ و اولياء خدا چگونه‌ و به‌ چه‌ كيفيت‌ كامل‌ شده‌اند؟ اگر بگويي‌ آنها كامل‌ خلق‌ شده‌اند كه‌ بدون‌ تعليم‌ و تربيت‌ همه‌ چيز را فهميده‌اند و دانسته‌اند مي‌ پرسيم‌ چرا خداوند متعال‌ تمامي‌ انسان ها را به‌ اين‌ كيفيت‌ خلق‌ نمي كند تا از همان‌ روز تولد، هم‌ درخلقت‌ و هم‌ درتعليم‌ و تربيت‌ كامل‌ باشند و اگر بگويي‌ انسانهاي‌ كامل‌ هم‌ به‌ وسائل‌ و واسطه‌ ها كمال‌ يافته‌اند و آنها نيز از طريق‌ واسطه‌ ها با خداي‌ خود تماس‌ داشته‌اند تا به‌ كمال‌ مطلق‌ رسيده‌اند مي‌پرسيم‌ آن‌ واسطه‌ ها چه‌ كساني‌ بوده‌اند؟ اگر از نوع‌ انسان‌ بوده‌اند كه‌ كمالات‌آنها و تكامل‌ آنها با واسطه‌ يا بدون‌ واسطه‌ مورد سؤال‌ قرار مي‌ گيرد و اگر واسطه‌ هاي‌ آنها از نوع‌ بشر نبوده‌اند پس‌ چه‌ كسي‌ و يا چه‌ چيزي‌ بوده‌اند كه‌ علم‌ الهي‌ به وسیلة‌ آنها به‌ اولياء خدا رسيده‌ و اولياء خدا تكامل‌ يافته‌ اند.

جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ وسائط‌ فيض‌ بين‌ خدا و انسانهاي‌ اول،‌ فرشتگان‌ بوده‌اند و آن‌ فرشتگان‌ اسباب‌ و ابزاري‌ هستند به صورت‌ انسان‌ كه‌ خداوند به وسیلة‌ آنها فيض‌ رحمت‌ و حكمت‌ خود را در اختيار انسان هاي‌ اول‌ مي‌ گذارد. به وسیلة‌ آن‌ فرشتگان‌ انسانهاي‌ اول‌ را به‌ كمال‌ مطلق‌ مي‌ رساند و بعد انسانهاي‌ كامل‌ شده‌ را بين‌ خود و بندگان‌ واسطه‌ قرار مي دهد. مثلاً شما در عالم‌ خواب‌ با انساني‌ روبرو مي شويد كه‌ خيال‌ مي كنيد پدر و يا مادر و يا يكي‌ از دوستان‌ شما مي باشد. ممكن‌ است‌ بگوئيد آن‌ انساني‌ كه‌ در عالم‌ خواب‌ ديده‌ ايد و با او حرف‌ زده‌ ايد و گاهي‌ از او مطالبي‌ را و يا مسائلي‌ شنيده‌ايد آن‌ انسان‌ عالم‌ خواب‌ كيست‌ آيا پدر و مادر واقعي‌ شما هستند و يا دوست‌ واقعي‌ شما مي‌باشد كه‌ با او تماس‌ گرفته‌ ايد؛ اگر چنين‌ باشد مثلاً مادر خود را كه‌ در خواب‌ ديده‌ايد مادر واقعي‌ شما باشد لازم‌ است‌ كه‌ او هم‌ خبر داشته‌ باشد كه‌ با شما تماس‌ گرفته‌ و با شما حرف‌ زده‌ است‌ زيرا وقتي‌ دو نفر با يكديگر روبرو مي شوند و با هم‌ حرف‌ مي‌ زنند هر دو نفر از اين‌ ملاقات‌ و حرف ها آگاهي‌ دارند. اگر شما مادر واقعي‌ خود را خواب‌ ديده‌ ايد فرضاً مادر شما هنوز نمرده‌ بلكه‌ زنده‌ است‌ و شما او را خواب‌ ديده‌ايد چرا مادر شما از اين‌ ملاقات‌ درعالم‌ خواب‌ بي‌ اطلاع‌ است؟‌ پس‌ آن‌ شبحي‌ به صورت‌ مادر يا پدر شما بوده‌ نه‌ پدر و مادر واقعي‌ شما؛و حالا مي‌ پرسيم‌ آن‌ شبح‌ چه‌ كسي‌ و يا چه‌ چيزي‌ بوده‌ كه‌ من‌ خيال‌ كرده‌ام‌ مادر خود را در عالم‌ خواب‌ ديده‌ام‌.

جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ آن‌ يك‌ شبح‌ نوري‌ و يا يك‌ تمثالي‌ است‌ از جنس‌ نور و يا روح‌ كه‌ خداوند با اراده‌ خود آن‌ را مي سازد و به وسیلة‌ آن‌ با شما حرف‌ مي زند. آن‌ يك‌ بلندگو و يا راديويي‌ است‌ بين‌ شما و خداي‌ شما اگر كسي‌ راديو يا تلويزيوني‌ به صورت‌ انسان‌ بسازد كه‌ موج‌ سخن‌ گويندگان‌ را بگيرد و به‌ شما تحويل‌ دهد آيا شما مي‌ گوييد آن‌ راديو تلويزيون‌ خودشان‌ دانسته‌اند و حرف‌ زده‌اند يا مي‌ گوييد آن‌ يك‌ بلندگو بين‌ گوينده‌ و شنونده‌ بوده‌ است‌ البته‌ بلندگويي‌ بيشتر نيست.‌ خداوند متعال‌ هم‌ يك‌ تمثال‌ نوري‌ به صورت‌ انساني‌ مي‌ سازد و به وسیلة‌ آن‌ انسان هاي‌ اول‌ را تعليم‌ مي دهد تمامي‌ صورت ها و اشباحي‌ كه‌ در عالم‌ خواب‌ مي‌ بينيم‌ و مي‌گوييم‌ چه‌ كسي‌ را در خواب‌ ديدم‌ و با او حرف‌ زديم‌ همه‌ اين ها مثال‌ نوري‌ و يا روحي‌ هستند كه‌ بين‌ شما و خداي‌ شما نقش‌ راديو و تلويزيون‌ را ايفا مي كنند گوينده‌ اصلي‌ خداوند متعال‌ است‌ و از همان‌ اشباح‌ نوري‌ تعبير به‌ فرشته‌ و ملك‌ مي كنند. خداوند به وسیلة‌ همان‌ اشباح‌ كه‌ به صورت‌ انسان‌ هستند و يا به وسیلة‌ مظاهر طبيعت‌ مانند حشرات‌ و حيوانات‌ فيض‌ علم‌ و حكمت‌ خود را در اختيار بندگان‌ خود مي‌گذارد تا روزي كه‌ آنها را به‌ كمال‌ مطلق‌ برساند پس‌ از آن كه‌ انسان هايي‌ را تربيت‌ نمود و به‌ كمال‌ مطلق‌ رسانيد آنها را بين‌ خود و ساير خلايق‌ واسطه‌ قرار مي دهد و فيض‌ علم‌ و حكمت‌ خود را در اختيار بندگان‌ مي‌گذارد تا آخرين‌ نتيجه‌ به دست‌ آيد و در عين‌ حال‌ كه‌ انسانهاي‌ كامل تر معلم‌ و راهنماي‌ انسان هاي‌ پايين‌تر هستند بازهم‌ خداوند متعال‌ به‌ كمك‌ همان‌ اشباح‌ نوري‌ فيض‌ علم‌ و دانش‌خود را به‌ بندگان‌ مي رساند و ايمان‌ و تقواي‌ آنها را استحكام‌ مي‌بخشد. تمامي‌ آن چه‌ انسان‌ درعالم‌ خواب‌ فرا مي‌گيرد؛ فرا دهنده‌ اصلي‌ خداوند متعال‌ است‌ و واسطه‌ها اشباح‌ نوري‌ هستند كه‌ فرشته‌ ناميده‌ ميشوند، فراگير هم‌ انسان‌ مؤمن‌ است‌ كه‌ خداوند از اين‌ مجاري‌ فيض‌ علم‌ و دانش‌ خود را به‌ بندگان‌ تعليم‌ مي دهد. همين‌ فرشتگان‌ كه‌ در عالم‌ خواب‌ و يا بيداري‌ بين‌ انسان‌ و خدا واسطه‌ مي شوند و يا انبياء و اولياء كه‌ وسائط‌ روشن‌ و مجسم‌ هستند و به‌ بندگان‌ تعليم‌ ميدهند.

همه‌ بت ها وسائطي‌ هستند كه‌ خداوند در معرفي‌ آنها ميگويد:

«...لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ...» [[40]](#footnote-40)

و يك‌ چنين‌ وسائطي،‌ گمراه‌ كننده‌ انسانها هستند و يـا لااقل‌ فكر انسان‌ را از تكامل‌ باز مي دارند.

درآخر همين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند مي‌فرمايد كه‌ شما انسان ها در واسطه‌ گيري‌ بين‌ خود و خداي‌ خود روي‌ هوي‌ و هوس‌ كار مي كنيد و يا از ظن‌ و گمان‌ خود پيروي‌ مي‌نماييد، با اين كه‌ حركت‌ به سوي‌ خدا و تكامل،‌ مانند مسافرت‌ از بيابان‌ به‌ شهر و يا از شهري‌ به‌ شهر ديگر است‌ و انسان‌ مسافر بايستي‌ پيش‌ از حركت‌ صددرصد راه ‌حركت‌ را بشناسد. راه‌ را ببيند و برود، كساني كه‌ با حدس‌ و گمان‌ و يا شك‌ و شبهه‌ راهي‌ را انتخاب‌ مي كنند به جز گمراهي‌ و ضلالت‌ بهره‌اي‌ ندارند. شما خود فكر كنيد از مبدء تا مقصد چقدر راه‌ و جاده‌ قابل‌ تصور است‌. يك‌ دايره‌ وسيعي‌ بكشيد كه‌ شعاع‌ آن‌ صدهزاركيلومتر باشد، خود را در مركز اين‌ دايره‌ فرض‌ كنيـد و مقصد را در گوشه‌اي‌ از محيط‌ دايره‌ و از مركز تا محيط‌ خطوط‌ باريكي‌ رسم‌ كنيد، ببينيد خطوط‌ شما چقدر مي شود و كدام يك‌ از اين‌ خطوط‌ مستقيماً به‌ مقصد مي رسد. و حالا كسي‌ كه‌ در مركز دايره‌ قرار گرفته‌ مي تواند يقين‌ حاصل‌ كند كه‌ در يكي‌ از اين‌ خطوط‌ مستقيم‌ بـه‌ سوي‌ دايره،‌ جايي كه‌ شهر و مقصد درآنجا قرار گرفته‌ درحركت‌ باشد. او چندين‌ ميليون‌ مرتبه‌ بايستي‌ از مبدء تا محيط،‌ خطوط‌ را برود و برگردد تا تصادفاً يكي‌ ازآن‌ خطـوط به‌ مقصد برسد. و حالا بين‌ انساني‌ كه‌ تازه‌ به‌ دنيا آمده‌ و حقايق‌ عالم‌؛ و از جمله‌ وجود خدا و فرشتگان؛‌ بي‌ نهايت‌ راه‌ و روش‌ قابل‌ تصور است‌ كه‌ از اين‌ بي نهايت‌ يا نزديــك‌ به‌ بي نهايت‌ راه‌ و روش،‌ يكي‌ از آن‌ راه ها راه‌ مستقيم‌ است‌ كه‌ مي تواند انسان را بـه‌ مقصد مربوط‌ كند.

مثلاً شما انسان هاي‌ كره‌ زمين‌ را در زمان‌ خودتان‌ ببينيد چند نفر هستند، حدود پنج‌ ميليارد نفر، يكي‌ از آنها امام‌ زمان‌(ع)است‌ كه‌ صراط‌ مستقيم‌ ناميده‌ شده‌ و انسان‌ را بدون‌ زحمت‌ به‌ خدا و حقيقت‌ مربوط‌ مي كند. آيا شما مي توانيد در اولين‌ انتخاب‌ يقين‌ كنيد انساني‌ را كه‌ پيشواي‌ خود قرار داده‌ايد امام‌ زمان(ع)‌ است‌؟ و يا اين كه‌ اگر نفرات‌ را با مشخصات‌ و علائم‌ انتخاب‌ كنيد، شما پنج‌ ميليارد مرتبه‌ اشتباه‌ مي كنيد و اگر بدون‌ نمره‌ گذاري‌ انتخاب‌ كنيد در بي نهايت‌ اشتباه،‌ يكي‌ هم‌ درست‌ نيست.‌

پس‌ كساني كه‌ به‌ هوي‌ و هوس‌ و يا حدس‌ و گمان‌ و يا بي‌بندوباري‌ كسي‌ را به‌ پيشوايي‌انتخاب‌ مي كنند ممكن‌ نيست‌ كه‌ با يك‌ چنين‌ پيشوايي‌ صددرصد خود را به‌ زندگي ‌ايده‌آل‌ يا زندگي‌ بهشتي‌ برسانند. لذا طبق‌ دستور اميرالمؤمنين(ع)‌ كه‌ ميفرمايد اول‌ معرفت‌ پيدا كنيــد و بعد حركت‌ نماييد؛ بر انسان‌ واجب‌ و لازم‌ است‌ اول‌ راه‌ حركت‌ به سوي‌ خدا و زندگي‌ ايده‌آل را بشناسد و بعد حركت‌ نمايد. به‌ همين‌ مناسبت‌ در آيات‌ بعد خداوند مي فرمايد:

«أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولَى ﴿٢٥﴾»

مگر ممكن‌ است‌ انساني‌ كه‌ از هدايت‌ ما بهره‌ نگرفته‌ به‌ آرزوهاي‌ خود برسد نه‌ ممكن‌ نيست‌. اهداف‌ دنيايي‌ و آخرتي‌ هر دو در اختيار خداوند متعال‌ است‌ و اگر او كسي‌ را هدايت‌ نكند هرگز واصل‌ به‌ مقاصد دنيايي‌ و يا آخرتي‌ نمي‌ شود.

و در آيه‌ 26 خداوند وساطت‌ فرشتگان‌ را هم‌ مربوط‌ به‌ مشيت‌ خود مي داند و مي گويد:

«وَکَمْ مِنْ مَلَکٍ فِی السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ یَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَرْضَى ﴿٢٦﴾»

فرشتگان‌ هم‌ بدون‌ اراده‌ خـدا نمي‌ توانند شما را به‌ مقصدي‌ معلوم‌ و يا نا معلوم‌ هدايت‌ كنند مگر اين كه‌ خدا بخواهد. فرشتگان‌ در فضاي‌ فكر انسان‌ مانند شعاع‌ آفتاب‌ در فضاي‌ چشم‌ انسان‌ مي‌ باشند. انسان‌ در فضاي‌ روشن‌ حركت‌ مي كند خورشيد همه‌ جا را روشن‌ كرده‌ و همه‌ چيز را به‌ شما نشان‌ مي دهد، با همه‌ اين ها نمي‌ توانيد خود به خود و به‌ اراده‌ خود، راه‌ و مقصد را پيدا كنيد و مستقيماً درخط‌ بسوي‌ مقصد حركت‌ نماييد. باز هم‌ احتياج‌ به‌ راهنما و راهبر داريد. انسان هاي‌ متفكر كه‌ از طريق‌ تجارب‌ و تفكر و تعقل‌ به دنبال‌ معلومات‌ مي‌ گردند ماننـد انسانهایي‌ هستند كه‌ در بيابان‌ به‌ اطراف‌ خود و به‌ جاهاي‌ بسيار دور نگاه‌ مي كنند تا راه‌ و مقصد را ببيند و حركت‌ نمايند. همانطوركه ‌انسان‌ بياباني‌ بدون‌ هدايت‌ رهبر نمي‌تواند قدمي‌ بردارد، انسان هاي‌ متفكر هم‌ بدون‌ هدايت‌ خدا و فرشتگان‌ نمي‌ توانند حقيقتــي‌ را درك‌ كنند و معلوماتي‌ به دست‌ آورند. انسانهاي‌ متفكر هم،‌ خواه‌ كافر باشند خواه‌ مؤمن،‌ آنجا كه‌ با تفكرات‌ خود حقيقتي‌ را كشف‌ مي كنند، كشف‌ آن‌ حقيقت‌ هم‌ به‌ اراده‌ خداونـد متعال‌ است.‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند متعال‌ ميفرمايد كه ‌فرشتگان‌؛ يعني‌ همان‌ عوامل‌ هدايت‌ فكر؛ نمي‌ توانند هدايت‌ كنند مگر اين كه‌ خدا بخواهد و بپسندد.

فرشتگان اطوارند نه افراد

و درآيات‌ 27 تا 31 مسائلي‌ راجع‌ به ‌خرافات‌ مردم‌ و انتخاب‌ خلاف‌ واقعيت‌، مطرح‌ مي كند. از آن‌ جمله‌ تصوراتي‌ كه‌ مردم‌ درباره‌ فرشتگان‌ دارند كه‌ عده‌اي‌ آنها را دختران ‌خدا و انسانها را پسران‌ خدا شناخته‌اند و فرشتگان‌ را به صورت‌ دختران‌ ترسيم‌ كرده‌اند. خداوند ميفرمايد آنها در اين‌ تفكرات‌ و اختيارات‌ به دنبال‌ حدس‌ و گمان‌ مي روند و چيزي‌ را بــه‌ ذهن‌ خود ترسيم‌ مي كنند كه‌آن‌ ترسيمات‌ با واقعيت‌ ارتباطي‌ ندارد و از حقيقت‌ دور است.‌ فرشتگان‌ در خلقت‌ خود شيئي‌ محدود و يا شخص‌ عالم‌ و دانا نيستند تا كسي‌ بتواند آنها را به صورت‌ شيئي‌ و يا به صورت‌ شخصي‌ در ذهن‌ خود تصور نمايد. مولا اميرمؤمنان‌ فرشتگان‌ را به صورت‌ اطوار معرفي‌ مي كند و مي فرمايد:

آسمان‌ و زمين‌ از فرشتگان‌ در طورهاي‌ مختلف‌ پر شده‌ است‌.[[41]](#footnote-41)

اطوار و تطورات،‌ حالات‌ مختلف‌ يك‌ حقيقت‌ است‌ از نمايشات‌ مختلف.‌ مانند نيروي‌ برق‌ كه‌ يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌ وليكن‌ در نمايش‌، صور مختلفي‌ پيدا مي كند. در يـك‌ جا راديو و جاي‌ ديگر تلويزيون‌ و جاي‌ ديگر وسايل‌ برقي‌ ديگر. اين‌ صورت ها مربـوط‌ به ‌آلات‌ و ابزاري‌ است‌ كه‌ نيروي‌ برق‌ به وسیلة‌ آن‌ آلات‌ و ابزار، اثر خود را به‌ نمايش‌ مي گـذارد وليكن‌ خود، يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌.

فرشتگان‌ هم‌ نيروهاي‌ مجردند كه‌ خداوند آنها را در دل‌ مواد و اجسام‌ عالم‌ بكار مي‌ برد و به‌ موجودات‌ عالم‌ حيات‌ و حركت‌ و اثر و خاصيت‌ مي‌ بخشد. گرچه‌ آن‌ نيروها در لباس‌ و نمايش‌ مختلفند. در يك‌ جا به‌ انسان‌ حركت‌ و حيات‌ مي دهند و جاي‌ ديگر به ‌جمادات‌ و نباتات و حيوانات‌ و ذرات‌ و مواد ديگر. وليكن‌ در ذات‌ خود يك‌ حقيقت‌ نامحدود و نامشخص‌مي‌ باشند و گاهي‌ خداوند آنها را در عالم‌ خواب‌ شبیه‌ انسان‌ قرار مي دهد و به وسیلة‌ آن‌ با انسان‌ حرف‌ مي زند. آن‌ شبح‌ نوراني‌ در عالم‌ خواب‌ كه‌ شما آن‌ را پدر و يا مادر خود خيال‌ مي كنيد همان‌ نيروهاي‌ مجرد است‌ كه‌ به‌ اراده‌ خدا در قيافه‌اي‌ مانند قيافه‌ پدر و يا مادر شما به‌ نمايش‌ درآمده‌ و خداوند به وسیلة‌ آن‌ شبح‌ نوراني‌ با شما سخن‌ گفته‌ است.‌ فرشته‌هايي‌ كه‌ وحي‌ و پيام‌ الهي‌ را به‌ پيغمبران‌ مي رسانند در واقع‌ نظير امواج‌ راديو و يا تلویزيون‌ هستندكه‌ از خود موجوديت‌ ندارند بلكه‌ مركب‌ موج‌ وحي‌ الهي‌ هستند كه‌ پيام‌ الهي‌ را به‌ شخص‌ پيغمبر و يا مؤمن‌ ديگر مي رسانند. آنها اگر موجوداتي‌ عالم‌ و عارف‌ و دانشمند بودند خداوند به‌ خلقت‌آنها اكتفا مي كرد و لازم‌ نبود كه‌ انسان ها را خلق‌ كند. وليكن ‌اسباب‌ و ابزاري‌ به دست‌ قدرت‌ خدا بيشتر نيستند و گويندگي‌ آنها مانند گويندگي‌ راديو و سازندگي‌ آنها مانند سازندگـي‌ آلات‌ و ابزار صنعت‌ است‌. از خود اراده‌ و اختيار ندارند كه‌ مانند انسان‌، آزادانه‌ بفهمند و آزادانه‌ كار كنند.

پس‌ كساني‌ كه‌ آنها را بصورت‌ دختران‌ پردار زيبا و يا بصورت‌ انسـان‌ داراي‌ پر و بال‌ خيال‌ كرده‌اند به‌ اشتباه‌ رفته‌اند. چنان كه‌ خدا در اين‌ آيات‌ ميفرمايد آنها اين طورتخمين‌ زده‌ و اين طور گمان‌ مي كنند. گمان‌ و تخمين‌ آنها از حقيقت‌ و يقين‌ فاصله‌ دارد و نمي‌ توانند به زودي‌ حقيقت‌ را درك‌ كنند.

«إِنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الأنْثَى ﴿٢٧﴾»

آيه‌ بعد ميفرمايد علم‌ و دانـش‌ آنها همين‌ قدر قد مي دهد كه‌ حقايق‌ غيب‌ را در صور مختلف‌ تصور كنند ونمي‌ توانند حقيقتي‌ را چنان‌ كه‌ هست‌ تشخيص‌ دهند.

«وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ﴿٢٨﴾»

درآيه‌ 29 تا 30 [سوره نجم][[42]](#footnote-42):

« فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا ﴿٢٩﴾ ذَلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾»

به‌ پيغمبر اكرم‌ دستورمي دهد كه‌ از انسان هاي‌ غافل‌ از خدا كه ‌درميان‌ حقايق‌ با حدس‌ و تخمين‌ و برخلاف‌ واقعيت‌ سخن‌ مي گويند فاصله‌ بگيرد زيرا آنها نه‌ بـه‌ اطاعت‌ خدا و تعبد به‌ آن چه‌ خدا خبرداده‌ است‌ احترام‌ مي گذارند و نه‌ اين كه‌ خود آنها حقيقتـي‌ را درك‌ مي كنند. پس‌ آنها در تفكر و اعتقاد و بيان‌ حقايق،‌ انسان هايي‌ گمراه‌ و بي‌ بنـد و بارند كه‌ اگر تو يا امثال‌ تو با آنها آميزش‌ داشته باشد و به ‌گفته‌هاي‌ آنها ارج‌ و احترام‌ نهد به‌ گمراهي‌ كشيده‌ مي شود. زيرا انسان‌ فقط‌ در دو مورد مي‌تواند به‌ فكر و عقيده‌ خود احترام‌ بگذارد و فقط‌ در همين‌ دو مورد مي شود گفت‌ كه‌ رأي‌ و فكر انسانها مطابق‌ حقيقت‌ و واقعيت‌ است.‌ اول‌ اين كه‌ خداوند آنها را از نظرعلم‌ و عرفان‌ به‌ مقام‌ كشـف‌ و شهود رسانيده‌ باشد و خداوند حقايق‌ را به‌ آنها آنچنان‌ نشان‌ داده‌ باشد كه‌ هر چه‌ را ببيند بداند. همان‌ است‌ كه‌ ديده‌اند بدون‌ اين كه‌ چيزي‌ درآن‌ كمتر و يا زيادتر باشد؛ و يا اين كه‌ اگر در مقام‌ كشف‌ و شهود نيستند متعبد به‌ گفته‌هاي‌ خدا و پيامبران‌ شوند، يعني‌ در بيان‌ حقايق‌ و دقايق،‌ فقط‌ گفته‌هاي‌ آنها را تكرار كنند و بگويند كه‌ خداوند فرشته‌ها را چنين‌ و چنان‌ وصف‌ كرده‌ و بهشت‌ و جهنم‌ را اين چنين‌ در نظر ما توصيف‌ كرده ‌است‌. بر گفته‌ انبياء چيزي‌ اضافه‌ يا كم‌ نكند. بديهي‌ است‌ كه‌ حالت‌ اول‌ و رسيدن‌ انسان ‌به‌ مقام‌ كشف‌ و شهود كاري‌ است‌ بسيار مشكل‌ و نادر كه‌ شايد در هر قرني‌ و ميان‌ ميليون ها نفر كسي‌ به‌ مقام‌ كشف‌ و شهود نرسد. پيغمبران‌ هم‌ بيشتر متكي‌ به‌ وحي ‌خدا هستند يعني‌ خدا به‌ آنها مي گويد فرشته‌ها چنين‌ و چنانند و به‌ آنها مي گويد فرشته‌ها وحي‌ و پيام ‌الهـي‌ را به‌ شما مي رسانند. آنها فرشته‌ها را به‌ صورت‌ اشباح‌ نوراني‌ مي‌بينند وليكن ‌از واقعيت‌ و حقيقت‌ آنها خبر ندارند فقط‌ در ميان‌ پيغمبران‌ شخص‌ پيغمبراكرم‌ توانسته‌ است‌ فرشته‌ را به صورت‌ واقعيش‌ آن چنان‌ كه‌ هست‌ ببيند. پيغمبران‌ ديگر فرشتگان‌ را بصورت‌ اشباح نوراني‌ به‌ شكل‌ و قيافه‌ انسان‌ مي بينندآن چنان‌ كه‌ حضرت‌ مريم‌ روح‌ القدس‌ را ديد و خيال‌ كرد يك‌ انسان‌ است‌ كه‌ به‌ محراب‌ عبادت‌ آمده [است]‌.

مولا اميرالمؤمنان(ع)‌ در نهج‌ البلاغه‌ فرشته‌ها را بصورت‌ اطوار معرفي‌ مي كند نه‌ به صورت‌ افراد. با اين كه‌ پيغمبران‌ فرشته‌ها را به صورت‌ افراد ديده‌اند فقط‌ حضرت‌ رسول(ص)‌ فرشته‌ را در صورت‌ اطوار ديده‌ است.‌ زيرا آنها انوار مجرد هستند و انوار مجرده‌ شكل‌ و حدود نمي‌ پذيرند مگربه‌ جسم‌ و يا ماده‌اي‌ تعلق‌ گيرند، كه‌ در اين جا به‌ دليل‌ محدوديت‌ مانند نيروي‌ برق‌اند كه‌ در اجسام‌ و فلزات‌ محدوديت‌ مي‌ يابد ولي‌ در جنسيت‌ محدود نيست.‌ يعني‌ اگر مثلا دينام‌ ميليون ها سال‌ از يك‌ مركزي‌ نيروي‌ برق‌ بگيرد و تحويل‌ دهد در نيروي‌ برق‌ آن‌ مركز نقصي‌ حاصل‌ نمي گردد. زيرا دينام‌ برق‌ مي گيرد نه‌ اين كه‌ برق‌ توليد كند. با اين‌ حساب‌ رسيدن‌ يك‌ انسان‌ به‌ مقام‌ كشف‌ شهود كاري‌ اســت‌ بسيار دشوار و نادر و اگرهم‌ كسي‌ به‌ اين‌ مقام‌ رسيده‌ باشد خلاف‌ گفته‌ انبياء سخن‌ نمي گويد. گفته‌ هاي‌ او نظير گفته‌ انبياء مي‌ باشد پس‌ انسان‌ اگر مي خواهد يقين‌ پيدا كند كه‌ ياوه‌ نگفته‌ و به‌ حدس‌ و گمان‌ خود حرف‌ نزده‌ است،‌ بايستي‌ به‌ گفته ‌انبياء احترام‌ نهد وآنچه‌ آنها گفته‌اند و سروده‌اند براي‌ ديگران‌ بگويد و بسرايد و كساني كه‌ دريكي‌ از اين‌ دو مرتبه‌ نيستند و فقط‌ پيش‌ خود تصور مي كنندكه‌ شايد خدا و يا فرشته‌ها چنين‌ و چنان‌ باشند فرضيه‌ها و تصورات‌ آنها خيلي‌ نادر اتفاق‌ مي‌ افتدكه‌ مطابق‌ حقيقت‌ باشند.

مثلاًاگر قلم‌ و كاغذ به‌ دست‌ شما بدهند و بگويند نقشه‌ شهري‌ را و يا سلسله‌ جبالي‌ را كه‌ هرگز نديده‌اي‌ و نخوانده‌اي‌ روي‌ كاغذ بياوري‌ شما نمي‌ توانيد با حدس‌ و گمان‌ خود آنچه‌ را نديده‌اي‌ و يا ندانسته‌اي‌ آنچنان كه‌ هست‌ ترسيم‌ كني‌. فرضيات‌ شما خيلي‌ كم‌ و نادر اتفاق‌ مي‌ افتد كه‌ به‌ حقيقت‌ نزديك‌ باشد با اين كه‌ نقشه‌ آن‌ شهر يا سلسله‌ جبـال‌ از اجسام‌ مادي‌ قابل‌ رؤیت‌ است‌ و جلوي‌ چشم‌ شما نمونه‌اش‌ بسيار است.‌ وليكن‌ مجـردات‌ و حقايق‌ غيبي‌ كه‌ از چشم‌ انسان‌ و فكر او پنهان‌ هستند و با تفكر و تعقل‌ قابل‌ كشف‌ نمي‌ باشند چگونه مي‌تواند انسان‌ آن‌ مجردات‌ غيب‌ را چنان كه‌ هست‌ ترسيم‌ و تنظيم‌ كند كه‌ گفته‌ او خلاف‌ واقع‌ و خلاف‌ حقيقت‌ نباشد.

پس‌ كساني كه‌ در وادي‌ تخيل‌ و تفكر قدم‌ مي‌ زنند و معلومات‌ آنها يك‌ سري‌ تفكرات‌ و فرضيات‌ برپايه‌ وهم‌ و خيالات‌ است‌ در آنچه‌ ميگويند و مي‌نويسند گمراهند. اگر انسان‌ علم‌ و دانش‌ خود را در شعاع‌ تفكرات‌ آنها قرار دهد و مانند آنها بگويد و بنويسد گمراه‌ شده‌ است.‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ خداوند به‌ پيامبر اكرم(ص)‌ مي گويد كه‌ از چنين‌ مردمي‌ فاصله‌ بگيرد و از آنها اعراض‌ كند كه‌ آنها با معلومات‌ خلاف‌ حقيقت،‌ پيروان‌ خود را گمراه‌ مي كنند. در جملات‌ بعد درباره‌ اهل‌ دنيا و كساني كـه‌ جز دنيا چيزي‌ نمي‌ فهمند و نمي‌ دانند بحث‌ مي كند. به‌ پيغمبر دستور مي دهد كه ‌از هوي‌ و هوس‌ اهل‌ دنيا پيروي‌ نكند و نسبت‌ به‌ آنها بي‌ اعتنا باشد زيرا آنها همانطور كه‌ به جز دنيــا چيزي‌ نمي‌ فهمند و نمي‌ دانند، تمامي‌ تفكرات‌ و تعقلات‌ آنها در محور دنيا داري‌ و دنيـا پرستي‌ دور مي‌ زند و درباره‌ غير دنيا راجع‌ به‌ مسائل‌ خدايي‌ و آخرتي‌ نمي‌ توانند بحث‌ كنند و نمي‌توانند قوانين ‌اجتماعي‌ خود را آنچنان‌ تنظيم‌ كنند كه‌ در تنظيم ‌آن‌ قوانين‌ كمي‌ هم‌ حقوق‌ انسان ها رعايت‌ شده ‌باشد و يا طوري كه‌ بتوانند حق‌ خدا را هم‌ رعايت‌ كنند.

بخش‌ پنجم‌

* اقسام‌ سه‌گانه‌ نعمت ها
* دستور به رسول‌ خدا ص كه از هوي‌ وهوس‌ مردم‌ پيروي‌ نكند.
* ثواب‌ و عقاب‌ نتايج‌ اعمال‌ است‌.

اقسام‌ سه‌گانه‌ نعمت ها

در اين جا لازم‌ است‌ بدانيم‌ كه‌ نعمت هاي‌ بزرگ‌ خداوند متعال‌ بر سه‌ قسم‌ است‌ كه‌ هــر كدام‌ از اين‌ قسمت ها در شعاع‌ قسمت‌ ديگر قابل‌ وصول‌ و قابل‌ بهره‌برداري‌ مي‌ باشـــد، آن چنان كه‌ اگر بخواهد فقط‌ به‌ يكي‌ از اين‌ اقسام‌ توجه‌ كند و از قسمت هاي‌ ديگر صرف نظر نمايد اين‌ بي‌ توجهي‌ باعث‌ مي شود كه‌ همان‌ قسمت‌ مورد توجه‌ هم‌ از دست‌ انسان‌ مي رود. اقسام‌ سه‌ گانه‌ نعمت هاعبارت‌ است‌ از:

1ـ لذائذ مادي‌ و دنيوي؛‌ مال‌ و ثروت‌ و قدرت‌ و رياست؛‌ آن چه‌ از طريق‌ حواس‌ پنجگانه‌ قابل‌ استفاده‌ مي باشد. شنيدني ها و ديدني ها و چشيدني ها و ياثروت هاي‌ ديگر كه‌ فقط‌ آرامش‌ فكري‌ براي‌ انسان‌ به وجود مي‌ آورد و ممكن‌ است‌ قابل‌ استفاده‌ نباشد.

2ـ لذائذ انساني‌؛ يعني‌ حشر با انسان ها و انس‌ و آشنايي‌ با آنها از طريق‌ خدمت‌ و جلب‌ محبت؛‌ آنچنان كه‌ بين‌ شما و انسان هاي‌ محيط‌ زندگي‌، انس‌ و آشنايي‌ كامل‌ به وجود آيد، حس‌ تفاهم‌ و محبت‌ پيدا شود به كيفيتي‌ كه‌ هرانساني‌ در محيط زندگي،‌ كمك‌ شما و ياور شما باشد و هم‌ از كمك‌ و ياري‌ شما بهره‌مند شود. يك چنان‌ حسن‌ تفاهم‌ وآشنايي‌ پيدا شود كه‌ ديدار و ملاقات‌ او براي‌ شما لذت بخش‌ بوده‌ ديدار شما هم‌ براي‌ او لذت بخش‌ باشد. رابطه‌ انسان ها با انسان هاي‌ ديگر در محيط‌ حسن‌ تفاهم‌ و انس‌ و آشنايي‌ آن چنان‌ مهم‌ است‌ كه‌ اگر بين‌ انسان ها حسن‌ تفاهم‌ و محبت‌ نباشد براي‌ آنها آرامش‌ به وجود نمي‌ آيد و از لذايذ مادي‌ نمي‌توانند بهره‌مند شوند. شما فرض‌ كنيد ثروتمندي‌ هستيد در جامعه‌اي‌ كه ‌انسان ها دشمن‌ شما هستند و يا لااقل‌ به‌ شما اعتنايي‌ ندارند. با رفتار و گفتار خود نمي‌توانند براي‌ شما انس‌ وآرامش‌ به وجودآورند، بطوري‌ كه ‌از حشر با آنها احساس‌ امنيت‌ و آرامش‌ در وجود شما پيدا نمي شود. آنچنان كه ‌اگر براي‌ شما مصيبتي‌ و يا خطري‌ به وجود آيد احساس‌ مسئوليت‌ نمي‌ كنند و يا اگر بتوانند ضربه‌ ميزنند. و يا شما ثروتمندي‌ باشيـد در جامعه‌اي‌ كه‌ تمامي‌ انسان ها شما را دوست‌ دارند و از حشر وآشنايي‌ با شما لذت‌ مي برند، خود را مسئول‌ خدمت‌ به‌ شما و يا رفع‌ خطرات‌ از شما مي دانند، غم‌ شما را غم‌ خود و شادي‌ شما را شادي‌ خود مي دانند. بديهي‌ است‌ زندگي‌ يك‌ انسان‌ قدرتمند و ثروتمند دريكي‌ از اين‌ دو جامعه‌ خيلي‌ با هم‌ فرق‌ دارد. صدي‌ نود و نه‌ آرامش‌ انسان‌ از حشر با انسان هايي‌ است‌ كه‌ با آنها زندگي‌ مي كند و صدي‌ يك‌ از لذايذ مادي‌ و ثروت‌، بطوري كه‌ اگر يك نفر ثروتمند، ثروت‌ خود را به‌ بيابان‌ و جنگل‌ بكشد در جائي كه‌ انساني‌ وجود ندارد آرامش‌ او و لذت‌ زندگي‌ او به‌ صفر مي رسد.

3ـ لذايذ معرفت‌ و جلب‌ رضايت‌ خداوند متعال‌ است.‌ خدا يك‌ وجودي‌ است‌ كه‌ براي‌ انسان،‌ بي‌ نهايت‌ لذت‌ بخش‌ است‌ و اين‌ وجود لذت‌بخش‌ و بي‌ نهايت‌ سرمايه‌ سعادت‌ و آرامش‌؛ از طريق‌ اطاعت‌ و معرفت‌ و جلب‌ رضايت‌ نصيـب‌ انسان‌ مي شود. وقتي‌ انسان‌ اطاعت‌ خدا مي كند معرفت‌ به خدا براي‌ او حاصل‌ مي شود و بعـد از پيدايش‌ معرفت‌ بين‌ او و خدا محبت‌ و رضايت‌ پيدا مي شود كه‌ اين‌ محبت‌ و رضايت،‌ بي نهايت‌ لذت‌ بخش‌ و آرامش‌ بخش‌ مي‌ باشد. وقتي‌ لذت‌ معرفت‌ و محبت‌ به خدا حاصل‌ شد و خدا از انسان‌ راضي‌ شد و او را دوست‌ داشت‌ براساس‌ همين‌ محبت‌ و دوستي،‌ خداوند متعال‌ آن‌ دو نوع ‌لذت‌ ديگر را هم‌ براي‌ او فراهم‌ مي كند و او را از مال‌ و ثروت‌ و لطف‌ و محبت‌ انسان ها بهره‌مند مي سازد. در شعاع‌ لطف‌ و محبت‌ خدا همه‌ چيز حاصل‌ مي گردد وليكن‌ اگر لطف‌ و محبت‌ خدا را از دست‌ بدهد لطف‌ و محبت‌ انسان ها و مال‌ و ثروت‌ را هم‌ از دست‌ ميدهد.

انسان هايي‌ كه‌ فقط هدف‌ دنيايي‌ دارند و همه‌ جا به دنبال‌ جلب‌ و جذب‌ مال‌ و ثروت‌ هستند از آن‌ دو رقم‌ نعمـت‌ ديگر حتما محروم‌ مي شوند و محروميت‌ از آن‌ دو رقم هم‌ باعث‌ مي شود كه‌ عاقبت‌ رقـم‌ اول‌ را هم‌ از دست‌ بدهند. آنها در دايره‌ ماديات‌ حبس‌ مي شوند، از انسانيات‌ و الهيات‌ محروم‌ مي گردند و چون‌ عقلشان‌ فقط‌ به ‌ماديات‌ مي رسد و در شعاع‌ همان‌ ماديات‌ فعاليت‌ مي كنند قهراً از آن‌ دو نوع‌ لذت‌ ديگر كه‌ اساس‌ همه‌ لذت ها در دنيا و آخرت‌ است،‌ محروم‌ مي شوند. آنها خود را در چاه‌ مذلت‌ ماديات‌ حبس‌ كرده‌اند و به جز همان‌ ماديات‌ چيزي‌ نمي‌ فهمند و نمي‌ دانند. پس‌ تو بايستي‌ از آنها فاصله‌ بگيري‌ و از خط‌ و مرام‌ آنها پيروي‌ نكني ‌زيرا آنچنان كه‌ خود در چاه‌ طبيعت‌ حبس‌ هستند ديگران‌ را هم‌ به‌ اين‌ حبس‌ خانه‌ و مذلت‌ مي كشند.

ثواب‌ و عقاب‌ نتايج‌ اعمال‌ است‌.

دنباله‌ اين‌ آيات‌ درآيه‌ 31، خداوند وسعت‌ ميدان‌ فعاليت‌ و بخشش‌ خــود را توضيح‌ مي دهد و يادآوري‌ مي كند كه‌ وسعت‌ اين‌ ميدان‌ از نظر كميت‌ و كيفيت‌ بي نهايت ‌است‌ و خداوند مي تواند انسان ها را در اين بي نهايت‌ حركت‌ دهد و در اين‌ بي نهايت‌ ارقام ‌متنوع‌ از لذايذ مادي‌ و معنوي‌ و انساني‌ در اختيار آنها بگذارد.

« وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾»

در اين‌ آيه‌ ميفرمايد؛ پادشاهي‌ بر آسمان ها و زمين ها مخصوص‌ خداوند متعال‌ است‌ تا در اين‌ قدرت‌ و پادشاهي‌ بتواند بدكاران‌ و جنايت كاران‌ را به‌ نتيجه‌ اعمالشان‌ مجازات‌ كند و به‌ نيكوكــاران‌ احسان‌ بنمايد.

بديهي‌ است‌ كه‌ خداوند همه‌ جا انسان ها را چه‌ در خط‌ احسان‌ و خدمت‌ بــه‌ يكديگر باشند و چه‌ در خط‌ ظلم‌ و خيانت، ‌اين‌ هردو طايفه‌ را از مسير نتايج‌ اعمال‌ مجازات‌ مي كند و به‌ پاداش‌ واقعي‌ مي رساند. مجازات‌ به‌ نتيجه‌ اعمال‌ غير از مجازات‌ به‌ مزد اعمال‌ و كيفر اعمال‌ است.‌ براي‌ هر عملي‌ مي توان‌ دو نوع‌ پاداش‌ و يا كيفر معين‌ كرد كه‌ خداوند از يك‌ نوع‌ آن‌ دو صرف‌ نظر نموده‌ و به‌ نوع‌ ديگر، انسان ها را مجازات‌ مي كند.

نوع‌ اول‌ پاداش‌ و كيفر كه ‌آن‌ را مزد و كيفري‌ مي نامند به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه ‌انسان ها كار خيري‌ و يا شري‌ انجام‌ دهند و خداوند در برابر كار خير و يا شر مزدي‌ به ‌آنها بدهد و يا اين كه‌ با تنبيهاتي‌ و جراحاتي‌ آنها را كيفر دهد. مانند دولت ها و قدرت ها كه‌ به ‌انسان هاي‌ خدمت گزار به‌ خود حقوق‌ و پاداش‌ مي دهند و خائنين‌ را با شلاق‌ و زندان‌ و يا محروميت‌ از حقوق‌ و يا اعدام‌ مجازات‌ مي‌نمايند. اين‌ نوع‌ مجازات‌ آنچنان‌ نيست‌ كه‌ مانند ثمره‌اي‌ از شجره‌ عمل‌ بد و خوب‌ توليد شود بلكه‌ به‌ اراده‌ پاداش‌ دهنده‌ و مجازات‌ كننده‌ اسـت‌ كه‌ اگر بخواهد به‌ اين‌ كيفيت‌ مجازات‌ مي كند و يا صرف‌ نظرمي‌ نمايد و اگر هم‌ نخواهد عامل‌ به‌ عمل‌ بد و يا خوب‌ از پاداش‌ و كيفر بركنار مي‌ ماند كه‌ اگر مامور دولت‌ عمل‌ عامل‌ را نبيند و يا صرف‌ نظر نمايد عامل‌ با پاداش‌ و كيفر رو به رو نمي‌ شود.

نوع‌ دوم‌ كـه‌ انسان‌ به‌ اعمال‌ بد و خوب‌ خود مجازات‌ مي شود نتايج‌ اعمال‌ است.‌ زيرا هر عملي‌ كوچك‌ و يا بزرگ،‌ بد و يا خوب،‌ از نتايج‌ خود جدا نيست.‌ اعمال‌ مانند بذر است‌ كه‌ قهراً مي‌ رويـد و به‌ ثمر مي رسد و ثمرات‌ خود را در اختيار عامل‌ مي گذارد. پيدايش‌ ثمرات‌ و نتايج‌ از اعمال‌ بد و خوب‌ يك‌ مسئله‌ قهري‌ و علت‌ و معلولي‌ مي‌ باشد كه‌ از يكديگر قابل‌ انفكاك‌ نيست‌. عمل‌ مانند علت‌ است‌ و نتيجه‌ عمل‌ مانند معلول‌، يعني ‌اگر آتش‌ روشن‌ كردي‌ حرارت‌ آن‌ صد درصد قهري است‌ و اگر چيزي‌ را در ميان‌ آتش‌ انداختي‌ قهراً داغ‌ مي شود و مي سوزد. بـه‌ انسان ها خدمت‌ كردي‌ قهراً و بدون‌ اراده‌ شما يا بدون‌ اراده‌ خدا، در اثر اين‌ خدمت‌ محبت‌ پيدا مي شود و انسان ها به‌ شما عشق‌ و علاقه‌ پيدا مي كنند و اگر به‌ انسان ها خيانت‌ كردي‌ قهراً از اين‌ خيانت،‌ بغض‌ و عداوت‌ به وجود مي‌ آيد و اين‌ بغض‌ و عداوت‌ به‌ عامل‌ اعمال‌ خيانت‌ آميز بر مي گردد. موجوداتي‌ كه‌ نتايج‌ اعمال‌ بد و خوب‌ را تحويل‌ مي گيرند و ناخودآگاه‌ آن‌ نتايج‌ را به‌ عامل‌ برمي گردانند همين‌ انسانها هستند. اين ها هستند كه ‌از ظالم‌ و خائن‌ انتقام‌ مي گيرند و به‌ احسان‌ كنندگان‌ و خدمت كاران‌ به‌ خود احسان‌ و محبت‌ مي كنند. انسانها در فطرت‌ و خلقت‌ خود در صورتي‌ كه‌ مانعي‌ سر راه‌ آنها نباشد مجبورند كه‌ در برابر احسان‌ احسان‌ كننده، ‌احسان‌ كنند و يا در برابر بدي‌ بدي‌ كننده‌، آنها را مجازات‌ كنند و انتقام‌ بگيرند. از اين‌ رو فقط‌ انسان ها هستند كه ‌نتايج‌ اعمال‌ بد و خوب‌ را تحويل‌ ميگيرند و به‌ صاحب‌ عمل‌ برمي گردانند. روزگار عمل‌ از روزگار مجازات‌ به‌ اعمال‌ بد و خوب‌ فاصله‌ پيدا مي كند و مدت ها طول‌ مي كشد تا روزي كه‌ نتايج‌ اعمال‌ به‌ صاحبان‌ عمــل‌ برگردد.

به‌ همين‌ مناسبت‌ خداوند متعال‌ يك زندگي‌ ديگر به‌ نام‌ زندگي‌ آخرت‌ بــراي‌ انسانها مقدر و مقرر فرموده‌ تا در آن‌ زندگي‌ دو مرتبه‌ به‌ حيات‌ برگردند و با يكديگــر محشور و مربوط‌ شوند و در آن‌ حشرآخرتي،‌ نتايج‌ اعمال‌ كه‌ همان‌ مجازات ها مي‌ باشد بـه‌ عامل‌ اعمال‌ برگردد و برگشت‌ اين‌ نتايج‌ قهراً لازم‌ دارد كه‌ دو ميدان‌ زماني‌ و مكانـي‌ به‌ ميزان‌ بي‌ نهايت‌ و يا نزديك‌ به‌ بي‌ نهايت‌ در اختيار انسان ها قرار گيرد تا فرصـت‌ برگشت‌ نتايج‌ اعمال‌ به‌ انسان ها ميسر و مقدر گردد. زيرا گاهي‌ انسان هاي‌ اول‌ تاريـخ‌ اعمال‌ خوبي‌ انجام‌ داده‌ كه‌ انسان هاي‌ آخر تاريخ‌ از آن‌ اعمال‌ بهره‌مند شده‌انـد و تصميم‌ دارند كه‌ به‌ عاملين‌ آن‌ اعمال،‌ احسان‌ و محبت‌ كنند و فوائدي‌ كه ‌از اعمال ‌آنها برده‌اند چند برابر به‌ خود آنها برگردانند. همين‌ طور انسان هاي‌ اول‌ تاريخ‌ گاهي‌ مرتكب‌ اعمال‌ بدي‌ شده‌اند، سنت ها و بدعت هاي‌ بدي‌ پايه‌ گذاري‌ كرده‌اند كه‌ انسان هاي‌ آخر تاريخ‌ از آن‌ اعمال‌ متضرر شده‌اند و بر پايه‌ همان‌ ضررها تصميم‌ دارند كه ‌از عاملين‌ به‌ آن‌ اعمال‌ انتقام‌ بگيرند. مانند كساني كه‌ در ابتداي‌ تاريخ ظلم‌ و ستــم‌ را رواج‌ دادند و اين‌ ظلم‌ و ستم‌ تا انتهاي‌ تاريخ‌ ادامه‌ دارد و يا انسان هايي‌ كه‌ در ابتـداي‌ تاريخ‌ سنت هاي‌ خوب‌ و اعمال‌خوب‌ را پايه‌ گذاري‌ كرده‌اند و اين‌ سنت ها تا انتهاي ‌تاريخ‌ ادامه‌ دارد و بندگان‌ خدا بهره‌مند مي شوند و دوست‌ دارند به‌ پايه‌ گذاران‌ اين‌ سنت هاي‌ خوب‌ احسان‌ و خدمت‌ كنند.

پس‌ براي‌ برگشت‌ نتايج ‌اعمال‌ به‌ صاحبان‌ خود يك‌ فضاي‌ زماني‌ طولاني‌ و يا مكان‌ طولاني‌ لازم‌ است‌ كه‌ درآن‌ فضاي‌ طولاني‌ همه‌ انسان ها به‌ يكديگر مربوط‌ و محشور شوند و نتايج‌ اعمال‌ بد و خوب‌ را در اختيار يكديگر گذارند.

در اين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند متعال‌ همين‌ دو فضاي‌ وسيع‌ و طولاني‌ را معرفي‌ مي كند ميفرمايد؛ خداوند بي نهايت‌ است‌ و تا بي نهايت‌ مي تواند نتايج‌ اعمال‌ بد و خوب‌ را به‌ عوامل‌آن‌ برگرداند. آسمان ها و زمين ها فضاي‌ وسيع‌ برگشت‌ نتايج‌ اعمال‌ و اجتماع‌ مردم‌ است‌ و مدت‌ طولاني‌ دنيا و آخرت‌ هم‌ زمان‌ وسيعي‌ است‌ كه‌ خداوند در اين‌ زمان‌ وسيع‌ مي تواند نتايج ‌اعمال‌ را به‌ صاحبان‌ خود برگرداند تا هر كس‌ به‌ نتيجه‌ عمل‌ خود مجازات‌ شود. از اين‌ رو خداوند مي گويد پادشاهي‌ آسمان ها و زمين ها مخصوص‌ خداست‌ تا بتواند پاداش‌ اعمال‌ را به ‌صاحبان‌ آن‌ برگرداند.

بخش‌ ششم‌

* نهي‌ از خود محوري‌ و خود ستايي.‌
* حالات‌ انسان‌ به اراده‌ خدا پيدا مي شود.
* ارزش‌ هر انساني‌ در گرو نعمت هاي‌ الهي‌ و عمل‌ به‌ تعهدات‌ است‌.
* مرجع‌ ارزش ها و ضد ارزش ها فقط‌ خداست.‌
* پيدايش‌ مدينه‌ فاضله‌ و راه‌ به سوي‌ آن.‌
* مردم‌ قيامت‌ را دور مي دانند با اين كه‌ نزديك‌ است‌.

تفسير آية‌ سی و دوم؛ گناهان‌ صغيره‌ و كبيره‌

درآيه‌ 32 خداوند متعال‌ چند مبحث‌ علمي‌ را مطرح‌ مي كند. اول؛ فرق‌ گذاري‌ بين‌ گناهان‌ كبيره‌ و صغيره‌. دوم‌؛ درجات‌ و مقامات‌ كه‌ برپايه‌ خلقت‌ و تاييد خداوندمتعال‌ به وجود مي‌ آيد. پس‌ انسان ها مسئله‌ تزكيه‌ نفس‌ و خودپسندي‌ يا تعريف‌ خود را بايستي‌ به‌ خدا واگذار كنند. خداوند در ابتداي‌ اين‌ آيه‌ مي‌ فرمايد: كساني كه‌ از گناهان‌ كبيره‌ منهاي‌ گناهان‌ صغيره‌ اجتناب‌ مي كنند خداوند از گناهان‌ كوچك‌ آنها مي گذرد و آمرزش‌ وسيع‌ خود را متوجه‌ آنها مي‌سازد.

«الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾»

بحث‌ گناهان‌ صغيره‌ و كبيره‌ از مباحث‌ عميق‌ واساسي‌ فقه‌اسلام‌ است. در تعريف‌ گناهان‌ صغيره‌ و كبيره‌ جملات‌ و عباراتي‌ از لسان‌ ائمه ‌معصومين (ع)‌ و همچنين‌ تعداد اين‌ گناهـان‌ تا هفت و يا هفتاد عدد ذكر شده‌ است.‌ از جمله‌ تعاريف‌ مشهور اين‌ است‌ كه‌ فرموده‌اند؛ گناهان‌ كبيره‌ گناهاني‌ را مي گويند كه‌ خداوند صاحب‌ گناه‌ را تهديد به‌ عذاب‌ جهنم‌ مي كنـد و گناهان‌ صغيره‌ گناهاني‌ را گويند كه‌ در برابرآن‌ گناهان‌، فقط‌ گناه كار توبيخ‌ و ملامت‌ مي شود و تهديد به‌ آتش‌ جهنم‌ نمي‌ گردد. در اين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند با صراحت‌ مي گويد كه‌ اگر از گناهان‌ كبيره‌ اجتناب‌ كنيد مغفرت‌ الهي‌ شما را مي گيرد هرچند به‌ گناهان‌ صغيره‌ مبتلاشده‌ باشيد.

براي‌ شناخت‌ واقعي‌ گناهان‌ كبيره‌ و صغيره‌ مي‌ گوييم‌ كه‌ بعضي‌ اعمال،‌ مقدمه‌ گناه‌ است‌ و بعضي‌ اصل‌ گناه‌. فرض‌ كنيد انساني‌ خود را در مسير حركت‌ مي خواهد ته‌چاه ‌بياندازد و در آن‌ چاه‌ ويل‌ تا ابد محبوس‌ گردد. تمامي‌ حركات‌ اين‌ انسان‌ به سوي‌ چاه‌ ويل‌ گناه‌ است‌ و بزرگ ترين‌ گناه‌ همان‌ وقتي‌ است‌ كه‌ خود را ميان‌ چاه‌ ساقط‌ مي كند كه‌ ديگر اميد نجات‌ ندارد. حركات‌ او در مقدمه‌ سقوط،‌ گناه‌ صغيره‌ است‌ و اصل‌ سقوط،‌ گناه‌ كبيره. خداوند متعال‌ كه‌ يك‌ دكتر معالج‌ است‌ به‌ انسان ها مي گويد تا زماني كه‌ خود را به‌ چاه‌ ويل‌ نيانداخته‌ايد و در مقدمات‌ سقوط‌ هستيد من‌ مي توانم‌ شما را از آن‌ پرتگاه‌ نجات‌ بدهم ‌و از رحمت‌ و مغفرت‌ خود بهره‌مند كنم ‌اما پس‌ از سقوط،‌ نجات‌ شما ممكن‌ نيست،‌ پس‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ در مقدمات‌ سقوط‌ و اصل‌ سقوط‌ اجتناب‌ كنيد.

گناهان‌ كبيره‌ همان‌ گناهاني‌ است‌ كه‌ انسان‌ را در چاه‌ كفر و نفاق‌ سقوط‌ مي دهد و او را به‌ كفر و نفاق‌ مي كشاند كه‌ مرض‌ كفر و نفاق‌ پس‌ از آن كه‌ انسان را احاطه‌ كند قابل‌ علاج‌ نيست‌. گناهان‌ كبيره؛‌ اول‌ شرك‌ به خداي‌ عظيم‌ است‌ يعني‌ غير خدا را پرستيدن‌ و انتظاراتـي‌ و يا اميدهايي‌ كه‌ بايستي‌ به خدا داشته‌ باشد به‌ غير خدا دارد، مرض ها و معالجات‌ مــرض‌ را از غير خدا انتظار دارد، رزق‌ و روزي‌ و رسيدن‌ به‌ مقام‌ و منصب‌ را از غير خدا انتــظار دارد و روي‌ همين‌ اميد و انتظار به‌ غيرخدا، تمامي‌ احترامات‌ و تشكرات‌ خود را هم‌ به ‌غير خدا اختصاص‌ مي دهد. از غيرخدا فرمان‌ مي برد و به‌ غيرخدا توجه‌ دارد، شؤون ‌الوهيت‌ را براي‌ غير اله‌ قائل‌ مي شود، پرستش‌ و احترامات‌ به‌ مقام‌ الوهيت‌ را براي‌ غير اله‌ قائل‌ است.‌ بنده‌ غير خدا و اميدوار به‌ غير خدا و آن‌ غير هرچه‌ باشد و هركس‌ كه‌ باشد خواه‌ اشيـاء و خواه‌ اشخاص‌ خواه‌ بت هاي‌ جمادي‌ و حيواني‌ و يا بت هاي‌ انساني‌ و يا اين كه ‌نبي ‌از اولياء خدا را به‌ عنوان‌ خدا بشناسد و شؤون‌ الوهيت‌ و ربوبيت‌ را براي‌ او قائل‌ شود، آنچنان كـه‌ ملت‌ مسيح‌، عيسي(ع)‌ را خدا مي‌ دانند و يا طايفه‌اي‌ از مسلمانان،‌ علي‌(ع) را خدا مي دانند. تمام‌ اين ها مشركند و به‌ گناه‌ شرك‌ مبتلا شده‌اند.

مجازات‌ شرك‌ يك‌ مجازات‌ طبيعي‌ و قهري‌ مي باشد نه‌ اين كه‌ مجازات‌ كيفري‌ و انتقامي‌ باشد. يعني‌ مشرك‌ در مسيري‌ قرار مي گيرد كه‌ عاقبت‌ خداي‌ واقعي‌ را فراموش‌ مي كند و از خاطر مي‌ زدايد و به‌ جاي‌ آن‌ خداي‌ واقعي‌، يك‌ مخلوق‌ را به‌ كرسي‌ الوهيت‌ مي‌ نشانــد. آيا آن‌ غيرخدا كه‌ در فكر يك‌ انسان‌ منحرف‌ بجاي‌ خدا نشسته‌ است‌ مي تواند كارهاي‌ خدايي‌ انجام‌ دهد، بديهي‌ است‌ كه‌ عاجز خواهد بود.آيا بت ها مي‌ توانند براي‌ بندگان‌خود رزق‌ و روزي‌ بيافرينند؟ مي‌ توانند آلام‌ و اسقام‌ آنها را معالجه‌ نمايند يا اگر مردنـد ميتوانند آنها را زنده‌ كنند و آيا مي توانند براي‌ بندگان‌ خود زندگي‌ بهشتي‌ به وجود آورند و يا مي توانند آنها را از زندگي‌ جهنمي‌ برهانند.

جواب‌ همه‌ اين ها منفي‌است‌. كارهاي‌ خدا از هيچ‌ مخلوقي‌ ساخته‌ نمي شود. خدا زنده‌ مي كند و مي‌ ميراند و بعد از مردن‌ به‌ بهشـت‌ و يا جهنم‌ مي برد و نتايج‌ اعمال‌ را به‌ صاحب‌ عمل‌ برمي گرداند. خدا عفو مي كند و توبـه را قبول‌ مي نمايد. خدا انتقام‌ مظلوم‌ را از ظالم‌ مي گيرد. از خدا مي توان‌ همه‌ چيز انتظار داشت‌ و از غير خدا نمي‌توان‌ چيزي‌ انتظار داشت‌ و حالا اگر انساني‌ تمامي‌ فكر و جهاد خود را در يك‌ درخت‌ خشك‌ و بي‌ ثمري‌ متمركز كند و آن‌ را درختي‌ پرثمر بداند چگونه ‌مي تواند از آن‌ شجره‌ خشك‌ و بي‌ ثمر، ثمرات‌ به دست‌ آورد. انسان هاي‌ مشرك‌ تمام‌ عمر و افكار خود را صرف‌ بت ها كرده‌اند و در علم‌ و فكر خود آنها را به جاي‌ خدا شناخته‌اند و خداي‌ واقعـي‌ را فراموش‌ كرده‌اند. آنها چطور مي‌ توانند از بت ها بهره‌ خدايي‌ ببرند. به وسيله‌ بت ها به‌ بهشت‌ بروند يا از جهنم‌ نجات‌ يابند. پس‌آنها موجوديت‌ خود و موجوديت‌ خداي‌ خود را از دست‌ داده‌ در برهوت‌ جهل‌ و ناداني‌ گمراه ‌شده‌اند و آن‌ برهوت‌ را به جاي‌ باغ‌ بهشت‌ شناخته‌اند. چگونه‌ مي توانند از آن‌ بيابان‌ برهوت‌ بهره‌ بهشتي‌ ببرند. پس‌ آنها در محروميت‌ كامل‌ از نعمت ها و در ابتلاي‌ كامل‌ به‌ عذاب ها قرار مي گيرند. جمود افكار آنها آنقدر شديد است‌ كه‌ اگر هم‌ در عالم‌ آخرت‌ قدري‌ عذاب هاي‌ آنها تخفيف‌ پيدا كند از همان‌ بت ها تشكر مي كننـد كه‌ به‌ آنها آسايش‌ و ثروت‌ داده‌ است.‌ با اين‌ سفاهت ها و حماقت ها چه‌ مي شود كرد. خدا اگر آنها را به‌ بهشت‌ ببرد از بت ها تشكر مي كنند و در همان‌ بهشت‌ به ‌بت‌ پرستي‌ مشغول‌ مي شوند. خيري‌ به‌ آنها نمي رسد و شري‌ از آنها دفع‌ نمي گردد. خلود اهل‌ شرك‌ در جهنم‌ به‌ معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ خداوند درِ بهشت‌ را به روي‌ آنها مي‌ بندد بلكه‌ به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ آنها در داخل‌ وجود خود از نظر تفكر و تعقل، ‌آنچنان‌ خشك‌ و جامد هستند كه‌ هرگز احتمال‌ نمي دهند كه‌ در گمراهي‌ و ضلالت‌ به سر مي برند و يا بت هايي‌ كه ‌پرستيده‌اند خدا نيستند. ذره‌اي‌ معرفت‌ به خدايي‌ كه‌ خالق‌ آنها و خالق‌ عالم‌ است‌ ندارند، چون‌ در جهل‌ خود مخلد هستند. در شـرك‌ و جهنمي‌ كه‌ نتيجه‌ شرك‌ است‌ مخلد خواهند بود. با اين‌ حساب‌ شرك‌ به خداوند متعال‌ گنـاه‌ كبيره‌ است‌ كه‌ انسان‌ را از لطف‌ خدا و از معرفت‌ به‌ خدا محروم‌ مي كند.

مقدمات‌ شرك‌ آوري‌ همين‌ است‌؛‌ افكار و خيالات‌ و يا تبليغاتي‌ است‌ كه ‌انسان را متوجه‌ تاثير طبيعيات‌ و يا انسانيات‌ و چيزهاي‌ ديگرمي‌ كند. مثلاً آب‌ و غذا و طبيعت‌ و يا اراده‌ خود و يا اراده‌ انسان ها را در سرنوشت‌ خود دخيل‌ و موثر مي داند، همين‌ اعتقاد به‌ تاثيـر اشياء و اشخاص‌ منهاي‌ مشيت‌ و اراده‌ خداوند متعال‌ از مقدمات‌ شرك‌ است‌ كه‌ چون‌ انسان‌ را به‌ شرك‌ مي كشاند از گناهان‌ صغيره‌ و قابل‌ عفو به‌ شمار آمده‌ است‌.

از جمله‌ گناهان‌ كبيره؛‌ ظلم‌ به‌ بندگان‌ خدا مي باشد. ظلم‌ به‌ معناي‌ اين ‌است‌ كه ‌انسان‌ را از حق‌ الهي‌ و طبيعيش‌ محروم‌ كني‌ و يا حقي‌ و مال‌ و ثروتي‌ كه‌ در اختيــار دارد از او سلب‌ كني‌ و يا با كشتن،‌ جان‌ او را بگيري‌ و آن‌ انسان‌ مظلوم‌ و محروم‌ را در خط‌ شكايـت‌ و انتقام‌ از خود قرار دهي‌. خواهي‌ نخواهي‌ انسان‌ مظلوم‌ روزي‌ قدرت‌ پيدا مي كند كه‌ از ظالم‌ انتقام‌ بگيردو اگر در دنيا قدرت‌ نيافت‌ حتما در آخرت‌ قدرت‌ پيدا مي كند و انسـان‌ ظالم‌ در اسارت‌ انسان‌ مظلوم‌ قرار مي گيرد. پس‌ ظلم‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ انسان‌ را از فيض‌ خدا محروم‌ مي كند و انسان‌ را در معرض‌ انتقام‌ و اجراي‌ عدالت‌ قرار مي دهد، گناه‌ كبيـره‌ است.‌ مقدمات‌ ظلم‌، ابتدا بي‌ اعتنايي‌ به‌ مردم‌ و كم‌ كم‌ تحقير انسان ها و عيب‌ جويي‌ از آنها و كارهاي‌ ديگري‌ كه‌ ظلم هاي‌ كوچكي‌ است‌ و عاقبت‌ انسان‌ را به‌ ظلم‌ بزرگ‌ مي كشاند.

و از جمله‌ گناهان‌ كبيره‌ دروغ‌ است‌. دروغ‌ به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ با يك‌ نمايش‌ برخلاف‌ حقيقت،‌ انساني‌ را به‌ تباهي‌ و هلاكت‌ بكشاني‌كه‌ از انواع‌ ظلم‌ به‌ شمار مي رود و مخصوصاً اگر توأم‌ با قسم هاي‌ دروغ‌ و تاكيدات‌ خلاف‌ حقيقت‌ باشد.

و از جمله‌ گناهان‌ كبيره‌ روابط‌ نامشروع‌ زن‌ و مرد با يكديگر است.‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ هر دو نفر زن‌ و مرد را به‌ تباهي‌ و هلاكت‌ مي كشاند و نسل‌ بشر را ضايع‌ و فاسد مي گرداند. انسان ها شجره‌اي‌ هستنـد كه‌ بايستي‌ از خود ثمراتي‌ به وجود آورند. انسان هاي‌ پاك‌ و مؤمن‌ و خدمت گزار به‌ جامعه‌ بشريت‌ تحويل‌ دهند و اين‌ ثمرات‌ در صورتي‌ ظاهر مي گردد كه‌ روابطشان‌ با همديگرمشروع‌ باشد و برپايه‌ قانون‌ الهي‌ با يكديگر ازدواج‌ كنند، فرزنداني‌ به وجودآورند و پرورش‌ دهند. پس‌ كساني كه‌ با يكديگر رابطه‌اي‌ نامشروع‌ پيدا مي كنند موجوديت‌ خود و هزاران‌ انساني‌ كه‌ لازم‌ است‌ از آنها به وجود آيند به‌ هلاكت‌ كشانده‌اند. مقدمات‌ اين‌ عمــل‌ نامشروع‌ اين‌ است‌ كه‌ زنها خود را در معرض‌ نمايش‌ مردان‌ درآورند و يا مردان‌ به‌ زنان‌ با ديدن‌ و حرف‌ زدن‌ رابطه‌ غيرانساني‌ پيدا كنند.

به همين‌ كيفيت‌ هـر گناهي‌ كه‌ انسان‌ را به‌ مهلكه‌ كفر و ستم‌ بكشاند و انساني‌ را از حقوق‌ الهيش‌ محروم‌كند گناه‌ كبيره‌ است‌ و اگر در مقدمه‌ اين‌ اعمال‌ باشد گناه‌ صغيره‌ خواهد بود كه‌ در اين‌ آيه‌ خداوند متعال‌ ميفرمايد اگر توانستيد خود را از گناهان‌ كبيره‌ حفظ‌ كنيد خداوند از گناهان‌ كوچك‌ شما مي گذرد، عفو و مغفرت‌ خود را شامل‌ حال‌ شما مي گرداند. لذا درآخر آيه‌ خود را معرفي‌ مي كند كه‌ مغفرت‌ وسيعي‌ دارد و مي تواند آنچنان ‌انسان ها را زير پوشش‌ مغفرت‌ خود قرار دهد كه‌ از گناهان‌ صغيره‌ هم‌ منزجر و پشيمان‌ شوند چه ‌برسد كه‌ گناه‌ كبيره‌اي‌ مرتكب‌ گردند.

نهي‌ از خود محوري‌ و خود ستايي

حالات‌ انسان‌ به اراده‌ خدا پيدا مي شود.

در قسمت‌ دوم‌ آيه‌ شريفه،‌ انسان ها را از خود محوري‌ و خود ستايي‌ باز مي دارد و ميفرمايد شما مانند درخت ها و گياهان‌ هستيد كه‌ خداوند متعال‌ شما را مي‌ پروراند و مي روياند و با اين‌ پرورش‌ نقايص‌ وجودي‌ شما را برطرف‌ مي كند و جاي‌ آنها فضايل‌ و كمالات‌ به وجود مي‌آورد در نتيجه‌ ارزش‌ شما را بالا مي برد. پس‌ اگر خود را صاحب‌ صفت‌ خوب‌ و فضيلتي‌ ديديد شكر خدا را بجاي‌ آوريد كه‌ آن‌ صفت‌ و فضيلت‌ را به‌ شما داده‌ و ارزش‌ شما را بالا برده‌ است‌. از خــود محوري‌ و خود ستايي‌ بپرهيزيد كه‌ اين‌ خود محوري‌ شما را به‌ مهلكه‌ كفر و شرك‌ مي كشانـد، خود را بت‌ خود قرار مي دهيد و خود را بين‌ خود و خدا به صورت‌ سدي‌ محكم‌ و حجابي‌ غليظ‌ در مي‌ آوريد. ادراكات‌ و مشاعر خود را از درك‌ و معرفت‌ به خدا مختل‌ و معطل‌ مي سازيد. فقط‌ خود را مي‌ بينيد و خداي‌ خود را نمي‌ بينيد. اين‌ خود بيني‌ هم‌ نوعي‌ شرك‌ است‌ كه‌ خوديت‌ انسان‌ و نفس‌ اماره‌ او بين‌ او و خدا حجاب‌ مي شود و او را از خداپرستي‌ و خدابيني‌ باز مي دارد. بت‌ پرستي ها و آدم‌ پرستي ها هم‌ به‌ همين‌ دليل‌ ممنوع‌ شده‌ است‌ كه‌ آن‌ بت ها بين ‌انسان‌ و خدا حجاب‌ ميشوند و انسان ها را از خداپرستي‌ باز مي دارند و همان‌ بت ها در فكر انسان‌ جاي‌ خدا را مي گيرند با اين كه‌ نمي‌ توانند خداي‌ انسان‌ باشند. در نتيجه‌ انسان‌ را از خوديـت‌ خود و خداي‌ خود و تمامي‌ ماسواي‌ خود محروم‌ مي سازند و در يك‌ جهنم‌ دائمي‌ قرار مي دهند.

لذا خداوند در اين آيه‌ انسان ها را متوجه‌ مي كند كه‌ اگر در خود فضيلتي‌ ديديد فضيلـتي‌ كه‌ رذيلت‌ شما را از بين‌ مي برد شكر خدا را بجا آوريد كه ‌او شما را پرورش‌ داده‌ و به ‌فضيلت‌ رسانيده‌ است.‌ پس‌ شما انسان ها خوديت‌ خود را به‌ خدا واگذار كنيد تا خداوند آنچنان كه‌ شما را ساخته‌ و پرورش‌ داده‌ است‌ براي‌ شما ارزش‌ قائل‌ شود و به‌ مقامي‌ كه‌ شايسته‌ آن‌ هستيد برساند. لذا ميفرمايد خود ستايي‌ نكنيد كه‌ او بيشتر و بهتر پرهيزكاران‌ را مي شناسد.

آيات‌ بعد هم‌ در اطراف‌ خودستايي‌ وخود محوري‌ بحث‌ مي كند كه‌ اين‌ خودستايي‌ مايه‌ اعراض‌ و كناره‌ گيري ‌از دين‌ خدا مي شود. لذا در انتهاي‌ همين‌ آيه‌ خداوند ميفرمايد شما كه‌ از همان‌ روزگار رحم‌ در اختيار خداوند متعال‌ بوده‌ايد و خداوند طبــق‌ اراده‌ خود از نطفه‌ تا جنين‌ و از جنين‌ تا جواني‌ و تا عقل‌ و شعور، شما را پرورش‌ داده‌ درست‌ نيست‌ كه‌ به‌ فكر خود، خود را بستائيد بدون‌ اين كه‌ از خداوند متعال‌ مدركي‌ داشته‌ باشيد و يا خدا شما را تائيد كند. انسان‌ رشد يافته‌ كسي‌ است‌ كه‌ خدا او را رشد داده‌ و به‌ ارزش هاي‌ واقعي‌ رسانيده‌ است‌ و همان‌ خدا كه‌ انسان‌ را به‌ درجات‌ و مراتب‌ عالي‌ رسانيده ‌است‌ او را مي‌ شناسد و اگر لازم‌ باشد تاييد مي كند.

با اين‌ حساب‌ انسان هايي‌ كه‌ خود را مي‌ ستايند، در انحراف‌ فكري‌ و عملي‌ قرار گرفته‌اند و از خود براي‌ خود بت‌ ساخته‌اند.

آيات‌ بعد [33-56] درباره‌ همين‌ انسان‌ خود ستا بحث‌ مي كند و او را به‌ اشتباه‌ خودمحوري‌ آگاه‌ مي سازد.

«أَفَرَأَیْتَ الَّذِی تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِیلا وَأَکْدَى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِی صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِیمَ الَّذِی وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَیْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَأَبْکَى ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْیَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالأنْثَى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الأخْرَى ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَکَ عَادًا الأولَى ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِکَةَ أَهْوَى ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴿٥٤﴾ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکَ تَتَمَارَى ﴿٥٥﴾ هَذَا نَذِیرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى ﴿٥٦﴾»

ميفرمايد؛ اين‌ انسان‌ خود راي‌ وخودمختـار را ببين‌ كه‌ اگر بخواهد به‌كسي‌ چيزي‌ ببخشد كم‌ مي‌بخشد و بندگان‌ خدا را به‌ رنج‌ و مشقت ‌مي‌اندازد. آيا او در اين‌ خودستايي‌ عالم‌ به‌ غيب‌ است،‌ از ماهيت‌ وجود خود آگاهي‌ دارد و يا در تاريكي‌ تيراندازي‌ مي‌ كند. مگر از تعليمات‌ حضرت‌ موسي‌ و حضرت‌ ابراهيم‌ آگاهي‌ ندارد كه‌ آنها به‌ همه‌ كس‌ اعلام‌ كردند كه‌ هر انساني‌ مسئول‌ گفتار و رفتار خويش‌ اسـت‌ و هر انساني‌ همان‌ است‌ كه‌ براي‌ خود فعاليت‌ مي كند و از اين‌ فعاليت ها بهره‌ مي گيرد و به زودي‌ نتايج‌ كار و فعاليت‌ خود را خواهد ديد. درآن‌ موقعي‌ كه‌ نتايج‌ كارخود را به دست‌ آورد اگر خوب‌ و شايسته‌ بود خود را تعريف‌ كند زيرا نتايج‌ اعمال‌ او كوچك‌ يا بــزرگ‌ در اختيارش‌ قرار مي گيرد و ارزش‌ واقعي‌ او معلوم‌ مي شود و براي‌ رفع‌ اختلاف‌ و قضاوت‌ در خودستايي‌ و خودشناسي‌ عاقبت‌ به‌ خدا رجوع‌ خواهد كرد و او خداست‌ كه‌ حالات‌ مختلف‌ گريه‌ و خنده‌ به وجود مي‌ آورد و اوست‌ كه‌ بندگان‌ را مي ميراند و زنده‌ مي كند و انسان ها را جفت‌ زن‌ و مرد قرار مي دهد با اين كه‌ مبدء آفرينش‌ زن‌ و مرد فقط‌ نطفه ‌است‌ و در نطفه ‌با يكديگر اختلافي‌ ندارند و همين‌ خدا زندگي‌ آخرت‌ را به وجود مي‌ آورد، به‌ بعضي‌ سرمايه ‌مالي‌ و مادي‌ مي دهد و عده‌اي‌ ديگر را به‌ بي‌ نيازي‌ قلبي‌ و عملي‌ مي رساند. خداست‌ كه‌ ستاره‌ شعرا و ساير ستارگان‌ را آفريده‌ و قوم‌ عاد اول‌ را كه‌ بين‌ نوح‌ و ابراهيم‌ بودند هلاك‌ نموده‌ قوم‌ ثمود را همچنين‌ نابود كرده‌ است‌ و پيش‌ از آنها قوم‌ نوح‌ را در اثر ظلم‌ و طغيان‌ به‌ هلاكت‌ رسانيده‌ و همچنين ‌اقوام‌ دروغ‌ زن‌ و بت‌ پرست‌ را در معرض‌ هلاكت‌ قرار داده‌، عذاب هاي‌ آنچناني‌ آنها را فرا گرفته‌ در كدام يك‌ نعمات‌ خدا شك‌ مي كنيد. ايــــن‌ پيغمبر اسلام‌ و قرآن‌ هم‌ مانند پيامبران‌ گذشته‌ و كتب‌ آسماني‌ هدايت‌ كننده‌ بشــر هستند.

در اين‌ آيات‌ سی و سه تا پنجاه و شش كه‌ ترجمه‌ آن‌ از نظر شما گذشت‌ چند مطلب‌ قابل‌ توجه‌ اسـت‌.

اول‌؛ انساني‌ كه‌ گذشت‌ و بخشش‌ ندارد نمي‌ تواند خود را به‌ فضيلت‌ برساند. دوم‌؛ ارزش‌ هر انساني‌ در گرو مسئوليت ها و تعهدي‌ است‌ كه‌ با خداي‌ خود دارد و آن‌ را رعايت‌ مي كند. سوم‌؛ موجوديت‌ هرانساني‌ به‌ نتايج‌ كار و كوشش‌ او بستگي‌ دارد و خدا تنها مرجع‌ ارزش ها مي‌باشد. چهارم؛‌ خدا عده‌اي‌ را به‌ غنا و بي‌نيازي‌ قلبي‌ مي رساند و عده‌اي‌ را مال‌ و ثروت‌ مي دهد.

راجع‌ به‌ بحث‌ اول‌ مي‌ گوييم راه ‌فضيلت‌ و تكامل‌ مانند مسافرت‌ از بيابان‌ به‌ روستا و از روستا به‌ شهرهاي‌ بهتر و بالاتر و همين طورتا آخرين‌ شهر مقصد. انسان‌ مسافر اگر در طريق‌ مسافرت‌ خود را نسبتاً به‌ يك‌ جاي‌ خوش‌آب‌ و هوايي‌ برساند و در همانجا متوقف‌ گردد از تكامل‌ باز مي‌ ماند و نمي‌ تواند سير خود را ادامه‌ دهد. راه‌ كسب‌ معارف‌ و فضايل‌ نيز چنين‌ است‌. انسان‌ در هر زماني‌ يك‌ موجوديت‌ خاص مادي‌ و معنوي‌ پيدا مي كند كه‌ اگر همان‌ موجوديت‌ را آخرين‌ سرمايه‌ تكامل‌ بداند و خود را درهمان‌ حال‌ و موجوديت‌ متوقف‌ گرداند از تكامل‌ باز مي ماند، ديگر نمي تواند براي‌ جلب‌ مقام‌ بهتر و يا سرمايه‌ بيشتر و فضيلت‌ زيادتر فعاليت‌ كند. در خط‌ ازدياد ثروت‌ بايستي‌ موجوديت ها از ثروت‌ خود را در راه‌ جلب‌ ثروت‌ بيشتر به كـار اندازد. پول‌ نقد را رها كند و جنس‌ مورد احتياج‌ مردم‌ را خريداري‌ نمايد و باز آن‌ جنس‌ موجود را رها نموده‌ جنس‌ بهتر و عالي تر؛ و يا اين كه‌ سرمايه‌هاي‌ خود را در راه‌ توليــد و آباداني‌ مصرف‌ كند و از اين‌ راه‌ خود را به‌ ثروت‌ بيشتر و عالي تر برساند و يا اگر مقام‌ و منصب‌ مي‌ خواهد كه‌ در ميان‌ مردم‌ محبوبيت‌ پيدا كند بايستي‌ مال‌ خود را در راه‌ رفع‌ نياز مردم‌ و خدمات‌ بيشتر به‌ آنها مصرف‌ كند. آنجا كه‌ نيازمند و محتاجي‌ به‌ او مراجعـه‌ مي كند اگر مال‌ خود را در راه‌ رفع‌ نياز آن‌ نيازمند مصرف‌ نمايد مال‌ خود را از دست‌ داده‌ و به‌ جاي‌ آن‌ محبوبيت‌ در نزد يك‌ انسان‌ و يا ده‌ نفر و صد نفر پيدا كرده‌ است‌ و همين طـور در صورتي كه ‌خدمات‌ خود را ادامه ‌دهد و از نيازمندان‌ رفع‌ نياز نمايد در نظر مردم‌ محبوبيت‌ بيشتر و بيشتر پيدا مي كند تا جائي كه‌ مردم‌ او را به‌ جاي‌ پدر نجات‌ بخش‌ خود مي شناسد و اين‌ محبوبيت‌ يك‌ مقام‌ و منصب‌ طبيعي‌ مي‌ باشد. مقام‌ و منصبي‌ كه‌ براي‌ هيچ كس‌ قابل‌ ظهور نيست‌ مگر كساني كه‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و جلب‌ محبت‌ آنها از مال‌ و ثروت‌ در نظرش‌ مطلوب تـر باشد كه‌ در اين‌ رابطه‌ از رسول‌ خدا نقل‌ كرده‌اند كه‌ فرمودند:

«سَیِّدُ القَومِ خادِمُهُم»[[43]](#footnote-43)

‌ يعني‌ آقا و سيد هر قومي‌ خدمت گزار به‌ آنها مي باشد. كساني كه‌ بهتر و بيشتر خدمت‌ مي كنند سيادت‌ و رياست‌ بيشتري‌ به دست‌ مي‌آورند.

و باز فرمودند:

«خَيْرُ النَّاسِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»[[44]](#footnote-44)

بهترين‌ مردم‌ همان‌ كسي‌ است‌ كه‌ بيشتر از همه‌ نافع‌ به‌ حال‌ مردم‌ باشد. كسي كه‌ با ثروت‌ كم‌ محبوبيت‌ بيشتر به دست‌ مي‌ آورد كامل تر است ‌از كسي كه ‌با ثروت‌ زيادتر محبوبيت‌ كمتر به دست‌ آورده‌ است.‌ با اين‌ حساب‌ هر كسي‌ كه‌ مي خواهد خود را به ‌مقام‌ بهتر و فضيلت‌ زيادتر برساند و فكرخود را در همان‌ موجوديت‌ حاضر مادي‌ و معنوي‌ متمركز نسازد.

لذا در اين‌ آيه‌ خداوند ميفرمايد: اگر انسان‌ دوست‌ دارد به‌ آن چه‌ آرزومند است‌ برسد بايستي‌ در مقام‌ بذل‌ و بخشش‌ و خدمت‌ به‌ مردم‌ و رفع‌ نياز آنها باشد. اگر بخشش‌ و خدمات‌ خود را جلوگيري‌ كند به‌ مقام‌ بهتر و عالي تري‌ نائل‌ نخواهد شد مانند كسي‌ است‌ كه‌ در وسط‌ راه ‌مسافرت‌ متوقف‌ شده‌ و خود را سربند منظره‌اي‌ از روستا و يا شهركوچك‌ نموده‌ كه‌ از حركت‌ بسوي‌ شهر بزرگ تر باز مي ماند. لذا قاعده‌ ترقي‌ و تكامل‌ اين‌ است‌ كه‌ هر نوع‌ سرمايه‌اي‌ مادي‌ و يا معنوي‌ به دست‌ آورده‌ايد خواه‌ علم‌ و دانش‌ باشد و يا فن‌ و هنر بايستي‌ آن را در راه‌ به دست‌ آوردن‌ چيزي‌ از آن‌ بهتر و بيشتر مصرف‌ كنيد. وقتي كه ‌مال‌ و ثروت‌ و يا علم‌ و دانش‌ خود را در راه‌ خدمت‌ به‌ انسان ها مصرف‌ مي كنيد در نظر انسان ها و در نزد خداوند متعال‌ محبوبيت‌ پيدا مي كنيد كه ‌محبوبيت‌ در اين‌ دو مورد، سرمايه‌ تمدن‌ زندگي‌ بهشتي‌ مي باشد و ورود به‌ بهشت‌ دو سرمايه‌ اساسي‌ لازم‌ دارد. يكي‌ رضايت‌ و محبت‌ انسان ها و ديگري‌ محبت‌ و رضايت‌ خدا؛ كه‌ اين‌ دو سرمايه‌ از مسير خدمت‌ به‌ بندگان‌ خدا حاصل‌ مي شود. با اين‌ حساب‌ كساني كه‌ افكار و همت هاي‌ خود را در موجوديت هاي‌ مادي‌ و معنوي‌ و حفظ‌ آن چه‌ به دست‌ آورده‌اند متمركز سازند از ترقي‌ و تكامل‌ باز مي‌ مانند.

ارزش‌ هر انساني‌ در گرو نعمت هاي‌ الهي‌ و عمل‌ به‌ تعهدات‌ است‌.

بحث‌ دوم‌ در تفسيرآيات‌ 39 تا 41 كه‌ خداوند ميفرمايد: موجوديت‌ انسان‌ همان‌ است‌ كه‌ با سعي‌ و كوشش‌ خود حاصل‌ نموده‌ و او نتيجه‌ سعي‌ و كوشش‌ خود را خواهد ديد و پاداشي‌ موافق‌ عمل‌ خود به دست‌ خواهد آورد. در اين‌ آيات خداوند سرّ عجيبي‌ را ذكر مي كند كه‌ شايد كم‌ باشند انسان هايي‌ كه‌ به‌ اين‌ سرّ عجيب‌ آگاهي‌ پيدا كنند وآن‌ سرّ عجيب‌ اين‌ است‌ كه‌ موجوديت‌ و ارزش‌ انسان‌ در دنيا و آخرت‌ همان‌ است‌ كه‌ در اثر كار و كوشش‌ به دست‌ آورده‌. در توضيح‌ اين‌ حقيقت‌ مي گوييم‌ كه‌ انسان ها دو نوع‌ موجوديت‌ دارند كه‌ نوع ‌دوم‌ در شعاع‌ نوع‌ اول‌ و نوع‌ اول‌ در خط‌ نوع‌ دوم‌، بروز و ظهور پيدا مي كند و اگر يكي‌ از ايـن‌ دو نوع‌ مختل‌ و معطل‌ گردد نوع‌ دیگر هم‌ از بين‌ مي رود و نابود مي گردد. آن‌ دو نوعي‌ كه‌ ملاك‌ موجوديت‌ و ارزش‌ انسان‌ است‌ يكي‌ خلقت‌ اوست‌ كه‌ بايستي‌ صددرصد با ابـزار ترقي‌ و تكامل‌ مجهز باشد. اگر انسان‌ در خلقت‌ خود ناقص‌ باشد نقص‌ در خلقت‌ مايه‌ نقص‌ در تكامل‌ خواهد بود. مثلاً انسان‌ اگر بينايي‌ نداشته‌ باشد از تمامي‌ معلوماتي‌ كه‌ از راه‌ چشم‌ حاصل‌ مي شود محروم‌ مي ماند و اين‌ معلومات‌ شايد كه‌ يك‌ دوم‌ و يا بيشتر تمامي‌ معلوماتي‌ باشد كه‌ از راه‌ حواس‌ پنج‌گانه‌ حاصل‌ مي شود و همچنين‌ اگر شنوايي‌ و بويايي‌ و حس‌ ديگر و يا ادراكات‌ مغزي‌ خود را از دست‌ بدهد به‌ همان‌ ميزان‌ از معلومات‌ مربوط به‌ آن‌ محروم‌ مي‌ ماند. پس‌ انسان‌ بايستي‌ در خلقت‌ و تجهيزات‌ وجودي‌ يك‌ انسان‌ كامل‌ باشد و اين‌ خلقت‌ به‌ عهده‌ خداوند متعال‌ است‌. كسي‌ كه‌ در خلقت‌ خود ناقص‌ باشـد قهراً در معارف‌ و معلومات‌ هم‌ ناقص‌ مي شود. خداوند متعال‌ در سوره‌ تين از خلقت‌ كامل‌ انسان‌ گزارش‌ مي دهد و ميفرمايد:

«لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ»[[45]](#footnote-45)

يعني ‌انسان‌ را در اعتدال‌ و قوام‌ كامل‌ خلق‌ كرديم.‌

و جاي‌ ديگر در سوره ‌اعراف‌ ميفرمايد كه ‌انسان هاي‌ جهنمي‌ قلبي‌ داشتند كه‌ با آن‌ بفهمند اما نفهميدند چشم‌ و گوش‌ داشتند كه‌ با آن‌ بشنوند و ببينند و بصيرت‌ پيدا كنند امـا حاضر نشدند كه‌ بشنوند و يا ببينند.[[46]](#footnote-46) و در احاديث‌ هم‌ وارد شده‌ كه‌ فرمودند:

«مَن فَقَدَ حسّاً فَقَدْ فَقَدَ علماً»[[47]](#footnote-47)

يعني‌ كسي كه‌ حسي‌ از حواس‌ پنجگانه‌ خود را از دست‌ بدهد علمي‌ از علوم‌ هم ‌از دست‌ داده‌ است.‌ بنابراين‌ خداوند از خلقت‌ انسان‌ خبر مي دهد كه‌ در اعتدال‌ و قوام ‌كامل‌ مي باشد و هيچ‌ عيب‌ و نقصي‌ ندارد و اگرهم‌ تقدير خدا بر اين‌ جاري‌ شود كه‌ درخلقت‌ يك‌ انساني‌ عيب‌ و نقصي‌ قرار دهد آن‌ عيب‌ و نقص‌ براي‌ شخص‌ معيوب‌ و براي‌ جامعه‌ او جنبـه‌ تربيتي‌ دارد و خداوند تكليف‌ مربوط‌ به‌ آن‌ عيب‌ و نقص‌ را از انسان‌ معيوب‌ برمي‌ دارد.

و اما پايه‌ و مايه‌ نوع‌ دوم‌ ارزش‌ انسان‌ مربوط‌ به‌ كار و فعاليت‌ درست‌ و يا نادرست‌ او مي باشد كه‌ اگر اين‌ مخلوق‌ عجيب‌ در خط‌ اطاعت‌ و بندگي‌ خدا فعاليت‌ كند مي تواند وجود خود را كاملاً به‌ ثمر برساند. آنچنان كه‌ (طبق‌ آيه‌ قرآن‌) درخت‌ بارور و با ثمري‌ باشد كه‌ به‌ تمام‌ زمين ها ريشه‌ بدواند و از تمامي‌ آسمان ها سر درآورد و بهترين‌ ثمرات‌ خـود را همه‌ وقت‌ در اختيار خود و ديگران‌ قرار دهد. خداوند همانطور كه‌ خود آفريننده‌ انسـان‌ است‌ و او را در خلقت،‌ مجهز و مكمل‌ آفريده‌ راه‌ حركت‌ و فعاليت‌ او را هم‌ معين‌ كرده‌ است‌. انسان‌ در خلقت‌ خود مانند يك‌ ماشين‌ مسافرت‌ است‌ كه‌ براي‌ حركت‌ اين‌ ماشين،‌ جــاده‌ اسفالته‌ و شوسه‌ به سوي‌ بهترين‌ شهرها ساخته‌اند كه‌ اگر درآن‌ جاده‌ حركت‌ كند سالم‌ و بدون ‌عيب‌ به‌ بهترين‌ شهرها مي رسد و اگر در بيابان‌ حركت‌ كند خود را و مسافرين‌ خـود را به‌ هلاكت‌ مي‌ اندازد. خط‌ حركت‌ ماشين‌ وجود انسان،‌ دين‌ مقدس‌ اسلام‌ و هدايت‌ پيغمبران‌ و ائمه‌ اطهار(ع) است‌. بايستي‌ چنان‌ بگويد كه‌آنها گفته‌اند و چنان‌ عمل‌ كند كه‌آنها دستور داده‌اند. اخلاق‌ و اعمال‌ خود را چنان‌ تنظيم‌ كند كه‌ آنها ترسيم‌ كرده‌اند. در اين‌ صورت‌ انسان‌ از مسير عمل‌ و فعاليت‌ به‌ نوع‌ دوم حيات‌ مي رسد. يعني‌ نمود و نمايشي‌ بسيار عجيب‌ و عالي‌ در نظر خدا پيدا خواهد كرد و همان‌ شجره‌اي‌ خواهد شد كه‌ شرح‌ آن‌ گذشت. ‌از اين‌ جهان‌ ناقص‌ و بي‌ ارزش‌ به‌ عالم‌ ملكوت‌ و عالم‌ عليين‌ سفر خواهد كرد و اگر خداي‌ نخواسته‌ در خط‌ انحراف‌ و ضلالت‌ قرار گرفت‌ قهراً وادار مي شود كه‌ موفقيت‌ خود را از مسير ظلم‌ بــه‌ خدا و بندگان‌ خدا شروع‌ كند و وادار خواهد شد كه‌ با خدا و اولياء خدا و حق‌ حيات‌ بشريـــت‌ بجنگد، در نتيجه‌ مبغوض‌ خدا و اولياء خدا و خلق‌ خدا قرار مي گيرد و از نظر انسان ها مطرود مي گردد. آنچنان كه‌ حاضر نخواهد شد با هيچ‌ انساني‌ محشور گردد و كسي‌ هم‌ از بد و خوب‌ انسان ها حاضر نخواهد بود كه‌ با او محشور شود، در نتيجه‌ گرفتار اسفل‌ السافلين‌ جهنم‌ خواهد شد كه‌ خداوند فرموده است‌:

«ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ»[[48]](#footnote-48)

اثر سازندگي‌ اعمال‌

بديهي‌ است‌ كه‌ انسان‌ همان‌ موجودي است‌ كه‌ مي فهمد و مي داند. تمامي‌ موجوديت‌ او فهم‌ و دانش‌ اوست‌ چه‌ خوب‌ مي گويد ملاي‌ رومي‌:

اي‌ برادر تو همه‌ انديشه‌ اي‌ ما بقي‌ را استخوان‌ و ريشه‌اي‌

گر بود انديشه‌ات‌ گل،‌ گلشني‌ وربود خاري‌ تو هيمه‌ گلخنـي‌

و باز مولا اميرمؤمنان‌(ع) ميفرمايد:

«قِیمَهُ کُلِّ إمرئٍ ما یُحْسِنُهُ»[[49]](#footnote-49)

يعني‌ ارزش‌ هر انسانـي‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ آن‌ را دوست‌ مي دارد. اگر فقط‌ ماديات‌ را دوست‌ دارد به ‌همان‌ ماديت‌ مي‌ ارزد و اگر معنويات‌ را دوست‌ دارد به‌ معنويات‌ و اگر خدا را دوست‌ دارد ارزش‌ خدايـي‌ پيدا مي كند. اين‌ قانون،‌ كليت‌ دارد. كسي‌ كه‌ تمام ‌علم‌ و دانش‌ و هدفش‌ در وجود يك‌ گوسفند يا چند تا گوسفند متمركز شده‌ و جز گوسفند نمي‌فهمد و نمي‌ خواهد بيشتر از آن‌ گوسفندان‌ ارزش‌ نخواهد داشت‌ و از طرف‌ ديگر انسان‌ نمي‌تواند طالب‌ مجهولات‌ باشد و مجهــولات‌ را نمي تواند هدف‌ خود قرار دهد. همه‌ جا انسان‌ به دنبال‌ چيزي‌ و يا كسي‌ مي رود كه‌ آن‌ را مي شناسد و معرفت‌ به‌ او دارد.

نتيجه‌ بحث‌ اين كه‌ انسان‌ درپي‌ معلومات‌ خود حركت‌ مي كند و معلومات‌ خود را هدف‌ خود قرار مي دهد اگر معلومات‌ از نوع‌ عالي‌ باشد هدف ‌انسان ‌عالي است‌ و اگر از نوع‌ پست‌ و آلي‌ باشد هدف‌ او پست‌ و آلي است‌.

و از طرف‌ ديگر اين‌ را مي‌ دانيم‌ كه‌ معلومات‌ انسان‌ نتيجه‌ مستقيم‌ كار و كوشش‌ او ميباشد. كار و فعاليت‌ و برخوردها به‌ طبيعت‌ و حوادث‌ طبيعت‌ و تفكرات‌ در اطراف‌ حقايق‌ و دقايق،‌ همه‌ اين ها معلومات‌ به وجود مي‌ آورد و باز همان‌ معلومات‌ هدف‌ انسان‌ قرارمي گيرد. نظر به‌ اين كه‌ كار و فعاليت‌ و برخوردها به‌ حوادث‌ طبيعي‌ و انساني‌ معلومات‌ به وجود مي‌ آورد و آن‌ معلومات‌ هدف‌ انسان‌ قرارمي گيرد پس‌ انسان‌ به‌ همان‌ معلومات‌ مي‌ ارزد و موجوديتي‌ فراتر و بالاتـر از همان‌ معلومات‌ ندارد. درست‌ نظير صنايع‌ دستي‌ انسان‌، عمري‌ زحمت‌ مي كشد كه‌ سازنده‌ صنعتي‌ و يا اداره‌ كننده‌ آن‌ باشد، مانند طياره‌ ساز و يا خلبان‌ و يا طبيب‌ و شاگرد مكتب‌ طب‌. شاگردها كه‌ در خدمت‌ استاد به‌ مقام‌ استادي‌ مي رسند آن‌ مقام‌ در هرنــوع‌ علم‌ و هنري‌ كه‌ باشد محصول‌ كار و كوشش‌ آنها در خط‌ فراگيري‌ و شاگردي‌ مي باشد. به‌ هر علم‌ و هنري‌ كه‌ رسيدند خواه‌ آن‌ علم‌ و هنراز جنس‌ ماديات‌ و چيزهايي‌ باشد كه‌ زندگي‌ مادي‌ براي‌ انسان‌ مي‌ ارزد مانند هنرها و صنايع‌ دنيوي‌ و يا از جنس‌ معنويات‌ نظير ايمان‌ و تقوي‌ باشد كه‌ موجوديت‌ معنوي‌ به‌ انسان‌ مي‌ بخشد مانند بندگان‌ خدا و اهل‌ تقوي.‌ از اين رو دين‌ مقدس‌ اسلام‌ مي‌ كوشد كه‌ كار و كوشش‌ انسـان‌ را در مسير تقوي‌ و اطاعت‌ خدا قرار دهد تا از اين‌ راه‌ به‌ معارف‌ الهي‌ برسد. معرفت‌ به خـدا پيدا كند و بتواند خدا را هدف‌ و مقصد خود قرار دهد تا موجوديت‌ خدايي‌ پيدا كند. اولياء خدا و ائمه‌ اطهار(ع) همان‌ انسان هايي‌ هستند كه‌ در اثر ايمان‌ و تقوي‌ محبوب‌ خدا واقع ‌شده‌اند خود را در اطاعت‌ خدا و اختيار خدا قرار داده‌اند و خداوند به‌ آنها وعده‌ داده‌ است‌ كه‌ هرچه‌ مي خواهند و آنچه‌ آرزو دارند، آنها را به‌ آمال‌ و آرزوهايشان‌ برساند. پس‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ حقيقت‌ موجوديت‌ انسان را منعكس‌ مي كند و مي فرمايد براي‌ انسان‌ چيزي‌ نيست‌ مگرهمان‌ كه‌ براي‌ آن‌ سعي‌ كرده‌ است.‌ يعني‌ نتيجه‌ سعي‌ انسان‌ موجوديت‌ و ارزش‌ او را تشكيل‌ مي دهد و به زودي‌ بعد از ورود به ‌زندگي‌ آخرت‌ به‌ نتايج‌ سعي‌ و هدف‌ خود خواهد رسيد و پاداش‌ كامل‌ آن را دريافت‌ خواهد كرد.

«ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى ﴿٤١﴾»

با اين‌ حساب‌ مي توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ عمل،‌ يگانه‌ عامل‌ سازنده‌ انسان‌ است.‌ انسان هـا هنگام‌ تولد در حد صفرند، مي توانند در آينده ‌آدم‌ و انسان‌ باشند ولي ‌الان‌ انسان‌ نيستند. تمامي‌ حركات‌ و سكنات‌ و افكار و اعمال‌ آنها و خط‌ زندگي‌ و آنچه‌ مي‌ بينند و مي شنوند و آن چه‌ مغز آنها به‌ تفكر و تعقل‌ مشغول ‌است‌ با هر عملي‌ علمي‌ به دست‌ مي‌ آورند و با هر تفكري‌ فكري‌ و عقلي‌ پيدا مي كنند كه‌ مجموعه‌ اين‌ علوم‌ موجوديت‌ آنها را تشكيل‌ مي دهد و بر آنها حاكميت‌ دارد هرگز نمي‌توانند از دايره‌ حاكميت‌ علم‌ و فكر خود خارج‌ شوند. انسان هايي‌ كه‌ در خط‌ كفر و گناه‌ فعاليت‌ مي كنند تمام‌ عمر در راه‌ جلب‌ و جذب‌ ثروت اند از هر راهي‌ باشد و هرجايي‌ كه‌ به دست‌ آيد و هرگز به ياد خدا نيستند و مغز آنها كوچك ترين‌ فعاليت‌ ايماني‌ و توحيدي‌ ندارد. اين‌ انسان ها در دايره‌ حاكميت‌ همان‌ معلومات‌ كفري‌ و مادي‌ قرار مي گيرند و نمي‌توانند چيزي‌ غير آن‌ باشند كه‌ موجوديت‌ علمي‌آنها را تشكيل‌ مي‌دهد. خداوند ميفرمايد:

«بَلَى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»[[50]](#footnote-50)

يعني‌ كسي كه‌ در خط‌ كفر و گناه‌ فعاليت‌ كرده‌ آنچنان كه‌ خطاها بر وجود او احاطه‌ نموده‌ است‌ آنها اهل‌ آتشند. احاطه‌ خطاها به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ يك‌ موجوديت‌ خـطا و معصيت‌ پيدا كرده‌، از هرگناهي‌ فكري‌ براي‌ او پيدا شده‌ و با گناه‌ ديگر آن‌ فكر تقويت‌ شده‌ و باز اصرار در گناه‌ و معصيت‌، موجوديت‌ فكري‌ او را تقويت‌ نموده‌ تا بالاخره‌ تمامي‌ افكار و وجود او مجموعه‌اي‌ از كفر و گناه‌ است.‌ آنچنان كه‌ اگر توحيد و ايمان‌ به‌ او عرضـه‌ شود مسخره‌ مي كند و فرهنگ‌ توحيد را خطاي‌ محض‌ مي داند. او نمي‌ تواند با موجوديت‌ كفــري‌ خود از وجود خدا و اولياء خدا استفاده‌ كند و نمي تواند پناهنده‌ به‌ خدا شود زيرا ايـــن‌ كلمه‌ در نظر او مسخره‌ است‌ و عاقبت‌ زندگي‌ در بلا و عذاب‌ قرار مي گيرد و كسي‌ نيست‌ كه‌ او را از آن‌ بلاها و عذاب ها برهاند. سرّ خلود او در آتش‌ جهنم‌ همان‌ موجوديت‌ كفري‌ و حاكميــت‌ فرهنگ‌ غلط‌ مي باشد كه‌ بر او حاكميت‌ مي كند.

مرجع‌ ارزش ها و ضد ارزش ها فقط‌ خداست

مطلب‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند متعال‌ يگانه‌ مشتري‌ انسان ها و مرجع‌ ارزش ها مي‌ باشد و اگر خدا نباشـد يا اين كه‌ بر پايه‌ رحمانيت‌ و رحيميت‌ خود به‌ انسان ها لطف‌ و محبت‌ نكند بازار ارزش ها و انسان هاي‌ ارزشمند كساد مي شود. زيرا حقيقتاً انسان ها هم‌ مانند ساير اشياء قيمت‌ پيدا مي كنند و قيمت‌ آنها از حد صفرتا بي نهايت‌ بالا و پايين‌ مي رود. بعضي‌ انسان ها آنچنان‌ دانشمند و ارزشمند هستند كه‌ اگر با كائنات‌ و تمامي‌ عالم‌ آفرينش‌ مقايسه‌ شوند بر همه‌ چيز مي چربند و فوق‌ عالم‌ آفرينش‌ هستند و از طرف‌ ديگر بعضي‌ انسان ها آنچنان‌ در ارزش‌ و قيمت‌ تنزل‌ پيدا مي كنند كه ‌از هرحيوان‌ و حشره‌اي‌ پست‌ تر مي شوند وآنها در سجّين [[51]](#footnote-51)‌قرار ميگيرند. سجين‌ يعني‌ آن‌ زنداني‌ كه‌ از خوديت‌ انسان‌ براي‌ انسان‌ پيدا مي شود. انساني‌ كه‌ خود زندان‌ خود مي‌ باشد و با غيرخود قابل‌ تماس‌ نيست،‌ انساني‌ كه‌ ازخود و ماسواي‌ خود به‌ سوي‌ خود فرار مي كند در بيابان‌ هم‌ كه‌ باشد زنداني است‌ و در هر جا كه ‌باشد زنداني‌ است‌ زيرا نمي‌ تواند با غيرخود مربوط‌ شود و با هرغيري‌ كه‌ مربوط‌ شود آن‌ غير از ايــن‌ ارتباط‌ متنفر و منزجر است.‌ حقيقتاً انسان‌ يك‌ چنين‌ موجودي است‌ كه‌ گاهي‌ از همه ‌عالم‌ بالاتر و گاهي‌ از هر چيز پايين‌تر است‌ كه‌ خداوند ميفرمايد:

«ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ»

بحث‌ ما در اينجا اين‌ است‌ كه‌ آن‌ يگانه‌ مرجعي‌ كه‌ در ارتباط‌ با او ارزش ها و ضد ارزش ها ظاهر مي شود خداوند است‌ كه‌ خداوند در اين‌ آيات‌ مي فرمايد:

«وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾»

يعني‌ مرجع‌ همه‌ كس‌ و همه‌چيز و مرجع‌ هر نوع‌ علم‌ و فكري‌ خداوند متعال ‌است.‌ اشياء به وسیلة‌ اشخاص‌ ارزش‌ پيدا مي كنند و اشخاص‌ به وسیلة‌ خداوند متعال.‌ دراين جا مي گوييم‌ مرجع‌ ارزش‌ جمادات‌ و جواهرات‌ و حيوانات‌ و ساير متاع هاي‌ دنيوي‌ چيست‌ ؟ چه‌ چيز مايه‌ ارزش‌ جماد و نبات‌ و حيوان‌ شده‌ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ مايه‌ و پايه‌ اين‌ ارزش ها و مشتـري‌ جنس‌ هاي‌ ارزشمند فقط‌ و فقط‌ انسان‌ كامل‌ است. اگر انسان‌ در عالم‌ نبود درخت هـا و جنگل ها و جواهرات‌ ديگر ارزش‌ پيدا نمي كرد. اگر انسان‌ در كره‌ زمين‌ نباشد، ارزش‌ كــره‌ زمين‌ تا حد صفر تنزل‌ پيدا مي كند زيرا كسي‌ و چيزي‌ نيست‌ كه‌ از اين‌ كره‌ خاكي‌ و آن چــه‌ در آن‌ است‌ استفاده‌ كند. انسان ها هستند كه‌ به‌ طلاها و درّ و مرواريدها ارزش‌ داده‌اند. از نظر اين كه‌ مشتري‌ آنها شده‌اند و از آنها بهره‌ برده‌اند.

در اين جا مي گوييم‌ ملاك‌ ارزش ‌اشياء عالم‌، انسان‌ است‌ پس‌ ملاك‌ ارزش‌ انسان‌ چه‌ كسي‌ و چه‌ چيزي‌ مي باشد؟ اگر انســان‌ ارزش‌ پيدا مي كند، ملاك‌ ارزش‌ او چيست؟ ‌آيا انسان‌ به‌ فوائد و منافع‌ توليدي‌ و يا ثروت هاي‌ مادي‌ خود مي‌ ارزد و به‌ صنايعي‌ كه‌ توليد مي كند ارزش‌ پيدا مي كند؟ اگر اينجا بگوييم‌ يك‌ مهندس‌ ماشين‌ساز و يا مهندس‌ راه‌ و ساختمان‌ به‌ دليل‌ صنايعي‌ كه‌ به وجود مي‌آورد ارزش‌ پيدا مي كند پس‌ كسي كه‌ طياره‌ مي سازد بيشتر مي‌ ارزد از كسي كه‌ ماشين‌ مي سازد و ماشين‌ ساز از دوچرخه‌ساز و يا بگوييم‌ استادها در هر فن‌ و هنري‌ از شاگردهاي‌ خود بيشتر مي‌ ارزند كه‌ آنها صنايع‌ و فوائد بيشتري‌ توليد مي كنند. در اين‌ قيمت‌ گذاري‌ كــه‌ بگوييم‌ هر انساني‌ به‌ منافعي‌ كه‌ توليد مي كند، ارزش‌ پيدا مي كند، انسان‌ را درانسانيت‌ تنزل‌ داده‌ايم‌ و آنها را به صورت‌ بردگان‌ درآورده‌ايم‌ كه‌ قابل‌خريد و فروش‌ هستند. بردگان ‌هم‌ به‌ همين‌كيفيت‌ ارزشيابي‌ مي‌ شدند. برده‌اي‌ كه‌ منافع‌ توليدي‌ بيشتری داشت‌ به‌ مبلغ‌ بيشتري‌ خريد و فروش‌ مي‌شد. آن كه‌ منافع‌ توليديش‌ كمتر بود كمتر. در اين جا مجبوريم‌ كه‌ بگوييم‌ انسان‌ به‌ همان‌ ميزان‌ كه‌ در علم‌ و هنر و فضل‌ و كمال ‌ترقي‌ مي كند در ارزش‌ يابي‌ و قيمت‌ گذاري‌ تنزل‌ مي‌يابد و در اين جا اشخاص‌ با اشياء مبادلـه‌ مي شوند و قيمت‌ اشخاص‌ به‌ شيئيت‌ برمي گردد كه‌ آن‌ انسان‌ صد هزارتومان‌ و آن‌ ديگري‌ دويست‌ هزارتومان‌ قيمت‌ يافته‌ و مشتري‌ پيدا كرده ‌است‌.

در اين جا است‌ كه‌ بشريت‌ در ارزش‌ يابي‌ انسان ها و ملاك‌ ارزش ها به‌ اشتباه‌ رفته‌اند و اشخاص‌ را به ‌حد اشياء تنزل‌ داده‌اند. حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان ها در مسير اخلاق‌ و فضل‌ و كمال،‌ ترقي‌ پيدا مي كنند و مشتـري‌ اين‌ فضل‌ و كمال‌ در مرحله‌ اول‌ خداوند متعال‌ بوده‌ و در مرحله‌ دوم‌ انسان هاي‌ مثل‌ و مانند او هستند. با اين‌ حساب‌ مي‌ گوييم‌ انسان ها به‌ انسان ها مبادله‌ مي شوند و قيمــت‌ هر شخصيتي‌ شخصي‌ مي‌ باشدكه‌ مشتري‌آن‌ شخصيت‌ است. مشتري‌ فضل‌ و كمال، ‌انسان هايي‌ هستند كه‌ داراي‌ فضل‌ و كمال‌ هستند و يا خداي‌ انسان ها كه‌ بزرگ ترين‌ منبع‌ و معدن‌ فضل‌ و كمال‌ مي‌ باشد.

در اينجا ممكن‌ است‌ از ما بپرسيد كه ‌انسان‌ به‌ انسان‌ مبادله‌ مي شود و يا بالاتر از انسان‌ به‌خداي‌ انسان‌ مبادله‌ مي شود و انسان‌ با فضل‌ و كمال‌ با انساني‌ كه‌ درآن‌ درجـه‌ از فضل و كمال‌ است‌ مبادله‌ مي شود يعني‌ چه‌ و مفهوم‌ مبادله‌ انسان‌ به‌ انسان‌ چيســت‌؟ آيا خداوند كه‌ در قرآن‌ اعلاميه‌ خريداري‌ صادر كرده‌[[52]](#footnote-52) و جان‌ و مال‌ انسانها را خريداري‌ مي كند تا در برابر بهشت‌ به ‌آنها بدهد، آيا مبادله ‌انسان‌ به‌ بهشت‌ و زندگي‌ بهشتي، ‌مبادله‌ شخص‌ به‌ مال‌ و يا شخص‌ به‌ شيئي‌ نيست؟ بهشت‌ گرچه ‌بهشت‌ است‌ اما شي‌ء است‌، مال‌ و ثروت‌ و لذت‌ و بركت‌ است‌ كه‌ خداوند اين جا انسان‌ را خريداري‌ مي كند تا در برابر مال‌ مؤمن، ثروت‌ بهشتي‌ در اختيار او بگذارد. چگونه‌ انسان‌ به‌ انسان‌ مبادله‌ مي شود و قيمت‌ شخص‌ يا شخصيت‌ شخص‌ با شخصيت‌ ديگر است‌ و يا چگونه‌ انسان‌ با لطف‌ خدا مبادله‌ مي شود و قيمت‌ الهي‌ پيدا مي كند مگر اشخاص‌ هم‌ قابل‌ تبادل‌ با يكديگر هستند.

در پاسخ‌ سئوالات‌ شما مي گوييم‌ كه‌ آري‌ شخص‌ به‌ شخص‌ قابل‌ تبادل‌ است‌ و اگر انساني ‌به‌ انسان‌ ديگر مبادله‌ نشود يعني‌ انسان‌ همه‌ چيز منهاي‌ انسان‌ داشته‌ باشد زندگي ‌او تا حد صفر تنزل‌ مي‌ يابد و بلكه‌ به‌ جهنمي‌ تبديل‌ مي گردد. مثلاًما ميليون ها تومان‌ ثروت‌ در اختيار شما مي گذاريم‌ و به‌ شما مي گوييم‌ كه‌ شما با اين‌ ثروت‌ بزرگ‌ در بيابان‌ و يا جنگل‌ تك‌ و تنها زندگي‌ كنيد با اين‌ ثروت‌ همه‌ چيز براي‌ خود فراهم‌ كنيد فقط‌ حـق‌ نداشته‌ باشيد كه‌ با انساني‌ محشور شويد و يا انساني‌ از زن‌ و بچه‌ و دوست‌ و رفيق‌ بـا شما محشور گردد. در اين جا همه‌ چيز داريد منهاي‌ انسان‌ و من‌ كه‌ با انسان هاي‌ متمدن‌ زندگي‌ مي كنم‌ ثروت‌ من‌ از مخارج‌ شبانه‌ روزي‌ من‌ بيشتر نيست‌ من‌ از حشر و انس با انسانها برخوردار هستم‌ منهاي‌ مال‌ و ثروت‌ و شما از مال‌ و ثروت‌ زياد برخوردار هستيـد منهاي‌ حشر با انسانها و لطف‌ و انس‌ با آنها، كداميك‌ از ما و شما در زندگي‌ بيشتر موفق‌ هستيم‌ و بهره‌ مي بريم.‌ انصاف‌ خواهيدداد كه‌ من‌ به‌ اضافه‌ انسانها از شما منهاي‌ انسانها بيشتر برخورداري‌ دارم‌ و بيشتر بهره‌ مي برم.‌ از اين جا كشف‌ مي كنيم‌ كه‌ تمــام‌ لذائذ زندگي‌ و خوشي ها و لذت ها و آسايش ها و همه‌چيز از حشر انسان ها با انسان ها پيدا مي شود و اگر انساني‌ مانند من‌ و شما در كنار شما نباشد و ما جز با جنگل‌ و وحشي هاي‌ بيابان‌ و جنگل‌ با چيزي‌ روبرو نشويم‌ زندگي‌ ما مفهوم‌ خود را از دست‌ مي دهد و در رنج‌ و عذاب‌ كامل‌ قرار مي گيريم‌ با اين‌ حساب‌ انسان ها براي‌ انسان ها، بزرگ ترين‌ نعمتند كه‌ تمامي‌ نعمات‌ در شعاع‌ اين‌ نعمت‌ بزرگ‌ ارزش‌ پيدا مي كنند.

پيدايش‌ مدينه‌ فاضله‌ و راه‌ به سوي‌ آن

ناگفته‌ نماند كه‌ انسان ها به‌ انسانيت‌ خود و علم ‌و فضيلت‌ و تمدن، ‌انسان‌ هستند نه ‌اين كه‌ در شكل‌ و قيافه‌ انسان‌ باشند. انساني‌ كه‌ تمام‌ هدفش‌ و همتش‌ اين‌ است‌ كه‌ شمــا را از فوائد وجودي‌ خود بهره‌مند كند و از انس‌ و آشنايي‌ با شما لذت‌ مي برد دوست‌ صميمي‌ شمـا مي‌ باشد. انساني‌ است‌ عاقل‌ و دانا و فهميده‌ كه‌ براي‌ انسانيت‌ و فضيلت‌ شما ارزش ‌قائل‌ است.‌ دوست‌ دارد در همسايگي‌ شما باشد و با شما محشور و مانوس‌ گردد. فرض‌ كنيد شما در هر شهري‌ زندگي‌ مي كنيد كه‌ تمامي‌ اهل‌ آن‌ شهر انسان هاي‌ متمدن‌ و با فضيلت‌ هستند كه ‌هريك‌ از آنها براي‌ ديگري‌ گنجينه‌ بزرگي‌ و سرمايه‌ بزرگي‌ مي باشد كه ‌براي‌ يكديگر منشاء آسايش‌ و آرامش‌ هستند. در حال‌ كمك‌ و تعاون‌ با يكديگر زندگي‌ مي كنند. شهري‌ كه‌ چنين‌ انسان هايي‌ درآن‌ زندگي‌ مي كنند مدينه‌ فاضله‌ و يا شهر بهشت‌ است‌. ارزش‌ بهشت‌ به ‌باغ‌ و بوستان‌ و ميوه‌ها و درخت ها و نهرها نيست‌ بلكه‌ به‌ انسان هايي‌ با فضيلت‌ و با تمدن‌ است‌ كه‌ تمام‌ حدود و قيودي‌ كه‌ مايه‌ محروميت‌ آنها مي شود از ميان‌ برداشته‌اند و همه ‌چيز را رايگان‌ در اختيار يكديگر گذاشته‌اند. يك چنين‌ شهري‌ كه‌ مدينه‌ فاضله‌ و يا شهر بهشت‌ ناميده‌ مي شود شهري‌ است‌ كه‌ انسان ها به‌ انسان ها مبادله‌ مي شوند. يعني‌ شما جان‌ و مال‌ خود را به‌ خدا فروخته‌ايد كه‌ با چنين‌ انسان هايي‌ زندگي‌ كنيد و ديگران‌ هم‌ جان ‌و مال‌ و خود را به‌ خدا فروخته‌اند تا با شما زندگي‌ كنند. به‌ همين‌ مناسبت‌ گفته‌اند:

« اَلْجَارَ ثُمَّ اَلدَّارَ »[[53]](#footnote-53)

يعني‌ اول‌ همسايه‌ را بشناس‌ و بعد خانه‌ را خريداري‌ كن.‌ زيرا خانه‌ مجهز و مدرن‌ در جوار همسايه‌ بد ارزش‌ خود را از دست‌ مي دهد. آسايش‌ و آرامش‌ شما را مي گيرد و در برابـر، خانه‌ ساده‌ و فاقد تجهيزات‌ همراه‌ انسان هاي‌ پاك‌ و با ايمان‌ براي‌ شما آسايش‌ و آرامش‌ به وجود مي‌ آورد و از همه‌ بالاتر لطف‌ خداوند متعال؛‌ كه‌ انسان ‌آن چنان‌ فعاليت‌ كند و علم‌ و عمل‌ خود را طوري‌ تنظيم‌ كند كه‌ از لطف‌ و رضايت‌ خداوند متعال‌ بهره‌مند گردد. طوري‌ زندگي‌ كنم‌ كه‌ خدا از من‌ راضي‌ شود، مرا دوست‌ داشته‌ باشد و متقابلاً محبت‌ خود را در دل‌ من‌ جاي‌ دهد، من‌ محبت‌ خود را به‌ او بدهم‌ و در برابر، محبت‌ او را براي‌ خود بگيرم‌. من‌ او را دوست‌ داشته‌ باشم‌ و او مرا دوست‌ بدارد. پس‌ من‌ در اين جا جان‌ و مال‌ خود را به‌ خدا فروخته‌ام‌ و در برابر، لطف‌ و محبت‌ خدا را براي‌ خود خريده‌ام‌. پس‌ من‌ به‌ خدا و انسان هـاي‌ با فضيلت‌ مبادله‌ شده‌ام‌. من‌ خود را تبديل‌ به ‌«مايي‌» نموده‌ام‌. اول‌ من‌ بودم‌ يك‌ نفر بودم‌ و حالا ما و ميليون ها انسان‌ همراه‌ خود شده‌ام‌، بلكه‌ مالك‌ كائنات‌ شده‌ام‌ و چنانم‌ كه‌ هر انساني‌ در هرجاي‌ عالم‌ برادر و خواهر من‌ است‌. پس‌ آن‌ انسان‌ مال‌ من ‌است‌ و زندگي‌ او هم‌ زندگي‌ من‌ است‌ و بالاتر منيت‌ خود را به‌ خداي‌ خود فروخته‌ام‌ و لطف‌ خدا را عوض‌ گرفته‌ام.‌ گويي‌ كه‌ من‌ خدا شده‌ام‌ چون‌ بنده‌ خدا شده‌ام‌. پس‌ اگر من‌ خدا بودم‌ چه‌ چيزي‌ داشتم‌ كه‌ الان‌ ندارم‌ كه‌ بنده‌ خدا هستم‌. پس‌ بهترين‌ معامله‌ و مبادله‌ ها تبادل‌ انسان‌ به‌ انسان‌ و تبادل‌ انسان‌ به‌ خداوند متعال‌ است.‌ خدا و انسان،‌ بزرگ ترين‌ سرمايه‌اند كه‌ اگر باشند همه‌ چيز براي‌ انسان‌ حاصل‌ مي شود و اگر اين‌ دو سرمايه‌ از دست‌ بروند همه‌چيز از دست‌ مي رود. با اين‌ حساب‌ ارزش‌ انسان ها به‌ انسانيت‌ و آدميت‌ است‌ و مشتري‌ انسانيت‌ وآدميت‌ هرانساني،‌ انسان هاي‌ مشابه‌ و مجانس ‌او هستند. اگر به‌ شما اختياراتي‌ بدهند و امكاناتي‌ در اختيار شما بگذارند كه‌ شما يك‌ شهري‌ پنجاه‌ ميليـون‌ نفري‌ بسازيد، شهري‌ بسازيد داراي‌ پنجاه‌ ميليون‌ خانه‌ و ساير امكانات‌ و به ‌شما اجازه‌ بدهند كه‌ هر انساني‌ را كه ‌دوست‌ مي‌داريد در آن‌ شهر ساكن‌ كنيد‌ و خود هم‌ سكونت‌ و حكومت‌ آن‌ شهر را به‌ دست‌ گيريد،‌ در اين جا فكر كنيد كه‌ شما به دنبال‌ چه‌ نوع‌ انسان هايي‌ مي رويد‌ و چه‌ نوع‌ انسان هايي‌ را به‌ آن‌ شهر مي‌ آوريد‌ و در جوار خود سكونت‌ مي دهيد‌ و شما كه‌ صاحـب‌ يك‌ چنين‌ اختياراتي‌ شده‌ايد، ‌انساني‌ هستيد‌ عاقل‌ و فاضل‌ و مؤمن،‌ صالح‌ و متقي‌ و پرهيزكار، انساني‌ هستيد كه‌ تمام‌ علائم‌ و عوامل‌ شرور و جهالت‌ از شما فاصله‌ گرفته‌ و تمامي‌علائم‌ و عوامل‌ خير و فضيلت‌ در شما متمركز شده ‌است‌ و شما كه‌ چنين ‌انساني‌ هستيد، ماموريت‌ يافته‌ايد يك‌چنان‌ شهري‌ به وجود آوريد و سكنه‌ آن‌ شهر را خودتان‌ انتخاب‌ كنيد. پس‌ شما در اينجا خريدار انسان هايي‌ مثل‌ و مانند خود هستيد. انسانهايي‌ با فضيلـت‌ را از گوشه‌ كنار شهرها و آبادي ها جمع‌آوري‌ مي كنيد و در آن‌ شهر سكونت‌ مي دهيد. در اين جا است‌ كه‌ انسان ها به‌ انساني‌ ديگر مانند خود مبادله‌ مي شوند و ارزش‌ هر انساني‌، انسان‌ ديگر مانند خود اوست‌ كه‌ با يكديگر محشور مي شوند و يك‌ مدينه‌ فاضله‌ به وجود مي‌ آورند و باز مشتري‌ تمامي‌ اين‌ انسان ها خداوند متعال‌ است‌ كه‌ به‌ تمام‌ عظمت‌ در برابر آنها شناخته‌ شده‌ و آنها معرفت‌ به‌ خداي‌ خود پيدا كرده و چنان‌ شده‌اند كه‌ خدا آنها را دوست‌ مي‌ دارد و آنها نيز خدا را دوست‌ مي دارند.

در اين جا است‌ كه‌ مي گوييم‌ ملاك ارزش‌ انسانها علم‌ و ايمان‌ بوده‌ و يگانه‌ مرجع‌ ارزش ها خداوند متعال‌ است.‌ انسان هايي‌ كـه‌ صاحب‌ يك‌ چنين‌ فضايل‌ و مناقبي‌ هستند غني‌ مي‌ نامند و ديگران‌ كه‌ چنين‌ ارزش هايـي‌ ندارند و فقط‌ دنبال‌ مال‌ و ثروت‌ و يا علم‌ و هنري‌ هستند كه‌ مال‌ و ثروت‌ براي‌ آنها فراهم‌ مي شود، آنها مصداق‌ كلمه‌ دوم‌ در اين‌آيه‌ شريفه‌ هستند كه‌ خدا مي فرمايد:

«وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿٤٨﴾»

يعني‌ هر دو نوع‌ سرمايه‌ مادي‌ و معنوي‌ فقط‌ و فقط‌ به‌ دست‌ خداوند متعال‌ است‌.

بطوركلي‌ دراين‌ آيات‌ از آيه‌ 33 تا 56 خداوند انسان ها را به‌ مسائل‌ اخلاقي‌ و نمونه‌ هاي‌ تاريخي‌ توجه‌ مي دهد و مي فرمايد كه‌ تمامي‌ اين‌ مسائل‌ اخلاقي‌ در كتاب‌ حضرت‌ ابراهيم(ع)‌ ضمن‌ نمونه‌هاي‌ علمي‌ و عملي‌ آن‌ حضرت‌ در اختيار مردم‌ قرار گرفته‌ و مردم‌ دانسته‌اند كه‌ مسئوليت‌ انسان ها قابل‌ تعويض‌ و قابل‌ تحويل‌ به ‌ديگران‌ نيست.‌ مسئوليت‌ انسان ها مانند اعضاء تن‌ آنها مي باشد. كسي‌ نمي تواند عضوي‌ از اعضاي‌ تن‌ خود را به‌ عضوي‌ از اعضاي‌ تن‌ ديگران‌ تبديل‌ كند. مثلاًچشم‌ خود را به‌ او بدهد و چشم‌ او را بگيـرد و يا مغز خود را به‌ او بدهد و مغز او را بگيرد، مسئوليت هاي‌ ديني‌ و عبادتي‌ خود را به‌ ديگران‌ بگذارد. مثلاً به‌ كسي‌ بگويد كه‌ تو براي‌ من‌ دين‌ داري‌ كن‌ من‌ براي‌ تو درس‌ بخوانم‌. تو براي‌ من‌ نماز بخوان‌ و روزه‌ بگير و ساير وظايف‌ ديگر مانند اين، كه‌ به‌ كسي‌ دستور بدهي‌ براي‌ تو درس‌ بخواند و براي‌ تو عالم‌ شود. علم‌ و دانش‌ و دين‌ و تقوي‌ از يك‌ نفر به ‌ديگري‌ قابل‌ تعويض‌ نيست‌ مگراين كه‌ او هم‌ درس‌ بخواند.

درضمن‌آيات‌ 43 و44 تا آخر، مسائل‌ خلقت‌ و آفرينش‌ و موت‌ و حيات‌ و خوشي‌ و ناخوشي‌ را به‌خود نسبت‌ مي دهد. ميفرمايد؛ خداست‌ كه‌ انسان ها را مي‌ خنداند و مي گرياند، زنده‌ مي كنـد و مي‌ ميراند. گرچه‌ انسانها خيال‌ مي كنند كه‌ خودشان‌ مي‌ خندند و مي‌ گريند.

غم‌ و شادي‌ و گريه‌ و خنده‌ مبتني‌ برعواملي‌ مي باشد كه ‌آن‌ عوامل‌ را خدا به وجود مي‌آورد مثلاً خبر خوش‌ و خبر بدي‌ كه‌ به‌ شما رسيده‌ آن‌ دو خبر را خدا ايجاد كرده‌ و باز آن‌ اخبار در شما حالی‌ به وجود مي‌آورد كه‌ براساس‌ آن‌ حال‌ مي‌ خنديد و مي‌ گرييد. آن‌ حال‌ را هــم‌ خداوند متعال‌ به وجود مي‌ آورد و آن‌ حالات‌ قهراً نشانه‌ گريه‌ و خنده‌ و يا غم‌ و شادي‌ مي گردد. پس‌ تمامي‌ اين‌ حالات‌ به‌ اراده‌ خداوند متعال‌ پيدا مي شود كه‌ بايستي‌ شكر خدا را بجا بياوريم‌.

ضمن‌ اين‌ آيات‌ تذكر مي دهد كه‌ تمامي‌ آنچه‌ از حوادث‌ در عالم‌ واقع‌ مي شود به‌ اراده‌ خدا واقع‌ مي شود. انسان ها گرچه‌ در افكار و اعمال‌ خود احساس‌ آزادي‌ مي كنند وليكن‌ حقيقتاً اسباب‌ و ابزار به‌ دست‌ خداوند متعال‌ مي باشند. و به‌ كساني كه‌ ستارگان‌ را مي‌ پرستند ميفرمايد كسي‌ را بپرستيد كه‌ ستارگان‌ و مخصوصاً ستاره‌ شعري‌ را آفريـده‌ است‌ كه‌ آن‌ را ستاره‌ يمني‌ هم‌ مي‌ خوانند زيرا از بالاي‌ يمن‌ براي‌ مردم‌ عربستان طلوع‌ مي كند. ستاره‌شناسان‌ گفته‌اند كه ‌از زمين‌ ما تا آن‌ ستاره ‌هشت‌ سال‌ نوري‌ فاصله‌ است‌ و آن‌ ستاره‌ در جاي‌ خود يك‌ خورشيدي‌ هست‌ كه‌ مانند خورشيد ما كراتي‌ در اختيار دارد. در واقع‌ يك‌ منظومه‌ شمسي است‌ كه‌ هشت‌ سال‌ نوري‌ از منظومه‌ شمسي‌ ما فاصله‌ دارد و چون‌ بسيار دور است‌ به صورت‌ ستاره‌ جلوه‌ مي كند. با تلسكوپ هاي‌ آسمان‌ نما كرات‌ اطراف‌ ستاره‌ شعري‌ را هم‌ ديده‌اند و شمرده‌اند پس‌ كساني كه‌ ستاره‌ شعري‌ را مي‌ پرستند اگـر به‌ عظمت ‌اين‌ ستاره ‌آشنا مي‌شدند در ضمن‌، عظمت‌ خدا را درك‌ ميكردند و ستاره‌ پرست‌ نمي‌شدند.

مردم‌ قيامت‌ را دور مي دانند با اين كه‌ نزديك‌ است‌

بعد از بيان‌ حوادث‌ تاريخ‌ مانند [اقوام] نوح‌ و عاد و ثمود و ساير بت‌پرست ها و عذاب هايي‌ كه‌ سـر راه‌ آنها آمده،‌ درباره‌ قيامت‌ بحث‌ مي كند[آیات 57 تا آخر]. يكي‌ از اسماء قيامت‌ را كه‌ ازِفَه ‌است‌ را ذكر نموده‌ مي فرمايد:

«أَزِفَتِ الآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ کَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَکُونَ وَلا تَبْکُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾ »

يعني‌ قيامت‌ به‌ شما نزديك تر از مدتي‌ است‌ كه‌ فكر مي كنيد و جز خداوند متعال‌ كسي‌ نمي‌تواند قيامت‌ را ظاهر سازد. شما از اين‌ قرآن‌ كه‌ حديث‌ الهي است‌ تعجب‌ مي كنيد سر به‌ پايين‌ و بدون‌ اعتنا بـه‌ آن‌ مي‌ نگريد، خدا را سجده‌ كنيد و بپرستيد.

در اين‌ چندآيه‌ شريفه‌ مربوط‌ به‌ قيامـت‌ دو نكته‌ لطيف‌ قابل‌ توجه‌ است‌ يكي‌ نامگذاري‌ قيامت‌ به‌ ساعت‌ و ازِفَه‌ و ديگر اين كه‌ جز اراده‌ خدا كسي‌ نمي تواند قيامت‌ را آشكار سازد.

درتوضيح‌ ازِفَه ‌گفته‌اند كه‌آن‌ حادثه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ انسان‌ نزديك تراست‌ از زماني كه‌ وقوع‌ آن‌ را انتظار دارد و نظر به‌ اين كـه‌ ساعت‌ قيامت‌ به ‌انسان ها بسيار نزديك تر از زماني ‌است‌ كه ‌وقوع‌ آن‌ را پيش‌ بيني‌ مي كنند خداوند متعال‌ آن‌ را ازِفَه‌ ناميده‌ است‌. مثلاً انسان ها فكر مي كنند كه‌ شايد قيامت‌ هزار سال‌ و يا ميليون ها سال‌ بعد از اين‌ واقع‌ مي شود و اين‌ فكر مبتني‌ برحوادثي است‌ كـه‌ از علائم‌ قيامت‌ است.‌ آيات:‌ «اذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ...»[[54]](#footnote-54) و يا كوبيده‌ شدن‌ كوه هـا و انفجار درياها و پراكنده ‌شدن‌ ستاره‌ها را از علائم‌ قيامت‌ مي‌دانند و اين جور فكر مي كنند كه‌ اين‌ حوادث،‌ ميليون ها ميليون‌ سال‌ بعد از اين‌ واقع‌ مي شود، پس‌ قيامت‌ بسيار دور است.

اولاً اين‌ آيات‌ را نمي‌ دانند كه‌ مربوط‌ به‌ حادثه‌ تخريبي‌ طبيعت‌ نيست‌ بلكه‌ مربوط‌ به‌ تغييراتي‌ است‌ كه‌ در زندگي‌ انسان ها پيدا مي شود زيرا روز قيامت‌ روز تأویل‌ آيات‌ است‌ كه‌ خداوند مي گويد:

«...یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ...» [[55]](#footnote-55)

و تأویل‌ آيات،‌ مصاديق‌ انساني‌ آن‌ مي باشد نه‌ مصاديق‌ طبيعي‌ و تكويني.‌ مصاديق‌ طبيعي‌ شمس‌ و ستاره‌ها و كوه ها و درياها همين‌ خورشيد و ستاره‌هايي‌ است‌ كه‌ در فضا مي‌ درخشند وليكن‌ مصاديق‌ انساني‌ آن‌ كه‌ معناي‌ دوم‌ همين‌ آيات‌ مي‌ باشد اولياءالله‌ و يا اعداءالله اند.آنجا كه‌ خداوند ميفرمايد؛ كوه ها متلاشي‌ مي شوند، منظور قدرت هاي‌ بزرگ‌ حكومتي‌ است‌ كه‌ پشمشـان‌ زده‌ مي شود و به‌ انتها مي رسند و منظور از خورشيد و ماه‌ و ستاره‌ها، اولياءالله اند كه‌ مظاهر تربيت‌ و هدايت‌ بشر مي باشند. ستاره‌هايي‌ كه‌ هدايت‌ مي كنند و يا نثار مي شوند، انسان هاي‌ هدايت گرند و خورشيدي‌ كه‌ تكوير پيدا ميكند ولي‌ الله‌اعظم ‌است‌ كه‌ خورشيد علم‌ و حكمت‌ مي‌ باشد و دوباره‌ طلوع‌ مي كند، يعني‌ از پشت‌ پرده‌ غيبت‌ ظهور مي كند و جهان‌ را دوباره‌ به‌ نور خود روشن‌ مي كند. چنان كه‌ خدا ميفرمايد:

«...یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهَارِ وَیُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّیْلِ... »[[56]](#footnote-56)

يعني‌ شب‌ را بر روز گردش‌ ميدهد؛ به‌ معناي‌ ظهور تاريكي‌ بعد از روشنايي‌؛ و روز را بر شب‌ گردش‌ مي دهد؛ به‌ معناي‌ ظهور روشنايي‌ روز بر تاريكي؛‌ كه‌ معناي‌ دوم ‌آن‌ غلبه‌ بر جهل‌ است.‌ آنجا كه‌ مظاهر ظلم‌ و ستم‌ و جهل‌ و ناداني‌ بر مردم‌ حكومت‌ مي كنند مظاهـر جهل‌ بر علم‌ غلبه‌ كرده ‌است‌ و آنجا كه‌ اولياءالله‌ حكومت‌ مي كنند مظاهر علم‌ برجهل‌ غلبه‌ كرده‌ است.‌

با اين‌ حساب‌ و صدها حديث‌ و روايتي‌ كه ‌ظهور امام‌ زمان(ع) را ظهور قيامت‌ مي‌ داند تكوير شمس‌ به‌ معناي‌ طلوع‌ آن‌ نيّر اعظم‌ است‌ كه‌ زمين‌ را به‌ علم‌ و حكمت‌ روشن‌ مي كند. پس‌ ما اگر اين‌ آيات‌ را مربوط‌ به‌ طبيعت‌ بدانيم‌ يعني‌ اين‌ خورشيــد و ستارگان‌، شايد فكر كنيم‌ كه‌ ميليون ها سال‌ طول‌ مي كشد و اگر مربوط‌ به‌ ظهور امام‌ زمان‌(ع) بدانيم‌ كه‌ حتما آن قدرها طول‌ مدت‌ ندارد و قريب‌ الوقوع‌ است‌. و ديگر اين كه‌ فاصـله‌ مردم‌ با قيامت‌ فقط‌ مدت‌ عمر آنها مي‌باشد نه ‌مدت‌ وقوع‌ قيامت‌. قيامت‌ هم‌ اگر هزارها سال‌ طول‌ بكشد وليكن‌ فاصله‌ ما با قيامت‌ همين‌ مدتي‌ است‌ كه‌ زنده‌ هستيم‌ و بعد از مرگ‌ ما تا قيامت‌ ساعتي‌ بيشتر از ميزان‌ خواب‌ ما نيست.‌ پس‌ در واقع‌ قيامت‌ واقعه‌اي‌ است‌ كه‌ زودتر از انتظار ما ظاهر ميگردد.

و اما برهان‌ اين كه‌ خداوند ميفرمايد فقط‌ من‌ هستم‌ كه‌ قيامت‌ را ظاهرمي سازم‌ اين‌ است‌ كه‌ پيدايش‌ قيامت‌ از مسير عوامل‌ طبيعي‌ نيست،‌ مانند ظهور نسل ها و يا درخت ها و حوادث‌ ديگر طبيعت‌ كه‌ عامل‌ طبيعي‌ دارد و مي توان‌ وقوع‌ آن‌ را پيش‌ بيني‌ نمود. حادثه‌ قيامت‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ انسان ها و طرز فكرآنها و رشد آنها مي‌ باشد. يعني‌ در جامعه‌ انساني‌ اقتضايي‌ به وجود مي‌ آيد كه‌ برپايه‌ همان‌ اقتضا زندگي‌ قيامت‌ ظاهر مي گـردد. مانند انقلاباتي‌ كه‌ در جامعه‌ انساني‌ ظاهر مي گردد و انسان ها نمي‌ توانند به‌ فكر خود آن‌ اقتضاها را درك‌ كنند و مخصوصاً اقتضايي‌ كه‌ برپايه‌ آن‌ حكومت ‌الهي‌ بر جامعه‌ بشريت‌ سايه‌ مي‌اندازد و حكمفرما مي شود. روزگاري‌ خواهد شد كه‌ براساس‌ رشد و فكر انسان ها و حركات‌ غريزي‌ اجتماعي‌ آنها در اين‌ زندگي،‌ لازم‌ مي گردد كه‌ زندگي‌ قيامت‌ ظاهر گردد. نه‌ آنچنان كه‌ پيش‌ بيني‌ مي كنند و مي گويند روزي‌ كره‌ خورشيد تاريك‌ مي شود و ستاره‌ها كدر مي گردند، بلكه‌ آن‌ حادثه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ اراده‌ و مشيت‌ خداوند متعال‌ مربـوط است‌ كه‌ هر وقت‌ بخواهد به‌ آن‌ ولي‌ الله‌ اعظم‌ فرمان‌ خروج‌ مي دهد و زندگي‌ انسان هـا را به‌ شكل‌ ديگري‌ غير از آنچه‌ هست‌ اداره‌ مي كند، يعني‌ از مسير اراده‌ و اعجاز. به‌ همين‌ مناسبت‌ در اين‌ آيات‌ ميفرمايد كه‌ هيچ كس‌ جز خدا نمي‌ تواند قيامت‌ را كشف‌ نمـوده‌ و به‌ ظهور برساند و درآيه‌ ديگري‌ خداوند ميفرمايد:

«...لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ...» [[57]](#footnote-57)

يعني‌ به جز خدا كسي‌ نمي‌ تواند قيامت‌ را در موقع‌ مناسب‌ و معين‌ جلوه‌ دهد.

درآيات‌ بعدي‌ ميفرمايد، شما از داستان‌ قيامت‌ تعجب‌ مي كنيد و به‌ جاي‌ اين كه‌ به‌ حـال‌ خود بگرييد و براي‌ زندگي‌ آخرت‌ خود را آماده‌ كنيد قيامت‌ را به‌ مسخره‌ مي گيريد. چـون‌ حقيقتاً روز قيامت‌ روزي‌ است‌ كه‌ در آن‌ روز تمام‌ وسايل‌ طبيعي‌ و انساني‌ از تصرف‌ انسان‌ خارج‌ مي گردد، سفره‌ طبيعت‌ از پيش‌ روي‌ انسان ها برچيده‌ مي شود. مانند دنيــا نيست‌ كه‌ درختي‌ بكارد و پرورش‌ پيدا كند و يا آب‌ و غذاهاي‌ ديگر توليد كند و ازآن‌ بهره‌ ببرد. انسان هاي‌ كافر و ظالم‌ در زندگي‌ قيامت‌ قدرت‌ تهيه‌ شربت‌ آبي‌ و يا لقمه‌ غذايـي‌ براي‌ خود ندارند. اگر تخمي‌ بكارند سبز نمي شود و اگر خود را در جايي‌ پنهان‌ كنند هـمان‌ سرزميني‌ كه‌ در آن‌ پنهان‌ شده‌اند آنها را پرت‌ نموده‌ و وانمود مي‌ سازد و قدرت‌ اين كـه‌ ريگي‌ بردارند و به طرف‌ كسي‌ يا چيزي‌ بپرانند ندارند. وسايل‌ دنيايي ‌آنها به‌ صفر مي رسد.

انسان ها قدرت‌ ندارند به‌ يكديگر كمك‌ كنند. اگر يك‌ پدر، بهشتي‌ باشد نمي‌ تواند فرزنــد خود را به‌ بهشت‌ ببرد مگر اين كه‌ آن‌ فرزند هم‌ مستحق‌ بهشت‌ باشد. يك‌ بهشتي‌ نمي‌تواند از آن‌ آب ها يا ميوه‌ها در اختيار [یک] جهنمي ‌بگذارد زيرا زندگي‌ بهشتي ها از راه‌ دعاي‌ مستجاب‌ فراهم‌ مي شود نه‌ از راه‌ كار و كارگري‌ مانند كشاورزي‌ و دامپروري‌. به‌ محض‌ اين كه ‌اميد و آرزويي‌ در يك‌ بهشتي‌ پيدا شود كه‌ كاش‌ چنان‌ بودم‌ و چنين‌ چيزي‌ داشتم‌ به‌ محض‌ پيدايش‌ اميد و آرزو، زندگي‌ او چنان‌ مي شود كه‌ آرزو كرده ‌است‌ و پيدايش‌ اين‌ اميد و آرزو از مسير ايمان‌ و تقوي‌ حاصل‌ مي شود كه‌ كفار فاقد ايمان‌ و تقوي‌ بوده‌اند، منكرآخـرت‌ و قيامت‌ شده‌اند و براي‌ قيامت‌ و آخرت‌ خود كاري‌ نكرده ‌و خود را آماده‌ ننموده‌اند.

با اين‌ حساب‌ انسانها كه‌ از زندگي‌ دنيا به‌ آخرت‌ منتقل‌ مي شوند تمام‌ وسايل‌ دنيايي‌ از دست‌ آنها خارج‌ مي شود و وسايل‌ آخرتي‌ هم‌ فقط‌ به‌ اراده‌ خدا قابل‌ ظهور است‌ و لطف‌ خدا هم‌ بر انسان‌ مجهول‌ است.‌ پس‌ انسان ها كه‌ از وضع‌ و حال‌ خود در قيامت‌ آگاه‌ نيستنـد و مي دانند كه‌ روز قيامت‌ با اعمال‌ بد و گناهان‌ خود رو به رو مي شوند و يا نمي‌ دانند كه‌ آيا لطف‌ خدا شامل‌ حال‌ آنها مي شود و يا نمي شود، بايستي‌ به‌ حال‌ خود در آينده‌ قيامت‌ بگريند و ناراحت‌ باشند از اين كه‌ وضعيت‌ خود را نمي‌ دانند. وليكن‌ كفار و گناه كاران‌ كه‌ در بي‌ خبري‌ كامل‌ قرار گرفته‌اند قيامت‌ را مسخره‌ مي كنند و به‌ آن‌ مي‌ خندند. خداوند آنهــا را ملامت‌ مي كند كه‌ چقدر در جهل‌ و غفلت‌ به سر ميبرند و انسان هايی‌ بي‌تفاوت‌ و بي‌خاصيت‌ هستند. در آخرسوره‌، خداوند دستور سجده‌ مي دهد كه‌ فقط‌ يگانه‌ عامل‌ آگاهي‌ به‌ ظهور قيامـت‌ و معرفت‌ به خداوند متعال‌ و بهره‌ برداري‌ از زندگي‌ آخرت،‌ راه‌ تسليم‌ و اطاعت‌ است‌ كــه‌ انسان ها با ركوع‌ و سجود و ساير دعاها و عبادت ها ضمن‌ كسب‌ معرفت‌ به‌ خدا محبوبيت‌ پيدا مي‌كنند و همين‌ معرفت‌ و محبوبيت‌ توشه‌ آخرت‌ آنهاست‌ كه‌ مي توانند از آن‌ بهره‌برداري‌ كنند.

پس‌ انسان هايي‌ كه‌ در خط‌ سجود و تسليم‌ و اطاعت‌ نيستند و با خدا رابطه‌ دوستي‌ و بندگي‌ ندارند در دنيا معرفت‌ و محبت‌ به‌ خدا براي‌ آنها حاصل‌ نمي‌ شود و درآخـرت‌ هم‌ انسان هاي‌ بي‌ صاحب‌ و بي‌ سرپرستند كه‌ خداوند ميفرمايد، خدا مولاي‌ مؤمنين‌ است‌ و كفار مولايي‌ ندارند.

الحَمدلله‌ اولاً و آخراً و انا العَبد - محمد علي صالح غفاري

فهرست كليه آثاراستاد صالح غفاری كه از آدرس زيرقابل دريافت است.

www.salehghaffari.com

الف) تفسير سوره‏هاي

1 - حمد	16 - قاف	31 – اعلي
2 - بقره	17 - ذاريات	32 - غاشيه
3 - نساء	18 - طور	33 - فجر
4 - انعام	19 - نجم	34 - بلد
5 - اسري (در سه جلد)	2. - الرحمن	35 - قدر (سرنوشت شما)
6 - كهف	21 - واقعه	36 - قارعه
7 – مريم س	22 - مجادله	37 - عصر
8 - طه	23 - حشر	38 - کوثر
9 - نور (شمع زندگي)	24 - تحريم	39 - توحيد (از ديدگاه علم)
1. - قصص	25 - معارج	4. - فلق
11 - ياسين	26 - قيامت	41 – ترجمه روان قرآن
12 - جاثيه	27 - دهر (انسان نمونه)	42-قلم
13 - احقاف	28 - انفطار	43-مدثر و مزمل
14 - تفسير سورة فتح	29 – انشقاق	44-نصر
15 - حجرات	3. – طارق	45-فلق

ب) تفاسير قرآن به زبان عربي

1 - قلم	5 - نصر	9 - تكوير
2 - مزمل	6 - تبت	1. - قمر
3 - مدثر	7 - مائده	11 - فرقان
4 - علق	8 - فلق و ناس(معوذتين)	12 - نباء

ج) شرح ادعيه

1 - سحر	5 - ندبه (در سه جلد)	9 - مناجات شعبانيه
2 - سمات	6 - مكارم الاخلاق (مدينة فاضله)	10 - خطبه اول صحيفه(عربي)
3 - صباح	7 - زيارت جامعة كبيره	11-افتتاح(فراز آخر)
4 - كميل	8 - زيارت وارث	12- ترجمه ادعيه

د) كتابها

1 - القيام و القيامه (عربي)	10-شجرة طوبي	19 - شرح خطبة اشباح
2 - الكوثر (عربي)	11- شخصيت زهرا و مريم علیهما السلام	2. - شرح خطبة حضرت زهرا (س)
3 - اسرار حج	12 - علم و عرفان	21 - كتاب حكمت
4 - اصلاح هدفها	13- مبادي آفرينش	22 - حديث آفرينش
5 - برهان معراج و شق القمر	14 - اصول آفرينش و بدو خلقت	23 - رسالة اجتهادي امام زمان (عج)
6 - تعليم و تربيت	15 - هندسة آفرينش	24 - تفسير و تأویل
7 - تنزيل الكتاب	16 - وجود و عدم	25 - قرآن شناسي
8 - خلقت عالم و آدم	17 - غيب و شهود	26 - اصول علمي اجتهادي دين
9 - سيرة ائمه ع	18 - شرح خطبة اول نهج‏البلاغه	

هـ) مقالات

1 - هشدار به جنگ‏افروزان هسته‏اي	8 - وضعيت فكري و مكتبي ائمه اطهار (ع)	15 - ملك عظيم آل محمد(ص)
2 - اقتصاد اسلامي	9 - هدايت الهي از طريق خواب	16 - شرح آيت‏الكرسي
3 - تقدير نامة حضرت مريم	1. - ولايت فقيه	17 - شرح خطبة شقشقيه
4 - شرح حديث حدين	11 - رسالت اسلامي خدمتگزاران بشر	18 - رسالة توحيدي دانشجو
5 - شرح حديث كساء	12 - عدم تناهي احتياجات انسان	19-مدرك صلوات و دليل ضميمه شدن آل محمد(ص) بر آن
6 - اجتهاد در رؤيت هلال ماه	13 - ارزش علم	
7- شرح آية نور در سورة نور	14 - جن و شيطان	

1. سورة مبارکة بروج-آیة 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. سورة مبارکة احزاب-آیة 33: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [↑](#footnote-ref-2)
3. سورة مبارکه انعام-آیة 97: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [↑](#footnote-ref-3)
4. سورة مبارکة تین-آیه 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. سورة مبارکة تین-آیه 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. سورة مبارکة فاطر-آیة 10: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ [↑](#footnote-ref-6)
7. بحار الأنوار، جلد۲۴ ، صفحه۱۲۸ [↑](#footnote-ref-7)
8. مصباح الشريعة , جلد۱, صفحه۱۶ [↑](#footnote-ref-8)
9. سورة مبارکة ق-آیة 15 [↑](#footnote-ref-9)
10. سورة مبارکة نبأ-آیة 7 [↑](#footnote-ref-10)
11. سورة مبارکة کهف-آیة 101: الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا [↑](#footnote-ref-11)
12. سورة مبارکة کهف-آیة 51: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا [↑](#footnote-ref-12)
13. سورة مبارکة تکویر-آیات 23و24: وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِینِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ ﴿٢٤﴾ [↑](#footnote-ref-13)
14. سورة مبارکة فصلت-آیة 53: سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ﴿٥٣﴾ [↑](#footnote-ref-14)
15. بحار الأنوار, جلد۱۸, صفحه۳۸۲ [↑](#footnote-ref-15)
16. سورة مبارکة معارج-آیة4: تَعْرُجُ الْمَلائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ [↑](#footnote-ref-16)
17. سورة مبارکة فصلت-آیة 53 [↑](#footnote-ref-17)
18. سورة مبارکة انعام-آیة 79: إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ [↑](#footnote-ref-18)
19. کلیات حدیث قدسی , جلد۱ , صفحه۷۱۰: ... إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ: عَبْدِي خَلَقْتُ اَلْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ وَ خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي... [↑](#footnote-ref-19)
20. سورة مبارکة آل عمران-آیة 133: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ [↑](#footnote-ref-20)
21. سورة مبارکة زمر-آیة 74 [↑](#footnote-ref-21)
22. سورة مبارکة جاثیه-آیة 13: وَسَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ [↑](#footnote-ref-22)
23. بحار الأنوار ,جلد۵۵ , صفحه۳۹: لَمْ يَسَعْنِي سَمَائِي وَ لاَ أَرْضِي وَ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي اَلْمُؤْمِنِ [↑](#footnote-ref-23)
24. کلیات حدیث قدسی, جلد۱, صفحه۷۱۰: ... إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ: عَبْدِي خَلَقْتُ اَلْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ وَ خَلَقْتُكَ لِأَجْلِي... [↑](#footnote-ref-24)
25. سورة مبارکة اسراء-آیة 1: سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ [↑](#footnote-ref-25)
26. فیض کاشانی، تفسیر‌الصافی، ج1، ص92 [↑](#footnote-ref-26)
27. سورة مبارکة اسراء-آیة 1: سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ [↑](#footnote-ref-27)
28. سورة مرسلات-آیة 23 [↑](#footnote-ref-28)
29. سورة مؤمنون-آیة14 : ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ [↑](#footnote-ref-29)
30. فیض کاشانی، تفسیر‌الصافی، ج1، ص92 [↑](#footnote-ref-30)
31. إرشاد القلوب , جلد۱ , صفحه۹۱: وَ قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: لاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ مُخْلِصاً لِي حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ اَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ اَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ إِنِ اِسْتَعَاذَنِي أَعَذْتُهُ. [↑](#footnote-ref-31)
32. أَفَرَأَیْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ﴿٢٠﴾ أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الأنْثَى ﴿٢١﴾ [↑](#footnote-ref-32)
33. تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى ﴿٢٢﴾ [↑](#footnote-ref-33)
34. إِنْ هِیَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴿٢٣﴾ [↑](#footnote-ref-34)
35. سورة مبارکة انعام-آیة 103: لا تُدْرِکُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ [↑](#footnote-ref-35)
36. إِنْ هِیَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴿٢٣﴾ [↑](#footnote-ref-36)
37. سورة مبارکة زیتون-آیة 18: وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا یَضُرُّهُمْ وَلا یَنْفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا یَعْلَمُ فِی السَّمَاوَاتِ وَلا فِی الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ [↑](#footnote-ref-37)
38. سورة مبارکة مائده-آیة 35: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ [↑](#footnote-ref-38)
39. سورة مبارکة یوسف-آیة 40: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ

    سورة مبارکة اعراف-آیة 71: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِی فِی أَسْمَاءٍ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ

    سورة مبارکة اعراف-آیة 71: وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَیْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ [↑](#footnote-ref-39)
40. سورة مبارکة یوسف-آیة 40: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ

    سورة مبارکة اعراف-آیة 71: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِی فِی أَسْمَاءٍ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ

    سورة مبارکة اعراف-آیة 71: وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَیْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ [↑](#footnote-ref-40)
41. نهج البلاغه-خطبة یکم: ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَائِكَتِهِ . [↑](#footnote-ref-41)
42. سوره نجم: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا ﴿٢٩﴾ ذَلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾ [↑](#footnote-ref-42)
43. من لا یحضره الفقیه , جلد۴ , صفحه۳۷۸ [↑](#footnote-ref-43)
44. مستدرك الوسائل , جلد۱۲ , صفحه۳۹۱ [↑](#footnote-ref-44)
45. سورة مبارکة تین-آیة 4 [↑](#footnote-ref-45)
46. سورة مبارکة اعراف-آیة 179: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ [↑](#footnote-ref-46)
47. اساس الاقتباس، ص375 [↑](#footnote-ref-47)
48. سورة مبارکة تین-آیة 5 [↑](#footnote-ref-48)
49. نهج البلاغه، حکمت 81 [↑](#footnote-ref-49)
50. سورة مبارکة بقره-آیة 81 [↑](#footnote-ref-50)
51. سورة مبارکة مطففین-آیات 7و8: کَلا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ ، وَمَا أَدْرَاکَ مَا سِجِّینٌ [↑](#footnote-ref-51)
52. سورة مبارکة توبه-آیة 111 [↑](#footnote-ref-52)
53. وسائل الشیعة , جلد۷ , صفحه۱۱۲ [↑](#footnote-ref-53)
54. سورة مبارکة تکویر [↑](#footnote-ref-54)
55. سورة مبارکة اعراف-آیه 53: هَلْ یَنْظُرُونَ إِلا تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ [↑](#footnote-ref-55)
56. سورة مبارکة زمر-آیه 5: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهَارِ وَیُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لأجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ [↑](#footnote-ref-56)
57. سورة مبارکة اعراف-آیه 187: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [↑](#footnote-ref-57)