پرسش ۱۴۱: حق تعالی می‌فرماید: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ)

سؤال/ ١٤١: ما معنى قوله تعالى: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ)([209]) ؟

این سخن خدای متعال که می‌فرماید: (پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب)([210]) ، به چه معنا است؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

هما الحمرة المشرقية، والحمرة المغربية. تشير الحمرة المشرقية إلى دم علي (عليه السلام)**، والحمرة المغربية إلى دم الحسين** (عليه السلام)**، هذا في الأئمة** (عليهم السلام)**.**

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد و آل محمد الائمة و المهديين و سلم تسليماً.

منظور از این دو، حُمره‌ی (سُرخی) مشرق و سرخی مغرب است. سرخی مشرق به خون حضرت علی (علیه السلام) اشاره دارد و سرخی مغربی به خون امام حسین (علیه السلام)؛ این در خصوص ائمه (علیهم السلام) می‌باشد.

أما في المهديين فتشير الحمرة المشرقية إلى دم أحد المهديين نظير علي (عليه السلام)**، والحمرة المغربية تشير إلى دم أحد المهديين** (عليهم السلام) **أيضاً نظير الحسين** (عليه السلام)**([211]).**

اما در مورد مهدیّین (علیهم السلام)، سرخی مشرق به خون یکی از مهدیّین که نظیر حضرت علی (علیه السلام) است اشاره دارد و سرخی مغرب نیز به خون یکی از مهدیّین (علیهم السلام) که نظیر امام حسین (علیه السلام) است دلالت می‌نماید.([212])

فهم مشرقان ومغربان، مشرق في الأئمة ومشرق في المهديين، ومغرب في الأئمة ومغرب في المهديين.

پس اینها، دو مشرق و دو مغرب می‌باشند؛ یک مشرق در ائمه و یک مشرق در مهدیّین، یک مغرب در ائمه و یک مغرب در مهدیّین.

******

[209]- الرحمن : 17.

[210]- الرحمن: 17.

[211]- عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: (رب المشرقين ورب المغربين)، قال: (المشرقين رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (عليه السلام) والمغربين الحسن والحسين، وفي أمثالهما تجري) تفسير القمي : ج2 ص344.

[212]- از ابو بصیر نقل شده است: از اباعبد الله ع در خصوص این سخن خداوند متعال (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) (پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب) سوال کردم. فرمود: «منظور از مشرقین، رسول خدا ص و امیرالمؤمنین ع و مغربین، امام حسن و امام حسین (ع) می‌باشد، و در نظایر آنها نیز جاری و ساری است». تفسیر قمی: ج 2 ص 344.