

الأول: النص من الله سبحانه وتعالى

اول: نص از سوی خدای سبحان

وهذا النص مهم وهو دليل، لأنّه من الله سبحانه مباشرة، وحاضر في كل زمان ([205]) ولكل الناس ([206]).

این گونه نص، بسیار مهم بوده و دلیل بر خلافت است، چون مستقیماً از سوی خداوند است و در هر زمانی حضور دارد ([207]) و برای همه مردم ([208]) قابل دستیابی است.

ولا يمكن أن يكون النص من الله مخالفًا للنص من الخليفة السابق عند وجوده؛ لأن كلاهما نص إلهي ([209]), فالرؤى (النص الإلهي) التي يمكن الاحتجاج بها هي الرؤى المتواترة التي يمتنع تواظُع مدعى رؤيتها على الكذب، والموافقة للنص الإلهي الواثق من الخليفة السابق المباشر، أو النص التشخيصي من الخليفة غير المباشر، والموصوف بأنه عاصم من الضلال مثلاً.

امکان ندارد که نص مستقیم الهی با نص خلیفه در صورتی که وجود داشته باشد، مخالفت کند، چون هر دو نص الهی هستند؛ ([210]) رؤیاهای (نصوص الهی) که می‌توان به آن‌ها احتجاج کرد، رؤیاهای متواتری هستند که نمی‌توان مدعی دیدن آن‌ها را تکذیب کرد، و با نص الهی رسیده از سوی خلیفه سابق به صورت مستقیم یا با نص تشخيصی غیرمستقیم از سوی خلیفه که موصوف به «بازدارنده از گمراهی» می‌باشد، موافق باشد.

وهو عقلاً موافق للحكمة والرحمة، فلا يتركه حكيم ورحيم مطلق ([211]), فنحن لما أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه حكيم مطلق ورحيم مطلق ولا نقص في ساحته، وأثبتنا حتمية الاستخلاف لموافقته الحكمة المطلقة والرحمة المطلقة، ثبت تبعاً لها أن المافق للحكمة والرحمة المطلقة هو النص المباشر منه على

خایفته طالما کان هناك سبیل لذک. ولما كان طریق النص المباشر منه هو الوحي و طریق الوحي المفتوح بینه وبين کل خلقه من الناس هو الرؤیا الصادقة، ثبت أنه حتماً ينص على خلیفته ويشهد له بالوحي لخلقه بالرؤیا الصادقة في النوم أو الیقظة، وإلا فلو ترك هذا الطریق للنص لكان مخالفًا للرحمه والحكمة المطلقة؛ حيث إنه ترك طریقاً به يتحقق الهدف من الخلق وهو المعرفة، فتنقض الوهیته المطلقة، تعالى الله عن ذلك علوأً كبيراً.

از نظر عقلی: این چنین دلیلی موافق حکمت و رحمت است؛ پس حکیم و رحیم مطلق آن را ترک نمی‌کند؛^[212] ما هنگامی که وجود خدای سبحان را اثبات کردیم و ثابت کردیم که او حکیم و رحیم مطلق است و هیچ نقصی در ساحت او راه ندارد و حتمی بودن استخلاف را نیز به سبب موافقت با حکمت و رحمت مطلق او اثبات کردیم، بالتبع ثابت می‌شود که آن‌چه موافق با حکمت و رحمت مطلق اوست همانا نص و تصریح مستقیم از سوی خود او بر امامت خلیفه و جانشین اوست و همواره روش او همین بوده است؛ و از آن‌جا که طریق نص مستقیم از او، همان وحی است و آن طریق وحی که بین او و مخلوقاتش یعنی مردم باز است همان رؤیاست، ثابت می‌شود که او حتماً بر خلیفه خود از این طریق نص می‌کند و برای او به وسیله وحی از طریق رؤیای صادقه در خواب و بیداری شهادت می‌دهد، وگرنه اگر این طریق نص را ترک می‌کرد، مخالف رحمت و حکمت مطلق او بود، چون راهی را ترک کرد که هدف از آفرینش خلق (یعنی معرفت) با آن محقق می‌شد و در نتیجه الوهیت مطلق او نقض می‌گردید. خداوند از این نقص مبزا و منزه است.

ونقلأً: ثبت هذا الطریق بصورة واضحة وقطعیة:

از نظر نقلی: این طریق به وضوح و به صورت قطعی ثابت شده است:

فقد بيته تعالى في قصة تنصيب آدم (عليه السلام)، وهو أول خليفة لله في أرضه، فبهاذا الطريق افتح النص على خليفة الله في أرضه فأوحى الله للملائكة بأن آدم خليفته (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [البقرة: 30].

خدای سبحان این طریق را در قصه برگزیدن حضرت آدم (ع) به عنوان اولین خلیفه خدا در زمین بیان کرده است. به همین طریق نص بر خلیفه خود در زمینش را آغاز نمود. به ملائکه وحی کرد که آدم خلیفه اوست: «وَهَنَّاكَمِي كَه پروردگارت به فرشتگان فرمود: مسلماً من جانشینی در زمین قرار خواهم داد. گفتند: آیا کسی را در آن قرار میدهی که فساد میکند و خون میریزد؟! در حالی که ما تو را همراه با سپاس و ستایش تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. فرمود: من چیزی میدانم که شما نمیدانید» ([213]).

وبیته أيضاً في قصة تنصيب يوسف (عليه السلام)، فأوحى الله ليوسف (عليه السلام) بأنه خليفته في أرضه (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) [يوسف: 4]. وهنا الرؤيا كانت دليلاً تشخيصياً لخليفة الله في أرضه يوسف (عليه السلام). وكلامنبي الله يعقوب (عليه السلام) واضح في أنها دليل تشخيص لخليفة الله في أرضه يوسف، ولهذا حذر يوسف من قص الرؤيا على أخوته لكي لا تتكرر مأساة هابيل عندما يسمع أخوه يوسف الرؤيا، ويعلمون أنه تم تشخيص يوسف (عليه السلام) خليفة الله في أرضه من بينهم (قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِإِنْسَانٍ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) [يوسف: 15].

همچنین در قضیه برگزیدن حضرت يوسف (ع) این امر را بیان کرده است. به يوسف (ع) وحی کرد که تو خلیفه من در زمین خواهی بود: «آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند» ([214]). در اینجا رؤیا دلیل تشخيصی خلیفة خدا یوسف (ع) بود و از سخن

یعقوب (ع) واضح است که این رؤیا دلیلی برای تشخیص خلیفه خدا در زمین بود؛ چون یوسف (ع) را از نقل این رؤیا برای برادرانش بر حذر داشت تا این که پس از شنیدن رؤیا، مصیبت‌های هابیل تکرار نشود، وقتی بفهمند که یوسف (ع) از بین آن‌ها به عنوان خلیفه خدا مشخص شده است: «یعقوب (ع) گفت: ای پسرک من! خواب خود را برای برادرانت مگو که نقشه‌های خطرناک بر ضد تو به کار می‌بندند، بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار است» ([215]).

وبیته أيضاً في قصة تنصيب موسى (عليه السلام)، فأوحى الله بالرؤيا لأم موسى - وهي من المكلفين - وشهد الله لها بأنّ موسى خليفة الله في أرضه (وأوحينا إلّي أم موسى). أنْ أَرْضُعِيهِ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي. وَلَا تَحْزِنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 7].

خدای سبحان این دلیل را همچنین در قصه برگزیدن حضرت موسی (ع) نیز بیان کرده است. خداوند با رؤیا به مادر موسی (ع) که خودش از مکلفان بود و حی کرد و شهادت داد به این که موسی خلیفه خدا در زمین است: «و به مادر موسی وحی کردیم که: او را شیر بد، و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا بیفکن، و مترس و غمگین مباش که ما حتماً او را به تو باز می‌گردانیم، و او را از پیامبران قرار می‌دهیم» ([216]).

وبیته أيضاً في قصة تنصيب داود، فبین لداود بأنه خليفة في أرضه (يَا دَاؤُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعِ الْهَوَى فَيُضْلِلَكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) [ص: 26].

همچنین در قصه برگزیدن حضرت داود (ع) این دلیل را بیان کرد و به داود (ع) فرمود که تو خلیفه ما در زمین هستی: «ای داود! همانا تو را در زمین

جانشین قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف میکند. بیتردید کسانی که از راه خدا منحرف میشوند، چون روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت دارند» ([217]).

وبَيْتَهُ أَيْضًا فِي قَصَةِ تَنْصِيبِ عِيسَى، فَأَوْحَى اللَّهُ لِلْحَوَارِيْنَ بِأَنَّ عِيسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَلِيفَتِهِ (وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) [المائدَةَ: 111].

این مسئله را در قصه برگزیدن حضرت عیسی (ع) نیز بیان کرده است، یعنی خداوند به حواریون وحی کرد که حضرت عیسی (ع) خلیفه اوست: «و هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید. گفتند: ایمان آوردیم و شاهد باش که ما تسلیم هستیم» ([218]).

هل يوجد وضوح أكثر من هذا الذي نراه جلياً في الآية لموضوع الرؤيا في دين الله؟ أليس واضح في الآية شهادة الله للحواريين بالوحي، وطريقاً الوحي هما: الرؤيا في المنام، والرؤيا في اليقظة. هل يوجد وضوح أكثر من هذا؛ إن الرؤيا هي طريق شهادة الله لخليفته في أرضه عند عامة العباد الذين يطلبون شهادة الله. هل يوجد وضوح أكثر من هذا؛ إن الرؤيا هي طريق لنصر الله على خليفته في أرضه، طريق يسمعه كل من يريد استماعه من الناس دون قيد أو شرط؟!

آیا روشنی بیش از این، درباره موضوع رؤیا در دین خداوند وجود دارد که به وضوح در آیه می‌بینیم؟! آیا در آیه، گواهی خداوند به حواریون، از راه وحی روشن نیست؟ دو راه وحی، رؤیا در خواب و رؤیا در بیداری است. آیا روشنی بیشتر از این وجود دارد که رؤیا، راه گواهی خداوند به خلیفه اش در زمین است و نزد همه بندگان که خواستار گواهی خداوند هستند. آیا روشنی بیشتر از این، وجود دارد که رؤیا، راه نص خداوند بر خلیفه اش در زمین است؛ راهی که هر یک از مردم که بخواهند بشنود، می‌شنوند، بدون قید و شرطی.

وقد بَيْنَ تَعَالَى هَذَا الْأَمْرِ بُوضُوحٍ لَا لِبْسٍ فِيهِ فِي دُعَوةِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، حِيثُ عَرَضَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسَهُ كَشَاهِدٍ لِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، لَكُلِّ مَنْ يَطْلُبُ شَهَادَتَهُ سُبْحَانَهُ فَقَالَ تَعَالَى:

خداوند این امر را بهوضوح و بدون هیچ شبکه‌ای در مورد دعوت حضرت محمد (ص) بیان فرمود، بهطوری که خداوند خود را شاهدی برای او، برای هرکسی که خواستار شهادت خداوند سبحان است معرفی می‌کند:

(وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) [النساء: 79].
«آن‌چه از نیکی به تو رسد، از سوی خدادست و آن‌چه از بدی به تو رسد، از سوی خود توست. و تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم، و گواه بودن خدا [بر پیامبری تو] کافی است» ([219]).

(لَكِنِ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)
[النساء: 166].

«ولی خدا به آن‌چه بر تو نازل کرده گواهی میدهد که آن را به علم و دانش خود نازل کرده، و فرشتگان هم گواهی میدهند، گرچه گواهی خدا کافی است» ([220]).

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ
الْكِتَابِ) [الرعد: 43].

«کافران می‌گویند: تو فرستاده [خدا] نیستی. بگو: کافی است که خدا و کسی [چون امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب] که دانش کتاب نزد اوست، میان من و شما گواه باشند» ([221]).

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) [الإسراء: 96].

«بگو: کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشد؛ چون او به بندگانش آگاه و بیناست» ([222]).

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) [العنکبوت: 52].

«بگو: کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشد، [او] آن‌چه را در آسمان‌ها و زمین است میداند، و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیده‌اند همان زیانکاران‌اند» ([223]).

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) [الفتح: 28].

«اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند، و کافی است که خدا شهادت بدهد» ([224]).

و هذه الشهادة وهذا النص مرافق لل الخليفة منذ اليوم الأول لإعلان دعوته، بل هو مرافق له قبل إعلان دعوته.

این شهادت و این گونه نص الهی از روز اول برای اعلام دعوتش همراه خلیفه خدادست، بلکه قبل از دعوتش نیز همراه اوست.

فَاللَّهُ شَهَدَ لِخَلْفَائِهِ عِنْدَ الْمَكْلُفِينَ فِيمَا مَضِيَ، وَيُعَرَّضُ نَفْسَهُ دَائِمًا كَشَاهِدٍ لِخَلْفَائِهِ عِنْدَ الْمَكْلُفِينَ. فَهِيَ سَنَةُ اللَّهِ إِذْنَ الْمُهَاجِرَةِ لَا تَتَبَدَّلُ وَلَا تَتَحَوَّلُ كَمَا تَبَيَّنَ، وَكَيْفَ يُمْكَنُ أَنْ يَشَهِّدَ اللَّهُ لِخَلْقِهِ بِغَيْرِ الْوَحْيِيِّ سَوَاءً الْمُبَاشِرُ أَوْ بِتَوْسُطِ بَعْضِ خَلْقِهِ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَأَيْ طَرِيقٍ لِلْوَحْيِيِّ مَفْتُوحٌ دَائِمًا بَيْنَ اللَّهِ وَكُلِّ الْمَكْلُفِينَ غَيْرِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةِ مِنَ اللَّهِ، أَمَّا مَنْ يُنَكِّرُ هَذَا الطَّرِيقَ لِلنَّصِّ الْإِلَهِيِّ وَهُوَ طَرِيقُ الْوَحْيِيِّ بِالرَّؤْيَا، فَهُوَ مَعْنَى لِكُفْرِهِ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ، أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ إِيجَادُ طَرِيقٍ آخَرَ يُشَهِّدُ بِهِ اللَّهُ عِنْدَ كُلِّ الْمَكْلُفِينَ. فَاللَّهُ يَرِدُ عَلَى مَنْ طَلَبُوا الْآيَاتِ أَوْ الْمَعْجزَاتِ بِأَنَّهُ يَكْفِيهِمْ شَهَادَةُ اللَّهِ لَوْ

کانوا مؤمنین ایماناً حقيقیاً بوجود الله سبحانه وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ..... قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْتِنِي وَبَيْتَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [العنکبوت: 50، 52].

خداآوند در گذشته برای خلفای خود نزد مکلفان شهادت داد و خود را همیشه به عنوان شاهدی برای خلفای خودش نزد مکلفان معرفی می کند؛ لذا این امر، سنت خداست و در نتیجه همان طور که بیان شد تبدیل و تغییری ندارد؛ بنابراین چگونه ممکن است خدا برای مردم به غیر از طریق وحی، خواه مستقیم یا به واسطه بعضی از مخلوقاتش مانند ارواح و ملائکه شهادت دهد؟ و کدام طریق وحی همیشه بین خدا و مکلفان، بجز رؤیای صادقه از سوی خدا باز است؟ اما کسی که منکر این طریق (وحی از راه رؤیا) برای نص الهی باشد، کفر خود را به قسمتی از قرآن اعلان می کند یا این که باید طریق دیگری برای شهادت دادن خداوند برای همه مکلفان ایجاد کند. خداوند در رد کسانی که طالب آیات یا معجزات هستند پاسخ می دهد که اگر ایمان حقيقی به وجود خدا داشته باشند، شهادت خدا برایشان کافی است و نیازی به معجزه ندارند. «وَ گفتند چرا معجزاتی از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو معجزات فقط نزد خدا هستند... بگو این که خدا بین من و شما شهادت می دهد کفايت می کند؛ او آن چه در آسمان ها و زمین است را می داند...» ([225]).

إذن، تبيّن بوضوح من الآيات أن الله شهد لخلافاته عند المكفارين بالرؤيا كرؤى حواريي عيسى، ورؤى أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله). وهذه سنة الله فمن يذكرها ويذَّعي تبدلها وتحولها عليه إقامة البينة والدليل ([226])، ومن يذَّعي عدم كفاية شهادة الله بالرؤيا الصادقة عليه أن يجد معنى آخر لكلمة "كفى" التي تكررت في كل الآيات السابقة:

بنابراین، از آیات قرآن به روشی پیداست که خداوند برای مکلفان جهت خلفای خود از طریق وحی با رؤیا شهادت داده است؛ رؤیاهایی مانند رؤیاهای حواریون عیسی (ع) و رؤیاهای اصحاب محمد (ص)، و این سنت خداست. هرگز منکر آن یا مدعی تبدیل و تغییر آن است، باید بینه و دلیل اقامه کند^[227] و آن که مدعی عدم کفایت شهادت خدا با وحی از طریق رؤیای صادقه است، باید معنای دیگری برای کلمه «کفی» (کفایت می‌کند) که در آیات گذشته بارها تکرار شده است پیدا کند.

(وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا).

«آنچه از نیکی به تو رسد، از سوی خداست و آنچه از بدی به تو رسد، از سوی خود توست. و تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم، و گواه بودن خدا [بر پیامبری تو] کافی است».

«لَكِنِ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا».

«ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرده گواهی میدهد که آن را به علم و دانش خود نازل کرده، و فرشتگان هم گواهی میدهند، گرچه گواهی خدا کافی است».

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).

«کافران می‌گویند: تو فرستاده [خدا] نیستی. بگو: کافی است که خدا و کسی [چون امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب] که دانش کتاب نزد اوست، میان من و شما گواه باشند».

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا).
«بگو: کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشد؛ چون او به بندگانش آگاه و بیناست».

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ).
«بگو: کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشد، [او] آن‌چه را در آسمان‌ها و زمین است میداند، و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیده‌اند همان زیانکاران اند»

و معنی الآیات بین و هو: إن شهادة الله بالرؤيا في النوم واليقظة لعامة الناس الذين عرض الله نفسه لهم كشاهد لوحدها كافية لتشخيص خليفة الله في أرضه.
معنای این آیات بسیار روشن است، یعنی شهادت خدا از طریق رؤیا در خواب یا بیداری برای عموم مردم که خداوند خود را برای آن‌ها به عنوان شاهد معرفی کرده است، برای تشخیص مصدق خلیفه خدا در زمین کفايت می‌کند.

إذن، بحسب ما تقدم فالرؤيا الصادقة والكشف الصادق التي يشهد فيها الله ل الخليفة في أرضه عند المكاففين نص من الله سبحانه، والإعراض عنها هو إعراض عن النص المباشر من الله سبحانه وتعالى.
بنابراین طبق آن‌چه گذشت، رؤیای صادقه و کشف صادق که در آن خداوند به حقانیت خلیفه‌اش برای مکلفان شهادت می‌دهد، نصی از جانب خدای سبحان است و اعراض از آن به معنای اعراض از نص مستقیم خدای سبحان است.

اما حدود حجية هذا النص اي كون هذا النص حجة فقط على صاحبه أم أنه حجة على غير صاحبه، أو لو قلنا هل يمكن أن يكون هذا النص الإلهي حجة على غير صاحبه باعتبار أن حجته على صاحبه ثابتة؟

اما حدود حجت اين نص، يعني اين كه آيا اين نص فقط بر صاحبش حجت است يا اين كه بر غير صاحبش نيز حجت است؛ يا اين كه اگر قائل به حجت آن شویم، آیا ممکن است که این نص الهی حجت بر غير صاحبش باشد، به اعتبار این که حجیتش بر صاحب خودش ثابت است؟

في الحقيقة إن هذا الأمر تكفل القرآن ببيانه، وأوضح بجلاء بأنّ النص الإلهي حجة على غير صاحبه، فرؤيا يوسف (عليه السلام) جعلها يعقوب دليلاً على أنّ يوسف خليفة الله في أرضه، ولهذا منعه من قصها على أخوته؛ لأنّ أخوته أبناء آنبياء ويعرفون الشريعة جيداً، ويعرفون موضع الرؤيا في دين الله وأنها نص الهي على خليفته في أرضه، وبالتالي فعند سماعهم الرؤيا سيعرفون أنها في تشخيص يوسف (عليه السلام) خليفة الله في أرضه، فخاف يعقوب (عليه السلام) أن يحسدوا يوسف (عليه السلام)، وتعاد قصة ولدي آدم (عليه السلام) القديمة مع يوسف وأخوته، وهذا واضح لمن تدبر الآيات وأنصف نفسه (إذ قال يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * قَالَ يَا بُنْيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلنِّسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) [يوسف: 4 - 5]. يكيدون لك كما كاد قabil لهابيل لما علم أنه وصي آدم (عليه السلام). إذن، النص الإلهي بهذا الطريق حجة على صاحبه وعلى غير صاحبه كما هو واضح في القرآن.

در حقیقت، قرآن کریم متکفل بیان این امر شده و به روشنی بیان کرده که نص الهی حجت بر غیر صاحبش نیز هست؛ حضرت یعقوب (ع) رؤیایی حضرت یوسف (ع) را دلیل بر خلافت او در زمین قرار داد و به همین سبب او را از تعریف آن رؤیا برای برادرانش منع کرد، چون برادران یوسف (ع) پیامبرزاده بودند و شریعت را به خوبی می‌شناختند و جایگاه رؤیا در دین خدا و این که آن رؤیا نصی الهی بر خلافت حضرت یوسف (ع) در زمین است را به خوبی می‌دانستند و در نتیجه با شنیدن آن

رؤیا می‌فهمند که معنایش مشخص کردن یوسف (ع) به عنوان مصدق خلیفه خدا در زمین است؛ لذا یعقوب (ع) ترسید که بر یوسف (ع) حسادت کنند و قصه قدیمی دو فرزند حضرت آدم (ع) درباره حضرت یوسف (ع) و برادرانش تکرار شود و این مطلب برای کسی که در آیات قرآن تدبیر کند و با خویش منصف باشد واضح است: «آن‌گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم، من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند. گفت: ای پسرک من، خواب خود را برای برادرانت مگو که نقشه‌های خطرناک بر ضد تو به کار می‌بندند، بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار است»^[228]. یعنی برایت نقشه می‌کشند، همان‌طور که قابیل برای هابیل (ع)، هنگامی که فهمید او وصی آدم (ع) است، نقشه کشید. بنابراین، همچنان‌که از قرآن کریم روشن می‌شود، نصّ الهی به این طریق (رؤیا)، بر صاحبش و دیگران حجت است.

أَمَا لَوْ احْتَمَلَ غَيْرُ صَاحِبِ الرُّؤْيَا كَذِبَ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ رَأَى الرُّؤْيَا، أَوْ إِنَّ مَارَآهُ حَلْمٌ مِّن الشَّيْطَانِ، أَوْ مَنْ هُوَ النَّفْسُ؛ عِنْدَهَا لَا تَكُونُ لِهَذِهِ الرُّؤْيَا حِجَّةٌ عَلَيْهِ وَهُنَّا نَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ فِي أَمْوَالٍ هِيَ:

اما اگر دیگران احتمال بدھند که صاحب رؤیا دروغ می‌گوید که رؤیا دیده، یا احتمال بدھند که آن‌چه دیده احلام شیطانی است، یا از هوای نفس خود اوست، در این هنگام رؤیای مزبور بر دیگری حجت نیست و در اینجا نیازمند به بررسی و تحقیق در باره اموری هستیم:

[205] .منذ أول لحظة لبعثة الخليفة أو الرسول إلى آخر لحظة من حياته، بل إن هذا النص وهذا الدليل حاضر بعد وفاة الخليفة لكل من طلبه.

[206]. حيث إنّ شهادة الله ونص الله سبحانه على خليفته للناس بالرؤيا لا تحتاج خلفية دينية معينة فهي حاضرة لكل من يؤمن بوجود الله سواء كان يهودياً أم مسيحيًا أم مسلماً أم بوذياً أم هندياً أم من أي ديانة تعتقد بوجود حقيقة وراء خلق الكون الجسماني، بل إن هذا الدليل حاضر حتى للملحدين ولكن كمقدمة لشهادة الله لخليفته فإن الله يشهد لنفسه ليثبت للملحد وجود الله سبحانه وتعالى.

[207]. از اولین لحظه بعثت خلیفه یا رسول تا آخرین لحظه حیات او، بلکه این نص و این دلیل بعد از وفات خلیفه نیز برای هر کس که طالب این شناخت باشد حاضر است.

[208]. از آن جهت که شهادت خدا و نص الهی بر خلیفه‌اش برای مردم از طریق رؤیا محتاج پشتونه دینی معینی است، پس برای هر کس که به وجود خدا ایمان دارد، خواه یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا بودا یا هندو یا از هر دیانتی باشد که به وجود حقیقت فراتر از عالم جسمانی معتقد است، این دلیل حاضر است، بلکه این دلیل ملکوتی حتی برای ملحدان نیز حاضر است، اما به عنوان یک مقدمه برای شهادت خدا به خلیفه‌اش؛ چون خداوند برای شخص ملحد به حقانیت وجود خودش شهادت می‌دهد تا نخست وجود خود را برایش اثبات کند.

[209]. فمن يدعى النص الإلهي (بالرؤيا أو الكشف) المخالف لنص خليفة الله السابق فهو كاذب ولا يحتاج النظر في دعوه ومن أمثال هؤلاء - أعداء الله - الذين يؤلفون رؤى مكذوبة ضد دعوة خليفة الله في أرضه، وأيضاً المدعون لخلافة الله كذباً وزوراً، فكلا الفريقين يمكن أن يكذب ويؤلف رؤى أو يوهم نفسه برأي توافق هوئي تتوافق معها ولكنها تحمل دليلاً كذبيها لأنها تخالف نص خليفة الله في أرضه السابق.

[210]. پس کسی که مدعی نص الهی (از طریق رؤیا و کشف) مخالف نص خلیفه سابق خدادست، دروغ می‌گوید و نیازی به بررسی ادعای او نیست. همانند این گروه دروغگو کسانی نیز هستند که رؤیاهای دروغینی ضد دعوت خلیفه خدا در زمین گردآوری می‌کنند و همچنین مدعیان دروغین و باطل خلافت الهی. پس هر دو گروه ممکن است دروغ بگویند و رؤیاهای گردآوری کنند یا این توهم را به خود القاء و تلقین کنند که خوابی طبق هوای نفس خود دیده‌اند، اما این اوهام، دلیل کذب خود را با خودش حمل می‌کند، چون مخالف نص خلیفه گذشته خدادست.

[211]. المقصود بـ"المطلقة" أي غير محدد بحد، فالرحمه المطلقة التي لا حدود لسعتها. والحكمة المطلقة هي التي لا نهاية لها. قال تعالى: "...عَذَابٍ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِنَا يُؤْمِنُونَ" [الأعراف: 156].

فرحمته وسعت كل شيء، والكافر المستحق لجهنم شيء ورحمة الله وسعته، وأما جهنم فهي مطلبه الذي كان يتosل الخلوود فيه "لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ" [الأنياء: 13]، فما جهنم إلا الدنيا التي استعرت بهم وبأعمالهم .....فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ" [البقرة: 24]، وفي الآية "وَرَحْمَتِي وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِنَا يُؤْمِنُونَ" ، فهؤلاء هم الأنبياء والأوصياء الذين كتب لهم رحمة الله وظهرت فيهم، ورحمتهم صورة رحمة الله وبرحمتهم تُعرف رحمة الله سبحانه وتعالى.

اما تفسیر الآیة علی أن الرحمة مكتوبة للمتقين معناه أنها تسعمهم بالخصوص فهو شطط، لأن معناه أن صدر الآیة ينقض آخرها. فصدرها يقول رحمة الله وسعت كل شيء، وأخراها يقول الرحمة مكتوبة بالخصوص للمتقين المتذكرين، أي المتطهرين الذين يؤمنون بآيات الله أي يسمعون من ملكوتھ ويلمّون به، والحق هو كما بينته أن رحمته سبحانه مكتوبة بمعنى تتجلى وظهور في المتقين المتطهرين الذين يؤمنون بملکوت السماوات وبآيات الله فيها والقادمة منها ويسمعون كلمات الله، والحقيقة أنه تحصيل حاصل أن تتجلى الرحمة فيهم لأن الإنسان مفطور على صورة الله، فإن أخلص تجلت فيه هذه الصورة، وكلما كان إخلاصه أعظم كان تجليلها وظهورها فيه أعظم وأظهر.

[212]. مقصود از مطلق يعني محدود به هیچ حدی نیست؛ پس رحمت مطلق آن است که گستره آن هیچ حدی ندارد و حکمت مطلق آن است که هیچ نهایتی ندارد. خداوند فرمود: ((عذابم را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، پس به زودی آن را برای کسانی که پرواگری می‌کنند و زکات می‌پردازند و به آیاتم ایمان می‌آورند، مقرر و لازم میدارم)). (الأعراف، 156).

پس رحمت خداوند همه چیز را در برگرفته و کافر مستحق جهنم نیز یک چیز است و در نتیجه رحمت خداوند او را در برگرفته و وارد شدن و ماندن در جهنم همان خواسته او بوده که وسائل ماندن در آن را فراهم می‌کرده: ((فرار نکنید، و به سوی زندگی مرفه‌ی که در آن نازپرورد بودید و به خانه‌هایتان بازگردید تا مورد سؤال قرار بگیرید» (الأنبياء، 13)..

پس جهنم چیزی نیست جز همان عالم دنیایی که این کافران و اعمال شان را در بر گرفته بود: ((پس از [آنثی] که هیزمش مردم و سنگهایند، بپرهیزید؛ آتشی که برای کافران آماده شده است)) (البقرة، 24)..

در آیه شریفه (وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الرِّكَاهَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) روشن است که رحمت خدا به وسیله کسانی که برای آنها مقرر شده و در آن جا تجلی کرده شناخته می‌شود و آنها همان کسانی هستند که آیه شریفه می‌فرماید رحمت خود را برای آنها نوشته و مقرر کرده‌ام؛ و آنها انبیاء و اوصیاء هستند که رحمت الهی برایشان واجب شده و در آنها ظاهر گشته و رحمت خود آنها نیز، شکلی از رحمت خداست؛ و به وسیله رحمت آنها رحمت خداوند شناخته می‌شود؛ اما تفسیر آیه به این شکل که معنای وجوب رحمت برای متقیان این است که فقط شامل آنها می‌شود، پس ظلم و تجاوز است؛ زیرا در این صورت آغاز آیه ناقض آخر آن است، چون آغاز آیه می‌فرماید که رحمت خدا همه چیز را در بر گرفته است و آخر آن (طبق این تفسیر به رأی غلط) می‌گوید که این رحمت فقط برای پرواگران پاکیزه است که به آیات خدا ایمان دارند، یعنی از ملکوت خدا می‌شنوند و به آن ایمان دارند. اما حقیقت همان‌گونه که بیان کردم این است که رحمت خداوند بر پرواگران پاکیزه‌ای که ایمان به ملکوت آسمان‌ها و آیات الهی گذشته و آینده دارند و کلمات خدا را می‌شنوند نوشته شده یعنی تجلی و ظهور کرده و حقیقت این است که تجلی رحمت در این افراد تحصیل حاصل است، چون انسان بر صورت خدا سرشه شده است؛ پس اگر اخلاص داشته باشد این صورت در او تجلی می‌کند و هرچه اخلاصش عظیم‌تر باشد تجلی این صورت و ظهور آن در این شخص عظیم‌تر و آشکارتر می‌شود.

- [213]. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 30.
- [214]. قرآن کریم، سوره یوسف، آیه 4.
- [215]. قرآن کریم، سوره یوسف، آیه 5.
- [216]. قرآن کریم، سوره قصص، آیه 7.
- [217]. قرآن کریم، سوره ص، آیه 26.
- [218]. قرآن کریم، سوره مائدہ، آیه 111.
- [219]. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 79.
- [220]. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 166.
- [221]. قرآن کریم، سوره رعد، آیه 43.
- [222]. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 96.
- [223]. قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه 52.
- [224]. قرآن کریم، سوره فتح، آیه 28.
- [225]. قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیات 50 - 52.
- [226]. لتنظر إلى خط الخلافة الإلهية من آدم (عليه السلام) إلى المهدى لنعرف السنة الإلهية في الخلافة: آدم خليفة الله... نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وكل أنبياء الله ورسله هم خلفاء الله في أرضه المنصب.... محمد خليفة الله المنصب... والمهدى خليفة الله المنصب، (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرياحات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم ثم ذكر شيئاً فقال: إذا رأيتموه فباعوه ولو حبواً على الثلوج فإنه خليفة الله المهدى" المستدرك - الحاكم: ج 4 ص 464. والحديث صحيح على شرط الشيختين)، ولا أعتقد أن المسلمين الذين لا يعتقدون بالخلافة الإلهية بعد الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) لديهم إشكال في كون آدم (عليه السلام) والأنبياء وداود ومحمد (صلى الله عليه وآله) هم خلفاء الله في أرضه كما في القرآن، والمهدى أيضاً خليفة الله في أرضه كما في الرواية، أي أن مسيرة الدين الإلهي من أولها إلى نهايتها تنصيب الإلهي لخليفة الله في أرضه، أي أنها سنة إلهية وسنة الله لا تتبدل ولا تحول، وبالتالي فمن يدعون تحول وتبدل السنة الإلهية عليهم إثبات أدائهم بالدليل، لا أن يدعون أن الدين الإلهي بلا منهج وعيشي، والله ترك أمر الخلافة بعد الرسول محمد (صلى الله عليه وآله)، وأن السنة الإلهية تحولت وتبدل وبدون أي دليل، بل والدليل قائم على عكس ما يقولون وما يعتقدون.

[227]. باید به مسیر خلافت الهی از آدم (ع) بنگریم تا سنت الهی را در خلافت بشناسیم: آدم خلیفه خداست ... نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیاء خدا و رسولان او خلفای منصوب خدا در زمین هستند... محمد خلیفه منصوب خداست و مهدی خلیفه منصوب خداست.

رسول خدا (ص) فرمود: (نژد گنج شما سه نفر کشته می‌شوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خلافت به هیچ یک از آن‌ها نمی‌رسد؛ سپس پرچم‌های سیاه از سمت مشرق خارج می‌شوند؛ پس به شکلی با شما می‌جنگند که تا کنونی هیچ قومی این‌گونه نجنگیده است؛ سپس چیزی را یاد کرد و سپس فرمود: وقتی او را دیدید؛ پس با او بیعت کنید حتی سینه خیز روی بخ، چون او خلیفه خدا مهدی است). (المستدرک، ج 4 ص 464) این حدیث بر

شرط شیخین (مسلم و بخاری) صحیح است. و فکر نمی‌کنم که مسلمانانی که اعتقاد به خلافت الهی بعد از محمد (ص) ندارند، در خلافت الهی آدم (ع) و انبیاء و داود (ع) و محمد (ص) که در قرآن آمده، شبّهه و اشکالی داشته باشند. و مهدی نیز طبق روایات، خلیفه خدا در زمین است، یعنی مسیر دین الهی از اول تا آخرش، عبارت است از تنصیب خلیفه خدا در زمین به وسیله خود خداوند؛ یعنی این سنتی الهی است که تبدیل و چرخش ندارد و در نتیجه کسی که مدعی تحول و تبدیل سنت الهی است باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، نه این که ادعا کنند که دین خدا بیهوده و غیر روشمند است و خداوند امر خلافت بعد از رسول الله محمد (ص) را رها کرده و سنت الهی بدون هیچ دلیلی چرخیده و تبدیل شده، بلکه دلیل بر عکس قول و اعتقاد آنان را اثبات می‌کند.

[228]. قرآن کریم، سوره یوسف، آیات 4 - 5