

۱/ درس هایی از دعای ندبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليك يا بقية الله

سرآغاز

دعای ندبه، سرگذشت‌نامه‌ی انسان در گذر زمان است.

دعای ندبه، سوگ‌نامه‌ی ناسپاسی انسان در برابر نعمت
والای نبوّت و ولایت است.

دعای ندبه، در دنامه‌ی نیکان و پاکان در برخورد با
ظلمت‌پرستان نورستیز است.

دعای ندبه، درس‌نامه‌ی انتظار منتظران امام موعود است.

دعای ندبه، در دنامه‌ی هجران آن امام حاضر درون و
غایب از دیده است.

* * *

«دعا» در فرهنگ بلندپایه‌ی شیعی، آمیزه‌ای از حکمت
استوار الاهی، عاطفه‌ی عمیق انسانی، عبودیت مخلصانه‌ی
راستین، ژرفنگری در درون، آیین زندگی در دنیا و نگاهی
درست به روز بازیسین است.

عناصر این درون‌مایه، چنان با تار و پود ولایت اهل
بیت علیهم السلام، به هم می‌آمیزد که تفکیک آن‌ها از هم، به راستی
کاری دشوار، بلکه محال است.

۶/ درس‌هایی از دعای ندبه

دعای ندبه نیز، همین ویژگی کلی دعاهاش شیعی را، در حدّی بالا، واجد است. به ویژه آن که در یک نگاه کلّی زمزمه‌ی انتظار آن امام همام است که خدای عزیز حکیم، گشايش امور تمام نیکان و پاکان و انبیا و اولیا و اوصیا را به دست گره‌گشای او سپرده است. از این رو، باید همواره آن را بخوانیم، در آن ژرف بنگریم، در حرف حرف آن، کتاب‌های گشوده‌ی ایمان را ببینیم، و قبل از این همه، با مضامین آن آشنا شویم.

* * *

درس‌هایی از دعای ندبه، گامی است کوچک در این راه بزرگ. امید است خواندن آن، درهای معرفت بر روی ما بگشاید، و اهل ایمان را بصیرت افزاید. در این راه، از خدا توفیق می‌طلیم. و الحمد لله رب العالمين.

راه

وَ جَعَلْتُمُ الْدُّرِيَةَ إِلَيْكَ وَ الْوَسِيلَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ

(خدایا) ایشان (پیامبران و امامان) راه، راهی به سوی خود و
وسیله‌ای برای دستیابی به رضایت خود قرار دادی.

خدای جان‌آفرین و جهان‌آفرین، انسان‌ها را آفرید و باران
نعمت‌های خود را بر کویر وجود آن‌ها جاری ساخت. آن‌گاه
در برابر این همه نعمت، از آن‌ها خواست به حکم عقل سليم که
به آن‌ها بخشیده، نعمت‌هایش را شکر گزارند و کفران نکنند،
یعنی به «عبدیت» او گردن نهند، عبودیتی که خود، سبب
آزادی از تمام قید و بندهای باطل و بیهوده است.

خداوند تعالی برای پیمودن این راه، از مردم خواست که به
بارگاه او «وسیله» جوینند، تا مسیر عبودیت را درست بپویند.

بدین روی، در قرآن بزرگ خود فرمود:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ﴾

۸/ درس‌هایی از دعای ندبه

۱) الْوَسِيلَةُ

﴿اَيُّ اِيمَانٍ اَوْرَنْدَگَانٌ! تَقَوَا بِپَیْشَهٖ كَنِيد وَ بِهِ سَوْيٍ او وَسِيلَهٖ جَوَيْدَ﴾

این «وسیله» که خداوند سبحان به سوی خود قرار داده، پیامبران و امامان علیهم السلام هستند که از هر گناه و خطای پیراسته‌اند، و به هر کمال و فضیلتی آراسته‌اند. هر کسی، در هر زمانی، برای جلب رضای الاهی، باید به حجت خدا در زمان خود روی آرد، و جبهه‌ی تسلیم را در برابر او بر زمین گذارد. این حکم استوار الاهی- که اصل مسلم عقلی است- از نخستین نتایج قبول نبوت و امامت است، که توحید بدون آن تحقق نمی‌پذیرد.

در پی هم

وَ كُلُّ شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَةً وَ نَهْجْتَ لَهُ مِنْهَا جَأْ وَ تَحْيَيْتَ لَهُ أُوصِيَاءَ مُسْتَحْفِظًا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ، مِنْ مُدَّةٍ إِلَى مُدَّةٍ، إِقامَةً لِدِينِكَ وَ حُجَّةً عَلَى عِبَادِكَ.

(خدایا) برای هر یک از پیامبران، شریعتی مقرر ساختی، و راهی قرار دادی و جانشینانی برگزیدی که یکی پس از دیگری، هر یک در دوران خود، نکاهبان آن شریعت باشند، تا دین خود را برابر پای داری، و آنان را بر بندهگان حجت گردانی.

پیامبران، در زمان خود برترین آفریدگان خدایند. و از آنجا که آفریده‌اند نه آفریدگار- عمری محدود در دنیا دارند و اگرچه زمانی دراز همچون عمر حضرت نوح^{علیه السلام} زندگی کنند، باز هم رخت از این جهان به سرای دیگر می‌کشند. حتی برترین پیامبر- خاتم انبیاء^{علیهم السلام}- بدین‌گونه مورد خطاب الاهی قرار می‌گیرند.

﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾

﴿تو-ای پیامبر- می‌میری، و اینان نیز می‌میرند.﴾

اما هر کدام از پیامران الاهی در زندگی پربرکت خود، راهی در دعوت مردم به سوی حق می‌گشاید، و برنامه‌ای از سوی خداوند برای هدایت مردم زمان خود می‌آورد، که دشمنان فراوان از ظلمت پرستان و گمراهان، نقشه‌هایی در برابر آن دین و شریعت می‌کشند.

برای این که پس از رحلت یا شهادت پیامبری، برنامه‌ی هدایت او، ناتمام و ناقص نماند، خداوند حکیم برای هر یک از پیامران، جانشینانی معین ساخت، تا هر کدام در زمان خود، راه آن پیامبر را ادامه دهند، دین خدا را برابر پای دارند، به هدایت اهل ایمان در آن زمان پردازنند، و اختلاف‌ها را برطرف سازند. این است که در تمام ادیان و شرایع، رشتنه‌ی «وصایت» به عنوان مکمل رشتنه‌ی «نبوّت» از سوی خدای حکیم نصب می‌شود، تا آن که در هیچ زمانی کسی نتواند ادعای کند که در مشکلات و مسائل دینی، پناهگاه استوار الاهی نیافته است.

چشمه‌ی بیکران

قَدَّمْتُهُ عَلَى أَنْبِيائِكَ... وَ أُوْدَعْتُهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا
يَكُونُ إِلَى انْقِضَاءِ خَلْقِكَ

او را بر پیامبران خود مقدم داشتی... و علم تمام رویدادهای
گذشته و آینده را- تا زمان سپری شدن آفریدگان- به او
سپردی.

شأن والا و مقام بي مانند خاتم الأنبياء ﷺ در رتبه‌اي بلند
است که دست کوتاه اندیشه‌های بشری بدان نرسد. او
برگزیده ترین بنده و فرستاده‌ی ویژه‌ی خدا است که خداوند
حکیم، خوان احسان را برای او گسترده، و دیگران را به طفیل
وجود حضرتش بر سر آن خوان نشانده است.

سر خیل تویی و جمله خیلاند

مقصود تویی، همه طفیلاند

در این عبارات بلند دعای ندبه می‌خوانیم که خداوند
عزّوجلّ، رسول خاتم را بر تمام پیامبران دیگر مقدم داشته
است. این تقدّم در رتبه و مقام، حضرتش را در میان پیامبران
-یعنی بندگان برگزیده‌ی الٰهی- ممتاز ساخته است. کسی که
برگزیده در میان برگزیدگان باشد، طبعاً قابل مقایسه با دیگر
مردم نمی‌تواند بود.

این است که در وصف این بزرگ بزرگان سخن نمی‌توان

درس هایی از دعای ندبه ۱۱/

گفت، مگر بدانگونه که خود آن حضرت و جانشینان معصومش ﷺ توصیف کرده‌اند. یکی از مطالبی که در وصف حضرتش گفته‌اند، آن است که خداوند، علم اوّلین و آخرین را به ایشان سپرده است. رسول خدا، این علم را به تعلیم الٰهی فراگرفت. و با این تعلُّم، نه تنها به کبر و غرور و سرکشی نیفتاد، بلکه پیوسته در مقام عبودیت بود. و عبودیت را شرافت و افتخار خود می‌دانست. علم الٰهی، عبادت و عبودیت می‌آورد. برخلاف علم بشری که غالباً به سرکشی و بزرگ‌منشی می‌انجامد.

خانه‌ی برکت و نور

وَ جَعَلْتَ لَهُ وَ لَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَذِي بِنَكَّةٍ
مُبَارَكًا وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ
إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

اول خانه‌ای را که به سود مردمان نهاده شد، تنها برای او (پیامبر ﷺ) و ایشان (اهل بیت ﷺ) قرار دادی، خانه‌ای مبارک که در مکه است و هدایت برای جهانیان است. در آن، آیات روشن است و جایگاه ابراهیم، و هر که در آن وارد شود، در امان است.

کعبه، معبد دیرین توحید و کهن‌ترین خانه‌ی نور در روی زمین است که انسان‌ها با روی آوردن به آن، درس عبادت را بر

۱۲ / درس‌هایی از دعای ندب

صفحه‌ی وجود خود نشانده‌اند.

این درس عبادت را، از دیرباز، پیامبران الاهی به مردم آموخته‌اند و تمامی آنان، مردم زمان خود را به ظهور آخرین رسول و برترین پیامبر نوید داده‌اند. بدین‌گونه، کعبه، خانه‌ی «برکت و هدایت» برای مردمان است، تا در پیکر مناسک آن، روح عبادت و شکر نعمت- یعنی تسلیم در برابر اوامر الاهی- جویند. هرکس با چنین شیوه‌ای به خانه‌ی کعبه روی آرد، به «امنیت از عذاب» می‌رسد و گرنه سفری با زحمت پیموده، بدون آن‌که روح این عبادت را شناخته باشد.

این است که روح مناسک حج، همچون دیگر عبادات، عبودیت و بندگی خدا است، یعنی تسلیم در برابر اوامر الاهی، و در رأس آن‌ها قبول ولایت پیامبر خدا و ائمه‌ی هدی علیهم السلام که تنها راه هدایت امتناند، چرا که در ظلمت فراغیر جهان، مشعل هدایت را خدای بزرگ تنها به دست اینان داده است، چنان‌که برگ برق تاریخ بر این حقیقت گواه است. از این رو، امامان معصوم علیهم السلام در تفسیر آیه‌ی «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»^۱ فرمودند: «هر کس که با ایمان به ولایت اهل بیت، به خانه‌ی کعبه درآید، از عذاب دوزخ در امان می‌ماند.»^۲

۱. آل عمران / ۹۷.

۲. حاصل مضمون چهار حدیث از، رسول خدا علیه السلام، امام باقر و امام صادق علیهم السلام. بنگرید: تفسیر کنز الدقائق، ج ۳، ص ۱۷۱ - ۱۷۲.

هدایت و هشدار

فَلَمَّا أُنْقَضَتْ أَيَامُهُ أَقَامَ وَلَيْهُ عَلَىٰ بَنَابِي طَالِبٌ
-صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلَهُمَا -هادِيًّا، إِذْ كَانَ هُوَ الْمُنذِرُ وَ
لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ.

چون روزگار او (پیامبر ﷺ) سپری شد، ولی خود
علیّ بن ابی طالب را که درودهای تو بر آن دو و خاندانشان
باد. به عنوان هدایتگر برپا داشت، چرا که پیامبر،
هشداردهنده است و هرگروهی را هدایتگری است.

یکی از آموزه‌های بلند و خردپسند حکمت شیعی،
ضرورت پیوند مداوم انسان با خدایش در تمام زمان‌ها است.
خداآوند متعال برای انجام این هدف، در هر زمان و دورانی،
حجّتی بر آدمیان دارد. این حجّت، گاه پیامبر و گاهی امام
است، که رشتہ‌ی هدایت الاهی را در دست دارند. و آدمیان را
به سوی آن فرمی خوانند. این همان، «رشته‌ی محکم و
گستاخانه‌ی هدایت» است، که بدون چنگ‌زنی به آن،
نمی‌توان از کفر به طاغوت و ایمان به خدا سخن گفت.

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالظَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾^۱

این رشتہ، همان «حبل الله» است که پناهبردن به آن، امر

الاہی به مردم در تمام زمان‌ها است:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^۱

پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد}، امیر المؤمنین علیہ السلام را به عنوان «سکان‌دار»

این کشتی هدایت پس از خود، شناسانده، خود را «منذر» و
حضرتش را «هادی» نامیده است و این حقیقت، در روایات
فراوان، ذیل آیه‌ی: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِيٌّ»^۲ از امامان
معصوم^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد} نیز رسیده است.^۳

ریشه‌ای دیگر

وَ قَالَ: أَنَا وَ عَلٰى مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ

شَجَرٍ شَتِّيٍّ

(پیامبر) فرمود: من و علی، از یک درخت هستیم و دیگر

مردمان، از درخت‌های دیگر.

خداوند حکیم، به حکمت بالغه‌ی خود، برای بعضی بندگان
خود، امتیازات ویژه‌ای قرار داده، و در پی آن، امتحانات
دشوارتر پیش پای آنان نهاده است، تا ایشان را در مراتب و
حالات مختلف زندگی بیازماید، که مسیر عبودیت را چگونه
می‌پیمایند.

۱. آل عمران / ۱۵۳ . ۲. رعد / ۷ .

۳. بنگرید: تفسیر کنز الدقائق ج ۶ ص ۴۱۲ - ۴۱۵ . (بیش از

۱۴ روایت)

درس هایی از دعای ندبه ۱۵

در این میان، پیامبر خدا، علی مرتضی، صدیقه‌ی کبری و ائمّه‌ی هدی ﷺ جایگاهی ویژه دارند. خداوند سبحان، از سویی بار سنگین تعلیم و هدایت امّت در تمام موارد علمی و عملی را بر دوش اینان نهاده، و از سوی دیگر، ایشان را در معرض دشوارترین آزمون‌ها قرار داده است. این بزرگواران، آزمون‌های عبودیت را به بهترین شیوه‌های پاسخ مثبت دادند. و خدایی که از پیش، وفاداری اینان به پیمان‌های الاهی را به علم گستردۀ خود می‌دانست، آنان را از گوهری دیگر-غیر از گوهر آدمیان دیگر-آفرید. از این رو، امام امیرالمؤمنین علی‌الله‌ی‌در
بیانی جامع و ارزشمند فرمود:

«لا يُقْسِمُ بَالِيْ مُحَمَّدٍ مِنْ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ»

«هیچ یک از افراد این امت، با آل محمد ﷺ قابل قیاس نیست.»^۱

گوهر جام جم از معدن و کان دگر است
تو تمّنا زِگل کوزه‌گران می‌داری؟

اگر این حقیقت مسلم را با ژرفای وجود بپذیریم، در
قضاوتهای خود نسبت به اهل بیت ﷺ، بازنگری می‌کنیم و
هر روز بیش از گذشته، به خضوع و خشوع در برابر آن بزرگان
آستان الاهی تن می‌دهیم.

۱. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲.

دروازه‌ی شهر دانش

ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمُهُ وَ حِكْمَتُهُ، فَقَالَ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلَىٰ بَابِهَا. فَنَّ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَ الْحِكْمَةَ فَلَيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا.
سپس (پیامبر) علم و حکمت خود را به او (امیرالمؤمنین) سپرد. فرمود: منم شهر علم و علی، دروازه‌ی آن شهر است.
پس هر کس ورود به شهر را می‌خواهد و حکمت می‌جوید،
باید از دروازه به آن شهر درآید.

رسول گرامی اسلام ﷺ، در اوج فصاحت و بلاعثت، بلندترین مضامین و معانی را در قالب ساده‌ترین تعبیرها و روشن‌ترین تصویرها بیان فرمود، تا انسان‌ها در آن بیندیشند و پیوسته از آن درس زندگی فرا گیرند.

حدیث «مَدِينَةُ الْعِلْمِ»، نمونه‌ای بارز از این شیوه‌ی بیان است. در این حدیث شریف، پیامبر رحمت و هادی امّت، تمام علم را در یک شهر قرار داده است، که خارج از این شهر، هر چه هست، جهل و ندانی است، و جز آن چیزی نیست. یعنی هر کس علم می‌جوید، باید بر آستان بلند پیامبر، سر تسليم و خضوع فرود آورد، و گرنه آن چه پیش روی خود دارد، مجموعه‌ای از فرضیه‌های گذرا و موقت است، نه علم ثابت و یقین آور الاهی. دقّت شود که در این حدیث شریف، «علم» مورد نظر است، نه مطلق «دانستنی‌ها»، که از هر راهی به دست آید.

باری، برای رسیدن به این شهر، باید از دروازه‌های آن وارد

درس هایی از دعای ندبه ۱۷

شد. و انسان عاقل، راهی جز آن ندارد. و گرنه او را «دزد» می خوانند و «راهن» می دانند، چنان که امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

«وَ لَا تُؤْتِي الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا. فَنَّ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ
بَابِهَا سُمِّيَ سارِقاً.»^۱

باب مدینه‌ی علم و حکمت، کسی جز امیرالمؤمنین و جانشینان راستین حضرتش نیست. امروز حضرت مهدی علیه السلام، واجد این فضیلت بزرگ است، که هر کس علم و حکمت می‌جوید، باید از حضرتش بخواهد.

محک

ثُمَّ قَالَ... «لَوْ لَا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ
بَعْدِي.» وَ كَانَ بَعْدَهُ هُدَىٰ مِنَ الضَّلَالِ وَ نُورًا مِنَ
الْعُمَىٰ وَ حَبْلًا اللَّهِ الْمُتَّيَّنَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ.

سپس (پیامبر) فرمود: ... «اگر تو نبودی - ای علی - مؤمنان پس از من شناخته نمی‌شدند.» و امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پیامبر علیه السلام، هدایتی در برابر گمراهی، نوری در برابر نابینایی، رشتی استوار الاهی و راه راست به سوی خدا بود.

راه خدا در هر زمان و دروان، یک راه بیش نیست: تسلیم

۱. نهج البلاغه، ترجمه‌ی فیض الإسلام، خطبه‌ی ۱۵۳، ص

در برابر اوامر الاهی، و قبول ولایت و سرپرستی حجّت خدا
(پیامبر یا امام در آن زمان).

توحید و نبوت و امامت، سه وجه یک منشور نورانی
هستند که حیات معنوی انسان، بسته به آن است.

همچنان که در زمان حیات دنیوی پیامبر، ضابطه‌ی ایمان،
قبول نبوت آن حضرت است، پس از آن، ضابطه‌ی هدایت جان
و نورانیت درون، پذیرش امامت و ولایت جانشین بحقّ
حضرت اوست. هر کس آن را پذیرفت، نجات می‌باید و گرنه
راهی جز هلاک در پیش ندارد.

امیر المؤمنین علیه السلام رشته‌ی استوار الاهی است. انسان‌ها - که
همگی افتادگان قعر چاه دنیا و هوای نفس و شیطان‌اند - برای
نجات از آن، راهی جز پناهبردن به این رشته‌ی هدایت ندارند.
این است همان صراط مستقیم که هر فرد مسلمان، دست‌کم ده
بار در روز، در نماز خود، توفیق هدایت به آن را از خدایش
می‌خواهد.

جز این صراط مستقیم، هر راه دیگر که باشد، انسان را از
راه خدا باز می‌دارد.

﴿وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا

السُّبُّلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^۱

تنزيل و تأويل

وَ يُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ، وَ لَا تَأْخُذُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمٌ...

حتّی قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ

(امیرالمؤمنین علیه السلام) بر مبنای تأویل جنگید. و در راه خدا، از

ملامت هیچ سرزنش‌کننده‌ای نهراسید... تا آن‌که

پیمان‌شکنان (اصحاب جمل) و ستمگران (اصحاب صفين)

و خارج‌شدگان از دین (اصحاب نهروان) را به قتل رسانید.

زمانی که رسول خدا علیه السلام دعوت خود را به امر الاهی

آغاز فرمود، سه گروه از مردم در برابر حضرتش پدید آمدند:

مؤمنان، کافران، منافقان.

ویژگی‌های این سه گروه در نخستین آیات سوره‌ی بقره، به

خوبی بیان شده است:

مؤمنان: نبوّت حضرتش را با تمام وجود پذیرفتند، به قلب

و زبان اقرار آوردن و در عمل خالصانه خود نشان دادند.

کافران، صریحاً به انکار برخاستند و در کمال صراحت، رو

در روی حضرتش ایستادند.

اما منافقان، تنها به زبان ادعای ایمان کردند. اما قلب خود

را کانون انکار حضرتش ساختند و در عمل نیز از هیچ

ضربه‌ای فرو ننشستند.

رسول خدا، به امر الاهی وظیفه یافت که با کافران و

منافقان جهاد کند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾^۱

ولی به دلایل فراوان- از جمله ظاهر فریبندی منافقان که در میان مسلمانان پراکنده بودند- پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ}، امکان رویارویی کامل با منافقان نیافت، گرچه در هر موقعیت، نکته‌ای در شناساندن چهره‌ی واقعی اینان بیان داشت.

از آن‌جا که پیامبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ}- به حکم آیه‌ی مباھله و به امر الاهی- امیرالمؤمنین^{صلی‌الله‌علی‌ہ‌و‌سَلِّمَ} را «جان خود» و واجد تمام شئون خود- به جز نبوّت- می‌دانست، جنگ با منافقان را به آن بزرگوار سپرد. از این‌رو، امیرالمؤمنین^{صلی‌الله‌علی‌ہ‌و‌سَلِّمَ} بر مبنای تأویل باطن آن، منافقان را منکوب کرد، همان‌گونه که پیامبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} بر مبنای تنزیل (ظاهر) کتاب خدا، کافران را شکست داده بود.

کارنامه‌ی امت

لَمْ يُنْتَلِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَادِيْنَ بَعْدَ اهْدَيْنَ. وَ
الْأُمَّةُ مُصَرَّةٌ عَلَى مَقْتِهِ، مُجْتَمِعٌ عَلَى قَطْيَعَةِ رَحْمِهِ وَ
إِقْصَاءِ وُلْدِهِ، إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ وَفِي لِرِعَايَةِ الْحَقِّ فِيهِمْ
فرمان رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} درباره‌ی هدایتگران- که یکی‌پس از دیگری می‌آمدند- اجرا نشد. امت، بر کینه توزی با آن‌ها اصرار داشتند و دارند. و بر گستن پیوندهای خود با پیامرشان و آواره ساختن فرزندانش گرد آمده بودند و آمده‌اند، مگر مردمی اندک شمار، که برای رعایت پیمان

درس هایی از دعای ندبه / ۲۱

حق درباره‌ی آن بزرگواران، به پیمان خود وفا کرده و می‌کنند.

«کفران نعمت» از بزرگترین گناهان و از زشت‌ترین رفتارهای انسان است. پی‌آمد این گناه، عذاب سخت‌الاھی است، که خداوند چنین هشدار داده است:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ
لَشَدِيدٌ﴾^۱

هرچه نعمت، بزرگ‌تر باشد، عذاب ناشی از ناسی‌پاسی آن شدید‌تر است. از سویی، خداوند، نعمتی بزرگ‌تر از پیامبر و خاندان معصومش ﷺ - که معلمان هدایت و اسوه‌های عصمت‌اند - به بشر عطا نفرموده است.

اما اغلب انسان‌ها - به جز گروهی اندک‌شمار - همواره، آگاهانه و دانسته، این نعمت را ناسی‌پاسی کردند و عمداً - نه از سهو و اشتباه یا جهالت و ناآگاهی - با حجت‌های خدا به ستیر برخاستند.

﴿وَ جَحَدُوا إِهَا وَ اسْتَيْقَنَّهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا﴾^۲

غیبت آخرین حجت حق، عذاب شدید‌الاھی است که در نتیجه‌ی کفران نعمت پیامبران و امامان پیشین ﷺ، گربیانگیر بشر شد. راه رهایی از این عذاب بزرگ، تنها توبه و بازگشت به پیشگاه خدای تعالی و بستن پیمان وفا با حجت‌های اوست.

کجايند؟

آين الشموس الطالعه؟ آين الْأَفْئَارُ الْمُنِيرَه؟ آين

الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَه؟

کجايند خورشيدهای تابان؟ کجايند ماههای درخشان؟

کجايند ستارههای نورافشان؟

و چنین شد که بيشتر افراد بشر، در برابر پاک‌ترین پاکان و
دلسوزترین معلمان دلسوز خود، راه کفران و ناسپاسی را در
پيش گرفتند. دريغا! که بشر، از آن عزيزان بارگاه قرب خدا،
تنها نيكی و احسان و كرامت و مهر و وفا ديد. و آن‌همه را با
رفتار زشت و نامردی و قهر و جفا پاسخ داد!

اکنون در پاسخ اين پرسش که «خورشيد و ماهها و
ستارههای هدایت کجايند؟» چه باید گفت؟

قلم تاریخ، کارنامه‌ی ظلمت‌پرستان را در برخورد با
مشعل‌های هدایت چنین می‌نويسد:

* يکی در محراب عبادت، به دست پلیدرین پلیدان به
شهادت رسید.

* دیگری را در خانه، به جنایت همسر بی‌وفا و
نمک‌نشناس، زهر جفا نوشانیدند.

* و آن دیگر را در بیابانی خون‌رنگ، میان دو نهر آب، با
لب تشنه کشتند و نام اين جنایت خود را «دفاع از خلیفه‌ی
رسول الله» نهادند!

* یکی در مدینه.... یکی در زندان بغداد... یکی در کاخ سلطنت... یکی در منطقه‌ی نظامی... هر کدام به شکلی مسموم شدند.

* و مردم این همه را دیدند و دم بر نیاورند.

* و چنین شد که خداوند حکیم، آخرین گوهر امامت را در صد غیبت، از دسترس چنین نامردمانی محفوظ داشت، تا روزی که پرچم پیروزمند «البیعة لله» را در دست او نهد، و اذن ظهورش دهد.

احیای کتاب

آئِنَ الْمُؤْمَلُ لِإِحْيَا الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ؟

کجاست آن (امام موعود) که برای حیات بخشیدن به کتاب خدا و حدود آن، آزوی (ظهور) او را دارند؟

پیامبر رحمت ﷺ، به امر خدایش، پیش از آن که دیده از دنیای خاکی بندد، ره‌توشه‌ی هدایت را به تمام انسان‌ها سپرد، به گونه‌ای که تا واپسین روزهای این عالم گذرا، بلکه در تمام مراحل بزرخ و محشر، انسان را مدد رساند.

پیامبر رحمت، کلید این گنج عظیم نجات را در «حدیث ثقلین» نهاد، و دو یادگار ماندگار خود، قرآن و عترت را هماره هم شناساند، که پناه بردن به آن دو- توأمان- سبب هدایت مردم است، تا زمانی که در کنار حوض کوثر، بر حضرتش وارد شود.

مفهوم این عبارت، آن است که هر کس به کتاب بدون تبیین عترت مراجعه کند، به نگاهبانان حريم کتاب ستم کرده است و در نتیجه جز خسaran، بهره‌ای از کتاب خدا نمی‌برد.

﴿وَ نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^۱

اما مردم، وصیت گرانقدر پیامبر رحمت را زیر پا نهادند، قرآن را به میل و هوای نفس خود برگرداندند و مفسران واقعی آن را کنار زدند. در نتیجه «روح» را از کتاب گرفتند، و به «جسم زیبای» آن دلخوش کردند... .

و ما را روزی در پیش است که موعود قرآن، پای در رکاب نهد، به احیای کتاب برخیزد، روح حیات در پیکر آن بدمد، و هدایتگری آن را - پس از قرن‌ها غربت و مهجوری- نشان دهد. اللهم عجل فرجه.

عزّت و ذلت

﴿أَيْنَ مُعْزٌ الْأُولَيَاءُ وَ مُذِلٌ الْأَعْدَاءُ؟﴾

کجاست عزّت‌بخش دوستان خدا، و خوارکننده‌ی دشمنان حق؟

بیاییم و چند لحظه چشم سر ببندیم و دیده‌ی دل بگشاییم و به تاریخ بنگریم:

درس هایی از دعای ندبه / ۲۵

پیامبران، امامان، نیکان و پاکان، چگونه روزگار گذرانند؟
همواره راه نشان دادند، خوان احسان گستردند، مشکل مردم
گشودند، مردم را رهنمون شدند، به رهایی مردم اندیشیدند، و
در یک کلام؛ تنها خیر و نیکی بود که از آنان به مردمان رسید.
اما در برابر، از مردم چه برخوردي دیدند؟
وفا کردند و جفا دیدند، راه نمودند و ملامت شنیدند،
مشکل گشودند و بار مظلومیت بر دوش کشیدند...
مردم ناسپاس و ستمگران سرکش، بر قامت آنان که
نمایندگان خدای عزیز بودند، تن پوش ذلت دوختند. گاه زبان
تبیغ بر بدنشان گشودند، گاه تبیغ زبان بر قلبشان کشیدند و
دل های پرمهرشان را به آتش کینه‌ی خود سوختند... اما امروز
را فردایی است که خداوند، اولیای خود را عزت دهد و لباس
ذلت بر تن دشمنان بیوشاند، که خود وعده داده است:

﴿إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

١) يَوْمَ يَقُومُ الْأَئْمَاءُ﴾

آن روز، روز ظهر پرشکوه آخرین حجت حق، یادگار و
بازمانده و وارث تمام اولیای الاهی است. خدایا! آن روز را
هرچه زودتر برسان.

تنها راه

أَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى؟

کجاست راه ورود به بارگاه قرب الاهی، که تنها از این راه، به
آن آستان مقدس می‌توان راه یافت؟

روزی بنی اسرائیل، جنایتی بزرگ مرتكب شدند. خداوند
مهربان، برای این که راه توبه بر آن‌ها بگشاید و نیز حجت را بر
آن‌ها تمام کند، امر فرمود تا از دروازه‌ای مخصوص وارد شوند
و کلمه‌ی «حطه» (ریزش گناه) را بر زبان آورند. آن روز،
خدای عزیز حکیم توسط حضرت موسی علیه السلام داشت که
توبه‌ی هیچ‌کس را نمی‌پذیرد مگر این از «باب حطه» بگذرد، و
در برابر آن، سر خضوع فرود آورد.

معدودی از افراد که قصد بازگشت داشتند، امر الاهی را
گردن نهادند، و به «باب حطه» درآمدند. اما بسیاری از آنان،
تنها به استهزا زبان گشودند و عواقب آن را دیدند.^۱

خداوند تعالی در میان امّت اسلام نیز «باب حطه» قرار داده
است: رسول خدا علیه السلام و ائمه‌ی هدی علیهم السلام. هر که می‌خواهد به
قرب و رضوان الاهی برسد، ناگزیر باید به این باب نجات
روی آورد، و گرنه سرنوشتی جز هلاکت ابدی و خسaran

۱. در سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۵۸ و سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۱۶۱ به
این مطلب اشاره شده است بنگرید به تفاسیر قرآن ذیل دو آیه‌ی
یادشده.

جاودانی نخواهد داشت.^۱

امروز، مصدق باب حطّه در این امّت، امام عصر حضرت حجّة بن الحسن العسكري - عَجَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِرْجَهُ الشَّرِيفُ - است، که هر کس به راستی نجات و توبه و هدایت می‌طلبد، باید با کمال خلوص و اخلاص، سر خضوع بر این آستان فرود آورد... و تکرار تاریخ را به خوبی در این جا می‌توان دید. به راستی چند تن، امروز این خلوص و اخلاص را به پیشگاه امام زمانشان پیشکش می‌کنند؟!

ای خدای معرفت‌بخش! معرفت ما نسبت به امام زمانمان را افزون بدار. آمین.

خون‌خواه

أَيْنَ الظَّالِبُ بِدَمِ الْمُقْتُولِ يَكْرَبَلَاءُ؟
کجاست آن که خون‌خواه کشته‌ی کربلا است؟

در یک روز جان‌سوز، در گوشه‌ای از زمین،
جنایت‌پیشگانی چند، در برابر مظهر لطف و رحمت خدا،
سپاهی از کینه و جنایت آراستند. خورشید به اوج آسمان
رسیده بود و نظاره‌گر انسان‌نماهایی در حضیض شقاوت بود

۱. بنگرید: بحارالأنوار، ج ۲۳ ص ۱۰۵ و ۱۱۹ تا ۱۲۳. به ویژه بیان روشنگر امیرالمؤمنین علیه السلام در بحارالأنوار، ج ۲۳، ص ۱۲۲، حدیث ۴۷.

که با سوء اختیار خود، «احسن تقویم» را رها کرده و «اسفل سافلین» را برگزیده بودند.^۱

در همان روز، فرشتگان مقرّب در بارگاه قرب، بی‌قرار و مضطرب از آن همه جنایت و شقاوت، از خدای عزّوجلّ پرسیدند:

خدایا! چرا با برگزیده‌ی تو در میان آفریدگانت، چنین می‌کنند؟ خدای عزّوجلّ در این حال، ملائکه را به آرامش فرمان داد و امام مهدی^{علیهم السلام} را به آنان نشان داد و فرمود: من به دست این قائم، از آن‌ها انتقام می‌گیریم.^۲

سال‌ها سپری شد. مردی به پا خاست و سردمداران جنایت بزرگ کربلا را به قتل رسانید. پس از این اقدام مختار، جمعی از کوته‌نظران، پنداشتند که خون‌خواهی شهید کربلا، به سامان رسیده است.

اما سال‌ها پس از آن، حضرت باقر العلوم^{علیهم السلام} گنجینه‌ای از معرفت، به دلدادگان خاندان نور سپرد، مجموعه‌ای از کلمات که در روز عاشوراً و هر روز دیگر- بخوانند و راه تولی و تبریزی بیمایند.

از آن روز، شیعیان پیوسته در زیارت عاشورا خوانند:

فَأَسْأَلُ اللَّهَ... أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مُّنْصُورٍ
مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ^{علیهم السلام}... وَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ

۱. اشاره به آیات ۴ و ۵ سوره‌ی تین.

۲. بحارالأنوار، ج ۴۵ ص ۲۲۱ و ۲۲۸، حدیث ۳ و ۴ و ۲۳.

مَعَ إِمَامٍ مَهْدِيًّا ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ...

بدینگونه، روشن شد که عظمت فاجعه‌ی کربلا، به حدّی است که نه مختار و مانند او، بلکه هیچ مدعی دیگری را نرسد که ادعای خونخواهی شهید کربلا کند. این گام بزرگ بر عهده‌ی آن حجّت خدا است که خدایش در قرآن «منصور» نامید، آن امام موعود که به یاری خدای منتقم، انتقام جدّش را که «مظلومانه کشته شد» می‌گیرد.^۱

خدایا! آن روز انتقام را هرچه زودتر برسان.

دعای گرفتاران

أَيْنَ الْمُضْطَرُ الَّذِي يُحْبَبُ إِذَا دُعِيَ؟

کجاست آن مضطّر که چون (خدا را) بخواند، دعايش مستجاب گردد؟

هیچ‌کس نیست که در زندگی فردی و اجتماعی خود با مشکلات روبرو نشود. درد و رنج، همزاد انسان در این دنیا است، که این همراهی، از روزگاران پیشین تاکنون، مهم‌ترین دستمایه‌ی شاعران و ادبیان بوده است.

در این میان، هر کسی به حالت خود بنگرد، مشکل خود را به دشوارترین مشکل در جهان می‌بیند. کمتر کسی است که

۱. اشاره به آیه‌ی ۲۳، سوره‌ی اسراء. در این آیه، «کشته‌ی مظلوم» به امام حسین علیه السلام و «ولی دم او که منصور است، به امام مهدی علیه السلام» تأویل شده است. (کنز الدّاقائق ج ۷ ص ۴۰۳-۴۰۴)

واقع بینانه به اطراف خود بنگرد و گرفتاری خود را با گرفتاری
دیگران مقایسه کند.

آموزگاری که از دانش آموzan خود، قدرناشناسی می‌بیند؛
مدیری لایق که زیردستانش او را می‌آزارند؛
پزشکی حاذق که بیماران به سخن‌گوش نمی‌سپارند؛
خدمت‌گذاری صدیق که بدون گناهی، به صرف بدینی و
سخن‌چینی گروهی به زندانش افکنده‌اند؛
اینان همه خود را «مضطرب» می‌بینند. و چه بسیار که برای
رفع مشکل خود، آیه‌ی **«أَمَّنْ يُحِبِّ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ»^۱** را
مکرر بخوانند.

اماً بهتر است لختی بیندیشیم به:

- معلم هدایت تمام امت، که اکثر امت، او را از یاد برده‌اند.
- دلسوزتر از پدر و مادر برای همه‌ی مردم، که به دلیل گناه
و غفلت و غرور مردم، در زندان غیبت گرفتار آمده است.
- پزشک جسم و جان ما، که نه تنها نمک‌نشناسانه، به
سخن‌گوش فرا نمی‌دهیم، بلکه به بیماری خود افتخار
می‌کنیم.

حال بینیم و انصاف دهیم که مضطرب واقعی کیست؟ اگر
امروز درست به این پرسش بیندیشیم، فردا که از کنار خانه‌ی
کعبه، صدای دلنشین و روح‌نواز حضرتش به دعا و تضرع به
درگاه الاهی برخیزد، آن‌گاه بالاترین مصدق آیه‌ی شریفه‌ی

﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلْفَاءَ
الْأَرْضِ﴾ برای ما روشن می شود و می فهمیم که مضطر واقعی،
اوست نه دیگران و خلیفه خدا در زمین، اوست نه دیگران.^۱

دانش انباشته

يَابِنَ الْعِلْمِ الْكَامِلَةِ
ای فرزند علمهای کامل!

بشر، از دیرباز گرفتار دانستنی های ناقص و ناتمام بوده است. اصولاً مبنای دانش بشری بر فرضیه هایی است که می سازد، آنها را می آزماید، آنگاه در مورد صحیح بودن یا نبودن آنها نتیجه می گیرد. پس از این مراحل، گاهی اوقات فرضیه ای به عمری طولانی می رسد و گاه عمری کوتاه می یابد. اما فرجام تمام فرضیه های بشری، مرگ است: هر یک در موعد خود می میرد و جای خود را به فرضیه ای دیگر می دهد. بشر، برای رسیدن به دانش، راهی جز همین مسیر «فرضیه - آزمون - خط» ندارد. و از همین رهگذر، در تمام زمینه ها با مشکلاتی روبرو شده، که گریزناپذیر است، چرا که

۱. آنچه در متن گفته آمد، مبنی بر چندین حدیث از اهل بیت ﷺ است که ذیل آیه ۶۲ سوره نمل بیان داشته اند. بنگرید به تفسیر کنز الدقائق ج ۹ ص ۵۸۰-۵۸۳.

مبانی کار او «علم ناقص» است.

در این میان، خداوند تعالی، به بندگان برگزیده‌ی خود، «علم کامل» می‌دهد، علمی که مبانی آن یقین و روشن‌بینی الاهی است، نه فرضیه و آزمون بشری.

این شهدگرانبها برای کسانی که تلخی ناشی از محدودیت دانش بشری را چشیده‌اند، بسیار مغتنم است.

وجود گرامی حجت‌های خدا، آن‌چنان با «علم کامل الاهی» عجین شده، که نه «عالم به این علم» بلکه خود، «علم کامل» هستند و امام عصر ارواحناده، فرزند آن حجت‌های برگزیده‌ی الاهی است که هر یک در زمان خود، «علم کامل» بودند. حضرت بقیة‌الله ارواحناده در زمان ما، همان علم کامل الاهی سنت که در زیارت آلباسین در وصف حضرتش می‌خوانیم:

أَسْلَامُ عَلَيْكَ أَئِمَّهَا الْعَالَمُ الْمُنْصُوبُ وَ الْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ

سلام بر تو، ای پرچم‌افراشته و دانش‌آنشته.^۱

وقتی سخن از چنین علمی برود، جان‌های مشتاق و شیفته به پرواز درمی‌آیند و ظهور آن گرامی را از خدایش می‌طلبند.

مقایسه

عَزِيزٌ عَلَىٰ أَنْ أَرِي الْخُلُقَ وَ لَا تُرِي وَ لَا أَسْمَعَ لَكَ

۱. این ترجمه از استاد محمد رضا حکیمی است. خورشید

حَسِيْسًا وَ لَا نَجُوْيٌ

عَزِيزٌ عَلَى أَنْ تُحْكِيْطُ بِكَ دُونَى الْبَلْوَى وَ لَا يَتَالَكَ مِنِّي
ضَاجِيْجٌ وَ لَا شَكُوْيٌ

بر من بسی گران می آید که مردم را ببینم، ولی حضرت تو را
به چشم نبینم، و از جناب تو هیچ صدایی و نجوای نشنوم!
بر من بسی گران می آید که رنج بر تو رسند نه بر من، و ناله و
شکوای من به حضرت نرسد!

انسان، به طبع خود، مدنی و اجتماعی آفریده شده است، از
أنس با دیگر مردمان لذت می برد و دوری از دیگر انسان‌ها را
برای خود عذاب و شکنجه‌ای بزرگ می‌داند.

اماً از سوی دیگر، نامردمی‌ها، جور و جفاهای و تجاوز‌ها به
حقوق دیگران، به حدّی زیاد است که گل زیبای معاشرت با
دیگران را در دیدگان انسان‌های روشن‌بین، همچون خار جلوه
می‌دهد. انسانی که دل در گروه ارزش‌های الاهی دارد، آن‌گاه
که پیرامون خود، چیزی جز ستم و جنایت و حق‌کشی نمی‌بیند،
تلخی انزوا را بر لذت معاشرت ترجیح می‌دهد.

این مقایسه، آن‌گاه در دنیاک‌تر می‌شود که ببینیم حجت بر
حق خدا، وارث «خلق عظیم» رسول، صاحب صولت حیدری
و عصمت فاطمی، در زندان غیبت، به این صحنه‌ها می‌نگرد، و
اذن تصریف گستردده در امور انسان‌ها ندارد.

انسان روشن‌بین و ژرف‌نگر، این همه ستم را در سراسر
جهان می‌بیند، در حالی که موعد عدالت در پس پرده‌ی غیبت
است.

این است که از ژرفای جان، گرانباری درون را فریاد می‌کشد: سنگین است بر من که همه، اهل غفلت و ستم و نامردمی را ببینم، اما آن حجت حق را - که دیدنش سبب تذکر به خدای بزرگ، فریادش بنیان‌کن ظلم و مقدمش طلیعه‌ی گسترش عدالت در جان و جهان آدمیان است- ببینم.
کی آن روز فرا می‌رسد که مانند فرزدق در وصف امام زمانمان دهان گشاییم، و به جای «آین... آین» بگوییم: «هذا... هذا...»؟

اللَّهُمَ طالِ الانتظار

پنهان آشکار

بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيِّبٍ لَمْ يَجِدْ مِنَّا

جانم فدایت! آن پنهان شده‌ای که از ما جدا نیست.

خداوند، زمین را هیچ‌گاه از حجت خود، خالی نمی‌گذارد.
انسان‌ها همواره حجت خدا را در میان خود دارند. و این چکاد
بلند از حکمت خردپسند شیعی است که:

الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ

حجت خدا پیش از آفرینش انسان‌ها بوده، و همراه با آن‌ها
است و پس از آن‌ها نیز می‌ماند.^۱

و فرموده‌اند:

۱. کمال الدین، ج ۱ ص ۴، حدیث امام صادق علیه السلام.

درس هایی از دعای ندبه ۳۵

آخرین کسی که چشم از جهان می‌بندد، امام است، مبادا
کسی در روی زمین باقی بماند که حجت بر او تمام نشده
باشد!^۱

پس حجّت خدا همواره در روی زمین هست. اما به تعبیر
رسای امیر المؤمنین علیهم السلام: گاهی ظاهر و مشهور است و گاه،
نامن^۲ و ناییدا^۳

روزی پیامبر خداوند^{صلوات الله علیه و آله و سلم} به دلیل فشارهای مشرکان در
شعب ابی طالب یا غار ثور بود. روزی امام موسی کاظم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} در
زندان بغداد به سر می‌برد و روزی امام هادی و امام
عسکری^{علیهم السلام} در منطقه‌ی نظامی سامرا تحت نظر دشمن
عباسی، در شدت محاصره زندگی می‌کردند. در این حالات،
حجّت حق، نامن بود. اما هم‌چنان حجّت بود، مشعل امامت را
به دست داشت و به شیوه‌های خاصی راه هدایت را به
هدایت طلبان نشان می‌داد.

و امروز که آخرین امام از خاندان نور، حضرت مهدی
ارواحتنا فداء در شرایط عدم امنیت به سر می‌برد، مانند خورشید
پشت ابر، نور خود را به آن‌ها که از ظلمت گریزانند، می‌رساند.
دیده‌ی دل او را می‌بیند، گرچه هم‌چون بوی گل، به چشم ظاهر
نیاید.

۱. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۱، حدیث ۲۱.

۲. «نامن» در برابر «خائف» به کار رفته است. باید دانست که
ترجمه‌ی «خائف» به «ترسان» چندان دقیق نیست.

۳. نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت ۱۳۹، ص ۱۱۵۸.

باز آی، ای چو بوي گل، از دیده‌ها نهان

کز رنج انتظار تو، پشت فلك خمید^۱

ای ابر! ببار...

مَتْنُ نَتَّفَعُ مِنْ عَذْبِ مَا تَكَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَى
چه زمانی از آب گوارای تو، بهره گیریم؟! دوره‌ی تشنجی به
درازا کشید!

«آب» مایه‌ی حیات جان و جهان است. و خدای
حیات آفرین، آن را منشأ زندگی خوانده است.^۲
حیات ظاهر، به آبی وابسته است که از آسمان آبی می‌بارد،
و گیاهان و جانوران و آدمیان را سیراب می‌سازد. بدون این
آب، ریشه‌ی زندگی ظاهری می‌خشکد. اما انسان-اگر بخواهد
به راستی انسان باشد- به زندگانی معنوی و اخلاقی نیز نیاز
دارد.

این حیات معنوی، نیز به «آب» وابسته است، که بدون آن،
انسان نابود می‌شود.

در روایات معتبر خاندان عصمت، «آب» به «ولايت و
هدایت و عقاید حقّ» تأویل شده است.^۳ یعنی این‌که اگر این

۱. بیت از سید علی موسوی گرمادودی.

۲. ﴿وَمِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ﴾ (انبیاء / ۳۰)

۳. بحارالأنوار، ج ۲۴ ص ۱۰۰-۱۰۱ و ۱۱۰

زلال معنوی از فراز آسمان نور بر قلب انسان نتابد، انسان در زندان حیوانیت گرفتار می‌آید و فقط به ظاهر خود دل خوش می‌دارد.

کسانی که قدر حیات معنوی خود را می‌دانند، به خوبی می‌یابند که به این زلال نور بیشتر نیازمندند تا آب ظاهر، چرا که از جسم مرده، آزاری به کسی نمی‌رسد، اما جسم زنده یا جان مرده، مایه‌ی آزار و اذیت برای خود و دیگران است.

کسانی که این نیاز را، از ژرفای درون یافته‌اند، با آن سرچشمehی زلال نور و معنویت، مشتاقانه سخن می‌گویند و برای فرونشاندن تشنگی وجود خود، از حضرتش کمک می‌خواهند.^۱

پناهگاه

خَلَقْتَهُ لَنَا عِصْمَةً وَ مَلَادًا، وَ أَقْتَهُ لَنَا قِوامًا وَ مَعَاذًا،
وَ جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ إِمَامًا. فَبَلَّغْهُ مِنَّا تَحْيَيَةً وَ سَلَامًا،

۱. خدای بزرگ در قرآن سترگ (سوره‌ی ملک، آیه‌ی ۳۱) درباره‌ی حالتی سخن می‌گوید که آب از دسترس انسان‌ها خارج شود. امامان معصوم علیهم السلام تأویل این آیه را درباره‌ی غیبت امام مهدی علیهم السلام دانسته‌اند. بنگرید: بحارالأنوار ج ۳۶، ص ۳۲۷؛ ج ۵۱ ص ۱۵۱ و ۵۰

وَ زِدْنَا بِذِلْكَ يَا رَبِّ إِكْرَامًا

خدایا او (امام عصر^{ائیله}) را برای ما نگاهبان و پناهگاه آفریدی، حضرتش را برای ما به عنوان عمود خیمه و پناه ما برپا داشتی، و او را برای ما مؤمنان، امام قرار دادی، اینک از جانب ما، درود و سلام بر حضرتش برسان و بدین‌سان-ای خداوندگار-برگرامی داشت ما بیفزای!

امام معصوم در فرهنگ الاهی شیعی، ویژگی‌هایی دارد که هر کدام از آن‌ها، به تنها یی اقتضا دارد که تمام دیدگان خود را به آن کانون نور بدوزیم:

- پدری مهربان است، حتی برای فرزندان ناخلف

- فریادرس برای همگان است، حتی برای آن‌ها که از او دادخواهی نکرده‌اند.

- پناهگاه مردمان است، از دوست و دشمن.

- خوان‌گسترده‌ی احسان است، برای آشنا و بیگانه.

و در یک کلام: مظهر رحمت واسعه‌ی الاهی است، همان خدایی که:

يُعْطِي مَن سَأَلَهُ... يُعْطِي مَن لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَن لَمْ يَعْرِفْهُ

تَحْتَنَا مِنْهُ وَ رَحْمَةً

می‌بخشد به هر کس که از او بخواهد... و نیز به کسانی که از او نمی‌خواهند و (بالاتر) او را نمی‌شناسند، از روی دل سوزی^۱ و مهربانی.

حال که چنین است، باید خود را هر لحظه بر کنار این

۱. دعای ماه رب.

درس هایی از دعای ندبه / ۳۹

خوان گسترده ببینیم، به حکم عقل، صاحب سفره را از یاد نبریم، همواره به یاد داشته باشیم که به یمن نگاه کیما اثر حضرتش در هر لحظه صدھا عذاب و بلا، از فرد و جامعه‌ی ما دور می‌شود.

هم از این رو، پیوسته به محضر مقدس حضرتش سلام گوییم، و بدانیم که پیشکش این تحفه‌ی ناچیز بدان بارگاه سلیمانی، بر ارج و ارزش ما می‌افزاید.
خدایا! ما را به گناهانمان مگیر، و عذاب غفلت از آن عزیز گرامی را از جان ما بردار.

پیوند

وَصِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَا وَ بَيْنَهُ وُصْلَةٌ تُؤَدِّي إِلَى مُرَاقَّةٍ

سَلَفِهِ

خدایا! میان ما و او، پیوندی برقرار کن که به همراهی ما با گذشتگان حضرتش (پیامبران و امامان پیشین) منجر شود.
ما که در این برھه‌ی زمان دیده به دنیا گشوده‌ایم، وصف انبیاء و اوصیاء و اولیاء را بسیار شنیده‌ایم:

– عبادت‌های طولانی و سجده‌های شگفت حضرت آدم

صفی اللہ علیہ السلام

– صبر طاقت‌فرسا و درس آموز حضرت نوح نبی اللہ علیہ السلام

– عبودیت و تسلیم و رضای حضرت ابراهیم خلیل اللہ علیہ السلام

– کمالات الاهی و چهره‌ی نورانی حضرت موسی

کلیم اللهم اسألاك

- مقامات معنوی و زهد و پارسایی حضرت عیسی

روح اللهم اسألاك

- خلق عظیم و اوج عروج حضرت محمد مصطفی

- علم و حلم و تقوی و نورانیت معصومان پاک

این همه را به چشم خود ندیده‌ایم، گرچه از راویان راست‌گفتار شنیده‌ایم، به گونه‌ای که در حد دیدن به آن‌ها ایمان داریم؛ اما دیدن این کمالات و مقامات معنوی و صاحبان آن‌ها لطفی دیگر دارد. و این برای ما - که در این زمان زیست می‌کنیم - مقدور نیست.

اما، خداوند حکیم، ما را در زمان آخرین حجت خود

آفریده است که:

علیهِ کمالٌ موسیٰ و بَهاءُ عیسیٰ و صَبْرُ آیوب.^۱

همان بزرگ که به تعبیر امام صادق^ع: «تمام معجزات

انبیاء را در بر دارد»^۲

اوست که در روز ظهر، در خانه‌ی کعبه ندا بر می‌آورد، و

از پیروان تمام پیامبران پیشین می‌خواهد که پیش آیند و

۱. برگفته از حدیث آسمانی لوح. بنگردید به کتاب: تحفه‌ی آسمانی (در شرح و توضیح این حدیث)، نوشه‌ی عبدالحسین طالعی و محمدحسین صفات‌خواه، تهران: میقات، ۱۳۷۸.

۲. مکیال المکارم، ج ۱، ص ۲۴۳؛ اثبات الهدایة ج ۷، ص ۳۵۷، حدیث ۲۳۷.

مقامات آن بزرگواران را به چشم خود ببینند.^۱

آن روز را، دشمنان دور پندارند، و ما- به بصیرت الاهی-

نردیکش دانیم.^۲

حقوق آسمانی

وَ أَعِنَا عَلَى تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَ الْإِجْتِهادِ فِي طَاعَتِهِ وَ

اجتنابِ مَعْصِيهِ

خدایا! به ما یاری رسان تا حقوق حضرتش را به او ادا کنیم،

در راه پیروی او بکوشیم و از نافرمانی او دوری گزینیم.

حقوق امام عصر ارواحنافده بر عهده‌ی ما، بیش از آن است

که بتوانیم برشماریم. خداوند متعال درباره‌ی نعمت‌های خود بر

بندگان می‌فرماید.

﴿وَ إِنْ تَعْذُّرُوا نِعْمَةً اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا﴾^۳

﴿وَ اَفَرَبُخَوَاهِيدُ نِعْمَتَهَا خَدَا بِرْ شَمَارِيدَ، نَمَى تَوَانِيدَ﴾

تمام این نعمت‌ها، به واسطه‌ی وجود مقدس حضرت بقیة‌الله

اروحنافده به دست ما می‌رسد از سوی دیگر، به حکم عقل باید

تمام واسطه‌های رسیدن نعمت را شکر گزاریم، یعنی حقوقی را

که به گردن ما دارند، ادا کنیم.

اکنون ماییم و امام زمان علیهم السلام، که مهم‌ترین واسطه‌ی رسیدن

۱. بحار الأنوار، ج ۵۳ ص ۹؛ مکیال المکارم، ج ۱ ص ۱۶۷.

۲. اشاره به آخرین دعای عهد.

۳. ابراهیم / ۳۴؛ نحل / ۱۸.

نعمت‌های مادّی و معنوی به تمام مردم است.

بِكُمْ يُرَزَّلُ الغَيْثَ... وَ بِكُمْ يُنَفَّسُ الْهَمَّ وَ يَكْشِفُ
الضُّرَّ... بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ... بِمَا لَكُمْ عِلْمٌ
اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَا...^۱

بر اساس این جملات- که قطره‌ای از دریای حقایق والای
ولایت است- نعمت‌هایی مانند نزول باران، رفع گرفتاری‌ها،
فراگرفتن معالم دین، اصلاح مشکلات دنیوی، رسیدن به بهشت
جاودان و.... منحصراً از طریق اهل‌بیت به مردم می‌رسد، و در
این زمان، واسطه‌ی این نعمت‌ها، حضرت بقیة‌اللهمائلاست.

از این رو، حقوق حضرتش بر عهده‌ی ما فراوان است، تا
آن‌جا که بدون کمک گرفتن از خدای قادر، نمی‌توانیم آن‌ها را
ادا کنیم، به ویژه جلب رضای حضرتش و دوری از محصیت آن
امام همام، که برای این امور، از خدای سبحان توفیق
می‌طلیبیم.^۲

به برکت او

وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورَةً وَ
دُعَائَنَا بِهِ مُسْتَجَابًا، وَ اجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوتَةً وَ

۱. زیارت جامعه‌ی کبیره.

۲. بعضی از این حقوق و راههای ادای آن‌ها در کتاب‌های
مکیال‌المکارم، ج ص و آفتاب در غربت بیان شده است.

درس هایی از دعای ندبه / ۴۳

هُوَمَنَا بِهِ مَكْفِيَّةٌ وَ حَوَائِجَنَا بِهِ مَقْضِيَّةٌ.

خدایا نماز ما را، به برکت او مقبول گردان! گناهان ما را به لطف او بیامرز! دعای ما را به عنایت او مستجاب کن! روزی های ما را به طفیل او وسعت بخش! مشکلات ما را به دست او حل کن! و نیازهای ما را به برکت وجودش برآور! خداوند متعال که در اوج غنا و بینازی است، انسان را به گونه ای آورده که در پیشگاه خدایش همواره فقیر و ضعیف است.^۱ و برای رفع نیازهای خود، همواره باید به خالق خود روی آورد، دست عجز و پای نیاز به آن استان بکشد، و واقع بینانه به این حقیقت اعتراف کند که همه‌ی نعمت‌ها، تنها از ناحیه‌ی خدادست:

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نِعْمَةٍ فَنِّ اللَّهُ﴾^۲

حال که می‌خواهیم عرض نیاز کنیم، چگونه برویم؟ چه آدابی به جا آوریم؟ یا این فقر گسترده‌که حتی آینین عرض نیاز را هم نمی‌دانیم- چه کنیم؟ لطف خدای حکیم، در این مرحله نیز دست ما را می‌گیرد و به ما راه می‌نماید که باید به سوی او «وسیله» برگیرید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾^۳

۱. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الظَّرْفَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ هُوَ الْفَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

(فاطر / ۱۵) .۵۳ / نمل

.۳. نمل / .۵۳

۴۴/ درس‌هایی از دعای ندب

خداوند، این وسیله را هم به مردم شناساند: محمد و آلمحمد^{علیهم السلام}. امروز، وسیله‌ی ما به درگاه الاهی، حضرت ولی‌عصر ارواحناده است. ما هر چه بخواهیم، باید به این سبب و واسطه، از خدا بخواهیم. چنان‌که در این جملات دعای ندب، قبولی نماز، آمرزش گناهان، استجابت دعاها، گسترش روزی، حل مشکلات و برآوردن نیازهای خود را به واسطه‌ی حضرتش، از خدا می‌خواهیم دست گره‌گشای آن پدر مهربان، هر لحظه در کار است و گره می‌گشاید. خدایا! لطف و احسان بی‌پایان او را از ما مگیر.

* * *

درس هایی از دعای ندبه / ۴۵

پرسشنامه

۱- در مورد عبودیت نسبت به خداوند، کدام جمله درست

نیست؟

الف) عبودیت، سبب آزادی از تمام قید و بندهای باطل و بیهوده است.

ب) برای این عبودیت، هر کس می تواند راه دلخواه خود را برود، راه او صحیح است.

ج) لازمه‌ی قبول عبودیت، عقلاً قبول نبوّت و امامت است.

۲- وصایت:

الف) ادامه‌ی نبوّت است.

ب) به اختیار مردم است.

ج) لازم نیست، چون احادیث پیامبر در اختیار مردم هست.

۳- حضرت خاتم الأنبياء ﷺ:

الف) بشری مانند تمام بشرهای عادّی است.

ب) چنان است که نمی‌توان ایشان را اسوه و الگو داشت.

ج) برگزیده‌ی برگزیدگان است. به این دلیل، اسوه و الگوی دیگران است.

۴- مناسک حج:

الف) سبب رهایی از عذاب و مشکل دنیوی است.

ب) سبب امنیت از عذاب آخرت است، که با قبول ولایت به دست می‌آید.

ج) برای رفاه اقتصادی و پیشرفت مالی تشریع شده است.

۵- در مورد «حبل الله» کدام گزینه صحیح است؟

الف) حبل الله یعنی رشته‌ی محکم الاهی (نبوّت
ولایت) که همواره در میان آدمیان هست.

ب) معنای حبل الله موكول به تفسیر شخصی هر
کسی است.

ج) معنای آن روشن نیست.

۶- نسبت اهل بیت علیهم السلام با مردم چگونه است؟

الف) هیچ تفاوتی با مردم دیگر ندارند.

ب) بی‌دلیل و بیهوده از دیگران برترند.

ج) از دیگران برترند. به همین دلیل، وظیفه‌ی سنگین
هدايت مردم را بر عهده دارند.

۷- از حدیث «مدینة العلم» می‌فهمیم که:

الف) هر نکته‌ای را از هر کس باید بگیریم و
پذیریم.

ب) علم صحیح که بتوان به طور کامل پذیرفت، فقط
نzd پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است.

ج) علم الاهی با دانش بشری تفاوت ندارد و خداوند به
همه علم داده است.

۸- درباره‌ی صراط مستقیم، کدام گزینه صحیح است؟

الف) صراط مستقیم خداوند، یکی است و متعدد
نیست.

ب) این صراط، راه اهل بیت است که همواره توفیق
هدايت به آن را از خدا باید بخواهیم.

ج) الف و ب صحیح است.

۹- درباره مردم زمان صدر اسلام، کدام جمله صحیح است؟

الف) برخی از آنها منافق بودند که دل پیامبر را آزدند.

ب) تمام مردم صدر اسلام، محترم‌اند. وضع هیچ‌کدام از آنها را نباید بررسی کرد.

ج) پیامبر، تمام اصحاب خود را مانند ستارگان آسمان دانسته که در پی هر کدام روانه شویم، هدایت می‌یابیم.

۱۰- کارنامه امت اسلام چگونه است؟

الف) هیچ ایراد و اشکالی ندارد.

ب) ناسپاسی کرده و عذاب آن را چشیده است.

ج) تمام گناهانشان بخشیده شده است.

۱۱- چرا اهل بیت ﷺ به خورشید و ماه و ستاره تشبیه شده‌اند؟

الف) مانند خورشید و ماه و ستاره، در حالات مختلف نورافشانی می‌کنند.

ب) گاهی قطعه‌هایی از ابر ستم مردمان، مانع نورافشانی آنها می‌شود.

ج) الف و ب صحیح است.

۱۲- کتاب جاودانه قرآن:

الف) به تنها بی نور است و می‌تواند عامل هدایت باشد.

ب) بدون رجوع به عترت، نمی‌توان از آن بهره گرفت، چون این کار، ظلم به اهل بیت است.

ج) با دانستن زبان عربی با خواندن ترجمه‌ها، می‌توان مطالب آن را فهمید. پس نیاز به مفسّر ندارد.

۱۳- اولیای خدا در زمان‌های گوناگون:

الف) همواره عزّت واقعی دارند، گرچه به آن‌ها ستم شود.

ب) همواره در معرض ذلت بوده‌اند و هستند.

ج) فقط در زمان‌های محدودی که حاکم بوده‌اند، عزّت داشته‌اند.

۱۴- در مورد راه رسیدن به خدا، کدام گزینه صحیح

نیست؟

الف) انسان، اختیار دارد تا این راه را طی کند.

ب) با وجود اختیار، باید از راهنمایان آن کمک بگیرد.

ج) هر کسی با مراجعه به قلب خود، می‌تواند این راه را پیدا کند.

۱۵- خون‌خواهی شهیدان کربلا چگونه انجام می‌شود؟

الف) کشنن ظالمان کربلا، که مختار انجام داد.

ب) تبیین فرهنگ صحیح دین و کجروری‌های ستمگران، که در زمان ظهور امام عصر به کامل‌ترین وجه آن انجام شود.

ج) اساساً اسلام، دین رحمت است نه انتقام.

۱۶- آیا حضرت مهدی علی‌الله‌ی را می‌توان مضطرب دانست؟

الف) طبق آیه‌ی قرآن و روایات و جمله دعای ندب، ایشان همان مضطرب است که دعا‌یش مستجاب است.

ب) اولیای خدا به اضطرار، دچار نمی‌شوند.

ج) اضطرار، ویژه‌ی دنیا پرستان است.

درس هایی از دعای ندبه / ۴۹

۱۷- علم الاهی..... و دانش بشری..... است.

الف) کامل- ناقص.

ب) استوار و قطعی- فرضی و لرزان.

ج) الف و ب صحیح است.

۱۸- انسانِ مؤمن در زمان غیبت.....

الف) اصلاً رنج نمی‌کشد، چون به خدا ایمان دارد.

ب) رنج می‌کشد، چون حق او را پایمال می‌کنند.

ج) رنج می‌کشد، چون می‌بیند که به امام زمانش ستم روا می‌دارند.

۱۹- معنای غیبت امام عصر^{علیهم السلام} چیست؟

الف) به هیچ وجه، از حضورتش نمی‌توان بهره گرفت.

ب) می‌توان بهره گرفت، مانند پیامبران و امامان پیشین، زمانی که در زندان و محاصره بوده‌اند.

ج) برای فرد مؤمن، غیبت و حضور حضورش یکی است.

۲۰- تأویل آب به ولایت و هدایت،....

الف) در نقل معتبر رسیده و مورد تأیید عقل است.

ب) غلو و خلاف ظاهر آیه است.

ج) مخالف قواعد ادبیات عرب است.

۲۱- امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف....

الف) مظہر رحمت واسعه‌ی الاهی است، که به همه لطف پدرانه دارد.

ب) هرچه بیشتر در راه او بکوشیم، بیشتر در معرض لطف او قرار می‌گیریم.

ج) الف و ب صحیح است.

۵۰/ درس‌هایی از دعای ندب

۲۲- ما پیامبران و امامان پیشین را ندیده‌ایم....

الف) به این دلیل، نمی‌توانیم به آن‌ها ایمان آوریم.

- ب) باید ایمان بیاوریم، چون از زبان راویان راست‌گفتار، اخبار مربوط به آن‌ها را شنیده یا خوانده‌ایم.
ج) فقط باید به حضرت مهدی ایمان بیاوریم و عقیده به پیشینیان لازم نیست.

۲۳- کدام جمله صحیح نیست؟

- الف) امام عصر^ع حقی بر ما ندارد، چون بزرگان بر مردم متن نمی‌گذارند.
ب) حقوق امام عصر^ع بر ما فراوان است، چون واسطه‌ی رسیدن نعمت‌های الاهی بر ما است.
ج) برای ادای حقوق فراوان امام عصر^ع که بر عهده داریم، باید از خداوند متعال کمک بخواهیم.

۲۴- کدام جمله صحیح نیست؟

- الف) اعمال ناقص ما، به برکت و لطف امام زمانمان مقبول بارگاه الاهی می‌شود.
ب) هر کس عبادتش مانند نماز و روزه را صحیح ادا کند، خداوند از او می‌پذیرد.
ج) توسل به حضرت مهدی^ع، حکم قرآن است که عقل هم می‌پذیرد.

پاسخنامه

۱۳-الف □ ب □ ج □	۱-الف □ ب □ ج □
۱۴-الف □ ب □ ج □	۲-الف □ ب □ ج □
۱۵-الف □ ب □ ج □	۳-الف □ ب □ ج □
۱۶-الف □ ب □ ج □	۴-الف □ ب □ ج □
۱۷-الف □ ب □ ج □	۵-الف □ ب □ ج □
۱۸-الف □ ب □ ج □	۶-الف □ ب □ ج □
۱۹-الف □ ب □ ج □	۷-الف □ ب □ ج □
۲۰-الف □ ب □ ج □	۸-الف □ ب □ ج □
۲۱-الف □ ب □ ج □	۹-الف □ ب □ ج □
۲۲-الف □ ب □ ج □	۱۰-الف □ ب □ ج □
۲۳-الف □ ب □ ج □	۱۱-الف □ ب □ ج □
۲۴-الف □ ب □ ج □	۱۲-الف □ ب □ ج □

نام و نام خانوادگی :

سطح تحصیلی :

نشانی: