

مبانی اندیشه اسلامی (۲)

کد: ۱۰۲/۱

نمایندگی ولی فقیه در سپاه

پژوهشکده تحقیقات اسلامی

پژوهشکده تحقیقات اسلامی
ستاند نمایندگی ولی فقیه در سپاه اسلامی

نام کتاب: مبانی اندیشه اسلامی (۲) کد ۱۰۲/۱

تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی

نویسنده‌گان: عبدالله ابراهیم زاده آملی - جعفر کریمی

علیرضا علی نوری و سعید سبحانی

ناشر: معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

حروفچینی و صفحه‌آرایی: پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۰

تعداد: ۱۰۰۰

فهرست

۷	پیش‌گفتار
۹	مقدمه
درس اول: نقش ایمان به معاد در زندگی	
۱۲	الف. در زندگی فردی
۱۳	ب. در زندگی اجتماعی
۱۳	۱. امنیت اجتماعی
۱۴	۲. ساماندهی به مسائل اقتصادی
۱۴	۳. تقویت روحیه نظامی
۱۵	۴. امانت در حکومداری
۱۶	یاد معاد
درس دوم: حقیقت مرگ و علل ترس از آن	
۱۷	حقیقت مرگ
۱۸	تعابیر قرآنی
۱۹	مرگ در روایات
۲۰	علل ترس از مرگ
۲۰	الف. دلبستگی شدید به دنیا
۲۰	ب. هراس از نیستی
۲۱	ج. ترس از کیفر اعمال
۲۱	د. فراهم نکردن توشہ آخرت
۲۲	راههای زدودن ترس از مرگ
۲۳	معصومین و آرزوی مرگ

درس سوم؛ زمان احتمار

۲۵	سکرات مرگ
۲۶	جان دادن
۲۷	مشاهدات محتضر
۲۷	۱. دیدن فرشته مرگ
۲۸	۲. مشاهده پیامبر و آئمه(ع)
۲۹	۳. مشاهده جایگاه اخروی
۲۹	۴. رؤیت اعمال
۳۰	۵. حاضر شدن شیطان
۳۱	ایمنی ولایتمداران

درس چهارم؛ بروزخ

۳۳	قرآن و مسئله بروزخ
۳۴	رخدادهای عالم بروزخ
۳۴	بدن بروزخی
۳۵	قبر در روایات
۳۶	سؤال قبر
۳۷	تجسم اعمال
۳۸	رباطه بروزخان با عالم دنیا
۳۸	۱. دیدار با خویشان
۳۹	۲. رسیدن خیرات و هدایا به مردگان

درس پنجم؛ رستاخیز

۴۱	رخداد عظیم
۴۱	الف. شیپور پایانی
۴۲	ب. زلزله شدید
۴۲	ج. درهم پیچیده شدن آسمان‌ها
۴۳	سرعت غافلگیر کننده
۴۴	مردم در صحنه محشر
۴۵	سنجه اعمال در قیامت
۴۷	پرونده اعمال

درس ششم: حشر انسان با چهره حقیقی

۴۸ کیفیت حشر مجرمان در قرآن
۵۰ کیفیت حشر مجرمان در روایات
۵۱ کیفیت حشر پرهیزکاران در قرآن
۵۲ کیفیت حشر پرهیزکاران در روایات
۵۴ امان یافتگان از وحشت قیامت
۵۴ شاکیان قیامت

درس هفتم: دادگاه الهی و شفاعت

۵۶ الف - دادگاه الهی
۵۷ وبیشگی های دادگاه الهی
۵۹ مدت رستاخیز
۶۱ ب - شفاعت
۶۱ حقیقت شفاعت
۶۲ شفاعت کنندگان
۶۴ محرومان از شفاعت

درس هشتم: دوزخ و بهشت

۶۶ الف - دوزخ و دوزخیان
۶۶ حقیقت دوزخ
۶۸ شگفتی های دوزخ
۶۸ دوزخیان
۷۰ خلود و خروج
۷۱ ب - بهشت و بهشتیان
۷۲ عنوانین بهشت
۷۳ مراتب بهشت
۷۴ پاداش بهشتیان
۷۶ شرایط ورود به بهشت
۷۸ منابع و مأخذ

پیش‌گفتار

تعلیم و تربیت دینی و انقلابی کارکنان سپاه در جهت تقویت و ارتقای معرفت، ایمان و توانمندسازی و توسعه دانش و بینش آنان رسالتی است بس بزرگ که بر عهده معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نهاده شده است.

تحقیق عمدۀ این مأموریت خطیر در پرتو نظام آموزش کارآمد و بالنده امکان‌پذیر می‌شود تا زمینه ارتقای روحی و معنوی و تقویت دانش، بینش و منش اسلامی کارکنان سپاه را فراهم آورد و پاسدارانی مؤمن، بصیر، شجاع و آگاه تربیت کند که از ایمان و معنویت، معرفت دینی و بصیرت انقلابی لازم برخوردار باشند.

چنانکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند:

مسئله آموزش در همه جامهم است ولی در سپاه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. اگر در سپاه پاسداران آموزش‌های قوی در مسایل عقیدتی سیاسی وجود نداشته باشد دیگر سپاه رابه عنوان بازوی توانای انقلاب اسلامی نمی‌توان مطرح ساخت حرکت سپاه یک حرکت مستمر است و اگر قرار باشد این حرکت باقی بماند افراد سپاه باید آموزش دیده باشند و کسانی که این مهم رابه عهده دارند شما هستید.^۱

با توجه به اجرای «نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه» از سالیان اولیه تأسیس این نهاد انقلابی و ضرورت بازنگری و بهینه‌سازی آن در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیة‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و براساس راهبردهای تحول و تعالی سپاه، نظام تربیت و آموزش مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت. نظام جدید گرچه به امر خطیر آموزش

۱. روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ / ۳ / ۱۳۶۳.

و تقویت دانش عقیدتی سیاسی پاسداران توجه کافی مبذول شده است اما رویکرد اصلی آن تربیت محوری و معنویت افزایی بوده و سرفصلهای آموزشی آن نیز بر این اساس تنظیم شده است.

یکی از دوره‌های مهم آموزشی که در نظام جدید مورد توجه قرار گرفته است آموزش‌های طولی پاسداران، بسیجیان و سربازان است که به معرفت افزایی نسبت به معارف پایه‌ای اسلام و مباحث بنیادی با رویکرد تربیتی می‌پردازد.

هم‌اکنون کلیه دوره‌های آموزشی سپاه در حال بازنگری و بازبینی است و طبیعی است که در تدوین موضوعات و سرفصلهای آموزشی، ارزشیابی، بازخوردگیری، و در نهایت اصلاح یا تغییر سرفصلهای آموزشی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کتاب حاضر تا قبل از بازنگری و تدوین متون جدید در دوره‌های طولی سپاه تدریس می‌شود.

مسئولیت تهیه و تدوین متون آموزشی مورد نیاز نمایندگی ولی فقیه در سپاه به عهده پژوهشکده تحقیقات اسلامی است. این متون با توجه به سطح معلومات، نیازها و تخصص نیروهای آموزشی، در گروههای تحقیقاتی پژوهشکده تدوین و پس از طی مراحل اعتباربخشی محتوایی و شکلی به تأیید نماینده ولی فقیه در سپاه و یا نماینده ایشان می‌رسد.

پیشنهادها و تجربیات مریبان ارجمند و متریبان گرامی، در رفع کاستی‌های متون آموزشی راهگشا و مشوق ما در رفع کاستی‌های متون آموزشی خواهد بود.

معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی
نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مقدمه

عقاید و اندیشه‌های بنیادی اسلام که از آنها به عنوان اصول عقاید یاد می‌شود پایه و اساس آین حیاتی‌بخش اسلام را تشکیل می‌دهند و در شکل‌گیری رفتار مسلمانان اثر می‌گذارند، زیرا به طور کلی رفتار انسانها - خود آگاه یا ناخود آگاه - تحت تأثیر اصول عقاید و به عبارت دیگر، جهان‌بینی قرار دارد.

از این رو، برای استقرار و ثبات نظام ارزشی و رفتاری اسلام، باید مبانی عقیدتی آن مورد بررسی قرار گیرد.

اگر دین را به درختی تناور و بارور، تشبیه کنیم، مبانی عقیدتی، به مثابه ریشه‌های آن هستند. این ریشه‌ها باید در پرتو چراغ عقل، در اعماق قلب انسان پا بر جا گردد تا میوه‌های شیرین و گوارا (اعمال صالح) به بار آید و سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان تأمین شود.

از آنجاکه خدای متعال، ما را به نیروی عقل و اندیشه، مجهز ساخته، باید در نظام آفرینش، تأمل و تدبیر کنیم تا به حکمت خداوند پی ببریم. از این رو، تحقیق و شناخت مبانی عقیدتی و دقت در محتوای دعوت پیامبران و توجه به معجزات آنان، باید به کمک عقل انجام گیرد. تقلید از دیگران بدون سنجش عقلی، در مورد عقاید، محکوم است.

دانشمندان اسلامی، از نخستین سالهای ظهور اسلام، به تبیین عقاید اسلامی پرداختند و کتابهایی در علم کلام، در سطوح مختلف، به رشتۀ تحریر درآورده‌اند و در اختیار همگان قرار

داده‌اند. به تناسب مسائلی که در هر عصر، مطرح بود، در میان اغلب فرقه‌های اسلامی، متکلمان نامدار و مشهور، ظهور کردند و به بحث و بررسی مسائل کلامی پرداختند. کتاب و آثار بر جای مانده از آن بزرگان، با آنکه از نظر محتوا غنی و سودمند است، اما چون مطالب آنها دسته بندی و کلاسیک و متناسب با نیازهای فکری عصر جدید و نسل جدید نیست، در امر آموزش کلاسیک نمی‌توان از آن بهره گرفت.

از این رو، تهیه و تدوین کتابهایی متناسب با پیشرفت علوم و نیازهای فکری نسل جوان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کتاب حاضر، در راستای همین هدف، تهیه و تدوین گردیده و سعی شده تا مطالب آن متناسب با سطح افکار و نیازهای فکری و عقیدتی برادران عزیز پاسدار باشد.

امید است این اثر، در ارتقای بینش اسلامی و توحیدی شما برادران عزیز و ارجمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سودمند و ثمر بخش باشد و عزم شما را در پاسداری از اسلام ناب محمدی(ص) و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، بیش از پیش، جزم کند. ان شاء الله.

پژوهشکده تحقیقات اسلامی

درس اول

نقش ایمان به معاد در زندگی

اعتقاد به معاد از اصول خدشنه‌نایپذیر ادیان الهی است و مکاتبی که فاقد این اصل هستند، الهی نیستند. در جهان‌بینی اسلامی، معاد از اهداف نهایی آفرینش شمرده شده و قرآن مجید در این باره می‌فرماید:

أَفَحَسِينُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْتَأً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. (مؤمنون: ۱۱۵)

آیا گمان کرده‌اید شما را بیهوده آفریده‌ایم، و به سوی ما بازنمی‌گردید؟

از این آیه برداشت می‌شود که نباوران به رستاخیز به هدف زندگی انسانی دست نیافته‌اند و در وادی پوچ‌گرایی غلتیده‌اند؛ چنان‌که نقش ارزنده اعتقاد به معاد نیز برای مؤمنان به آن آشکار می‌شود.

اعتقاد به معاد - در شکل عام آن یعنی باور داشتن حساب و کتاب، ورود به بهشت و دوزخ، بازگشت به محضر ربوبی و... - با همه ابعاد زندگی مؤمن عجین گشته و کمتر عملی را می‌یابیم که چنین پیوندی با معاد نداشته باشد. نقش سازنده معاد در ابعاد گوناگون زندگی سبب شده است که ادیان و مذاهب آسمانی برای تربیت افراد و اصلاح جامعه، تلاشی گسترده در جهت پرورش ایمان به معاد از خود نشان دهند. به خصوص در قرآن کریم قسمت مهمی از مسائل تربیتی از همین راه تعقیب می‌شود و شگفت‌آور نیست که در این کتاب آسمانی در حدود ۱۲۰۰ آیه به معاد و خصوصیات آن پرداخته است.^۱

۱. پیام قرآن (تفسیر موضوعی) زیر نظر آیة‌الله مکارم شیرازی، ج ۵، ص ۱۷.

ایمان و اعتقاد به معاد، آثار ارزندهای در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد که آنها را به اختصار بررسی می‌کنیم.

الف - در زندگی فردی

اعتقاد به معاد، منشأگرایش انسان به خصلت‌های نیک و فضایل اخلاقی است. سخاوت، از خودگذشتگی، انفاق، راستگویی، مبارزه با ستمگران، حمایت از مستضعفان و صبر و پایداری در سختی‌ها از آثار ایمان به معاد است؛ چراکه مؤمنان، برای رسیدن به پاداش بی‌مانند قیامت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. مولای متقیان(ع) در وصف پارسایان [و مؤمنان به سرای آخرت] چنین می‌فرماید:

پارسایان، در دنیا اهل فضیلت‌اند: سخن آنان صواب، جامه آنان میانه‌روی و روش آنان فروتنی است، بر حرام‌های الهی چشم فرومی‌بندند و به علم سودمندگوش می‌سپارند، در سختی و بلا، چنان که گویی در آسایش و راحتی به سرمی‌برند. اگر مدت عمری نبود که خدا برایشان مقرر داشته، به سبب شوقی که به ثواب و بیمی که از عذاب دارند چشم برهم زدنی جان‌هایشان در بدن‌هایشان قرار نمی‌گرفت. تنها آفریدگار در نظرشان بزرگ و جز او در دیدگاشان خُرد می‌نماید. با بهشت چنان‌اند که گویی آن رامی‌بینند و غرق نعمت‌های آن‌اند و با دوزخ چنان‌اند که گویی آن رامی‌بینند و به عذاب آن گرفتارند.^۱

حضرت علی(ع) و فرزندان و همسرش، سه روز پیاپی روزه نذری گرفتند و هنگام افطار، غذای خود را به یتیم، فقیر و اسیر داده، با آب افطار کردند. درباره دلیل این فداکاری در سوره انسان چنین می‌خوانیم:

إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا. (انسان: ۱۰)

ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است.

کسی که معاد را باور دارد، همواره از خویشتن مراقبت می‌کند، گرد معصیت نمی‌گردد و از آلدگی‌ها اجتناب می‌کند تا از عواقب شوم آنها ایمن باشد؛ چراکه او می‌داند:

^۱. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۸۴، ص ۶۱۲.

فَنِّيْعَمْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (زلزله: ۸۷)

پس هر کس هم وزن ذرهای نیکی کند، آن را خواهد دید و هر که هم وزن ذرهای بدی رو دارد آن را خواهد دید.

ب - در زندگی اجتماعی

جامعه از مجموعه افرادی تشکیل شده است که با یکدیگر در ارتباط و تعامل اند. اگر بر روابط افراد جامعه، ایمان به مبدأ و معاد حاکم باشد، پیشرفت، سرافرازی و سربلندی جامعه را در برمی گیرد و آثار سازنده‌ای در پی خواهد داشت. برخی از آثار سازنده ایمان به معاد از این قرارند:

۱. امنیت اجتماعی

در کشورهای پیشرفته جهان، برای پیشگیری از جرم و جنایت از دستگاههای پلیسی بسیار قوی و مجهز به مدرن‌ترین وسائل استفاده می‌شود. با این حال، شاهد شنیع‌ترین جنایتها و مرگ‌بارترین فجایع و قتل و غارت‌های دهشتناک در این کشورها هستیم. سبب این است که نمی‌توان برای هر فرد ناظر و مراقبی گماشت و بر فرض امکان، خود مراقب و پلیس هم بشر است و نیاز به مراقب دیگری دارد. در سال ۱۳۵۷، در نیویورک شبی به طور ناگهانی خاموشی وسیعی پیش آمد، بسیاری از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کرده، به چپاول و غارت مغازه‌ها پرداختند، به طوری که تعداد دستگیرشدگان توسط پلیس به سه هزار نفر رسید!^۱ آری، تنها ایمان به خدا و ترس از مجازات دادگاه عدل الهی است که امنیت و آسایش را در جامعه برقرار می‌کند؛ چرا که این ایمان، نگهبانی از درون انسان است که همواره او را از بدی‌ها بازمی‌دارد و به خوبی‌ها رهنمون می‌کند. ایمان به حیات اخروی و ثواب و عقاب آن از فضیل بن عیاض - که سرکرده راهزنان بود و مسافران از شنیدن نام او بر خود می‌لرزیدند - انسانی متواضع، خدوم و الهی ساخت که عبادت و خدمتگزاری او به خلق خدا، زبانزد همگان بود.^۲

۱. معاد انسان و جهان، جعفر سبحانی، ص ۲۳.

۲. تحف العقول، ابن شعبه حزانی، ص ۳۷۱.

۲. ساماندهی به مسائل اقتصادی

ایمان به سرای آخرت، در ساماندهی مسائل اقتصادی، اعم از تولید مفید، توزیع عادلانه، مصرف متعادل، فقرزدایی و کمک به محروم‌ان و نیز برچیدن مفاسد اقتصادی مانند اسراف، احتکار، کم‌فروشی، اجحاف، زراندوزی و... نقش مهمی دارد. تاجر و کاسبی که به روز قیامت و حساب و میزان ایمان دارد و می‌داند که «روز قیامت همان سکه‌های اندوخته شده را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده، با آن صورت‌ها، پهلوها و پشت‌هایشان را داغ می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند: این همان چیزی است که برای خود اندوختید». ^۱ و نیز باور دارد که «روز قیامت حرام خواران به شکل خوک و رباخواران به صورت واژگونه محشور می‌شوند»، ^۲ دیگر به دنبال کم‌فروشی، غش در معامله، اجحاف، زراندوزی و مانند آن نمی‌رود و اگر این باور فraigیر شود، جامعه‌ای سالم و نمونه از لحاظ اقتصادی خواهیم داشت.

۳. تقویت روحیه نظامی

عقیده به مبدأ و معاد، مهم‌ترین عامل جهاد و فداکاری در راه خداست و بدون آن، هیچ جهادگری در صحنه دفاع قدم نمی‌گذارد و خود را بربندۀ جنگی نمی‌داند که به شهادت می‌انجامد. بدون ایمان به حیات اخروی، با چه انگیزه‌ای می‌توان از جهاد و جانبازی استقبال کرد؟ اعتقاد به سرای دیگر، در روز عاشورا، در کلمات امام حسین(ع) و در اشعار و رجزهای او و یارانش به چشم می‌خورد و به شکل برجسته‌ای خود را نشان می‌دهد. هر قدر دایره محاصره تنگ‌تر می‌شد و مشکلات میدان جنگ شدیدتر می‌گشت، چهره آن حضرت برا فروخته‌تر می‌شد و حالتی آرام‌تر داشت و در این حال بعضی از یارانش به بعضی دیگر اشاره کرده، می‌گفتند: «به او بنگرید که از مرگ هراسی ندارد». امام حسین(ع) این سخن را شنید و خطاب به یاران خود فرمود:

صَرْبَا بَنِي الْكَرَامِ فَمَا الْمُؤْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَالضَّرَاءِ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ وَالثَّمِيمِ
الدَّائِمَةِ فَإِنَّكُمْ يَكُرْهُونَ يَسْتَقْبِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَبْرٍ.^۳

۱. توبه (۹)، آیه ۳۵.

۲. بحار الانوار، ج ۷، ص ۲۱۳.

۳. معانی الاخبار، شیخ صدقی، ص ۲۸۹.

استقامت کنید ای بزرگ‌زادگان! چرا که مرگ تنها پلی است که شما را از ناراحتی‌ها و رنج‌ها به سوی باغ‌های وسیع و نعمت‌های جاویدان بهشت می‌برد. کدامیک از شما دوست نمی‌دارد از زندان به سوی کاخ برود؟^۱

نیز همین اعتقاد راسخ به حیات اخروی بود که سبب می‌شد رزم‌مندگان اسلام، در شب‌های عملیات برای باز کردن معبرهای میان و پاک‌سازی آنها، داوطلبانه بر یکدیگر سبقت گیرند. نتیجه آنکه، برخورداری از روحیه مبارزاتی و شهادت طلبی به نوع جهان‌بینی، باورها و اعتقادات انسان بستگی دارد. رزم‌مندهای که آینده خود را زندگی ابدی در بهشت و معاشرت با رسول خدا(ص) می‌دانند، با سربازی که مرگ را نابودی و پوچی می‌دانند قابل مقایسه نیست. تاریخ جنگ و جهاد‌گواه این حقیقت است؛ چنان که نقل شده است: پس از جنگ بدرا که کفار قریش شکستی سخت از مسلمانان خوردن، کسی از آنان پرسید: شما با این همه تجربه جنگی، ابزار و ادوات و نفرات، چرا از مسلمانان شکست خورید؟ یکی از افراد حاضر در صحنه جنگ در پاسخ گفت: برای اینکه همه ما می‌خواستیم اول دوستمان بجنگد و کشته شویم، ولی آنها برای کشته شدن بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند و از مرگ هراسی نداشتند.^۲

۴. امانت در حکومتداری

ایمان به حیات اخروی، نقش بسزایی در نحوه حکومت حاکمان جامعه دارد. اگر مدیران و کارگزاران جامعه، اعتقادی راسخ به معاد، حساب و میزان داشته باشند، دیگر پی خودخواهی، خودکامگی، خودبزرگ‌بینی، ظلم و تجاوز، بی‌عدالتی، پارتی‌بازی، رشوه‌خواری و امثال آن نمی‌روند و جامعه صبغه‌ای الهی به خود می‌گیرند.

در زمان زمامداری مولای متینیان، علی(ع)، برادر نابینایش، عقیل، خدمت ایشان می‌رسد و مقداری از گندم بیت‌المال را تقاضا می‌کند. امام(ع) در پاسخ، آهنی را داغ کرده، نزدیک بدن او می‌برد. عقیل از حرارت آهن تفیدیده و نوع برخورد امام، فریاد می‌کشد. امام می‌فرماید: آیا از آهن‌پاره‌ای که آدمی آن را برای بازی خود سرخ کرده، ناله می‌کنی و مراهبه سوی آتشی که خداوند قهار آن را برای خشم افروخته می‌کشانی؟ آیا تو از این رنج انک می‌نالی و من از آتش دوزخ ننالم؟^۳

۱. الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)، سید جعفر مرتضی عاملی، ج ۳، ص ۲۱۳؛ به نقل از سنن بیهقی، ج ۸، ص ۱۷۶.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵، ص ۷۱۳.

در مقابل، زمامداران و کارگزارانی که به سرای اخروی ایمان ندارند و رفاه، قدرت و مکنت خود را منحصر در این دنیا می‌دانند، برای حفظ قدرت و موقعیت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند؛ تا آنجاکه گاه برادرگشی را برای حفظ قدرت خود، مجاز می‌شمارند و برای کشتن مخالفان، هر روز وسیله‌ای را به کار می‌گیرند. آنها در وحشیگری و درنده‌خویی روی حیوانات را سپید کرده‌اند.

یاد معاد

ایمان و اعتقاد به معاد لازم است، ولی کافی نیست. باید همواره به یاد حساب و قیامت باشیم و لحظه، لحظه زندگی خود را با یاد معاد سپری کنیم. کسی که برای ریز و درشت کارهایش به یاد حساب و کتاب روز قیامت است، هرگز بی‌گدار به آب نمی‌زند. یاد معاد اثر سازنده‌ای در زندگی او دارد، و حالت مراقبتی به او می‌دهد. به همین دلیل است که سفارش شده است به زیارت اهل قبور بروید و به یاد مردن و نیز رفتگان خود باشید. امام صادق(ع) می‌فرماید:

ذِكْرُ الْمَوْتِ يُبَيِّنُ الشَّهَوَاتِ وَيَقْلِعُ مَنَابِطَ الْعَقَلَةِ وَيَقُوِّي الْقُلُوبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ وَيُرِيقُ الطَّبَعَ وَيُكْسِرُ
أَعْلَامَ الْمُؤْمِنِ وَيُطْفِئُ نَارَ الْجِرْحِصِ وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا.^۱

یاد مرگ، شهوت‌ها را از بین می‌برد؛ ریشه‌های غفلت را بر می‌کند، دل انسان را با وعده‌های الهی محکم می‌کند و روحیه انسان را از قساوت به لطفات سوق می‌دهد. یاد مرگ، نشانه‌ها و انگیزه‌های هوس را می‌شکند، آتش حرص را خاموش و دنیا را پیش چشمان انسان، کوچک جلوه می‌دهد.

پرسش

۱. اعتقاد به معاد چه آثاری در زندگی فردی انسان دارد؟
۲. نقش ایمان را به معاد در امنیت اجتماعی بیان کنید.
۳. ایمان به سرای آخرت چه ارتباطی با ساماندهی مسائل اقتصادی و نیز برچیدن مفاسد اقتصادی دارد؟
۴. روحیه شهادت طلبی با نوع جهان‌بینی و باورهای انسان چه رابطه‌ای دارد؟
۵. ایمان به معاد چه تأثیری در نحوه حکومت حاکمان و کارگزاران دارد؟

۱. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۳۳.

درس دوم

حقیقت مرگ و علل ترس از آن

حقیقت مرگ

انسان بی‌آنکه خود بخواهد، پا به عرصه وجود می‌نهد و در آغاز تولد نه توانی از خود دارد و نه ادراکی. با گذشت زمان، اندک اندک رشد می‌کند و با جهان پیرامون خویش خو می‌گیرد و پس از درک جزئیات، قادر به درک کلیات می‌شود. او، با شکوفا شدن استعدادهای نهفته خدادادی، به مراحل عالی می‌رسد و چه بسا به پیشرفت‌های علمی دست یابد، ولی گاهی در همان آغاز تولد، مانعی پیش می‌آید و یا در اواسط عمر حادثه‌ای رخ می‌دهد و زندگی اش پایان می‌یابد.

آیا با خاموش شدن چراغ زندگی انسان، باید همه چیز را پایان یافته دانست و آن همه خوشی و ناخوشی و جنگ و ستیز و ... را همچون خوابی گذرا پنداشت و هزاران پرسش را بدون پاسخ گذاشت و همراه جسم آدمی دفن کرد، یا برای این پرسش‌ها، با مدد عقل و سخن معصومان(ع) باید به پاسخی قاطع دست یافت؟

در فرهنگ دینی، مردن به معنای نابودی نیست. تولدی است دیگر و انتقال از دنیا محدود به جهانی بیکران؛ همان‌گونه که حضرت علی(ع) فرموده است: «آگاه باش که تو برای عالم آخرت آفریده شده‌ای نه برای دنیا». ^۱ در واقع، مرگ مرحله‌ای در سیر تکاملی انسان به سوی آخرت و بازگشت به سوی خداد است؛ چنان‌که طفل مدتی در فضای تاریک و محدود رحم، به زندگی و تکامل خود ادامه می‌دهد و سپس به دنیا می‌آید.^۲

۱. وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْأَنْجَارَ لِلْدُنْيَا. (نهج‌البلاغه، ترجمه فیض‌الاسلام، ص ۹۲۶)

۲. حج (۲۲)، آیه ۵.

تعابیر قرآنی

قرآن کریم درباره مرگ تعبیرهای گوناگونی دارد و در روایات اسلامی نیز، واژه‌هایی چند برای آن به کار رفته است که هر یک گویای چهره‌ای از این واقعیت است. از این تعابیر، که در قرآن زیاد به کار رفته است، کلمه «توفی» است. توفی از ماده «وفا» است به معنای دریافت چیزی، بی کم و کاست. بنابراین، «تَوَفَّيْتُ الْمَالَ» یعنی مال را بی کم و کسر دریافت کردم. از آیاتی که از مرگ با ماده «توفی» تعبیر کرده‌اند، استفاده می‌شود که انسان افزون بر بُعد مادی، دارای بُعد روحانی است و این بُعد حقیقت انسان است و با مرگ نابود نمی‌شود، بلکه زندگی اش به شکلی دیگر ادامه می‌یابد؛ زیرا در این آیات، بی‌درنگ پس از مرگ، سخن از پاره‌ای اعمال حیاتی مانند مکالمه و آرزو به میان آمده است که وجود زندگی پس از مرگ را به روشنی تأیید می‌کند. نمونه‌هایی از این آیات چنین اند:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلَائِكَةُ طَالِبِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَمِنْ كُنْتُمْ فَإِنَّا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ فَأَلْوَأْنَا أَمْ
تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَائِطُ مَصِيرًا۔ (نساء: ۹۷)

به راستی آنان که فرشتگان، جانشان را گرفتند در حالی که بر خود ستمگر بودند، بدانان گفتند: «در چه وضعی به سر می‌بردید؟» گفتند: «ما در زمین، مردمی زیر دست و مستضعف بودیم.» فرشتگان گفتند: «آیا زمین خدا فراخ نبود که در آن سفر کنید [و خود را زیر سلطه دیگران برهانید؟!】 پس جایگاه آنان جهنم است و بدفرجامی است.

در این آیه از مکالمه فرشتگان با انسان پس از مرگ سخن به میان آمده است. روشن است که اگر همه واقعیت انسان جسد بی حس و شعور باشد، مکالمه بی معناست. از این آیه استفاده می‌شود که انسان، پس از اینکه از این جهان رخت بر می‌بندد، با دیده، گوش و زبان با فرشتگان و مأموران غیبی خداوند به گفت و گو می‌پردازد.

وَ قَالُوا إِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَنَحْنُ خَلَقْنَا جَدِيدٌ بَلْ هُنْ يُلْقَاءُ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝ قُلْ تَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ
الْمُوتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ (سجده: ۱۰ - ۱۱)

و گفتند: «وقتی در زمین گم شدیم [و دفن شدیم و پوسیدیم] آیا در آفرینش نوینی قرار خواهیم گرفت؟» حقیقت این است که اینان - از روی عناد - ملاقات پروردگار خویش را منکرند. بگو: همانا فرشته مرگ، که موکل بر شماست، در حین مرگ شما را به تمام و کمال دریافت می‌کند. از آن پس به سوی خدا بازگردانده می‌شوید.

قرآن کریم، در این آیه به یکی از اشکالات منکران معاد پاسخ می‌دهد. اشکال این است که پس از مرگ، بدن ما ناپدید می‌شود و به جایی می‌رود و اثری از آن باقی نمی‌ماند. پس، چگونه ممکن است در آفرینشی نو قرار گیریم؟

قرآن ضمن اشاره به اینکه این اشکالات، بهانه‌جویی‌هایی است که ریشه در عناد و انکار دارد، پاسخ می‌دهد که شما به تمام و کمال در اختیار فرشته خداوند قرار می‌گیرید. این آیه، با صراحت تمام بیان می‌کند که به رغم نابودی اجزا و اعضای بدن، وجود واقعی انسان پس از مرگ در اختیار فرشته مرگ قرار می‌گیرد و با مرگ نابود نمی‌شود.

مرگ در روایات

از حضرت جواد(ع) درباره مرگ پرسیدند. در پاسخ فرمود:

مرگ خوابی است که هر شب به سراغتان می‌آید، با این تفاوت که این طولانی‌تر است و شخص از آن بیدار نمی‌شود مگر در قیامت. حال کسی که در خواب شادی‌هایی وصفناذیر و ترسی بی‌اندازه می‌بیند، چگونه است؟! مرگ نیز همان‌گونه است.^۱

همچنین، امام زین‌العابدین(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند:

إِنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ وَ الْمَوْتُ جِنْرُ هُوَلَاءِ إِلَى جَنَّاتِهِمْ وَ جِنْرُ هُوَلَاءِ إِلَى جَحِيْمِهِمْ.^۲
دنیا، زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ برای مؤمنان پلی برای رسیدن به بهشت و برای کافران پلی بهسوی دوزخ است.

دکتر کارل، دانشمند فرانسوی، می‌گوید:

پاسخ مذهب به اضطراب بشریت در برابر راز مرگ بسیار ارضاکننده‌تر از پاسخ علم است؛ مذهب به انسان پاسخی می‌دهد که قلبش می‌خواهد.^۳

کافر، مرگ را به معنای فنا و نابودی می‌داند، با اینکه دلیلی بر انکار معاد ندارد و نمونه‌های حیات دوباره را در طبیعت می‌بیند. قرآن درباره آنان می‌فرماید:

۱. معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص ۲۸۹.

۲. معانی الاخبار، ص ۲۸۹.

۳. معاد و فردای جاویدان، موسوی لاری، ص ۹، به نقل از: راه و رسم زندگی، ص ۱۴۲.

و منکران معاد گفتند: «زندگی نیست جز همین زندگی دنیایی ما، که می‌میریم و زنده می‌شویم و نابود نمی‌کند ما را مگر روزگار». درحالی که به گفته خود یقین ندارند، [بلکه] تنها وهم و پنداری است که دارند.^۱

علل ترس از مرگ

با توجه به آیات قرآن کریم و سخنان پیشوایان مucchوم (ع) درمی‌یابیم که مرگ، عبارت از نابودی نیست، بلکه انتقال از زندگانی محدود به زندگانی وسیعتر و کامل‌تر است. انسان به علل و عواملی از مرگ می‌هراسد. برخی از این عوامل عبارتند از:

الف. دلبستگی شدید به دنیا

از علل هراس از مرگ، علاقه و دلبستگی به دنیا و مظاهر آن است. وقتی انسان به دنیا، اموال، فرزندان و بستگان و خویشان محبتی فراوان دارد جدا شدن از آنها برای او دشوار است. اگر علاقه انسان به دنیا در مسیر عشق به خدا و کسب رضای الهی باشد، دل کندن از این علایق و روی آوردن به محبوب حقیقی آسان خواهد بود، در صورتی که اگر محبت انسان به اموال، فرزندان، مقام و نظرایر آن مستقل و جدا از توجه به خدا باشد، موجب می‌شود که او از مرگ بگریزد.

ب. هراس از نیستی

انسان از نیستی و نابودی می‌هراسد. از فقر می‌ترسد چون فقر، نداشتن ثروت است، از بیماری می‌ترسد؛ زیرا از دست دادن سلامت است، از تاریکی می‌ترسد چون نور در آن نیست، از بیابان و خانهٔ خالی می‌ترسد، چون کسی را در آنجا نمی‌یابد و از زلزله و صاعقه و حیوان درنده و حشت دارد، چون او را به نابودی تهدید می‌کنند.

بنابراین، علت ترس برخی انسان‌ها از مرگ این است که مرگ در نظر آنان فناً مطلق است، اما اگر مرگ را همچون تولّد نوزاد از مادر، تولدی دیگر بدانیم و معتقد بشیم که با عبور از این گذرگاه سخت به جهانی می‌رسیم که از این جهان بسیار وسیع‌تر، پر فروغ‌تر و آرام بخش‌تر

۱. جاثیه (۴۵)، آیه ۲۴.

است و نیز مرگ را مرحله انتقال به نوع عالی تر و کامل تر از زندگی بدانیم که زندگی فعلی در مقایسه با آن، مرگ محسوب می شود، نه تنها وحشتناک و نفرت انگیز نخواهد بود، بلکه زیبا و دوست داشتنی خواهد شد.

ج. ترس از کیفر اعمال

گروهی از مرگ وحشت دارند، اما نه به این معنا که مرگ را فناهی مطلق می دانند و منکر زندگانی پس از آن اند، بلکه آن چنان پرونده اعمال خود را سیاه و تاریک کرده اند که گویی با چشمان خود، کیفرهای سنگین و مجازاتهای در دنا ک بعد از مرگ را، مشاهده می کنند و یا احتمال آن را می دهنند و چون باید پاسخگوی زشتکاری خود باشند از وقوع آن روز وحشت دارند. قرآن کریم می فرماید:

وَ لَا يَتَمَّنُونَهُ أَبَدًا إِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. (جمعه: ۷)

آنان [یهودیان] به سبب اعمالی که از پیش فرستاده اند، هرگز تمنای مرگ نمی کنند. این آیه اشاره دارد به ادعای قوم یهود که خود را از دوستداران حقیقی خدا قلمداد می کردند. قرآن کریم می فرماید: ادعای دروغین می کنند، زیرا اگر راست می گفتند و دوستدار خدا بودند باید شوق دیدار خدا و آرزوی مرگ می داشتند.

شخصی از امام حسن(ع) پرسید: چرا از مرگ می ترسیم؟ فرمود:

إِنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ أَخْرَتَكُمْ وَ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ النَّقْلَةَ مِنَ الْعُمَرَانِ إِلَى الْخَرَابِ.^۱

شما آخرت خود را ویران و دنیاگران را آباد کرده اید. پس ناپسند می دارید که از آبادانی به سوی خرابی بروید.

د. فراهم نکردن توشہ آخرت

بنابر روایات یکی دیگر از علل ترس از مرگ، فراهم نساختن ره توشہ آخرت است. امام صادق(ع) از پدر گرامی اش امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: «آیا مردی خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد: «چرا من مرگ را دوست ندارم؟» حضرت فرمود: «آیا مال و ثروت داری؟» عرض کرد: «بله.» فرمود: «آیا آن را پیش فرستاده ای [و در کار خیر و برای آخرت صرف کرده ای]؟» عرض کرد: «نه.» فرمود: «به همین علت مرگ را دوست نمی داری.»^۲

۱. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۲۹.

۲. همان، ص ۱۲۷.

این همان است که حضرت علی(ع) در یکی از سخنان حکمت آمیزش از آن، آه و ناله سر می‌دهد و هشدار داده، می‌فرماید:

آهِ مِنْ قِيلَةِ الرُّزْادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمُورِدِ.^۱

آه از کمی توشه [ای راه آخرت] و طولانی بودن راه و دور بودن سفر و بزرگ بودن مقصد و محل ورود.

مردی خدمت امام حسن(ع) آمد و عرض کرد: «ای پسر رسول خدا! چه بر سر ما آمده که مرگ را ناپسند می‌پنداشیم و آن را دوست نمی‌داریم؟!» حضرت فرمود:

شما آخرتتان را ویران و دنیاگیران را آباد کرده‌اید. از این رو، انتقال از آبادی به ویرانی را ناپسند می‌دارید.^۲

چنان‌که از این روایت استفاده می‌شود، علت ترس از مرگ، تلاش نکردن برای آخرت، بلکه بی توجه بودن به آن و روی کردن به دنیاست و همین موجب ویرانی آخرت است.

راه‌های زدودن ترس از مرگ

گام نخست برای رهایی از وحشت مرگ، شناخت و درک درست از مرگ است که معنای آن گذشت. بهره‌مندی از این شناخت تا حدی بسیار انسان‌های مؤمن را از ترس مرگ می‌رهاند و برای در آغوش گرفتن مرگ آماده می‌کند. از این رو، امام محمد جواد(ع) پس از آنکه از حقیقت مرگ پرده بر می‌دارد، می‌فرماید:

پس، خود را برای آن آماده کنید.^۳

آنان که از مرگ می‌ترسند و برای رو به رو شدن با آن آماده نیستند، مرگ را نشناخته‌اند. کسی از امام محمد جواد(ع) پرسید: «چرا برخی مرگ را ناخوش می‌دارند؟» فرمود:

مرگ را نشناخته‌اند. اگر می‌شناختند و از اولیای خدا عزوجل می‌بودند، بی‌گمان مرگ را دوست می‌داشتند و می‌دانستند که آخرت از دنیا برایشان بهتر است.

۱. نهج البلاغه، ص ۱۱۱۹، حکمت ۷۴.

۲. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۲۹.

۳. معانی الاخبار، ص ۲۸۹.

سپس، آن حضرت برای اینکه حقیقت را بیشتر آشکار کند، پرسید: چرا کودک و دیوانه، از خوردن دارویی که بدن را سالم می‌کند و درد را از میان می‌برد، خودداری می‌کند؟

مردگفت: «زیرا آنان از فایده دارونا آگاهند». حضرت جواد(ع) فرمود: «سوگند به آن کسی که به حق، محمد(ص) را به پیامبری برانگیخت، کسی به درستی خود را برای مرگ آماده نمی‌کند، مگر اینکه برای او از دارو برای بیمار سودمندتر است. آگاه باش! اگر مردم می‌دانستند که مرگشان به چه نعمت‌هایی می‌انجامد، آن را دوست می‌داشتند؛ بسیار بیشتر از خردمندی که خوردن دارو را برای دفع بیماری‌ها و جلب سلامتی دوست می‌دارد.^۱

عامل اساسی برای نهراسیدن از مرگ، ایمان به مبدأ و معاد، عمل صالح و تقرّب به خداست و هر قدر ایمان و عمل شایسته بیشتر شود، ترس از مرگ کمتر می‌گردد، بلکه بر اثر ایمان و عمل صالح انسان به جایی می‌رسد که نه تنها از مرگ نمی‌هرسد که مشتاق آن نیز می‌شود؛ زیرا مرگ را وسیلهٔ رسیدن به محظوظ و دار کرامت آخرت می‌بیند.

معصومین و آرزوی مرگ

زنگی دنیا، مقدمه‌ای برای زندگی آخرت است. اگر از این مقدمه برای نیل به کمال بهره جسته شود، هر چه طولانی تر شود، بهتر است؛ زیرا بر کمال انسان می‌افزاید و انسان در آخرت از درجات بالاتری برخوردار می‌گردد. از این رو، می‌بینیم که بزرگان دین، از خدا خواسته‌اند که عمری طولانی بدانان دهد و در دعا به ما آموخته‌اند که از خدا طول عمری همراه عافیت بخواهیم. امام سجاد(ع) چنین از درگاه خداوند می‌خواهد:

وَعَمْزِنِي مَا كَانَ عُنْرِي بِذُلْلَةٍ فِي طَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ عُنْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَأَقْبِضُنِي إِلَيْكَ.^۲
پروردگار!! تا آن گاه که عمر من در راه طاعت تو است، بر آن بیفزای. اما اگر عمر من چراگاه شیطان شد، جان مرا بگیر.

همچنین، حضرت فاطمه زهرا(س) به پیشگاه الهی عرضه می‌دارد:

۱. همان، ص ۲۹۰.

۲. صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق. (دعای بیستم)

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحِينِ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْرًا وَ تَوَفَّنِ إِذَا كَانَتِ الْوِفَاءُ حَيْرًا.^۱
 پروردگار! به علم غیبت و قدرت بر خلق، سوگندت می‌دهم، تا آن‌گاه که زندگی را برایم بهتر
 می‌دانی مرا زنده بدار و هر گاه مرگ را برایم بهتر می‌دانی، مرا بمیران.
 پس، زندگی دنیوی در جهان‌بینی اسلامی، پسندیده است، ولی فرصتی است برای نیل به
 رشد و کمال بیشتر. حضرت علی (ع) می‌فرماید:

إِنَّ عُمَرَكَ مَهْرُ سَعَادَتِكَ إِنْ أَنْذَتَهُ فِي طَاعَةٍ رَبِّكَ.^۲

اگر عمرت را در راه اطاعت پروردگارت سپری کنی، مایه خوشبختی توست.

البته گاه مرگ بر زندگی ترجیح می‌یابد؛ یکی آن‌گاه که آدمی در برخورد با نامردی‌ها و
 فشارهای شدید روحی آرزوی مرگ می‌کند، و دیگر در جایی که مرگ، موجب کمال بیشتری
 است؛ مانند شهادت. اگر آرزوی مرگ در سخنان بزرگان دین آمده، بیشتر در این‌گونه شرایط
 بوده است. امام حسین (ع) هنگام حرکت به سوی عراق فرمود:

چه بسیار در اشتیاق دیدار فتگان خاندان خود هستم؛ همانند اشتیاقی که یعقوب به دیدار
 یوسف داشت.^۳

اصحاب و شیفتگان اهل بیت عصمت (ع) نیز این‌گونه‌اند. بُرَيْر بن خضیر همدانی، که از
 اصحاب با وفای سید الشهداء (ع) بود، هنگامی که به لقای پروردگار و فردوس و شهادت یقین
 پیدا کرد، از خوشحالی، مزاح و شوخی می‌کرد با اینکه هیچ‌گاه اهل مزاح نبود.^۴

پرسش

۱. معنای مرگ در فرهنگ دینی چیست؟
۲. در آیاتی که از مرگ به «توفی» تعبیر شده، به چه حقیقتی اشاره شده است؟
۳. امام جواد (ع) مرگ را به چه تشبيه کرده است؟
۴. علل ترس از مرگ چیست؟
۵. عامل اساسی نهر اسیدن از مرگ چیست؟
۶. معصومین (ع) چگونه عمری را از خداوند درخواست می‌کردند؟

۱. بحار الانوار، ج ۹۴، ص ۲۲۵.

۲. میزان الحکمة، محمدی ری شهری، ج ۶، ص ۵۴۲.

۳. لهوف، سید بن طاووس، ص ۲۶.

۴. همان، ص ۴۱.

درس سوم

زمان احتضار

سکرات مرگ

فرا رسیدن مرگ و خروج روح از بدن، همراه سختی‌های فراوانی است که در قرآن و روایات از آن به «سکرات مرگ» تعبیر شده است. قرآن مجید در این باره می‌فرماید:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ يَالْحَقِّيْ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْبِيدُ. (ق: ۱۹)

و سرانجام سکرات مرگ، بحق فرامی‌رسد [و به انسان گفته می‌شود]: این همان چیزی است که تو از آن می‌گریختی.

سکرات مرگ، حالتی شبیه مستی و بی‌هوشی است که بر اثر فرارسیدن مرگ به صورت اضطراب و انقلاب فوق العاده‌ای در انسان جلوه‌گر می‌شود و او را در حیرت و ناآرامی شدید فرو می‌برد. حتی انبیا و مردان الهی که در لحظه مرگ از آرامش خاصی برخوردارند، از مشکلات و شداید آن بی‌نصیب نیستند.^۱ در حالات پیامبر(ص)، ذکر شده است که در لحظات آخر عمر، دست خود را در ظرف آبی فرو می‌برد و به صورت می‌کشید و ذکر «الله إلا الله» را زمزمه می‌کرد و می‌فرمود:

إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ.^۲

مرگ، سکرات و شدایدی دارد.

این لحظه حساس در سخنان امام علی(ع) چنین وصف شده است:

۱. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج ۲۲، ص ۲۶۴.

۲. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۷۰.

چون مرگ فرا رسد، سستی و ضعف، اندام انسان را فرآگیرد و رنگ رخسارش تغییر کند، زبانش از گفتار باز ماند در حالی که هنوز چشم می بیند و گوش می شنود و اندیشه اش در تکاپو است. او درباره زندگی خویش می اندیشد و با خود می گوید: آه! عمر گرانمایه را در چه راهی به پایان بردم و چگونه زندگی ام را برای اندوختن مال دنیا تباہ کردم، از حلال و حرام و درست و نادرست پروا نکردم و شروتی اندوختم که اکنون از من جدا می شود و دیگران از آن بهره مند خواهند شد و کام خواهند گرفت و رنج این بارگران همچنان بر دوش من سنتگینی خواهد کرد. از فرط اندوه و پشیمانی، انگشت به دندان می گزد. در این هنگام مرگ بر او چیره تر می شود و گوش او نیز همچون زبانش از کار باز می ماند. نه سخن می گوید و نه صدایی می شنود، چشمانش در حدقه چرخ می زند و چهره اطرافیان و حرکت لب هایشان را می بیند، ولی صدایشان را نمی شنود و کمی بعد تاریکی مرگ بر چشمانش نیز سایه می افکند و جان از بدنش خارج می گردد و بدن بی جان او در میان خانواده اش می افتد. اعضای خانواده از نزدیک شدن به او وحشت کرده و از او دوری می جویند.^۱

جان دادن

لحظه مرگ و جدایی روح از بدن، از دشوارترین لحظات زندگی انسان است؛ زیرا موجب جدا شدن انسان از همه چیزهای مأتوس و محظوظ و سفر کردن به دیاری ناشناخته است. اهل ایمان و تقو، از این مرحله خطرناک به آسانی می گذرند و در نهایت آسانی جان می سپارند؛ ولی دنیا پرستان و ستمگران به سختی جان می دهند. در حدیث قدسی آمده است: هنگامی که مرگ بنده ای مؤمن فرامی رسد؛ فرشتگان با قدرهایی از آب کوثر بر بالین او حاضر می شوند... و روح او را تسلی می دهند تا تلخی و سختی مرگ را احساس نکند.^۲

امام صادق(ع) درباره سختی جان دادن کافر می فرماید:

حضرت علی(ع) به چشم درد مبتلا شده بود. پیامبر گرامی اسلام(ص)، به عیادت ایشان آمد؛ در حالی که حضرت، از شدت درد، فریاد می کشید. پیامبر(ص) فرمود: آیا از درد چشم بی تابی می کنی؟! حضرت علی(ع) عرضه داشت: یا رسول الله! تاکنون چنین دردی نکشیده ام. پیامبر(ص)

۱. اقتباس از نهج البلاغه، خطبه ۱۰۸، ص ۳۳۱ و ۳۳۲.

۲. بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۲۷.

فرمود: یا علی! چون ملک الموت برای گرفتن جان کافر بباید، سیخی از آتش همراه اوست که روح کافر را با آن، چنان بیرون می‌کشد که دوزخ صیحه و فریاد می‌زند. علی(ع) برخاست و در بستر خویش نشست و عرض کرد: یا رسول الله! این سخن را تکرار کن. من در دخود را از شنیدن آنچه فرمودی، فراموش کردم. سپس عرض کرد: آیا از امت شما هم کسی این گونه جان می‌دهد؟ رسول گرامی(ص) فرمود: بله! پادشاه استمگر، خورنده مال یتیم و کسی که شهادت دروغ می‌دهد.^۱

مشاهدات مختصر

در واپسین لحظه‌های حیات، پرده از پیش چشم انسان کنار می‌رود و او حقایقی را می‌بیند و درک می‌کند که تا آن روز ندیده و درک نکرده است. برخی از این حقایق و مشاهدات از این قرارند:

۱. دیدن فرشته مرگ

از فرشتگان مقرّب خدا، ملک الموت یا عزرائیل است که از طرف خداوند مأمور گرفتن جان انسان‌ها و زدن مهر پایان بر زندگی آنان است. انسان‌ها -اعم از مؤمن و کافر- در لحظه مرگ، فرشته مرگ را می‌بینند، اماً چهره او برای افراد، متفاوت است. مجرمان و گنه‌کاران، او را به صورتی وحشتناک و مؤمنان اهل طاعت وی را با چهره‌ای زیبا و نورانی مشاهده می‌کنند؛ چنان که نقل شده است:

روزی حضرت ابراهیم خلیل(ع) به ملک الموت گفت: به من نشان بده که برای قبض روح بدکاران به چه شکلی حاضر می‌شوی؟ ملک الموت گفت: طاقت دیدن مرا به آن شکل نداری! حضرت اصرار کرد. ملک الموت به وی گفت: روی برگردان! حضرت ابراهیم روی خود را برگرداند و پس از لحظه‌ای به او نگریست. مردی را دید سیاه‌چهره، با مویی آشفته و بدبویی را که لباسی سیاه پوشیده و دود و آتش از دهان و حفره‌های بینی او زبانه می‌کشد. حضرت ابراهیم(ع) از دیدن این منظره مدهوش شد. چون به هوش آمد، ملک الموت را به

۱. همان، ج ۶، ص ۱۷۰.

صورت عادی و طبیعی ملاقات کرد. حضرت ابراهیم(ع) فرمود: اگر مجازات بدکاران فقط دیدن تو با این چهره و حشتناک باشد، آنها را بس است. دیگر بار حضرت ابراهیم(ع) از ملک الموت خواست به شکلی درآید که برای قبض روح مؤمنان مجسم می‌شود. پس ملک الموت به آن حضرت گفت: روی برگردن! پس از لحظه‌ای به او نگریست. جوانی را دید خوش‌سیما که لباسی زیبا به تن دارد و عطری دل‌انگیز از او به مشام می‌رسد. حضرت به او فرمود: برای مؤمنان دیدن سیما زیبای تو، بالاترین پاداش است.^۱

۲. مشاهده پیامبر و ائمه(ع)

ملاقات پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، از رخدادهای لحظه مرگ است که تنها به مؤمنان اختصاص ندارد، بلکه کفار و دشمنان اهل بیت هم آنان را می‌بینند، ولی مؤمنان، مسروور و تبهکاران و مجرمان شرمسار و سرافکنده می‌شوند.

امام علی(ع) فرمود:

مَنْ أَحَبَّنِي وَجَدَنِي عِنْدَ مَاتِيهِ بِحَيْثُ يُحِبُّ وَمَنْ أَبْغَضَنِي وَجَدَنِي عِنْدَ مَاتِيهِ بِحَيْثُ يَكْرُهُ.^۲

کسی که مرا دوست دارد، هنگام مرگ مرا آن گونه می‌یابد که دوست دارد و کسی که مرا دشمن می‌دارد، هنگام مرگش مرا آن گونه می‌یابد که دوست نمی‌دارد.

نقل کرده‌اند که در چهره یکی از شیعیان و محبان اهل بیت(ع) به نام اسماعیل بن محمد، معروف به سید حمیری هنگام مرگ نقطه‌ای سیاه نمایان شد و رفته رفته گسترش یافت، به گونه‌ای که تمام صورتش را پوشانید. دوستان او از این موضوع ناراحت و شرمسار و همسایگانش که از دشمنان ائمه(ع)، بودند، خوشحال شدند؛ ولی مدتی نگذشت که نقطه‌ای سفید در صورت سید نمایان شد و به تدریج تمام صورت او را فرا گرفت، به طوری که صورتش نورانی و درخشان شد. در این هنگام چشم باز کرد و تبسّم کنان گفت: آنان که گمان کرده‌اند، علی(ع)، دوستان خود را در لحظه مرگ تنها می‌گذارند، اشتباه کرده‌اند. پروردگارم گناهان مرا بخشید و مرا اهل بهشت قرار داد. به دوستان علی بگویید که او و اهل بیتش را تادم مرگ دوست بدارند.^۳

۱. محجة البيضاء، ج ۸، ص ۲۵۹.

۲. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۸۸.

۳. همان، ص ۱۹۳.

۳. مشاهده جایگاه اخروی

از دیگر دیدنی‌های لحظه مرگ، مشاهده جایگاه و منزلت اخروی است. هر شخصی، چه اهل سعادت و بهشت و چه اهل شقاوت و دوزخ، جایگاه خود را در واپسین لحظات حیات خود می‌بیند و پس از آن می‌میرد. امام صادق(ع) در این مورد می‌فرماید:

إِنَّ نَفْسَ الْحَتَّاجَرِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُولَمْ وَكَانَ مُؤْمِنًا رَأَى مَنْزِلَةً مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ رُدْنَى إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى أُخْبِرَ أَهْلَهَا بِمَا أَرَى فَيَقَالُ لَهُ: أَيَّسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ.^۱

وقتی جان محضر، به گلویش رسید - در حالی که مؤمن است - جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. سپس می‌گوید: مرا به دنیا بازگردانید تا آنچه را دیدهام به اهل دنیا بازگویم؛ به او گفته می‌شود: امکان ندارد.

نیز امام سجاد(ع) به نقل از رسول گرامی اسلام(ص) در باره جان دادن کافر می‌فرماید:

هنجام مرگ، ملک الموت به او می‌گوید: سرت را بلند کن و نگاه کن! پس می‌بیند جایگاه والای پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع) و پیروان آنان را و نیز بهشت برین و قصرهای آن را! به او می‌گویند اگر ولایت اینان را می‌پذیرفتی، این جای توبود. پس رو به سوی جهنم برمی‌گرداند و در آن انواع بلاها، عقربها، مارها و... را می‌بینند. در این هنجام به او می‌گویند: این جایگاه توست و اوبا نهایت حسرت و تأسف جان می‌دهد.^۲

۴. رؤیت اعمال

در حالت احتمال، زندگی گذشته و عمر سپری شده انسان و اعمال و کرداری که از او سر زده، در پیش چشمانتش به سرعت مجسم می‌شود و فیلم واقعی زندگی اش به نمایش درمی‌آید، همان‌گونه که بازماندگان خود را مشاهده می‌کند. امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:

هنجام مرگ، مال، فرزند و عمل، پیش چشم انسان مجسم می‌شوند. شخص محضر رو به مال کرده، می‌گوید: به خدا سوگند، من به تو علاقه زیادی داشتم و حرص و ولع من به تو بسیار بود. اکنون تو برای من چه داری؟ مال جواب می‌دهد: کفنه به تو می‌دهم. رو به فرزندان خود می‌کند و می‌گوید: فرزندانم، من شما را بسیار دوست می‌داشتم و در تمام زندگی خویش

۱. همان، ص ۲۰۰.

۲. همان، ص ۱۹۰.

پشتیبان شما بودم. شما برای من چه دارید؟ پاسخ می‌دهند: تو را می‌بریم در قبر دفن می‌کنیم. رو به عمل می‌کند و می‌گوید: به خدا، من به تو توجهی نداشتم و به تو بی‌میل بودم. تو برای من چه داری؟ عمل می‌گوید: من همنشین و همراه تو هستم. در قبر و روزی که برانگیخته می‌شوی و تاهنگام حساب تورا همراهی می‌کنم.^۱

۵. حاضر شدن شیطان

از حوادث لحظه مرگ، حضور شیطان نزد محضر است. شیطان قسم یاد کرده است که همه انسان‌ها جز مخلصین را بفریبد^۲ و برای عملی ساختن هدف شوم خود، تا آخرین لحظه از پای نمی‌نشیند و حتی در حال مرگ انسان نیز به سراغش می‌رود و می‌کوشد تا او را بفریبد و دین و ایمانش را بگیرد؛ به طوری که نتواند شهادتین را بر زبان جاری سازد و بی‌ایمان از دنیا برود. امام صادق(ع) می‌فرماید:

مرگ کسی فرانمی‌رسد مگر شیطان، اعوانش را مأمور می‌کند که شخص محضر را به کفر درآورند و او را در دینش به شک اندازند تا روح از بدنش خارج شود؛ ولی اگر شخص محضر از مؤمنان حقیقی باشد، شیطان بر این کار قادر نیست. هنگامی که نزد محضر حضور می‌یابید، شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر(ص) را به او تلقین کنید تا روح از بدنش مفارقت کند.^۳ بنابراین، هنگام جان دادن محضر، شیطان و یارانش او را احاطه می‌کنند تا او را بفریبند و اینجاست که «حسن عاقبت» و «سوء عاقبت» مطرح می‌شود. ممکن است کسی عمری به صورت عادت نماز بخواند و روزه بگیرد، ولی به دلیل پایدار نشدن ایمان در قلب او و دلستگی به دنیا - همان گونه که در دنیا همواره به دنبال شیطان می‌دویده - در لحظه آخر نیز فریب شیطان را بخورد و بی‌ایمان از دنیا برود. خصلت‌های ناپسند و شیطانی مانند حسد، تکبر، دلستگی به دنیا، عاق والدین و... موجب سوء عاقبت می‌شود. به ماجرای زیر توجه کنید:

شخصی که اهل مسجد و مدرسه بود، مريض شد و در آستانه مرگ قرار گرفت. استادش که برای عیادت او آمده بود، برای وی سوره «یس» را قرائت کرد. شاگرد با دست به استاد اشاره

۱. همان، ص ۲۲۴.

۲. «قَالَ فَيُرِّتَكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَشْعَاعِينَ ○ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَّصِينَ» ص (۳۸)، آية ۸۲-۸۳.

۳. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۹۵.

کرد و گفت نمی خواهم قرآن بخوانی! او از گفتن شهادتین نیز امتناع کرد و مرد. استاد از این جریان بسیار متعجب و اندوهناک شد، تا اینکه شبی او را در خواب دید و از او پرسید: تو که اهل مسجد و قرآن و درس بودی، چرا این گونه عاقبت به شر شدی؟ گفت: سه چیز در من بود که موجب بدینختی و سوء عاقبتیم شد: یکی حسادت. من نمی توانستم کسی را بالاتر از خود ببینم دوم، سخن چینی که مردم را به این وسیله به جان هم می انداختم و سوم، گاه گاهی هم شراب می خوردم.^۱

ایمنی ولایت مداران

آنان که عمری پیر و مكتب اهل بیت(ع) بوده، در زندگی خود از آنان الگو گرفته‌اند، در لحظه مرگ، دوستی ائمه(ع) به فریادشان می‌رسد و اجازه نمی‌دهد شیطان، ایمان آنان را براید و دچار سوء عاقبت شوند. امام صادق(ع) می‌فرماید:

شیطان، هنگام مرگ هر یک از دوستان ما، سراغش می‌آید و از سمت راست و چپ در تلاش و تکلیف است تابه او نزدیک شود و ایمان او را براید؛ ولی خداوند او را از این کار باز می‌دارد.^۲
همچنین آن حضرت در باره سوء عاقبت کسانی که از ولی امر زمان خود شناخت ندارند تابر مدار ولایت حرکت کنند، می‌فرماید:

آگاه باشید! اگر شخصی شبش را به نماز و روزش را با روزه سپری کند و همه مال خود را در راه خدا صدقه دهد و پیوسته به زیارت خانه خدا برود، ولی به ولایت ولی خدا عارف نباشد تا از او پیروی کند و اعمالش به راهنمایی او نباشد، حق دریافت پاداشی از خدا ندارد و از اهل ایمان به شمار نمی‌آید.^۳

پرسش

۱. معنای سکرات موت چیست و آیا انبیا و مردان الهی هم دچار آن می‌شوند؟
۲. سختی و یا آسانی جان دادن به چه عواملی بستگی دارد؟
۳. مشاهدات محتضر در واپسین لحظه‌های حیات را به اختصار بیان کنید.
۴. همدم و همراه انسان در قبر و قیامت چیست؟
۵. چه خصلت‌هایی موجب سوء عاقبت می‌شود؟

۱. معاد، شهید دستغیب، ص ۱۶، با اندکی تلخیص.

۲. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۸۸.

۳. سفينة البحار، شیخ عباس قمی، ج ۲، ص ۶۹۱.

درس چهارم

برزخ

انسان پس از مرگ وارد عالم دیگری می‌شود که در قرآن کریم با واژه «برزخ»، و در روایات گاهی به همین نام و گاهی بานام «عالیم قبر» از آن یاد شده است. برزخ در لغت، فاصله میان دو چیز را گویند.^۱ چون عالم برزخ فاصله میان دنیا و آخرت است و این دو را به هم وصل می‌کند، آن را برزخ می‌نامند.

توضیح آنکه انسان پس از مرگ بیدرنگ وارد عالم قیامت نمی‌شود. بلکه جهانی خاص (برزخ) را طی می‌کند تا هنگامی که قیامت برپا شود، و پس از آن وارد عالم قیامت می‌شود. در کتب تفسیر و روایت، و نیز آثار اندیشمندان اسلامی به طور گسترده درباره برزخ بحث شده است. شهید مطهری درباره عالم برزخ می‌گوید:

مطابق آنچه از نصوص قرآن کریم و اخبار و روایات متواتر و غیر قابل انکاری که از رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) رسیده است استفاده می‌شود که هیچ کس بلافصله پس از مرگ وارد عالم قیامت کبری نمی‌شود... هیچ کس در فاصله مرگ و قیامت کبری در خاموشی و بی‌حسی فرو نمی‌رود؛ یعنی چنین نیست که انسان پس از مردن در حال شبیه به بیهوشی فرو رود و هیچ را احساس نکند، نه لذتی داشته باشد و نه المی، نه سروری داشته باشد و نه اندوهی، بلکه همه چیز را حس می‌کند، از چیزهایی لذت می‌برد و از چیزهای دیگر رنج.^۲

۱. مفردات راغب، ص ۴۳.

۲. جهان بینی اسلامی، ص ۴۹۶ - ۴۹۷.

قرآن و مسئله بروزخ

در آیات متعددی از قرآن، بروزخ و زندگی بروزخی مطرح شده است. قرآن علاوه بر اصل

مسئله بروزخ، درباره نوعی حیات پس از مرگ و خصوصیات آن، مانند ادراک، گفت و شنود،

احساس رنج و لذت سخن می‌گوید. از جمله می‌فرماید:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ○ لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فَمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
فَإِنَّهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَيْ يَوْمٍ يُبَعَّثُونَ. (مؤمنون: ۹۰-۹۹)

چون مرگ یکی از آنها در رسد، گوید: پروردگار! مرا بازگردان، شاید در مورد آنچه ترک کرده‌ام،

عملی شایسته کنم. هرگز! این سخنی است که وی گوینده آن است پیش رویشان حائلی

[برزخ] هست تاروزی که برانگیخته شوند.

وَ لَا تَحْسَنَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ. (آل عمران: ۱۶۹)

کسانی را که در راه خداکشته شده‌اند، مرده نپندرید، بلکه آنان زندگانند، نزد پروردگار خویش

روزی داده می‌شوند.

مقصود آن است که پس از مرگ، شهیدان حیات بروزخی دارند و در نعمت به سر می‌برند.

فَالَّوَّا رَبَّنَا أَمَّتَنَا أَشْتَهِنَ وَ أَحْيَسَنَ أَشْتَهِنَ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى حُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ. (غافر: ۱۱)

گویند: پروردگار ما را دوبار میراندی و دو بار زنده کرده، پس ما به گناهان خویش اعتراف

داریم، آیا راهی به سوی بیرون رفتن از عذاب هست؟

دو مرگ و دو زندگی حاصل نمی‌شود مگر آنکه به حیات بروزخی قائل شویم.^۱

وَ حَاقَ بِالِّفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ○ الْثَّارُ يُعرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ نَقْوُمُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا

آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. (غافر: ۴۵-۴۶)

آن عذاب سخت فرعونیان را در میان گرفت. آتشی که، هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و

روزی که رستاخیز بریا شود [گفته می‌شود] فرعونیان را در شدیدترین عذاب داخل کنید.

قرآن دو گونه عذاب برای فرعونیان ذکر می‌کند: یکی پیش از قیامت که از آن به «سوء العذاب»

تعبر شده است؛ روزی که دو بار بر آتش عرضه می‌شوند، بی‌آنکه به آن در آیند. دوم پس از

۱. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۱۱، اقتباس.

برپایی قیامت که از آن به «أشد العذاب» تعبیر می‌شود؛ فرمان می‌رسد که آنها را به آتش اندازید. عذاب اول در عالم بزرخ است.

در جنگ بدر، برخی از کشتگان کفار را در چاهی ریختند. پیامبر(ص) به آنجا رفت و به کشتگان خطاب کرد: «ای کافران! همسایگان بدی برای رسول خدا بودید. او را از خانه خویش راندید و از در دشمنی و جنگ با او درآمدید. من وعده پروردگارم را درست یافتم. آیا شما نیز وعده پروردگار تان را بحق یافتید؟» عمر به رسول خدا گفت: «ای رسول خدا، اینان، بدنها یی بی جان بیش نیستند. چگونه با آنها سخن می‌گویی؟» رسول خدا(ص) فرمود: «بس کن ای پسر خطاب! سوگند به خداکه تو شنواتر از آنان نیستی. چون برخیزم، فرشتگان عذاب با گرزهای آهینین بر سرshan می‌کوبند.»^۱

از این روایت استفاده می‌شود که انسان پس از مرگ به گونه‌ای دیگر زنده است، و در عالمی که قرآن از آن به «عالم بزرخ» تعبیر می‌کند، زندگی جدیدی را آغاز می‌کند.

رخدادهای عالم بزرخ

در روایات بسیاری از پیامبر(ص) و ائمه(ع) مسائل عالم بزرخ آمده‌اند. پرداختن به همه آن مسائل و تبیین آنها در این درس میسر نیست. از این رو، به برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم:

بدن بزرخی

می‌دانیم که انسان ترکیبی از روح مجرد و بدن خاکی است و منشأ همه ادراکات و افعال او نیز روح است. در حقیقت، بدن ابزاری مادی برای ادراک و فعالیت روح است. روح بعد از مرگ نمی‌میرد و به سوی خدا باز می‌گردد.^۲

بدن بزرخی یا قالب مثالی، که روح پس از مرگ در آن قرار می‌گیرد، از لحاظ شکل و صورت شیوه بدن دنیایی است، ولی وزن و جرم ندارد؛ مانند هنگامی که خواب می‌بینیم و همین بدن با

۱. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۵۴-۲۵۵.

۲. ر.ک. سجاده (۳۲، آیه ۱۱؛ زمر (۳۹، آیه ۴۲).

همه توانييهها و ادراكات آن وجود دارد، اما جنبه مادي آن فعال نیست.^۱ حتی انسان گاهی در خواب قويتر از بيداري عمل می‌کند، چون به کارهای بزرگی دست می‌زنده که در حال بيداري از او ساخته نیست. بنابر آنچه در روایات آمده است انسان با بدنه برزخی لذات و آلام جسماني را احساس می‌کند.^۲

قبر در روایات

اطلاعات ما از عالم برزخ و آنچه در قبر بر انسان می‌گذرد و جزئی از عالم غیب و ملکوت اين جهان است بر همان قدری است که پيشوایان معصوم فرموده‌اند. به فرموده علامه مجلسی بنا بر آنچه از روایات بر می‌آيد، مراد از قبر در بيشتر روایات جايگاه روح انسان در عالم برزخ است.^۳ بنابراین، عالم قبر در واقع همان عالم برزخ است اگر چه بدنه شخص در حفره خاکی دفن می‌شود.

عمرو بن يزيد می‌گويد: از امام جعفر صادق (ع) پرسیدم: برزخ چیست؟ فرمود: قبر آدمی عبارت است از آن هنگام که می‌میرد تا روز قیامت.^۴

بنابراین، مراد از قبر همين گودال خاکی محل دفن بدنه میت نیست و اينکه در روایات سخن از عذاب قبر و فشار قبر به ميان می‌آيد، به اين معنا نیست که ديوارهای قبر از دو طرف به هم نزديك شوند و بدنه میت را بفسارند، بلکه اين فشار، عذابي است که در ماوراي اين عالم ماده دامنگير متوفى می‌شود، گرچه ممکن است فشار وارد بر روح موجب فشار بر بدنه نيز گردد. برای همين ممکن است حتی اشخاصی که در قبر خاکی دفن نمی‌شوند، فشار قبر داشته باشند، شبیه کسانی که شب در بستر آرام خوابیده‌اند ولی بر اثر خواب هولناکی که می‌بینند، فشار سختی بر بدنشان وارد می‌شود.

شخصی از امام صادق(ع) پرسید: آیا کسی که بر دار آویخته شده عذاب قبر دارد؟

حضرت فرمود:

۱. ر.ک. حق اليقين، علامه مجلسی، ص ۳۸۹-۳۸۸؛ حق اليقين، سید عبدالله شیر، جزء دوم، ص ۶۴-۶۵ و ۶۸.

۲. ر.ک. فروع کافی، ج ۳، ص ۲۳۶-۲۴۷، نشر دارصعب و دارالتعارف بیروت؛ بحار الانوار، ج ۶، باب احوال البرزخ.

۳. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۷۱.

۴. فروع کافی، ج ۳، ص ۲۴۲.

خدای زمین خدای هوا هم هست. خداوند به هوا امر می‌کند که او را بفشارد فشاری شدیدتر از فشار قبر.^۱

سؤال قبر

از رخدادهای مهم و حتمی عالم بزرخ سؤال دو فرشته «نکیر» و «منکر» است. از گفتار علماء بر می‌آید که سؤال نکیر و منکر حقیقت غیر قابل انکار است. شیخ صدوq می‌فرماید: اعتقاد ما در باره سؤال قبر این است که حق است و ناچار به پذیرش آن هستیم.^۲

روایات در این باره فراوانند؛ از جمله امام جعفر صادق(ع) فرمود:

مَنْ أَنْكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَلَيَسْ مِنْ شَيْعَتِنَا: الْمَعْرَاجُ، وَالْمُسَأَّلَةُ فِي الْقَبْرِ، وَالشَّفَاعَةُ.^۳

هر کس سه چیز را انکار کند از شیعیان مانیست: معراج، سؤال قبر و شفاعة.

اما درباره اینکه از چه کسانی در عالم بزرخ سؤال می‌شود، امام محمد باقر(ع) فرمود: لَا يُسْئَلُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا مَنْ حَضَنَ الْأَمَانَ حَمْضًا، أَوْ حَضَنَ الْكُفْرَ حَمْضًا، فَقُلْتُ لَهُ: فَسَائِرُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: يُلْهَى عَنْهُمْ.^۴

در قبر سؤال نمی‌شود مگر از کسی که ایمان را خالص و کامل کرده، و یا کسی که کفر خود را خالص و کامل کرده است. [راوی گوید:] از امام پرسیدم: پس سایر مردم چی؟ فرمود: به حال خود رها می‌شوند.

بنابر گفته علامه مجلسی از مستضعفین متوسط میان ایمان و کفر خالص سؤال نمی‌شود.^۵ شهید سؤال قبر ندارد؛ زیرا به فرموده پیامبر اکرم(ص) برق شمشیرها بر بالای سر شرش برای امتحان او کافی است.^۶

۱. همان، ص ۲۴۱. البته توجه شود روح با محل دفن یک نحوه ارتباطی دارد، و برای همین زیارت قبور مؤمنان مستحب است.

۲. اعتقادات صدق، باب الاعتقاد فی المسائلة فی القبر.

۳. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۲۳، چاپ مؤسسه الوفاء، بيروت.

۴. همان، ص ۲۳۵.

۵. همان، ص ۲۶۰.

۶. ر.ک. کنز العمال، علی بن حسام الدین الهندي، ج ۴، ص ۴۰۷-۴۱۴، مؤسسه الرسالة، بيروت.

راجع به اینکه از چه چیزهایی در قبر سؤال می‌شود، آنچه از اخبار صحیح و مستفیض به دست می‌آید این است که از اصول اعتقادات سؤال و پرسش می‌شود.^۱ از برخی روایات نیز بر می‌آید که از بعضی اعمال مهم فروع دینی هم سؤال می‌شود. امام جعفر صادق(ع) می‌فرماید:

يُسْأَلُ الْمُيَتُ فِي قَبْرِهِ عَنْ حَمْسٍ: عَنْ صَلَاةِ وَ زَكَاتِهِ، وَ حَجَّهُ وَ صِيَامِهِ، وَ لَائِتِهِ إِلَيْنَا^۲
أَهْلَ الْأَيْمَنِ... .

از میت در قبرش راجع به پنج چیز سؤال می‌شود: از نمازش و زکاتش و حجّش و روزه‌اش و ولایت ما اهل بیت(ع)... .

تجسم اعمال

از مسائلی که در باره عالم برزخ (و قیامت) مطرح است، تجسم اعمال و اعتقادات آدمی می‌باشد. حکما و متكلمان اسلامی می‌گویند که میان عمل و جزا رابطه علی و معلولی و بلکه بالاتر، رابطه عینیت و اتحاد وجود دارد؛ یعنی آنچه در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران می‌دهند، تجسم عمل آنهاست. نعیم و عذاب آنها همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار می‌رود تجسم و تمثیل پیدا می‌کند، تلاوت قرآن صورتی زیبا می‌شود و کنار انسان قرار می‌گیرد، غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خورش سگان جهنم در می‌آید و... .^۳

امام جعفر صادق(ع) می‌فرماید:

چون مؤمن را در قبر نهند، از قبر او دری بسوی بهشت گشوده می‌شود و مردی بسیار زیباروی از آن خارج می‌شود و نزد مؤمن می‌آید. مؤمن به او می‌گوید: تو کیستی که من زیباتر از تو را هرگز ندیده‌ام؟! جواب می‌دهد: من اندیشه نیک و عمل صالح تو هستم... و چون کفر را در گور

۱. ر.ک. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۷۰؛ اعتقادات شیخ صدوقد، پاورقی ص ۷۰-۷۱ از شیخ مفید، ترجمه سید محمد علی الحسنی، انتشارات نهضت زنان مسلمان.

۲. همان، ص ۲۶۵-۲۶۶.

۳. رک. مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱، بخش عدل الهی، ص ۲۳۰-۲۳۳، انتشارات صدرا، قم.

نهند، مردی زشت چهره نزد او می‌آید. کافر از او می‌پرسد: تو کیستی که هرگز زشت‌تر از تو ندیده‌ام؟ جواب می‌دهد: من کردار زشت و افکار پلید تو هستم...^۱

رابطه بربخیان با عالم دنیا

سخنان ائمه طاهرین(ع) و وقوع برخی وقایع عبرت‌انگیز حاکی از ارتباط ارواح با محل دفن خود و با عالم دنیا و دیدار با خویشاوندانشان است.

گفتنی است که روح هنگام انتقال به عالم بربخ به کلی از دنیا بریده نمی‌شود، بلکه گاه با آن ارتباط برقرار می‌کند و گاه به دلیل این ارتباط بدن مادی او هم نمی‌پوسد. در مواردی اتفاق افتاده که در قبرهای کهنه با جسد تازه روبرو شده‌اند. به عنوان نمونه نقل شده است که در زمان فتحعلی شاه می‌خواستند قبر عالم جلیل‌القدر، مرحوم ابن بابویه را در شهر ری تعمیر کنند. وقتی وارد سرداد مقبره شدند و آنجا را شکافتند، با جسد تازه آن بزرگوار روبرو شدند و با تعجب مشاهده کردند حتی رنگ حنای ناخن‌های آن بزرگوار بر طرف نشده با اینکه از زمان دفن آن مرحوم بیش از نه‌صد سال گذشته بود. شبیه این واقعه در باره حرب بن یزید ریاحی نیز نقل شده است.^۲

۱. دیدار با خویشان

روح شخص پس از مفارقت از بدن و انتقال به عالم بربخ، گاه سراغ خانواده خود آمده، از حال و وضعیت آنان باخبر می‌شود. در حدیثی از امام صادق(ع) می‌خوانیم:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَزُورُ أَهْلَهُ فَيَرَى مَا يُحِبُّ وَيُسْتَرُ عَنْهُ مَا يَكُرُّهُ
وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَزُورُ أَهْلَهُ فَيَرَى مَا يَكُرُّهُ
وَيُسْتَرُ عَنْهُ مَا يُحِبُّ.^۳

مؤمن به دیدار خانواده خود می‌آید و چیزهایی [از کارهای پسندیده] را که دوست دارد، مشاهده می‌کند، ولی کارهای ناپسند از او پوشیده می‌ماند و کافر نیز به دیدار خانواده خود می‌آید و کارهای ناپسند آنان را می‌بیند و کارهای پسندیده و خوب از دیده او پوشیده می‌ماند.

۱. فروع کافی، ج ۳، ص ۲۴۱-۲۴۲، مضمون قسمتی از روایت.

۲. معاد، شهید دستغیب، ص ۴۵، به نقل از کتاب روضات الجنات، ج ۷، ص ۶۷.

۳. کافی، ج ۳، ص ۳۳۰.

۲. رسیدن خیرات و هدایا به مردگان

کارهای نیکی که به نیت مردگان انجام می‌شود، به صورت هدیه به آنها می‌رسد. امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نقل می‌کند:

حضرت مسیح، از کنار قبری می‌گذشت. صاحب آن را در عذاب الهی دید. سال دیگر که از آنجا می‌گذشت او را در آرامش مشاهده کرد. سبب را از خداوند پرسید. از سوی خداوهی آمد که این دگرگونی به سبب خیری است که فرزند صالح او برایش انجام داد؛ جاده‌ای را اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد.^۱

همچنین اگر انسان سنت حسن‌های را میان مردم بینان گذارد، یا صدقه جاریه‌ای داشته باشد، آثار و برکاتش پس از مرگ به او می‌رسد. امام صادق(ع)، می‌فرماید:

شش چیز است که مؤمن بعد از مرگش از آن بهره می‌گیرد: فرزند شایسته‌ای که برای او استغفار کند، قرآنی که مردم آن را تلاوت کنند، چاه‌آبی که حفر کرده است، درختی که غرس نموده و جشم‌آبی که در اختیار مردم گذاشته است و نیز سنت نیکی که بعد از وی به آن عمل شود.^۲

پرسش

۱. برزخ را تعریف کنید.

۲. در قرآن کریم برای عالم برزخ و زندگی در آن چه خصوصیاتی ذکر شده است؟

۳. ویژگیهای بدن برزخی را بنویسید.

۴. مقصود از قبر در روایات چیست؟

۵. تجسم اعمال به چه معنا است؟

۱. بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۲۰.

۲. همان، ص ۲۹۳.

درس پنجم

رستاخیز

اعتقاد به روز قیامت، از ضروریات ادیان الهی است و همه مؤمنان باور دارند که جهان کنونی روزی نابود خواهد شد و جهان نوینی به نام سرای آخرت آغاز خواهد گشت و نقطه آغازین آن نیز روز قیامت است؛ «حادثه‌ای است که همه اشیا و همه انسان‌ها را در بر می‌گیرد و واقعه‌ای است که برای کل جهان رخ می‌دهد. کل جهان وارد حیات جدید و نظام نوین می‌گردد. قرآن کریم که ما را از حادثه بزرگ قیامت آگاه کرده، ظهور این حادثه بزرگ را مقارن با خاموش شدن ستارگان، بی‌فروغ شدن خورشید، خشک شدن دریاها، هموار شدن ناهمواری‌ها، متلاشی شدن کوه‌ها و پیدایش لرزش‌ها و غرش‌های عالمگیر و دگرگونی و انقلاب‌های عظیم و بی‌مانند دانسته است. مطابق آنچه از قرآن کریم استفاده می‌شود تمامی عالم به سوی انهدام و خرابی می‌رود و همه چیز نابود می‌شود و بار دیگر جهان نوسازی می‌شود و تولدی دیگر می‌یابد و با قوانین و نظام دیگر که با قوانین و نظام فعلی جهان تفاوت‌های اساسی دارد ادامه می‌یابد و برای همیشه باقی می‌ماند».۱

قرآن مجید از قیامت به «یوم الحق» تعبیر کرده که گویای حقانیت، قطعیت و وقوع حتمی آن است. همچنین هفتاد بار با «یوم القیامه» از آن یاد کرده است و به تناسب رخدادها و حالات گوناگونی که در آن روز پیش می‌آید، نام‌های دیگری نیز بر آن نهاده است که مشهورترین آنها «یوم الدین» و «یوم الآخر» است. یوم الخروج، یوم الحسره، یوم التغابن، یوم عظیم، یوم

۱. مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، شهید مطهری، ص ۵۰۲-۵۰۳.

الوعید، يوْمُ الْخَلْوَدِ، يوْمُ الْجَمْعِ، يوْمُ عَسِيرٍ، يوْمُ الفَصْلِ، يوْمُ عَصِيبٍ وَيوْمُ مشهودٍ، از جمله نام‌هایی است که در قرآن برای این روز آمده است. به عنوان مثال، يوْمُ الْجَمْعِ بدین معناست که همه نسل آدم از ابتدا تا انتها در آن روز زنده می‌شوند و گرد هم می‌آیند، به حسابشان رسیدگی می‌شود و در نهایت به بهشت یا دوزخ وارد می‌شوند.

رخداد عظیم

بدون تردید، بزرگ‌ترین حادثه‌ای که در عالم امکان رخ خواهد داد، روز قیامت است؛ چراکه پیش از وقوع آن همه هستی دگرگون خواهد شد و زلزله‌ای به وقوع خواهد پیوست که خداوند نیز آن را بزرگ خوانده است.^۱

الف. شیپور پایانی

واژه «صور» که به معنای شیپور است، ده بار در قرآن تکرار شده که برخی مربوط به شیپور پایانی جهان است که با دمیده شدن در آن، همه زندگان می‌میرند. برخی نیز مربوط به شیپور آغازین سرای دیگر است که با دمیدن در آن، همه مردگان زنده می‌شوند و در آیه زیر به هر دو نفخه اشاره شده است:

وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. (زم: ۶۸)

و در صور دمیده می‌شود، پس هر که در آسمان‌ها و هر که در زمین است بی‌هوش در می‌افتد [می‌میرد]، مگر کسی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در آن دمیده می‌شود و به ناگاه آنان بر پای ایستاده، می‌نگرند.

در آیات دیگری سخن از صیحه آسمانی و ناقور به میان آمده که معنایی نزدیک به نفخه صور دارند. در حضور امام زین العابدین(ع) سخن از نفخه صور و فاصله میان دو نفخه و چگونگی آن به میان آمد، امام فرمود:

فاصله میان آن دو را خدا می‌داند، ولی کیفیت آن به این شکل است که خداوند به اسرافیل امر

۱. ر.ک. حج: ۱ - ۲.

می‌کند که به سوی دنیا فرود آید و در شیپوری که دو شاخه می‌شود می‌دمد و از یک شاخه آن صدابه زمین می‌رسد و هر جانداری با شنیدن آن، فریاد می‌کشد و جان می‌دهد و از دیگر شاخه آن صدابه آسمان می‌رود و اهل آسمان‌ها با شنیدن آن جان می‌دهند... امام پس از پایان حدیث به سختی گریست...^۱

ب. زلزله شدید

چنان که در آیه اول سوره حج اشاره شد، پایان دنیا با زلزله بسیار شدیدی همراه است که شدت آن با مقیاس‌هایی که اکنون ما می‌شناسیم قابل اندازه‌گیری نیست و باید گفت واژه‌ها از ترسیم آن واقعه ناتوانند و آن زلزله را با زلزله‌هایی که در بخشی از زمین رخ می‌دهد، نمی‌توان مقایسه کرد و شدت آن را نمی‌توان فهمید. قرآن مجید در جای دیگر از آن رخداد هولناک چنین خبر می‌دهد:

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبٌ ○ حَافِظَةٌ رَّافِعَةٌ ○ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ○ وَبُسَّتِ
الْجِبَالُ بَسَّا ○ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبِينًا. (واقعه: ۱ - ۶)

وقتی آن واقعه رخ می‌دهد که در وقوع آن هیچ [تردید و] دروغ نیست، پست کننده است و بالا برنده، چون زمین با تکان سختی لرزانده شود، کوه‌ها جمله ریزه ریزه می‌شوند، و چون غباری پراکنده گردند.

در آیه دیگر بیان می‌کند که از شدت این لرزه کوه‌ها چون پشم زده شده، در هوامعلق می‌گردند:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِيْنِ الْمَنْفُوشِ. (قارعه: ۵)

اقیانوس‌هانیز که ^۳ زمین را تشکیل داده‌اند از جا کنده می‌شوند:
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. (انفطار: ۳)

ج. درهم پیچیده شدن آسمان‌ها

همزمان با زلزله زمین و مرگ زندگان، آسمان‌ها نیز درهم می‌ریزنند. قرآن مجید دگرگونی

۱. تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۵۰۲.

آسمان را گاه با «مهل = مس گداخته»^۱، گاهی با «دخان = دود»^۲ و گاه با «انشقاق = شکافته شده»^۳ بیان می‌کند و حالت نهایی آن را این گونه ترسیم می‌نماید:

يَوْمَ نَطُوِي السَّمَاءَ كَطْلًا السَّجْلَ لِلْكُتُبِ. (انبیاء: ۱۰۴)

روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه‌نامه‌هادر هم می‌پیچیم و در پی آن، خورشید

نیز در هم نوردیده می‌شود.

إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَثَ. (تکویر: ۱)

و ماه چون از خورشید، نور می‌گیرد، تاریک می‌شود؛

وَخَسَفَ الْقَمَرُ. (قیامت: ۸)

و قانون جاذبه عمومی و گریز از مرکز خنثی می‌شود و خورشید و ماه به هم می‌پیونددند؛

وَجْمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. (قیامت: ۹)

چنانکه دیگر ستارگان نیز تاریک می‌گردند:

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. (تکویر: ۲)

سرعت غافلگیر کننده

واژه «بغته» که به معنای ناگهانی است، سیزده بار در قرآن مجید آمده که بیشتر درباره قیامت و فرجام جهان است و همه آنها به انسان‌ها هشدار می‌دهند که از عاقبت خویش غافل مباشند و به گونه‌ای عمل کنند که اگر مرگ سراغشان آمد، فرجام نیکویی داشته باشند. از آن جمله، این آیه هشدار می‌دهد:

أَفَأَمْنُوا أَنْ تَأْتِيهِمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهِمْ السَّاعَةُ بَعْتَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

(یوسف: ۱۰۷)

آیا [مردم] ایمنند از اینکه عذاب فراگیر خدابه آنان در رسید یا قیامت - در حالی که بی‌خبرند - بنگاه آنان را فرا رسید؟

۱. معارج (۷۰)، آیه ۸.

۲. دخان (۴۴)، آیه ۱۰.

۳. انشقاق (۸۴)، آیه ۱.

درباره وقوع ناگهانی قیامت گفته‌اند که همین طور که مردم مشغول امور روزه مره زندگی‌اند، ناگاه قیامت برپا می‌شود؛ مثلاً شخصی پارچه‌ای از بزار خریده. پیش از آنکه بزار آن را پیچیده و تحویل بدده مرگشان فرا می‌رسد. یا شخصی لقمه‌ای را به سوی دهان می‌برد و پیش از آنکه به دهانش برسد، مرگ او را در می‌رباید. دیگری فرصت وصیت کردن نمی‌باید، چهارمی از بازگشتن سوی خانه‌اش باز می‌ماند و...! در آن هنگامه فرجام نیک در انتظار مؤمنان با تقوایی است که زندگی خوبی را بر پایه ایمان و توکل بر خدا تنظیم کرده‌اند و زبان حال و قال آنان بسان مولا یشان علی (ع) است که فرمود:

وَ إِنَّمَا أُبَالِي دَخْلُتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَيَّ^۱

به خدا سوگند هیچ باکی ندارم از اینکه به سوی مرگ بستابم یا مرگ به سوی من آید.

مردم در صحنه محشر

در روز قیامت تمامی مردمان به قدرت پروردگار از دل خاک بیرون می‌آیند. این خلقت، بر خلاف خلقت آغازین که تدریجی بوده است، یکباره است:

فُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَجْمُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٌ مَعْلُومٌ. (واقعه: ۴۹ - ۵۰)

بگو: همه پیشینیان و پسینیان در وعده گاه روزی معین گرد می‌آیند.

همه انسان‌ها در میقات و روز معین زنده می‌شوند و در عرصه محشر و صحنه قیامت، در کام اضطراب‌ها و انقلاب‌های عظیم رستاخیز قرار می‌گیرند. در آن روز، گروهی از شادمانی رحسارشان برا فروخته و نورانی است. اینان کسانی‌اند که در دنیا با اندیشه و باوری راستین، عمری را به اطاعت حق سپری کرده و فریب ظواهر ولذات زودگذر را نخورده و همواره بر محور حق ثابت قدم بوده‌اند و اینان کسانی‌اند که در آن روز غم و اندوهی ندارند و اوضاع قیامت آنان را اندوهناک نمی‌کند، بلکه فرشتگان الهی به استقبالشان می‌شتابند و بدانان می‌گویند: «این همان روزی است که به شما وعده داده شده بود.» اینک، پس از عمری تلاش و شکیبایی و پس از لحظه‌شماری‌ها، روز موعود فراسیده است و می‌توانند فارغ از محرومیت‌ها

۱. بحار الانوار، ج ۸، ص ۳۲۰.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۵۴، ص ۱۴۳.

و محلودیت‌ها، در جوار رحمت الهی به نعمت لقای معبد خویش در بهشت رضوان نایل آیند. از شادی و شعف، سیمایشان برافروخته می‌گردد و از نتیجه کوشش و تلاش خود در دنیا، راضی‌اند و به مقام‌های عالی راه می‌یابند:

وُجُوهُ يَوْمَئِنْ نَاعِمَةٌ ۝ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ غَالِبَةٍ. (غاشیه: ۸ - ۱۰)

چهره‌هایی در آن روز شاداب و باطراوتند و از سعی و تلاش خود خشنودند، در بهشتی عالی جای دارند.

اما گروه دیگر، رخسارشان در هم شکسته و ذلت بار است و در رنج و مشقت خواهند بود:

وُجُوهُ يَوْمَئِنْ حَاسِعَةٌ ۝ عَالِمَةٌ نَاصِيَةٌ. (غاشیه: ۲ - ۳)

چهره‌هایی در آن روز خاشع و ذلت بارند، آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده‌اند [و نتیجه‌ای عایدشان نشده است].

این گروه که از دنیا جز روی گردانی از حق، عناد، نفاق، گمراهی و ستم توشه‌ای برای خود نیاورده‌اند، چهره‌هایی سیاه و پوشیده از اندوه و خواری دارند.

آن‌گاه که فریاد سهمگین قیامت برآید، انسان از برادر و پدر و مادر و زن و فرزندش می‌گریزد؛ روزی که هر کسی گرفتار کار خویش است. چهره‌هایی در آن روز درخشان و فرحنک است و چهره‌هایی، گردانده و خاک مذلت، آن‌ها را پوشانیده است. اینان، کافران و گناهکارانند:

وُجُوهُ يَوْمَئِنْ مُشْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرَةٌ ۝ وَ وُجُوهُ يَوْمَئِنْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ شَرْمَقُهَا قَرَرَةٌ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. (عبس: ۳۸ - ۴۲)

چهره‌هایی در آن روز گشاده و نورانی است، خندان و مسرور است، و صورتهایی در آن روز غبار آلود است، و دود تاریکی آنها را پوشانده است، آنان همان کافران فاجروند.

بنابراین، در صحنه محسن، پاکان و ناپاکان، نیکوکاران و گناهکاران، از چهره و سیمایشان شناخته می‌شوند:

يُعْرَفُ الْجُنُونَ بِسِپَاهِمْ قَبِيْحَهُ بِالْنَّوَاصِيِّ وَالْأَقْدَامِ. (الرحمن: ۴۱)

گناهکاران به سیمایشان شناخته می‌شوند. پس، به موی پیشانی و گام‌ها گرفته می‌شوند.

سنجهش اعمال در قیامت

از نام‌های روز قیامت «یوم الحساب» است؛ زیرا روز قیامت، روز حساب و محاسبه است. در آن روز همه مردم برای داوری در دادگاه قیامت حاضر می‌شوند و به حساب عقاید و

اعمالشان رسیدگی می‌شود و براساس نتیجه این حسابرسی پاداش می‌گیرند یا به کیفر می‌رسند:

وَنَصَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَزَدٍ لِأَتَيْنَاهَا وَ كَفَ بِنَا حَاسِبِينَ. (انبیاء: ۴۷)

و ما ترازوهای عدل را برای روز قیامت برخواهیم نهاد و به هیچ‌کس ستمی نخواهد رفت و اگر عملی به اندازه دانه خردلی باشد، در حساب آوریم و کفایت می‌کند که ما حسابگر هستیم. میزان سنجش عمل چیست؟ اعمال انسان‌ها را با چه ترازو و میزانی می‌سنجند؟ از امام صادق(ع) درباره «میزان» سنجش عمل، که در آیه آمده است، پرسیدند. امام فرمود:

اَنْبِيَا وَ اوصِيَا (ع) میزان هستند.^۱

همچنین در زیارت حضرت امیر(ع) می‌خوانیم:

السَّلَامُ عَلَى مِيزَانِ الْأَعْمَالِ.^۲

سلام بر میزان اعمال.

بنابراین، می‌توان دریافت که انسان‌های کامل نمونه‌هایی آرمانی هستند که میزان سنجش اعمال انسان قرار می‌گیرند؛ همچنان که انسان‌ها می‌توانند در دنیا نیز خود را با این موازین و نمونه‌ها ارزیابی کنند و به ارزش خود پی ببرند.

در میزان‌های اخروی، که موازین قسط و عدلند، تنها اعمالی وزن دارند که از حقیقت بهره‌ای داشته باشند. کارهای نیک که با نیت خالصانه انجام گیرد و با روح اخلاص حیات یابد، در این میزان‌ها سنگین است و کارهای رشت و اعمالی که به سبب ریا و شرک رنگ باطل به خود گرفته‌اند، وزنی ندارند و به صاحبیش بهره‌ای نمی‌رسانند.

وَالْوَرْزُنْ يَوْمَئِنِ الْحُقُقِ فَنَّ تَقْلِيْتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَ مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ

الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِإِيمَانِنَا يَظْلِمُونَ. (اعراف: ۹-۸)

و سنجش اعمال در آن روز حق است. پس، آنان که ترازویشان سنگین درآید، آنان درستگاران و کسانی که ترازویشان سبک درآید، آنان خوبیشن را تباہ کرده‌اند، به سبب آنکه به آیات ما ستم ورزیده‌اند.

۱. تفسیر صافی، ج ۲، ص ۹۴.

۲. بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۸۷

پرونده اعمال

از قرآن بر می آید که همه پندار و گفتار و کردار انسان در این جهان به وسیله مأموران الهی ثبت می گردد و هیچ چیز گرچه اندک، از قلم نمی افتد و تمامی آنها در روز حساب بر او عرضه می گردد؛ انسان که وقتی مجرمان و گناهکاران در پرونده اعمال خود می نگرند، با شگفتی و ناراحتی، در حالی که از دیدن آن ترسان و هراسانند، می گویند:

يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَارِّبُ صَغِيرًا وَ لَا كَبِيرًا إِلَّا أَخْصِيهَا. (کهف: ۴۹)

وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ ریز و درشتی را فرو نگذاشته و همه را برشمرده است! همچنین، از آیات قرآن کریم به دست می آید که منظور از «کتاب» و نامه اعمال، پرونده ای نیست که در آن نوشته ها و حساب و کتابی آمده و کردار و گفتار و پندار آدمی در آن بایگانی شده باشد، بلکه مقصود مجموعه اعمال انسان و حقیقت آن هاست که مجسم گشته و پیش روی او حاضر شده اند.

وَ كُلَّ إِنْسَانٍ الْزَمَنَاهُ طَائِرٌ فِي عُنْقِهِ وَ خُرْجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقِيهِ مَسْئُورًا ۝ إِنَّ رَأِيَاتِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. (اسراء: ۱۳ - ۱۴)

و مانعه اعمال هر انسانی را برگردنش می نهیم و در روز قیامت کتابی بر او بیرون می آوریم که آن را گشوده می بیند. [به او می گویند]: کتابت را بخوان که تو خود برای رسیدگی به حساب خویش کافی هستی.

پرسش

۱. برخی از نامهای رستاخیز را بر شمارید.

۲. رمز نامگذاری قیامت به یوم الحق و یوم الجمع چیست؟

۳. مهمترین حوالشی که در آستانه قیامت رخ می دهد کدام است؟

۴. سرعت غافلگیر کننده و قوع قیامت را توضیح دهید.

۵. سیمای مردم هنکام برپایی قیامت چگونه است؟

۶. منظور از سنجش اعمال چیست؟

۷. نظر قرآن مجید درباره پرونده اعمال چیست؟

درس ششم

حشر انسان با چهره حقیقی

از منابع و متون اسلامی بر می‌آید که در روز قیامت انسانها با چهره حقیقی و حقیقت باطنیشان محسور می‌شوند، به این معنا که سرشت باطنی و سیرت حقیقی هر کس با اعمال و اعتقادات او شکل می‌گیرد.

اگر شخصی دارای عقاید باطل و اعمال و رفتار زشت و ناپسند باشد، در زمرة « مجرمان » محسوب و حشر خاصی متناسب با چهره باطنی اش دارد. اماگر شخص از اهل ایمان و دارای اعتقادات درست و اعمال پسندیده و نیکو باشد، جزو گروه « پرهیزکاران » به شمار می‌رود و از حشر ممتازی برخوردار می‌گردد.

در اینجا به برخی از آیات و روایاتی می‌پردازیم که درباره حشر مجرمان و پرهیزکاران سخن می‌گویند:

کیفیت حشر مجرمان در قرآن

در باره کیفیت حشر مجرمان چند دسته آیات وجود دارد، که هر یک بخشی از وقایع تلخ و صحنه‌های وحشتناک آن را بازگو می‌کنند:

دسته اول آیاتی است که در آنها کلمه حشر به کار رفته است و برخی از آن آیات عبارتند از:

يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدَادًاٖ وَنَسُوقُ الْجُنُّرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدَادًاٖ (مریم: ۸۶-۸۵)

در آن روز که پرهیزکاران را دسته جمعی به سوی خداوند رحمان [و پادشاهی او] محسور می‌کنیم، و مجرمان را [همچون شتران] تشنه که به سوی آبگاه رانده می‌شوند [به سوی جهنم می‌رانیم].

وَ تَخْشِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمَيْأً وَ بُكْمًا وَ صُمًا مَأْوِيهِمْ جَهَنَّمُ. (اسراء: ۹۷)

و روز قیامت، آنها را بر صورت‌هایشان محسور می‌کنیم، در حالی که نابینا و گنگ و کرند، و جایگاهشان دوزخ است.

يَوْمَ يُبَيَّنُ فِي الصُّورِ وَ تَخْشِرُ الْجُنُونَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً. (طه: ۱۰۲)

روزی که در صور دمیده می‌شود و مجرمان را بابنهای کبود، در آن روز جمع می‌کنیم. دسته دیگر آیاتی است که در آنها مسئله حشر مجرمان در صحرای قیامت بدون ذکر کلمه حشر آمده است، که این گونه آیات خود به چند دسته تقسیم می‌شوند و هر یک از زاویه‌ای خاص به حشر مجرمان و چگونگی آن پرداخته است. برخی از این آیات عبارتند از:

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوْفِضُونَ ○ خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةً ذِكْرَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. (معارج: ۴۳ - ۴۴)

همان روز که از قبرها به سرعت خارج می‌شوند، گویی به سوی علامتها بی می‌دوند در حالی که چشم‌هایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و پرده‌ای از ذلت و خواری آنها را پوشانده است. این همان روزی است که به آنها وعده داده می‌شد.

يُعْرَفُ الْجُنُونُ بِسِيَاهِهِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيِّ وَ الْأَثْدَامِ. (الرحمن: ۴۱)

مجرمان از چهره‌هایشان شناخته می‌شوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می‌گیرند [وبه دوزخ می‌افکنند].

وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ○ وَ يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. (فرقان: ۲۶ - ۲۷)

و آن روز، روز سختی برای کافران خواهد بود و روزی که ستمکار دست خود را به دندان می‌گزد و می‌گوید: «ای کاش با رسول راهی برگزیده بودم!»

وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَيَّسُ الْجُنُونُ. (روم: ۱۲)

آن روز که قیامت برپا می‌شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرمی‌روند.

وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ. (زمزم: ۶۰)

و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که صورت‌هایشان سیاه است!

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۝ ... لِكُلِّ أُمْرَىٰ إِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنُ يُعْجِبُهُ ۝ ... وُوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرُ الْفَجَرُ ۝ . (عبس: ۳۳ و ۳۷ و ۴۰ - ۴۲)

هنگامی که آن صدای مهیب [صیحه رستاخیز] بیاید [کافران در اندوه عمیقی فرو می‌روند]...در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که اورا کاملابه خود مشغول می‌سازد!... و صورتهایی در آن روز غبارآلود است و دود و تاریکی آنها را پوشانده است. آنان همان کافران فاجرند.

كيفيت حشر مجرمان در روایات

معاذ از بیامبر اکرم(ص) درباره آیه «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» پرسید که مراد از اینکه دسته دسته می‌آیند چیست. پیامبر(ص) فرمود:

... ۵۵ گروه از امت من در روز قیامت به صورت پراکنده محشور می‌شوند. خداوند این ده گروه را از جمله مسلمانان جدا می‌کند و صورتشان را تغییر می‌دهد؛ گروهی به شکل میمون برانگیخته می‌شوند، گروهی به صورت خوک، گروهی وارونه، پاهای به بالا و سر به پایین و با این حال کشیده می‌شوند، عدهای کور و بعضی لال و کر که تفکر نمی‌کنند، گروهی زبانهایشان را می‌جوند و چرک از دهانشان بیرون می‌آید، بعضی دست و پا بریده و گروهی بر شاخه‌هایی از آتش، کشیده شده، عدهای بدبوتر از مردار و گروهی لباسهای آتشین پوشیده‌اند.

آنان که به صورت میمون هستند، سخن چینانند. آنان که به صورت خوک هستند، اهل مال حرامند. اما وارونه‌ها، رباخوارانند و کوران، حاکمان به جور و ستم، کرو لالهای کسانی اند که نسبت به اعمال خود عجب داشته، خود پسند بودند. آنان که زبانشان رامی‌جوند، دانشمندان و حاکمانی اند که کردارشان با گفتارشان مخالف بوده است. دست و پا بریده‌ها، کسانی اند که همسایه را آزرده‌اند. بر شاخه‌های آتش کشیده‌ها کسانی اند که از مردم نزد پادشاه، جاسوسی و سخن چینی می‌کرده‌اند. آنان که بدبوتر از مردارند، کسانی اند که از شهوت و لذتها برخوردار بوده‌اند و حق الهی را که در مال آنها بوده، نمی‌پرداخته‌اند. آنان که لباسهای آتشین پوشیده‌اند، متکبران و فخر فروشها بینند.^۲

۱. نبأ (۷۸)، آیه ۱۸.

۲. مجمع البيان، ج ۹ و ۱۰، ص ۴۲۶، بيروت.

امام صادق(ع) می فرماید:

کسانی که با مسلمانها دور و بوده‌اند، در حضور بندگان خدا طوری سخن می‌گفته و در غیاب آنان طور دیگر، در قیامت دو زبان از آتش دارند.^۱

در روایتی دیگر پیامبر(ص) فرمود:

کسی که اهل گناه بزرگ، زنا و لواط باشد، بدبوتر از مردار به دوزخ می‌افتد، کسی که میان همسران خود به عدالت رفتار نکند، در قیامت به دست او غل و زنجیر می‌زنند، کسانی که در دنیا متکبرند، در قیامت با قیافه‌هایی بسیار خُرد، لگدمال می‌شونند.^۲

کیفیت حشر پرهیزکاران در قرآن

انسانهای مؤمن که معتقدات باطنی و ایمان قلبی خویش را با اعمال صالح و نیکوکاری آمیختند، و پاییندی عملی خویش را به باورهای دینی نشان دادند و بر این تعهد واقعی ثابت و پایدار ماندند، حشر ممتاز و ویژه‌ای دارند که در صحنه محشر مشهود همگان است، و مایه تعجب و تحسین دیگران خواهد شد.

حشر پرهیزکاران در آیات بسیاری از قرآن کریم طرح و ترسیم شده است، که در اینجا

برخی از آنها را می‌آوریم. از جمله قرآن می فرماید:

يَوْمَ حَشْرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدًّا. (مریم: ۸۵)

روزی که پرهیزکاران را دسته جمعی به سوی خداوند رحمان محشور می‌کنیم.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَمْنُونَ. (نحل: ۸۹)

کسانی که کار نیکی انجام دهنده پاداشی بهتر از آن خواهند داشت، و آنان از وحشت آن روز درامانند!

وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝ فَإِنَّمَا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي

رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. (روم: ۱۴-۱۵)

آن روز که قیامت برپا می‌گردد [مردم] از هم جدا می‌شوند؛ اما آنان که ایمان آورده و

اعمال صالح انجام داده‌اند، در باغی از بهشت شاد و مسرور خواهند بود.

۱. بحار الانوار، ج ۷، ص ۲۱۸.

۲. همان، ص ۲۱۳، اقتباس از روایت ۱۱۶.

مؤمنان پرهیزکار در آن روز بانور ایمان محشور می‌شوند:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرِيْكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ الْجَنَّاتِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (حدید: ۱۲)

[این پاداش بزرگ] در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می‌نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می‌کند [و به آنها می‌گویند]: بشارت باد بر شما امروز به باجهایی از بهشت که نهرها زیر [درختان] آن جاری است، جاودانه در آن خواهید ماند و این همان رستگاری بزرگ است.

در روز حشر، پرهیزکاران ترس و اندوهی نداشته، خوشحال و مسرورند:

يَا عِنَادِ لَا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَا آثْمٌ تَحْزَنُونَ. (زخرف: ۶۸)

ای بندگان من! امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین می‌شوید.

وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ. (عبس: ۳۹-۳۸)

چهره‌هایی در آن روز گشاده و نورانی است، خندان و مسرور است.

کیفیت حشر پرهیزکاران در روایات

امام جعفر صادق(ع) در این باره می‌فرماید:

الْقِيَامَةُ عُرْسُ الْمُتَقَبِّلِ. ^۱

قیامت جشن عروسی پرهیزکاران است.

همچنین می‌فرماید:

علی(ع) از رسول خدا(ص) درباره تفسیر آیه: «يَوْمَ نَخْتْرُ الْمُتَقَبِّلِ إِلَى الرَّمْنِ وَفُدًا» پرسید.

فرمود: ای علی! مراد از «وفد» نیست مگر سواران. آنان مردانی هستند که پرهیزکار و خداترس

بودند و خداوند آنان را دوست داشت و [به مقام ویژه] اختصاص داد، و از اعمالشان راضی بود، و

آنها را «پرهیزکاران» نامید. ای علی! سوگند به کسی که دانه را شکافت و جان را آفرید، آنان از

قبرهایشان خارج می‌شوند و سفیدی صورتشان مانند سفیدی برف است، بر تنشان لباسهایی

است که سفیدی آن همچون سفیدی شیر است، بر پاهایشان کفشهایی است که بندهایش از لوله

۱. بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۷۶.

است که در خشش دارد... با هر شخصی از پرهیزکاران هزار فرشته، از پیش روی او و سمت راست و سمت چپش می‌باشد... سپس خداوند جبار به فرشتگانی که با اویندمی‌گوید: دوستان مرا به بیشتر محشور کنید، آنها را با خلایق نگه ندارید، چون خشنودی من از آنان پیش‌تر محقق شده و رحمت من بر آنان واجب گشته... آنگاه علی(ع) پرسید: ای رسول خدا(ص)! آنان کیانند؟ فرمود: آنان تو و شیعیان تواند.^۱

رسول خدا(ص) خطاب به علی(ع) فرمود:

ای علی! تو و شیعیانت بر حوض (کوثر) هستید، هر کس را که دوست داشته باشید [از حوض کوثر] می‌آشامد، و هر کس را که دوست نداشته باشید؛ نمی‌آشامد. شما در روز وحشت بزرگ [قيامت] در سایه عرش هستید. مردم در وحشتند، ولی شما وحشت نمی‌کنید. مردم اندوهگین هستند، اما شما اندوهگین نیستید...^۲

امام صادق(ع) فرمود:

هنگامی که خداوند بنده مؤمن را از قبر بیرون می‌آورد، با او موجودی به شکل انسان است که پیشاپیش او حرکت می‌کند. هرگاه بنده مؤمن صحنه هراس آوری از صحنه‌های ترسناک قیامت را مشاهده می‌کند، آن همراه به او می‌گوید: وحشت نکن، و اندوهگین مباش، وبشارت باد بر تو سرور و کرامت از سوی خدای عزیز و بلند مرتبه. تا اینکه در پیشگاه خداوند عزیز و بلند مرتبه می‌ایستد و حسابرسی آسانی می‌شود و به او دستور می‌دهند که وارد بیشتر شو و آن همراه پیشاپیش اوست. بنده مؤمن به او می‌گوید: خدا تو را رحمت کند! چه همراه خوبی بودی.^۳

در روایتی دیگر از پیامبر(ص) چنین آمده است:

آگاه باشید! هر که علی را دوست بدارد، خداوند نامه عملش را به دست راستش دهد و با او همانند حساب انبیا، محاسبه کند... آگاه باشید! هر که علی را دوست بدارد، روز قیامت در حالی که صورتش مانند بدر [ماه شب چهارده] می‌درخشید محشور شود... آگاه باشید! هر که

۱. همان، ص ۱۷۲-۱۷۳ و ۱۹۴-۱۹۵.

۲. بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۷۹.

۳. همان، ص ۱۹۷.

علی (ع) را دوست بدارد، خداوند برای او آزادی از آتش و گذشت از پل صراط و امنیت از عذاب رامی نویسد...^۱

امان یافتگان از وحشت قیامت

از امام صادق(ع) روایت است که هر کس برادر مؤمنش از او یاری بخواهد و ناراحتی او را برطرف کند یا احتیاجش را برأورَد، در مقابل آن، هفتاد رحمت برای وحشت روز قیامت به او خواهد رسید.^۲

چند خصلت، موجب ایمن بودن از وحشت روز قیامت برای مؤمن می‌شود: احترام به پیرمرد مسلمان، دفن شدن در حرم، مردن در حرم خدا یا پیامبر، نهادن دست بر روی قبر و خواندن هفت مرتبه سوره قدر، کسی که زمینه‌گناه یا زنا برایش فراهم شود و از ترس خدا از آن دوری کند، کسی که در برابر مردم بر خویشن غصب کند (انصاف دادن به مردم) و کسی که در راه مکه چه در رفتن یا برگشتن بمیرد و کسی که چشمش از ترس خداوندگریان باشد.^۳ شخصی از امام باقر(ع) پرسید: روز قیامت، رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و شیعیان او کجا هستند؟ حضرت فرمود: رسول خدا، علی و شیعیان او بر کوه بلندی از خوشبوترین مشک بر منبرهایی از نور می‌باشند. مردم در حال اندوه هستند و ایشان اندوهناک نمی‌باشند و مردم در حال وحشتند و ایشان وحشت ندارند...^۴

شاکیان قیامت

انسان در قیامت شاکیانی دارد. در قرآن آمده است که پیامبر(ص) در روز قیامت نزد خداوند شکایت کرده، می‌گوید:

وَ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. (فرقان: ۳۰)

و پیامبر گفت: پروردگار! قوم من قرآن را رها کردند.

۱. تسلیة الفؤاد، ص ۱۶۱.

۲. سفينة البحار، ج ۲، ص ۳۶۰.

۳. همان.

۴. بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۷۵.

رسول خدا (ص) فرمود:

روز قیامت، سه چیز با حالت شکایت به صحنه می‌آیند: قرآن، مسجد و اهل بیت من. قرآن می‌گوید: پروردگار! امرا تحریف کردند و پاره پاره کردند. و مسجد می‌گوید: خدایا! امراضها کردند و ضایع ساختند. و اهل بیت پیامبر می‌گویند: خداوندا! ما را کشتند و تبعید و آواره‌مان ساختند.^۱

پرسش

۱. حشر گنھکاران را از نظر قرآن به اختصار بنویسید.
۲. حشر گنھکاران را از دیدگاه روایات به صورت فشرده بنویسید.
۳. پرهیزکاران در نظر قرآن و روایات چگونه حشری دارند؟
۴. چند دسته از مردم را نام ببرید که از وحشت روز قیامت در امان می‌مانند.
۵. شاکیان در قیامت کیانند؟ نام ببرید.

۱. وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۸۴

درس هفتم

دادگاه الهی و شفاعت

الف - دادگاه الهی

انسان به همه کردها و اندوخته‌های خویش آگاهی کامل دارد و همواره در محکمه و جدان خود را محکمه می‌کند و گاه حاکم و گاهی محکوم می‌شود، اما باز در روز رستاخیز با حضور در دادگاه عدل الهی به کلیه امور او رسیدگی می‌شود و پس از دادخواهی، ارائه اسناد و مدارک، گواهی شاهدان و... رأی نهایی به سود یا زیان او صادر می‌شود. رسول خدا(ص) فرموده است:

لَا يَرُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ؛ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مَا اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبْلِهِ أَهْلَ الْبَيْتِ.^۱

بنده در روز قیامت، گام از گام برنمی‌دارد تا از چهار چیز توضیح دهد: جسمش را در چه کاری فرسوده کرده است؛ عمرش را در چه راهی طی کرده است؛ ثروتش را از چه راهی کسب کرده و در چه راهی خرج کرده است؛ و از محبت ما اهل بیت.

روایت بالا، عام و فراگیر است و شامل همه اعمال انسان و لحظه لحظه عمر او می‌شود و همان گونه که گفتیم، ریز و درشت کارهای آدمی در نامه اعمال او ثبت می‌شود به حساب می‌آید و پاداش یا جزا می‌یابد.

۱. بحار الانوار، ج ۷، ص ۲۶۱.

ویژگی‌های دادگاه الهی

۱. سرعت عمل

از اسمای حسنای الهی «سریع الحساب» است و این پیام را در بردارد که خداوند به حساب عموم بندگانش به سرعت رسیدگی می‌کند. این مطلب در پرسش و پاسخی که در محضر امام علی(ع) مطرح شد، نمایان‌تر است. از آن حضرت پرسیدند: «خداوند چگونه به حساب خلقی بی شمار رسیدگی می‌کند؟» پاسخ دادند: «همان‌گونه که به آنها روزی می‌دهد.» سپس پرسیدند: «چگونه به حساب مردم رسیدگی می‌کند در حالی که آنان قاضی را نمی‌بینند؟» فرمود: «همان طور که به آنان روزی می‌دهد و او را نمی‌بینند.»^۱

۲. قاضی استثنائی

خداوند در دادگاه قیامت به کارنامه‌های عمل خلائق رسیدگی می‌کند و حکم نهایی نیز از سوی او صادر می‌شود:

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِيَمِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ. (جاثیه: ۱۷)

قطعاً پروردگارت روز قیامت، میانشان درباره آنچه در آن اختلاف می‌کردند داوری خواهد کرد. با توجه به اسماء و صفات خداوند متعال، از جمله، علم، عدالت، بی نیازی و... باید گفت هیچ کس توان آن را ندارد که مانند خداوند به عدالت و حق داوری کند. خداوند متعال علاوه بر اینکه همه اعمال ما را می‌بیند، از نیات مانیز آگاه است و هرگز شایه جانبداری و بی عدالتی و جهالت -که امکان حکم ناحق را فراهم می‌آورد- به آستان مقدس او راه ندارد. به همین دلیل می‌فرماید:

فَنَّ أُولَئِكَ إِكْتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَبَلَّاً. (اسراء: ۷۱)

پس هر کس کارنامه‌اش را به دست راستش دهنده، آنان کارنامه خود را می‌خوانند و به اندازه نخک هسته خرمایی به آنها ستم نمی‌شود.

خداوند، تنها داوری است که شاهد اعمال ما و از ضمیر پنهان مانیز آگاه است. به همین

دلیل امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:

إِتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْحُلُواتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ.^۱

از نافرمانی خدا در نهانگاه‌های نیز پرواکنید که شاهد، همان قاضی است.

۳. گواهان ویژه

گواهان دادگاه الهی نیز ممتاز هستند و مانند آنها در کمتر دادگاهی یافت می‌شود. این گواهان

می‌توانند یکی از گروه‌های زیر باشند:

فرشتگان: قرآن مجید می‌فرماید:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. (ق: ۱۸)

[آدمی] هیچ سخنی را به لفظ در نمی‌آورد مگر مراقبی آماده نزد اوست.

پیغمبر و امامان: قرآن مجید در باره پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بَشِّرِيهِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَلَاءِ شَهِيدًا. (نساء: ۴۱)

پس چگونه است [حالشان] آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم؟

از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود:

كَحْنُ شَهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى حَقِيقَةِ وَ حُجَّجُهُ فِي أَرْضِهِ.^۲

ما گواهان خدا بر مردم و حجت‌های او در زمینش هستیم.

زمین و زمان: همه پدیده‌های جهان آفرینش از نوعی شعور برخوردارند و قرآن مجید بر

تبییح گویی آنها تصریح کرده است.^۳ زمان، مکان و کلیه اشیایی که به نحوی با اعمال ما در

ارتباط هستند، همه آن صحنه‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند و در روز قیامت نیز بدان‌ها شهادت

می‌دهند. قرآن کریم درباره سخن گفتند و شهادت دادن زمین می‌فرماید:

يَوْمَئِذٍ تُحَكِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. (زلزله: ۴ - ۵)

آن روز است که زمین، خبرهای خود را باز گوید [همان گونه] که پروردگارت به آن وحی کرده است.

امام صادق (ع) می‌فرماید:

روزی بر آدمی زاده نمی‌گذرد جز آنکه به او می‌گوید: ای فرزند آدم! من، روز جدیدی هستم که

۱. نهج البلاغه، حکمت ۳۱۶، ص. ۱۲۴۰.

۲. اصول کافی، ج ۱، ص. ۱۹۰.

۳. ر.ک: اسراء (۱۷)، آیه ۴۴.

بر اعمال تو شاهدم. کار نیک انجام بده تا روز رستاخیز برایت گواهی دهم و تو از این پس، مرا نخواهی دید.^۱

مردی به نام «ابوکهمس» از آن حضرت پرسید: «نمازهای نافله را بهتر است در یک مکان بخوانیم یا در مکانهای مختلف؟» امام پاسخ داد: «در اینجا و آنجا بخوانید تا زمین، روز قیامت برایتان شهادت دهد.»^۲

اعضای بدن: در محکمه رستاخیز، خداوند بر دهان برخی مهر می‌زند و اجازه سخن‌گفتن به آنان نمی‌دهد و اعضا و جوارحشان را به سخن می‌آورد تا به اعمالی که در دنیا انجام داده‌اند، شهادت دهند:

يَوْمَ تُسْهَدُ عَائِنِيمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ إِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (نور: ۲۴)

روزی که زبان و دست و پاهایشان علیه آنان برای آنچه انجام می‌دادند، گواهی می‌دهند. حتی پوست بدن مجرم به سخن می‌آید و ضد او گواهی می‌دهد و چنین رخدادی سبب شگفتی او می‌شود و از آن خرد می‌گیرد؛

... وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. (فصلت: ۲۱)

و به پوست بدن خود می‌گویند: «چرا علیه ما شهادت دادید؟» می‌گویند: «همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده، ما را گویا گردانیده است.»

مدت رستاخیز

روز قیامت، مدت زمانی است که به حساب مردم رسیدگی می‌شود و بهشتیان وارد بهشت و دوزخیان نیز رهسپار جهنم می‌گردند. از آیات قرآن به دست می‌آید که نامیدن قیامت به «روز»، بدین معنا نیست که چنین روزی در برابر شب قرار می‌گیرد و «شب قیامت» هم در کار است؛ چنان‌که روز بودن آن نیز بدین معنا نیست که مانند روزهای دنیوی از چند ساعت محدود تشکیل شده باشد.

قیامت هر کس بستگی به اعمال و حالات او دارد بدین معنا که انسان‌های نیکوکار به دلیل

۱. بحار الانوار، ج ۷، ص ۳۲۵.

۲. همان، ص ۳۱۸.

پاکی و صداقت و خلوصی که داشته‌اند، حسابشان نیز پاک و شفاف است و در کمترین زمان به آن رسیدگی می‌شود و آنان در جایگاه امن بهشت استقرار می‌یابند. کافران و مجرمان به دلیل آلودگی‌های فراوان و پیچیدگی کارنامه عمل، مدت زمان طولانی باید محاکمه شوند و حساب پس بدنهند و چون نگران فرجام سیاه خویش و ناتوان از پاسخگویی هستند، لحظات دادرسی آنان به کندي می‌گذرد و اين لحظات کشنده برای برخى به اندازه هزار سال است.

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رِبِّكَ كَالْفِ سَنَةٌ مَّا تَعُدُونَ. (حج: ۴۷)

و در حقیقت، يك روز [قيامت] تند پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه می‌شمرید.

چنان که ممکن است پنجاه هزار سال نیز به درازا بکشد:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. (معارج: ۴)

فرشتگان و روح، در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می‌روند.

از روایات معصومین(ع) نیز استفاده می‌شود که کوتاهی یا درازی روز قیامت بستگی به اعمال و حالات افراد دارد. ابو سعید خدری می‌گوید: به رسول خدا(ص) گفتند: «طول روز قیامت چقدر است؟» پیامبر فرمود:

وَالَّذِي نَفْسُ حُمَّادٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَافُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَقٌّ يَكُونَ أَخْفَى عَائِلَهُ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا. ۱

به کسی که جان محمد در دست اوست سوگند، آن روز بر مؤمن چنان زود می‌گذرد که از يك نماز واجب به جا آوردن در دنیا کمتر است.

امام صادق(ع) نیز با تلاوت آیه سوره معارج فرمود:

أَلَا فَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوهُ فَإِنَّ فِي الْقِيَامَةِ حَسْبِنَ مَوْقِفًا كُلُّ مَوْقِفٍ مِثْلَ الْفَ سَنَةٌ مَّا تَعُدُونَ. ۲

هان! خویشتن را پیش از آنکه به محاسبه اش کشند، به حساب کشید که در قیامت پنجاه ایستگاه است و توقف در هر يك از آنها هزار سال است.

۱. المیزان، ج ۲۰، ص ۱۲.

۲. بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۲۶.

ب - شفاعت

«شفاعت» در زبان فارسی به معنای خواهش‌گری، پا در میانی، میانجی‌گری، در خواست و استدعای عفو و بخشش است.^۱ راغب اصفهانی در مفهوم آن آورده است: «شفاعت، همراه شدن با خواهشگر است برای یاری رساندن به او و بیشتر در جایی کاربرد دارد که همراه شونده (شفیع) حرمت و مرتبی بالاتر از درخواست کننده دارد.»^۲

شفاعت با همین مفهوم در باره قیامت و حساب رسی و فرجام مردمان مطرح شده و در آیات متعددی از قرآن مجید و روایات گوناگون معمصومین (ع) از آن سخن به میان آمده است و می‌توان گفت از مباحث قطعی و ضروری رستاخیز است.

حقیقت شفاعت

انسان‌ها، کم و بیش در سیر تکاملی خویش به سوی خدادچار لغزش می‌شوند. اگر این لغزش جبران نشود، قرب به خدا میسر نمی‌گردد و هر چه انسان بیشتر از خدا دور شود، نکبت و نگون بختی او نیز بیشتر است. از سوی دیگر در میان آدمیان، کسانی هستند که مسیر قرب به سوی خدا را با سرعت و بدون لغزش طی می‌کنند، از هر چه غیر خداست می‌گسلند و به حضرت حق می‌پیوندند. چنین کسانی، چون شیرینی قرب را چشیده‌اند و از تلخی دوری از خدانيز باخبرند، می‌کوشند تا دیگران رانیز همراه خویش به سوی حق، بالا برند و از دوزخ جهل و اعمال و اخلاق رشت نجات بخشدند و به مینوی رحمت و نعمت الهی وارد سازند.

حقیقت شفاعت نیز همین است که در دو سرای به هم پیوسته تحقق می‌یابد؛ نخست در سرای دنیا - که مقدمه آخرت است - مردم را به سوی خدا، تقو، عمل صالح، عبادت و اطاعت از حق فرا می‌خوانند، الگوی آنان می‌شوند و آنان را به اسباب قرب رهنمون می‌سازند و تلاش می‌کنند تا پیروان خویش را با خود همراه ساخته، به سرمنزل مقصود برسانند.

همین همراهی و راهنمایی آنها در سرای دیگر (سرای آخرت) نیز نمود پیدا می‌کند و شفیعان، شفاعت شوندگان را به پیشگاه قرب ربوی رهنمون می‌سازند. هر کس در مرحله

۱. لغت نامه، دهخدا، ج ۹، ص ۱۲۶۲۹.

۲. مفردات، واژه شفع.

نخست، بهتر و بیشتر با رهبر و پیشوای خود همراه گردد، در مرحله دوم نیز بهره بیشتری می‌برد و از رحمت و نعمت و قرب بیشتری برخوردار می‌شود. امام راحل (ره) درباره این موضوع می‌نویسد:

رحمت خدا الان به تو احاطه کرده؛ رحمت صحت و سلامت و حیات و امنیت و هدایت و عقل و فرصت و راهنمایی اصلاح نفس. در هزاران رحمت‌گوناگون حق تعالیٰ غوطه‌وری و استفاده از آنها نمی‌کنی و اطاعت شیطان می‌کنی! اگر از این رحمت‌هادر این عالم استفاده نکنی، بدان که در آن عالم نیز بی‌بهره هستی از رحمت‌های بی‌تناهی حق و از شفاعت شفیعان نیز محروم مانی. جلوه شفاعت شافعان در این عالم، هدایت آنهاست و در آن عالم، باطن هدایت، شفاعت است؛ تو از هدایت اگر بی‌بهره شدی، از شفاعت بی‌بهره‌ای و به هر قدر هدایت شدی، شفاعت شوی. شفاعت رسول اکرم (ص) مثل رحمت حق مطلق است، محل قابل باید از او استفاده کند، اگر خدای نخواسته شیطان با این وسایل، ایمان را از چنگ تو روبود، دیگر قابلیت رحمت و شفاعت نخواهی داشت.^۱

امیر مؤمنان، حضرت علی (ع)، نیز به آدمیان چنین سفارش می‌کند:

إِشْجِبُوا الْأَنْبِياءَ اللَّهُ وَ سَلِّمُوا لِأَمْرِهِمْ وَ أَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِمْ تَدْخُلُوا فِي شَفَاعَتِهِمْ.^۲

دعوت پیامبران الهی را پاسخ‌گویید، فرمانشان را گردن نهید و به فرموده‌هایشان عمل کنید تا در زمرة شفاعت آنان در آید.

شفاعت کنندگان

۱. بزرگان معصوم (ع)

پیامبران و جانشینان معصوم آنان، نخستین و بهترین شافعان روز قیامت‌اند؛ چنان‌که رسول اکرم (ص) می‌فرماید:

الشَّفَاعَةُ لِلْأَنْبِياءِ وَ الْأَوْصِياءِ.^۳

شفاعت از آن پیامبران و جانشینان آنهاست.

۱. چهل حدیث، امام خمینی، ص ۱۵۰ - ۱۵۱.

۲. شرح غرر الحکم، ج ۲، ص ۲۴۶.

۳. همان، ص ۳۷.

در میان معصومین، رسول اعظم(ص) از جایگاهی ویژه برخوردار است که از آن به «مقام محمود» یاد شده است. ایشان در آن مرتبت والا هر چه از خدا بخواهد عطايش خواهد کرد. از جمله خود ایشان فرموده است:

إِذَا قُتِّلَ الْمَقَامُ الْحَمُودَ تَشَفَّعَتُ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّقِي فَيُشَفَّعُنِي اللَّهُ فِيهِمْ...^۱

آن گاه که در مقام محمود بایستم، برای صاحبان گناهان کبیره از اتم شفاعت خواهم کرد و خداوند نیز شفاعتم را خواهد پذیرفت.

۲. قرآن

قرآن مجید در روز رستاخیز، شافع پیروان خویش است و شفاعتش پذیرفته است. امیر مؤمنان(ع) می فرماید:

مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِعَ فِيهِ.^۲

روز قیامت، قرآن برای هر کس شفاعت کند، پذیرفته می شود.

۳. علماء

عالمان ربانی، که عمر خویش را وقف ارشاد و هدایت مردم می کنند و با قلم و بیان و انفاس قدسی خود، انبوهی از آدمیان را با شریعت آسمانی آشنا می سازند و آنان را در سیر به سوی خدا تشویق می کنند، در رستاخیز شافع آنان می شوند. امام صادق(ع) فرمود:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ... قِيلَ لِلْعَابِدِ انْطَلِقْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ قِيلَ لِلْعَالَمِ قِيلَ تَشْفَعْ لِلنَّاسِ بِحُسْنِ تَأْدِيبِكَ لَهُمْ.^۳

چون رستاخیز شود، به عابد گویند: به سوی بهشت روانه شو؛ ولی به عالم گویند: بایست و مردم را شفاعت کن همان گونه که نیکو تربیت شان کرده.

۴. شهدا

گلگون کفنان غیر تمدن که با شهادت خود، در راه خدا، خیل عظیمی از مردمان را با وظیفه خود آشنا ساخته و نیز، بر تدین و عزت آنان افزوده اند، در قیامت به شفاعت آنان برمی خیزند. رسول اکرم(ص) در روایتی فرموده است:

۱. بحار الانوار، ج ۸، ص ۵۸.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۷۵، ص ۵۶۷.

۳. بحار الانوار، ج ۸، ص ۵۶.

ثَلَاثَةٌ يَشْفَعُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُشَفَّعُونَ؛ الْأَبْيَاءُ ثُمَّ الْعَلَيَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.^۱

سه گروه در بیشگاه خداوند بزرگ دست به شفاعت بر می دارند و شفاعتشان پذیرفته می شود؛
نخست پیامبران، سپس عالمان و پس از آن شهیدان.

۵. عمل صالح

در برخی روایات، به اعمال نیکی اشاره شده که می توانند از صاحب خویش شفاعت کنند.
امیر مؤمنان(ع)، حق مداری و راستگویی را دارای چنین نقشی دانسته، می فرماید:

شَافِعُ الْخُلُقِ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ وَ لُرُومُ الصَّدَقِ.^۲

عمل به حق و التزام به راستی، شفاعتگر خلق هستند.

و درباره توبه نیز می فرماید:

لَا شَفِيعٌ أَجْبَحُ مِنَ الْإِسْتَغْفارِ.^۳

هیچ شفیعی کار آمدتر از طلب آمرزش نیست.

در روایتی که از پیامبر اکرم(ص) آمده است از شفاعت امانتداری و صله رحم نیز، سخن
به میان آمده است.^۴.

محرومان از شفاعت

از روایات بر می آید که رشتہ اتصال میان شافع و شفاعت شونده ایمان به خداوند متعال
است و مؤمنان حقيقی، گرچه به گناهان کوچک یا بزرگ آلوده شده باشند، امید شفاعت
شدنشان می رود و در مرحله ای از مراحل رستاخیز نجات خواهند یافت. حتی احتمال دارد
برای برخی جرم های سنگین به دوزخ نیز درآیند، ولی پس از مدتی شفاعت شوند. از امام
رضا(ع) نقل شده که فرمود:

مُذَبِّئُوا أَهْلِ التَّوْحِيدِ يَدْخُلُونَ النَّارَ وَ يَمْرُرُونَ مِنْهَا وَ الشَّفَاعَةُ جَائِزَةٌ لَهُمْ.^۵

گناهکاران اهل توحید، وارد جهنم می شوند و از آن بیرون می آیند و شفاعت درباره آنان روا باشد.

۱. همان، ص ۳۴

۲. شرح غرر الحکم، ج ۴، ص ۱۹۲

۳. همان، ج ۶، ص ۳۸۳

۴. بحار الانوار، ج ۸، ص ۴۳

۵. همان، ص ۴۰

اماکسانی که ایمان نیاورده، در وادی کفر و شرک گام بر می دارند، شایسته شفاعت نیستند و از آن محروم خواهند شد. حضرت محمد(ص) فرموده است:

الشَّفَاعَةُ لَا تَكُونُ لِأَهْلِ الشَّكِّ وَ الشَّرِّ وَ لَا لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ بَلْ يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ
الْتَّوْحِيدِ.^۱

شفاعت شامل اهل شک، مشرکان، کافران و منکران حق نمی گردد؛ بلکه ویژه اهل توحید است.

پرسش

۱. چهار چیز که در قیامت مورد پرسش قرار می گیرند، کدامند؟
۲. ویژگی های دادگاه الهی را بر شمارید.
۳. چگونه اعضای بدن علیه انسان کواهی می دهند؟
۴. شاهدان قیامت کیانند؟
۵. مفهوم شفاعت چیست؟
۶. شفیعان چند گروهند؛ نام ببرید.
۷. شفاعت شامل چه کسانی می شود؟
۸. چه گروهی از شفاعت محروم اند؟

۱. همان، ص ۵۸.

درس هشتم

دوزخ و بهشت

الف - دوزخ و دوزخیان

اعتقاد به دوزخ از مسائل قطعی و مسلم همه‌ادیان تو حیدی است. امام خمینی(ره) می‌فرماید: وجود جهنم و عذاب الیم آن، از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین عالم نمونه آن را دیده‌اند.^۱ علامه طباطبائی فرموده است:

آیاتی که پیرامون دوزخ و توصیف آن در قرآن مجید آمده، از آیات بهشتی افزون‌تر است، این آیات در حدود چهار صد مورد است و در بسیاری از سوره‌های طور صریح یا تلویحی از دوزخ یاد شده است.^۲

حقیقت دوزخ

از متون اسلامی برداشت می‌شود که جهنم با همه اوصافی که دارد نتیجه افکار، اخلاق و اعمال زشت آدمیان است و هرگونه عذاب در دنای کی که در آن ظهور می‌یابد ساخته و پرداخته دوزخیان است؛ چنان‌که در کات و سختی‌های آن نیز به تناسب زشتی اعمال دوزخیان است و هر چه کردار آنان ناهنجار‌تر باشد، عذابی که در جهنم می‌یابند سخت‌تر است. قرآن مجید در این باره می‌فرماید:

۱. چهل حدیث، ص ۲۴.

۲. معادشناسی، حسینی طهرانی، ج ۱۰، ص ۲۱۰ (نقل به مضمون).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَهُ. (مدثر: ۳۸)

هر کسی در گرو دستاورد خویش است.

همان گونه که هر کس موافق عمل خویش کیفر می بیند:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا جَزَاءً وَقَافًا. (نبأ: ۲۴ - ۲۶)

در دوزخ نه خنکی می چشند و نه شربتی جز آب جوشان و چرکابهای این کیفری است مناسب

[با جرمشان].

تبهکاران و ملحدان، جایگاه هولناک آخرتشان را با دست خویش می سازند و آتش و زقوم و حمیم و زنجیر آتشین و گنابه جوشان دوزخ و ... همه ثمره اعمال زشت خود آنان است.

عارف کامل و سالک راه خدا، حضرت امام خمینی (ره)، در این باره می فرماید:

جهنم و عذاب‌های گوناگون عالم ملکوت و قیامت، صورت‌های عمل و اخلاق خود تو است. توبه دست خود، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردنی و می کنی، توبای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عمل‌های ناهنجار تو. ظلمت‌ها و وحشت‌های برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و عقاید باطله بنی انسان ... اگر اعمال بنی انسان نبود و صورت‌های غیبی عمل‌های زشت مانبود، جهنمی نبود و همه عالم غیب، برد (خنک) و سلامت بود.^۱

آیات و روایات فراوانی تناسب میان اعمال زشت و شکنجه‌های دوزخی را بیان کرده‌اند

که به ذکر دو نمونه بسنده می کنیم:

قرآن مجید هشدار می دهد که رذیله خطرناک بخل - به ویژه نسبت به حقوق واجب الهی -

در روز قیامت طوق آتشینی می شود بر گردن بخیل:

سَيِطَّوْقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... (آل عمران: ۱۸۰)

آنچه به آن بخل ورزیده‌اند، روز قیامت طوق گردنشان می شود.

روزی مردی نزد امام حسین(ع) زبان به غیبت مسلمانی گشود. امام به او فرمود:

۱. شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی، ص ۱۴۱ - ۲۴۲.

يَا هَذَا كُفَّ عَنِ الْعَيْبَهْ فَإِنَّهَا إِدَمُ كِلَابِ النَّارِ^۱

ای فلانی! غیبت نکن که غیبت، نانخورش سگهای دوزخ است.

شگفتی‌های دوزخ

دوزخ از شگفت آورترین پدیده‌های آفرینش و دارای درک و شعور است و دوزخیان را به خوبی می‌شناسد و آنان را از میان مردم جدا می‌کند:

كَلَّا إِنَّهَا لَطَى نَرَاعَةٌ لِلشَّوَّى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ^(۱۵-۱۷). (معارج: ۱۵-۱۷)

نه چنین است. آتش دوزخ زبانه می‌کشد، پوست سر و اندام را می‌کند و می‌برد [و] هر که را پشت کرده و روی برتابته فرامی‌خواند.

دوزخ از جای خویش و تعداد دوزخیان و ظرفیت پرشده و حالی خود باخبر است.

يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ^(۳۰). (ق: ۳۰)

روزی که به جهنم می‌گوییم آیا از وجود کافران مملو شدی؟ و او می‌گوید آیا دوزخیان بیش از این هم هستند؟

همچنین از بینایی برخوردار است:

إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا هَذَا تَغْيِيبًا وَرَفِيرًا^(۱۲). (رقان: ۱۲)

چون دوزخ، آنان را از فاصله‌ای دور ببینند، خشم و خروشی از آن بشنوند.

دوزخیان

واژه‌های اصحاب النار، اصحاب السعیر، اصحاب الجحيم و اصحاب المشئمه، در قرآن مرادف دوزخیان است. واژه نخستین بیش از دیگر واژه‌ها در آیات قرآن به کار رفته است.

آیات مربوط به دوزخ، اوصاف، نوع گناه، نوع عذاب، گفت و گوی دوزخیان، مشاجره آنان با یکدیگر، درخواست و نیاز آنان و... را بیان کرده و همانند سایر آیات پیرامون قیامت، در نوع خود بی‌نظیر است؛ بدین معنا که کسی جز خدا و آن که علمش را از خدا فراگرفته نمی‌تواند از جهان آخرت سخن بگوید. اکنون با استمداد از آیات و روایات به شرح گوشهای از حالات دوزخیان می‌پردازیم:

۱. بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۱۱۷.

۱. نزاع و نفرین

تبهکاران و مفسدان همان گونه که در این سراگرفتار تفرقه، عداوت و پراکندگی اندیشه‌ها و دل‌ها هستند، در دوزخ نیز به نزاع و متهم ساختن یکدیگر می‌پردازند و جملگی تلاش می‌کنند که دیگران را سبب بدفرجامی خود معرفی کنند:

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلَّوْنَا السَّبِيلًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا
كَبِيرًا. (احزاب: ۶۷-۶۸)

و می‌گویند: «پروردگاراما رؤسا و بزرگتران خود را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند

پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بزرگ!»

و درباره نزاع و پرخاش دوزخیان می‌فرماید:

إِنَّ ذَلِكَ لَحْقٌ لَخَاصٌ أَهْلِ النَّارِ. (ص: ۶۴)

این مجادله اهل آتش قطعاً راست است.

نزاع و نفرین دوزخیان هیچ سودی به حالشان ندارد و هر یک بر اساس نامه کردار خویش مجازات می‌بیند، گرچه کینه توزی و خصومت و تفرقه نیز به اندازه خود، جو غیر قابل تحمل دوزخ را کشنده‌تر می‌کند و نوعی شکنجه روحی است و سوزش و عذاب را دو چندان می‌کند.

۲. جایگاه‌های سوزناک

چنان که در درس پیش یادآور شدیم، دوزخ، درکات و طبقات گوناگونی دارد که هر یک از دیگری سوزناک‌تر و دردآورتر است و هر گروهی از دوزخیان به تناسب جرم و خیانت خود، در آنها جای می‌گیرند. امام صادق(ع)، طبقات دوزخ را هفت تا دانسته است.^۱ قرآن مجید درباره منافقان می‌فرماید:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَئِنْ تَحِدَّهُمْ نَصِيرًا. (نساء: ۱۴۵)

منافقان در فروترین درکات دوزخ‌اند و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت.

بشرکان و کافران، که در میدان‌های اندیشه، عمل و اخلاق گرفتار فساد و تباہی گشته‌اند و در واقع، آتش بیار معركه انحراف بوده‌اند، در آنجانیز آتشگیره دوزخ‌اند:

^۱. ر.ک: بحار الانوار، ج ۸، ص ۳۱۰.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ.

(آل عمران: ۱۰)

در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند، اموال و اولادشان چیزی از عذاب خدار از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخ اند.

۳. حالت‌های وحشت زا

دوزخیان همان گونه که همواره در عذاب و شکنجه جسمی و روحی به سر می‌برند، می‌سوزند و می‌سازند، قیافه‌های وحشتناکی نیز دارند که خود برای دیگر دوزخیان، نوعی شکنجه محسوب می‌شود.

خلود و خروج

جاودانگی یا محدود بودن توقف بهشتیان و دوزخیان در بهشت و جهنم از دیرباز محل بحث بوده است. آنچه مسلم و مورد اتفاق است اینکه بهشتیان تا ابد در بهشت اقامت خواهند گزید و هیچ کس از آنجا بیرون نخواهد رفت. وجود قید «حالدین فیها» در آیات مربوط به بهشتیان بر همین نکته تأکید دارد؛^۱ اما فرجام دوزخیان از نظر مدت ماندن در جهنم یکسان نیست و احتمال دارد برخی از آنان، روزی از دوزخ نجات یابند؛ چنان که بی شماری از دوزخیان نیز تا ابد در آن گرفتار خواهند ماند.

بسیاری از آیات قرآن، بر خلود در آتش تأکید می‌کنند و اعلام می‌دارند که کسانی چون کافران، مستکبران، مجرمان، منافقان و عاصیان تا ابد در دوزخ خواهند ماند. در برخی از آیات نیز قید «حالدین» نیامده است، ولی مطلبی که دال بر خروج از دوزخ و موقعیت بودن عذاب برخی از دوزخیان باشد نیز در این دسته از آیات به چشم نمی‌خورد گرچه اهل بیت پیامبر(ص) با استناد به قرآن و معارف وحیانی، بر این مطلب بالا تأکید کرده‌اند. به عنوان نمونه: امام رضا(ع) در نامه‌ای به مأمون می‌نویسد:

خداؤند هیچ مؤمنی را به دوزخ نمی‌برد؛ چرا که به او وعده بهشت داده است و هیچ کافری را از جهنم خارج نمی‌سازد؛ چرا که او را از آن بیم داده است و در آن جاودانه خواهد ماند، ولی

۱. ر.ک: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن، واژه خلد.

گناهکاران اهل توحید داخل دوزخ می‌شوند و [پس از مدتی] از آن خارج می‌شوند و شفاعت، آنان را روا باشد.^۱

امام کاظم(ع) نیز با تلاوت آیه ۳۱ سوره نساء فرمود:

خداؤند جز کافران و ملحدان و گمراهان و مشرکان را جاودانه دوزخ نمی‌سازد و هر کس از گناهان کبیره پرهیز کند، گناهان صغیره اش بخشیده می‌شود و رسول خدا(ص) فرموده است: من شفاعتم را برای گناهان کبیره ام تم نهاده ام.^۲

شفاعت، امکان دارد پیش از ورود به دوزخ نصیب فرد گنهکار شود؛ چنان که ممکن است پس از توقف سالیان دراز در دوزخ شامل حال او گردد. برای مثال، امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید: لا تَسْتَطِعُوا عُقُوبَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيَنْ مِنَ الْمُسْرِفِينَ مَنْ لَا تَلْحِقُهُ شَفَاعَتُنَا إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ ثَلَاثَ مِائَةً أَلْفِ سَنةٍ.^۳

کیفر خداوند بزرگ را اندک نشمرید؛ زیرا شفاعت ما به برخی از مسرفان نمی‌رسد مگر پس از سیصد هزار سال عذاب.

ب - بهشت و بهشتیان

بهشت، منزلگاه حقیقی و وطن اصلی انسان است که به تعبیر امیر مؤمنان(ع):

كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ حَقُورٌ.^۴

هر نعمتی که کمتر از بهشت باشد، حقیر است.

در بیش از نود سوره قرآن کریم، از بهشت، این جایگاه آرمانی مؤمنان، یاد شده و نزدیک به سیصد آیه، در وصف آن سخن گفته است. به همین دلیل، بسیار روشی است که ترسیم و توصیف ابعاد گوناگون بهشت برین از منظر آیات و روایات، کتاب‌های متعددی می‌طلبد و در این مجال باید به ذکر کلیاتی پیرامون آن بسنده کرد.

۱. بحار الانوار، ج ۸، ص ۳۶۲.

۲. همان، ص ۳۵۱.

۳. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۵۴.

۴. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۳۸۷.

عنوانین بهشت

واژه «جنت»، که به معنای بهشت است، در شکل‌های مختلف نزدیک به ۱۵۰ بار در قرآن مجید آمده است و مفهوم رایج آن نیز باغ و بوستان است. با توصیفی که در قرآن و روایات آمده، باید گفت: بهشت، باع بسیار خرم و دلربایی است با هوای بسیار لطیف، درخت‌های پر شاخ و برگ، انواع و اقسام میوه‌های لذیذ، غذاهای خوش طعم، نهرهای جاری، قصرهای زیبا، همسران شایسته و نیکوروی، وسیع و آباد، بدون هیچ گونه زشتی و آفت، با صفا و طراوت، جاودانه، متنوع و نشاط آور، همه نعمت‌های آن پایدار و با شعورند، هیچ نعمتی با مصرف کردن، فرسوده و ناقص نمی‌شود، کمالت و دلزدگی به آن راه ندارد و... با این وصف، بهشت از مراتبی برخوردار است که با استفاده از آیات و روایات به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. جنت عدن

این عنوان در یازده آیه قرآن آمده است؛ از جمله:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوهَا وَمَنْ صَالَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. (رعد: ۲۳)

بهشت‌های عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان در می‌آیند.

۲. جنت الفردوس

این واژه در دو آیه قرآن آمده است. در یکی از آنها می‌فرماید:

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. (مؤمنون: ۱۱)

همانان که بهشت فردوس را به ارث می‌برند و در آنجا جاودان می‌مانند.

۳. جنت نعیم

این عنوان نیز ده بار در آیات قرآن آمده که در یکی از آنها می‌خوانیم:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمُ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. (لقمان: ۸)

در حقیقت، کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، باع‌های پر نعمت خواهند داشت.

۴. جنت المأوى

این ترکیب نیز دو بار در قرآن مجید به کار رفته است از جمله:

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (سجده: ۱۹)

اماکسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، در برابر آنچه انجام داده‌اند در جنات المأوى جای خواهند گرفت.

امام باقر(ع) در روایتی ضمن اشاره به بهشت‌های چهارگانه می‌فرماید:

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جِنَانًا مَحْفُوفَةً بِهِنْدِهِ الْجِنَانِ.^۱

خداؤند بزرگ بهشت‌های دیگری دارد که در لابه‌لای این بهشت‌های چهارگانه قرار دارند.

۵. بهشت ویژه

خداؤند در سراسر قرآن مجید تنها یک بار، بهشت را به خود نسبت داده و فرموده است:

يَا أَيُّهُمَا النَّفْسُ الْمُطْئِنَةُ أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. (فجر: ۲۷ - ۳۰)

ای نفس مطمئنه! خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو.

چنین جایگاهی، ویژه پرواییشگان فرزانه‌ای است که پروانه‌وار گردشمع حق می‌سوزند

و در میان ساکنان زمین و آسمان تنها او را می‌جویند؛ چنان که در تعبیر دیگری در این باره

فرموده است:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُثْنِدٍ. (قمر: ۵۴)

در حقیقت، مردم پرهیزگار در میان باغ‌ها و نهرها، در قرارگاه صدق، نزد پادشاهی توانایند.

مراتب بهشت

همان گونه که انسان‌ها از نظر فکر، اخلاق و اعمال صالح در یک سطح نیستند و در مراتب

گوناگونی قرار دارند، پاداش و مقامات بهشتی آنان نیز یکسان و همگون نیست. قرآن مجید

حتی پیامبران الهی را دارای منزلت‌های مختلف می‌داند و می‌فرماید:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ.... (بقره: ۲۵۳)

۱. بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۶۱.

برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری می‌بخشیدیم؛ از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی را بالا برد.

امیر مؤمنان (ع) در وصف بهشت می‌فرماید:

دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَ مَنَازِلٌ مُتَفَاوِتَاتٌ لَا يَنْقَطِعُ تَعِيمُهَا وَ لَا يَتَعْنَمُ مُقْيِمُهَا وَ لَا يَهْرُمُ خَالِدُهَا وَ لَا يَنَأِسُ سَاكِنُهَا.^۱

بهشت دارای درجات گوناگون و منازل متفاوت است. نعمت‌هاییش قطع نمی‌شود و ساکنانش کوچ نمی‌کنند و با اینکه جاودانه در آنند، پیر نمی‌شوند و محتاج نمی‌گردند.

با دقت در آیاتی که به مناسبت‌های گوناگون به توصیف بهشت می‌پردازند نیز در می‌یابیم که بهشتیان به تناسب نیکی‌های خویش در بهشت جای می‌گیرند. آیه زیر بر این مطلب تصريح می‌کند:

وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ إِمَّا عَمِلُوا. (انعام: ۱۳۲)

برای هر یک، درجاتی است از آنچه انجام داده‌اند.

تفاوت میان درجات بهشت نیز فراوان است. امام رضا(ع) این تفاوت را به فاصله زمین تا آسمان دانسته است.^۲

پاداش بهشتیان

اوج شادی و شعف بهشتیان برای ساکنان خراب‌آباد دنیا قابل ادراك نیست و تنها خدا می‌داند که بهشتیان در چه درجه‌ای از سرور و بهجت به سر می‌برند. بخشی از آن درجات والا در آیات و روایات بیان شده است:

۱. خوش آمدگویی فرشتگان

اهل بهشت در آغاز ورود، توسط فرشتگان مورد استقبال قرار می‌گیرند: قرآن مجید در این باره می‌فرماید:

الَّذِينَ تَسْوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَبِيعَنَّ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (نحل: ۳۶)

کسانی که فرشتگان جانشان را - در حالی که پاک‌اند - می‌ستانند [وبه آنان] می‌گویند: درود بر شما! به پاداش آنچه انجام می‌دادید به بهشت درآید.

۱. نهج البلاغه، خطبه، ۸۴، ص ۲۰۴.

۲. البرهان، بحرانی، ج ۱ ص ۳۲۵

همچنین به آنان خطاب می‌شود:
اُذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ. (حجر: ۴۶)
 با سلامت و ایمنی در آنجا وارد شوید.

۲. تأمین خواسته‌ها

خداؤند از بهشتیان خشنود است و خواسته‌های آنان را بر می‌آورد.
 قرآن مجید در آیات متعددی بر این مطلب تأکید کرده است. از جمله می‌فرماید:
وَ أُزِفَتِ الْجَنَّةُ لِمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ... لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْهَا مَزِيدٌ. (ق: ۳۱ و ۳۵)
 و بهشت-بی آنکه دور باشد-برای متقيان نزديك آيد... هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما
 افزون‌تر هم هست.

۳. جاودانگی

بهشتیان پس از ورود به بهشت، هرگز از آن خارج نمی‌شوند و برای همیشه در آن می‌مانند. اين
 نکته در بسیاری از آیات قرآن به چشم می‌خورد:
خَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتٌ مُسْتَقْرَأً وَ مَقَاماً. (فرقان: ۷۶)
 در آنجا جاودانه خواهند ماند، چه خوش قرارگاه و مقامی!

۴. خوشی‌های پایدار

چنان‌که حضور بهشتیان در بهشت جاودان است، نعمت‌های آنان نیز چنین است. در
 حدیثی از امام باقر(ع) آمده است:
 بهشتیان زنده‌اند و دیگر نمی‌میرند، بیدارند و هرگز نمی‌خوابند، بی نیازند و هیچ گاه نیازمند
 نمی‌شوند، شادمانند و غمگین نمی‌گردند، می‌خندند و نمی‌گریند، محترم هستند و هرگز
 تحقیر نمی‌شوند، بشاش هستند و ابرو درهم نمی‌کشند، همواره پر نشاطاند، غذا می‌خورند و
 هیچ گاه گرسنه نمی‌شوند، آب می‌نوشند و هرگز تشننه نمی‌شوند، لباس به تن دارند و عربان
 نمی‌مانند، تا ابد مرکب سوار می‌شوند و به دیدار یکدیگر می‌روند، پسرکان بهشتی بر آنان سلام
 می‌کنند و همواره با ظرفهای سیمین و زرین از آنان پذیرایی می‌کنند، پیوسته بر تخت تکیه
 زده و تماساً گرند و از سوی خداوند به آنان سلام و تحيیت اهدا می‌شود. از خداوند می‌خواهیم
 که از روی رحمت، بهشت را نصیب، مانیز بفرماید!^۱

۱. بحار الانوار، ج ۸، ص ۲۲۰.

۵. خشنودی پروردگار

نعمت‌های بهشتی هر قدر شیرین و شادی آفرین باشد، از یاد خداوند متعال که آفریننده همه چیز است، گواراتر نخواهد بود و بهشتیان با بهره‌مندی از «نعمت‌ها» همواره به یاد «نعم» خود هستند و به کسانی که چنین نیستند طعنه می‌زنند که:

چرا زاهد اندر هوای بهشت است
اینان رضایت و خشنودی الهی را فراتر از هر نعمتی می‌دانند و آن را با هیچ یک از نعمت‌های بهشتی سودا نمی‌کنند. امام سجاد(ع) می‌فرماید:

وقتی بهشتیان در جایگاه‌های خوبیش اسکان می‌یابند و نعمت‌های بهشتی از هر نوع آنان رادر بر می‌گیرند، از سوی خداوند به آنان خطاب می‌شود: «ای دوستان و مطیعان و ساکنان بهشت من! آیا شما را به چیزی بهتر از وضعیت کنونی آگاه سازم؟» می‌پرسند: «ای پروردگار ما آن چیست؟» خداوند می‌فرماید: «بهتر از این نعمت‌هایی که شما را احاطه کرده، خشنودی و محبت من نسبت به شما است!» آنان جملگی به وجود آمده، می‌گویند: «آری پروردگار ما خشنودی و محبت تو برایمان بهتر و پسندیده‌تر است.»

سپس امام سجاد(ع) این آیه را تلاوت کرد:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنْ أَنْهَارِهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^۱. (توبه: ۷۲)

خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ‌هایی و عده داده است که از زیر [درختان] آنها نهرها جاری است در آن جاودانه خواهند ماند و نیز سراهایی پاکیزه در بهشت‌های جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودی خدا بزرگ‌تر است. این همان کامیابی بزرگ است.

شرایط ورود به بهشت

۱. ایمان و عمل صالح

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. (حج: ۲۳)
خداسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند در باغ‌هایی که زیر [درختان] آن نهرها روان است در می‌آورد.

۲. تقوا

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. (حجر: ۴۵)

بی گمان، متقيان در باغها و چشممه ساران (بهشتی)‌اند.

۳. پاکی دل و روح

سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْطِيمٌ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. (زمر: ۷۳)

درود بر شما پاکیزه شدید، در بهشت در آیید و جاودانه بمانید.

۴. اطاعت از خدا و پیامبر

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلُهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... (فتح: ۱۷)

و هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد، وی را در باغ‌هایی که زیر [درختان] آن نهرهایی روان است درمی‌آورد.

پرسش

۱. نظر امام خمینی(ره) درباره وجود دوزخ چیست؟

۲. در چند آیه قرآن، سخن از دوزخ به میان آمده است؟

۳. شکفتی‌های جهنم را بنویسید.

۴. چرا دوزخیان به نزاع و نفرین یکدیگر می‌پردازند؟

۵. آیا دوزخیان برای همیشه در دوزخ می‌مانند؟

۶. سه عنوان از عنوانین بهشت را نام ببرید.

۷. درباره درجات بهشت توضیح دهید.

۸. شرایط ورود به بهشت چیست؟

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- نهج البلاعه.
- اصول کافی، کلینی، اسلامیه، ۱۳۸۸ ق.
- البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، اسماعیلیان، ۱۳۹۴ ق.
- بحار الانوار، مجلسی، چاپ ایران، ۱۴۰۳ ق.
- پیام قرآن، ناصر مکارم شیرازی، قم، ۱۳۶۷.
- تحف العقول، حرّانی، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
- تسلیة الفواد، شبر، بصیرتی، قم.
- تفسیر صافی، فیض کاشانی، المکتبة الاسلامیة.
- تفسیر نمونه، زیر نظر مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۸.
- تفسیر نور الثقلین، حویزی، علمیه، قم، ۱۳۸۳ ق.
- جهل حدیث، امام خمینی، مؤسسه نشر آثار امام.
- حق الیقین، مجلسی، علمیه اسلامیه.
- سفينة البحار، شیخ عباس قمی، بیروت.
- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی، مؤسسه نشر آثار امام، ۱۳۷۸.
- شرح غرر الحكم و درر الكلم، آمدی، دانشگاه تهران.
- الصحيح من سيرة النبي الاعظم، جعفر مرتضی عاملی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۲ ق.

- صحیفه سجادیه
فروع کافی، کلینی، اسلامیه.
کنز العمال، هندی، بیروت.
لغت نامه، دهخدا، دانشگاه تهران.
لهوف، سید بن طاووس، رضی، قم.
مجمع البيان، طبرسی، دار احیاء التراث العربي، ۱۳۳۹.
مجموعه آثار، شهید مطهری، صدر، تهران.
محاجة البيضاء، فیض کاشانی، مکتبة صدوق، ۱۳۳۹.
معاد، شهید دستغیب، شیراز، ۱۳۶۳.
معاد انسان و جهان، سبحانی، صدر، ۱۳۵۸.
معادشناسی، حسینی طهرانی، حکمت، ۱۳۶۰.
معاد و فردای جاویدان، موسوی لاری، اسلامی.
معانی الاخبار، شیخ صدوق، مکتبة صدوق، ۱۳۷۹ ق.
المعجم المفہرس لالفاظ قرآن الکریم، محمد فؤاد عبدالباقي، نوید اسلام، قم.
مفردات، راغب اصفهانی، مرتضویه، ۱۳۶۲.
مقدمه‌ای بر جهان پیونی اسلامی، شهید مطهری، صدر.
المیزان فی تفسیر القرآن، علامه سید محمد حسین طباطبائی، اسماعیلیان، قم.
میزان الحکمة، محمدی ری شهری، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
وسائل الشیعه، حرّ عاملی، بیروت.