

پاسخ بعضی پرسش‌ها برای عزیزان دبستانی و راهنمائی و دبیرستانی

۱- پاسخ به تهمت نداشتن پیامبر، کتاب، نماز و روزه.

پیامبر دین بهائی حضرت بهاء اللہ هستند که دارای ۱۰۰ جلد کتاب آسمانی می باشند. دین بهائی دستورات و احکام نیزدارد. از جمله سه نماز در آن وجود دارد که خواندن یکی از آنها برای هر بهائی کافی است. روزه بهائی نیز ۱۹ روز در سال است که بهائیان در آن از خوردن و آشامیدن از طلوع تا غروب آفتاب خودداری می کنند. هدف از نماز و روزه این است که انسان بربدی‌ها غلبه کند و بتواند گفتار و فتار و فکری خوب و صلح جودا شته باشد تا با انسان‌ها با محبت و دوستی زندگی نماید.

۲- پاسخ به تهمت نجس بودن بهائیان و دانش آموزان بهائی

چون در دوره‌های گذشته در زمان حضرت موسی و عیسی و محمد، مردم دهات و شهرها و کشورها از هم دور بودند و با افکار و عقاید یک‌گرگم‌تر آشنا بودند و همیشه به فکر جنگ باهم بودند و به هم ظلم می کردند، دین‌های قبلی برای حفظ اتحاد پیروان خود و جلوگیری از حیله و فریب دشمنان و به خصوص مشرکین و دشمنانی که خدای یگانه را نمی شناختند، آنها رانجس شمردند. منظور از نجس بودن این نبود که بعضی از آدم‌ها تمیزوپاکیزه و بهداشتی نبودند، بلکه منظور این بود که فکر و گفتار و اعمال شان خوب نبود و مؤمنین را گمراه می ساختند.

اما حضرت بهاء اللہ که آمدند، دنیا پیشرفت کرد و مردم کشورهای مختلف تو انتند با هم ارتباط بیشتری پیدا کنند، بنابراین ایشان فرمودند دیگر زمان جنگ و اختلاف گذشته و همه انسان‌ها باید با هم مهربان و در صلح باشند و عقیده هرانسانی محترم است و هر کسی خودش می تواند فکر کند و گول دشمنان خدا را نخورد. برای این کار لازم بود دیگر کسی، کسی رانجس نداند تا همه بتوانند باهم معاشرت و دوستی کنند. به این خاطر حضرت بهاء اللہ از طرف خدا حکم قبلی ادیان را عوض کردند و فرمودند هیچ کس

نجس نیست. بنابراین بهائیان هم که به خدای یگانه وهمه پیامبران اعتقاددارند وهدفان دوستی وصلح همه مردم دنیاست نجس نیستند.^۱

۳- تهمت کافریون بهائیان.

کافرکسی است که خدا وپیامبران خدا را قبول ندارد. اما بهائیان خدا وپیامبران او(حضرت آدم وابراهیم ونوح وموسى وعیسی ومحمد وسایرپیامبران) را قبول دارند ودرکتاب های آسمانی بهائی نام همه این پیامبران وسرگذشت آنها نوشته شده وبهائیان همه آنها را چون پیامبرخودشان،حضرت بهاء اللہ، دوست دارند. آگریک بهائی پیامبران دیگررا قبول نداشته باشد وپیروان آنها را دوست نداشته باشد، بهائی حقیقی نیست.

۴- پاسخ تهمت راجع به قیامت ومعاد جسمانی

دین بهائی نیز مثل همه دین های آسمانی به قیامت ومعاد رسیدگی به حساب اعمال خوب و بد همه انسان ها ومكافات ومجازات عقیده دارد ولی می گوید انسان های زمان های گذشته معنی این اصطلاحات رادرست نفهمیدند وفکر کردند منظور معنی ظاهری آنها می باشد. آنها که زیاد پیشرفت نکرده بودند واکثراً مثل بچه ها فکرمی کردند وهمه چیز را مادی وجسمانی گمان می کردند^۲، می گفتند کسی که می میرد ازین می رو دو خاک می شود و دیگر دوباره زنده نمی شود که به حسابش رسیدگی شود و در آتش جهنم بیافتد وسوزد، ویا به بهشت برود و عسل و میوه خوشمزه بخورد! بنابراین نتیجه می گرفتند آدم باید در همین دنیا هر کاری که دلش می خواهد بکند وقتی بمیرد مجازات و پاداشی هم در کار نیست! پیامبران قبل هم برای این که مردم به حرف خدآگوش بد هند و از عمل به کارهای بد بترسند و به کارهای خوب تشویق شوند، به زبان خود آنها و به اندازه فهم آنها، درکتاب های آسمانی گفتند همه دوباره زنده خواهند شد و برای فهماندن حساب وکتاب و پاداش وجزای اخروی از تشبیهات و مثال های مادی وجسمانی درباره بهشت وجهنم وقیامت ومعاد استفاده کردند.

مثلاً گفتند در جهنم آتش وماراست و در بهشت چشم و میوه های خوشگوار. آن مردم فکر نمی کردند که منظور از چشم م بهشت و آتش جهنم تشبیه و مثالی است برای این که

خوشنودی خدا(بهشت) و ناخوشنودی او(جهنم) را بفهمند. اشتباه آن مردم مثل اشتباه بچه ای است که تشبیه ومثال را با واقعیت اشتباه می گیرد. به این معنی که وقتی مادرش به او می گوید "قریان چشم بادامی ات بروم"، فکرمی کند چشم راهم می شود مثل بادام شکست و خورد! حال آن که منظور از چشم بادامی تشبیه ومثال است نه واقعیت آن! یعنی شکل ظاهری چشم مثل شکل بادام است و نه این که چشم، مغزی واقعی مثل مغز بادام داشته باشد و بتوان آن را شکست و خورد! به همین خاطر در قران مجیدمی فرماید بعضی ها چشم دارند ولی مثل کورها نمی بینند! یعنی با این که چشم جسمانی دارند، ولی روح و فکرشان کوراست و نمی توانند خدارابشناستند. بنابراین حضرت بهاءالله هم فرمودند این روح آدم هاست که در دنیا بعد زنده است و همانجا پاداش و جزای معنوی کارهای خوب و بدخود را می بینند.

برهمین اساس فرمودند منظور از قیامت همان طور که در احادیث اسلامی هم آمده، قیام قائم موعود است. چنان که در تفسیر آیه ۶۶ سوره زخرف "انتظار میکشند جز ساعه" قیامت "را، البته می آید ناگهان و نمی فهمند". در کتاب ینابیع زرارة ابن اعین از امام محمد باقر(ع) آمده است: "ساعة، قائم است که ناگهان می آید و مردم ادراک نمیکنند او را". و در حدیثی دیگر نیز می فرماید: "إذا قام القائم ، قامت القيامة" [=وقتی قائم باید، قیامت برپا می شود].^۳ و منظور از معاد نیز بازگشت پیامبران و مؤمنین و کفار زمان های گذشته است به شکل پیامبر جدید و مؤمنین جدید و کفار جدید. زیرا صفات و اخلاق خوب پیامبر جدید و مؤمنین مثل پیامبر قبلی و مؤمنین او می باشدو صفات بد کفار سابق مثل صفات کفار جدید است. مثل این که بگوییم گل و خاری که پارسال در بهار در باغ شکفت و در زمستان از بین رفت و خالک شد، دوباره در بهار جدید به شکلی تازه از همان باغ می روید. این گل و خار عیناً گل و خار پارسال نیست، ولی شبیه به آن است واژه همان دانه و بوته روئیده است و همان رنگ و بو را دارد.

حضرت بهاءالله همچنین توضیح داده اند که چون مسائل معنوی و غیر مادی را نمی توان دقیقاً برای همه توضیح داد، خداهم مثل خود آدم ها برای توضیح چنین مسائلی از تشبیه و مثال استفاده می کند. مثلاً شما برای این که بگویید خیلی خوشحالید یا خیلی غمگین هستید، می گویید "دلم بازشد" یا "دلم گرفت"! در صورتی که دل شما

از نظر جسمانی در هر دو حال به یک شکل است و نه "باز شده" و نه "گرفته"! یا مثلاً وقتی ۵ دقیقه غصه زیاد می خوریم می گوییم آن ۵ دقیقه برایم مثل سالی گذست! اما ۵ دقیقه در ظاهریک سال نیست بلکه چون نمی توانیم شدت غم را توضیح دهیم از تشبیه و مثال استفاده می کنیم. توضیح راجع به قیامت و معاد و رجعت و بهشت و جهنم و امثال آن نیز همین گونه است. حضرت بهاءالله در صد جلد آثار و نوشته های آسمانی خود همه این حقایق را توضیح داده اند.^۴

۵- پاسخ به تهمت ازدواج با محارم و عدم عفت و عصمت

باید از آنها که این تهمت رامی زند پرسید مدرکشان چیست! آیا در کتب بهائی چنین چیزهایی هست؟! با مراجعه به کتاب های بهائی و بررسی جامعه جهانی بهائی معلوم می شود بهائیان با محارم خود مثلاً خواهر و برادر وغیره ازدواج نکرده و نمی کنند. به عبارتی این مطلب، هم در کتابشان است، و هم حتی یک نمونه در این ۱۶۴ سال نمی توان ارائه داد که بهائیان با محارم خود ازدواج کرده باشند! در برآ عفت و عصمت نیز حضرت بهاءالله فرموده اند که هر که فاسد و بی عفت و عصمت باشد بهائی حقیقی نیست و یک ذره عفت و عصمت از صدهزار سال نمازو دعا و عبادت هم بالاتر است.^۵

۶- پاسخ به تهمت ارتباط با سرائيل، انگلیس، روس،...

دین های خدا برای همه انسان ها و کشورها و مردم آنها و حکومت ها می آیند تا همه را به راه راست هدایت کنند. بنابراین پیامبران به همه آنها خطاب می کنند. اما این خطاب کلی دلیل این نیست که با یکی از آنها علیه دیگران همدست شده اند! اما آنانی که دشمن پیامبران هستند برای مخالفت با آنها چون نمی توانند دلیل بیاورند تهمت می زند که پیامبران از طرف خدا نیستند و آگری شرفتی هم کرده اند به خاطر کمک فلان دولت یا فلان قدرت و یا فلان ملت است تا دولتی و یا ملتی دیگر را ازین ببرند! اما چه بسیار حکومت ها که ازین رفته اند ولی دین های خدا باقی مانده اند! به حضرت محمد هم تهمت زده اند که قران را جنبی ها به ایشان آموخته اند و رفتن

مؤمنین به حبشه دلیل ارتباط حضرت محمد با امپراطور مسیحی حبشه بوده است که می خواست از حضرت محمد علیه قبیله قریش استفاده کند.

حضرت بهاءالله هم از طرف خدا آمده اند و نه از طرف روس و انگلیس و اسرائیل. چنان که حضرتشان ارزندان برای پادشاهان روسیه و انگلیس نیزالواحی [=نامه های آسمانی] فرستاده اند و بالحن و خطابی آسمانی آنها را به دین بهائی و اجرای صلح و عدالت و خودداری از کارهای بد و ظلم و جنگ دعوت فرموده اند. اسرائیل هم که اصلاً در سال ۱۹۴۸، یعنی ۱۰۰ سال بعد از پیداشدن آئین بهائی به وجود آمد، واگر منظور این است که چرا بهائیان به اسرائیل می روند، به این خاطرات است که مقبره حضرت بهاءالله قبل ازیه وجود آمدن اسرائیل در آنجا بوده، و با تغییر رژیم های سیاسی در فلسطین و اسرائیل، مقبره عوض نشده و مثل قبل زیارتگاه بهائیان است و خواهد بود. مثل مقبره حضرت علی در نجف که صد ها سال است در آنجا بوده، حال آنکه دهها حکومت در آنجا آمده اند و رفته اند! پس همان طور که رفتن مسلمانان ایران به نجف و کربلا و عربستان برای زیارت به معنی ارتباط سیاسی آنها با حکومت های عراق و عربستان علیه دیگران نیست، بهائیان نیزار تباطی سیاسی با حکومت اسرائیل علیه دیگران ندارند.

۷- پاسخ به مسئله خاتمیت، خاتم الانبیا، حضرت محمد آخرین پیامبر است

خاتمیت فقط مورد ادعای آکثیریت مسلمانان عزیز نیست، بلکه آکثیر وان ادیان دیگر نیز به اشکال مختلف و با استناد به بعضی آیات و کلمات در کتب دینی خود و به خاطر تفسیر اشتباه آنها، معتقد شده اند دینشان آخرين و کامل ترین دین است.^۶ به همین خاطر بوده است که آکثیر وان دین قبل دین یا ادیان بعد از خود را باطل دانسته اند. حال آن که حقیقت و منظور از آن آیات و کلمات چیزی دیگر بوده است.

در تشییه و مثال، دین ها مانند سال ها و دوره های تحصیلی هستند؛ پیامبران نیز مانند مریان و معلمین می باشند؛ انسان ها نیز شاگردان ایشان اند. بنابراین هر پیامبری پایان دوره قبل از خود و آغاز دوره خود است. مثلاً حضرت مسیح پایان دوره حضرت موسی و پیامبران قبل از ایشان، و آغاز دوره مسیحی دوره های بعد از آن بودند؛ حضرت محمد پایان دوره حضرت موسی و عیسی و سایر پیامبران قبل از ایشان، و آغاز دوره اسلام

ودوره های پس از آن بودند؛ به همین ترتیب نیز حضرت بهاءالله (وحضرت باب) پایان دوره اسلام وادیان قبل از آن ، وآغاز دوره بهائی دوره های پس از آن هستند. به این ترتیب هر پیامبری ، هم اول است وهم آخر؛ اول است برای ظهور خود و بعد از خود، وآخر است برای ظهورات قبل از خود. به همین دلیل است که در کتاب مفاتیح الجنان، ضمن زیارت مطلقه امیر المؤمنین، در توصیف حضرت محمد چنین آمده است: "الخاتم لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحُ لِمَا أَسْتَعْبِلَ" (پایان برای آنچه گذشت، وآغاز برای آنچه خواهد آمد). برای همین نیز هست که هر پیامبری در دوره خود فرمود وظیفه پیامبری خود را انجام داده و دین و رسالت خود را کامل فرموده است. زیرا انبیاء الهی تا رسالت دوره خود را انجام ندهند و مردم زمان خود را به اندازه لازم و کافی هدایت نکنند، وفات نمی کنند. مانند هر معلمی که درس سال تحصیلی خود را تمام و کمال تدریس می کند.

گفته شد هر پیامبری هم اول است وهم آخر. حضرت بهاءالله برای این معنی بسیار عالی و مهم، توضیح دیگری نیزداده اند. می فرمایند چون همه پیامبران از طرف یک خدا هستند، پس حقیقت همه آنها، برخلاف زمان ها و مکان ها و نام و نشان های مختلفشان، یکی است. به این خاطراست که در حدیث آمده وقتی حضرت قائم موعود ظاهر می شود می فرماید هر که می خواهد پیامبران گذشته را بیند، مرا بیند.^۷ به این خاطر در تأیید معنی فوق است که حضرت محمد فرموده اند: "أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَأَنْتَ يَا عَلَىٰ خَاتَمُ الْوُصِّيِّنَ" (من خاتم پیامبران و توای علی خاتم جانشینان هستی).^۸ در صورتی که شیعیان بعد از حضرت علی دیگر ائمه را نیز جانشینان و وصی حضرت رسول می دانند. پس منظور از خاتم، تمام شدن ادیان و نیامدن پیامبران دیگر با جانشینانشان نیست، بلکه مقصود ختم دوره خاص هر یک از آنها می باشد، و یا این که منظور یکی بودن حقیقت همه آنهاست.

در تأیید حقیقت فوق است که در زیارت صاحب الزمان راجع به همه ائمه آمده است که "أَنْتُمُ الْأُولُ وَالآخِرُ"=[شما اول و آخر هستید].^۹ و یا خطاب به حضرت قائم موعود است که "السَّلَامُ عَلَىٰ وَارِثِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمُ الْأُوْصِيَاءِ"=[سلام بر وارث انبیاء و خاتم جانشینان].^{۱۰} حال آنکه به مفهوم غلطی که در ذهن بعضی جا گرفته معنی کنیم ،

باید بگوئیم چون قبلًا "خاتم الوصیین" به حضرت علی گفته شد، پس دیگر قائمی نباید باشد که به او هم "خاتم الاوصیا" گفته شود! حال آن که همه ائمه هم اول اوصیا بوده اند وهم آخر اوصیا!

توضیح دیگری که برای روشن شدن بیشتر معنی خاتمتیت در آثار بهائی آمده است آن که، حضرت عبدالبهاء می فرمایند: "دین الهی یکی است ولی تجدّد لازم... درختی را چون بنشانی... بعد از مدت مديدة کهنه گردد، از ثمر باز مائد. لهذا با غبان حقیقت دانه همان شجر را گرفته در زمین پاک می کارد، دوباره شجر اول ظاهر می شود. وقت نمایید در عالم وجود هر چیز را تجدّد لازم. نظر به عالم جسمانی نمایید که حال چنان تجدّد یافته، مشروعات و اکتشافات تجدّد یافته، ادراکات تجدّد یافته، پس چگونه می شود که امر عظیم دین که کافل ترقیات فوق العاده عالم انسانی است و سبب حیات ابدی و مروج فضائل نامتناهی و نورانیت دوجهانی، بی تجدّد ماند؟ این مخالف فضل و موهبت حضرت یزدانی است."^{۱۱}.

بنابراین بهائیان حضرت محمد راخاتم النبیین می دانند، اما نه به این معنی که پس از ایشان دیگری ام برود یعنی نخواهد آمد. حضرت بهاءالله فرموده اند بعد از ایشان نیز بیام بران دیگری نیز خواهد آمد و تا جهان و آدمیان هستند، خداوند برای ایشان راهنمایان خواهد فرستاد. توضیحات حضرت بهاءالله درباره این قبیل موضوعات مندرج در کتاب های آسمانی قبل، درهای معانی جدیدی بر روی جهانیان گشوده است که آگر همه به آن توجه کنند، همه اختلافات مصنوعی ادیان و انسان ها حل می شود و به جای آن صلح و محبت و دوستی در جهان حکم فرما می گردد. باری توضیحات متعدد دیگری نیز در آثار حضرت بهاءالله راجع به مسئله خاتمتیت وجود دارد که علاقمندان باید خود به آنها مراجعه نمایند.^{۱۲}

۸- پاسخ به مسئله الوهیت، ادعای خدائی حضرت بهاءالله

در کتب بهائی آشکارا توضیح داده شده که آگریک بهائی حضرت بهاءالله را خود خدا بداند، کافراست.^{۱۳} بنابراین تهمت این که بهائیان حضرت بهاءالله را خدامی

دانند، کاملاً غلط است و ناشی از بدهمی بعضی بیانات حضرت بهاءالله می باشد. توضیح آن که حضرت بهاءالله نیز مانند دیگر پیامبران آسمانی وقتی می خواهند تعلیمات و دستورات خدا را برای انسان ها بیان فرمایند، به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم می گویند. درست مانند بحث نقل قول مستقیم و نقل قول غیرمستقیم در درس زبان فارسی و انگلیسی وغیره. مثلاً در یکجا از خدا نقل قول مستقیم می فرمایند که، "نیست خدائی جزمن"؛ و در یکجا دیگر نقل قول غیرمستقیم کرده، می فرمایند، "نیست خدائی جزاو". معنی هر دوی اینها یکی است. منظور از "من" مذکور در "نیست خدائی جزمن" خود خداد است، و نه حضرت بهاءالله. چنان که خود حضرت بهاءالله در یکی از آثارشان به نام "لوح شیخ نجفی" می فرمایند وقتی پیامبران می گویند "نیست خدائی جزمن"، منظورشان این است که خود رانمی بینند و فقط خدارادر نظردارند و در خدا فانی شده اند. به توضیحی دیگر، پیامبران مانند آئینه ای هستند که تصویر و نور و حرارت خورشید خدار امنعکس می کنند. آئینه گاهی به خاطر تأکید بر خورشیدی که در آن افتاده، و به خاطر این که بگوید آئینه وجود خودش در برابر خدا هیچ وفا نی است، می گوید، "من خورشید هستم"؛ و گاهی با تأکید بر مقام بشری خود، می گوید، "من آئینه هستم". هر یک از این دو از جنبه ذکر شده صحیح است. برای همین است که مثلاً حضرت علی فرموده اند "طاعتی طاعة الله" [= اطاعت کردن ازمن، اطاعت از خداد] ^[۱]، حال آن که بدیهی است منظور حضرت علی از این بیان، ادعای خدائی نبوده است.

حضرت بهاءالله همچنین در آثارشان توضیح فرموده اند منظور از جملاتی مثل "إني أنا الله" بیان نهایت محیت و نیستی در درگاه خداد است. چه که مریان آسمانی جز خدارانمی بینند و برای همین اظهار نیستی کرده از زیان خدا می گویند "من خدا هستم" ^[۱۰] یعنی گوئی خودشان ابدآ و اصلاً وجود ندارند و هر چه هست خداد و مخلوقات و خودانبیاء در برابر وجود خدا هیچ محسوب می شوند. و در لوح اسرارفات، ص ۴۰، در یاسخ به همین سؤال از جنبه ای دیگر چنین می فرمایند: "لعمُ الله، كلمة مباركة إني أنا الانسان ، نزد مظلوم (منظور حضرت بهاءالله خودشان هستند)، اعظم است از جميع آنچه ادراک نموده اند". در اینجا قسم می خورند به خدا که نزد ایشان جمله " همانا من انسان هستم" از همه آنچه دیگران ادراک نموده اند عظیم تر است.

۹- پاسخ به این شبیهه که می گویند: تغییر احکام شما مخالف اسلام است؛ آگر اسلام را قبول دارید، چرا احکام را تغییر می دهید؟ (مسح نمی کشید؛ قبله را عوض می کنید)

هر دینی ازدواقوصمت تشکیل شده: تعالیمات و حقایق اصلی و اساسی و تغییرناپذیر؛ احکام فرعی و ثانوی و تغییرپذیر. بنابراین آنچه در ادیان بعدی نسبت به ادیان قبل از آن تغییرنمی کند، تعالیم اساسی ای همچون روحانیات و وحدانیت خدا و بقای روح و مجازات و مكافایات و لزوم محبت و عدالت و کرم و فضل و بخشش و تقوی و عفت و عصمت و نیکوکاری و فروتنی و صفات والای اخلاقی و امثال آن می باشد. اما احکامی چون حلال و حرام ها، میزان مجازات ها و پاداش ها، احکام فرعی عبادات و نماز و روزه و حج و ازدواج و طلاق و ارث و اقتصاد وغیره که عموماً بیشتر مربوط به جنبه و شرایط جسمانی و مادی زندگی بشرمی شوند، به تناسب زمان و مکان و نیازها واستعدادات هر دوره از زندگی بشر در روی کره زمین تغییر می کنند. آگر قرار بود پیامبری جدید بیاید و تغییری در تعالیم و احکام و سایر امور پیشوایی ندهد، دیگر لزومی به آمدن این همه پیامبر نبود، و در آن صورت، البته از رشد و تکامل تدریجی زندگی جسمانی و انسانی و معنوی بشرهم خبری نبود!

حضرت عبدالبهاء در این مورد می فرمایند: "شريعت الله برد و قسم منقسم : يك قسم اصل اساس است؛ روحانیت است ... ابداً منسوخ نمی شود... اين فضائل عالم انساني در هر دوری ازادوار تجدید گردد؛ زيرا در اواخر هر دوره شريعت الله روحانیه يعني فضائل انسانیه از میان می رود و صورتش باقی می ماند...[بنابراین] در دوره هر پیغمبری تجدید می گردد... قسم ثانی از شريعت الله که تعلق به عالم جسمانی دارد مثل صوم و صلات و عبادت و نکاح و عناق و محکمات و معاملات و مجازات و قصاص و برقتل و ضرب و سرقت و جروحات،... در هر دوری ازادوار انبیاء، تبدیل و تغییر یابد و منسوخ گردد؛ زيرا در سیاست و معاملات و مجازات و سائر احکام، به اقتضای زمان، لابد از تغییر و تبدیل است"^{۱۶}

چنین است که همه ادیان گفته اند باید متقدی و راستگو و درست کردار و عفیف و عادل و... بود، اما در عوض احکام فرعی را تغییر داده اند. مثلاً اسلام نماز و روزه و حج و قبله

وازدواج وطلاق وسایر احکام فرعی دین مسیحی را تغییرداد، اما اصول تعالیم حضرت مسیح را تغییر نداد، بلکه آنها را به زبانی جدید تروپیشافتہ ترتیب داد و تأکید کرد. این تغییرات به این معنی نیست که استغفار لله اسلام حضرت مسیح را قبول ندارد. به همین شکل تغییر احکام فرعی اسلام توسط دین بهائی، استغفار لله به مفهوم قبول نداشتند اسلام نیست، بلکه به این معنی است که بعضی احکام فرعی اسلام امروزه نمی‌تواند موجب صلح و وحدت جهانی بشرگردد، و به این خاطر حضرت بهاء اللہ آنها را تغییر داده اند؛ مثل حکم نجس دانستن بعضی که مسلمان نیستند. نکته و حقیقت شایان ذکر دیگر آن که امروزه به جز خود مسلمانان، تنها گروهی که اسلام را شرعاً و رسماً قبول دارند و دینی آسمانی می‌دانند، بهائیان هستند.

۱۰- پاسخ به این سؤال که اگر امام زمان ظهر کرده، چرا صلح برقرار نشده؟

درست است که در همه کتاب‌های آسمانی قبل مژده داده شده است که در آخر الزمان کسی از طرف خدا می‌آید که صلح و دوستی و عدالت می‌آورد، اما برای آمدن آن موعود، شرایط و توصیفاتی نیز در آن کتب ذکر شده است. اما متأسفانه آکثیر وان به معنی حقیقی این شرایط و توصیفات توجه نکرده، در ذهن و فکر خود انتظارات غلطی برای ظهر آن حضرت تصویر کردنده که مخالف کتب آسمانی شان می‌باشد. مثلاً در احادیث اسلامی آمده که خود امام زمان ویروانش دچار بلایا و حبس وزندان و شهادت هم می‌شوند. چنان‌که در "پیرامون ظهر حضرت امام مهدی (عج)"، صفحه ۹۳، آمده است: "حضرت مهدی (عج) بعد از هفت یا نه سال حکومت به شهادت میرسد". و در بحار الانوار است که امام حسین پس از مهدی، او را در فن می‌کند و چهل سال باقی می‌ماند. حال آنکه همه فکرمی کنند قائم می‌آید و فوری پیروزی شود و ۷ یا ۹ سال حکومت می‌کند و دنیا پس از اتمام می‌شود! حال آن که چنین نیست و حضرت بهاء اللہ که به تعبیری رجعت حضرت مسیح و حسین هستند، پس از ایمان به حضرت باب (چنان‌که ضمن پاسخ پرسش ۱۶ آمده است)، در احادیث است که حضرت مسیح بر می‌گردد و پشت سرقائم نمازی خواند که اشاره به همین ایمان حضرت بهاء اللہ به حضرت باب است)، از سال ۱۲۶۹ هـ (اظهار امر خفی

درسیاه چال طهران) تا ۱۳۰۹ ه ق که صعود فرمودند (دقیقاً همان چهل سال بشارت داده شده)، از جانب خدا میعوث شدند و دیانت بهائی را تشريع و کامل فرمودند واینک پیروانشان مشغول تأسیس عدالت و صلحی هستند که انبیاء بشارت داده بودند و حضرت باب مقدمات آن را فراهم نمودند و حضرت بهاءالله نقشه تأسیس آن را از طریق نظم بدیعشان طرح فرمودند و بیت العدل اعظم الهی را مأمور پیاده کردن آن نمودند.

اما اگر چنین باشد که خداوند دنیایی بیافریند و پیامبرانی بفرستد و اکثر مردم به آن انبیاء ظلم کنند و تعالیم ادیان کاملاً اجرا نگردد و اجرای کامل آن موكول به ظهور موعود و مُنجی همه ادیان شود و پس از آن همه گریه و زاری برای تعجیل ظهور، موعود بیاید و همه را مجازات کند و ظالمین را بکشد و دنیا تمام شود، این نه با عقل جور در می آید و نه با آیات کتب آسمانی و احادیث اسلامی. برعکس، در احادیث است که پس از قائم حضرت مسیح دوباره می آید و حکم جهاد برداشته می شود^{۱۷} و علمی که ۲۷ حرف است و همه پیامبران قبل از قائم موعود فقط دو حرف از آن را آورده اند، به واسطه آمدن حضرت قائم موعود چنان رشد می یابد که ۲۵ حرف باقی مانده از آن نیز توسط آن حضرت آشکار می گردد و صالحان وارث زمین می شوند و جنگ های شش هزار ساله بشرطی تمام می شود و صلح برقرار می گردد.^{۱۸}

این توضیحات برای این است که بدانیم راجع به چگونگی تحقق صلح وعدالت پس از ظهور قائم تصوّرات نادرستی به وجود آمده! در حدیث می فرماید قائم که بیاید، "يَمَّا لِلَّهِ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظَلْمًا وَجُورًا". می فرماید خداوند دنیا را پرازعدل و قسط خواهد نمود، **همانطور که = كَمَا** از ظلم پرشده است.^{۱۹} بدیهی است که ظلم، حداقل در دوره ای ۶۰۰۰ ساله به شکلی تدریجی به وجود آمده و بنابراین عدل و صلح هم تدریجی ایجاد خواهد شد، و حتی این معلوم است که ساختن و بربایی عدالت بسی دشوار تراز تخریب و ظلم است، و سلطان این جهان مادی همچون حُم رنگرزی نیست که قائم موعود بیاید و یک شبه جهان اسیر جنگ های ۶۰۰۰ ساله را در آن فرو برد و جامعه ای صالح و عادل بیرون بیاورد!

بلکه با توضیحات فوق ، باید گفت طبق وعده های قران واحادیث ، قائم موعود ، حضرت باب ، که در شب پنجم جمادی الاولی سنه ۱۲۶۰ ه.ق. قیام ودعوت خود را . که طبق آنچه قبلًا گفته شد ، همان قیام قیامت است . آغاز نمودند ، همان لحظه و مرحله اول ، دانه صلح و عدالت به دست قدرت خداوند کاشته شد . قران مجیدازاین مرحله با عبارت "كَلْمَحِ الْبَصَر" [مانندیک چشم به هم زدن] یادمی فرماید .^{۲۰} این دانه در مرحله دوم ، به مرور تبدیل به نهال و درخت مقدس تنومندی می گردد که بتدریج سایه خود را درجهان خواهد گسترد و میوه عدالت و صلح عمومی و وحدت عالم انسانی خواهدداد . قران مجید ازاین مرحله وحالت رشد با تعبیر طول کشیدن قیامت به مدت ۵۰۰۰۰ یاد فرموده است .^{۲۱} چنین است که حال آن دانه کاشته شده در ۱۶۴ سال پیش ، در حال رشد است و به مرور ، صلح و عدالت بر پا خواهد شد و در ادوار دیگر نیز به رشد خود ادامه خواهد داد .

در قرآن مجید همچنین اشاره شده که در همان لمحه ، چنان سریعاً به حساب انسان ها رسیدگی می شود که خود نمی فهمند ، چه که آیات قران مجید ، خداوند را **"سریع الحساب" و "سریع العقاب"** توصیف فرموده و پس از آن محاسبه معنوی و در اثر آن ، به مرور آثارش آشکار می گردد . چنان که با آمدن حضرت باب آن محاسبه انجام شد و آثار آن ادامه دارد و در حال ظهور و بروز است .^{۲۲} در این مورد در پاسخ به چگونگی حساب و کتاب مزبور از حضرت علی نقل شده است که خداوند در روز قیامت حساب مردم را رسیدگی می فرماید " همان طور که به آنان روزی می دهد و آنها او را نمی بینند ".^{۲۳} حضرت بهاءالله در کتاب "مستطاب ایقان" نکته بسیار مهمی را در این خصوص بیان می فرمایند که ملاحظه آن ضروری است . می فرمایند :

" شخصی در یومی نزد این فقیر بحر معانی حاضر بود و ذکری از علائم قیامت و حشر و نشر و حساب به میان آمد و اصرار می نمود که حساب خلاقه در ظهور بدیع = دین یائی [چگونه شد که احدی اطلاع نافته؟ ... ذکر شد که این مدت مگر تلاوت فرقان] = قران ننموده و آیه مبارکه را که می فرماید : "فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُنٌ وَ لَا جَانُ"^{۲۴} را ندیده اید و به مقصود ملتفت نشده اید که معنی سؤال چنان نیست که ادراک نموده اید بلکه سؤال به لسان و بیان نیست چنانچه همین آیه مشعرو و مدل بر آن

است؟ و بعد می فرماید: "يُعرفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ".^{۲۵}" این است که از وجهه، حساب خلائق کشیده می شود و کفر و ایمان و عصیان، جمیع ظاهر می گردد. چنانچه ایوم مشهود است که به سیما اهل ضلالت از اصحاب هدایت معلوم و واضح اند.^{۲۶}"

۱۱- پاسخ سؤال درمورد مرجع تقلید؛ آیا مرجع تقلید دارید؟ نظرتان چیست؟

همان طورکه درپاسخ به سؤال ۹ گفته شد، هر دینی از دو قسمت اصول و فروع تشکیل شده است. علمای شیعه می گویند اصول دین تقلیدی نیست و هر کس خود باید آن را دریابد، اما فروع دین نیز تا آنجا که از خود قران معلوم است تقلید لازم ندارد، ولی در بعضی موارد که فهم فروع دشوار می گردد، علمای باید نظر دهند و پیروان یا مقلدین از ایشان تقلید کنند.

اما در دین بهائی آگرچه تقسیم امور دین به اصول و فروع مورد قبول واقع شده، ولی بحث تقلید، آن طورکه در شیعه مطرح شده، وجود ندارد. علت آن هم این است که حضرت بهاء الله و حضرت عبدالبهاء با تعیین کتبی و رسمی جانشینان خود (به ترتیب زمانی: حضرت عبدالبهاء، حضرت ولی امر الله، بیت العدل اعظم)، اولاً راه اختلاف و تفرقه دائمی را بر جامعه جهانی بهائی بستند، و ثانیاً با این کار به جای آن که امور دین را به دست علمائی که افکار و فتوحات ایشان متفاوت و موجب اختلاف و تفرقه در دین و جامعه است بسپارند، به جانشینان رسمی و مکتوب مزبور سپردند و به این ترتیب وظیفه ای در زمینه استنباط احکام فرعی را برای احدی از علمای بهائی قائل نشند. به این دلیل بهائیان در دوره دین بهائی فقط به فرامین بیت العدل اعظم عمل می نمایند، و دچار اختلافات ناشی از فتوحات متفاوت نمی شوند.

۱۲- پاسخ این شبهه که آگرتساوی حقوق رجال و نساء است، چرا مهریه دختر عشاير و روستا کمتر از مهریه دختر شهری است؟

کسی که این پرسش را کرده مانند دیگر اراده هایی که به تعالیم بهائی گرفته شده، در تعليم مزبور دقیق ننموده است. حضرت بهاء الله چنین نفهموده اند، بلکه فرموده اند

داماداگر شهری است طلا می دهد، و آگر روستائی است نقره. بنابراین مسأله اصلاً ربطی به شهری یا روستائی بودن دخترن دارد، بلکه مربوط به شهری یا روستائی بودن پسر. آن هم از جنبه و به خاطر مسائل اقتصادی و مادی و نه روحانی و معنوی - می باشد. مضافاً حضرت بهاءالله هم دختران و هم پسران را، چه شهری و چه روستائی، تشویق و توصیه فرموده اند که به کمترین حد مهربه نقره قناعت کنند و از خدا برکت خواهند. به این ترتیب برای سرور خاطرسائل می توان گفت آگر پسری شهری با دختری روستائی ازدواج کند، آیا مهربه دختر طلا نخواهد بود! اما بحث تساوی نیز خود بحثی مفصل است که فرصتی دیگرمی طلبد.

۱۳- پاسخ راجع به سؤال درمورد عالم بعد و کفن و دفن

بهائیان به عالم بعد وجود روح و بقا و زندگی آن پس از مرگ معتقدند، اما کیفیت عالم بعد را روحانی می دانند و نه جسمانی و مادی. درمورد کفن و دفن هم در آثار بهائی است که چون جسد هر انسانی در مدت زندگی مادی او در کره زمین در خدمت روح او بوده، و چون روح پس از مرگ نیز زنده است و از جهان مادی و جسد خود نیز آگاه است، احترام به جسد او نشانه احترام به او و موجب خوشنودی او است. این است که طبق دستور حضرت بهاءالله جسد باید پس از مرگ با احترام و تجلیل کفن و دفن شود و بر آن نماز مخصوص بهائی خوانده شود. والا دین بهائی انسانیت انسان را به روح وی می داند و نه جسد او، لذا تشویق به خاک پرستی ننموده، بلکه احترام به جسدی را که در زیرزمین تبدیل به خاک خواهد شد، نشانی از احترام به آن جان پاکی می داند که مدتی در حیات مادی ، تعلق به آن جسد داشته.

۱۴- پاسخ به این سؤال که، چرا حکم زنا ۹ مثقال طلاست؟ با عقل جور در نمی آید

همان طور که ضمن پاسخ به سؤال ۹ گفته شد، دین دارای دو قسمت اصول روحانی و فروع جسمانی و مادی می باشد. از جنبه آن اصول، زنا در همه ادیان آسمانی حرام بوده و هست، وكل انسان ها به تقوی و عفت و عصمت و حیا امر شده اند. اما از جنبه فروع جسمانی ، راجع به انواع زنا و مجازات هر نوع ، هر دینی بر اساس شرایط زمان و مکان

وفرهنگ و جامعه مربوطه ، نوعی متفاوت حکم فرموده است. اما آنچه در اینجا مهم است، این است که حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس و سایر آثارشان زنا را به شدت حرام فرموده اند. آنها که سؤال مزبور را همیشه مطرح می کنند، عمدتاً به این اصل اشاره ای نمی کنند. ایراد وقتی بود که تصویر محال کنیم که دین بهائی زنا راحلال فرموده!

با این مقدمه باید اشاره کرد که به طور کلی در خصوص همه احکام فرعی در همه ادیان - و از جمله حکم زنا - همیشه بحث و نظرات موافق و مخالف وجود داشته و دارد و خواهد داشت! مثلاً امروزه جهانیان به مجازات زنا در اسلام عدم امکان اثبات آن به وسیله ۴ شاهد عادل ، حتی بیش از ایراد مخالفان دین بهائی در ایران در خصوص مجازات زنا ، ایراد می گیرند و آن را غیر عقلانی و غیر انسانی به حساب می آورند. این امر به این حقیقت برمی گردد که انسان ها همیشه نمی توانند حکمت های احکام ادیان را که خداوند نازل فرموده، تماماً و کاملاً درک کنند. به همین جهت است که حضرت عبدالبهاء فرموده اند حلال و حرام ها و مجازات و مكافات مربوط به احکام فرعی هر دینی مانند دستورات و تجویزات اطبیاً و دکترهای است. ممکن است بیمار نفهمد که چرا دکتری فلان مقدار دارو را تجویز کرده و یا داروئی دیگر را منوع نموده، اما چیزی که مهم است این است که بیمار اول باید به دانایی و شایستگی دکتر شناخت پیدا کند، و پس از آن هرچه را که دکتر گفت، ولو بیمار حکمت آن را درک نکند، اجرانماید.

شما یک یک احکام تمام ادیان را فهرست کنید و نظر ۷ میلیارد مردم جهان را راجع به آن بپرسید! خواهید دید که اختلاف نظرها شاید به تعداد همه آنها باشد! علت این اختلاف، تفاوت مراتب عقل های جانورالخطای بشری بالتسیبه به عقل کلی الهی است. البته این به آن معنا نیست که حکمت احکام خدا را نمی توان فهمید، بلکه منظور این است که فهم بشری به هر حال در این خصوص محدود است. چنان که در باره فهم سایر علوم نیز چنین است. همچنین باید گفت دین سیستمی است که همه اجزایش با هم باید در نظر گرفته شود. جزء جزء کردن احکام یک دین و نقد ناقص آن، حقیقتی را روشن نخواهد کرد. فهم حکمت نزول هر حکم در هر دین را باید با توجه به کل سیستم آموزه های آن بررسی کرد. خود مربیان آسمانی بهترین توضیحات را درباره آموزه های

خودداده اند. برماست که مقصود آنها را از همه آثار و کتب خودایشان جستجو کنیم و بفهمیم. احکام الهی جنبه های مختلف و حکمت های مختلفی دارند. بنابراین باید به جمیع وجوه حکمت های احکام آسمانی ناظر بود.

نکته بسیار مهم و اساسی دیگر در مورد مجازات زنا در دین بهائی آن که آنها که همیشه غیر منصفانه به آن ایراد گرفته و می گیرند، بلا استثناء آن را تحریف کرده، ناقص بیان می کنند. حال آن که حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس راجع به مجازات زنا که مربوط به افراد مجرد و غیر متأهل است^{۲۷}، دو جنبه را بیان فرموده اند: یکی مجازات ظاهري آن که همان جريمه ^۹ مثقال طلا در باراول و دو برابر آن در بار دوم و به همین شکل دو برابر شدن آن به صورت تصاعد هندسي در دفعات احتمالي بعدی می باشد، و دیگری مجازات معنوی آن که بسی مهم تراز مجازات ظاهري مزبور است. پس از بیان مجازات ظاهري مزبور در ادامه می فرمایند: "هذا ما حَكْمٌ يِهِ مَالِكُ الاسماءِ فِي الْأُولِيِّ، وَ فِي الْآخِرِيِّ قُدْرَ لِهُمَا عَذَابٌ مُهِينٌ". یعنی: این است آنچه که مالک اسماء در رتبه اول به آن حکم کرد، واما در رتبه اخری برای آن دوزن اکار، عذابی خوارکننده مقدّر شده است. حضرت عبدالبهاء نیز در توضیحی فرموده اند که نام آن دونیز در جامعه تشهیر می شود که این اقدام را نیز می توان جنبه هایی از هر دو نوع مجازات ظاهري و باطنی مزبور دانست.^{۲۸}

نکته آخر در این مورد آن که حکم مشابه مجازات زنای دختروپسر مجرد در اسلام صدتازیانه است که پس از ثبات جرم توسط شهادت چهار شاهد عادل صورت می گیرد که اساساً غیر قابل اثبات است. مقایسه ای منصفانه بین حکم بهائی در این خصوص که در فوق ذکر شد با این حکم اسلام شاید وجود ان معتبرضیین بی انصاف را بیدار کند!

۱۵- پاسخ به این پرسش که گفته می شود ازدواج با زن پدر حرام است، بنابراین با بقیه حلال است

در دیانت بهائی نیز محارم وجود دارد، و حتی به این علت که بهاییان احادی را نجس نمی دانند و می توانند با همه ملل عالم ازدواج کنند، تأکید شده هرچه با کسانی که از نظر خویشاوندی دورترند ازدواج کنند بهتر است، چون این امر هم به

اتحاد وحدت عالم انسانی بیشتر کمک می‌کند و هم نسل سالم تری به وجود می‌آورد. این حکم از جمله احکامی است که مناسب عصر وحدت و اتحاد همه انسان‌های روی کره زمین است. اما دستور تعیین محارم که درادیان مختلف یهودی و مسیحی و زردشتی واسلام وغیره احکام متفاوتی دارد، به عهده بیت‌العدل اعظم گذاشته شده است تا به موقع خود با توجه به سایر تعالیم بهایی، وبا توجه به بافت جدید‌جامعه جهانی، حدود محارم را تعیین فرمایند. چه که در تعالیم بهایی به علت ممنوعیت اختیار بیش از یک زن وحرام بودن مُتعه وصیغه و ممدوحیت ازدواج با نفوسي که از نظر خویشاوندی دورترند، بافت و شکل جامعه بكلی تغییرخواهد کرد. همچنین ذکر حرام بودن ازدواج با زن پدردریک آیه مجزا در کتاب مستطاب اقدس، دلیل بر حلال بودن دیگر طبقات فامیل نیست، چنانکه در قران مجید، سوره نساء نیز ذکر حرام بودن ازدواج با زن پدر، به تنها یی دریک آیه نازل شده وحرام بودن سایر طبقات در آیه دیگر نازل شده است. جالب آن که در تورات، سفر تثنیه، فصل ۲۰/۳۰ نیز حکم مزبور به تنها یی نازل شده. ویا مثلاً ذکر حرام بودن "میته و خون و گوشت خوک" نیز در قران مجید، بقره، آیه ۱۶۸، دریک‌جا آمده واین دلیل بر آن نیست که مثلاً شراب که در آنجا ذکر نشده، حلال است. مضافاً در تاریخ بیش از یک قرن و نیم آیین بهایی، آیا کسی می‌تواند در جامعه بهایی موردی از ازدواج با محارم را نشان دهد؟!^{۲۹}

۱۶- پاسخ به سؤال: چرا به فاصله دوسال دو ظهور اتفاق افتاده است؟

طبق کتب آسمانی همچون تورات و قران، پیامبران قبل به مدت حدود ۶۰۰۰ سال در دوره ای که با حضرت آدم شروع و با حضرت محمد خاتمه می‌یابد، انسان‌ها را از بیت پرستی منع و به یکتا پرستی دعوت کردند. این دوره ۶۰۰۰ ساله چنان که ادیان بابی و بهائی اشاره کرده‌اند، به دوره کودکی بشرت‌شبیه شده است.^{۳۰} در این دوران همه پیامبران و پیروان جانفشن آنان با فدایکاری و تحمل انواع بلا و زندان و تبعید و شکنجه و شهادت جامعه انسانی را در مراحل اتحاد مادی و معنوی خانوادگی و قبیله‌ای و شهری و کشوری یکی پس از دیگری پیش بردنده تا برای

ورود به دوره بلوغ خود که مرحله اتحاد جهانی و صلح و عدالت بین المللی است آماده گردد.

توضیح آن که در این دوره ۶۰۰۰ ساله که به آن "کورآدم" گفته می شود، پیامبران پسر را آماده کردند تا در پایان دوره مزبور (یعنی آخرالزمان و قیامت دوره ۶۰۰۰ ساله آدم تا خاتم) به دوره بلوغ و جوانی خود وارد گردد. در حقیقت آخرالزمان به معنای پایان دوران بشرنیست، بلکه منظور پایان دوره ۶۰۰۰ ساله مزبور و شروع دوره ای به مراتب عظیم ترمی باشد. طلوع این دوره جدید که تشییه به دوره بلوغ و جوانی بشرمی شود، طبق وعده های ادیان قبل در سال ۱۲۶۰ ه ق (۱۸۴۴ م / ۱۲۲۳ ه ش)، شروع شد. حضرت باب در این سال ظاهر شدند و در پس از این تاریخ وارد بشریه دوره جدید را که به وسیله ظهور حضرت بهاءالله (۱۲۶۹ ه ق / ۱۸۵۳ م) پس از ظهور ایشان برقرار می شود، اعلان فرمودند.

جالب و مهم آن که حتی در همه مตون مقدسه ادیان قبل نیز، چون یهودی و مسیحی و زرتشتی و اسلامی، به اشاره یا به صراحة تاریخ ورود به مرحله جدید بلوغ مزبور نیز ذکر گردیده و فاصله نزدیک دو ظهور مزبور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.^{۳۱} بعضی از القاب و اصطلاحاتی که ادیان قبل برای دو ظهور مزبوریه کاربرده بودند، برای ظهور اول عبارت است از: ایلیا، هوشیدر، یحیی، مهدی، یا قائم، و برای ظهور دوم عبارت است از: رب الجنود، سیوشانس، شاه بهرام، کریشنا، میترا، بودای پنجم، مسیح، یا رجعت حسینی.

با این توضیح، پاسخ سؤالی که شده نیز آشکار می شود، و آن این که ورود به مرحله جدید بلوغ بشری پس از بیش از ۶۰۰۰ سال کودکی، به قدری حساس و مهم بود ولزوم آمادگی برای تغییرات عظیم در فرهنگ بشری در بعد جهانی بقدرتی حیاتی بود. و به چنان قوای روحانی شدیدی نیازداشت که ضروری بود دو ظهوری بی درپی واقع شود. حضرت باب اول ظاهر شدند تا علف های هرز خرافات و پیرایه هائی را که توسط بعضی غافلین در طول ۶۰۰۰ سال در گلستان ادیان آسمانی و جامعه بشری روئیده بود بکنند و همه را آماده کنند تا حضرت بهاءالله با ظهور شان پس از ایشان دانه درخت فرهنگ جدید بشری را در آن بکارند تا طبق وعده انبیاء قبل، بمرواروب موضع خود محصول و میوه های آن که صلح و بلوغ و عدالت و وحدت جهانی خواهد بود، آشکار گردد.

حضرت عبدالبهاء در این خصوص می فرمایند: "حیات اجتماعی عالم انسان نیز مراحل و مراتبی دارد، در وقتی در مرحله‌ی طفولیت بوده و در وقت دیگر در عنفوان شباب. اما حال به مرحله بلوغ موعود رسیده؛ آثارش از جمیع جهات نمودار است... آن چه در مراحل بدوى و محدود گذشته بشر، نیازمندی های نوع انسانی را بر طرف می ساخت از عهده حوائج دوره تجدد و بلوغ بر نیاید؛ زیرا انسان دیگر از آن مراحل بدوى محدود گذشته است و باید امروز به فضائل و قوایی جدید فائز گردد و قوانینی جدید و استعدادی جدید یابد".^{۳۲}

لازم به ذکر است که مدل کوچک تری نیزشیبه به دو ظهوری در پی فوق در همان دوره ۶۰۰۰ آدم تاخاتم در مقطع تاریخی او اخر دوره دیانت یهودی اتفاق افتاد. در آن مقطع نیز یهودیان چنان قشری و فاسد و غافل شده بودند که اصلاح ایشان نیازمند دو ظهوری در پی بود. اول حضرت یحیی بن زکریا، یا یوحنا تعمید دهنده ظاهر شد و با غسل تعمید مردم، ایشان را آماده فرمود تا پس از خودشان، حضرت مسیح موعود یهود را که در همان زمان زندگی می فرمود، بشناسند. به این خاطر بود که حتی خود حضرت مسیح نیز در ایام دعوت حضرت یحیی و قبل از آشکار ساختن مقام خودشان که از مقام حضرت یحیی بالاتر بود، ازاو خواستند که ایشان را نیز تعمید دهد.^{۳۳} حضرت بهاء اللہ هم که رجعت معنوی و صفاتی حضرت مسیح نیز محسوب می شوند، طبق احادیث اسلامی، اول به دین حضرت باب گرویدند و پس از آن مقام حقیقی خود را آشکار فرمودند.^{۳۴} جالب آن که شباهت های زیادی بین دو ظهوری در پی حضرت یحیی و مسیح، با دو ظهور حضرت باب وبهاء اللہ وجود دارد که در کتب بهائی به آن اشاره شده است.^{۳۵} از جمله این شباهت ها همین است که در احادیث اسلامی وارد شده پس از ظهور قائم حضرت مسیح ظاهر می شود و پشت سرقائم نماز می گزارد که اشاره به حقیقت فوق، یعنی ایمان اولیه حضرت بهاء اللہ به حضرت باب قبل از ظهور خودشان است. در این مورد در قسمت پاسخ به سؤال ۲۵ نیزم طالبی خواهد آمد.

۱۷- پاسخ به این سؤال که چرا آثار به زبان عربی است در صورتی که پیامبر ایرانی است و برای ایران آمده است

در پاسخ به این سؤال چند نکته را باید در نظر گرفت. یکی این که پیامبران به زبانی با مردم صحبت می کنند که آنها مقصود ایشان را بفهمند. دیگراین که طبق بشارات اسلامی ظهور جدید باید از ایران آشکار می شد که شد.^{۳۶} در احادیث است که در ظهور موعود، اصحابش عجم (یعنی غیر عرب) هستند، اما جز به عربی صحبت نمی کنند.^{۳۷} همچنین باید اشاره کرد که زبان عربی فصیح ترین زبان هاست و بهتر می توان حقایق دینی و معنوی را در قالب آن بیان کرد. نیز باید اشاره کرد که آثار ظهور جدید فقط به عربی نیست، بلکه به فارسی نیز هست، و از جمله توسط حضرت ولی امر الله به انگلیسی هم ترجمه شده است.

نکته دیگراین که ظهور جدید فقط برای ایران ظاهر نشده بلکه طبق بشارات پیامبران قبل^{۳۸} ظهوری جهانی است و مخاطب آن همه جهانیان هستند. بنابراین ملاحظه می شود با وجود موجود بودن آثار مزبور به سه زبان دنیا، همه جهانیان می توانند پیام ظهور جدید را درک کنند. همچنین باید گفت اینکه براساس آثار مزبور به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی، آن آثار به بیش از ۸۰۰ زبان ترجمه و در اختیار همه جهانیان قرار گرفته است و همه مقصود ظهور جدید را می فهمند ولذا حجت بر همگان تمام شده است.

۱۸- پاسخ به این سؤال که می گویند امام زمان، زمانی ظهور می کند که اوضاع جامعه نابسامان است و تعداد مسلمانان حقیقی کم باشد

طبق آنچه بعضًا ضمن پاسخ به پرسش ۱۶ آمد، موقع و تاریخ ظهور موعود از قبل در کتب اسلامی و یهودی و زرداشتی و مسیحی تعیین شده بود.^{۳۹} جالب است بدانیم که کمی قبل از ظهور موعود، از جمله محدودی از مسلمانان و مسیحیان در ایران و سایر نقاط جهان پیدا شدند که نزدیکی زمان ظهور را از وضعیت بد جامعه و با توجه به بشارات و شرایط مذکور در کتب آسمانی شان احساس کردند و عملاً نیز آماده استقبال از آن شدند.^{۴۰}

مضافاً باید پرسید منظور از مسلمانان حقیقی در سؤال چه کسانی هستند؟! سنی ها، شیعیان، یا...؟! خود حضرت رسول (ص) پیش بینی فرموده بودند که : "سَتَفْرُقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعَينَ فِرْقَةً كُلُّها فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ" (یعنی بزودی امت من به ۷۳ فرقه تقسیم خواهد شد که کل آنها جز یکی در نار جهنّم هستند). و حضرت صادق ع نیز فرموده بودند: "اَرْتَدَ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ اِلَّا ثَلَاثَةً اُوْسَبْعَةً" ، (یعنی مردم پس ازوفات حضرت رسول اکرم ص مرتد شدند مگر سه یا هفت نفر). و حضرت باب نیز که ظاهر شدند، فرمودند: "چنانچه در ظهور فرقان بعد از عروج شجره حقیقت درایمان به آن نفس هویت ثابت نماند الا آنچه ظاهر است و حال آن که کل به اعمال قران عمل می کردند... امروز که می بینی که کل مؤمن اند به امیر المؤمنین به واسطه آنست که خلاف ندیده در دون محبت اوپرورش ننموده والا اگر همین نفوس، صدر اسلام می بودند همان "ثلاثه" که در حدیث موضوع شده می دیدی...".^۱

به این ترتیب حقیقتاً چه کسی جزو خود خدا می توانست تشخیص دهد که معنی و منظور از نابسامانی و کمی مسلمانان حقیقی چیست؟! با توجه به احادیث فوق، حتی باید گفت نابسامانی و کمی تعداد مذبور منحصر به نزدیکی ظهور قائم موعد نیز نبوده است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به احادیث زیر نیز توجه فرمائید. در کتاب "اصول کافی" که یکی از چهار کتب معتبر نزد شیعیان است، در جلد ۳، ص ۳۴، امام باقر ع چنین می فرمایند: "النَّاسُ كُلُّهُمْ بَهَائِمُ - ثَلَاثًا - إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ - ثَلَاثَ مَرَاتٍ". (مردم همگی چهار پایانند. این جمله را سه بار تکرار می کرد، سپس می فرمود: جزاندگی از مؤمنین؛ و مؤمن غریب است. این جمله را هم سه بار می فرمود). و نیز امام صادق ع در باره مؤمنین شیعه می فرمایند: "زن مؤمن از مردم مؤمن کمیاب تراست و مرد مؤمن کمیاب تراز کبریت احمر است. کدام یک از شما کبریت احمر را دیده اید؟!".^۲ مترجم اصول کافی در همانجا توضیح می دهد که در زبان عرب چیز کمیاب را به کبریت احمر (اکسیر) تشبیه می کنند. و نیز در همانجا می فرمایند: "هان به خدا اگر من در میان شما سه تن مؤمن پیدا می کردم که حدیث مرا نگه دارند و فاش نکنند، روانمی دانستم هیچ حدیثی را از آنها نهان دارم".

سدييرصيرياني گوييد: خدمت امام صادق ع رسيدم وعرض كردم: به خدا که خانه نشستن برای شما روانیست، فرمود: چرا ای سديير؟! عرض كردم: برای بسياري دوستان و شيعيان وياوراني که داري . به خدا که آگراميرالمؤمنين ع به اندازه شما شيعه وياوردوست مى داشت، تيم وعدى (قبيله ابوبكر وعمر) نسبت به او طمع نمى كردنده) وحقش را غصب نمى نمودند)^۳ فرمود: ای سديير، فكرمي کنى چه اندازه باشند؟ گفتمن: صدهزار، فرمود: صدهزار؟! عرض كردم آري، بلکه دویست هزار، فرمود: دویست هزار؟! عرض كردم: آري وبلکه نصف دنيا، حضرت ازسخن گفتن با من سكوت كرد وسپس فرمود: برایت آسانست که همراه ما تا ينبع بيائي؟ گفتمن: آري. سپس دستور فرمود الاغ واسترى رازين کنند، من پيشي گرفتم والاغ را سوار شدم، حضرت فرمود: ای سديير، مى خواهی الاغ را به من دهی؟ گفتمن: استرزيباترو شريف تراست، فرمود: الاغ برای من رهوارتراست، من پياده شدم، حضرت سوار الاغ شد ومن سوار استرو راه افتاديم تا وقت نماز رسيد؛ فرمود: پياده شويم نماز بخوانيم، سپس فرمود: اين زمين شوره زار است ونمادرآن روانیست، پس به راه افتاديم تا به زمين خاک سرخی رسيديم، حضرت به سوي جوانی که بزغاله مى چرانيد نگريست وفرمود: ای سديير به خدا آگر شيعيانم به شماره اين بزغاله ها مى بودند، خانه نشستن برایم روا نبود. آن گاه پياده شديم ونمازخوانديم. چون ازنماز فارغ شديم به سوي بزغاله ها نگريستم وشمدم، هفده رأس بودند".^۴

وحمران بن اعين گوييد: به امام باقوع عرض كردم: قربانت، چه اندازه ما شيعه کم هستيم، آگر در خوردن گوسفندي شركت کنیم آن را تمام نکنیم، فرمود: خبری شگفت ترازain به تو نگویم؟ مهاجرين وانصار(پس از پیغمبر از حقیقت ایمان) بیرون رفتند مگر. با انگشت اشاره کرد - سه تن، (سلمان و مقداد وابوذن). حمران گوييد: عرض كردم: قربانت، عمار چگونه بود؟ فرمود: خدا رحمت کندابا اليقطان عمار را که بیعت کرد وشهید کشته شد. من با خود گفتمن: چيزی بهتر از شهادت نیست(پس چرا عمارهم مثل آن سه تن نباشد؟). حضرت به من نگريست وفرمود: مثل اين که تو فكر مى کنى عمارهم مانند آن سه تن است، هيئات، هيئات(که مثل آنها باشد). وبالاخره از امام

کاظم ع نقل شده است: "چنین نیست که هر که به ولایت ما معتقد شد مؤمن باشد، بلکه آنها همدم مؤمنین قرارداده شده اند".^۴ درص ۸۸۳ کتاب بحار الانوارج ۱۳ نیز ذکر شده است شیعه حقیقی مانند "سرمه در چشم و نمک در غذا"، قلیل خواهد بود.

با این احادیث معنی این بیان حضرت محمد ص نیز روشن می شود که فرمودند، "الاسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ غريبًا؛ فطوبى للغرباء" (اسلام غریب آغاز شد ویزودی مانند آغاز خود، غریب برخواهد گشت). حضرت باب وبهاء الله با ظهور خود اسلام عزیزرا دوباره زنده کردند چنان که به قول علامه اقبال لاهوری، "همه خطوط و سیرهای متنوع فکری ایرانی را بار دیگر به صورت یک ترکیب جامع در نهضت دینی بزرگ ایران جدید می توان یافت، یعنی در آئین بابی و بهائی".

۱۹- پاسخ به این سؤال که عربی پیامبرتان ضعیف بوده، و "حدود" را که خود جمع است، "حدودات" نوشته است.

بعضی نکات زیر در این خصوص می تواند نسبت به آیات و کلمات الهی در همه ادیان وسعت دید بدهد. اول این که پیامبران و نیز حضرت باب وبهاء الله، هیچیک ادعای داشتن سعادتو تحصیلات اکتسابی نداشته اند. چنان که علمای مخالف اسلام به بیش از ۳۰۰ جای قران ایراد صرف و نحوی وغیره گرفته اند.^۶ دوم آن که قواعد زبان عربی را که امروز در دسترس است از خود قران استخراج کرده اند و با این وجود استثنایات در قواعد مزبور نیز وجود دارد و بین صرفیون و نحویون عرب نیز اختلاف وجود دارد. سوم آن که حتی در حیطه غیر ادیان نیز باید گفت زبان پدیده ای پویاست که در طول تاریخ به وجود آمده و تغییر یافته و بر اساس نیاز زمان و اشکال مختلف و متغیر ارتباط انسان ها و فرهنگ ها بایکدیگر، تکامل یافته و می یابد. بنابراین نمی توان شکل کلمات و قواعد زبانی را صد درصد ثابت نگهداشت. برای همین است که امروزه برای فهم متون قدیمی و مقایسه آن با متون جدیدتر، فرهنگ لغاتی تألیف

می گردد که براساس کاربرد "تاریخی" زبان (Historical Principles) تنظیم شده است.

اما از همه اینها گذشته موردي که درسؤال مطرح شده، درعربی مشابه دارد و نوعی جمع الجموع به حساب می آید؛ مثل "نذر" ، "ندور" ، "ندورات"^{۴۷} ؛ "کسر" ، "کسور" ، "کسورات"^{۴۸} ؛ "صاحبة" ، "صواحب" ، "صواحبات"^{۴۹} توصیه آن که دراین خصوص به لوح قناع از حضرت بهاءالله که دركتاب مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصرمندرج است، رجوع شود.

۲۰- پاسخ به این سؤال که بهائیان نجس ندارند و همه چیزرا پاک می دانند؛
حتی منی را

چنان که ضمن پاسخ به سؤال شماره ۲ ذکرشد حضرت بهاءالله حکم نجس دانستن دگراندیشان را ازین بردند. علت آن هم این است که برای تحقق صلح جهانی وحدت وعدالتی که ادیان مژده آن را داده بودند، حتماً این حکم باید نسخ می شد، چه که درغیراین صورت اصلاح وعدالت وحدت نیز خبری نمی توان جست.

اما درباره نجس ندانستن اشیاء نیز باید گفت منظور از آن عدم بهداشت و پاکیزگی نیست. بلکه برعکس، همه بهائیان مأمور به رعایت نظافت هستند تا آنجا که حضرت بها ءالله بیانی به این مضمون می فرمایند که آگر بر لباس کسی، لکه چرکی باشد دعای او به درگاه خداوند نمی رسد، اما آگر این امر از روی ناچاری و یا عذری موجّه باشد خداوند او را می بخشد. و حضرت عبدالبها فرموده اند: "نظافت ظاهره هر چند امری جسمانی است ولکن تأثیرش دید در روحانیات دارد".^{۵۰} بنابراین بهائیان وقتی می گویند هیچ چیز نجس نیست به معنی این نیست که همه چیز را می شود خورد. معنی "سگ نجس نیست" این نیست که سگ را می شود خورد یا نخورد. این مفهوم جدای از این مقوله است و دخلی به خوردن و یا نخوردن ندارد. درمورد منی هم همین طور است، آگرچه نجس نیست، ولی رعایت بهداشت درمورد آن نیز صادق است.

مضافاً دین بهائی به این حقیقت اشاره می کند که، چطور ممکن است منی، یعنی چیزی که سبب بوجود آمدن اشرف مخلوقات، یعنی انسان است تا درگرده خاک به عبادت خدا پردازد، نجس محسوب شود؟ برای همین است که درزیارت‌نامه امام حسین ع نیزآمده است که ایشان "نوری دراصلاح شامخه وارحام مطهره" بوده اند.^۱

۲۱- چرا می گویند دین بهائی کامل تراز دین اسلام است ؟

دروهله اول باید دانست معنی کامل بودن یک دین چیست. کامل بودن یک دین به این معنی است که پیغمبر هر دین در زمان خود وظیفه ابلاغ و رساندن پیام خدارابه امت و پیروان خود تمامًا و کاملاً انجام می دهد. یعنی تا پیغمبر خدار سالت و وظیفه الهی خود را به پایان نرساند، از دنیا نمی رود. برای همین است که حضرت محمد پس از ۲۳ سال ابلاغ پیام خدا به امت اسلامی، در آخرین سال زندگی خود درگرده زمین، هنگام بازگشت از آخرین سفر حجّشان، حضرت علی (ع) را شفاهاً به جانشینی خود انتخاب فرمودند و توضیح دادند که در همان لحظه دین مسلمانان را کامل نمودند و آنچه را که لازم بود پس ازوفات ایشان امت انجام دهنده مشخص ساختند. آیه نازل شده مربوط به این واقعه که در غدیر خم اتفاق افتاد در قران مجید چنین است: "أَلْيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"^۲

مؤید این حقیقت حدیث زیر از امام رضا (ع) است که می فرمایند: " همانا خدای عز و جل پیغمبر خویش راقبض روح نفرمود تا دین را برایش کامل کرد و قران را بر اونا زل فرمود که بیان هر چیز در اوست حلال و حرام و حدود و احکام و تمام احتیاجات مردم را در قران بیان کرده و فرمود، " چیزی در این کتاب فروگذار نکردیم "^۳ و در حجّة الوداع که سال آخر عمر پیغمبر (ص) بود، این آیه نازل فرمود، " امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم "^۴ و موضوع امامت از کمال دین است (تا پیغمبر (ص) جانشین خود را معرفی نکند تبلیغ ش را کامل نساخته است) و پیغمبر (ص) از دنیا نرفت تا آن که نشانه های دین را برای امتش بیان کرد و راه ایشان را

روشن ساخت و آنها را برشاهراه حق واداشت وعلی را به عنوان پیشوا و امام منصوب کرد وهمه احتیاجات امت را بیان کرد . پس هرکه گمان کند خدای عز و جل دینش را کامل نکرده قران رارد کرده و هرکه قران رارد کند به آن کافراست...^{۵۵}

با توضیح فوق نتیجه می گیریم که همه ادیان الهی در دوره خود کامل ترین دستور روش زندگی مادی و معنوی بشریت بوده اند. در تشبیه می توان گفت که هر یک از مریان آسمانی در زمان و کلاس و رتبه و سال تحصیلی خود، کامل ترین شکل تعلیم و تربیت را رأیه فرمود و ادامه کار را پس از خود به پیامبر و معلم کامل دیگری سپرد تا سیر تکاملی بشر ادامه یابد. به این ترتیب، این تعلیم و تربیت، ابدی است و تا بشر هست ادامه خواهد داشت و مریان آسمانی یکی پس از دیگری به این امر مهم مبعوث شده و خواهند شد. با این توضیحات چنان که در پاسخ به سوالات ۷ و ۶ نیز اشاره شد، این حقیقت نیز روشن می شود که کامل ترین بودن هر یک از ادیان در دوره خاص خود، به معنی خاتم و آخرین بودن آن دین نیست، و همه ادیان در مسیر تربیت و رشد جسمانی و انسانی و روحانی بشریت مکمل یکدیگرند.

پس معلوم می شود این سؤال که "جرا می گویند دین بهائی کامل تراز دین اسلام است" ، سؤال دقیق و صحیح نیست. به جای آن ، باید از علت عظمت و اهمیت منحصر به فردیات بهائی پرسید. چیزی که موقعیت دین بهائی را نسبت به ادیان سابق متمايزی می سازد این است که همه ادیان قبل به آن مژده داده اند و مریان آسمانی قبل همه رنج ها را قبول فرمودند و انسان ها را آماده کردند تا روز ظهور حضرت بهاء الله بر سر و نیوایت و آزوی همه پیغمبران متحقق گردوبه کمال خود بر سر و صلح عمومی و وحدت عالم انسانی در کره زمین مستقر شود و جنگ های خانمان سوز ۶-۷ هزار ساله بتدریج پایان یابد و شرایط دوران کودکی خود به دوران بلوغ و کمال خود وارد شود.

به زبانی ساده تر، دین بهائی ثمره و میوه کمال و تمامیت دوره ۷-۶ هزار ساله مزبور است. کافی است یادمان بیاید که در این دوران ۷-۶ هزار ساله از حضرت آدم تا

حضرت خاتم، همهٔ انبیاء الهی به مردم فرموده اند که در پایان و آخرالزمان این دوره طولانی که می‌توان آن را به پایان دوران کودکی بشرط‌تمام سال‌های دبستانی تشبیه کرد، دوره‌ای جدید و بمراتب طولانی تر آغاز خواهد شد که بشریت وارد مراحل بلوغ و کمال خود خواهد شد.^{۵۶} اهمیت و عظمت دیانت بهائی در این است که چنین دوره جدیدی را تأسیس فرموده است. اگر ادیان قبل نبودند، چنین دوره‌ای تحقق نمی‌یافتد؛ و اگر قرار نبود چنین دوره‌ای در ظلِ دین بهائی تحقق یابد، ادیان قبل ظاهرنمی‌شدند، واستغفار لله زندگی بشرط‌آمدن پیامبران بیهوده تصوّر می‌شد! در پاسخ سؤال بعد(سؤال ۲۲) نیز در این خصوص نکاتی ذکر خواهد شد.

۲۲- فرق دین اسلام با دیانت بهائی چیست؟

حضرت بهاء الله می‌فرمایند: "حقَّ جَلَّ جَلَالُهُ از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده. الیوم دین الله و مذهب الله آن که مذاهب مختلفه و سبل متعدده را سبب و علت بعضاً ننمایند. این اصول و قوانین و راه‌های محکم متین از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مُشرق و این اختلافات نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده. ای اهل بهاء کمراهت را محکم نمائید که شاید جدال و نزاع مذهبی از بین اهل عالم مرتفع شود و محو گردد حُبًا لِللهِ و لِعِبادِه".^{۵۷}

و حضرت شوقی ربانی می‌فرمایند: "ظہورات الہیہ استمرار داشته و رو به ترقی، و تمام ادیان عظیمہ دنیا اساس و پایہ ملکوتی دارد و تعالیم اساسی آن ہا کاملاً ہم آهنگ و متوافق است و نوایا و مقاصد آن ہا متحد و یکسان بوده، اوامر و احکام آن ہا وجود مختلفی یک حقیقت بیش نیست و اعمال آن ہا مُکمل یکدیگر است و بالجملہ ادیان تنها از جهت احکام فرعی تفاوت دارند و به طور کلی در رسالت ہای خود به منزلہ مراحل متناسبہ تکامل روحانی جامعہ انسانی به شمار می‌آیند".^{۵۸}

چنان که از دویان مبارک فوق پیداست و نیز ضمن پاسخ به سؤالات ۳۰۷ و ۹۱ و ۲۱ عرض شد، اساس دیانت بهائی مانند همه ادیان الهی و از جمله اسلام

است. اما فرق آن این است که دین بهائی موعود همه ادیان قبل ودارای تعالیم جدیدی است که موجب تحقق وعد آن ادیان واسلام می باشد. ادیان قبل وحدت خدا و تا حدّی وحدت ادیان ووحدت مریّان آسمانی را به بشریت تفهیم کردند. اما دین بهائی با توضیحاتی بدیع وجدید، علاوه برتعلیم وتحکیم مجدد وحدت های مزبور، می خواهد وحدت عالم انسانی رانیزبه بشرطیم وتفهیم کند وازطريق نظم بدیعی که حضرت بهاءالله آورده اند، وحدت بشروصلح جهانی را تحقق بخشد. چنان که حضرت شوقي ربّانی ولی امر بهائی می فرمایند: "دیانت بهائی منادی وحدانیت الهیه است، و وحدت بیغمبران را اذعان دارد واصل وحدت و جامعیت کلیه نوع شورا تعلیم می دهد و ضرورت وحتمیّت اتحاد نوع انسان را که به تدریج به آن نزدیک می شود، اعلام می دارد و ادعای می کند که هیچ امری جز نفات روح القدس که به واسطه نماینده مبعوث او(حضرت بهاءالله) در این زمان ظاهر شده به تحقق این آمال توفیق نیابد".

برای این منظور، دین بهائی بعضی احکام فرعی ادیان قبل را که زمانش گذشته ومانع صلح ووحدت واتحاد جهانی است برداشته است . از جمله حکم نجس دانستن دیگران، حکم جهاد و جنگ مذهبی ، حکم قتل مرتدین و آنان که از دین خارج می شوند، بعضی نابرابری ها بین زنان و مردان ، و امثال آن. حضرت بهاءالله در این خصوص می فرمایند: "ای اهل عالم فضل این ظهور اعظم آنکه آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاقست از کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم . نیزهای للعاملین ".^۹ و نیز فرموده اند: "از قلم اعلی آنچه سبب زحمت و مشقت و اختلاف بوده با مردم برم محتوم برداشتم و آنچه علت اتفاق و اتحاد نازل و جاری ".^{۱۰} و نیز می فرمایند: " مقصود این مظلوم (حضرت بهاءالله) از حمل شدائید و بلایا و انزال آیات و اظهار بینات، احمد نار ضغینه و بغضا بوده که شاید آفاق افئده اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد ".^{۱۱}

۲۳- معجزه دیانت بهائی چیست؟

برای پاسخ به این سؤال، باید توجه کرد بحث معجزه فقط مربوط به دیانت بهائی نیست. لذا برای درک حقیقت آن به چند نکته باید اشاره کرد.

نکته اول آن که بر عکس ادعای ردیه نویسان علیه دین بهائی، بهائیان معتقدند خداوند برهار مری و معجزه ای قادر است. یعنی خداوندمی تواند معجزه های گوناگون، چه ظاهری و چه باطنی، توسط پیامبران خود آشکار سازد. چه که خداوند قدرت مطلق است و هیچ قدرتی بر ترازا و نیست و همه عالم در دست اقتدار او است. علت آن هم روشن است، چه که خود اعظم را آفریده است و به حقایق و ذات آن شناخت و احاطه کامل دارد.

نکته دوم آن که خداوند علیرغم توانائی مزبور، تمایلی به آوردن معجزات ظاهری ندارد و اراده فرموده است کارهای این جهان خاکی و مادی را بیشتر از طریق اسباب و وسائل و بطبق قوانین مادی انجام دهد. علت آن هم این است که حتی در صورت آوردن چنین معجزاتی، آنها فقط برای کسانی دلیل اند که در زمان وقوع آن معجزات حاضر بوده اند. بنابراین معجزات برای نسل های بعدی دلیل نمی توانند باشند و پیروان هر دینی چنین معجزاتی را برای پیامبر خود بوفور نقل کرده اند. هندوها، بودایی ها، یهودیان، مسیحی ها، زرتشتی ها، مسلمانان، ... همه و همه چنین معجزاتی را نقل کرده اند، و به همین دلیل نتوانسته اند حقانیت آئین های خود را از طریق معجزات ظاهری برای یکدیگر اثبات کنند. از عجایب آن که بت پرستان نیز به بت های خود نسبت معجزه داده اند و به این ترتیب دلیل بودن معجزات ظاهری بکلی مشکوک و مخدوش است.

مضافاً در خود قران مجید و تاریخ اسلام شواهد قاطعی وجود دارد که منکران پیامبران حتی در صورت مشاهده معجزه ظاهری نیز مؤمن نمی شدند و پیامبران را ساحر و جادوگر می گفتند. نمونه بارز آن ادعای شق القمر کردن حضرت محمد(ص) است. گفته شده ابو جهل از حضرت محمد(ص) معجزه خواست و حضرت ماه را به دونیم کردند. اما فکر می کنید حتی در صورت واقعی و ظاهری بودن دونیم شدن ماه، نتیجه چه شد؟ آیا

ابوجهل مؤمن شد؟! نه تنها مؤمن نشد، بلکه برکفر خود افزود! اما مقایسه کنید ابو جهل را با حضرت علی (ع) و خدیجه و امثال سلمان و حمزه و بلال و مقداد و عمّار یاسرووالدین شهیدش. اینان شق القمر را ندیدند و مؤمن شدند، ولی آن معرض، به اصطلاح شق القمر را دید ولی مؤمن نشد! پس معلوم است آنان به خاطر دلیل مهم دیگری که سلطان دلایل است مؤمن شدند و نه به خاطر معجزات ظاهري.(درنکته هفتم آن شاه دلیل ذکر خواهد شد) ^{۶۲}

نکته سوم که خیلی مهم است و در فوق اشاره شد آن که برخلاف تصور مسلمانان، حضرت محمد - مانند سایر بیاء‌اللهی - ادعای معجزه ظاهري نفرمودند و در برابر امیال و هوی و هوس معرضین که هریک معجزه ای از حضرتشان می طلبیدند پاسخ منفی دادند! چنان که در سوره بنی اسرائیل (یا إسراء)، آیات ۹۲ و ۹۳ می فرماید: "وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخْلٍ وَعِنْبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْثُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرِقْيَكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا". یعنی کفار گفتند ما هرگز به توایمان نخواهیم آورد تا آنکه از زمین برای ما چشمۀ آبی بیرون آوری، یا آن که توراباغی از خرما و انگور یا شد که در میان آن با غ نهرهای آب جاری گردد، یا آن که آسمان برسма فروافتند ، یا آن که خدا را با فرشتگانش در مقابل ماحاضر آری، یا آن که خانه ای از زر و کاخی زرنگار دارا باشی یا آن که برآسمان بالا روی و باز هم هرگز ایمان به آسمان رفتن نیاوریم تا آن که برمایت کتابی نازل کنی که آن راقرائت کنیم. بگو خدا منزه است، آیا من فرد بشری بیشترم که از جانب خدا به رسالت آمده ام؟!

در همین مورد، حضرت عبدالبهاء در جواب کسی که می خواسته ایشان را متحان کند، چنین می فرمایند: "هُوَ اللَّهُ، يَا مَنِ امْتَحَنَ مَنْ هُوَ مِيزَانُ الْإِمْتِحَانِ!(ای کسی که امتحان کرده کسی را که او میزان امتحان است) حکایت کنند که روزی حضرت امیر علیه السلام، بر لب بامی بود شخص بیگانه‌ئی عرض نمود یا علی مطمئن بحفظ و حمایت و صیانت حق هستی فرمودند، کیف لا و أنا أَوْلُ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ. عرض کرد پس اعتماد بر حفظ حق نما و خود را از لب بام فرو انداز. فرمودند هر عالی، دانی را باید امتحان

نماید نه هر کس در هرجا. "لِمَوْلَى أَنْ يَمْتَحِنَ الْعَبْدَ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَمْتَحِنَ
الْمَوْلَى" (بر مولی است که بندۀ رامتحان کند و نه آن که بندۀ مولی رامتحان کند).
اینست که هفت قبیله از قبائل عرب در حضور حضرت رسول روحی له الفِدا حاضر،
و هریک امتحاناً (به خاطر این که حضرت رامتحان کنند) معجزه‌ئی خواستند یکی
"حَتَّى تَفَجَّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا" گفت؛ دیگری "أَوْ تَأْتِي بِكِتَابٍ مِنَ السَّمَاءِ" بزرگان
راند؛ دیگری "أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْثُ مِنْ زُخْرُفٍ" گفت؛ دیگری "أَوْ تَرْقَى إِلَى السَّمَاءِ" بر
زبان راند. چون مقدسشان امتحان بود جواب کل، "قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
رَسُولاً" شد...^{۶۳}

نکتهٔ چهارم آن که طبق آیات قران مجید، آیات کتب آسمانی به دو قسم اند:
محکمات، متشابهات. محکمات آیاتی است که معنی ظاهري آن مدد نظر است. اما
متشابهات آیاتی است که دارای معنای باطنی و غیر ظاهري است. شواهد نشان می دهد
معجزات ظاهري مذکور در کتب آسمانی نیز اکثرًا از آیات متشابهات است و دارای معنای
باطنی می باشد. چه که اگر منظور معنای ظاهري بود، چنان که اشاره شد، افرادی که آن
معجزات را دیده بودند نبایستی پس از آن، انبیا را ساحرمنی گفتند و ردشان می کردند.
مهم تراز شواهد مذبور، وجود آیاتی در کتب مقدسه است که گویای معنای باطنی
معجزات است.

به عنوان مثال، یکی از مشهورترین معجزات که سر زبان هاست زنده کردن مردگان
است. حال آن که منظور از مرد وزنده در کتب آسمانی در موارد خاصی که به معجزه
تعییر شده، معنای باطنی آن است و نه معنای ظاهري آن. در اصطلاح وحی، بی ایمانان
مرد شمرده شده اند و مؤمنان زنده. از جمله در قران مجید، سوره انعام، آیه ۱۲۲ که راجع
به حمزه عمومی حضرت رسول(ص) وابوجهل است،^{۶۴} می فرماید: "أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا
فَأَحْيَنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِنْهَا...". یعنی آیا کسی که مرد بود (اشارة به حمزه قبل از ایمانش به اسلام است؛
در اینجا وی به خاطر بی ایمانی مرد ذکر شده) و ما او را زنده کردیم (اشارة به ایمان آوردن
او) و به اوروشنی ایمان دادیم که با آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که
در تاریکی های بی ایمانی است (مقصود ابوجهل است) که نمی تواند از آن خارج شود؟!

در سوره نحل، آیات ۲۰-۲۱ نیز مشرکین و کفار مردگان می خواند: "أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ".

مؤید همین معنی نیز در انجیل متی، باب ۸، آیه ۲۲ آمده است که در آن بی ایمانان را مرده ذکر فرموده: "مرا متابعت کن و بگذار که مردگان، مردگان خود را دفن کنند". در اینجا منظور از مردگان اول بی ایمانان هستند، و مردگان ثانی مردگان جسمانی و ظاهری اند؛ والا مرده که نمی تواند مرده را دفن کند! و در انجیل یوحنا، باب ۶، آیات ۴۸-۵۱، می فرماید: "من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که ازان بخورد، نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی ازین نان بخورد تا ابد زنده حواهد ماند".^{۶۰} و در رساله پولس رسول به افسسیان، باب ۲ است که: "و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید". به این ترتیب منظور از کوری و کری مذکور در کتب مقدسه نیز ظاهری نیست چنانکه مشابه آیات قران، در کتاب اشعیاء نبی، باب ۴۳، آیه ۸ می فرماید: "قومی که چشم دارند اماماً کوره استند و گوش دارند اما کرمی باشند".

با توضیحات فوق، از جمله رمزها و متشابهات کتب مقدسه قبل که دارای معنای باطنی اند و برای اولین بار معانی حقیقیشان از منبع وحیانی والهام ریانی در دو آئین بابی و بهائی روشن شده است، عبارتند از مفاهیمی چون: قیامت، آسمان، زمین، ماه، ستارگان، شب، روز، آخرالزمان، ساعت، بهشت، جهنم، شیر، عسل، شراب، آب، نان، آتش، بعثت، غیبت، حشر، نشر، رجعت، بزرخ، معاد، روح، قبر، دنیای بعد، خلقت آدم و حوا، خلقت آسمان و زمین در شش روز، اسم اعظم، ملائکه، جن، شیطان، حساب و کتاب و مجازات و مكافایات، زنده شدن مردها، دجال، سُفیانی، شفای نابینا و ناشنوای گنگ، زنده کردن مردگان، ید بیضای موسی و مار و آتش، خاتمت حضرت محمد(ص)، ابدی بودن شریعت حضرت موسی(ص)، از بین نرفتن انجیل جلیل و کلام حضرت مسیح(ص)، دو نیمه شدن ماه، برخاستن حضرت مسیح از قبر بعد از سه روز، مفهوم وحی والهام و جبرئیل و روح القدس و تشییه آن به کبوتر، عمرهای طولانی همچون نوح، لقاء الله و دیدار خدا، نشستن خدا بر عرش، عالم ذر،

نزول مدینة الله و اورشلیم جدید، ملکوت خدا، تین و زیتون، شهرهای جابلقا و جابلسا، خضر، رفتن حضرت یونس در شکم ماهی، قصه اصحاب کهف، هدهد سلیمان، عوالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت و امثال آن، معنی مدت زمان قیامت که هم به یاک چشم به هم زدن تعبیر شده و هم به پانصد هزار سال،... و بسیاری اسرار و رموز و مشابهات دیگر که معانی و مفاهیمی باطنی و حکیمانه دارند.^{۶۶}

به این ترتیب معنی شق القمر مذکور در نکته دوم در فوق این است که قمر وجود "ابوالحکم" به انگشت اقتدار وارد است. حضرت رسول اکرم منشّق و بی نور گشت و اورا به "ابوجهل" زمان تبدیل نمود. چه که ابوجهل قبل از انکار حضرت رسول (ص) به ابوالحکم معروف بود و رئیس بنی مخزوم در قبیله قریش بود ولذا بین قوم خود همچون قمرمی درخشید. اما چون خورشید حضرت محمد در میان قریش بدرخشید واو از آن روی بر تافت، نور حکمت شد و تاریکی جهل تبدیل شد و در آخر در جنگ بدر در صف کفار کشته شد. در عوض حمزه که روی به سوی خورشید نبوت نمود، تا ابد روشن گشت و در جنگ احد در راه اسلام شهید شد، و قبل از حضرت حسین (ع)، به سید الشهداء ملقب گردید.

مشابه شق القمر، در تاریخ بهائی نیز شق الشّمس واقع شد. حضرت بهاء الله می فرمایند: "شق قمر گفته اند، شق شمس ظاهر؛ و آن در وقتی پدید آمد که شیخ محمد حسن نجفی که قطب علمای ایران بود از صراط لغزید و به مقر خود راجع".^{۶۷} اشاره می فرمایند شیخ محمد حسن نجفی مزبور مشهور به صاحب جواهر که بمراتب عظیم ترازا بوجهل بود، به خاطر اعراض از ظهور جدید، خورشید وجودش خاموش گردید؛ و در کتاب مستطاب اقدس نیز ضمن ذکر اعراض او، اشاره می فرمایند برعکس امثال محمد جعفر گندم پاک کن اصفهانی که ابداً اسم و رسمی نداشتند، مؤمن شدند و همچون حمزه نامشان ابدی گردید.

حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات می فرمایند: "این معجزات ظاهره در نزد اهل حقیقت اهمیت ندارد. مثلاً اگر کوری بینا شود عاقبت باز کور گردد یعنی بمیرد و از جمیع حواس و قوی محروم شود لهذا کور بینا کردن اهمیتی ندارد زیرا این قوه بالمال مختل گردد و اگر جسم مرده زنده شود چه ثمر دارد زیرا باز بمیرد. اما اهمیت در اعطای بصیرت و حیات ابدیست یعنی حیات روحانی الهی زیرا این حیات جسمانی را

بقائی نه وجودش عین عدم است مثل اینکه حضرت مسیح در جواب یکی از تلامیذ میفرمایند که بگذار مرد را مردها دفن کنند زیرا مولود از جسد جسد است و مولود از روح روح است . ملاحظه کنید نفوosi که بظاهر بجسم زنده بودند آنان را مسیح اموات شمرده زیرا حیات ، حیات ابدیست وجود حقيقی . لهذا اگر در کتب مقدسه ذکر احیای اموات است مقصد اینست که به حیات ابدیه موقق شدند و یا آنکه کور بود بینا شد مقصد از این بینائی بصیرت حقيقی است و یا آنکه کربود شنا شد مقصد آنکه گوش روحانی یافت و به سمع ملکوتی موقق گشت و این به نص انجیل ثابت شده که حضرت مسیح میفرماید که اینها مثل آنانند که اشعیا گفته اینها چشم دارند اما نبینند گوش دارند لکن نشنوند و من آنها را شفا دهم . و مقصد این نیست که مظاہر ظهر عاجز از اجرای معجزاتند زیرا قادر هستند لکن نزدشان بصیرت باطنی و گوش روحانی و حیات ابدی مقبول و مهم است . پس در هرجائی از کتب مقدسه که مذکور است کور بود بینا شد مقصد اینست که کور باطن بود به بصیرت روحانی فائز شد و یا جاهل بود عالم شد و یا غافل بود هشیار گشت و یا ناسوتی بود ملکوتی شد چون این بصیرت و سمع و حیات و شفا ابدیست لهذا اهمیت دارد و الا حیات و قوای حیوانی را چه اهمیت و قدر وحیتی ! مانند اوهام در ایام محدوده منتهی گردد مثلاً اگر چراغ خاموشی روشن شود باز خاموش گردد ، ولی چراغ آفتاب همیشه روشن است این اهمیت دارد"

نکته پنجم آن که چنان که در نکته اول ذکر شد ، دیانت بهائی منکر قدرت الهی درآوردن معجزات ظاهره توسط پیامبران نیست ، اما طبق آنچه گذشت ، معجزات ظاهری را دلیلی اصلی برای غیر مؤمنان و نسل های بعدی نمی داند . ولی این قبیل معجزات اگرچه برای دیگران حجت و دلیل محسوب نمی شود ، اما برای مؤمنان ، نشانی ثانوی و فرعی از حقانیت دینشان محسوب می گردد . با این دید تمام زندگی و امور انسیاء معجزه محسوب می گردد . به این ترتیب از حضرت بهاءالله نیز چون دیگر مظاہر ظهر الهی معجزات ظاهره نیز آشکار شد ولی حتی اجازه ندادند مؤمنین به ذکر آن اشتغال ورزند و فقط گاهی می توان آنها را لزلابلای بعضی الواح مبارکه و یا بعضی مطالب تاریخی دریافت .

اما مهم ترازان، که درادیان الهی بی سابقه است، این که حضرتشان چندبار سلاطین و علماء را دعوت فرمودند تا آنچه حجت وبرهان می طلبند ظاهر فرمایند. اما حتی دریک مورد هم، دعوت ایشان پذیرفته نشد و علماء از ترس رسوائی به بهانه های مختلف از رویاروئی سریاز زدند. از جمله وقتی علمای عراق طالب معجزه شدند، فرمودند همه آنها جمع شوندویک معجزه را در نظر گیرند تا ظاهر فرمایند. اما آنان ترسیدند و چنین نکردند و گفتند شاید حضرتشان جادوگر باشند و سحری بنمایند و آن وقت دیگر برای ایشان حرفی باقی نخواهد ماند ولذا منصرف شده، به دشمنی بیشتر قیام کردند! مورد دیگر در لوح ناصرالدین شاه است که ازوی خواستند علماء راجمع کند تا حضرتشان دلیل ظهورشان را بیان فرمایند. اما ناصرالدین شاه ضمی شکنجه و شهید کردن جانب بدیع، جوان ۱۷ ساله حامل لوح مزبور، وقتی از علماء خواست جواب لوح را بدنه ایشان به بهانه این که حضرت بهاءالله طالب سلطنت اند تقاضای شاه را رد کردند. همین امر را حضرت بهاءالله از سلطان عثمانی خواستند و فرمودند ده دقیقه اجازه ملاقات دهد تا حجت خود را آشکار فرمایند، ولی وی نیز مانند شاه ایران و علمای آن سریازد. همان طور که مشهود است دعوت علماء و سلاطین توسط حضرت بهاءالله برای آوردن دلیل و معجزه، درادیان بی سابقه است، چنان که به عنوان مثال در نکته دوم ملاحظه فرمودید که حضرت رسول تقاضای معجزه کفار را رد فرمودند.

نکته ششم که نکته ای اساسی است آن که بین ادعای پیامبری با قدرت معجزات ظاهری منطقاً ارتباطی وجود ندارد. به این معنی که فی المثل از کسی که مدعی پژوهشی است، درمان بیماری ها انتظار می رود و نه این که مثلاً بتواند پرواز کند و یا سنگ را به سخن گفتن و ادارد! چه که حتی آگر چنین کارهای را بتواند و باعث تعجب همگان نیز شود، اثبات پژوهشی اوران خواهد کرد! چنان که امام محمد غزالی عالم بزرگ مسلمان گفت: "آگر کسی گوید که عدد چهار بیش از عدد ده است و برهان من این است که من این عصا را به مارتبدیل می کنم و این کار را بکند و عصا مارشود، همانا من از حیله و کار او متحیرمی شوم ولکن بریقین خود باقی می مانم که عدد چهار از عدد ده کمتر است." یعنی ارتباطی بین دلیل و آنچه ادعا شده وجود ندارد.^{۶۸} همین طور پیامبر ادعای

سحر و جادو نکرده اند که از ایشان چنین خواسته شود. بلکه ایشان مرّیانی آسمانی هستند که اصول زندگی مادی و معنوی و اجتماعی را به بشر می آموزند تا در هر دو عالم سیر کمالی داشته باشد.

بر طبق همین دلیل منطقی است که در آیه ۴۹، سوره انعام، قران مجید به حضرت رسول خطاب آمد که: "قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّمَا مَلْكُ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ". یعنی به این قوم بگومن نمی گوییم خزان خداوند نزد من است و من نمی گویم غیب می دانم و من نمی گویم فرشته هستم؛ جزاین نیست که آنچه را به من وحی شده است پیروی می کنم. یعنی من ادعای علم غیب وقدرت بر اشیاء نکرده ام که شما گاهی از من می خواهید به آسمان روم و هنگامی چشم مه جاری کردن می طلبید و وقتی خانه پراز زرد می جوئید و یوسسه به معجزات امتحان می کنید.^{۶۹} و این می رساند که بین ادعا و دلیل باید رابطه منطقی باشد.

نکته هفتم آن که با توضیحات فوق روشن می شود شاه دلیل و برهان اصلی انبیا الهی و از جمله حضرت بهاء الله، نفس ظهور ایشان و نزول آیات و حیانی بوده و هست و نه معجزات ظاهري. چه که آیات و کتب الهی، بر عکس معجزات ظاهري، باقی هستند و همه نسل های بشری می توانند آن را ملاحظه کنند و بررسی نمایند و از آن سود معنوی و اجتماعی برنند. شاهد قاطع براین حقیقت آن که در نکته سوم ذکر شد طبق آیات ۹۲-۸۹ سوره بنی اسرائیل (یا اسراء)، آیات ۸۹ تا ۹۲ ("وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ... قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا")، حضرت محمد در خواست آیات^{۷۰} و معجزات ظاهري توسط قوم را رد فرمودند. اما در عوض دقیقاً دو آیه قبل از این آیات (آیه ۸۷)، چنین آمده است: "قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا". یعنی بگوای پیغمبر که اگر جن و انس متفق شوند که مانند این قران کتابی بیاورند، هرگز نمی توانند؛ هر چند همه پشتیبان یکدیگر باشند.^{۷۱} همان طور که ملاحظه می شود در این آیه همه را به مقابله می طلبند که اگر می توانند مثل آیات قران بیاورند. ولی درست دو آیه بعد، وقتی دیگران از حضور شان معجزات ظاهري می خواهند، قبول نمی فرمایند و بیان می کنند که جزیشی نیستند! واضح تراز آن

در سوره عنکوت، آیات ۴۹-۵۰ است که می فرماید: "وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّنَا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلِي عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرْحَمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ". یعنی کفار می گفتند آگر بیغمبر است چرا معجزاتی ظاهر نمی کند. بعد خداوند در جواب می فرماید به آنها بگو که معجزات نزد خداوند هست ولی من برای اندزار و ترساندن از عذاب آخرت ظاهر شده ام. و در دادمه می فرمایند: آیا کتابی که بر تو نازل کردیم و برای ایشان تلاوت و خوانده می شود کافی نیست؟! زیرا که در کتاب، رحمت و موعظه است برای کسانی که ایمان می آورند. بر همین اساس حضرت رسول از طرف خدا در قران می فرمایند معجزه شان کلمات و آیات و حیانی است و از همه دعوت می کنند آگرمی توانند سوره ای مثل آن بیاورند.^{۷۲}

به این علت حضرت عبد البهاء در باره دلیل حقانیت حضرت محمد می فرمایند: "از جمله برهان حضرت محمد قرآن است که به شخص امی وحی شده و یک معجزه از معجزات قرآن اینست که قرآن حکمت بالغه است، شریعتی در نهایت اتقان که روح آن عصر بود تأسیس می فرماید، واژاین گذشته مسائل تاریخیه و مسائل ریاضیه بیان می نماید که مخالف قواعد فلکیه آن زمان بود؛ بعد ثابت شد که منطق قرآن حق بود. در آن زمان قواعد فلکیه بطلمیوس مسلم آفاق بود و کتاب مجسطی اساس قواعد ریاضیه بین جمیع فلاسفه ولی منطوقات قرآن مخالف آن قواعد مسلم ریاضیه. لهذا جمیع اعتراض کردند که این آیات قرآن دلیل بر عدم اطلاع است. اما بعد از هزار سال تحقیق و تدقیق ریاضیون اخیر واضح و مشهود شد که صریح قرآن مطابق واقع و قواعد بطلمیوس که نتیجه افکار هزاران ریاضی و فلاسفه یونان و رومان و ایران بود باطل. مثلاً یک مسئله از مسائل ریاضیه قرآن اینست که تصریح بحرکت ارض نموده ولی در قواعد بطلمیوس ارض ساکن است ریاضیون قدیم آفتاب را حرکت فلکیه قائل ولی قرآن حرکت شمس را محوریه بیان فرموده و جمیع اجسام فلکیه و ارضیه را متحرک دانسته. لهذا چون ریاضیون اخیر نهایت تحقیق و تدقیق در مسائل فلکیه نمودند و آلات و ادوات اختراع کردند و کشف اسرار نمودند ثابت و محقق شد که منطق صریح قرآن صحیح است و جمیع فلاسفه و ریاضیون سلف بر خط رفته بودند. حال باید انصاف

داد که هزاران حکما و فلاسفه و ریاضیون از امم متمدنه با وجود تدرّس و تدریس در مسائل فلکیه خطا نمایند و شخص امّی از قبائل جاھله بادیه العرب که اسم فنّ ریاضی نشینیده بود با وجود آن که در صحراه در وادی غیر ذی زرع نشوونما نموده بحقیقت مسائل غامضه فلکیه پی برد و چنین مشاکل ریاضیه را حل فرمود. پس هیچ شبهه نیست که این قضیه خارق العاده بوده و بقوت وحی حاصل گشته؛ برهانی از این شافی تروکافی ترمهکن نیست و این قابل انکار نه.^{۷۳}

اینک به همین ترتیب باید گفت معجزه حضرت بهاءالله نیز آیات و کتب ایشان است که حدود ۱۰۰ جلدی باشد. حضرت بهاءالله با قدرت قلم خود دیانت خود را اعلان فرمودند و آن را پیش بردن. حضرت عبدالبهاء در لوحی از جمله اثرات آیات مزبور را به این مضمون چنین فهرست می نمایند: ظهور دلایل واشارات و علائم وبشارات و انتشار آثار اخبار؛ انوار مشرقه از افق توحید و ظهور شارت کبری از مبشر ایشان (حضرت باب)؛ ظهور و ثبوت بین بلاد و احزاب مهاجم؛ مقاومت ملل و دول بزرگ در هر لحظه؛ بیان بدیع و تبیان بلیغ و سرعت نزول کلمات حکمت و آیات و خطب و مناجات و تفسیر حکمات و تأویل متشابهات؛ اشراق شمس علومش که مورد اقرار علمای بزرگ دنیاست؛ صون و حفظ جمالش با وجود شروع انوارش و هجوم دشمنان؛ صبر و بلا در زیر زنجیر و در همان لحظه دعوت همه به دین خدا؛ الواح ملوک و اندارات و تحقق آنها؛ جلالش در سجن که بی سابقه است؛ معجزاتی که حاضرین در محضورش مشاهده کردند؛ رشد بی نظری علوم در اثر ظهورش.^{۷۴} و نیز پیش بینی ده ها حادث مهم تاریخی است که در الواح ملوک و کتاب مستطاب اقدس و دیگر آثار شان ذکر شده است، و چون هم در کتب بهائی، و هم در کتب تاریخی ثبت شده است، غیر قابل انکار است. از جمله آنهاست: کشف قوه اتم،^{۷۵} سقوط امپراطوری عثمانی، سقوط ناپلئون سوم، وقوع جنگ جهانی اول و دوم، انقلاب مشروطه ایران،...^{۷۶} شایان توجه است که بعضی از این پیش بینی ها بیش از چندین دهه قبل از وقوع آنها صورت گرفته است که از عهدۀ فکری شری خارج است و صرفاً به واسطه وحی الهی امکان پذیرمی باشد.

از جمله مصاديق موارد مزبور، یکی آن که حضرت عبدالبهاء می فرمایند: "ای بهاءالله بقربانت ای بهاءالله بفادایت حرفی زده ای که منکر ندارد چه امر عظیمی

تأسیس فرموده‌ای که هر مجتمعی را قانع نماید هر فرقه‌ای بر عظمتش گواهی دهد در کنائس ارواح را با هتزاز آرد تیاسفیها را هیجان دهد روحانیون را روحانیت بخشد موحدین را بحقیقت توحید آگاه نماید اشتراکیون را راضی و شاکر گرداند مجالس صلح را بنشاط و طرب آرد هیچ حزبی جز خصوص مفری نیابد این معجزه است این اقوی قوای عالم وجود است این تأیید جمال مبارک است و الا آگر پای لنگ و شلی را شفا دادن معجزه باشد اینکار از قدری مومیانی بر می‌آید شأن و هنری نیست"^{۷۷}

و نیزمی فرمایند: "آنچه در الواح حضرت بهاء‌الله پیش از پنجاه سال مصّرح و منصوص بود این ایام محقق و مشروح گشت مراجعت به الواح کنید علی الخصوص سوره هیکل و خطاباتی که به ملوک و سلاطین ارض شده ملاحظه نماید که چه معجزه‌ئی اعظم از این. ابداً نفسی را گمان چنین نبود که نفوسي از ملوک که زلزله بر آفاق انداخته و در نهایت اقتدار موجود خطاب بهاء‌الله صادر و اخبار بوقائع اليوم صریح واضح با وجود این نفوس بیدار نشدند"^{۷۸}

و نیز: "هوالأبهی ای بندہ پوردگار، در ایامیکه نیر آفاق از مشرق عراق طلوع نمود و باشعه ساطعه مطالع عالم و مفارق امم را پرتوافشاند صلای عام بر جمیع اهل امکان زد و ابواب موهبت کبری را بر وجه من علی الارض گشود کل طوائف و قبائل و مذاهب و طرائق در ساحت اقدس حاضر و کل خاضع وخاشع بودند هر سائلی از غوامض مسائل الهیه پرسش نمود جواب شافی کافی شنود و هر شخصی از اصعب مسائل فنون قدیمه و علوم جدیده حتی علوم غریبیه سؤال کردی جوابی مُقنع استماع نمودی و این قضیه مشهور آفاقست و معروف نزد کل در جمیع اطراف با وجود آنکه کل میدانستند در مدت

حیات نه تدریسی و نه تدریسی چه معجزه اعظم از این عبد البهاء"^{۷۹}

نکته هشتم آن که بسیاری گمان می‌کنند منظور از معجزه و انجام امور خارق العاده توسط انبیا دونیم کردن ماه و شکافتمن دریا وزنده کردن مرده و تبدیل عصا به ماروامثال آن است. حال آن که همه اینها معنای باطنی دارد و در حقیقت منظور از خرق عادت و انجام امور خارق العاده، ازین بردن تقایل و رسوم و تعصباتی است که قرن‌ها دریک جامعه ریشه دوانده. حضرت عبد البهاء در این خصوص از جمله می‌فرمایند: "هوالله شخص محترما، کنفرانس صلح ملل اعظم نتائج این قرن عظیم است. این قرن نورانی

در تاریخ انسان مثیل و نظیر ندارد؛ از جمیع قرون ممتاز است. به فضائلی اختصاص یافته که کوکب درخشنده تأییدات آسمانی از افق این قرن بر قرون و اعصار بتابد. از جمله خارق عادات این قرن که فی الحقیقہ معجزه است تأسیس وحدت عالم انسانیست، و تفرّعات آن، صلح عمومی طائف و اتحاد ملل مختلفه در این نشئه انسانی. ایران مرکز اختلاف و نزاع و جدال بین ملل بود به درجه ای که وصف نتوان نمود؛ ملل خون یکدیگر مباح می‌شمردند، مال یکدیگر را تالان و تاراج می‌کردند و دراذیت یکدیگر ابداً قصور نمینمودند. نفرت بین ملل بدرجه ئی بود که یکدیگر را نجس می‌شمردند. اگر شخصی از یهود در خانه مسلمانی دخول مینمود او را روی خاک می‌نشاند زیرا نجس می‌شمرد و اگر از کاسه آب می‌خورد یا کاسه را می‌شکست و یا بکرات و مرّات می‌شست. مقصود این است که عداوت و بغضاء در میان مذاهب و ملل به این درجه بود. شصت سال پیش حضرت بهاءالله به قوه آسمانی اعلان وحدت انسانی در ایران نمود و به عموم بشر خطاب کرد که ای نوع انسانی همه باریکدارید و برگ یکساخسار؛ و چهل سال پیش در کتاب اقدس امریبه الفت عمومی فرمود و جمیع دول را به صلح عمومی دعوت نمود که حدود و ثغور جمیع دول بواسطه مجلس دولی تعیین گردد که هیچ دولتی تجاوز از آن نتواند و اگر نزاعی میان دو دولت حاصل شود در مجلس دولی محاکمه شود و مانند متنازعه بین افراد فصل شود و حکم گردد، و اگر چنانچه یک طرف تمرد نماید، جمیع دول براو قیام نمایند، و مرقوم فرمود که این صلح عمومی سبب آسایش عالم آفرینش است. حال چون کنفرانس صلح ملل که در لندن تشکیل شده از تفرّعات وحدت عالم انسانی است، لهذا به نهایت احترام شما را یاد می‌نماییم که الحمد لله باین خدمت عمومی قیام نموده اید و انشاء الله روز بروز آن انجمن توسع یابد و سبب حصول فوائد کلیه و الفت و محبت عمومیه در بین ملل عالم

گردد و از شما خواهش دارم که احترامات فائقه مرا قبول فرمائید ع^{۸۰}

نکته نهم آن که معجزه آشکار دیگر که در ادیان قبل بی سابقه است، عهد و میثاق حضرت بهاءالله است. توضیح آنکه در ادیان آسمانی قبل، تعیین جانشین برای انبیاء الهی شفاهی انجام شد و این امریبه وجود آمدن فرقه های گوناگون در یک دین را تشدید کرد. اما در ظهور بهائی حضرت بهاءالله کتبًا به اثر قلم خود جانشین خود را انتخاب

فرمودند تا مثل ادیان گذشته دین بهائی فرقه نشود. در پاسخ به پرسش ۲۴ دراین مورد اشاراتی خواهد شد.^{۸۱}

۲۴- نقش حضرت عبدالبهاء چیست؟

حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاء‌الله هستند که از کودکی و در تمام عمر شان شریک بلایا وزندان و تبعید پدر آسمانیشان بودند و در دوره حضرت بهاء‌الله به مدت ۴۰ سال به عنوان خادمی صدیق و فداکاریه عبودیت و بندگی آستان الهی مشغول بودند به نحوی که حضرت بهاء‌الله شهادت داده اند که خدمات حضرت عبدالبهاء بعضی امور را برای حضرتشان آسان نمود و این فرزند برومند همچون سدّ محکمی سپرمشکلات پدر آسمانیشان بودند. حضرتشان پس از صعود حضرت بهاء‌الله نیز تحمل بلایا فرمودند و جامعه بهائی را به پیش بردند.

حضرت بهاء‌الله در چند اثر مهم، از جمله در کتاب مستطاب (قدس)، سوره غصن، کتاب عهدی، و بعضی آثار دیگر، ضمن بیان مقام حضرت عبدالبهاء، ایشان را به خط خود رسماً به عنوان جانشینی برگزیدند و ضمن تفویض وظيفة تفسیر و تبیین آیات و کلماتشان، حل هر نوع اختلاف و نیز اداره جامعه بهائی را بر عهده ایشان گذاشتند. ایشان نیز در مدت ۲۹ سال جانشینی، تمام وظایفی را که حضرت بهاء‌الله بر عهده ایشان گذاشته بودند انجام دادند و در سال ۱۹۲۱ صعود فرمودند. از جمله امور مهمی که انجام دادند، حفظ وحدت جامعه بهائی از طریق تعیین جانشینشان، حضرت شوقي ربانی ولی امری بهائی در لوح مبارکه و صایا به قلم ملهمشان، و تبیین و تشریح نحوه تشکیل بیت العدل اعظم که منصوص در لوح حضرت بهاء‌الله است، و نیز صدور صدها لوح و اثر در توضیح تعالیم حضرت بهاء‌الله، و نیز تبلیغ دیانت مقدس بهائی در شرق و غرب عالم و... می باشد.

۲۵- علت طول کم دوران دیانت بابی چیست؟

آگرچه پاسخ این سؤال ضمن جواب به پرسش ۱۶ داده شد، ولی در اینجا نیز باید ذکر کرد که در احادیث اسلامی صریحاً ذکر شده که دوره دیانت بابی (ظهور قائم

موعود) ۵ یا ۹ سال، و به تعبیری دیگر ۱۹ سال می باشد.^{۸۲} اختلاف سال های مزبور اشاره به مراحل اعلان ظهوریابی و طول دوره آن دارد که تا ۵ سال اول حضرت باب خود را باب قائم موعودوسپس خود قائم موعود خوانند؛ پس از آن تا سال هفتم که شهید شدند، مقام حقیقی خودشان را که مظہر ظهور الٰهی و مری آسمانی صاحب کتاب و شریعت مستقل اند، آشکار فرمودند. چنان که در احادیث اسلامی است که ایشان از همه انبیا نشان هائی دارند و تمام ۲۷ حرف علمی را که فقط دو حرفش را انبیاء قبل آورده بودند، آشکار خواهند فرمود و به کتاب و شرع جدید ظهور خواهند کرد و همه وعده های انبیاء قبل با ظهور ایشان تدریجاً تحقق خواهد داشت.

در سال نهم از ظهور ایشان، حضرت بهاء اللّه که موعود ایشان بودند در سیاه چال طهران اظهار امر خفی فرمودند. اما چون هنوز بابی ها و جهانیان آماده نبودند، حضرتشان دعوت خود را علنی ن فرمودند و تا سال ۱۹ از آغاز ظهوریابی صبر نمودند تا همه آماده شوند. در این مدت حضرتشان برای حفظ وحدت و ترتیت معنوی و اجتماعی مؤمنین دیانت جدید، بیشتریه آثار و تعالیم حضرت باب تأکید و تکیه فرمودند. به این ترتیب از این لحظه می توان گفت در این ۱۹ سال، تعالیم بابی مد نظر بود. اما پس از آن حضرت بهاء اللّه بتدریج دعوت خود را علنی فرمودند و در این دوره وعکا تعالیم و احکام بهائی را مستقلأً تشريع فرمودند و پایان دوره دین بابی را اعلان کردند.

چون طبق وعود انبیاء قبل قرار بود در پایان دوره ۶-۷ هزار ساله قبل، دوره جدید عظیم ترو طولانی تری در تاریخ زندگی بشر شروع شود و صلح و وحدت عالم انسانی تحقق یابد، انتقال از دوره قبل به دوره جدید نیاز به تغییرات ریشه ای و عظیمی داشت که چنان که ضمن پاسخ پرسش ۲۳، نکته هشتم ذکر شد، انجام آن از هر معجزه ظاهري که تصوّر بتوان کرد دشوار تر است. برای این کار چنان که در احادیث آمده اول لازم بود حضرت باب در دوره ای کوتاه، خرافات و سنت و اوهام و تعصبات ۶-۷ هزار ساله را زین ببرند و افکار و قلوب انسان ها را آماده ورود به دوره جدید نمایند. حضرتشان برای این کار عمداً بعضی احکام و تعالیم بسیار دشواری را تشريع فرمودند که در حقیقت عملاً برای دوره ای طولانی قابل اجران بود و منظور از آن انهدام خرافات و بدعت هائی بود که توسط بعضی علمای بی تقوی و امرای سیاسی در این قبیل وارد شده بود. ضمن آن، تعالیم شان

راطوری تنظیم فرموده بودند که مقصودازهمه آنها بشارت و مژده به ظهورحضرت بهاءالله (من يظهره الله / کسی که خدا اور اظاهر می کند) بود. مثلاً از جمله فرمودند اگر کسی شخصی راغمگین کند باید ۱۹ مثقال طلا جریمه بدهد. اما آنچه مقصودازاین حکم بود آن که مبادا بابی ها متوجه نباشند و حضرت بهاءالله را که موعدشان هستند محزون کنند. یعنی منظور فقط محزون نکردن من يظهره الله بود که بزودی قرار بود ظاهر شوند و همه بابی ها به ایشان ایمان آورند. از جمله به خاطر همین قبیل تعالیم بود که بیش از ۹۵ درصد بابیان بهائی شدند که در مقایسه با ظهورات قبل بی سابقه است.

حضرت ولی امرالله در کتاب قرن بدیع، جلدیک، توضیح می فرمایند که حضرت باب عمدًا تعالیم واحکام سختی را تشريع فرمودند تا علاوه بر این بردن خرافات و اوهام ۷-۶ هزار ساله، همه را برای ظهور موعدشان آماده کنند و هر بیانه ای را ازین برنده تا مانند ادوار قبل که مؤمنین ظهور قبل علیه موعدشان قیام می کردند، بابی ها علیه حضرت بهاءالله قیام نکنند و ایشان را آزار نرسانند تا حضرت بهاءالله با تعالیم شان دنیا را به صلح و وحدت برسانند و وعده همه انبیاء را تحقق بخشنند.

۲۶- چرا می گوییم حضرت اعلیٰ امام زمان هستند؟

علاوه بر آنچه ضمن پاسخ به سوالات ۲۳ و ۲۷ آمده، باید گفت حضرتشان از جمله به این دلیل امام زمان هستند که تمام بشارات و شرایطی که برای ظهور ایشان در قران مجید و سایر کتب آسمانی و احادیث آمده بود، تحقق یافت و هر آنچه که باقی مانده بمرور تحقق خواهد یافت.

در کتب قبل، از جمله درباره ظهور حضرت باب این موارد ذکر شده است: نام و نسب و سیادتشان و سال دقیق و محل ظهور و مدت دوره دینشان، کم و کیف کتاب و تعالیم جدیدشان، بلا یاوشاهادت و استقامت خود و اصحابشان، دو غیبت صغیری و کبرایشان برخلاف مفهوم وهم الود غیبی که بیش از ۱۰۰۰ سال تصور شده است، صفات خود و اصحابشان، توصیف دشمنان ایشان که اکثر از علمای مذهبی بودند و حتی زمان و محل قیام آن ها علیه قائم، و...^{۸۳} همه این موارد طبق بشارات مذبور در ظهور حضرت باب تحقق یافت.

۲۷- دلایل الهی بودن دیانت بهایی چیست؟

پاسخ این سؤال نیز ضمن پاسخ به سؤال ۲۳ داده شد. چه خوب است دانش آموزان بهائی از دوستانشان بپرسند که آگر تصور کنند همین الان چند سال اول ظهور حضرت محمد بود، وایشان در مکه بودند، به چه دلیلی حضرت محمد را قبول می کردند؟! چنان که گفته شد، خود حضرت محمد جزایات قران دلیل دیگری را ادعا نکرده اند. همچنین باید از ایشان بپرسند چرا بعضی به همان آیات مذبور مؤمن شدند ولی بعضی نشدند! در زیر علاوه بر توضیحات تکمیلی درباره حقانیت حضرت بهاءالله، اشاره ای هم به این خواهد شد که چرا بعضی مؤمن شدند و بعضی نشدند.

در تکمیل دلایل مذبور باید گفت، دلایل الهی بودن دیانت بهائی نیز حداقل مثل دلایل الهی بودن ادیان قبل است. مهم ترین آنها نزول بیش از ۱۰ جلد کتاب آسمانی است. دلیل الهی بودن این کتب آن که بر عکس کتب فلاسفه و عرفا و دانشمندان که محصلو علوم اکتسابی است و نفوذش محدود است، از قلم حضرت بهاءالله که تحصیلات رسمی نداشتند نازل شده و نافذ در افکار و قلوب بوده و تا حال هزاران نفر را از ادیان و تزادها در نقاط مختلف جهان چنان تربیت نموده که بیش از ۲۰۰۰ نفر شان در راه تحقق تعالیمیش جان خود را بایگان داده اند^{۸۴} و جامعه ای جهانی متشكل از بیش از ۷ میلیون نفر تشکیل داده اند که علیرغم ثروت و قدرت ظاهری و بدون آسوده شدن به فسادها و منازعات و اختلافات حزبی و سیاسی، نه تنها ازین نرفته، بلکه نزد جمیع ملل و دول و سازمان های جهانی همچون سازمان ملل مشهور و مورد احترام و طرف مشورت واقع شده و صدھا نفر از نزد رگان جهان برعظمت تعالیم آن شهادت داده اند. و چنان که در نکته هفتم از پاسخ پرسش ۲۳ آمد، در کتب مذبور بشارات و پیش بینی هائی آمده که ده ها سال بعد ظاهر شده و این از عهده فهم محدود بشری خارج است. همه اینها به قدرت قلم و حیانی حضرتشان حاصل شده ، چنان که در این باره خودشان می فرمایند: "تؤی آن مقتدری که به حرکت قلم، امر مُبرَّمت را نصرت فرمودی".^{۸۵}

علاوه بر اینها، اساساً در کتب آسمانی قبل همچون تورات و انجیل و قران، ملاک هائی برای الهی بودن و حقانیت ادیان و علامت بطلان مدعیان دروغین ارائه شده است. مثلاً حضرت مسیح (ع) فرموده اند: "درخت را از میوه اش می شناسند" ، چنان

که بتوئه حنظل هرگز میوئه شیرین نمی آورد. در قرآن مجید نیز نازل شده است که: "فُل جاءَ
الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ؛ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْقًا"^{۸۶} (بگوکه حق آمد و باطل از بین رفت؛ همانا
باطل از بین رفتند است). و یا درجایی دیگر ضمن مقایسه حق و باطل می فرماید: "أَلْمَ تَرَ
كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْهَةً كَشَحْرَةً طَيْهَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتَى أُكُلَّهَا
كُلًّا حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ حَسِيْثَةٍ
كَشَحْرَةٍ حَسِيْثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يَثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلْمَ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَار"^{۸۷} (آیا نمی بینی که چگونه زد خدا
مثل را کلمه پاکیزه چون درخت پاکیزه ایست که اصلش ثابت است و فرعش در آسمان
، داده می شود هر حین [می دهد هر حین] میوه اش را به اذن پروردگارش و می زند
خدا مثلا را از برای مردمان باشد که ایشان پندگیرند . و مثل کلمه پلید چون درخت
پلیدی است که ریشه کن شده باشد از بالای زمین که نباشد آن را هیچ قراری . ثابت
می گرداند خدا آنان را که گرویدند به گفتار ثابت در زندگانی دنیا و در آخرت و اضلال
می کند خدا ستمکاران را و می کند خدا آنچه که می خواهد . آیا ننگریستی به آنان که
تبديل کردند نعمت خدا را به کفر و فرود آوردن قومشان را به سرای هلاک).

در سوره حلقه، آیات ۳۹-۴۷ نیز پس از آن که می فرماید قرآن مجید وحی خداوکلام
رسول است و قول شاعرویا کاهن و غیبگو نیست، تأکید می فرماید : "وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا
بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ
حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذَكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ" (اگر محمد به دروغ سخنانی برماید بست، حتماً اورا به
دست راست خود می گرفتیم سپس رگ گردنش را قطع می کردیم و شما هیچیک بردفاع
از او قادر نبودید و این قرآن پندی برای پرهیزکاران است). یعنی هر که نسبتی دروغ به خدا
بندد، خدا اورا نابود خواهد کرد و امرش را زین خواهد برد.

از دلایل فوق علمای آعلام استدلالی را برای تشخیص دین حقیقی از دین باطل
استخراج کرده اند که هم عقلانی است و هم وحیانی و به آن دلیل تقریر می گویند. و آن
این که : ۱- اگر شخصی مدعی رسالت شود، ۲- و دینی بیاورد، ۳- و آن را به
خدانسبت دهد، ۴- و آن دین نفوذ نماید و در عالم باقی بماند، این نفوذ وقا دلیل

حقانیت آن است؛ چنان که اگرچین نگردد، همان طورکه در فوق ذکر شد، حتماً ازین خواهدرفت وریشه کن خواهدشد.^{۸۸} البته این چهارشرط همه باید با هم وجودداشته باشند. جناب نعیم شاعر معروف بهائی ضمن استدلالی، خلاصه دلایل فوق را رادر شعر زیر، چنین آورده اند:

اولین حجت ارتفاع ندادست / و ان ندادر دلیل راداراست

با نفوذ کلام ورد ملل / با نزول کتاب وحمل بلاست
ارتباط نفوس وجذب قلوب / وضع قانون وبعد آزان اجراست

یک تنہ بی سپاه و گنج واثاث / ایستادن برابر اعداست
اندکی فکر اگرکنی گوئی / به خدا این ندا، ندای خداست

این ندا چون که نسبتش به حق است / نفس دعوی، به صدق خویش گواست

مؤید دلیل تقریر، آیه ۱۶ سوره سوری قران مجید است که می فرماید: "وَالَّذِينَ يَحْاجِجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَصْبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ" (یعنی کسانی که در امر خدا مجادله می نمایند بعد آزان که امرا و مورد قبول واقع شده) (یعنی بعضی مردم آن را قبول کرده اند) دلیل ایشان باطل و زائل است نزد پروردگار و غصب الهی برایشان احاطه نماید و عذاب شدید نازل گردد. توجه فرمائید که این سوره در مکه نازل شده و در آن وقت عده کمی به اسلام مؤمن شده بودند، با این حال می فرماید پس از آن که همین عده قلیل نیز به اسلام ایمان آورده اند، هر که مجادله نماید و دلیل الهی بودن اسلام را رد کند عذاب و غصب الهی براوست! همین دلیل است که جز خدا کسی نمی تواند ادعای آوردن دین نماید، چنان که پنج آیه بعد در همین سوره سوری (آیه ۲۱) می فرماید: "أَمْ لَهُمْ شُرٌّ كَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (یعنی: ویا برای ایشان شریک هائی است که برایشان شریعتی تشريع نموده باشند بدون اجازه خداوند؟! و اگر کلمه فصل نبود و خدانمی خواست همه را متحان کند تا مؤمن

از کافر م شخص گردد و فصل یابد و جدا شود، حتماً میانه ایشان حکم شده بود و عذاب به ایشان می رسید، و هر آینه برای ستمکاران عذابی است در دنک).

به عبارتی یعنی آیا تا حالا شده است که احدی دین و شریعتی بدون اجازه خدا تشریع نموده باشد که این ظالمان، امر اسلام را به آن قیاس کنند و شریعت مجعله شمند؟! قطعاً کسی نمی تواند دینی از طرف خود بیاورد و خداوندی که مقتدر است و فرموده باطل ازین رفتنه است اجازه دهد آن دین جعلی باقی بماند و رشد کند؟! بنابراین طبق این آیه، دیانت بهائی نیز که ظاهر شده و حال پس از ۱۶۴ سال بیش از هفت میلیون درجهان ازادیان و نژادهای مختلف پیرو دارد، جزاً طرف خدانمی تواند باشد و آگراز جانب خدا نبود حتماً تا حال با وجود این همه مخالفت و بلاحای وارد شرایع دین و پیروانش ازین رفته بود.

از طرفی طبق همان آیه قران مشاهده می شود خداوند در حال مجازات منکرین آن می باشد که غرق جنگ و فساد شده اند و عذاب الهی برایشان نازل شده و می شود و خودنمی دانند چرا دچار این همه بحران جهانی شده اند. طبق آیه مزبور، خداوند اینچنان بین مؤمنین و ظالمین منکر فصل وجود ائمّه تا از هم مشخص شوند. علت این فصل وجود ائمّه مؤمنین از کفار نیز که در اول همین قسمت به آن اشاره شد این است که خداوند در همه ادیان و در همه زمان ها همه را متحان می فرماید تا آنان که دارای قلوب پاک و نیات خالصه هستند مؤمن شوند و آنان که قلوب و نیات و اعمالشان پاک نبوده در متحان مشخص شوند و از فیض الهی محروم مانند. بدیهی است این محرومیت به خاطر اعمال و نیات همان نفوس می باشد، و لآ خداوند می خواهد همه را در زیر سایه دیانت خود جمع فرماید. شاهد این مدعای آن که در قران می فرماید خدا ظالمین و فاسقین و منافقین راه دایت نمی کند، ولی متین و نیکوکاران راه دایت می کند.

۲۸- چرا در دیانت بهایی حجاب ندارید؟

ای کاش منظور از حجاب روشن بود! آگر منظور پوشش است، باید گفت حد وحدود آن در خود اسلام نیز روشن نیست و بین علمای ۴۸۰ فرقه اسلامی در این مورد اختلاف نظر

وجوددارد! اما آگر منظور از پرسش فوق، علاوه بر پیوشش ظاهری، تقوای باطنی نیز هست، پاسخ زیر برای منصفین، مفید و کافی خواهد بود.

برای توضیح راجع به حجاب در دین بهائی، اول باید مطالبی را که ضمن پاسخ به پرسش های ۲۱ و ۱۶ درباره پایان دوران ۷-۶ هزار ساله کودکی بشریت و آغاز دوران بلوغ آن در دوره حضرت بهاءالله بیان شد یادآوری نمائیم. به همین جهت حضرت بهاءالله درباره این دوره که بهائیان آن را آغاز کرده اند، می فرمایند: "اهل بها نفوسي هستند که آگر بر مدائی ذهب (شهرهای طلا) مرور کنند، نظر التفات به آن نمایند، و اگرچه جمیع نساء ارض (خانم های کره زمین) به احسن طراز و ابدع جمال (با بهترین زینت و جدیدترین زیبائی) حاضر شوند، به نظرهای (به نظرهای و هوش و شهوت) در آنها نظر نکنند"^{۸۹}"

نکته مهم درباره بیان فوق از حضرت بهاءالله آن که اولیای الهی از قبل مژده آمدند چنین ایامی را هنگام ظهور موعود اسلام و ادیان آسمانی داده اند. در بخار الانوار، ج ۱۳، ترجمة آقای دوانی، ص ۱۱۰۹، به نقل از حضرت امیر چنین آمده است: "اگر قائم ما قیام کند، آسمان باران خود را فرومی ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می دهد، و کینه ها از دل بندگان خدا زائل می شود، و درندگان و حیوانات با هم ساخته از یکدیگر مرم نمی کنند، تا جائی که زنی که می خواهد راه عراق و شام را بسیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می گذارد و زینت های خود را بر سردارد و کسی طمع به آن نمی کند؛ نه درندۀ ای به او حمله می آورد و نه او از درندگان وحشت دارد". سبحان الله! ملاحظه می فرمایید که این حدیث، با چه تشبيهاتی همان مضمون بیان حضرت بهاءالله در فوق است! آری مربیان و اولیای آسمانی حقیقت واحده اند واردۀ فرموده اند انسانها را نیز که نوع واحدند با هم متّحد و مهربان فرمایند.

با توجه به بیانات فوق از حضرت بهاءالله و حضرت علی، باید گفت تا حال فقط تأکید بر این بوده که زنان باید خود را در حجاب سفت و سخت بپیچند که نکند چشم مردی به آنان افتاد و تحریک شود! اما در دوره ای که جامعه جهانی دوره بلوغ خود را طبق بشارت انبیاء و از جمله بشارت فوق از حضرت علی آغاز کرده، مردان نیز باید به

چنان بلوغی از نظر ایمانی و فرهنگی رستند که به این آسانی به امتحان نیافتد! به عبارتی دیگر فقط زنان نیستند که باید عفت و عصمت داشته باشند بلکه مردان نیز باید تقوی و انصباط معنوی - اخلاقی برطبق آموزه های بهایی پیشه سازند، تا هردو جنس بتوانند با رعایت اعتدال و ادب و حیا و عفت و تقوی با هم تعامل و ارتباطی معنوی- انسانی-علمی- فرهنگی-هنری-اقتصادی داشته باشند.

اما پس از این مقدمه باید گفت حضرت بهاءالله به خاطر همین بلوغ دستور فرموده اند جهانیان در نحوه لباس پوشیدن خود آزاد هستند. اما طبق هدایتی اساسی در کتاب اقدس تذکر داده اند نباید طوری لباس پوشید که سبب تمسخر و بازیچه نادانان شد تا چه رسد به دانایان. طبق این هدایت کلی، در بیانات دیگر نیز همه را از پوششی که موجب تحريك هوای نفس شود منع فرموده اند و از جمله لخت و بدون لباس بودن رام منوع فرموده اند. شاید بهترین هدایت در این مورد، آوردن بیانات زیر باشد.

حضرت بهاءالله می فرمایند: "زمام البسه و ترتیب لحی [= ریش] و اصلاح آن در قبضه اختیار عباد گذارده شد، ولکن ایا کم ان تجعلوا انفسکم ملعب الجاهلين".^{۹۰} و نیز: "بهترین جامه از برای اماء الله (زنان مؤمن)، عصمت است". نیز: "هر نفسی از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود، او از حق نبوده و نیست"^{۹۱}

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: "تنزیه و تقدیس از اعظم خصائص اهل بهاء است. ورقات (خانم ها) موقنه مطمئنه باید در کمال تنزیه و تقدیس و عفت و عصمت و ستر و حجاب و حیا، مشهور آفاق گردند تا کل برپاکی و طهارت و کمالات عفتیه ایشان شهادت دهند، زیرا ذرہ از عصمت، اعظم از صد هزار سال عبادت و دریای معرفت است".^{۹۲} و نیز: "حجاب درین دور چنین است که کسی در خانه ای که یک زن باشد بدون اجازه صاحبخانه نمی تواند در آن خانه برود، مگریک نفر از قومان زن در آنجا حاضر باشد، مثل پسریا دختر و برادر. مقصود آن است اگریک زن در خانه باشد نباید مرد غیر وارد شود".^{۹۳}

حضرت ولی امر الله همزمان با دوره پهلوی بیانات ذیل را فرموده اند. از جمله می فرمایند: "هر چند قاره اروپا مهد مدنیت غربی است که به عدم معرفت وجود خالق یکتا

وفساد اخلاق دچار شده و متأسفانه بدان افتخار می نماید، ولی ناشرین این مدنیتِ محکوم به فنا، اهالی امریکا می باشند، و آگر بدقت مطالعه در احوال آن کشور بنماید می بینید که در وقت حاضر چگونه مظاهراً احوال پرمالل در جمیع اطراف و انحصار آن خطه نمودار است، مادیت لجام گسیخته، چنان مردمان آنجا را فرا گرفته و به خود مشغول نموده که به جمیع عالم نیز سرایت نموده است".^{۹۴} و نیز: "این مادیت، سلطانی است که در اروپا به وجود آمده و حال در قاره امریکای شمالی به حد اعلای نفوذ خود رسیده، وازانجاست که پنجه های قوی خود را به ملل آسیائی نیز کشیده و آثار شومش در سواحل قاره افریقا مشهود است. آکنون همین سلطان به غارت قلب خود پرداخته".^{۹۵}

و نیز: "این تنزیه و تقدیس با شئون و مقتضیات آن از عفت و عصمت و پاکی و طهارت و اصالت و نجابت مستلزم حفظ اعتدال در جمیع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و ادای الفاظ و کلمات و استفاده از ملکات و قرائح هنری و ادبی است. همچنین توجه و مراقبت تام در احتراز از مشتهیات نفسانیه و ترك اهواه و تمایلات سخیفه و عادات و تفریحات رذیله مفرطه ایست که از مقام بلند انسان بکاهد و از اوج عزت به حضیض ذلت متنازل سازد و نیز مستدعی اجتناب شدید از شرب مسکرات و افیون و سایر آلایشهای مضره و اعتیادات دنیه نالایقه است. این تقدیس و تنزیه، هر امری را که منافی عفت و عصمت شمرده شود خواه از آثار و مظاهر هنر و ادب و یا پیروی از طرفداران خلع حجاب و حرکت بلا استوار در مرآی ناس (حرکت بدون پوشش در ملأ عام) و یا آمیزش بر طریق مصاحب و یا بیوفایی در روابط زناشویی و به طور کلی هر نوع ارتباط غیر مشروع و هرگونه معاشرت و مجالست منافی با احکام و سنن الهیه را محکوم و ممنوع می نماید و به هیچ وجه با اصول و موازین سیئه و شؤون و آداب غیر مرضیه عصر منحط و رو به زوال کنونی موافقت نداشته بلکه با ارائه طریق و اقامه برهان و دلیل بطلان این افکار و سخافت این اذکار و مضار و مفسدات اینگونه آسودگی ها را عملاً مکشوف و هنک احترام از نوامیس و مقدسات معنویه، منبعث از تجاوزات و انحرافات مصلّه را ثابت و مدلل می سازد".^{۹۶}

ونیز: "جمهور احباء [=بهاییان] چه هنگام معاشرت و مراوده با افراد جامعه بهائی و چه در تماس با اهل عالم، باید تقویوتقدیس را سرمشق روش و رفتار خویش قرار دهنده... تقوی و تقدیس باید در کلیه شؤون زندگانی پیروان این آیین، چه در سفر و چه در حضر، چه در مجامع و کلوبها و ضیافت و چه در مدارس و دارالتعلیم‌های آنان، به نحو اکمل، به تمام معنی منظور و مراعات گردد".^{۹۷} و نیز: "ثانی اعتدال در شؤون و احوال نساء بهاییان است که نظر به حریت مفرطه‌ی غربیان نکند چه که می‌فرماید، "هی شأن الحیوان" (آن شأن حیوانات است) و تساوی حقوق چنین نیست، بلکه تساوی در تحصیل علوم و فنون و صنایع و بدایع و کمالات و فضائل عالم انسانی است، نه حریت مضره‌ی عالم حیوانی. اما حال در بعضی بلاد شرق بین بناه و نساه، بعضی نو هوسان موجود که در خصوص البسه و اغذیه و طرز معاشرت و مجالست خواهان اول درجه‌ی حریت و آزادی اند ولی در علوم و فنون و تربیت و اخلاق حتی در آداب لازمه‌ی معاشرت در آخرین مقام تدنی و حشرشان با نفوس، مایه‌ی شرم‌ساری و ورد زیانشان تساوی حقوق و آزادی".^{۹۸} و نیز می‌فرمایند: "اما راجع به قضیه‌ی رقص و تقلید البسه‌ی نساء غرب فرمودند اول وظیفه‌ی محفل ملی بهاییان ایران در این ایام که اخلاق در آن سامان تدنی نموده و تقلید و عدم تقید و لامذهبی رواجی شدید یافته، این است که جمهور بهاییان را از قبل این عبد کراراً و مراراً در کمال تأکید و به نهایت صراحة تذکر دهنده تجاوز از آداب بهایی و مخالفت مبادی سامیه‌ی امریه راجع به تقدیس و تنزیه و عفت و عصمت و اعتدال در امور و اجتناب از سیئات اهل غرب و عادات مذمومه غیر مرضیه تولید مفاسد عظیمه در جامعه نماید و بنیه‌ی جامعه را ضعیف نماید و از رونق بیاندازد بهاییان باید همت در ترویج و اقتباس از حسنات اهل غرب نمایند نه تقلید سیئات آنان. امتیاز بهاییان حقیقی در این است لا غیر".^{۹۹}

و نیز در همان اوایل دوره‌ی پهلوی به این مضمون چنین می‌فرمایند: "در این خصوص امر مبارک سرکار آقا (حضرت عبدالبهاء) اینست که زنهای احباء متابعت ارض مقصود (عکا و حیفا) نمایند. حجاب مرتفع می‌شود ولی به دو شرط: شرط اول استعداد داخلی و شرط دوم استعداد خارجی است. استعداد داخلی یعنی آنکه زنهای شب و روز بکوشند که خود را ترکیه نمایند به طوری که مجسمه‌ی عفت و عصمت و

تقدیس گردند به سادگی قیام کنند آرایش و آلایش را به کلی کنار بگذارند؛ ابدًا سزاوار نیست آرایش و آلایشی همراه داشته باشند میل ما اینست که زنهای احباء خیلی ساده و موقّر و متین باشند. شب و روز دور هم جمع شوند بینند اسباب ترقی شان چیست؛ این استعداد داخلی بود. اما استعداد خارجی عبارت از اینست که... این امر مبارک را دیگران پیشرفت خواهند داد؛ احباء پیشقدم نشوند. زنهای دیگران پیش قدم می شوند آن وقت زنهای احباء هم با کمال سادگی در عقب آنها بیرون بیایند. ولی میل ما اینست که بعد از آنکه زنهای دیگران بیرون آمدند زن های احباء ساده بیرون بیایند؛ برای عزّت امر بهتر است. شرط اول مهم است. عجاله زن ها در استعداد داخلی بکوشتند که مجسمه‌ی تقدیس و عفت و عصمت و عاری از آرایش و آلایش شوند".^{۱۰۰}

ومركز جامعه جهانی بهایی، بیت العدل اعظم، در این خصوص چنین می فرمایند:

"ضروری است که جوان بهایی، تعالیم مبارکه راجع به عفت و عصمت را مطالعه کرده، باعطف توجه به آنها از هر نوع رفتاری که سبب تحریک غرائز واغوای آن در مسیر نقض آن تعالیم الهیه می گردد، اجتناب نماید. جهت اتخاذ تصمیم راجع به اینکه درپرتو چنین ملاحظات و تعلیماتی، چه اعمالی برای آنان مجاز است، جوانان باید خود قوّه تشخیص و قضاوت‌شان را به کار بندند و البته در این طریق از هدایت وجودان و نصیحت والدین نیز متابعت نمایند. اگر جوانان بهایی، چنین طهارت و تقدیس شخصی را با صبر و تحمل آمیخته با عدم عیجوئی و خردگی، توأم و تلفیق نمایند، ملاحظه خواهند کرد، کسانی که از آنان انتقاد نموده، حتی تمسخرشان کرده اند، بموقع خود، رفتار و کردارشان را تمجید و تقدیر خواهند کرد، به علاوه بدین سان آنان اساسی متین ورزین برای سعادت خانوادگی آتی خود، بنیان می نهند".^{۱۰۱}

و نیز: "جوانان بهایی ضمن ترک و طرد ارزش ها و موازین دنیای قدیم، شائق و مشتاقند موازینی را که حضرت بهاءالله وضع فرموده اند تحصیل نمایند و خود را با موازین مذکور منطبق سازند و به این طریق، خلاّئی را که از ترک نظام کهنه و فرسوده حاصل می شود با ارائه نظم بدیع ملکوتی مرتفع سازند".^{۱۰۲}

ونیز می فرمایند: " یکی از علائم جامعه روبه زوال، علامتی که در دنیا امروز معلوم و واضح است، دلبستگی مفرط به خوشگذرانی، تشنگی سیری ناپذیر برای تفريح و سرگرمی، شیفتگی خاص نسبت به بازی ها ورزش، عدم رغبت در بخورد جدی با مسائل و داشتن نظری اهانت آمیز نسبت به تقوی و پاکدامنی می باشد. ترك اعمال و رفتار بسی ارزش بدان معنی نیست که بهائیان باید ترش روی، خشک و عبوس باشند. شوخ طبعی، شادی و سرور، ممیزه های زندگی یک بهائی حقیقی هستند. اوقات را به بیهوده گذراندن موجب واژگی و خستگی انسان ونهایتاً منتج به پوچی خواهد شد. اما زندگی متعادل که شامل داشتن اعتقادات محکم وخصوص وخشوع نسبت به حق است، سرور ولذت حقیقی را با خود به همراه می آورد و این سرور و خوشی موجب پربار شدن زندگی خواهد شد."^{۱۰۳}

ونیز: " در آثار الهیه چنانکه آگاهند بر حفظ عصمت و رعایت عفت تأکید گردیده، لهذا اختلاط و ارتباط مشروع و سالم بین مردان و اماء الرحمن [=خانم های بهائی] ابدأ ممنوع نبوده و نیست وایجاد الفت و محبت بین افراد بشر بطور اعم، مرضی درگاه کبریاست و حق جل جلاله به حکمت کبرايش، جاذبه ای طبیعی بین ازواج قرارداده تا منجر به اقتران [=ازدواج] گردد و " سلاحه انسان در عالم امکان تسلسل يابد ". اما مراتب محبت والفت بین افراد احباباً چه مرد و چه زن، هرگز نباید چنان تظاهراتی داشته باشد که با موازین عالیه اخلاقی وکف نفس و غلبه روح در وجود انسانی مغایرت يابد. اما در فضای اجتماع کنونی در ایران، جامعه یاران باید مواضعی مخصوص داشته باشند که مبادا رفتارشان سبب سوء تفاهم گردد و به دشمنان بهانه جو که همواره ناظر به حال یاران اند، فرصت بخشد که بر افتراقات واتهامات بی اساس خویش بیفزایند".^{۱۰۴} (۵ مارچ ۱۹۹۶). و نیز می فرمایند: " به موجب تعالیم مبارکه، سؤال شما در مورد رابطه عشقی بین یکی از زوجین با کسی غیر از زن یا شوهر خود، به صراحة پاسخ داده شده است. عفت و عصمت، شامل قبل و بعد از ازدواج هر دو می باشد و عبارتست از زندگی جنسی مطلقاً عفیفانه؛ قبل از ازدواج باید کاملاً عفیف بود و بعد از ازدواج باید مطلقاً به همسر خود وفادار بود؛ وفادار در تمام روابط جنسی و وفادار هم درگفتار و هم در اعمال".^{۱۰۵}

^۱ نیزرجوع شود به پاسخ سؤال ۲۰.

^۲ در این مورد رجوع شود به پاسخ سؤال شماره ۱۶.

^۳ در این باره رجوع شود به "جنات نعیم".

^۴ مثل کتاب "مستطاب ایقان". نیز به پاسخ سؤال ۶ ارجاعه شود.

^۵ نیز رجوع شود به پاسخ سؤال شماره ۱۵ و ۲۸.

^۶ به عنوان نمونه مراجعه فرمائید به: سفر خروج تورات، باب ۲۷ آیه ۲۱، و باب ۳۱، آیه ۱۶؛ مزامیر داود، ۱۱۹، آیه ۴۴، و مزمور ۱۹ آیات ۸-۷ (در یهودیت)؛ انجل متی، باب ۵ آیات ۱۸-۱۷؛ انجل لوقا، باب ۱۶، آیات ۱۶-۱۷ و باب ۲۱، آیه ۳۳؛ انجل متی، باب ۲۴، آیه ۳۵؛ انجل مرقس، باب ۱۴، آیه ۲۱ (در مسیحیت). مثلاً در مزامیر ۱۱۹، بندواو درباره دین یهودی میرماید: "شريعت تورا دائمًا نگاه خواهم داشت تا بدلابد". و در انجل مرقس، باب ۱۳، آیه ۳۱ درباره کلام حضرت مسیح و دین مسیحی می فرماید: "آسمان و زمین زایل می شود لیکن کلمات من هرگز زائل نشود".

^۷ بحار الانوار.

^۸ کتاب "شب های پیشاور"، ص ۶۴۸.

^۹ مفاتیح الجنان، ص ۷۱۳.

^{۱۰} مفاتیح الجنان، ص ۷۲۱.

^{۱۱} کتاب "پیام ملکوت"، صص ۱۸۱-۱۸۲. حضرت بهاءالله از این دین واحدالهی با عنوان "شريعت حبّ الٰهی" یاد فرموده اند. (کتاب ادعیه محبوب، ص ۳۹۱) همین معنی در آیات قران مجیدنیز آمده است. به عنوان مثال قران از ادیان توحیدی و آسمانی با عنوان کلی اسلام یاد می فرماید. مثل آیات ۱۹ آل عمران، "إِنَّ الدِّينَ عَنْ دِينِ النَّاسِ مُنْتَهٍ" و همان سوره آیه ۷۹، "وَمَنْ يُبْيِنْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلْنُقْبَلْ مِنْهُ" که در آن منظور از اسلام، مفهوم عامّ آن به عنوان دین کلی - یکتا پرستی و "تسليیم در برابر اراده خدا" که حقیقت همه ادیان کور آدم است، می باشد و نه اسلام خاصّ محمدی که در آیات دیگری ذکر آن شده است. در این مورد، علاوه بر منابع مذکور دریاده شد بعده، مراجعه فرمائید به کتاب "قرآن در اسلام" از استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی چاپ دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، صص ۱۱-۱۲.

^{۱۲} نیز رجوع شود به پاسخ سؤال ۱۶ و ۲۱. برای توضیح مفصل دعاوی خاتمتیت و انحصار حقانیت یک دین توسط علمای هر یک از ادیان در کور آدم و معنی حقیقی آن و این که هر دین و امّت آن دوره و اجل و پایانی دارد، به کتب کثیره بهائی مراجعه شود. از جمله: "ایقان"؛ "جواهر الاسرار"؛ "لوح شیخ نجفی"؛ "سوره ایوب"؛ "آثار قلم اعلی"؛ ج ۷، صص ۲۳۳-۲۲۷؛ "مائده آسمانی"؛ ج ۷، ص ۶۹ (همه این ها از آثار حضرت بهاءالله)؛ "فرائد"؛ "قاموس ایقان"؛ ج ۱، صص ۳۲-۲۶۱؛ جزوة "خاتمتیت" تالیف روشنی؛ "اسرار الآثار"؛ ج ۳،

ذیل لغت خاتم؛ "دلایل العرفان"؛ "جنات نعیم"؛ ...

^{۱۳} کتاب "دوربهائی" از آثار حضرت ولی امر الله.

^{۱۴} کتاب "شب های پیشاور"، صص ۶۴۸-۶۴۹.

^{۱۵} لوح شیخ نجفی.

^{۱۶} کتاب "پیام ملکوت"، صص ۱۷۸-۱۷۹.

^{۱۷} حدیث مربوط به برداشته شدن حکم جهادکه در فوق اشاره شد چنین است:
"لا ينقطعُ الجهادُ عن امتى حتى ينزلُ عيسى بنُ مريم". (کتاب ناسخ التواریخ)
يعنى جهاد از امت من قطع نمى شود تا اين که عيسى پسر مريم بباید.

^{۱۸} بحار الانوار.

^{۱۹} همان.

^{۲۰} حل، ۷۹.

^{۲۱} سوره معارج، آیه ۴.

^{۲۲} رجوع شود به کتاب مستطاب ایقان و قاموس آن.

^{۲۳} نهج البلاغه، ترجمهء محمد تقیی، ص ۱۲۰.

^{۲۴} سوره رحمن، آیه ۳۹. معنی: در روز قیامت از گناه هیچ جن و انسی پرسش
کرده نمى شود.

^{۲۵} سوره رحمن، آیه ۴۱. معنی: گناهکاران به سیما و قیافه شان شناخته مى شوند و سپس به
موهای پیشانی و قدم ها گرفته مى شوند.

^{۲۶} نیز رجوع شود به پاسخ سؤال ۱۶.

^{۲۷} طبق آثار بهائی مجازات زنای افراد متأهل به موقع خود در آینده توسط
مرکز جهانی آئین بهائی، بیت العدل اعظم، تعیین خواهد گردید. شایان ذکر است که حکم
سنگسار برای این نوع زنا که در اسلام مطرح شده، ابداً در خود قران وجود ندارد، بلکه آن را به
حدیث نبوی نسبت مى دهد.

^{۲۸} شایان ذکر است که حضرت بهاء الله پس از بیان مجازات های
مزبور در کتاب "مستطاب اقدس"، از آنجا که خدا هم عادل است و هم
فاضل و بخشنده و غفار و توبه پذیر، به طور کلی می فرمایند اگرچه
هر کسی که به گناهی مبتلا شد مجازات می شود، اما با این حال باید
در برابر خدا طلب آمرزش کند تا خدا اورا ببخشد. و در ادامه می فرمایند
خدا هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد نمی بخشد.

^{۲۹} نیز به پاسخ سؤال شماره ۵ مراجعه شود.

^{۳۰} این تشبيه در این منابع نيزبه نحوی اشاره شده: "کتاب ختم نبوت"،
مطهری، صص ۱۹ و ۳۰-۳۳؛ "احیای فکر دینی در اسلام"، علامه اقبال
lahori، صص ۱۴۳-۱۴۷.

^{۳۱} رجوع شود به کتاب "جنات نعیم".

^{۳۲} ترجمه. نظم جهانی بهائی، ص ۱۰۳.

^{۳۳} "کتاب بدیع"، ص ۱۶۳-۱۶۰؛ انجیل یوحنا، باب ۱.

^{۳۴} در مورد معنی معاد و رجعت، علاوه بر پاسخ سؤال ۴، مراجعه شود به کتاب
"مفاظات عبدالبهاء"، و "جنات نعیم".

^{۳۵} از جمله رجوع شود به منابع مذکور در دو یادداشت قبلی.

^{۳۶} رجوع شود به "جنات نعیم".

^{۳۷} همان.

^{۳۸} به پاسخ سؤال ۱۶ مراجعه شود.

^{۳۹} يعني سال ۱۲۶۰ هـ. رجوع شود به کتاب "مفاظات" حضرت

عبدالبهاء وكتاب "جٰنات نعيم".

^{٤٠} از جمله رجوع شود به: "رحيق مختوم"، ج ٢، صص ١٠٠٥-١٠٠٥ و ٦٤٧-.

^{٤١} ٦٨٧؛ "جٰنات نعيم".

^{٤٢} كتاب بيان فارسي، واحد، باب ١٣.

^{٤٣} اصول كافي، ص ٣٤٠.

^{٤٤} توضيحات پرانترها از خود كتاب اصول كافي است.

^{٤٥} همان، صص ٣٤٠-٣٤١.

^{٤٦} همان، ص ٣٤٢.

^{٤٧} حتى غلط دیکته گرفته اند! مثلاً کلمهء "بیسط"، سورهء بقره، آیهء ٢٤٦؛

حال آن که در لغت نامهء "بیسط" آمده و در کشف الآيات قران شمارهء ٩

نیز "بیسط" نوشته شده.

^{٤٨} فرنگ معین.

^{٤٩} المنجد.

^{٥٠} مبادىء العربية، ج ٤، ص ٩١.

^{٥١} كتاب "گنجينهء حدود احكام".

^{٥٢} مفاتيح الجنان.

^{٥٣} سورهء ٣٣.

^{٥٤} سورهء ٣٨.

^{٥٥} سورهء ٥٥.

^{٥٦} كتاب اصول كافي ، جداول، صص ٢٨٤-٢٨٥. مطالب داخل پرانتر عيناً از خود كتاب است. حديث

دیگری نیز در جلدوم همین كتاب، ص ٤٤ مندرج است که همین حقیقت را بیان میدارد. همان

طور که گفته شد کامل بودن در مورد همهء اديان ذکر شده است. به عنوان مثالی دیگر، در بارهء دین یهودی در كتاب مزامير داود، مزمور ١٩، آیهء ٧ آمده است: "شريعت خداوند کامل است".

در قران مجید، سورهء انعام، آیهء ١٥٥ نیز به کامل و تمام بودن دین و كتاب حضرت موسى شهادت داده شده است. می فرماید: "تُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا" (= پس به موسى كتاب راتمام و کمال دادیم). در سورهء نساء، آیهء ٦٣ نیز می فرماید: "رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا". از این آیه بخوبی واضح است

خداؤندر سولانی رافتاده که مردم راهم مژده دهند و هم بترسانند تا این که حجت بر همه تمام و کامل شده باشد و کسی بهانه نیاورد.

^{٦٠} در بارهء این حقیقت، از جمله امام صادق (ع) در تفسیر آیات ٣٣-٣٢ سورهء توبه (و نیز آیات

مشابه ٨-٩ سورهء صاف) که اشاره به تمامیت و کمال دین اسلام دارد، توضیح می فرمایند که:

"تأویل این آیه جزر زمان قائم نخواهد بود که پس از خروج، دیگر کافرو مشرکی باقی نمی ماند". (روایت ٣٦ از كتاب بحار الانوار، چاپ جدید، جلد ٥٢) به این معنی که دورهء ٦-

٧ هزار سالهء غلبهء ظاهری کفر بر ایمان پایان می یابد و با عهدو پیمان محکمی که حضرت

بهاء الله تأسیس فرموده اند، کفار و مشرکین و پیمان شکنان مغلوب شده، دین الهی از فرقه فرقه

شدن محفوظ می ماند و درنتیجه صلح و وحدت عالم انسانی که همهء اديان به آن مژده داده اند، آشکار و متحقق خواهد گردید.

^{٦٧} مجموعهء اشرافات، صص ١٣٣-١٣٤.

^{٦٨} جزوء دیانت بهائي يك آئين جهاني.

^{٦٩} دریای دانش، ص ٩٦.

^{٦٠} مائدۂ آسمانی، جلد ٧، ص ١٣٦.

^{٦١} ادعیهء حضرت محبوب، ص ٣٩٣.

^{۶۲} در آیات ۱۰۸-۱۰۹ سوره انعام نیز مذکور است که حتی اگر خدابرای کفار، فرشتگان را فرو فرستد و یا مردگان را به سخن گفتن آرد، باز هم ایمان نمی آورند!
^{۳۳} مکاتیب عبدالبهاء ، جلد ۸.

^{۶۴} مفسرین آیه مزبور را در شأن حمزه وابو جهل گفته اند. برای توضیح بیشتر، رجوع شود به کتاب مستطاب ایقان و چهار جلد قاموس آن.

^{۶۵} از این آیات حقایق دیگری نیز معلوم می شود، و آن این که منظور از من و سلوی که در صحراء بر قوم بنی اسرائیل نازل شد تا از گرسنگی نجات یابند، نان معنوی است که در رتبه اولی خود حضرت موسی بودند و در رتبه ثانی تعالیم تورات بود که بحضور موسی نازل شد. می فرمایند آن که نان ظاهری می خورد می میرد، اما آن که نان معنوی می خورد تا بذرنده است. حضرت مسیح نیز در اینجا می فرمایند خودایشان نان معنوی حیات وزندگی هستند که هر که به ایشان ایمان اورده رگز نمی میرد و در عالم بی پایان الهی زنده است. والا اگر منظور معنی ظاهری بود، احتمال در کره خاکی زندگی ابدی نمی یابد و قران مجید فرموده است "کل نفس ذائقه الموت" (هر نفسي مرگ راخواهد چشيد/آل عمران، ۱۸۴). پس منظور از زندگی ابدی، زندگی معنوی پس از مرگ است.

^{۶۶} به عنوان نمونه یکی از چند معنی قیامت، قیام موعود یک دین است، چنان که در انجیل یوحنا باب ۱۱، آیه ۲۴ تا ۲۶ می نویسد: "... به وی گفت می دانم که (برادرم) در قیامت روز باز پسین خواهد برخاست. عیسی بدو گفت من قیامت و حیات هستم؛ هر که به من ایمان اورد اگر مردہ باشد زنده گردد و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد..." و از همین بیان روشن است که منظور از زنده شدن مردگان نیز زنده شدن به حیات ایمانی است. عین همین مفهوم درباره موعود اسلام در آثار اسلامی ذکر شده است، چنان که در تفسیر صافی و بحار الانوار معنی آیه ۱۶ سوره حید "اعلموا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتَهَا" از حضرت باقر روایت شده، "يَحِيَا اللَّهُ تَعَالَى بِالْقَائِمِ بَعْدَ مُوتَهَا، يَعْنِي كُفَّرُ أَهْلَهَا وَ الْكَافِرُ مَيِّتٌ" (خدا زمین را زنده می گردداند به قائم بعد از مردن آن؛ یعنی کافر شدن اهل آن و کافر مردہ است). و در ترجمه بحار الانوار، ج ۱۳ طبع ۱۳۳۲ ه ق، ص ۲۸۰، در تفسیر آیه ۶۹ سوره زمر، "وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا"، از حضرت صادق روایت شده، "اذا قام قائمنا اشرقت الارضُ بِنُورِ رَبِّهَا" (روزی که قائم ما قیام فرماید زمین به نور پروردگارش روشن گردد). و نیز فرموده است، "اذا قام القائم، قامت القيامة" (هنگامی که قائم قیام کند، قیامت بر پامی شود). و همین معنی را مولانا جلال الدین رومی (مولوی) در مثنوی خود تکرار نموده است: همین که اسرافیل وقتند اولیا مردہ را زیشان حیات است و ناما
جانهای مردہ اندر گور تن بر جهد زآوازشان اندر بدن...الخ.

و چنین بوده است که صاحب کتاب مرآت الانوار احادیث مربوط به تاویل آیات مشابهات را مورد بحث قرار داده و پس از مشاهده اخبار و احادیث ائمه اطهار (ع) درباره معنی "قیامت" اعتراف نموده است که کلیه آیات قرآن درباره قیامت کبری، تاویل به "قیام قائم موعود" شده است. (در این مورد همچنین مراجعه شود به قاموس ایقان، ج ۱، صص ۵۷-۵۲)، و جلد های دیگر آن ذیل لغت قیامت). برای دیدن توضیحات مفصل در مورد معنی اشارات و رموز مذکور در متن نیز، به آثار بابی و بهائی، از جمله موارد زیر مراجعه شود: کتاب بیان فارسی از حضرت باب؛ تفسیر سوره والشمس از حضرت بهاءالله؛ مفاوضات؛ بر هان واضح؛ رساله استدلايه صدر الصدور؛ محاضرات؛ استدلايه منتشر و استدلايه منظوم نعيم؛ فصل الخطاب؛ استدلايه افشار؛ چهار جلد قاموس ایقان، دلائل العرفان؛ بهجت الصدور؛ انوار هدایت؛ گلشن حقائق، استدلايه اهل حق، از جانب صحیح فروش و سایر کتب استدلای بهائی. شایان ذکر است که کلمات و حیانی دارای معانی باطنی و ظاهری زیادی است که باید با توجه به مقام آن تشخیص داد کدام وجه از معنی آن مورد نظر است. حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب ایقان و نیز

تفسیر سوره و الشَّمْسٍ. قرآن مجید، مندرج در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر، ص ۱۷-۲.

این حقیقت را توضیح فرموده اند.

^{۷۷} مائده، ص ۱۳۷. در این بیان یکی از معانی صراط هم مشخص است؛ و آن این که صراط در هر ظهور عبارتست از همان ظهور پیامبر آن که هر که به او مؤمن شد، از صراط عبور کرده و به مقصود از حیات و بهشت ایمان و رضای الهی رسیده، و هر که معرض شده محروم گردیده است.

^{۷۸} مضمون، به نقل از کتاب فرائد جناب ابوالفضائل گلپایگانی، ص ۷۷. ابن رشد از فلاسفه و علمای بزرگ اسلام نیز همین معنی را بیان نموده است (فرائد، صص ۷۹-۷۸).

^{۷۹} به نقل از فرائد، ص ۷۸.

^{۸۰} در قرآن مجید لغت "آیات" هم برای کلمات و حیانی به کار می‌رود، و هم برای معجزات. ^{۸۱} حضرت بهاءالله و حضرت باب نیز عین همین استدلال را اورده اند. از جمله رجوع شود به کتاب مائده آسمانی، جلد ۸، صص ۳۱ و ۳۲.

^{۸۲} از جمله در سوره عقره، آیه ۲۲، و سوره یونس، آیات ۳۷-۳۸.

^{۸۳} خطابات، جلد ۱، صص ۸۵-۸۷.

^{۸۴} باب سوم، مائده آسمانی، جلد ۵، و مکاتیب عبدالبهاء، جلد ۱.

^{۸۵} رجوع شود به لوح مبارک کلمات فردوسی، و نیز کتاب مائده آسمانی، جلد ۸، صص ۱۰۰-۱۰۱.

^{۸۶} در کتاب تورات، سفر تثنیه، باب ۱۸، آیات ۲۱-۲۲، می فرماید: "اگر در دل خودگوئی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمائیم، هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امریست که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبّر گفته است، پس از اونترس".

^{۸۷} مائده آسمانی، جلد ۵، باب ۱، به نقل از سفرنامه، جلداول.

^{۸۸} مکاتیب، جلد ۳.

^{۸۹} مکاتیب، جلد ۶.

^{۹۰} مکاتیب، جلد ۴.

^{۹۱} در مرور کل بحث معجزه از جمله مراجعه شود به صص ۲۳ تا ۹۸ کتاب فصل الخطاب، از جناب ابوالفضائل گلپایگانی؛ و نیز کتاب فرائد از ایشان.

^{۹۲} بحار الانوار.

^{۹۳} در این مورد رجوع شود به منابع یادشده در یادداشت شماره ۶۵.

^{۹۴} یکی از علائم حقانیت ادعا و صادق بودن مدّعی که در قرآن مجید آمده است تمّنای مرگ در راه آن ادّعا می‌باشد. در سوره بقره، آیه ۱۸ و در سوره جمعه، آیه ۶ می فرماید: "فَتَمَّنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (پس تمّنای مرگ کنید اگر صادق هستید).

^{۹۵} ادعیه محبوب، ص ۳۴۱.

^{۹۶} سوره اسراء، آیه ۸۰.

^{۹۷} سوره ابراهیم، آیات ۲۹-۳۳. ترجمه آیات عیناً از قرآن شماره ۹ در متن آورده شد. نیز به یادداشت ۷۳ رجوع شود.

^{۹۸} توضیح مفصل آن را در کتاب فرائد، از جناب ابوالفضائل گلپایگانی بخوانید.

^{۹۹} گنجینه حدود و احکام، ص ۲۹۹.

^{۱۰۰} کتاب گنجینه حدود و احکام، ص ۱۹۱. مضمون قسمت عربی: ولکن مبادا ای قوم خود را بازیچه ندانان قرار دهید.

^{۱۱} گلزار تعالیم بهایی، ص ۲۱۸.

^{۱۲} گنجینه، ص ۳۰۰.

-
- ^{٩٣} گلزار تعالیم بهایی، ص ۲۱۹.
- ^{٩٤} گوهر یکتا، ص ۳۰۰.
- ^{٩٥} همان، صص: ۳۰۱-۳۰۲.
- ^{٩٦} کتاب "ظهور عدل الهی"، صص: ۶۴-۶۳، خطاب به بهاییان امریکا و کانادا.
- ^{٩٧} همان، ص ۶۲.
- ^{٩٨} گلزار تعالیم بهایی، صفحه ۲۸۹.
- ^{٩٩} همان ص ۴۲۰.
- ^{١٠٠} مضمون، به نقل از کتاب به یاد محبوب، صص ۳۱۲-۳۱۱.
- ^{١٠١} ترجمه. کتاب/ انوار هدایت، بند ۱۲۱۳.
- ^{١٠٢} مجموعه جوانان، ص ۱۵.
- ^{١٠٣} ترجمه. انوار هدایت، به نقل از کتاب درس اخلاق، دوره عالی، ص ۳۹.
- ^{١٠٤} جزوء منتخبات نصوص درباره حفظ و تحکیم مبانی ازدواج بهائی، جمع آوری دائره تحقیق بیت العدل اعظم، بند ۲۳۴۴.