

امان

ویژه امام زمان فرج‌الله الشفیع

نودمین شماره نشریه الکترونیکی امان
دوماهنامه - ویژه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴

سلوک مهدوی
نقش خاتم
مراقبه‌های زمینه‌سازان ظهرور
واکاوی ابعاد اجتماعی انتظار
امام زمان فرج‌الله الشفیع و شهدا

بسمه تعالیٰ

هزار فکر حکیمانه چاره جوست و نشد تویی نه در دنیا را لیگانه در همانی!

دوماهنامه امان - شماره ۹۰

صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

سردیسیر: حجت الاسلام محمد رضا نصویری

دیبر علمی: حجت الاسلام تقی حاتمی

گرافیک و صفحه آرایی: زهره رجبی شیزروی

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، به عنوان نهادی فرهنگی، غیرانتفاعی و غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ به منظور ترویج و توسعه فرهنگ مهدویت و تحکیم پایه‌های امامت و ولایت، پس از کسب موافقت مقام معظم رهبری از سوی حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۲ تأسیس گردید.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

«هر دارایی‌ای که خدای متعال به شما داده، در قبالش مسئولیتی گماشته و قرارداده؛ علم هم از جمله همین دارایی‌های ارزشمند است. [شماکه] علم دارید، این علم، شما را مسئول می‌کند. «مسئول می‌کند» یعنی چه؟ یعنی باید، هم از علمتان به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید. گاهی یک عالم می‌تواند از اعتباری که در جامعه دارد، در زمینه‌ای غیر از زمینه‌ی علم خودش و تخصص خودش به سود مردم استفاده کند... این جمله معروف امیرالمؤمنین علیهم السلام در این زمینه، حرف راتمام می‌کند: و ما أَخْذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ لَا يُقْرَوْا عَلَى كِظَلَّةٍ ظَالِّمٍ وَ لَا سَعْبٍ مَظْلُومٍ؛ یعنی خدای متعال این تعهد را از علما گرفته، از دانشمندان گرفته که در این زمینه تحمل نکند «كِظَلَّةٍ ظَالِّمٍ» و «سَعْبٍ مَظْلُومٍ»؛ باید تحمل کنند پُرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده را؛ لَا يُقْرَوْا. باید عکس العمل نشان بدهیم، واکنش نشان بدهیم. امروز، در قضیه غزه، این واکنش بردوش همه مأجود دارد؛ باید واکنش نشان بدهیم؛ عده‌ای گرسنه‌اند، عده‌ای زیر بمبانند، عده‌ای دارند صدتا صدتا به شهادت می‌رسند. در این جبهه بندی‌های متعددی که وجود دارد در سطح جهان، در سطح کشور، عالم - چه عالم دانشگاه، چه عالم حوزه - باید اولاً تلاش کند حق را بشناسد، حق مشخص بشود، در کنار حق بایستد؛ بی‌تفاوتی، نگاه کردن بی‌تفاوت، برای عالم و دانشمند جایز نیست.»

۱۴۰۲/۵/۲۵

بی‌تفاوتی جایز نیست

ما باید خود را برای سربازی امام زمان علیه السلام آماده کنیم

مان باید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه‌ای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشہ‌گیری نیست.... امروز اگر ما می‌بینیم در هر نقطه‌ی دنیا ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با آنها می‌آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم.

بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران

۱۳۸۷/۵/۳۰

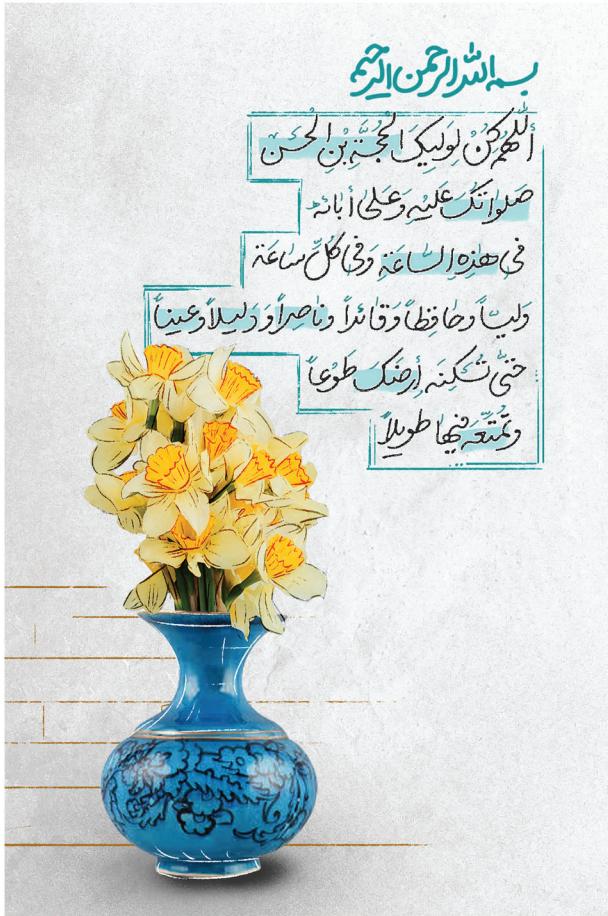
مهدی عرب صالحی

شرحی بر

دعای سلامتی

امام زمان علیه السلام

(قسمت دوم)

آفریده‌ای، محفوظ بدار و او را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و از بالا و پایین حفظ کن؛ حفاظتی که اگر کسی را آن طور حفظ گردانی، از بین نرود.^۲

«وقائداً...»

قائد به معنای راهبر و پیشوای است. در این دعا، از خداوند می‌خواهیم که خود، راهبر و پیشوای رهبر عالم هستی باشد؛ چون اگر خداوند، ایشان را رهبری نفرماید، حضرت هم دچار مشکل می‌شوند.

بالاترین شخصیت عالم هستی، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام می‌خواهد می‌خواهد: «اللَّهُمَّ إِذْ أَعْذَّكَ... لَا تَكُنْ لِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً... إِنَّمَا أَبْغَى... فَأَنِّكَ إِنْ تَكُنْ لِي إِلَى نَفْسِي أَقْرَبَ مِنَ الشَّرَّ... وَأَبْعَدَ مِنَ الْخَيْرِ... خَدَايَا يِكَّ چشم بر هم زدن مرابه خودم و مگذار؛ زیرا اگر مرا به خودم واگذار کنی به بدی نزدیک و از خوبی دور می‌شوم». ^۳

برای این مسأله که چرا باید برای امام زمان علیه السلام دعا کرد، دلایل زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: مهربانی و توجه امام به ما؛ چنان که از حضرت مهدی علیه السلام روایت شده که «إِنَّا عَيْرُمُهُمْ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذُكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَّلْ بِكُمُ الْأَلْوَاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ»؛^۱ مادر رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم، که اگر جزاین بود از هر طرف گرفتاری‌ها به شما روی می‌آورد و دشمنانتان شما را از میان می‌برندن. به راستی اگر کسی برای ما کار کوچکی انجام دهد، آیا ازاو تشکر نکرده و برای اودعانمی کنیم؟ حال برای کسی که همیشه حال ما را مراتعات می‌کند و به فکر و یاد ماهست و نقشه‌های دشمنان علیه ما را زیین می‌برد، نباید دعا کنیم؟ آیا نباید برای عزیزی که عزیزمان می‌کند، دعا کنیم؟

قسمت اول از شرح دعا سلامتی امام زمان علیه السلام در شماره پیشین آمد و در این شماره، قسمت دوم و پایانی این دعا شریف را تقدیم می‌کنیم.

«حافظاً...»

امام زمان علیه السلام هم مانند همه انسان‌ها زندگی طبیعی دارند و همان‌طور که پیامبران و دیگر ائمه علیهم السلام دچار بیماری یا مشکل می‌شوند، امام زمان علیه السلام هم به این مشکلات دچار می‌شوند؛ از این رو، دعا کردن و صدقه دادن برای سلامتی ایشان بی‌مورد نیست و ائمه دیگر نیز برای سلامتی آن حضرت دعا کرده‌اند.

امام رضا علیه السلام برای حضرت صاحب الامر علیه السلام این چنین دعای نماید: «اللَّهُمَّ إِذْ أَعْذَّكَ... وَأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا خَلَقَ...؛ خداوند اهرگونه بلا راز ساحت ولی خود دور گردان... و او را در پناه خود، از شر تمام آنچه

«وناصراً...»

مولای ما که منطقی‌ترین و با استدلال‌ترین و در عین حال مهربان ترین فرد عالم هستند، هرگز این تهمت‌هابه‌ایشان نمی‌چسبد.

البته آن حضرت با بعضی که لیاقت نداشته باشند و دانسته و با علم و شناخت کامل، به ایشان ایمان نیاورند و مانع برپایی اهداف وی گردند، به جنگ می‌پردازد و برای آرامش و سلامت اهل زمین و زندگی بهشت‌گونه دوران حکومت جهانی، زمین را ز لوث وجودشان پاک می‌گرداند و قطعاً تعداد آنها زیاد‌نیست.

«وَتَمْتَعِهُ فِيهَا طَوِيلًا»

در قسمت پایانی دعا درخواست می‌کنیم که عمر با برکت ایشان طولانی شود و زمان زیادی، فرمانروایی کنند. البته باید هم این‌گونه باشد؛ چون انبیاء، از آدم تا خاتم و ائمه معصومین علیهم السلام، بشارت حکومت سراسر خیر و برکت ایشان را داده‌اند و برای آمدنش، روایات شیرینی فرموده‌اند. مسلمان‌مدت حکمرانی حضرت، طولانی و همراه با عدالت گستری و ایجاد مدنیه فاضله خواهد بود.

در دعای امام رئوف علی بن موسی الرضا علیه السلام آمده است: «وانصره بنصرک العزيز... و ایده بالنصر و انصره بالرعب؛ اورا با نصرت و بیاری شکست ناپذیرت یاری فرما... و بانصر و بیاری، مؤید فرما و با فکنندن ترس و رعب در دل دشمنان، نصرتش بنما». نقل شده است که امام عسکری علیه السلام در قنوت نماز برای فرزند عزیزشان این‌گونه از خداوند مسئلت می‌کردند: «وَانصُرْهُ عَلَى مَنْ عَادَهُ؛ بِرَكْسٍ كَهْ بَأَوْ دَشْمَنِي مَىْ كَنَدْ، يَارِي اش فَرْمَا».^۵ شاید این قسمت، تمثیلی ظهور حضرت باشد که خداوند، ایشان را برای تحقق حکومت بی‌نظیر، جهانی یاری نماید.

«وَدَلِيلًا...»

این واژه از دلالت گرفته شده است. دلالت به معنای چیزی است که به وسیله آن، شناسایی، حاصل می‌شود. مثلاً کسی که می‌گوید «مسجد»، ما می‌فهمیم منظورش محل عبادت است. دلیل، صیغه مبالغه دال و به معنای آن کسی است که از او دلالت خیلی قوی و روشن و زیاد به دست می‌آید.

از پروردگار عالمیان می‌خواهیم دلیل امام زمان علیه السلام باشد؛ یعنی ذات مقدس الهی، امام را نسبت به هر چیزی، از خیر و شر راهنمایی و دلالت فرماید. وقتی که خداوند دلیل او شد، امری بر ایشان مشتبه نمی‌گردد و حق و باطل راهیچ‌گاه را هم در نمی‌آمیزد و اشتباهی نمی‌کند.

«وعيناً...»

خداوند در قرآن کریم، به پیامبر می‌فرماید: «وَإِصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا؛ در راه رساندن پیام پروردگارت صبرکن؛ که همان‌اتو در چشم مایی»^۶ یعنی ما مراقب و محافظ توابیم. در گفتار روزمره هم گاهی گفته می‌شود: «فلانی جلوی چشم‌مانم است؛ یعنی عملکرد او را می‌بینم و می‌دانم چه می‌کند و مراقب اویم تا کسی گزندی به او نرساند. ما هم در این دعا درخواست می‌کنیم که خداوند همیشه از امام زمان علیه السلام حفاظت نماید.

اگر برای حضرت درخواستی می‌کنیم بدین معنا نیست که خداوند به ایشان عنایت نفرموده؛ بلکه برای این است که بیشتر شود. چون رحمت الهی بی‌پایان است و هرچه ارزانی دارد، کم نگردد و نزول رحمت و برکت بروجود نورانی حضرت مهدی موعود علیه السلام، مقام و درجه ایشان را در درگاه الهی بالاتر می‌برد.

«حتی تسلکه أرضك طوعاً...»

۱. بحار الانوار، ج ۵، ص ۱۷۴.
۲. مصبح المتهجد، ص ۴۰۹.
۳. الكافي، شیخ کلینی، ج ۷، ص ۲.
۴. مسنند الامام الرضا، شیخ عزیز الله عطاراتی، ج ۲، ص ۳۶.
۵. بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۳۳۰.
۶. سوره طور. ۴۷.

در این فراز می‌گوییم: «خدایا آن سفر کرده ما را محافظت فرماتا این که همه اهل زمین با میل و رغبت، مطیع امر او شوند، به فرمانش گردن نهند و با شناخت کامل از جایگاه و مقامش، اورا به عنوان حاکم الهی خود برگزینند».

بعضی به دروغ می‌گویند: وقتی امام بیاید همه رامی‌کشد؛ در حالی که این تهمتی بزرگ، بر مهربان ترین انسان‌هاست. امامی که طبق روایت حضرت رضا علیه السلام پدر مهربان و رفیق شفیق ماست، چگونه می‌تواند ما را بکشد؟ بلکه اگر اشتباهی از ماسرمی زند، با مهربانی و رأفت به ماتذکر می‌دهد و ما را به صراط مستقیم الهی هدایت می‌فرمایند.

سلوک مهدوی

یاد خدا و ذکر

از آن جا که «یاد خدا» نقش مهمی در پیشگیری از گناه و قرب به خدادارد، توصیه خداوند در قرآن و پیامبر و ائمه در سفارش‌های اخلاقی شان آن است که همیشه به یاد خدا باشیم، هم یاد لفظی و ذکر گفتن‌های خاص، هم یاد قلبی و توجّه به آن معبد بی‌همتا که خالق و راز ماست و مالک روز قیامت است و بهشت و جهنم و عذاب و پاداش به دست اوست.

قرآن کریم، بارها فرموده است که به یاد خدا باشد (فاذکرو الله). امیر مؤمنان ﷺ فرموده است: **ذَكْرُ اللَّهِ أَسْمَاعُ الْمُؤْمِنِ، وَرِبْحَةُ السَّلَامَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛** یاد خدا، سرمایه هر مؤمن است و دستاوردن آن، اینمی از شیطان است. (غیرالحكم، حدیث ۵۱۵۷)

یاد خدا، مایه آرامش دل است:

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَّعُ الْقُلُوبُ. (رعد، آیه ۲۸)

زندگی‌هایی که دور از یاد خدا باشد، تیره و تاریک است و بر افراد غافل از خدا، عرصه زندگی تنگ می‌شود و گرفتار سختی‌هایی شود.

پرتو یاد خدا گردید آرایش دل
بگذرد عمر تو در سایه آرامش دل

هست تنها به خداوند قسم، یاد خدا
مایه راحت و آرامش و آسایش دل

مقید بودن به واجبات الهی و ترک گناهان و مشغول نشدن به دنیا و مادیات و غفلت نداشتن از خدا و دین و قیامت، از جلوه‌های این «یاد مقدس» است. خداوند به بندها تووصیه می‌فرماید که: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال و اولادتان شما را از ذکر خدا باز ندارد، که اگر چنین باشد، از زیان کارانید. (منافقون، آیه ۹)

وقتی زندگی پیامبران را می‌بینیم، ذکر خدا و تکرار نام‌های مقدس و محبوب پروردگار، از کارهای آنان بوده است. درباره رسول خدا ﷺ نقل شده که آن حضرت «دائم الذکر» بود. امامان معصوم، برنامه‌های روزانه ذکرداشتن و ذکرهای مختلف و فراوانی که در کتاب‌های دعا آمده است، همه آموزه‌های ائمه به شیعیانشان بوده است. وقتی اولیای خدا اذکر بوده‌اند، وقتی خداوند، «ذاکرین» را دوست دارد و توصیه می‌فرماید که خدا را صبح و شام یاد کنید و «ذکر کثیر» داشته باشید، وقتی از کسانی ستایش می‌کند که ایستاده و نشسته و خوابیده، خدا را یاد می‌کنند. وقتی تسبيحات حضرت زهرا ﷺ - که از ارزشمندترین یادگارهای حضرت زهرا ﷺ - برای ماست، ذکر خدا را به مامی آموزد، وقتی نماز، یاد خداست؛ پس در زندگی یک مؤمن و شیعه و منتظر، باید «یاد خدا» جایگاه والایی داشته باشد. امام علی علیه السلام فرمود:

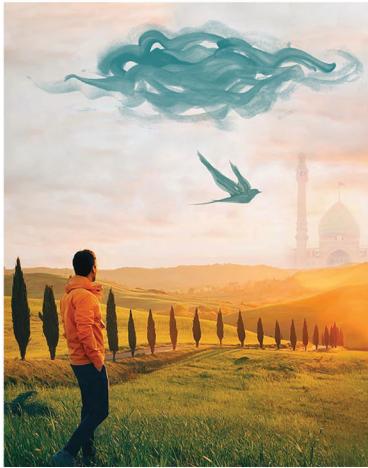
ذکر، دو گونه است: یکی یاد خدادار مصیبت، که نیکو و زیباست. و برتر از آن، یاد خدا هنگام حرام است، که این یاد، تو را از حرام و گناه باز می‌دارد:

«أَوَفَضَلُّ مِنْ ذِلِّكَ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَمَ عَلَيْكَ، فَيَكُونُ ذِلِّكَ حَاجِزاً.» (بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۵۰)

خدا را هرگز از یاد نبریم.

محبت و دوستی

محبت و مهربوری از نیازهای فطری انسان است. هر کس، هم دوست دارد که از دیگران محبت ببیند، نه عداوت و بی‌مهری، هم دوست دارد که محبت قلبی خود را نثار کسانی کند که دوستشان دارد.

هم تملق و چاپلوسی بد است، هم این که انسان از تملق افراد خوشناید و دچار غرور شود.

امیر مؤمنان علیهم السلام فرمود: نصیحت کننده خیرخواه و مشفق، محبوب ترین مردم در نظرت باشد.

(غزال الحکم، حدیث ۷۳۸۶)

اگر کسی ضعف مارابه مانگفت، باید سپاسگزار او باشیم و در صدد اصلاح خویش برا آییم. امام باقر علیه السلام فرمود: از کسی پیروی کن از روی خیرخواهی، تو را میگیریاند، نه از کسی که فریبکارانه تورامی خنداند!

(محاسن بر قی، ج ۲، ص ۴۴)

مسئولین اجرایی، خوب است از طریق صندوق پیشنهادها و انتقادها، یا به صورت حضوری، پذیرای نقدهای دیگران باشند و سعه صدر نشان دهند و تحمل کنند و درفع معایب بکوشند.

البته نصیحت کننده و منتقد، باید خود را ز حسد، کینه توزی پاک سازد و تذکر ش از روی انصاف و به قصد اصلاح واز روی خیرخواهی باشد، تا طرف مقابل هم پذیرا باشد. «نقد پذیری» به عنوان یک رفتار اجتماعی سازنده، برای یک مسلمان ارزش است و برای یک مسئول، راهگشا برای رفع اشکالات و نقصها.

البته بحث های فراوانی وجود دارد که: به چه کسی باید مهر ورزید؟ از دوستی چه کسانی باید پرهیز کرد؟ دوست خوب کیست؟ از کجا دوستی و محبت راستین شناخته می شود؟ آثار دوستی چیست؟ کجا باید مهروزی کرد و کجا باید به مبارزه و قطع رابطه پرداخت؟ ولی کلاً دین ما دین محبت و صفا با یکدیگر، با همنوعان و همکیشان، باستگان و افراد خانواده، با همسایگان و همسفران، با فقرا و محروممان است. امام صادق علیه السلام تا آن جا به محبت اهمیت داده که فرموده است: الدین هُوَ الْحُبُّ، وَ الْحُبُّ هُوَ الدِّينُ؛ دین همان محبت است و محبت همان دین است. (میزان الحكمه، حدیث ۳۰۹۸)

روشن است که اگر محبت، راستین باشد نه ادعایی، انسان را به همراهی و همنگی و اطاعت می کشد و اگر حب خدا و حب رسول و اهل بیت علیهم السلام در کسی باشد، اورادر خط خدا و دین و پاکی و تقواقرار می دهد. رسول خدا علیهم السلام فرمود: مَا تَحَبَّ إِثْنَانِ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُهُمَا حُبًا لِ الصَّاحِبِهِ؛ هرگز دونفر به خاطر خدا نسبت به هم محبت نمی ورزند مگر آنکه برترین آنان نزد خدا کسی است که محبتتش به دوستش بیشتر باشد. (همان، حدیث ۳۱۸۶)

دوستی هایی ارزشمند است که صادقانه و برای خدا باشد، نه از روی فریب و تظاهر، یا به قصد بهره بردن از مال و موقعیت کسی و سوءاستفاده از این ارتباط و آشنایی. آنچه از روایات برمی آید، مطلوب بودن جامعه ای است که افراد آن نسبت به هم محبت و دوستی و مهروزی و یاری داشته باشند، به دیدار هم بروند، روابطشان گرم و صمیمی و برخود را از تعاون و مشارکت باشد، به یکدیگر احترام و نیکی و احسان کنند، با هم قهر نباشند، درفع نیازهای هم بکوشند، خطاهای همدیگر را نادیده بگیرند، کینه از هم در دل نداشته باشند، به یکدیگر حسد نورزند، آبروی یکدیگر را نبیزنند، خادم هم باشند، قهرها را به آشتی تبدیل کنند، نسبت به هم مودت و عاطفه و برادری و ایشاره داشته باشند، به بزرگ ترها احترام و محبت کنند، یتیمان و کوکان را بتوانند و... که همه این را در حاکمیت «محبت و دوستی» بر روابط افراد، خلاصه می کنیم.

عربی بادیه نشین خدمت پیامبر آمد و گفت: مرا توصیه ای کن. از جمله سفارش های پیامبر خدا علیهم السلام این بود: تَحَبَّبْ إِلَى النَّاسِ يَحْبُوكَ؛ به مردم مهروزی کن تا دوستت بدآرند. (اصول کافی، ج ۲، ص ۶۴)

اگر خشم و نفرتی هست، باید نسبت به دشمنان و منافقان و بدخواهان باشد و اگر عشق و محبتی هست، باید نسبت به خودی ها باشد.

امام صادق علیه السلام به یاران خود می فرمود: تَوَاصِلُوا وَ تَبَارِوا وَ تَرَاهُمُوا وَ تَعَاطِفُوا؛ نسبت به یکدیگر ارتباط و نیکی و ترحم و عاطفه داشته باشید. (همان، ص ۱۷۵)

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی بر کن، که رنج بی شمار آرد

نقد پذیری

به همان اندازه که عیب جویی از دیگران ناپسند است، تقدير و تذکر و ارشاد، به قصد اصلاح و با هدف کاستن از نارسایی ها و عیب ها خوب است و یک وظیفه است.

برخورد بعضی ها با نقد، نامناسب است. کم ظرفیت و خودخواه و مغفولند و تاب و تحمل هیچ انتقاد و تذکری را ندارند و هر نوع نقد دلسوزانه و تذکر خیرخواهانه را حمل بر غرض ورزی می کنند و این سبب می شود که عیب ها همچنان باقی بماند و اصلاح نشود.

حجت الاسلام سید مجتبی فلاح

واکاوی ابعاد اجتماعی انتظار

شاید این تیم گل نخورد؛ ولی برنده نیز نخواهد شد و شاید فردی که به تنها یی وظیفه خود را شایسته انجام داده است، مورد تشویق هم قرار بگیرد، ولی هیچ وقت مجموع تیم تشویق نخواهد شد.

در عرصه انتظار نیز اگر تک تک افراد وظایف فردی خویش را به صورت شایسته انجام دهند، شاید به صورت فردی مستحق پاداش باشند، ولی اگر به صورت اجتماعی، جامعه‌ی شیعه وظایف خود را انجام ندهند، به هیچ وجه شایسته آن پاداش اجتماعی نخواهند بود.

همیت

برای آشنایی با اهمیت ابعاد اجتماعی انتظار توجه به این نکته است که در صورت پذیرش برخورداری «انتظار» از ابعاد اجتماعی، اگر جامعه پیروان اهل بیت علیهم السلام نسبت به آن کاهلی کرده وظیفه خویش را نسبت به آن انجام ندهد، نه تنها وظیفه خویش را به طور تام و تمام انجام نداده‌اند؛ بلکه از آثار و نتایج آن نیز بهرمند نخواهند شد. نتیجه‌ای که آرزوی همه انبیاء و اولیاء بوده؛ یعنی برپایی حکومت عدل جهانی توسط ولی خدا، حضرت مهدی فرج‌الله‌شیف.

برای روشن شدن این مطلب، توجه به این مثال شایسته است: نماز عبادتی است که افزون بر ابعاد فردی، از ابعاد اجتماعی نیز برخوردار است و مسلمانان همان‌طور که به خواندن نماز امر شده‌اند، به اقامه آن در جامعه نیز امر شده‌اند، اگر کسی نماز بخواند، وظیفه فردی خویش را انجام داده است، و از آثار خواندن نماز بهرمند می‌شود؛ ولی خواندن نماز به صورت فردی به معنای اقامه نماز در جامعه نیست و کسی که اقدام به گسترش و ترویج فرهنگ نماز نکند، به هیچ وجه وظیفه اجتماعی خویش که اقامه نماز در جامعه بوده را انجام نداده است و درنتیجه از آثار اجتماعی اقامه نماز نیز محروم خواهد شد. همان‌طور که در عرصه ورزش، فوتبال یک ورزش جمعی است، اگر فردی که در جایگاه دفاع قرار گرفته، وظیفه خود را به تنها یی خوب انجام دهد؛ ولی مجموع تیم، در انجام وظایف تیمی کاهلی کنند.

تبیین ابعاد اجتماعی انتظار

مرور روایات مربوط به «انتظار» آشکار کننده این نکته است که پیشوایان دین علیهم السلام پیروان خویش را به «انتظار» به عنوان یک «عمل» و «گنش» ترغیب می‌نمودند، ولی جای این پرسش باقی است که این عمل، چه نوع عملی است؟

آیا یک عمل فردی است؟ یا یک عمل اجتماعی است؟ و یا مانند نماز، عملی است که هم جنبه‌ی فردی دارد و هم و جنبه‌ی اجتماعی؟ ره‌آورده‌دقت در روایات نمایان گرآن است که اولیاء دین، «انتظار» را گاه به عنوان یک «گنش فردی» مورد توجه قرار می‌دادند، و گاه به عنوان یک «گنش اجتماعی» که در ادامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

انتظار و گنشهای فردی

دقت در آثار اولیاء دین علیهم السلام نمایان گراین نکته است که ایشان در برخی موارد «انتظار» را به عنوان یکی از کارهای فردی برای پیروان خویش مورد توجه قرار داده اند. در روایتی امیر مؤمنان، حضرت علی عليه السلام چنین می فرماید: «أَفْضُلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ انتِظَارُ الْفَرَجِ؛ بِرَتِّينَ كَارِمَةِنَ انتِظَارَ فَرَجَ أَسْتَ». (تحف العقول، ص ۱۱۱) در این حدیث شریف مولای متقيان، حضرت علی عليه السلام «انتظار» را به عنوان برترین «عَمَلِ الْمُؤْمِنِ» معرفی می کنند؛ این عبارت از دو کلمه تشکیل شده است؛ یکی «عمل» و دیگری «مؤمن» که حضرت علی عليه السلام هردو را در این کلام به صورت مفرد آورده اند و حاکی از رفتارهای «فردی» است؛ چراکه فرد مؤمن قرار است کاری انجام دهد که در راستای «انتظار» باشد تا به عنوان برترین عمل شناخته شود. در همین چارچوب اگر قرار باشد حدیثی را مورد توجه قرار داد که به یکی از وظایف فردی اشاره کرده باشد این حدیث امام سجاد عليه السلام است:

«هر که در عصر غیبت قائم مابر پیروی تواند بمحبت از ماثبات قدم بماند، خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد را به او می دهد». (کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۱، باب ۳۱، ح ۷، ص ۲۲۳)

در این حیث امام چهارم ثبات قدم بر موالات اهل بیت عليهم السلام در عصر غیبت را متوجه فرد نموده است؛ عبارت «من ثبت» حاکی از فردی است که بر ولایت پذیری اهل بیت عليهم السلام پایدار مانده است. و در همین راستانیز مستحق دریافت «پاداش فردی» است؛ که عبارت است از اجر هزار شهید از شهدای بدر و احد.

انتظار و گنشهای اجتماعی

در روایتی از امام حسن عسکری عليه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله عليه و سلام، چنین آمده است:

«أَفْضُلُ أَعْمَالِ أَمْتَيِ انتِظَارُ الْفَرَجِ؛ بِرَتِّينَ كَارِمَةِنَ انتِظَارَ فَرَجَ أَسْتَ» (ابن بابویه، الإمامۃ والتبصرة من الحیرة، ص ۲۱).

دقت در این روایت و مقایسه آن با روایت پیشین، این تفاوت را شکار می کند که در این روایت، برای معرفی انتظار ر ترغیب به آن، از عبارت «أَعْمَالِ أَمْتَيِ» استفاده کرده است، که واژه «اعمال» به فرد اضافه نشده؛ بلکه به «امت» اضافه شده است؛ یعنی کاری که باید از «امت» اسلام صادر شود، این واژه حاکی از «رفتار جمعی» است.

لغت شناسان در تعریف واژه «امت» چنین نوشته اند: «هر گروه و جمعیتی که جهت مشترک آنها را به هم پیوند دهد؛ اشتراك در دین و آئین، و یازمان و عصر واحد، یامکان معین، خواه این وحدت، اختیاری بوده باشد و یا بدون اختیار».

به نظر می رسد جامعه شیعه وقتی می تواند به این توصیه فرستاده خدا صلوات الله عليه و سلام جامه عمل بپوشاند که همه ایشان به صورت «عام مجموعی» در راستای زمینه سازی برای برپایی حکومت جهانی حضرت مهدی عليه السلام دست به کارشوند.

وَلَوْاَنَّ أَشْيَاعَنَا [وَفَقَهُمُ اللَّهُ لِطَاغِتَهِ] عَلَى اجْتِمَاعِ الْقُلُوبِ فِي الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَآتَّا خَرَّ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا؛ وَأَكْرَبَنَا مَا كَه خداوند ایشان را بر اطاعت خود موفق کند. دلها ایشان برو فداری بر پیمانی که بر ایشان است جمع می شد، میمنت و مبارکی دیدار ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد. (الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ۲، ص ۴۹۹)

روشن است که اگر پایداری بر عهد با امام زمان عیاذ بالله من الشیطان الرجيم و انتظار فقط از جانب برخی از افراد شیعه محقق شود، نمی تواند نتیجه هی مورد نظر را به بار نشاند؛ به عبارت دیگر: میمنت نیل به ظهور حجت خدا و لقاء آن حضرت، وقتی شامل حال شیعیان می شود که همه ایشان در اقدامی اجتماعی دلها ایشان بر محور وفاتی به عهد با امام زمان عیاذ بالله من الشیطان الرجيم متفق شود.

نتیجه:

در دوران غیبت، شیعه موظف است انتظار خویش را در دو عرصه فردی و اجتماعی پیگیری کند و فقط در این صورت است که ازانزوا خارج شده وزمینه سازی حقیقی برای برپایی حکومت عدل جهانی محقق می شود.

مراقبه‌های زمینه‌سازان ظهور

محمد رضا زارع دزفولی

در آستانه ظهور، مسئولیت بسیار سنگین فعالان و منتظران امام عصر عَلِيٌّ الْشَّرِيف، مراقبت از خویش است؛ تا با هجوم فساد و ناهنجاری‌ها در جامعه، مبارزه کنند و خود را هم از تیررس دشمن بزرگ که هوای نفس و وسوسات خناس، شیطان رجیم است - دور نگه دارند. به همین خاطر، ائمه اطهار عَلِيٌّ الْشَّرِيف برای دوستداران امام عصر عَلِيٌّ الْشَّرِيف و منتظران حقیقی ایشان در عصر غیبت، نصایح و راه کارهایی بیان کرده‌اند که به اختصار برخی از آنها را به نگارش درمی‌آوریم.

- ایمان و تقوای الهی

از آن جایی که شیعیان، منسویین به ائمه اطهار عَلِيٌّ الْشَّرِيف هستند - به خصوص، منتظران که دل باخته امام خویش هستند - کاری نمی‌کنند که حضرت، پیش خدا شرمنده شود. هر چند صاحب‌الامر عَلِيٌّ الْشَّرِيف را نمی‌بینند، ولی خواسته او را می‌دانند و در جلب رضایتش می‌کوشند. اعتقاد به وجود امامی حی و زنده، تأثیر عمیقی در شخصیت یک مسلمان دارد؛ به گونه‌ای که همیشه در صدد است که گوش به فرمان آن حضرت باشد و افتخار اطاعت و رضایت خاطر او را برای خود کسب نماید. لذا گوش و دل به فرمایشات امام داده و بانگاه به روایات، آنچه اومی طلب‌انجام می‌دهد.

امام صادق عَلِيٌّ الْشَّرِيف در این باره فرموده است: «من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق وهو منظر». در این حدیث، امام از جمله اوصاف یاران امام مهدی عَلِيٌّ الْشَّرِيف را پرهیزکاری و تقوای الهی دانسته و خلق نیکو را سفارش کرده است. همان طور که روایت دیگری، پرهیزکاری را از دین امامان خوانده و در نامه‌ای که خود امام عصر عَلِيٌّ الْشَّرِيف به مرحوم شیخ مفید نوشته‌اند، سفارش به تقوای الهی کرده‌اند. همان وجود مقدس و نورانی در روایت دیگری به شیعیان و علاقه‌مندان خویش می‌فرماید:

«فَلَيَعْمَلْ كُلُّ امْرَىءٍ مِنْكُمْ يَضْرَبُ بِهِ مِنْ مَحْبَبِنَا وَلِيَتَجَنَّبْ مَا يُنْدِنِهِ مِنْ كَرَاهِتِنَا وَسَخَطِنَا، فَإِنْ أَمْرَنَا بِغَتَّةٍ، فَجَاءَهُ حِينَ لَا تَنْقَعُهُ تُوبَةٌ وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَقَابِنَا نَدَمٌ عَلَى حَوْبَةٍ؛»^۱ پس هر یک از شما باید آنچه را که موجب دوستی ما می‌شود، پیشه خود سازد و از هر آنچه موجب خشم و ناخشنودی ما می‌گردد، دوری گریند؛ زیرا امر ما به یکباره و ناگهانی فرا می‌رسد و در آن زمان، توجه و بازگشت برای کسی سودی ندارد و پیشیمانی از گناه، کسی را از کیفر مانجات نمی‌بخشد.

در طول تاریخ نیز آنچه که بر انبیای الهی و معصومین عَلِيٌّ الْشَّرِيف، سخت و گران می‌آمد، فقدان معنویت در جامعه بود. متأسفانه پاکی، پاکدامنی، صداقت و درستکاری، تعاون و همکاری، گذشت و ایشار، احسان و نیکوکاری جای خود را به هوای پرستی و شهوت رانی، دروغ و دغل بازی، خودمحوری و موقعیت‌جویی، خیانت و جنایت، زیاده خواهی و افزون طلبی داده است و همین هم باعث دوری شیعیان از امام خویش شده؛ تا جایی که حتی حضرت مهدی عَلِيٌّ الْشَّرِيف می‌فرماید:

«هیچ چیز، ما را از شیعیان جدا نکرده است مگر آنچه از کارهای ایشان که به مامی رسد؛ اعمالی که خواهایند ما نیست و از شیعیان، انتظار نداریم.»^۲

امام زمان عَلِيٌّ الْشَّرِيف نیز به دنبال زنده کردن همین حقیقت معنوی؛ یعنی ایمان و تقوای الهی است که بنا به فرموده قرآن شریف هر جامعه‌ای که آن را داشته باشد، خداوند برکت‌های آسمانی و زمین را بر آن جامعه می‌گشاید:

«ولو ان اهل القرى آمنوا واتقو الله فتحنا عليهم برکات من السماء والارض».^۵ امام عصر عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ الشَّافِعِي نیز انسان‌ها را دعوت به ایمان می‌کند؛ چرا که امام باقر عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ می‌فرماید: «اذا قام القائم عرض الايمان على كل ناصب فain دخل فيه بحقيقة و الا ضرب عنقه»^۶ هنگامی که قائم، قیام کند، ایمان را بر هر ناصبی (دشمن اهل بیت عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ) عرضه می‌کند، اگر به راستی آن را پذیرد، ازا می‌گذرد و گرنه گردنش را می‌زند».^۷

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، باید تا قبل از ظهور امام، خود را مسلح به سلاح ایمان و تقوای الهی بکنیم تا بتوانیم از این اوضاع نابسامان اخلاقی روزگار، رهایی یافته و سالم بمانیم.

- امر به معروف و نهی از منکر

از جمله مسائل اجتماعی که خداوند در قرآن، اهمیت فراوانی برای آن قائل شده و قوام اجتماع رانیز به آن دانسته، امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، که از اهم واجبات شمرده شده است. قرآن می‌فرماید: «وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ»^۸ باید از میان شما، کسانی باشند که دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند».

امیر المؤمنین عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ در نهج البلاغه می‌فرماید: «تمام اعمال و کارها، حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در مقابل یک دریای بزرگ و پهناور است».^۹

دایره امر به معروف و نهی از منکر آن قدر گسترده است که تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی مسلمین را در بر می‌گیرد و محور اصلی آن، ترویج خوبی‌ها و ممانعت از زشتی‌ها در جامعه است. اهمیت این فریضه از آن جهت است که تغییر در رفتار اجتماع و گرایش مردم به اعمال نیک، پیش نیاز ضروری انقلاب جهانی مصلح بشریت است؛ زیرا ظهور نیازمند جامعه‌ای است که آماده پذیرش اخلاقیات و اعتقادات الهی است. از جمله کارهای فرهنگی امام عصر عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ الشَّافِعِي، زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر است: «المهدی واصحابه.... یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».^{۱۰}

در حقیقت، نهی از منکر که یکی از شاخصه‌های حکومت الهی است. تنها به زبان انجام نخواهد شد؛ بلکه در عمل نیز باید بازشتنی‌ها مقابله شود؛ تا در جامعه، جایی برای فساد و رذایل اخلاقی نماند و محیط زندگی از زشتی‌ها پاک گردد. در دعای ندبی نیز نسبت به امام زمان عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ عرض می‌کنیم: «این طامیش آثار الرُّبْعَةِ وَالآهُوَاءِ، ایَّنْ قاطِعُ حَبَائِلِ الْكَذِبِ وَالْإِفْتِرَاءِ؛ کجاست آن کسی که رسیمان‌های دروغ و افتراء را پیشنهاد کند؟»

- صبر و تحمل در مقابل مشکلات

قرآن شریف، راه رستگاری را پایداری و استقامت در برابر مشکلات و هوس‌های دنیوی دانسته و می‌فرماید: «يا أئيّها الذين ءاماًنوا الصِّبرُوا وصَابِرُوا وصَابِرُوا واتَّقُوا اللهُ لعلَّكم تفلُّحُون».^{۱۱}

امام باقر عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ درباره تفسیر این آیه فرموده: «اصبروا على اداء الفرائض و صابروا عَدُوكُم و رابطوا امامكم (المنتظر)؛^{۱۲} بر اجرام واجبات الهی صبر کنید و در برابر دشمنان پایداری کنید و مراقب امامتان (که به انتظارش هستید) باشید». و در روایت دیگری فرموده‌اند:

«وَبِرَابِطِ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَبَرُوا وَصَابَرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ؛^{۱۳} آنان که اهل ایمانند، مراقب بوده و صبر می‌کنند و یکدیگر را برباری سفارش می‌نمایند تا زمانی که خداوند حکم فرماید و او بهترین حاکمان است».

باتوجه به اینکه سنت و سیره ائمه معصومین عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ، صبر و تحمل در مقابل مشکلات و ناهنجاری‌ها بوده و حتی در مقابل حکومت غاصب و نامشروع زمانه خویش صبر می‌کرند و گاهی تقيه در پیش می‌گرفتند. برای آماده‌سازی زمینه ظهور حضرت حجت عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ الشَّافِعِي نیز سفارش نموده‌اند که: «مِنْ دِينِ الائِمَّةِ الورع..... وَانتِظَارُ الْفَرْجِ بِالصَّبْرِ؛^{۱۴} از دین امامان، پرهیزگاری... وَانتِظَارُ فَرْجِ بَاصِرَةِ وَشَكِيبَيَّا اَسْتَ». لذا رمز موفقیت اخلاقی در عصر ظهور، تقوا، پرهیزگاری، صبر و تحملی است که ائمه طاهرين عَلِيٌّ بْنُ ابْرَاهِيمَ مارا به آن سفارش نموده‌اند.

۴. همان، ص ۱۷۷.

۵. اعراف ۹۶/۳۷۴.

۶. غیبت نعمانی، ص ۲۰۰.

۷. بحار الانوار، ج ۵، ص ۱۲۲.

۸. بشارة الاسلام، ص ۲۲۹ و ۲۳۹.

۹. تاویل الآیات، ص ۳۳۹.

۱۰. مفاتیح الجنان، دعای ندبی.

۱۱. آل عمران / ۲۰۰.

۱۲. بحار الانوار، ج ۵، ص ۱۷۶.

۱۳. همان، ص ۱۷۷.

۱۴. اعراف ۹۶/۳۷۴.

۱۵. غیبت نعمانی، ص ۲۰۰.

۱۶. همان.

تأثیر مردم در تعجیل در ظهور

حجت الاسلام قنبر علی صمدی

اگر انسان‌ها بدون هیچ گونه تلاش برای پیش افکندن زمان، در ظهور، امید تحقق این انقلاب به دست فرشتگان، جنیان و دیگر عوامل غیبی باشند، درانتظار رسیدن به سراب حکومت عدل جهانی، به سرمیبرند و نشانی از ظهور آن حضرت نخواهند دید؛ زیرا پدیده ظهور، از وضع موجود این جهان بريده نیست، بلکه پدیده‌ای طبیعی مربوط به همین انسان‌ها و جامعه جهانی به شمار می‌رود که اجرای روش نو و بربپایی نظام عدل جهانی را به دنبال می‌آورد. روشن است که چنین پدیده ای به سبب‌ها و مقدمه‌های عادی مانند همراهان نیرومند و یاران ویژه نیاز دارد.

بسیاری از اندیشمندان و عالمان بزرگ شیعه، این گفتار را می‌پذیرند:

یک. مرحوم شیخ طوسی از اندیشمندانی است که بر وجوب تلاش برای گسترش قدرت حضرت در عصر غیبت، تحصیلی بودن پدیده ظهور و تأثیرگذاری مردم در آن، تأکید می‌کند.

پدیده ظهور با خواست جمعی انسان‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد. انسان‌های برای تحقق ظهور آن بروند و زمینه‌های این تحول را فراهم آورند؛ زیرا ظهور به اراده و فرمان الهی صورت می‌پذیرد، اما این اراده تنها در مجرای اسباب طبیعی و عادی، تحقق می‌یابد. مهم‌ترین سبب در تحقق این رخداد، اراده و خواست جمعی انسان‌هاست. خداوند با توجه به این خواست و مصلحت کلی بشر، کار مردم را تدبیر می‌کند و حتمیت می‌بخشد. خداوند ظهور را به رغم خواست جمعی و نبود شرط‌های لازم، به جامعه بشری تحمیل نمی‌کند؛ بلکه جامعه بشری با آگاهی به اهمیت ظهور آن را باید بپذیرد تا حضرت مهدی موعود علیه السلام بیاید و برنامه‌های ارزش‌ده خود را برابر باشد اجرا کند.

نبود شرط‌های لازم، مهم‌ترین عامل محروم ماندن جامعه از حضور امام معصوم علیه السلام است.

شیعیان زمینه‌های حضور حضرت بقیة الله علیه السلام و اجرای برنامه‌های دینی را در جامعه باید پدید آورند؛ زیرا انتظار ظهور و درخواست تعجیل در آن، بدون توجه به مقدمه‌ها و زمینه‌های آن، بی‌نتیجه خواهد ماند.

مسئله ظهور به نوع عمل کرد جامعه بشری وابسته است، به همین دلیل انتظار فرارسیدن آن، از رویکردها و کارکردهای کلی و تلاش‌های زمینه‌ساز پیروان آن حضرت برای رفع موانع، جداییست.

وی زمینه‌سازی را برای بسط ید آن حضرت، تکلیف اجتماعی شیعیان در عصر غیبت و واجب شرعی می‌داند: هم اراده الهی و هم تلاش ما در بسط ید و قدرت و سلطنت امام زمان علیهم السلام مؤثر است، اگر خداوند بنابه مصالحی به وی بسط ید نداد، می‌دانیم که باز هم تقویت و بسط ید امام زمان علیهم السلام، بر ما یک تکلیف واجب است، چون این امر وابسته به آمادگی ماست... اگر بسط ید آن حضرت از کارهای خداوند می‌بود، ناچار می‌باید مردم در اطاعت و تمکین از آن حضرت، مجبور می‌شدند و خداوند میان امام مهدی علیهم السلام و توطئه دشمنان ایشان مانع ایجاد می‌کرد تا کسی نتواند به وی آسیب برساند؛ یا این که او را توسط فرشتگان تسلط می‌بخشید و چنین کاری منجر به اضطرار و سقوط تکلیف خواهد شد. پس در هر شرایطی بر ما واجب است که برای بسط ید امام مهدی علیهم السلام نماییم و اگر ماتلاش نکردیم، تقصیر خود ماست. (شیخ طوسی، الغيبة، فصل اول، ص ۱۱)

۵. شهید سید محمد باقر صدر نیز از متفکران بزرگی است که به تأثیر زمینه‌سازانه انسان در فرآیند ظهور، اعتقاد راسخ دارد و آمادگی بشر را برای ایجاد این تحول بنیادی ضروری می‌داند.

انقلاب جهانی امام زمان علیهم السلام از جهت اجرا، نظیر دیگر انقلاب‌ها به زمینه‌های عینی و خارجی آن انقلاب بستگی دارد. برای تحقق چنین انقلاب بزرگی، وجود رهبر صالح والهی کافی نیست و گرنه در عصر خود پیامبر این شرط محقق بود. تأخیر بعثت پیامبر اکرم ﷺ، بعد از پنج قرن گذشت دوران جاهلیت نیز به دلیل فراهم نبودن زمینه‌ها و شرایط آن بوده. خداوند قادر است که همه مشکلات و گردندهای پیش روی حضرت را برای رساندن پیام آسمانی حضرت به مردم جهان، یک باره مرتفع سازد و به صورت قهری آن حضرت را مسلط نماید، اما این شیوه را عامل نکرده؛ زیرا چنین روشنی باست امتحان و آزمایش که موجب رشد جامعه انسانی است، منافات دارد و این سنت الهی در صورتی تحقق می‌یابد که روند تحولات مطابق با شرایط خارجی و به صورت طبیعی انجام پذیرد؛ زیرا رسالتی که آن حضرت برای آن ذخیره شده، تغییری بنیادی و جهانی است که همه بشر را از تاریکی جور به نور هدایت می‌رساند، نه یک تغییر منطقه‌ای و مقطوعی.

(شهید صدر، بحوث حول المهدی، المبحث السابع)

س. امام خمینی علیه السلام بیش از دیگراندیش مندان بزرگ شیعه، از خطر تفکر جمودگرایان منفی نگر سخن گفته و به جامعه روحانیان شیعه درباره پی‌آمدهای خسارت‌بار آن، هشدار داده است. امام، با تأکید بر ضرورت عمل به تکلیف سیاسی-اجتماعی در عصر غیبت، جنگیدن با ظالماً و تشکیل حکومت اسلامی را زمینه‌ساز ظهور حضرت و تکلیفی شرعی می‌داند:

ما اگر دستمنان می‌رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم، تکلیف شرعی ماست، منتهی مانم توانیم. اینی که هست این است که حضرت عالم را پر می‌کند از عدالت، نه این که شما دست بردارید از تکلیفتان. (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۳-۱۵) ای بی خردان! اسلامی که می‌گوید: «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً»؛ (توبه: ۳۶) آیامی گوید بنشینید تا طعمه دیگران شوید؟ اسلامی که می‌گوید: «وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ» (بقره: ۱۹۱)؛ آیامی گوید دست روی دست بگذارید تا دیگران بر شمامسلط شوند؟ اسلامی که می‌گوید: الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا تقييم الناس إلّا السیف والسیوف مقاليد الجنة والنار؛ (وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵) و صدها آیات و احادیث دیگر برای جنگ با اجانب و حفظ استقلال کشور، آیا مردم را از کوشش و جنگ باز می‌دارد؟ (امام خمینی علیه السلام، کشف الأسرار، ص ۲۸۹)

امام خمینی علیه السلام با ابله‌انه خواندن ادعای مخالفان بپایی حکومت در عصر غیبت، آنان را افرادی غافل و فریب خورد و سیاسی و آن ادعای مخالف نص آیات الهی می‌دانست:

اگر فرض کنیم دویست تارویت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می‌زدیم، برای این که خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگویند نباید کرد! این را باید به دیوار زد، این گونه روایت قابل عمل نیست و این نفهم‌ها نمی‌دانند چه می‌گویند. هر حکومتی باشد، حکومت باطل است... الان عالم پر از ظلم است، ما اگر بتوانیم جلو ظلم را بگیریم باید بگیریم، تکلیفمان است. ضرورت اسلام و قرآن است که تکلیفمان کرده است. ما باید برویم همه کار را بکنیم. ما باید فراهم کنیم کار را، فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچوب بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت. (همان)

نگاهی به راهبردهای اصولی سیاسی برای حکومت زمینه‌ساز ظهور

با بهره‌گیری از قرآن کریم (قسمت سوم)

فرج الله قاسمی

عدالت محوری

این اصل جایگاه مهمی را در مباحث ارائه راهبردهای سیاسی به خود اختصاص داده و از اصول مهم و جاودانه در نظام اسلامی به شمار می‌رود که قوام حقیقت حیات انسان برآن مبتنی است.

عدالت از مفاهیم مورد توجه رهبران فکری و مصلحان اجتماعی به ویژه حضرت مهدی علیه السلام است. به گواهی قرآن کریم، فلسفه بعثت انبیاء، ارسال رسل، انزال کتب و تشریع قوانین مختلف از سوی پروردگار نیز در این راستا قرار دارد و انبیای عظام الهی که راهبران حقیقی انسان‌ها به سوی سعادت دنیا و آخرت هستند، ایجاد جامعه عادلانه را سرلوוה اهداف و ایشان قرار داده‌اند: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا نَّبِيًّا

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَّرْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. (حدیث: ۲۵)

الگوی آرمانی و مطلوب حکومت‌های زمینه‌ساز یعنی حکومت حضرت مهدی علیه السلام نیز در همین راستاست و اوست که تحقق بخش رسالت پیامبران است. بدون تردید، عدالت‌گسترش جهانی در حکومت حضرت در شکل کامل آن به عنیت خواهد رسید.

به همین دلیل، حکومت‌های زمینه‌ساز باید دغدغه اصلی خود را برپایی این اصل مهم قرار دهند و عدالت را در سطح جوامع بشری در جنبه‌های فردی و اجتماعی بگسترانند. به طور کلی، ارائه راهبرد براساس عدالت، ابزاری است که با آن می‌توان به جامعه‌ای عادلانه تر دست یافت. از جمله آیاتی که به طور کلی در سیاست گذاری در عرصه اجتماع در برقراری عدالت از آن می‌توان یاد کرد:

آیه ۹۰ سوره نحل است:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِخْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ... .

علامه طباطبائی در ذیل این آیه ضمن اشاره به معانی و مصادیق عدالت، آشکارا بر اهمیت عدالت اجتماعی پای می‌فشارد. به ارائه راهبردهای سیاسی بر مبنای عدالت در قرآن از جنبه‌های مختلف توجه شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

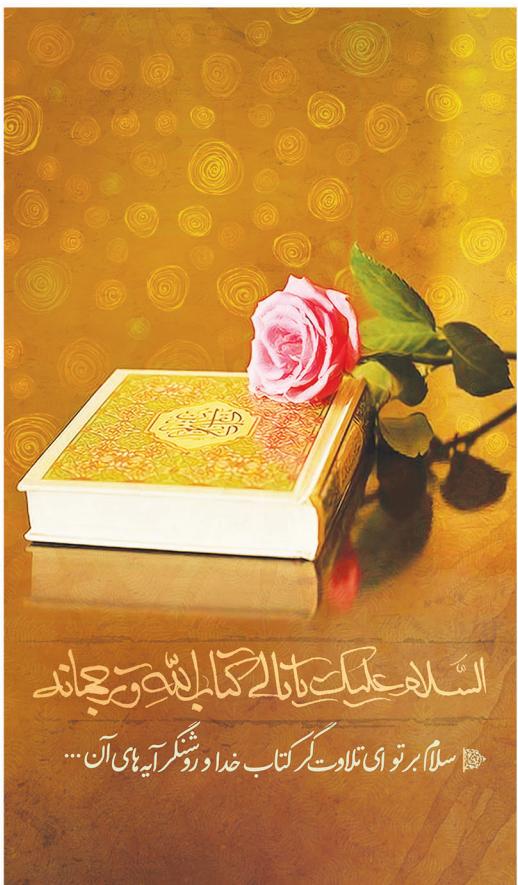
(الف) عدالت در قضاؤت و داوری

از جمله عرصه‌هایی که از آیات قرآن در راستای این راهبرد می‌توان استفاده کرد، عدالت در قضاؤت است که حکومت زمینه‌ساز ظهور به عنوان یک جامعه اسلامی به آن نیازمند است. در آیاتی از قرآن

کریم، مردم و انبیای الهی به داوری عادلانه دعوت شده‌اند، مانند:

يَا ادْوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ... (ص: ۲۶)

بآمدن «فاء» بر سر جمله فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ...، حکم به حق کردن بین مردم، نتیجه و خلافت خداوند، فرع آن قرارداده شده است.

همچنین در روایتی داریم که حضرت مهدی علیه السلام دیگری می‌خواهد همانند داود و محمد به حق و عدل حکم خواهد کرد: حَكْمَ بَيْنَ النَّاسِ بِحُكْمِ دَائِوَ وَ حُكْمِ مُحَمَّدٍ: (بحار الانوار، ۳۳۸، ۵۲) امام زمان علیه السلام در میان مردم چونان داود و محمد حکم و قضاؤت خواهد کرد.

در آیه دیگری می‌خوانیم:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.... (نساء: ۵۸)

بنابراین آیه، خداوند به مسلمانان فرمان داده هنگامی که میان مردم قضاؤت می‌کنند، از روی عدالت حکم کنند. همچنین در آیه دیگری آمده: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (يونس: ۴۷) وقتی پیامبر هرامتی به سوی آن امت آمد و رسالت الهی را به آنان ابلاغ کرد، در آن زمان، خدای تعالی بین آنان به حق و عدل قضاؤت می‌کند، بدون این که برآنان ستم روابدارد.

(ب) عدالت در برخورد با گناه‌کاران و دشمنان

از موارد دیگر در اجرای راهبرد عدالت در برخورد با مردم در حکومت‌های زمینه‌ساز، اجرای عدالت حتی در برخورد با گناه‌کاران و دشمنان است.

رعایت این اصل به زندگی اجتماعی مسلمانان محدود نمی‌شود؛ چون خداوند به رسولش می‌فرماید که در برابر اهل کتاب نیز از مرز عدالت خارج نشود و هنگام داوری میان یهودیان و ترسایان با عدالت داوری کند: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوْمًا مِّيمَنَ اللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْدِلُوا الْعَدُولًا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى... (مائدہ: ۸) ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِيَنَّهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يِحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (مائدہ: ۴۲)*

در این آیات، خداوند حتی در زمان دشمنی با دیگران که امکان انحراف و ظلم به دشمن وجود دارد، می‌فرماید دشمنی با اشخاص، شما را به انحراف از حق نکشاند. پس به عدالت رفتار کنید که به تقوانزدیک تراست. با توجه به این آیه، به طرق اولی، بالفرادمسلمانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و با فکار و عقاید ماهماهنگ نیستند، باید با عدالت رفتارشود.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که برخور مسالمت آمیز با منحرفان در اجتماع درابتدا با روشنگری و افسای بدفهمی آن هاست، ولی زمانی که به نامن کردن جامعه و توطئه علیه حکومت اسلامی دست یازیدند، وظیفه حکومت نیز مقابله و طرد آن هاست. برای نمونه، امام علی *عَلِيُّ تَوْقِتِي* که خوارج به نامنی نپرداختند، با آن هابه مدار برخورد کرد.

اختلافات مذهبی بانظام توحیدی جهانی در حکومت مهدوی چندان هماهنگی ندارد و از برنامه‌های اولیه آن حضرت، اتحاد صفوی در سایه توحید است. با این حال، تردیدی نیست که برگزیدن توحید در حکومت مهدوی همانند حکومت پیامبر *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* اجباری نیست. با بлаг اسلام واقعی به وسیله حضرت محمد *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* به تمامی مردم و پذیرش آن از سوی اکثریت قاطع مردم جهان، وحدت ادیان عملی می‌شود. البته شکی نیست که در عصر مهدوی، اقلیتی سالم از ادیان دیگر نیز وجود دارد که امام بآنان طبق دین خودشان عمل خواهد کرد.

ج) عدالت در گفتار

از دیگر موارد ارائه راهبرد سیاسی اجرای عدالت، عدالت در گفتار است که از ضروریات جوامع امروزی به شمار می‌رود: *وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا. (انعام: ۱۵۲)* عدالت در گفتار موجب همبستگی میان مردم و مسئولان حکومت و بی توجهی به آن موجب تفرقه می‌شود. دنیای ارتباطات امروز که مبتنی بر قول و گفتار است، ضرورت سیاست‌گذاری راهبردی عدالت را در این عرصه نشان می‌دهد. براین اساس، در برخورد با دیگران باید به عدالت سخن گفت.

در برخی آیات قرآن بر گفتار و رفتار حق تأکید شده که مراد از حق همان عدل است. برای نمونه گفته شده: *وَقُضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (زم: ۶۹) يا وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ. (غافر: ۲۰)*

د) عدالت اقتصادی

یکی دیگر از شاخصه‌های اساسی عدالت در دنیای معاصر که از راهبردهای برجسته حضرت مهدی *عَلِيُّ الْمُتَقَبِّل* در حکومت جهانی ایشان به شمار می‌رود و حکومت‌های زمینه‌ساز برای آماده‌سازی شرایط ظهور باید به عنوان راهبرد از آن استفاده کنند، عدالت اقتصادی است. ایشان بارسلات قرآنی و عادلانه خود و با استفاده درست از منابع بالقوه زمین، عدالت اقتصادی را برقرار می‌کند. در روایتی از پیامبر اکرم *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* آمده است: *...يُقْسِمُ الْمَالُ بِالسَّوْيَةِ. (بخاری انوار، ج ۱، ص ۵۱، ۸۴)*

در این زمینه روایات زیادی وجود دارد. ثروت، زندگی، رفاه و به طور کلی، اقتصاد برای همه به طور عادلانه برقرار می‌شود. منظور از تقسیم عادلانه و مساوی اموال این نیست که حضرت، تلاش و اموال شخصی افراد را نادیده بگیرد؛ چون اسلامی که حضرت مروج آن است، برای کار، تلاش، مالکیت فردی و اموال خصوصی مردم احترام قائل شده است. این تقسیم مساوی یا به معنای تساوی و برابری در اموال عمومی و بیت‌المال سرشار و فراوانی است که در اختیار امام هست یا به معنای برابری امتیازات در شرایط مساوی است. معقول نیست که امام دارایی‌های مردم را به صورت تساوی میان همه تقسیم کند. قاعده ای این حقوق و مزد افراد بر اساس استحقاق و شایستگی‌های افراد است و تساوی در این جا خالمل است.

آن حضرت در این عدالت اقتصادی، تمام مناسبات ناسالم اقتصادی را محرکی کند. از رسول خدا *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* روایت شده است که فرمود: *إِذَا قَاتَمَ قَاتِمًا الصَّمَحَلَتِ الْقَطَائِعُ فَلَا قَطَائِعَ. (وسائل الشيعة، ج ۲۲، ۱۷)* زمانی که قائم ما قیام کند، قطایع از بین می‌رود، به گونه‌ای که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود. به این ترتیب، زمین‌هایی که زمامداران و حکام جور به مالکیت درآورده باشند و در حقیقت، متعلق به امام است، در جایگاه خود قرار می‌گیرد. استثمار و استعمال پایان می‌بذردو عدالت حکم فرمایی شود.

در عدالت اقتصادی برمبنای قرآن، هر کس مالک تلاش اقتصادی خویش است: *وَأَنْ لِيَسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَأْسِعِي. (نجم: ۳۹)* پس سرمایه و ثروت جامعه باید در دست ثروتمندان باشد: ... کی لا یکون دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.... (حشر: ۷) بخشی از سرمایه حکومت و دیگر مسلمانان باید به افراد محروم و نیازمند جامعه اختصاص یابد: *وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ. (معارج: ۲۵-۲۴)* براین اساس، هر چند امکان رسیدن به چنین فضای عادلانه‌ای جز در حکومت حضرت میسر نیست، حکومت‌های زمینه‌ساز ظهور باید در چنین مسیری حرکت کنند و زمینه را برای ظهور فراهم آورند.

ادامه دارد...

پالایش نفوس

(تطهیر و تزکیه ناپاکی های درونی) پالایش درون در قرآن، با عنوان (تزکیه) و (ترگی) مطرح شده. این دو از نظر لغوی به معنای پاک نمودن و یا پاک شدن از آنچه که باید از آن پاک شد و از نظر اصطلاحی، پاکیزه ساختن نفس از شرور و الودگی ها است. بزرگ ترین هدف پیامبران، تهذیب و تزکیه نفوس انسانی بوده. آنان آمدند تا نفوس انسان ها را از رذایل و اخلاق زشت و صفات حیوانی پاک و منزه سازند و فضایل و مکار اخلاقی را پرورش دهند.

آنان آمدند تا به انسان ها درس خودسازی بیاموزند و در طریق شناخت اخلاق رشت و کنترل و مهار امیال و خواسته های مخرب نفسانی، یار و مدد کارشان باشند و با تحذیر و تحکیف، نفوشان را از بدی ها و شوشتی ها پاک و منزه سازند. در اسلام تحذیرها و کیفرهایی که برای اخلاق زشت بیان شده، از سایر اعمال کمتر نیست. پالایش نفوس؛ یعنی، سوق دادن انسان ها به خودسازی، کسب فضایل اخلاقی، ریشه کنی گناهان و قرار دادن در میدان جهاد اکبر و ریاضت های شرعی و پاکسازی قلب از خود خواهی، هوس بازی، قساوت و معصیت. عصر ظهور به راستی، دوران تزکیه و تطهیر نفوس است؛ هم با برنامه های پیامبرانه امام زمان علیهم السلام و هم با آگاهاندن و سوق دادن مردم به آن.

در روایتی طهارت انسان ها در آن دوران چنین مطرح شده: (در دوران حکومت او، دنیا پاکیزه شده و اهل دنیا (مردم) طاهر و نیک می گردند)؛ و نیز: (کینه و دشمنی ها از دل مردم بیرون می روید...)؛ و (قلعه های گمراهی و دلهای غفلت گرفته را بازمی کند).

در هر جامعه ای، بهترین برنامه ها و قوانین، باید به دست بهترین و شایسته ترین افراد و مجریان اجرا شود. به همین دلیل ساختن انسان و پرورش ورشد افرادی صالح و خردورز، مقدمه اصلی برای تشکیل هر نظام صالح و انسانی است. امام مهدی علیه السلام نخست به تربیت انسان هامی پردازد تا دیگر برنامه های اجتماعی خود را به شایستگی انجام دهد و عدالت، دادگری، قانون گرایی، صلح، امنیت، آرامش و... را در سطح جامعه پایدار سازد. در این شماره سعی می شود مکانیسم ها و سازوکارهای برگرفته از روایات و منابع دینی و براساس رویکرد اخلاق گرایانه ذکر شود:

رویکرد اخلاق گرایانه

در تعلیم و تربیت قدسی انسان، مهم ترین سازوکارها، مربوط به اخلاقی کردن رفتارها، پندارها و گفتارها و تطهیر و تزکیه درون از ناپاکی ها و پلیدی ها است. در این مکانیسم، با روش های مختلف اخلاقی و حتی فقهی، انسان ها تحت معالجات خاص روحی و معنوی قرار می گیرند و ملکات فاضله انسانی در آنها پرورش می یابد، علاوه بر این از طریق عبادت و تقویت بعد عبادی انسان، روحیه اخلاق گرایی در روی تقویت می شود. این سازوکارها عبارت است از:

هنجار پذیر کردن انسان (اخلاقی کردن رفتارها)

هنجار پذیری، فرآیندی است که منجر به انتقال آموزه های اخلاقی و مکارم انسانی و تشبیت آنها می شود. در این فرآیند همچون جامعه پذیری ارزش های اخلاقی تبیین و تشریع می گردد و ضمن آگاه کردن انسان ها از آنها، زمینه های علاقه قلبی آنان و کشش درونی به آنها را فراهم می سازند. مهم ترین ویژگی هنجار پذیری، فهم و پذیرش قوانین ثابت اخلاقی و تلاش برای حاکمیت این اصول است؛ یعنی، مُزّین شدن به آرایه های ارزشی و پاییندی به آن. مهم ترین برنامه امام مهدی علیهم السلام، حاکمیت ارزش های اخلاقی و آگاهی بخشی به مردم است:

(تقواو پرهیزگاری رام طرح می کند و بر اساس هدایت گری رفتار می کند)؛ و (... او مردم را به حق (راه حق) فرامی خواند و به سیره پیامبر علیه السلام در میان مردم رفتار کرده و عمل اورام بنا فقرار می دهد).

پررنگ کردن ماهیت (عبدی) انسان

انواع تبھکاری‌ها، دزدی‌ها، بی‌بند و باری‌ها و انحراف‌های جنسی، آلوگی به انواع فحشا، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، برهم‌خوردن اساس خانواده‌ها، قساوت‌ها و خشونت‌ها، خودکشی‌ها و... همگی در اثر ناسالمی روان و کمبود انسانیت است. پس باید درباره بهداشت روانی بشر، کاری کرد. همانطور که انسان در بیماری‌های جسمی، محتاج درمان است، در دفع امراض روحی نیز به معالجه ورجمع به اخلاق محتاج تراست؛ چه اینکه بیماری روح انسان را از رسیدن به لذت ابدی و سعادت سرمدی باز می‌دارد.

امام علی علی‌الله‌不容‌علی‌الله‌رسان درباره پیامبر ﷺ می‌فرماید:

(او) طبیبی است دوّار (سیار)، که با طب خویش همواره به گرددش می‌پردازد. مرهم هایش را به خوبی آماده ساخته، حتی برای موقع اضطرار و داغ کردن محل زخم‌ها، ابزارش را گذاخته است... برای قلب‌های نایینا، گوش‌های ناشنوا (از حق) و زبان‌های گنگ با داروی خود در جست وجوی بیماران فراموش شده و سرگردان است). این درست همان کاری است که مصلح کل بشر انجام خواهد داد.

از دیدگاه قرآن و روایات و نیز فلسفه متعالی تاریخ، حرکت و سیر تاریخ، به سوی عبودیت و حاکمیت ارزش‌ها و متعالی شدن انسان است. هدفی که قرآن برای کاروان بشریت ترسیم می‌کند (عبادت و عبودیت) است (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَيْعَبْدُونَ)؛ یعنی، انسان آفریده شده است که خدارا پرستش کند و پرستش خود هدف است... طبعاً به این معنا، در منطق اسلام هدف اصلی از زندگی، جز معبد، چیز دیگری نمی‌تواند باشد. یکی از مشکلات بنیادین بشر، خروج از ولایت و عبودیت الهی و قرارگرفتن در ولایت شیطان است. این طغیان و انحراف منجر به خود پرستی، تکبر، غفلت و کفر و شرک می‌شود و هر آینه انسان را به جهت این کرتابی بزرگ، در معرض لغزش‌ها، جنایت‌ها و مستعد ها قرار می‌دهد و تنها راه چاره آن، بازگشت انسان به دایره عبودیت و عبادت گری است.

از طرف دیگر برخی از مفسران، عامل مؤثر تربیتی مطرح شده در آیه ۱۳ سوره مبارکه مریم (وَحَنَّا مِنْ لَدُنَا وَرَكَّاً)؛ و به اورحمت و محبت از ناحیه خود و پاکی (روح و عمل) بخشیدیم) را رابطه معنوی هر فرد با خداوندان از مجرای عبادت می‌دانند.^۷ آنچه که می‌فرماید: (ما زند خود (ونه از طریق اسباب طبیعی) به یحیی مهر و رحمت ورشد اعطانمودیم و او انسان پرهیزگار و پیراسته بود)، در این طرز نگاه، به آثار تربیتی ورشد دهنده عبادت و رابطه معنوی حاصل از التزم به آنها توجه شده است و نقش مدبرانه خدا، از مسیر تشریع عبادات نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

عصر ظهور، عصر شکوفایی بعد عبادی انسان و زمان خروج کامل اواز ولایت شیطان و قرارگرفتن در عبودیت رحمان است. کسی که در ولایت حق قرار گرفت و به مقام بندگی و پرستش دست یافت، درهای رحمت، وسعت و حکمت روی او گشوده می‌شود و دارای بصیرت اخلاقی و مقام رحمانی می‌گردد. همچنین انسان بالنجام عبادات و تکالیف دینی (به خصوص نمازو و روزه...) در مسیر پاک سازی روح و تعالی معنوی گام می‌نهد. این بشارت غیبی برای همه انسان‌های حقیقت جو است: (بشارت باد به آمدن مهدی... اولد های بندگان را با عبادت و اطاعت پرمی‌کند و عدالت‌نش همه را فرامی‌گیرد)^۸؛ و (پادشاهی از آن خدا است... لکن هنگامی که قائم مقایم کند، جز خدای تبارک و تعالی پرستیده نمی‌شود)^۹؛ (مردم روبه عبادت می‌آورند...)^{۱۰}.

درمان بیماری‌های روحی

همان گونه که اشاره شد، منشأ تمام اعمال، حرکات، گفتارها و خوبی‌ها و بدی‌های انسان، (نفس) است. اگر نفس اصلاح شد، دنیا و آخرت انسان تأمین و آباد می‌شود و اگر به فساد کشیده شد، منشأ بدی‌ها بوده و اجتماع را زنظم معنوی و سامان بهینه دور می‌کند.

آفت‌ها و عیوب روحی و معنوی (شورور)، دارای اقسامی است:

- الف. آفت‌ها و عیوب اعتقادی؛ مانند: کفر، نفاق، شرك، شک، جهل، ریا و...؛
- ب. آفت‌ها و عیوب عاطفی؛ مانند: یأس، سستی، بی‌حالی، غرور، فخر، حسرت و...؛
- ج. آفت‌ها و عیوب رفتاری؛ مانند: دروغ، غیبت، تهمت، تجسس، استهزا و...^{۱۱}

هر فتنه، فساد، خیانت و جنایتی، از هر کسی دیده می‌شود، سبب‌ش یک نوع بیماری روانی است که اورا و ادار به کردار غیرانسانی نموده است.

فقش خاتم

محمد جهیدی حائری پور

نکات کوتاه لز احادیث امام محمد علی السلام

اهداف الهی از آفرینش انسان

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبْتَأً وَلَا أَهْمَلَهُمْ سُدَىً، بَلْ خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَقُلُوبًا وَالْبَابَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِمُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، يَأْمُرُونَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَيَنْهَاوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، وَيُعِظُّونَهُمْ مَا جَهَلُوهُ مِنْ أَمْرٍ خَالِقُهُمْ وَدِينُهُمْ؛
خداؤند بزرگ مخلوقات را بیهوده نیافریده و آنان را پوچ و بیهوده رهانکرده، بلکه آنان را با قدرت خود آفرید و برای آنان چشم و گوش و قلب و عقل قرارداد و سپس پیامبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده هستند به سوی آنان فرستاد که آنان را به اطاعت ازو فرمان دهندا و از نافرمانی او نهی کنند و چیزهایی را که در مورد پروردگارشان و دینشان نمی دانستند به آنان بشناسانند.

نکته‌ها:

◦ شاهد کلام امام علی، آیات قرآن کریم است که می فرماید: أَفَحَسِّبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّاتَأً وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و اینکه شما به سوی مبارزگردانیده نمی شوید. (سوره مؤمنون ۱۱۷)

نکته‌ها:

◦ از فرصت‌های مهمی که خداوند به بندگانش ارزانی داشته است فرصت دعا و مناجات با اوست و امام زمان علی به عنوان پیشوای مؤمنان جلوه دار بهره‌مندی از این موهبت الهی است و چه نیکوست که منتظران او به حضورش اقتدا کنند..

◦ امام زمان علی تعلیم می دهد که در دعوایی ایشان، قبل از طرح هر خواسته ای، بایسته است که خداوند را به اسماء و صفات نیکویش بخوانند.

◦ و نیز قرآن کریم می فرماید: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْيَدَةَ فَقِيلَ لَمَا تَشْكُرُونَ: بگواوست آن کس که شما را پدید آورده و برای شما گوش و دیدگان و دله آفریده است چه کم سپاسگزارید (ملک ۲۳)

◦ برای کمال بشر و سعادت او تنها عقل بشر نمی تواند راهنمای باشد و بسیاری از حقایق عالم را نبیاء و رسولان الهی برای مردم بیان می کنند؛ بنابراین خداوند اطاعت از آنها را واجب نمود.

امام زمان علی واسطه دفع بلاها

أَنَا أَخَاتِهُمُ الْأَوْصِيَاءِ وَبِي يُدْفَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ الْبَلَاءُ مِنْ أَهْلِي وَشِيعَتِي:
من وصی آخرین ام؛ به وسیله من بلاز خانواده و شیعیانم دفع می شود.
(کمال الدین، ج ۲، ص ۴۴)

مناجات امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ (۲)

رَبِّ مَنْ ذَا الَّذِي دَعَاكَ فَلَمْ تُحِبْهُ وَمَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ فَلَمْ تُغْطِهِ وَمَنْ
ذَا الَّذِي نَاجَاكَ فَحَيَّبَتَهُ أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ
خدایا چه کسی تو را خواند و تو دعايش را اجابت نکردی و چه کسی از تو
درخواست نمود و به او عطا نفرمودی و چه کسی با تو مناجات کرد و او را نامید
ساختی یا خود را به تو نزدیک کرد و تو او را دور ساختی؟!

بحار الأنوار، ج. ٩٢، ص. ٢٦٧

پاسا هی از شهر کمدان خواهد آمد

عشق واردت شهید نیری به امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَجُهُ الْشَّرِيفُ

«چند نفر پشت ماشینی سوار شده بودیم. ماشین در جاده ای بسیار خراب و با سرعت زیاد حرکت می کرد و حفاظی هم نداشت که بچه ها آن را محکم بچسبند. سر هر پیچی که می رسیدیم یکی دونفر از پشت ماشین زمین می افتدند.

یک باره به اطراف خودم نگاه کردم. جز من کسی پشت ماشین نمانده بود. سر پیچ بعدی ماشین آن قدر تند رفت که من هم دستم کنده شد. نزدیک بود از پشت ماشین پرت شوم. در آن لحظه فریاد زدم: «یا صاحب الزمان». در همین حال یک نفر دستم را گرفت و اجازه نداد به زمین بیفتم. من به سلامت

توانستم آن گردنۀ هاراطی کنم. در همین لحظه از خواب پریدم و فهمیدم باید در سخت ترین شرایط هم دست از دامن امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَجُهُ الْشَّرِيفُ برنداریم و گرنه تنبداد حوادث همه مارانابود خواهد کرد.»

كتاب عارفانه؛
خاطرات شهید احمد علی نیری؛
صفحه ۳۶

برای دریافت و مشاهده فایل
کلیپ این پیام کد را اسکن ویا
روی آن کلیک کنید

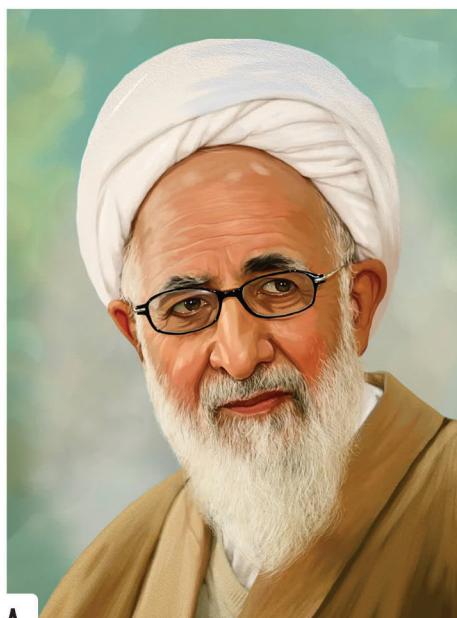
حركة سراسری برای حمایت از فلسطین کید دشمن را باطل می‌کند؛ صدقاق آخر الزمانی وعده الهمی

اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است... من قاطع‌انه می‌گوییم: حركة نژولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت... تحرک‌کوا باسم الله إلى الإمام واعلموا أنّه «ولَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنِ يَنْصُرُه». | ۱۷/۰۲/۱۴۰۰ | مقام معظم رهبری ظلّه

ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در اجتماع مسجد مقدس جمکران از امام زمان عج وارتباط و اقدامات ایشان درباره قدس گفت. او گفت: پیوند امام مهدی و قدس در روابط ذکر شده است. ایشان با فلسطین و در مقابله با دجال آمریکایی و اسرائیلی پیوند دارد. ایشان با تشدید، خواری و فساد رژیم‌های عربی مبارزه خواهد کرد.

روایت ابوشریف
از ارتباط
امام مهدی علیه السلام
درباره قدس

حضرت آیت الله جوادی آملی برای نابودی رژیم صهیونیستی دعا کنید

همان‌گونه که پیامبر اسلام صلوات الله عليه وآله وسالم در میدان‌های جنگ با ذکر «یا آخ» و «یا صَمَد» و دعا‌های ویرژ به جهاد می‌رفت مانیز در دوران دفاع مقدس هم خودمان می‌گفتیم و هم به رزم‌ندگان توصیه می‌کردیم این اذکار و دعاها رابرzbان جاری سازند. امروز نیز دعا و تسلی، قوى تريين سلاح ما در برابر دشمنانی چون رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی به هیچ‌چیز پایبند نیست حتی به کودکان نیز رحم نمی‌کند. بنابراین، نباید از دعا، زیارت، ناله، توسل و رفتتن به حرم‌ها غافل شویم، چراکه آنچه بساط این رژیم را برمی‌چیند، همین دعاهاست.

نیاش از بی تفاوت ها

محمد رسولی

در این اوضاع و انفس مباش از بی تفاوت ها
تبر بر دوش باشد بود در پیکار با بت ها

اگرچه سفره ها زخمی شد و این زخم کم هم نیست
یقین داریم اما خارج از این مرز مرهم نیست
نجابت، پایمردی، یک دلی، ایمان، امید اینجاست
به هر سورو کنی، جانی جوان، سروی رشید اینجاست
ز خاطر بردن این سروها رسم فتوت نیست
و ماراجز شهیدان با کسی عقد اخوت نیست
نیندازیم کشور را به دام حزب بازی ها
در این جنگ روایت ها در این بن بست سازی ها
بدار حال آن چشمی که در این روزها خواب است
به هر نحوی تماشامی کنم، این جنگ احباب است
به اسم صلح، در دستان شیطان نامه ای جنگ است
هراسی نیست در دل ها، اگر هنگامه ای جنگ است
هراسی نیست از شیطان، زهای و هوی طغیانش
اگرا و می کند آغاز، دست ماست پایانش
نترسیم و نترسانیم، ترس آهنگ ابلیس است
بدان که نالمیدی آخرین نیرنگ ابلیس است
تمام زخم های ما برای حفظ این خانه است
کسی با گرگ اگر فکر توافق کرد، دیوانه است
بیای هم وطن فریاد شو ضد فراموشی
خيالی خام را دیده، شتر در خواب خرگوشی
بگواز دیر باز این مرز وقت رزم، چلاک است
از این قدر ترش امروز در خروارها خاک است
بسوزای سعی باطل، پرچم ایران نمی سوزد
نمی دانی مگر در شعله ها ایمان نمی سوزد
گمان بردی که این بار این حکایت فرق خواهد کرد؟
خدافرعون را یک بار دیگر غرق خواهد کرد
هر آنچه داشتی روکرده ای، این آخرین برگ است
سر جان شرط می بندم، قمار آخرت مرگ است
ولی ما وعده ای حقیم واژ باطل نمی ترسیم
شهادت آرزوی ماست، از قاتل نمی ترسیم
به کف پیراهنی خونین، کسی از راه می آید
خدازنده است ای مردم، ولی اللہ می آید
به استقبال او فریاد شد: انا علی العهدی
کسی که هست عیسی از حواریوں او: مهدی فرج اللہ علی

برای مشاهده کلیپ
استوری این شعر
کد را اسکن و یاروی آن
کلیک کنید

به نام او که از آیات او بسیار باید گفت
خدازنده است، این را اول اخبار باید گفت

... خدا از عمر نوح آینه ای هم قد ایمان ساخت
همان نوحی که کشتی را به امرش در بیابان ساخت

وابراهیم در هر امتحان برآ توکل کرد
خدادر آتش نمود بین شعله ها گل کرد

خداآندی که از نیل خروشان جاده می سازد
و اعجاز از عصایی پیش پا افتاده می سازد

عزیز مصر، روزی یوسف در چاه افتاده است
خدای مأخذی لحظه های خارق العاده است

به خاک ذلت افتاده است، پیش او تکرها
خدای بدر، آن پیروزی دور از تصورها

به صدها جلوه ما آن روح رادر کالبد دیدیم
خدای بدر رادر عبرت تلخ احمد دیدیم

خدادر خط به خط و عده های راستین پیداست
خدادر ضرب شمشیر امیر المؤمنین پیداست

حسین بن علی در قتلگاه او را تماشا کرد
جهان راه خودش را از همان گودال پیدا کرد

فراتراز همه تحلیل ها، آری خدایی هست
تماشاچی مباش ای دل، تو راهم کربلایی هست

... خدا با ماست، او اینجاست، هم مقصود، هم راه است
همیشه نصرتش در باور «ان تنصروا اللہ» است

خدادر غزه افشا کرد، راز روزگار این است
که معیار شرافت نسبت ما با فلسطین است

نمائد ظلم پا بر جا، نمائند سرخوشی هایش
مگر فرعون خیری دیده از کودک کشی هایش

به جولان ستم تاریخ هم در حال تکرار است
معاویه است در شام این چنین سرگرم کشتار است

خدازنده است و حرمان است در زندان خود ماندن
خدازنده است و کفران است در بُهت احمد ماندن

مبادا دست روی دست بگذاریم و بنشینیم
اگر حرکت کنیم، آن قله رانزدیک می بینیم

نشست علمی انجمن حجتیه نحوه تعامل با جذب شدگان

نشست تخصصی "ناگفته هایی از انجمن حجتیه"، با حضور حجت‌الاسلام امین‌نیا در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد. این جلسه به بررسی نحوه تعامل با جذب شدگان به انجمن اختصاص دارد. می‌توانید بالاسکن کد ویا کلیک بر روی آن محتوا را در نشست را مشاهده و دریافت نمایید.

هر حنجره‌ای که از اسلام گفت لزوماً ازش صداقت و معرفت صحیح تراوشن نمی‌کنه

برای دیدن کلیپ استوری آشنایی با انجمن حجتیه کد را اسکن و یا روی آن کلیک کنید

فرق انجمن حجتیه با سایر منظوران این است؛ انجمن حجتیه به یک امامی که در دسترس نیست معتقد است و گرنه یکی از آن ۳۱۳ نفر بار امام [مهدی] ع، همین امام خمینی ره بود. آن ۳۱۳ تنی که به همراه حضرت ولی عصر ره قیام می‌کنند، شاگردان آن حضرت هستند که وجود مبارک امام راحل می‌توانست یکی از آن ۳۱۳ نفر باشد.

حضرت ۳۱۳ شاگرد- افرادی مانند امام خمینی ره- دارد تا بتوانند حکومتی جهانی تشکیل بدهد و این [نظام جمهوری اسلامی ایران] هم گوشه‌ای از آن حکومت است.

لینک دسترسی به محتوا

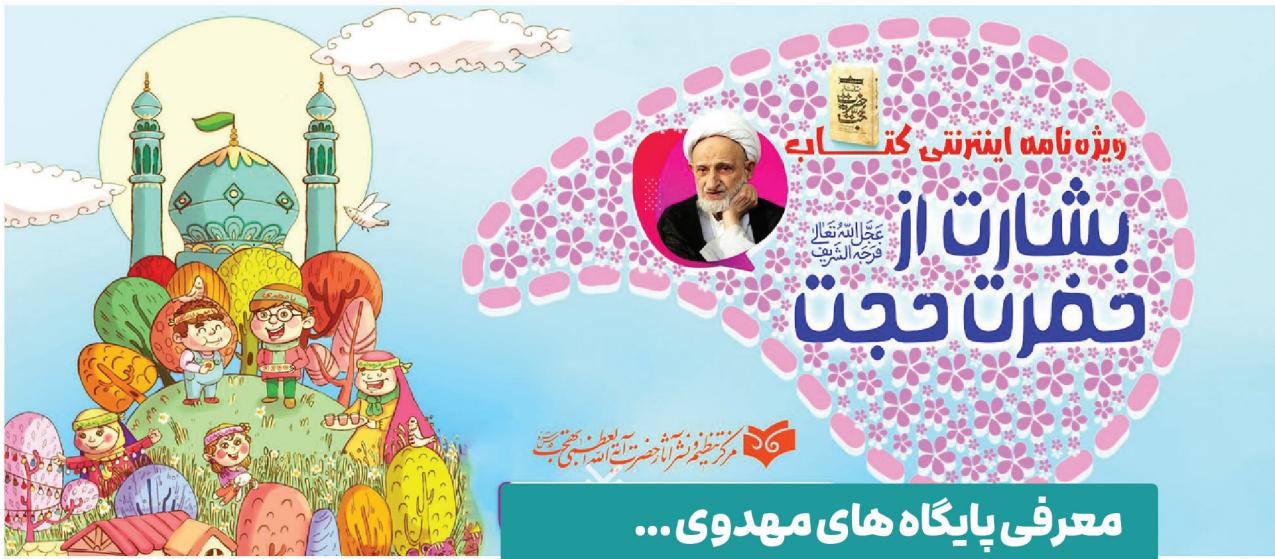
فرق انجمن حجتیه با سایر منتظران موعود

مروری بر افکار انحرافی
انجمن حجتیه در باب انتظار و مهدویت
از زبان آیت‌الله‌عظمی جوادی آملی

ما به مهدی «قائم قائد» معتقدیم. فرق ما با جریان انجمن حجتیه نیز در همین است. آن کسی که به «غایب» معتقد است اگر آن حضرت ظهرور کند، در برابر ایشان می‌ایستد - همان طور که در برابر ایشان [امام خمینی] ایستادند [منظور انجمن حجتیه]

ما به کسی معتقدیم که هم‌اکنون قائم است و مارا به قیام دعوت می‌کند و اگر قیام‌مان به کمال برسد و شبیه قیام یک امت در برابر رهبر قائم شود، آن وقت «غیبت» آن رهبر به «حضور و ظهور» تبدیل می‌شود. هر وقت ما «راغب» شدیم، او «ظهور» می‌کند و این امر به «عقل جمعی» و «عمل جمعی» ما وابسته است.

مرکز نشر آثار حضرت آیت‌الله بجهت قدس سرہ، ویژه‌نامه‌ای اینترنتی با عنوان «بشارت از حضرت حجت علی‌الله العزالی فیض الشیف» منتشر کرده است. این ویژه‌نامه به منظور تبیین آموزه‌های مهدوی از منظر آیت‌الله بجهت، شامل مجموعه‌ای غنی از محتواهای متنی، صوتی، تصویری و گرافیکی است.

محتوای ویژه‌نامه
ویژه‌نامه «بشارت از حضرت حجت علی‌الله العزالی فیض الشیف» شامل موارد زیر است:
بیانات منتخب آیت‌الله بجهت پیرامون حضرت ولی عصر علی‌الله العزالی فیض الشیف
فیلم‌ها و کلیپ‌های تصویری
پادکست‌های صوتی با موضوعات مرتبط با مهدویت
عکس‌نوشت‌ها و طرح‌های گرافیکی مأخوذا از کتاب «بشارت از حضرت حجت علی‌الله العزالی فیض الشیف»
دسترسی به فایل‌های صوتی و تصویری از طریق بارکدهای QR موجود در صفحات کتاب

نمونه عکس نوشته‌های موجود در سایت

چگونه به امام زمان علی‌الله العزالی فیض الشیف توسلی قوی داشته باشیم؟

الی ما شاهد الله [راه برای توسل هست]، زیاراتش توسل به اوست. صلوات بر او و فرشتادن هم توسل به اوست. توسل محتاج به طریق معیتی نیست.

کتاب حضرت حجت، ص ۲۶۸

راه خلاصی از گرفتاری‌ها منحصر است به مذاکره در خواهات برای فرج ولی عصر علی‌الله العزالی فیض الشیف، نه دعای همینشی و نقیقی زیان و مرغی گفتن (اعظمه لطفت)، در فرج او تعجیل فرماسا، بلکه دعاها را خلوص و مصدق بین و همراه با تأثید.

کتاب حضرت حجت، ص ۲۶۷

نگاری ده نشین

پرده‌ها از ده نشین جوینه بالا می‌زنند

تافاش شود آن چه همه در پی آند
جان‌ها همه دل باخته، دل هانگاراند
برآنم تادیگران با سیما و نغمه آسمانی تو مواجه گردند و در جرگه حضور عطراً گین و باور قدس آمیز تو، از آهنگ پُرجاذبه و
دلپذیر آن بهره‌گیرند.
«أَنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَتَحْدَدَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا». (مزمل، ۱۹)
هماناً این یادآوری است. پس هر کس که خواهد، راهی به سوی پروردگار خویش پیش گیرد.
تورا باید آن گونه که هستی و سزاً تو سوت شناخت، بیشتر و بهتر از گونه‌هایی که می‌پنداشند و خوانند.
تویی آن رازگران بها و سربه مهری که آفرینش در دامان خویش پنهان نگاه داشته است.
پروردگار،

به بازده خُم می‌گرچه دست مانرسید
عالیم در محضر نگاه فراخ تو سوت؛ ساده‌اندیشی است که کسی گمان برد برای آن کار دیگر، خلوت و گریزگاهی دارد.
«وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِيَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ». (توبه، ۱۰۵)
بگو عمل کنید، خداوند پیامبر شریعت و مؤمنان، عمل شماری بینند.
تو مظہرو مصدق اسم ظاهر و باطنی، واژ فرط نزدیکی، پنهانی و چون مژه دیدگانی.
او نیست نهان به ملک توحید
تودیده بیار، می‌توان دید

حجاب روی تو هم روی تو سوت در همه حال
نهان ز چشم جهانی زبس که پیدایی
قال الصادق علیه السلام: «جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ حِجَابًا يَرُونَهُ وَلَا يَعْرُفُونَهُ». (بحار الأنوار، ۵۱، ص، ۲۳۳، حدیث ۱۰)
خداآوند [در عصر غیبت] میان او[امام زمان علیه السلام] و مردم حجابی قرارداده است که اورامی بینند، ولی نمی‌شناسند.
چه کنم با که توان گفت که یار
در کنار من و من مهجوم

به تو پناه می‌برم که تو همواره در پناه خدایی.*
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

*برای این نگاشته ام از سه دلیل یادمی کنم:
الف) امام علی علیه السلام فرمودند: «گُنَائِدُ الْحَمَرَ الْبَاسُ اتَّقِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ». رک: ترجمه نهج البلاغه، فصل فی غرائب کلامه، ش. ۹. هرگاه آتش جنگ شعله ورمی شدمابه رسول خدا علیه السلام پنهانی برداریم.

ب) نقل است که پیامبر عظیم الشأن علیه السلام از جوانی، تست هوش گرفته از پریسیدند: ای جوان، مرا بیشتر دوست می‌داری یا پدرت را؟
جوان: یا رسول الله، شمارا. پیامبر علیه السلام: مرا بیشتر دوست می‌داری یا مادرت را؟ جوان: یا رسول الله، «بِأَنَّ أَنْثَ وَأُمَّى» شمارا.
پیامبر علیه السلام: مرا بیشتر دوست می‌داری یا خودت را؟ جوان: «پَنْقَسِي أَنْتَ» شمارا. پیامبر علیه السلام: مرا بیشتر دوست می‌داری یا خدار؟
جوان این باره مکشی کرد و گفت: ای پیامبر، شمارا به این خاطر که از سوی او «جل و علا» آمده اید، دوست می‌دارم. پیامبر علیه السلام از این تیزهوشی و پاسخ جوان، تبسی رضایت بر لبان مبارکش، نقش بست. من نیز به حضرت ایشان پناه بردم، چون ایشان در پناه خدا بودند.

ج) در جنگ احمد، وقتی که مسلمانان با خاطر شایعه قتل پیامبر علیه السلام، عقب نشینی می‌کردند، آیه ای توبیخانه نازل شد که من ازان یاد می‌کنم: «أَقَأْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» آل عمران/ ۱۴۴. ای مسلمانان! پیامبر، تنها به عنوان وسیله ای برای رسیدن شما به بارگاه من، آمده است. حال اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمی‌گردید [ومرا که هدف اصلی و نهایی بوده ام از خاطر می‌برید؟ در حالی که اوتنه وسیله بوده هدف و من هدف بودم نه وسیله]. کوتاه سخن این که: خُنک و گوازالین زندگانی کسی را که همواره جانی از عشق الهی دارد و در پی تبسم لبان این واسطه های نازنین است.

۲

تحصیل علم به عنوان تکلیف همگانی

آیت‌الله العظمی جوادی آملی با اشاره به اینکه «طلب علم فرضه است»، فرمودند: خداوند متعال، آسمان و زمین و هرچه در آن‌هاست را در اختیار بشر قرار داده و مسخر انسان کرده است. یعنی هیچ‌کس حق ندارد بگوید "نمی‌توانم". نظام هستی کتابخانه خداست و انسان مأمور به فراگیری و تسخیر است.

۱

حوزه [نجف اشرف] مصدق باز اُسّیس عَلَى التّقْوَى است. از شیخ طوسی تا آیت‌الله خوبی، مردانی الهی در این حوزه پرورش یافته‌اند که تجلی آیه: **فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا** هستند. همه این برکات، محصول ولایت ولی مطلق، امیرالمؤمنین علی عَلَيْهِ السَّلَام است.

۹

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی، سه گانه‌ی نجات بخش «علم، عقل و تهدیب» را به عنوان مسیر شکوفایی فردی و اجتماعی، هم برای حوزه‌های علمیه و هم برای دانشگاه‌های جهان اسلام قلمداد کردند.

ایشان حوزه‌های علمیه را موظف دانستند که از قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام فهم عمیق و دقیق داشته باشند.

۳

از سوی دیگر معظم له دانشگاه‌ها را مسئول شناخت طبیعت، آسمان، زمین و بعد مادی جهان دانستند تا جامعه اسلامی را از وابستگی به شرق و غرب بی‌نیاز نمایند.

۴

نجات از جهل و جهالت و جاهلیت
معظم له در ادامه تأکید کردند: وظیفه ما تنها رفع جهل علمی و جهالت عملی نیست، بلکه باید با جاهلیت ساختاری و نظام جاهلی نیز مقابله کنیم. امام تنها آموزگار دین نیست، بلکه مسئول پاک سازی جامعه از جاهلیت تمدنی است.

۵

حدیث «من مات ولم يعرف امام زمانه مات می‌تئه جاهلیة»، نشان‌دهنده آن است که اگر جامعه نتواند امامت و نظام ولایی را بشناسد و بپذیرد، در جاهلیت باقی مانده است.

۶

دعوت طلاب به اجتهاد، نه تقلييد صرف

ایشان در بخش مهمی از سخنان خود، بر لزوم تربیت مجتهدان واقعی تأکید کردند و گفتند: تقلييد مشکل جامعه را حل نمی‌کند. کسی که توانمند است، باید مجتهد شود، مسائل را از منابع استخراج کند، فروع را به اصول ارجاع دهد و بتواند پاسخ‌گوی نیاز زمان باشد.

۷

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی با اشاره به وقایع جنگ صفين و فتنه حکمیت اظهار داشتند: مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام پس از آن فتنه‌ها، بارها تأکید کردند که جامعه به جاهلیت بازگشته است؛ نه به دلیل جهل فردی، بلکه به سبب سقوط در نظامی جاهلی.

دسته‌گلهای نرگسی

(امام زمان علیه السلام در کلام ایت الله بهجت) (ج ۱)

۱. کتاب حضرت حجت، ص ۹۸.
۲. نک: شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۱۹۱؛ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۰۹ و ۲۸۷.

۳. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأْتُ زَمَانٍ عَلَى أَمْتَيِّ [النَّاسِ] لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ»؛ مان هایی بر امت من خواهد آمد که از قرآن به جز نوشته آن و از اسلام به جز نام آن باقی نخواهد ماند؛ نک: بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۰۹؛ الکافی، ج ۸، ص ۳۰۷.

۴. کتاب حضرت حجت، ص ۹۹.

تا قرآن هست امام علیه السلام هم هست....^۱

حدیث ثقلین دلالت بر وجود امام زمان علیه السلام دارد و از ادله صریحه اثبات امامت است؛ زیرا در بخشی از آن، از پیامبر اکرم علیه السلام آمده است: «سَأَلْتُ اللَّهَ أَن لَا يَفْرَقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَرْدَا عَلَى الْحَوْضَ فَاسْتَجَابَ لِي»: (از خدا خواسته ام که بین آن دو [عترت و قرآن] جدایی نیندازد، تا اینکه در کنار حوض [کوثر] نزد من حاضر شوند، و خداوند این دعای مراجابت نمود).^۲ بنابراین، هر وقت قرآن دست این امت باشد، اهل بیت علیه السلام نیز هست. تا آخر الزمان و تا حاکمیت حکومت حقه، قرآن هست، که فرمود: «لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ»؛ (تایین که از قرآن جز نگاشتن آن باقی نمی‌ماند).^۳ و تا وقتی که قرآن هست، عامل به قرآن و حامل و مجری و مفسر و عدیل قرآن هم با او هست. چه حاضر باشد و یا غایب از انتظار. البته ما با در اختیار داشتن این همه ثروت، باز دست گدایی به غربی‌ها [و اجنبی] - که [دولت‌هایشان] هیچ انسانیت ندارند و مانند وحش بشکنند - دراز می‌کنیم!
در آنجا هر که پول دارت و ثروتمندتر است و بیشتر در انتخابات پول خرج می‌کند، وارد مجلس می‌شود، و به همین ملاک رئیس مجلس می‌شود، و یاری‌پس مجلس رامطیع وتابع خود می‌کند.

قرآن و عترت ملازم یکدیگرند^۴

اکثر متدينین روز، نصرانی هستند و بقرآن معتقد نیستند و از قرآن منتفع نمی‌شوند. چه کنیم؟! با وجود نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و الی ماشاء الله امثالش، اهل سنت [از آن ها منتفع نمی‌شوند، حتی] از قرآن هم منتفع نمی‌شوند. منتفع شدن از قرآن هم شرطش این است که با عترت پاشد. یکی از ادله وجود حضرت صاحب الزمان علیه السلام در روایت ثقلین است که: «سَأَلْتُ اللَّهَ أَن لَا يَفْرَقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَرْدَا عَلَى الْحَوْضَ فَاسْتَجَابَ لِي»، تا هر وقت که قرآن هست، عترت هست که مفسر قرآن، عدیل قرآن، و واجب الطاعة مثل قرآن باشد و با قرآن کائنه عینیت و اتحاد داشته باشد.

پس نمی‌شود قرآن باشد و حجت از عترت با آن نباشد. همین روایت ثقلین، یکی از ادله‌ای است که صاحب الزمان علیه السلام هست، کسی نمی‌تواند بگوید که قرآن هست و او نیست! هرچه که مشتمل هست بر این ذیل: «سَأَلْتُ اللَّهَ أَن لَا يَفْرَقْ بَيْنَهُمَا» و «تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ»، هر دو با هم، مگر می‌شود که یکی از دیگری جدا بشود؟.... اگر کسی یکی را تضییع کرد، هر دوراً تضییع کرده است. اگر یکی را از دست انداخت، آن دیگری هم از دست افتاده است. [کسی که عترت را رها کرده است] دروغ می‌گوید که قرآنی است. بنی امیه و بنی عباس می‌گفتنند: ما قرآنی هستیم! دروغ می‌گفتنند. قرآن دو صفت گذاشته است: متقى و فاسق عادل و ظالم مؤمن و کافر. معلوم است که این، صفت چه کسانی و آن، صفت چه کسانی هستند! شما قرآنی هستید؟! شب و روز دارید می‌جنگید! امیدواریم که خدا توفیق بدهد که قدردان علمای خودمان و محترمین شرعی خودمان باشیم این‌ها را کالعدم نگیریم؛ و گرنه بعد، از کارمان پیشیمان می‌شویم!

برکات نماز شب

برای شنیدن برکات نماز شب از زبان حجت‌الاسلام رفیعی کد را اسکن و یاروی آن کلیک کنید

نَحْنُ جُنُودُ بِقِيَةِ اللَّهِ

ما عاشقیم عاشق پاک این راه
مهاجریم مهاجر الی الله
صف به صف آماده جلوه‌ایم
در سپاه حضرت بقیه الله

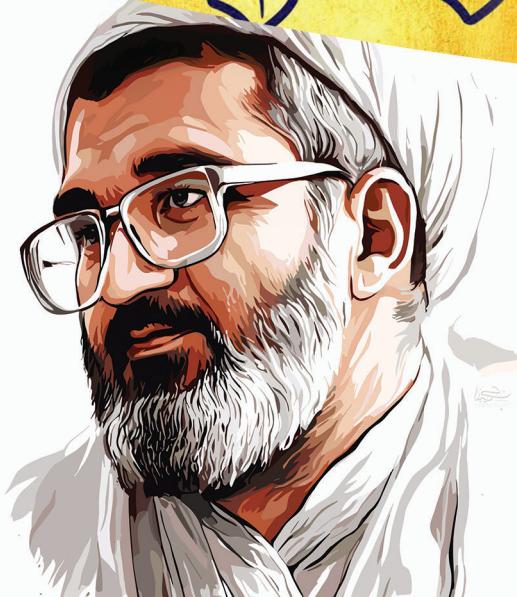
برای مشاهده استوری این سرود کد را سکن و یاروی آن کلیک کنید

مفهوم انتظار

برای مشاهده این محتوا از زبان استاد مرحوم صفایی حائری کد بالا را سکن و یاروی آن کلیک کنید

انتظار یعنی خود تو آماده باشی در فکرت، در قلبت، در طرحت و در عملت. منتظر فوج او هستی ... کاری بکنی؛ یاری بسازی گامی برداری ...

عدالت، جهانی خواهد شد

خانم‌ها و آقایان؛ بشر در حال ورود به مدار جدیدی است. قدرت‌های کهن‌هه، در حال افول‌اند. آنها «گذشته» هستند و ما «آینده» ایم. تکرار می‌کنم که آنها «گذشته» هستند و ما «آینده» ایم. بشریت باشد آگاهی و نابودی جهل، رستگار می‌شود. نگاه ما به آینده امیدوارانه است. جهان در انتظار منجی است که ادیان الهی آن را وعده داده‌اند. این منجی وجود و حضور دارد. مؤمنانه باور داریم که بر مبنای مشیت و اراده الهی، همانطور که پیامبران الهی وعده داده‌اند، عدالت، جهانی خواهد شد و حکومت بندگان صالح پروردگار در سراسر زمین، حکم فرما و بشریت باشد آگاهی و نابودی جهل، رستگار می‌شود. جهان در انتظار روزی است که حرمان به فرجام رسد.

سخنرانی شهید رئیسی در سازمان ملل در سال ۱۴۰۲

غم خور، یام هجره ان رو به پایان می رود
این خواری از سرما می کساران می رود

پرده را از روی مساه خویش، بالامی زند
غمزه را سرمی دهد، غم از دل و جان می رود

وعده دیدار نزدیک است، یاران مرده باد
روز صلش می رسد، آیام هجره ان می رود

امام خمینی رهنما

بنیاد فرهنگی حضرت محمدی موئود