

وَمَا...
دَدَأْتُ تَظَاهِرَ
خَوْشِيدَيْمَ
امان حسين

بُوتْنَجْ بُوتْنَجْ

سخنرانی‌های کفتمان سوم

- مرتضی عسکری
- محمد تقی مصباح بردهی
- محمد مهدی آصفی
- محمد صادق (محمی الدین) حائری شیرازی
- علی ربانی گلپایگانی
- محسن قراتی
- حسین مهدویان
- محمد رضا شریفی
- علی اصغر احمدی
- رمضان علی بذرافشان
- مسعود کوثری
- رضا اسکندری

تهیه: مؤسسه فرهنگی انتظار نور

گفتمان مددویت

سخنرانی های گفتمان سوم

سخنرانی حضرات آیات و حجج اسلام
علامه مرتضی عکری، محمد تقی مصباح یزدی، محمد مهدی آصفی،
محمد صادق (محی الدین) حائری شیرازی، علی ربانی کلپایکانی،
محسن قرائتی، حسین مددویان، رمضان علی بزرافشان و رضا اسکندری
و آقایان دکتر محمد رضا شرفی، دکتر علی اصغر احمدی و دکتر مسعود کوشزی

بوستنگ کتب

گفتمان مهدویت (سومین: ۱۳۸۰: قم)
گفتمان مهدویت: سخنرانی‌های گفتمان سوم / سخنرانان علامه مرتضی عسکری... [و دیگران]... قم:
۰ بستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۱.
۲۹۶ ص. - (بوستان کتاب قم: ۱۱۸، کتابهای مؤسسه فرهنگی انتظار نور: ۲).
ISBN 964-371-264-8 ریال: ۱۰۰
فهرست نویس بر اساس اطلاعات فیبا.
کتاب حاضر مجموعه مقالات و سخنرانی‌های سومین گفتمان مهدویت است که توسط مؤسسه فرهنگی
انتظار نور در سال ۱۳۸۰ برگزار شده است.
پشت جلد به انگلیسی:
Cultural Institution of Etezāre Nūr, Gostemāne
Mahdaviyyat [A series of lectures regarding Imām Mahdi (S.A)]
کتابنامه: ص. ۲۸۹ - ۲۹۱، همچنین به صورت زیرنویس.
۱. مهدویت - کنگره‌ها، ۲. محمد بن حسن(عج)، ۳. - کنگره‌ها، الف، عسکری -
مرتضی، ب. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بستان کتاب قم، ج. مؤسسه فرهنگی انتظار نور، د. عنوان.
۲۹۷/۴۶۲ ۰۹۲۲۴/۴۷
۱۳۸۰

© مسلسل انتشار: ۱۹۷۹

ISBN: 964-371-264-8 / ۹۶۴-۳۷۱-

بوستان کتاب

گفتمان مهدویت سخنرانی‌های گفتمان سوم

سخنرانان: حضرات آیات و حجج اسلام علامه مرتضی عسکری، محمد تقی مصباح‌یزدی،
محمد مهدی آصفی، محمد صادق (محسن الدین) حائری شیرازی، علی ربانی گلپایگانی،
محسن قرائتی، حسین مهدویان، رمضان علی بذرافشان و رضا اسکندری
و آقایان دکتر محمد رضا شرفی، دکتر علی اصغر احمدی و دکتر مسعود کوثری
تهیه و تدوین: مؤسسه فرهنگی انتظار نور

ناشر: مؤسسه بوستان کتاب قم
(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی)

لینوگرافی، چاپ و صحافی: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی

توبیت چاپ: اوئل / ۱۳۸۱

شمارگان: ۳۰۰۰

بها: ۱۰۰ تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

دفتر مرکزی: قم، خیابان شهدا (صفاته) بوستان کتاب قم، ص ب ۹۱۷، تلفن: ۰۳۵-۷۷۴۲۱۵۵، نمبر: ۷۷۴۲۱۵۴
فروشگاه مرکزی (شماره ۱): قم چهارراه شهدا (محل عرضه ۱۲۰۰۰ هنوان کتاب با همکاری بیش از ۱۷۰ ناشر)، تلفن: ۷۷۴۲۴۴۲۶
فروشگاه شماره ۲: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه دوم دست چپ (پشن)، پلاک ۲/۲۲، تلفن: ۰۲۶-۷۳۵۴۰۶۴
فروشگاه شماره ۳: مشهد، خیابان آیه الله شیرازی، کوچه چهارماغ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، تلفن: ۰۵۱-۲۲۵۱۱۳۹
فروشگاه شماره ۴: اصفهان، خیابان حافظ، چهارراه کرمانی، گلستان کتاب (دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان)، تلفن: ۰۳۵-۲۲۰۰۳۷۰
نشانی الکترونیک: <http://www.bustanektab.com>
پست الکترونیک: bustan@bustanektab.com

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

با قدردانی

از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته‌اند:

ویراستاران: رضا مصطفی لو و سید رضا سجادی نژاد.

کنترل ویرایش: محمد تقی‌یان.

حروف‌نگاری: جواد امینی قمی و روح الله محمدی.

اصلاحات حروف‌نگاری: مژگان فرمانی و سعید حمیدی.

صفحه‌آرایی: احمد آخوندی و محمود هدایی.

نمونه خوانی: جلیل حبیبی، سید علی قائمی، علی کرمی، علی رضا

روحانی، محمد شفیع شفیعی و مهدی حیدری چراتی.

ناظارت و کنترل: عبدالهادی اشرفی.

طراح جلد: حسن محمودی.

کنترل فنی صفحه‌آرایی و مسؤول تولید: حسین محمدی.

پی‌گیر چاپ: سید رضا محمدی.

بوستان

پاییز ۱۳۸۱

دعای سلامتی امام زمان(عج)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ كُنْ لِوْلَيْكَ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيَا
وَحَافِظَاً وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَليلاً وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمْتَعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.

خدایا! برای حجه بن الحسن (عج) که درود تو برا او و اجدادش بادر این ساعت و در هر ساعت، دوست، نگهدارنده، پیشوآ، یار، راهنمای و دیدهبان باش تا او را در زمین خود با اقتدار و فرمان روایی جای گاه دهی و برای مدت طولانی در آن بهره مند سازی.

امام مهدی(عج) در کلام امام خمینی رَحْمَةُ اللَّهِ

بقیة الله، انسان کامل حضرت مهدی(عج)، ابعاد مختلفه دارد که آنچه که برای بشر واقع شده است، بعض ابعاد او است.^۱ همان طوری که رسول اکرم ﷺ به حسب واقع، حاکم بر جمیع موجودات است، حضرت مهدی(عج) نیز، همان طور حاکم بر جمیع موجودات است. آن، خاتم رسول است و این، خاتم ولایت. آن، خاتم ولایت کلی بالاصله است و این، خاتم ولایت کلی به تبعیت است.^۲

کسب رضایت حضرت بقیة الله(عج)

رهبر همهی شما و همهی ما، وجود مبارک بقیة الله(عج)
است و باید مها و شماها طوری رفتار کنیم که رضایت
آن بزرگوار را که رضایت خداست، به دست بیاوریم.^۱

انقلاب اسلامی، مقدمه‌ی نهضت جهانی ولی عصر(عج)
انقلاب مردم ایران، نقطه‌ی شروع انقلاب بزرگ جهان
اسلام به پرچم‌داری حضرت حجت -ارواحنا فداء- است
که خداوند بر همهی مسلمانان و جهانیان مت نهد و
ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.^۲

لزوم حکومت اسلامی در دوران غیبت کبرا
اکنون که دوران غیبت امام(عج) پیش آمده و بناست
احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و
هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید.^۳

دعا

خداوند!! ... دعای خیر حضرت بقیة الله -ارواحنا فداء- را
شامل حالمان گردان.^۴

۱. صحیفه‌ی نور، ج ۱۴، ص ۹۴.

۲. همان، ج ۲۱، ص ۱۰۸.

۳. صحیفه‌ی نور، ج ۲۰، ص ۶۲.

۴. صحیفه‌ی نور، ج ۱۴، ص ۹۴.

نمايه‌ی اجمالي

۹

مقدمه

گفتمان سوم

۱. پیام حضرت آیة الله صافی گلپایگانی به سومین گفتمان مهدویت	۱۱
۲. مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامی	۱۹
۳. آثار و فواید وجودی امام عصر(عج) در زمان غیبت	۳۱
۴. بررسی مفهوم مهدی نوعی و اثبات دیدگاه تشیع در مورد حضرت مهدی(عج)	
محمد مهدی آصفی	۴۷
۵. بررسی ابعاد تربیتی «انتظار محور»	۶۳
۶. بررسی ادله‌ی عقلی اثبات وجود امام زمان(عج)	۷۵
۷. بررسی نقش و وظیفه‌ی نهادهای دینی در ترویج نظام تربیتی «انتظار محور»	
محسن قرانی	۹۱
۸. بررسی شباهات مهدویت	۱۰۹
۹. مقدمه‌ای بر آثار تربیتی و روان‌شناختی انتظار	۱۲۳
۱۰. شیوه‌های ایجاد انس در کودکان، نوجوانان و جوانان با وجود مبارک امام زمان(عج)	
علی اصغر احمدی	۱۴۵
۱۱. انتظار و مهدویت از دیدگاه جامعه‌شناختی	۱۶۱
۱۲. فعالیت‌های اینترنتی درباره‌ی موعودگرایی و مهدویت	۱۷۳

۱۸۵	رضا اسکندری	۱۳. سخن پایانی درباره‌ی سومین گفتمان مهدویت
۱۹۱		خلاصه‌ی گفتمان اول و دوم
۱۹۳	ابراهیم امینی	حکومت امام مهدی (عج)
۱۹۷	محمد هادی معرفت	امام مهدی (عج) در قرآن
۲۰۲	اکبر هاشمی رفسنجانی	حکومت واحد جهانی
۲۱۱	مرتضی عسکری	امام مهدی (عج) در احادیث اهل سنت
۲۱۶	محمد واعظزاده خراسانی	امام مهدی (عج) در قرآن، سنت و تاریخ
۲۲۱	علی کورانی	سخنرانی و پرسش و پاسخ
۲۲۴	محمد هادی عبد خدابی	پرسش و پاسخ
۲۲۷	نجم الدین طبی	پرسش و پاسخ
۲۳۰	محمد لکنهاوسن	پرسش و پاسخ
۲۳۳	آل یاسین <small>(علیهم السلام)</small>	زیارت حضرت صاحب الامر (عج)
۲۳۷		نمایه‌های گفتمان سوم
۲۳۹		نمایه‌ی آیات
۲۴۹		نمایه‌ی روایات
۲۷۱		نمایه‌ی دعا، زیارت و توسل
۲۷۵		نمایه‌ی اعلام (اشخاص، اماکن، کتب و مراکز)
۲۸۰		نمایه‌ی ادیان، مذاهب، فرق و مکاتب
۲۸۱		نمایه‌ی اصطلاحات
۲۸۹		نمایه‌ی منابع
۲۹۱		نمایه‌ی موضوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدّمه

در بستر تاریخ و در تار و پود حیات آدمی، کمال جویی و کمال یابی شیرین‌ترین خواست و بزرگ‌ترین دغدغه بوده است.

آن‌گاه که خداوند آدم ﷺ را پیامبر آدمیان و حضرت محمد ﷺ را پایان‌بخش سلسله‌ی رسولان قرار داد، در پی تحقق ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾^۱ بود. در فلسفه‌ی کمال، دیروز و امروز و فردا به هم پیوسته‌اند. تاریخ گذر حیات نیست؛ کمال حیات است و تا آن‌جا پیش می‌رود که مفهوم کمال تحقق یافته باشد.

در هر اندیشه و نگرشی، چه اندیشه‌های دینی و چه مکاتب و اندیشه‌های علمی، همه معتقدند دیروز جهان به فردای آن پیوند می‌خورد. «موعدگرایی» پرتو این اندیشه‌ها است که در فلسفه‌ی اعتقادی تشیع، «مهدویت» خوانده می‌شود.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَّالِحُونَ﴾^۲. شیعه، از آن‌جا که بر اساس قاعده‌ی لطف نیاز اساسی انسان را امامت می‌داند، چنان اعتقاد دارد که انسان امروز برای رسیدن به سرمنزل مقصود به وجود راهبری کامل، سخت نیازمند است. آن راهبر کسی جز حضرت مهدی (عج) نیست؛ موعدی که تمام ادیان الهی، نوید ظهورش را به ارمغان آورده‌اند و پیامبر خاتم ﷺ نیز به این امر تصریح و تأکید فرموده است:

۱. ذاریات (۵۱) آیه‌ی ۵۶: من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کشند (و از این راه نکامل یابند و به من نزدیک شوند).

۲. انبیاء (۲۱) آیه‌ی ۱۰۵: در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشته‌یم: «بندهگان شایسته‌ام وارت (حکومت) زمین خواهند شد».

إِنَّ خُلْفَائِي وَ أَوْصِيائِي وَ حُجَّاجَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَوْلُهُمْ
أَخِي وَ آخِرُهُمْ وَلَدِي...!

و این همه، حکمت خداوند را می نمایاند که برای رسیدن به مطلوب میان انسان و حجت خویش پیوندی استوار برقرار ساخته است.

مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور، با هدف مستحکم ساختن و فزون ترکردن این پیوند مقدس، برگزاری «گفتمان مهدویت» را در برنامه‌های خویش قرار داد. این گفتمان در صدد است با استفاده از متفکران و دانشمندان حوزه و دانشگاه، به تبیین ابعاد گوناگون مسئله‌ی مهدویت پردازد و ضمن گسترش فرهنگ ناب مهدویت در میان مخاطبان حوزوی و دانشگاهی، شباهات و پرسش‌های موجود در این زمینه را بررسی کرده، در حد امکان پاسخ‌هایی منطقی و مستدل ارائه دهد.

بی تردید، وظیفه‌ی مقدس تبلیغ اندیشه‌ی مهدویت، رسالتی نورانی است که بر عهده‌ی مؤسسات و مراکز فرهنگی- دینی نهاده شده است. این مراکز می‌توانند ضمن برنامه‌ریزی جامع و فراگیر، با ایجاد هماهنگی‌های لازم و پرهیز از موازی‌کارهای فرساینده، رسالت ترویج فرهنگ مهدویت را به بهترین‌گونه به انجام رسانند.

آن‌چه در پی خواهد آمد، متن سخنرانی‌های سومین گفتمان مهدویت است که جهت استفاده‌ی هر چه بیش‌تر خوانندگان محترم نشر می‌شود.

در پایان شایسته است از تلاش همه‌ی کسانی که در جهت برگزاری و تدوین و چاپ گفتمان‌های مهدویت کوشیده‌اند، به ویژه پژوهش‌گران، سخنرانان گران‌قدر و دست‌اندرکاران گرداوری و تنظیم این گفتمان سپاس‌گزاری شود. امید که پروردگار متعال، همه‌ی آن پاک‌دلان و دانشمندان روشن‌بین را توفیق حضور در محفل بقیة الله الأعظم - ارواحنا فداه - عنایت فرماید.

إِن شاء الله

مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور

۱. محمدباقر مجلسی، بحدائق‌الآزاد، ج ۴۷، ص ۷۱: جانشینان و حجت‌های خدا بر مردمان بعد از من دوازده نفرند. نهضتین آن‌ها برادرم است و آخرین شان پرم

پیام حضرت آیة الله صافی گلپایگانی
به سومین گفتمان مهدویت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعه‌ی منتظر

السلام عَلَيْكَ يَا حَجَّةَ اللَّهِ أَيُّهَا الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ، يَا مُنْقِذَ الْبَشَرِيَّةِ مِنْ
مَظَالِمِ الْمُسْتَكِبِرِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى آبَائِكَ الطَّاهِرِينَ^۱.

ای نجات بشر از ظلم و ستم	قطب عالم سر و سالار امم
مهدی آل نبی غوث زمان	حافظ دین خدا جان جهان
ما همه عاشق رخسار توایم	بی خود از خویش گرفتار توایم
بر تو از جانب خلاق و دود ^۲	باد انواع تحیات و درود ^۳

در آیات کریمه و احادیث شریفه برای انتظار ظهور مهدی آل محمد
-صلوات‌الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - حضرت بقیة‌الله فی الأَرْضِینَ - كَحَلَ اللَّهُ أَبْصَارَنَا
پُرُابٌ مَقْدَمٌ خَوَاصِهِ وَ أُولَائِهِ -^۳ فضائل و ثواب بسیار بیان شده است تاحدی
که آن را افضل اعمال و منتظران حقیقی را افضل از اهل هر زمان شمرده‌اند و به

۱. درود بر تو ای حجت خدا، ای امام مهدی منتظر، ای نجات دهنده‌ی عالم بشریت از ستم
مستکبران، درود خدا بر تو و پدران پاک تو.

۲. شعر از نویسنده‌ی محترم.

۳. خدا چشم‌های ما را با خاک مقدم خواص و اولیای او روشن سازد.

﴿...أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾^۱ و «...كالْمَتَشَحِّطِ بِذَمِيمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ...»^۲ توصیف فرموده‌اند.

سنت حسنی برگزاری مراسم عید سعید ولادت آن ولی دوران و صاحب جهان و تشکیل مجالس جشن و محافل تبریک و تهنهیت و ذکر و دعا و سخنرانی و شعر و مدیحه‌خوانی در این ایام خجسته‌ی نیمه‌ی شعبان از فرصت‌های بسیار عزیز و مغتنمی است که باید از آن برای تبلیغات اسلامی و امام‌شناسی و مخصوصاً بررسی روحیه‌ی انتظار و ارزش شان و هویت ولایی و اسلامی جامعه به حساب و رسیدگی بنشینیم و سیر شخصی خود و عمومی جامعه را در رشته‌های متعدد از اخلاق و نظام و سیاست و اقتصاد و کمالات انسانی و اسلامی و ترقی علمی و نیز نقاط ضعف و قوت را، بدون هیچ غرض شخصی، بررسی کنیم تا اگر دانستیم در جامعه‌ی ما موجباتی که سبب نگرانی و رنجش خاطر انور آن حضرت است، وجود دارد، خود و جامعه را اصلاح و آن موجبات را بر طرف سازیم. بدیهی است این موضوع بسیار مهمی است که باید در ضمن این برنامه‌ی مقدس و نورانی از آن غفلت شود.

جامعه‌ی منظر، جامعه‌ی اسلام ناب، پیرو ولایت اهل بیت علیہ السلام، اسلام شعار، اسلام نظام، اسلام اندیشه و اسلام هویت و شخصیت است؛ از هر سو و هر طرف به اسلام منتهی می‌شود و مشروعیت هر برنامه و هر اقدام و هر نمایش و همایش را با هدایت‌های اسلام می‌سنجد.

جامعه‌ی منظر، به جاهلیت‌های پیش از اسلام نه فقط افتخار نمی‌کند بلکه

۱. یونس (۱۰) آیه‌ی ۶۲: ... (دوستان و) اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می‌شوند.

۲. بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۱۰۴؛ خصال، ج ۲، ص ۶۲۴: ... هم‌چون مجاهدی در راه خداکه در خون خود می‌غلند

پیوند خود را با آن‌ها بریده، غیر قابل وصل و همه را بازگشت به عقب و قهقهه‌ای دارد.

جامعه‌ی منتظر، تمدنش اسلامی و برگرفته از قرآن مجید و بر اساس:

﴿... تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا...﴾^۱ و ﴿... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ...﴾^۲ و «... لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَمٍ...».^۳

و هدایت‌های وحیانی و قرآنی است.

جامعه‌ی منتظر، زنده، قوی و قدرتمند، شجاع، صادق، خودکفا،

﴿... أَشِدَّ أَهْلَ الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ...﴾^۴ و ﴿... أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِينَ...﴾^۵ است.

در جامعه‌ی منتظر، زن و مرد، مسلم و مسلمه، مؤمن و مؤمنه، منتظر و منتظره با هم در تشکل هویت اسلامی تشریک مساعی دارند. در این جامعه، بانوان کرامت ویژه و خاص دارند و با مردان بیگانه اختلاط ندارند.

جامعه‌ی منتظر، جامعه‌ی حجاب و عفت و پارسایی و پرهیز از ملاحتی و مناهی است.

این‌ها و ده‌ها ویژگی پسندیده‌ی دیگر از امتیازات جامعه‌ی منتظر ظهرور است. البته هر چه روح انتظار در جامعه بیشتر دمیده شده باشد، این امتیازات

۱. آل عمران (۳) آیه‌ی ۶۴: ... بباید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند بیگانه را نپرستیم و چیزی را همتأی او قرار ندهیم

۲. حجرات (۴۹) آیه‌ی ۱۳: ... گرامی‌ترین شمانزد خداوند با تقواترین شما است

۳. ابوالفتح کراجکی، معدن الجواهر، ص ۲۱: ... عربی بر عجمی برتری ندارد

۴. فتح (۴۸) آیه‌ی ۲۹: ... در برابر کفار سر سخت و شدید، و در میان خود مهربانند

۵. مائدہ (۵) آیه‌ی ۵۴: ... در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سر سخت و نیرومندند

در آن ظاهرتر است.

حقیر در این بیانیه نمی‌خواهم حسناتی را که الحمد لله به برکت مکتب نورانی اسلام و هم‌چنین مکتب سازنده‌ی انتظار در جامعه وجود دارد، کم ارج و کم ارزش بدانم یا - العیاذ بالله - عنوان جامعه‌ی منتظر را بر این جامعه‌ای که به هویت انتظار آن موعود بزرگ انبیا افتخار می‌کند، صادق ندانم. هرگز! هرگز! این همه ابراز احساسات، این همه زحمات و خدمات، این همه اظهار علاقه، این همه شور و شعور جوانان در مراسم نیمه‌ی شعبان و فرصت‌های دیگر، همه جلوه و نمایش روح انتظار است. همه منتظرند؛ اما می‌خواهم به خودم و همگان هشدار دهم که جامعه‌ی منتظر باید بهتر و کامل‌تر از آن‌چه هست، باشد؛ برنامه‌هایش صحیح‌تر باشد؛ صدا و سیما و روزنامه‌ها و مجلات و مجالس و همایش‌ها و نمایش‌هایش باید در مسیر انتظار باشد. خط غرب گرایی و تضعیف استقلال اسلامی باید منفور باشد. باید تمسک تام و تمام به هویت اسلامی افتخار، و گرایش به بیگانگان ننگ و عار باشد.

اگر شئون و شخصیت اسلامی و شعایر اسلام و احکام اسلام در جامعه کم‌رنگ شود یا مورد اهانت قرار بگیرد، یقیناً کسی که از هر کس بیش‌تر نگران و آزده خاطر می‌شود، شخص شخصیص آن ولی اعظم خدا است. عزیزان، برادران، خواهران، سروران خودم، نمی‌خواهم روی موارد انگشت بگذارم و گله‌ها و کاستی‌هایی را که هست، مطرح کنم؛ اما می‌دانم و شما هم بیش‌تر می‌دانید که چه کارها و اعمال ما، قلب مبارک آن قلب عالم امکان را آزده می‌سازد. اگر می‌خواهیم آن ولی خدا از ما راضی و خشنود باشند، باید در کاستی‌ها و کمبودها بیندیشیم و برای رفع معایب و نواقص کمر همت ببندیم. این همه اسراف و تبذیر، این همه افراط و تفریط، این همه اختلاف طبقاتی و

فقر و پریشانی شایسته‌ی جامعه‌ی منظر نیست. امید است همه و هر کس به سهم خود، برای متجلی شدن جلوه‌های جامعه‌ی منظر، آن‌چه در توان دارند به کار گیرند؛ و باز هم تأکید می‌کنم همه، به خصوص جوانان عزیز، بر شخصیت و هویت اسلامی که در معرض هجوم دشمنان اسلام و هدف نقشه‌های سیاسی و حتی به ظاهر خیرخواهانه‌ی آن‌ها است، تأکید داشته باشند؛ بر استقامت دینی و استقلال اسلامی خود ثابت قدم، برقرار و پایدار باشند و به نصر خدا و پیروزی اسلام امیدوار باشند.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِهِ

لطف الله صافی گلپایگانی

۱۴۲۲ شعبان

مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامی

آیة الله علامه مرتضی عسکری^۱

۱. محقق، دانشمند فرهیخته و رئیس دانشکده‌ی اصول الدین.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَفْضَلِ
الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ ... وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَنَّ لَهُمْ...﴾^۱

خداؤند به کسانی از شماکه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند
وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد ... و دین و آیینی
را که برای آنان پسندیده، پا برجا و ریشه‌دار خواهد ساخت ...

فضیلت مجالس اهل بیت ﷺ

امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند:

... شیعَتُنَا مَنًا خَلَقُوا مِنْ فَاضِلٍ طَيِّبَتِنَا؛^۲ ... شیعیان ما از بازمانده‌ی گل ما
خلق شدند.

... يَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا...؛^۳ ... در سوگواری ما محرومند و
در شادمانی ما، مسرور

۱. نور (۲۴) آیه ۵۵

۲. بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۳۰۲

۳. همان، ج ۴۴، ص ۲۸۷

در حدیثی دیگر می‌فرمایند: مجلسی که در آن ذکر پیامبر و آل پیامبر ﷺ باشد، برای اهل آسمان روشنایی دارد؛ همانند ستارگان که برای اهل زمین روشنایی دارند؛ و ملائکه از خداوند اجازه می‌خواهند که در این مجالس شرکت کنند.

خدا را سپاس می‌گوییم که ما را از دوست‌داران و شیعیان اهل بیت ﷺ قرار داد.

موعدگرایی در ادیان

مردم دنیا به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته مانند حیواناتند؛ از مبدأ و مقصد خلقت خویش بی‌خبرند و به آن کاری ندارند.

خور و خواب و خشم و شهوت، شغبست و جهل و ظلمت

حَيَّانٌ خَبَرَ نَدَارَدْ زِجَاهَنْ آدَمِيتْ

دسته‌ی دیگر، مؤمنانند که به خالق جهان هستی و روز واپسین ایمان دارند.

این‌ها از پیروان ادیان آسمانی‌اند؛ یهود و نصارا و تمام پیروان ادیان آسمانی، باما مسلمانان در این عقیده که در پایان این دنیا، حکومت عادله‌ای برپا خواهد شد، شریکند. مسیحیان، فرمان‌روای این حکومت عادلانه را عیسی بن مریم ﷺ می‌دانند که سبب آن، تحریف کتاب‌های آسمانی آن‌ها است. من در سخن‌رانی‌هایی که برای تلویزیون داشتم، تورات‌ها و انجیل‌ها را آوردم و نشان دادم که چگونه در چاپ‌های بعدی، آن را تحریف کرده‌اند. بشارت‌های آمدن پیامبر خاتم ﷺ و ... را آن‌گونه که خواسته‌اند، تغییر داده‌اند.

قرآن کریم نیز این مطلب را بیان کرده است: ﴿... يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ...﴾^۱،
 ﴿... يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا...﴾^۲.

اما مسلمانان روایات پیامبر خاتم ﷺ را در اختیار دارند و فرمان روای آخرالزمان را امام مهدی (عج) می‌دانند.

ارزش احادیث شیعیان

در مکتب خلفا، سالیانی دراز نشر حدیث پیامبر ﷺ ممنوع بود؛ چراکه می‌خواستند فضایل علی ﷺ و خاندان علی را پوشیده نگاه دارند؛ اما پیروان و شیعیان اهل بیت ﷺ نقل حدیث می‌کردند و این کار را افتخار خود می‌دانستند و به آن مباحثات می‌کردند. علمای ما برای جمع‌آوری احادیث زحمات فراوان کشیده‌اند. مرحوم کلینی از نیشابور تا بغداد، شهر به شهر گشته و روایت‌ها را جمع کرده است. شیخ صدقی بیش از دویست جلد کتاب حدیث دارد؛ بنابراین ما در حقایق اسلامی بسیار روشن‌تر و آگاه‌تریم. چراکه میراث علوم آل محمد ﷺ را محافظت کرده‌ایم و حوزه‌های علمیه‌ی ما وارث علوم اهل بیتند.^۳

برای من کتاب‌هایی از هند و پاکستان در رد تشیع فرستادند که یکی از آن‌ها الشیعة و القرآن نوشته‌ی احسان زهیرالله‌ی بود که شیعه را معتقد به تحریف قرآن می‌دانست. در جواب او سه جلد کتاب نوشتم. البته از کتاب مرحوم حاجی نوری، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رَبِّ الأَرْبَابِ

۱. نساء (۴) آیه ۴۶: ... سخنان را از جای خود، تحریف می‌کنند

۲. بقره (۲) آیه ۱۵۹: ... کسانی که دلایل روشن، و وسیله‌ی هدایتی را که نازل کرده‌ایم، کتمان می‌کنند

۳. ر.ک: سید مرتضی عسکری، معالم الصدیقین.

استفاده کردم. با توجه به این هجوم‌ها علیه شیعه، حوزه‌های علمیه باید در عقاید و کلام، تخصص پیدا کنند. جنگ امروز، جنگ فرهنگی و عقیدتی است.

مهدی (عج) در روایات اهل سنت

در نشانه‌های ظهور حضرت حجت (عج) و کیفیت حکومت ایشان، در احادیث هر دو فرقه از مسلمین روایات بسیار زیادی به چشم می‌خورد. شیخ ابراهیم حموینی شافعی، در فرائد السمعطین، از ابن عباس روایت زیر را آورده است:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ خُلَفَائِي وَأَوْصِيائِي وَحُجَّاجَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ
بَعْدِي [لَا تَنْهَا] أَثْنَا عَشَرَ أَوْلَهُمْ أَخِي وَآخِرُهُمْ وَلَدِي. قِيلَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَخْوَكَ؟ قَالَ ﷺ: عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قِيلَ:
وَمَنْ وَلَدَكَ؟ قَالَ ﷺ: الْمَهْدِيُّ [عج]. الَّذِي [يَمْلُؤُهَا] يَمْلَأُ الْأَرْضَ
قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلْئَتْ جَوَارًا وَظُلْمًا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَ[نَذِيرًا] لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ
حَتَّى يَخْرُجَ فِيهِ وَلَدِي الْمَهْدِيُّ فَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ
فَيَصَلِّي خَلْفَهُ...!^۱

رسول اکرم ﷺ فرمود: خلفا و جانشینان من حجت‌های خدا بر خلق پس از من دوازده نفرند، اول آنان برادرم و آخرشان فرزندم. گفته شد: ای رسول خدا، برادرت کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب [علیہ السلام] سوال شد: فرزندت کیست؟

۱. ابراهیم بن محمد جوینی خراسانی، فرائد السمعطین، ج ۲، ص ۳۱۲ و نیز ر.ک: بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۷۱.

فرمود: مهدی [عج] که زمین را از قسط و عدل پرسازد، همان سان که از ظلم و جور پر شده است. قسم به آن که مرا به حق به عنوان بشارت دهنده و ترساننده برانگیخت اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن را آن چنان طولانی سازد تا فرزندم مهدی خروج کند [پس از خروج او] عیسی بن مریم پشت سرش به نماز ایستد

در تاریخ خطب خطبای خوارزم، موفق بن احمد حنفی به سندش از ابی سلمی، از رسول الله ﷺ نقل می‌کند که فرمودند:

**لَيْلَةَ أُسْرِيَّ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَرَانِيَ اللَّهُ ذُرَيْتِي وَ الْمَهْدَىٰ فِي وَسَطِّهِمْ
كَانَهُ كَوَكْبُ ذُرَىٰ؛^۱**

شبی که مرا به آسمان‌ها (معراج) بردن خداوند ذریه‌ام را به من نشان داد و دیدم که مهدی ﷺ در میان آنان، مانند ستاره‌ای بسیار درخشان بود.

هم‌چنان که پیامبر خاتم ﷺ در میان پیامبران امتیاز داشت، حضرت حجت(عج) نیز در میان ائمه ﷺ امتیاز ویژه‌ای دارد. در روایتی دیدم امام جعفر صادق ﷺ بر سجاده‌اش نشسته بود و گریه می‌کرد و خطاب به امام عصر(عج) می‌فرمود: «سیدی».

سرداب غیبت

عالی مصیری، شیخ محمود ابوریه رض که بعد از خواندن کتاب عبدالله بن سباء شیعه شده بود، برای من از مصر نوشت که شما عصرهای جمعه سوار اسب می‌شوید؛ شمشیر به دست، می‌روید و در مقابل سرداب غیبت می‌ایستید و می‌گویید که یا بن الحسن ظاهر شو و خروج کن. در پاسخ او نوشت، من در آن

۱. تاریخ مقتل الحسين رض.

شهر به دنیا آمدہ‌ام و مدتی هم آن جا بوده‌ام. چنین چیزی که شما می‌گویید درست نیست.

حضرت امام علی النقی علیه السلام و امام حسن عسکری علیهم السلام مکانی را برای عبادت خویش قرار داده بودند؛ همین جایی که الان به آن سردارب می‌گویند. آن وقت سردارب نبود، حجره‌ای بود که این دو بزرگوار آن جا عبادت می‌کردند. وقتی متوكل مأموران را شبانه به منزل امام علی النقی علیه السلام فرستاد، مأموران، ایشان را از همین جا برداشتند؛ از جای عبادت‌شان. این جا راهی داشته از محل زندگی حضرت که الان جای قبر آن حضرت است. الان اطراف آن بالا آمده و آن جا مانند سردارب شده است.

آن چه برای ما ثابت است، آن است که خلیفه‌ی عباسی از بغداد سه نفر را فرستاد به محله‌ی عسکر؛ این جا را محله العسکر می‌نامیدند، چون جای لشکریان متوكل بوده و حضرت امام علی النقی علیه السلام را آن جا برده بود و ایشان در آن جا زیر نظر بوده است.

جامی حنفی روایت می‌کند که آمدند دیدند در خانه مرد سیاهی نشسته، پشم می‌ریسد. گفتند، صاحب خانه کجا است؟ گفت، در خانه است. وارد شدند. آمدند تا همین جایی که الان به آن سردارب غیبت می‌گویند. سطح سردارب پر از آب بود و در آخر سردارب یا اتاق، سجاده‌ای انداده شده و شخصی روی آن، نماز می‌خواند. یکی از آنان برای گرفتن حضرت، قدم در آب گذاشت، اما نزدیک بود غرق شود. دومی رفت، باز او نیز نزدیک بود غرق شود و سومی و ... عذرخواهی کردند و برگشتند. وقتی ماجرا را به خلیفه گفتند، گفت که اگر این ماجرا را جایی نقل کنید، گردن شماها را می‌زنم. آن چه ما از این سردارب می‌دانیم این است. ما عقیده نداریم که حضرت حجت(عج) در این جا است.

ولی عقیده داریم که حضرت حجت(عج) در مراسم حج، شرکت می‌کنند و شاید بارها او را دیده باشیم و نشناخته باشیم.

غیبت صغرا و غیبت کبرا

مطلوب دیگر این که دو غیبت داریم: غیبت کبرا و غیبت صغرا. در غیبت صغرا شیعیان آماده‌ی جدایی و دوری از امامت ظاهری امام‌شان شدند. مردم مسائل‌شان را از نایبان امام می‌پرسیدند که فقط آنان با امام در ارتباط بودند. این آماده‌کردن شیعیان بود برای غیبت کبرا. امام(عج) به چهارمین نایب خود می‌فرماید که به شیعیان من بگو غیبت کبرا شروع شد؛ بعد از این، به راویان حدیث رجوع کنید. راویان احادیث شیعه همین فقهای شیعه‌اند.

چگونگی حکومت امام مهدی(عج)

مطلوب دیگر، چگونگی حکومت حضرت حجت(عج) است. فرق بین حکومت حضرت حجت(عج) و سایر حکومت‌ها آن است که پیامبر ﷺ و علی بن ابی طالب ؓ حکومت‌شان مبتنی بر وجود شاهد بود. اگر کسی کشته می‌شد، و علیه قاتل شاهدی یافت نمی‌شد، خون کشته هدر بود. در دزدی و ... نیز همین طور.

حکومت حضرت حجت(عج) بنابر علم ایشان است؛ یعنی آن‌که، اگر در زمان حکومت ایشان دزدی بشود، دستور می‌دهد دزد را بیاورند و دستش را بسیرند و مال را به صاحبش بازگردانند. از این رو است که در زمان حضرت حجت(عج)، عدلی به پامی‌شود که در هیچ زمان نبوده است.

اخلاق، هدف بعثت

آن‌چه ما لازم داریم آن است که سلسله‌ی جلیله‌ی اهل علم ندای حضرت حجت(عج) را اجابت کنند که مانند حضرت عیسیٰ ﷺ می‌فرمایند:

﴿... مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ...﴾^۱

کیست که یاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آیین او) گردد؟ حواریان

[=شاگردان مخصوص او] گفتند: ما یاوران خداییم ...

حضرت عیسیٰ ﷺ که جنگ نداشت. انصار را برای تبلیغ شریعت می‌خواست.

امر مهم دیگر این که بیایید انصار حضرت حجت(عج) شویم و عقاید را بخوانیم و تبلیغ کنیم.

خداوند در وصف پیامبر گرامی اسلام ﷺ می‌فرماید:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^۲

و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری.

خداوند پیامبرش را از نظر اخلاق می‌ستاید نه از نظر علمی و ... رسول گرامی اسلام ﷺ نیز می‌فرماید: «بَعِثْتُ لِأَتَّمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ؛ بِرَانِيَخْتَهُ شَدَمْ تَافَضَالِيَّ إِلَيْكَ رَابِرْجَسْتَهُ سَازْم».^۳

عظمت ما گروه مسلمین، عظمت اخلاقی است. باید در رشد و اشاعه‌ی اخلاق اسلامی بکوشیم. این تکلیف ما طلبه‌ها است.

۱. آل عمران (۳) آیه‌ی ۵۲.

۲. قلم (۶۸) آیه‌ی ۴.

۳. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۸۷.

اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ بِدَمِ الْمُظْلومِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَأَنْ تَرْزُقَنَا فِي الدُّنْيَا زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ وَفِي الْآخِرَةِ شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ؛
خدا، تو را به خون مظلوم حسین مسئلت می کنیم که بر محمد و
آل محمد درود بفرستی و ما را در دنیا به زیارت حسین و در آخرت به شفاعت او
موفق بداری!

خداوندا، این جمهوری اسلامی را تا ظهر حضرت حجت (عج) سالم نگاهدار.
دشمنان اسلام را در هر جا که هستند مخدول و منکوب بفرما!
برادران و خواهران ما، مسلمانان فلسطین را بر صهیونیست مظفر و
منصور بفرما!

شیعیانی که در عراق گرفتار ظلم بعث و صدام هستند بر دشمنان شان
مظفر و منصور بفرما!

هر کجا مسلمان‌ها گرفتاری دارند بر دشمنان شان مظفر و منصور بفرما!
شر دشمنان شان را به خودشان برگردان!
ولی فقیه را طول عمر با برکت، با توفیق خدمت‌گزاری به اسلام و مسلمانان
عنایت کن!

دولت مردان جمهوری اسلامی را توفیق خدمت‌گزاری به اسلام و مسلمانان
عنایت کن!

به ما، توفیق طلب علم اسلامی برای عمل عنایت کن!

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِهِ

آثار و فواید وجودی امام عصر(عج)

در زمان غیبت

آیة الله محمد تقی مصباح یزدی^۱

۱. دانشمند محقق، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی ره قم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلَيْكَ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيَا وَحَافِظَا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى
تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمْتَعِنَ فِيهَا طَوِيلًا.^۱

پیش درآمد

بنده فقط به خاطر اطاعت از امر دوستان و اظهار جهل و عجز خودم در زمینه‌ی معرفت این وجود با عظمت در این جلسه شرکت کردم و توان این‌که سرّ مجھولی را برای آقایان کشف کرده و مسئله‌ای را حل کنم، در خود نمی‌بینم.

آثار و برکات وجود آن حضرت در زمان غیبت بر همه روشن است. اگر بخواهیم به طور مفصل در این زمینه بحث کنیم، باید به داستان‌ها و کتاب‌هایی که در این زمینه نقل و نوشته شده است مراجعه کنیم. بعضی راهم خودمان تجربه کرده‌ایم. این مسئله در یک جلسه قابل بحث نیست. ما آن گاه می‌توانیم

۱. مفاتیح الجنان، اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان؛ کفعمی، بلد الامین، ج ۱، ص ۲۰۳؛ خدایا، برای حجّة بن الحسن (عج) که درود تو براو و اجدادش باد، در این ساعت و در هر ساعت، دوست، نگه‌دارنده، پیشوای، راهنمای دیده‌بان باش تا او را در زمین خود با اقتدار و فرمان روایی جای گاه دهی و برای مدت طولانی در آن بهره‌مند سازی.

به این پرسش پاسخ عمیق‌تری بدهیم که اول بدانیم وقتی امام حضور دارند چه برکاتی از ایشان به ما می‌رسد و در عصر غیبت کدام یک از این برکات حذف می‌شود. متأسفانه معرفت ما وکسانی که مثل بندۀ هستند، در مورد امام و مقام امامت بسیار ضعیف است. ما وهمه‌ی خلائق مرهون عنایت آقا هستیم؛ «وَيُئْمِنُهُ رُزْقَ الْوَرَىٰ»^۱ و به برکتش به خلق روزی می‌رسد». ویرگی ما طلب‌ها این است که استفاده‌ی ما از برکت آن حضرت بیش از دیگران است؛ در عین حال در این زمینه کوتاهی می‌کنیم.

در معرفت امام و به خصوص امام زمان(عج) هر شیعه در هر درجه و مرتبه‌ای از ایمان که باشد، باید بداند و معتقد باشد که بعد از پیغمبر اکرم ﷺ دوازده امام معصوم ﷺ داریم؛ که یکی از آن‌ها غایب و زنده است و روزی ظهور خواهد کرد. اصل وجود آن حضرت و غیبت و ظهورش را بسیاری از برادران اهل تسنن نیز قبول دارند و حتی کسانی از اهل سنت نیز مدعی زیارت آن حضرت شده‌اند. اصل اعتقاد به وجود و عشق و محبت به آن حضرت، اختصاص به شیعه ندارد و چیزی که ما را متمایز از دیگران می‌کند، اعتقاد به امامت ایشان است و این که حیات دارند و روزی ظهور کرده، وظایف امامت‌شان را انجام داده و جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد. به هر حال این اعتقاد شرط تشیع است؛ در غیر این صورت شیعه‌ی اثنا عشری نخواهیم بود. در زمان غیبت نیز استفاده‌هایی از وجود حضرت می‌شود.

بعید است که در بین شیعیان کسی باشد که اصل این مطلب را انکار کند. هم در امور تکوینی از آن حضرت استفاده می‌شود و هم در توصلات.

۱. مفاتیح الجنان، دعای عذیله.

برکات توسل

برکات بسیاری در توسل به آن حضرت نازل می‌شود. در این زمینه، داستان‌های زیادی در کتاب‌ها نقل شده و در نجم الثاقب میرزاً نوری^۱ از این داستان‌ها بسیار است. وجود آن حضرت در زمان غیبت، مانند خورشید در پشت ابر است! ما ایشان را نمی‌بینیم ولی او نور افشاری کرده و برکاتش را نازل می‌کند. هم جهان را روشن می‌کند و هم حرارت به عالم می‌دهد. زمینه‌ی حیات را فراهم می‌کند و هر کس هر معرفتی نسبت به امام داشته باشد، می‌داند که فقط پرده وابری واسطه شده است و دیگر هیچ.

شناخت امام

مشکل این است که وقتی امام هم حاضر باشد، ما درست نمی‌فهمیم که امام یعنی چه و دارای چه مقام، برکات و نقشی در تکوین و تشریع می‌باشد؛ اگر بخواهیم پاسخ این پرسش را بفهمیم، بهتر است که به این پرسش برگردیم که اصلاً وجود معصوم^{علیه السلام} در زمان حضور چه برکاتی دارد و در زمان غیبت کدام یک از برکات حذف شده است؟ باید اعتراف کنیم که متأسفانه کسانی که امام‌شناسی آنها در حد بندۀ است، در این زمینه خیلی کوتاهی کرده‌اند. البته این تنها مربوط به شناخت امام نیست؛ بلکه نسبت به سایر معارف نیز همین‌گونه است. ما وقتی هم به کسب علوم و معارف اسلامی همت می‌کنیم، بیش‌تر مربوط به ظواهر و احکام عملیه است که بتوان رساله‌ی عملیه نوشت و در مقام استفتا پاسخ داد. اما تعمق بیش‌تر در معارف، متأسفانه مانند علماء و بزرگان گذشته صورت نمی‌گیرد. اما در این زمان، باید بگوییم که خیلی قصور داریم (اگر نگوییم تقصیر). حال

بگذریم از امواج شباهات، ضلالت‌ها و التقاط‌ها وغیره که در این زمان بیش از هر زمانی پیدا شده وزمینه‌ی متزلزل کردن عقاید و ایمان نسل آینده را فراهم کرده است و به دنبال آن مانیز برای حفظ معارف، اصالت‌ها و ارزش‌های ناب اسلامی برای نسل آینده وظیفه‌ی بسیار سنگینی داریم. تعمیق معارف، از خداشناسی گرفته تا امامت و معاد و سایر مباحث بسیار ضعیف است. آیا واقعاً معرفت ما نسبت به خدای متعال بیشتر از بعضی مردم عوام است که هیچ درس نخوانده و با قرآن و اهل بیت علیهم السلام آشنا نبوده و در معارف کار نکرده‌اند؟ به غیر از یک سری مفاهیمی که غالباً مفاهیم سلبی است، چه اندازه در مورد معرفت خدا پیش رفته‌ایم؟ دل‌ها چه قدر با خدا آشنا شده؟ چه اندازه این اعتقاد در رفتار ما اثر گذاشته و می‌گذارد؟ این اعتقاد که می‌گوییم خدا همه جا هست، واقعاً این اعتقاد در رفتار ما چه قدر اثر دارد؟ آیا مانع از این می‌شود که در خلوت و جلوت گناه نکنیم؟ آیا آن اندازه که حضور یک طفل نابالغ در زندگی ما می‌تواند اثر داشته باشد، این اعتقاد به حضور خدا در ما اثر دارد؟ آیا به این مفاهیمی که در دعاها و مناجات‌ها آمده، توجه داریم و با آن آشنا هستیم؟ این مناجات شعبانیه که به فرموده‌ی امام علیه السلام، عارفان انتظار رسیدن ماه شعبان را داشته‌اند تا عاشقانه این مناجات را بخوانند، البته اگر موفق شویم بخوانیم، واقعاً آیا با مضامین آن آشنا هستیم و در روح ما اثر می‌گذارد؟ آیا می‌فهمیم «...إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الْانْقِطَاعِ إِلَيْكَ ...»^۱، یعنی چه؟ «...أَلَّهُمْنِي وَلَهَا بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ ...»^۲، یعنی چه؟ اسرار و پشت پرده بماند، همین چیزهایی که در دست عوام است و خیلی‌ها بیشتر از ما می‌خوانند، ما چه قدر به این‌ها معتقدیم و در ک

۱. مفاتیح الجنان، فرازی از مناجات شعبانیه: ...خدا یا بریدن از همه چیز و روی آوردن تنها به سوی تو، به من عطا فرما....

۲. همان: ... (خدا یا) شیفتگی یاد خودت را در دلم افکن که مرا به یاد تو سوق می‌دهد....

می‌کنیم؟ چه قدر بیش تراز دیگران به حقایق این‌ها رسیده‌ایم؟ قیاس به نفس می‌کنم؛ کسانی که مانند من هستند خیلی ضعیفند. خوشابه حال کسانی که جلوترند از این حرف‌ها و اوهام که امروزه نبوت را یک تجربه‌ی دینی و شخصی می‌دانند، بگذریم اما کسانی که واقعاً معتقدند یک جبرئیلی هست و وحی‌ی نازل می‌کند، خدایی هست که دستور می‌دهد و به قلب پیغمبر چیزی القامی شود، به همین چیزهایی که عوام معتقدند ما هم معتقدیم، چه اندازه بیش تراز آن‌ها به این حقایق معتقد هستیم؟ در مورد وجود امام(عج)، ما مضامینی در همین کتاب مفاتیح الجنان درباره‌ی امامان داریم که اگر کمی دقت کنیم، آن وقت می‌فهمیم که چه قدر دور هستیم: «...مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَا لِكُمْ وَمَنْ وَحَدَّهُ قَبِيلَ عَنْكُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ إِلَيْكُمْ...»^۱ یعنی چه؟ «...إِلَيْكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَإِلَيْكُمْ يَخْتِمُ...»^۲ مفهوم این فرازها چیست؟ «...إِلَيْكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِلَيْكُمْ يُنْفِسُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ...»^۳ به چه معنا است؟!

شاید همه‌ی ما، ده‌ها و صدها بار این قسمت را خوانده باشیم؛ اما چه قدر فکر کرده‌ایم که باطن این معانی چیست؟ و اگر من و شما برای فهم این‌ها دقت نکنیم، پس چه کسانی باید بفهمند؟!

«...إِلَيْكُمْ يُنْزِلُ الْغَيْثَ وَإِلَيْكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ...»^۴، «...وَإِلَيْمِنِهِ رُزْقٌ

۱. همان، بخشی از زیارت جامعه: ... آن کس که خدا را خواست به شما شروع می‌کند، و آن کس که او را بگانه می‌داند از شما می‌پذیرد، و آن کس که می‌خواهد به سوی خدارود به وسیله‌ی شما به اور روی می‌آورد....

۲. همان: ... خدا به وسیله‌ی شما آغاز نمود و به وسیله‌ی شما به پایان می‌رساند....

۳. همان: ... (خدا) به وسیله‌ی شما آسمان رانگه می‌دارد تا بر زمین فرود نیاید مگر به فرمان او، و به وسیله‌ی شما غم و اندوه را می‌زداید و ناراحتی را بر طرف می‌سازد....

۴. همان: ... به وسیله‌ی شما باران را نازل می‌کند و آسمان رانگه می‌دارد....

الواری...».^۱ «...خَلَقْكُمُ اللَّهُ أَنوارًا فَجَعَلَكُم بِعَرْشِهِ مُحَدِّقِينَ حَتَّىٰ مَنْ عَلَيْنَا
يُكُم...»^۲ این فراز یعنی چه؟ این پیغمبر و امامانی که ما می‌شناسیم، در یک
تاریخ معینی متولد شده‌اند و از عرش هم که نیامده بودند و بعد از دنیا رفته‌اند و
امام دوازدهم به عقیده‌ی ما حیات دارند و بقیه شهید شده‌اند، پس این جملات
وفرازها به چه معنا است؟ «...فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهِ
اسْمُهُ...».^۳ من نمی‌دانم معنای این جملات چیست و چه مفاهیمی در آن
نهفته است؛ اما می‌خواهم به جهل خودم اعتراف کنم و چیزی هم برای شما
ندارم که اینجا حل کنم و إن شاء الله که شما پاسخ این سؤال‌ها را می‌دانید. ولی
می‌دانم که چیزی بیش از آن چه مامی فهمیم وجود دارد. به طور قطع جنینی
که در شکم مادر تسبیح خدا می‌گوید، با جنین‌هایی که من و شما می‌شناسیم
تفاوت دارد. این‌که وقتی طفلی از مادر متولد می‌شود، به حالت سجده به روی
زمین می‌افتد؛ این با دیگران فرق می‌کند. در روایات داریم که بعضی ائمه علیهم السلام
یا حضرت زهرا علیها السلام در شکم مادر هم با مادرشان سخن می‌گفتند و او را دلداری
می‌دادند. در تفسیر این آیه‌ی شریفه که خداوند به ملائکه فرمود:

﴿...أَنِئُونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ...﴾.^۴

در روایات هست که «هَؤُلَاءِ» اشاره است به انوار اهل بیت علیهم السلام که در آن عالم
بودند. افتخار حضرت آدم بر ملائکه این بود که اسمای آن‌ها را یاد گرفت.
خداوند در این باره می‌فرماید: ﴿وَعَلِمَ إِدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا...﴾^۵ و گرن‌ه خود

۱. همان، فرازی از دعای عدیله: ... به برکت او به خلق روزی می‌رسد....

۲. همان، فرازی از زیارت جامعه: ... خدا شما را به صورت نورهایی آفرید و دور عرش خود
قرار داد تا زمانی که به وسیله‌ی شما بر ما منت گذاشت

۳. همان: ... شما را در منازلی قرار داد که به بلند کردن آن‌ها و یاد نام او در آن فرمان داده است

۴. بقره (۲) آیه ۳۱... اسمای این‌ها را به من خبر دهید

۵. همان: سپس علم اسماء [= علم اسرار آفرینش و نام‌گذاری موجودات] را همگی به آدم
آموخت

آن‌ها که اسماء‌الاسماء هستند.^۱ آن‌ها قبل از خلقت آدم خلق شده بودند. رسول گرامی اسلام ﷺ در این زمینه فرمودند: «...كُنْتُ تَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطَّينِ ...»^۲; ... زمانی که آدم ﷺ هنوز آب و گل بود، من پیامبر بودم ...». این‌ها یعنی چه؟ یک وجود نورانی برای اهل بیت ﷺ اثبات شده و انسان‌ها تشویق شده‌اند که سعی کنند معرفت خودشان را به نورانیت تبدیل کنند. این‌جا هم می‌فرماید: «...خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنوارًا ...»^۳; ... خداوند شما را نورهایی خلق کرد ...».

حالا این نور یعنی چه؟ آیا منظور نوری است که ما از چراغ و خورشید و ماه می‌بینیم و یا چیز دیگری است؟ که احتمالاً چیز دیگری است چرا که خداوند می‌فرماید:

﴿اللَّهُ نُورٌ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ...﴾^۴.

این نور حتی نیست. چون خدا که جسم نیست؛ خودش نور است؛ یک نوری هم دارد، می‌شود نور النور.

به هر حال، حقیقتی وجود دارد به نام نورانیت؛ چیزی است که این عالم با همه‌ی انوارش، با این همه کهکشان‌ها و خورشیدها، در مقابل آن، ظلمت است و اهل بیت ﷺ، وجودی از سخن آن نورانیت داشته و دارند که قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین و قبل از خلقت انسان‌ها در عرش الهی حضور داشته‌اند.

مسئله‌ی دیگر درباره‌ی وجود انبیا و ائمه‌ی اطهار ﷺ این است که معتقد‌یم که آنان همیشه زنده‌اند و حیات دارند: «أَعْلَمُ أَنَّ ... يَرَوْنَ مَقَامِي وَ يَسْمَعُونَ

۱. ر.ک: علامه طباطبائی، المیزان، ذیل آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی بقره.

۲. بحار الأنوار، ج ۱۶، ص ۴۰۲، ح ۱؛ وج ۱۸، ص ۲۷۸.

۳. مفاتیح الجنان، بخشی از زیارت جامعه‌ی کبیره.

۴. نور (۲۴) آیه‌ی ۳۵: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است

کلامی و یَرْدَنَ سَلَامِی»،^۱ («...أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»).^۲

ولی به هر حال، نمی‌توانیم تماس جسمانی با آن‌ها بگیریم؛ هر چند که تماس روحانی می‌شود گرفت. توسلاطی که با ایشان پیدا می‌کنیم، تماس با روح آن‌ها است؛ روحی که مرتبه‌اش پایین‌تر از وجود نورانیت است؛ چیزی که تعلق به جسم می‌گیرد؛ حضورش در جسم با غیبتش در جسم فرق می‌کند. ما هم با توصل می‌توانیم با آن تماس گرفته و استفاده کنیم. توصل، نوعی برقراری ارتباط است. البته ما هم روح داریم؛ روح ما بعد از مرگ هم باقی است اما بودن روح ما با روح آن‌ها اندکی تفاوت دارد. آن‌ها («...عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»)^۳ اند و ارواح ما بعد از رفتن از این عالم معلوم نیست در کجا و در چه حالی باشند.

از این مباحث استفاده می‌شود که یک مقام نورانیت داریم که فوق تصور ما است. هر چه به مغزمان هم فشار بیاوریم، چیزی نخواهیم فهمید. همین خوب است که بگوییم نور خدا است، انواری است که خدا در عرش خودش قبل از خلقت عالم قرار داده است؛ بلکه تمام هستی پرتوی از نور آن‌ها است. این‌گونه روایات را اهل سنت نیز نقل کرده‌اند که نور پیامبر اکرم ﷺ و امیر المؤمنان علیہما السلام یک نور بود که خدا قبل از خلق آسمان‌ها و زمین آفرید و این نور واحد بود تا در صلب عبدالملک تقسیم شد؛ یکی در صلب عبدالله قرار گرفت و منشأ پیدایش رسول اکرم ﷺ شد و یکی در صلب ابوطالب که منشأ پیدایش امیر المؤمنین علیہما السلام شد.^۴

۱. مفاتیح الجنان، اذن دخول حرم‌های شریف: می‌دانم ... که جای گاه مرا می‌بینند و سخن مرا می‌شنوند و به سلام من جواب می‌دهند.

۲. آل عمران (۳) آیه‌ی ۱۶۹: ... آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

۳. همان: ... نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

۴. به عنوان نمونه: قندوزی، بناییع الموده، ج ۱ - ۲، ص ۴۰۴.

بهشت را خداوند از نور پیغمبر اکرم ﷺ خلق کرد؛ حتی لوح و قلم را؛ لوح و قلمی که باز به حسب آن چه در روایات آمده، منشأ پیدایش تمام تقدیرات خدا است. قضای الهی به واسطه‌ی قلم بر لوح ثبت می‌شود؛ لوح و قلم نیز از نور اهل بیت ﷺ آفریده شده است. قرآن وقتی از روح الامین سخن می‌گوید، که به حسب بعضی تفسیرها «عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى»^۱ است. کسی است که رسول کریم، رسول امین و در عرش خدای متعال است. مکان او پیش خدا است. این روح الامین، با این عظمت، در روایات آمده که چند مرتبه پیغمبر اکرم ﷺ او را به خلقت اصلی اش مشاهده فرمودند. در روایت آمده است:

... و رُوحُ الْقُدْسِ فِي جَنَانِ الصَّاقُورَةِ ذَاقَ مِنْ حَدَائِقِنَا الْبَاكُورَةَ...;^۲

... ما مقامات و باغ‌های پرثمری داریم که روح الامین در آن باغ‌های کوچک از آن میوه‌ها، نوبر آن میوه‌ها را چشیده است

روح الامین با آن عظمتش، نوبر درخت‌های پرثمر خاندان عترت را چشیده است. البته کاری به سند این روایات نداریم. از این‌گونه روایات در احادیث ما بسیار نقل شده است. ما می‌خواهیم بگوییم چیزهایی هست فوق آن چیزهایی که ما می‌فهمیم:

﴿الَّمَّا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ...﴾^۳

اللم (بزرگ است خداوندی که این کتاب عظیم را، از حروف ساده‌ی الفباء وجود آورده) آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد. و مایه‌ی هدایت پرهیزکاران است. (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [آن چه از حسن

۱. نجم (۵۳) آیه‌ی ۵: آن کس که قدرت عظیمی دارد [= جبرئیل امین] او را تعلیم داده است.

۲. بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۷۷، ح ۲.

۳. بقره (۲) آیه‌های ۱-۳.

پوشیده و پنهان است] ایمان می‌آورند

در بعضی از تفاسیر، از این آیه به وجود مقدس امام زمان (عج) تفسیر شده است. تفاوت اصلی مؤمن و کافر آن است که ملاک مؤمن مشهودات و محسوسات نیست.

اگر ما فقط به محسوسات اکتفا کنیم که اصلاً خدا را هم انکار خواهیم کرد. مشکل بنی اسرائیل همین بود؛ می‌گفتند: ﴿... أَرِنَا أَللَّهَ جَهْرًا...﴾؛^۱ خدا را آشکارا به مانشان ده... . یا این که می‌گفتند: ﴿... لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا...﴾؛^۲ ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛ مگر این که خدا را آشکارا (با چشم خود) ببینیم... .

ایمان به غیب نداشتند. خیال می‌کردند انسان تا چیزی را نبیند، نمی‌تواند ایمان بیاورد. این روحی است که امروز بر فرهنگ جهانی حاکم است؛ یک نوع گرایش پوزیتivistی^۳ که البته دارای مراتبی است. برای این که گرفتار حس‌گرایی و چنین گرایش‌هایی نشویم، قدم اول این است که ایمان به غیب داشته باشیم؛ بدانیم که چیزهایی هست که مانمی‌شناسیم و درک نمی‌کنیم. اگر این‌گونه نباشد، اصلاً وارد مرز ایمان نشده‌ایم. از مجموع آن‌چه درباره‌ی مقامات اهل بیت علیهم السلام در آیات و روایات آمده است، به دست می‌آید که آن‌ها مقامات بلندی دارند که مانمی‌فهمیم. اگر هم بفهمیم نمی‌توانیم صاحب آن مقام شویم.

مقام امام وجود امام و نقشی که تکویناً در این عالم دارد، چیزی است که

۱. نساء (۴) آیه ۱۵۳.

۲. بقره (۲) آیه ۵۵.

۳. برای دریافت مفهوم این واژه، ر.ک: عبدالحسین خسرو پناه، کلام جدید، ص ۳۲۲.

فهم ما در زمینه‌ی آن بسیار کم است. البته گفتنی است که کسانی خواستند عیسی - علی نبینا و آلہ و علیه السلام - را بفهمند، گرفتار غلو شدند. کسانی خواستند مقام ائمه علیهم السلام را درک کنند، آنان را به مقام الوهیت رسانندند.

روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آمين با اشاره به امیر المؤمنین علیهم السلام، فرمودند: اگر نبود ترس از این که درباره‌ی علی بگویید آن‌چه نصارا درباره‌ی عیسی بن مریم - علی نبینا و آلہ و علیه السلام - گفتند، از فضایل علی چیزی می‌گفتم که مردم خاک پایش را برای شفا ببرند.

ترس از این بود که مردم گمان کنند علی علیهم السلام خدا است. ما خدا را درست نشناختیم، خیال می‌کنیم هر کس دارای چنان قدرتی باشد، خدا است.

به هر حال، بین این حد معرفت عوامانه‌ی جاهلانه، که مثل بندۀ دارم، و آن معرفتی که باید به آن برسیم، مراتب بسیار زیادی وجود دارد که هر کسی به اندازه‌ی همت خودش، اگر از راه خودش درست برود، می‌تواند آن را درک کند. شما هیچ فکر کرده‌اید که شیعیان و تقریباً تمام اهل تسنن، مسئله‌ی توسل به وجود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آمين و اهل بیت علیهم السلام را کم و بیش قبول دارند؟ یکی از دوستان، نقل می‌کرد که چند روز پیش سمیناری در کردستان داشتیم؛ علمای اهل تسنن شرکت کرده بودند؛ در مدح اهل بیت علیهم السلام چیزهایی می‌گفتند که ما در بین شیعیان کمتر می‌شنویم. چه توصلاتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، خصوصاً وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام دارند! «السلامُ عَلَيْكَ يا أبا صالح المَهْدِيِّ أَدْرِكْنِي»^۱ خیلی‌ها این جمله را گفتند و اثرش را دیدند؛ در گمراهی‌های بیابان راه را پیدا کردند؛ مشرف به مرگ بودند، نجات یافتند. این صدا را چگونه شنیدند و چگونه پاسخ دادند؟ از کجا صاحب صدا را تشخیص می‌دهند که کجا است و چه می‌خواهد؟ و ...

۱. درود بر تو ای ابا صالح مهدی به فریادم برس.

این‌ها سؤالاتی است که پیغمبر اکرم ﷺ فرمودند، اگر به آن‌ها پاسخ دهم، می‌ترسم که مردم به گونه‌ای فکر کنند که نصارا درباره‌ی عیسی -علی‌نبیننا و آله و علیه السلام - گمان می‌کردند.

هر روز در نماز به پیامبر خدا ﷺ سلام می‌دهیم؛ «السلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ...» آیا واقعاً این فقط یک لفظ است که بر زبان جاری می‌شود و شنونده‌ای در کار نیست؟! برای رفع قصور نماز، باید سجده‌ی سهو به جای آوریم و در حال سجده، به پیغمبر سلام کنیم. آیا در حکمت این کار اندیشیده‌اید؟ اجمالاً باید بدانیم که خیلی چیزها درباره‌ی این بزرگان هست که باید یاد بگیریم؛ البته همه آن‌ها را نمی‌توانیم بیاموزیم ولی فی الجمله اگر در این اشارات و بیانات روایات دقیق کنیم، هیچ ابهامی نمی‌ماند. امروز رسم شده که در همه چیز تشکیک می‌شود. شنیدم بعضی‌ها در این که می‌توان زیارت عاشورا خواند یا نه، شک کرده‌اند! می‌گویند سندش معتبر نیست.

در این‌گونه افراد، روح تبرّا تضعیف شده است. تبلیغاتی که برای تساهل و تسامح شده روح تبرّا را از ما گرفته است. برای این که زمینه‌ی تسلط فرهنگ جهانی را فراهم کنند، در بسیاری از عقاید شیعه تشکیک می‌کنند؛ مسجد جمکران، زیارت عاشورا و ... می‌گویند: جمکران مسجدی است برای عبادت خدا؛ حال که مردم این‌گونه آن‌جا جمع می‌شوند، شما هم یادی از امام زمان بکن. گناه که ندارد؛ قصد ورود نکن، به قصد رجا برو. شیطان وقتی بخواهد انسان را از راهی باز بدارد، در همه چیز، در سند یا در دلالت تشکیک می‌کند.

وجود امام تنها این نیست که برای بیان احکام، کلامش حجت باشد یا برای مدیریت جامعه، اطاعت‌ش واجب باشد؛ این یک امر ظاهری و اعتباری است که اولین مرتبه‌ی ایمان ما است. هر عوام و درس نخوانده‌ای، هر ضعیف الإیمانی،

اگر بخواهد شیعه شود، باید این اعتقاد را داشته باشد. آن‌چه از علماء و بزرگان و اهل دقت انتظار می‌رود، عمق این مسائل است. باید در این‌ها بیشتر فکر کنیم. ابتدا فکر کرده، باور نموده و سپس به یقین بررسیم؛ بعد هم سعی کنیم به لوازمش ملتزم شویم. ارتباطی که باید برقرار کنیم باید حاصل شود. نورانیتی که باید کسب کنیم، در پرتو این انوار الهی نصیب ما می‌شود که متأسفانه قدرش را نمی‌دانیم. مثل ما در استفاده‌ی از وجود اهل بیت^{علیهم السلام} مثل کسی است که از یک اقیانوس به اندازه‌ی یک استکان مصرف کرده و بقیه‌ی مراتبیش هنوز دست نخورده باقی مانده است. ما غافلیم. ما باید از این معارف استفاده کنیم؛ چراکه گوشت و پوست و خون ما از مال امام زمان(عج) است.

پروردگارا، تورابه مقامی قسم می‌دهیم که نمی‌فهمیم چیست؛ به مقامی که اهل بیت^{علیهم السلام} در نزد تو دارند و تو می‌دانی و مانمی‌دانیم؛ تورابه عزیزترین بندگانت قسم می‌دهیم که دل‌های آلوده‌ی ما را لایق بخشی از معارف آن‌ها قرار بده!

این آلودگی‌ها را از باطن ما بزدا تالياقت استفاده از آن نورها را به اندازه‌ی ظرفیت خودمان بیابیم!

ما را به وظایف مان نسبت به مولمان آشناتر و در انجامش موفق‌تر بگردان!

سایه‌ی جانشین شایسته‌اش بر سر ما مستدام بدار!

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بررسی مفهوم مهدی نوعی و اثبات دیدگاه تشیع در مورد حضرت مهدی (عج)

آیة الله محمد مهدی آصفی^۱

۱. محقق، نویسنده و استاد حوزه علمیه قم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.^۱

در این جا مادو مسئله در پیش داریم:

یکی مسئله‌ی انقلاب جهانی مهدی موعود (عج) است که خداوند در کتاب‌های آسمانی پیشین و نیز در قرآن، این انقلاب عظیم جهانی را وعده داده است:

﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾^۲

در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشته‌یم: بندهان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد.

و این‌که، این انقلاب به دست یکی از فرزندان رسول الله ﷺ رهبری و هدایت می‌شود.

مسئله‌ی دوم این‌که مهدی موعودی که مسلمین در انتظار او هستند، فرزند بزرگوار امام عسکری، محمد بن الحسن العسکری عليه السلام است که در سال ۲۵۵ هجری در سامرًا خورشید وجود آن حضرت درخشید و جهان را روشن کرد. در مسئله‌ی اول اختلافی نداریم.

۱. بخار الانوار، ج ۹۴، ص ۳۰۶.

۲. آنبا (۲۱) آیه‌ی ۱۰۵.

همهی مسلمین در این مسئله متفقند که مهدی موعود(عج) یکی از فرزندان رسول الله ﷺ است. اما مسئله‌ی دوم مورد اختلاف است که در این گفتار به صورتی فشرده و کوتاه، بدان خواهیم پرداخت.

شیعیان اثنا عشری بر آنند که امام زمان (عج) تولد یافته، غیبت کرده و ظهور خواهد کرد. در اینجا، برای پیش درآمد بحث، به چهار دسته از روایات اشاره می‌کنیم.

این چهار دسته روایات، فقط منطبق بر نظریه‌ی شیعه‌ی اثنا عشری می‌شود؛ یعنی چنان‌چه برفرض، نظریه‌ی شیعه‌ی اثنا عشری را نادیده بگیریم، این چهار دسته از روایات هیچ معنایی نخواهند داشت. یعنی اگر کسی ایمان به نظر شیعه‌ی اثنا عشر در مسئله‌ی مهدویت نداشت برای این چهار دسته از روایات نمی‌تواند تفسیری بیابد.

این روایات فقط منطبق بر امامان دوازده‌گانه‌ی شیعه‌اند و در تاریخ اسلام هیچ مورد دیگری برای انطباق ندارند که این قهراً دلیل صحت نظریه‌ی شیعه است.

اولین دسته از این روایات، حدیث معروف ثقلین است. این حدیث از نظر سند کوچک‌ترین جای تردید ندارد و ثقات و محدثین شیعه و سنّی این روایت را با سندهای عالی ذکر کرده‌اند^۱ و همین کافی است که ما بگوییم این حدیث را مسلم، از محدثین اهل تسنّن در صحیح خود نقل کرده است.^۲

ترمذی، دارمی، احمد بن حنبل در موضع متعددی، نسائی در خصائص، حاکم در مستدرک الصَّحِيحَيْنِ، أبو داود، ابن ماجه در سنن و عدهی زیادی از

۱. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۳، ح ۳۳۱۴۴.

۲. صحیح، ج ۷، ص ۱۲۲ و ۱۲۳.

محدثین اهل تسنن به خصوص صاحبان صحاح، به جز بخاری، این حدیث را نقل کرده‌اند.^۱ از نظر شیعه هم نیازی نیست من تفصیل بدهم. محدثان شیعه، این حدیث را بالاتفاق قبول دارند. پس بنابراین، در سند این حدیث بحثی نمی‌کنیم. متن حدیث متعدد است و گویا رسول اللّه ﷺ، این حدیث را در چندین موقع ذکر کرده‌اند و از این‌رو، متون گوناگونی دارد. متن نسبتاً جامع این حدیث چنین است که مقداری از آن از صحیح مسلم گرفته شده:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشَكُ أَنْ أُدْعَى فَاجِبٌ وَإِنِّي تَارِكٌ فِي كُمِّ التِّقْلِينَ وَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَعِتَرَتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي وَأَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقا حَتَّى يَرِدا عَلَى الْحَوْضَ ...^۲

ای مردم! من یک آدمی زاد هستم و نزدیک است که برای مرگ فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت کنم. من دو چیز گران‌بها نزد شما به امانت می‌سپارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیت من که تا وقتی که شما به این دو تمسک بجویید، بعد از من هیچ وقت گمراه نخواهید شد، و این دو تاروز قیامت که نزد من وارد حوض می‌شوند، از هم جدا نخواهند گردید

در این حدیث، سه نکته را خیلی روشن می‌بینیم. این حدیث به سه مطلب اشاره می‌کند:

۱. این که رسول اللّه ﷺ بعد از خود، دو دلیل و راهنمای برای امت

۱. سنن ترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹؛ سنن دارمی، ج ۲، ص ۴۳۲؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۴؛ وج ۴، ص ۳۶۷؛ احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ص ۱۵ و ۲۲؛ نسائی، خصائص امیر المؤمنین علیه السلام، ص ۹۳؛ حاکم نیشابوری، مستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹ و ۱۴۸؛ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۰۲۵؛ صحیح ابن خزیمه، ج ۴، ص ۶۳؛ صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۳؛ صحیح ابن حبان، ج ۱، ص ۳۲۹-۳۳۱.

۲. ج ۷، ص ۱۲۲ و ۱۲۳.

باقی گذاشته است: یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیت علیهم السلام.

۲. نکته‌ی دوم این است که این دو راهنمای از هم جدا نخواهند شد تا روز قیامت؛ «...لَنْ يَقْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرَدَا عَلَيْهَا الْحَوْضَ ...».^۱

۳. نکته‌ی سوم این‌که ما دستور داریم به این دو راهنمای دلیل تمسک بجوييم و تمسک به آن‌ها باعث هدایت و نجات از گمراهی است؛ «...مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي ...»^۲.

وقتی این سه مطلب را کنار هم دیگر می‌گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که از وفات رسول الله علیه السلام، تا روز قیامت، پیوسته و همیشه امامی و حجتی از اهل بیت علیهم السلام، در مسیر تاریخ هست و هیچ روزی در تاریخ بشریت از وفات رسول الله علیه السلام تاروز قیامت نیست که امامی و حجتی از اهل بیت پیغمبر علیه السلام در روی زمین نباشد.

ابن حجر هیثمی خوب متوجه نکته‌ای که حدیث ثقلین متضمن آن است شده و در صواعق این طور می‌گوید:

و فِي أَحَادِيثِ الْحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ إِشَارَةً إِلَى عَدَمِ
انْقِطَاعِ مُتَأْهِلٍ مِنْهُمْ لِلتَّمَسُّكِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنَّ الْكِتَابَ الْغَرِيزَ
كَذِلِكَ وَلِهَذَا كَانُوا أَمَانًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا سَيَأْتِي؛^۳

در احادیشی که به تمسک جستن به اهل بیت تشویق می‌کند، اشاره‌ای است به یک وجود مستمر از آنان برای تمسک جستن تاروز قیامت. همین طوری که قرآن این چنین است، و از این رو آنان مایه‌ی ایمنی برای اهل زمین شدند همین طوری که خواهد آمد.

این حدیث یک چنین دلالت قطعی دارد و ما اگر دقت بکنیم، این حدیث

۱. او ۲. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۳، ح ۳۳۱۴۴.

۲. صواعق المحرقة، ص ۱۴۹.

به جز امامان دوازده‌گانه، بر هیچ مورد دیگری قابل انطباق نیست و هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی دیگر، تا به حال، حتی ادعاهم نکرده‌اند که در طول تاریخ، از وفات رسول اللہ ﷺ تا روز قیامت، همیشه امامی و حجتی از اهل بیت ظهراید، در روی زمین بوده است. این فقط شیعه‌ی اثنا عشیر است که می‌گوید از ساعت وفات تا قیام قیامت، همیشه امامی از ذریه‌ی رسول اللہ ﷺ و حجتی از ذریه‌ی آن حضرت در مسیر تاریخ بوده است. این یک دسته از روایات، که به دلیل وضوح آن، زیاد در این مورد درنگ نمی‌کنیم.

دسته‌ی دوم از روایات، حدیث معروف زیر است:

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛^۱

کسی که از دنیا برود در حالی که امام زمان خود را نشناخته است، هم‌چون اهل جاهلیت از دنیا رفته است.

این حدیث، از لحاظ سند مورداً تفاق شیعه و سنی است. در صحیح مسلم،^۲ باب «الْأَمْرُ يُلْزُومُ جَمَاعَةً عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتْنَ» از رسول اللہ ﷺ آمده است: «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛ کسی که از دنیا برود و پیمان و بیعتی نداشته باشد، هم‌چون اهل جاهلیت از دنیا رفته است».

بخاری در صحیح^۳ خود روایت کرده: «مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبَراً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛ کسی که به حدیک وجب از زمامدار و سلطان خارج شود، هم‌چون اهل جاهلیت از دنیا رفته است».

احمد در چندین جای مسند^۴ روایت کرده: «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةً

۱. بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۳۳۱؛ شیخ صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۰۹.

۲. ج ۶، ص ۲۲.

۳. ج ۸، ص ۸۷.

۴. ج ۳، ص ۴۴۶.

ماتَ ميٰتَهُ جاھلِيَّهُ؛ کسی که از دنیا برود و بر او طاعت و فرمان برداری نیست، همچون اهل جاھلیت از دنیا رفته است».

طیالسی در منسند^۱ همین مضمون را روایت کرده است. حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین^۲ همین روایت را نقل کرده است. ذهبی در حاشیه‌ی مستدرک^۳ این روایت را تصحیح کرده است. با تمام سخت‌گیری‌هایی که ذهبی در تصحیح روایات مستدرک دارد، این روایت را ایشان تصحیح کرده است.

هیثمی در مجمع الزوائد^۴ این روایت را با الفاظ متعددی روایت کرده است. طرق این روایت در مسانید اهل تسنن بسیار است و نیازی به توقف بیشتری در این روایات نمی‌بینم.

در کتاب‌های شیعه مرحوم علامه‌ی مجلسی در جلد ۲۳ بحار الانوار، فقط چهل حدیث را به عنوان تیمن و تبرک انتخاب کرده، ذکر می‌کند. طرق و سند بسیاری از این احادیث، صحیح است. من فقط به دو روایت اشاره می‌کنم:

۱. برقی در محاسن^۵، از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است:
...إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَمَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَةَ ماتَ ميٰتَهُ جاھلِيَّهُ؛

... زمین، بدون امام درست نمی‌شود، و کسی که از دنیا برود و امام خود را

۱. ص ۲۵۹.

۲. ج ۱، ص ۱۱۷.

۳. ج ۱، ص ۱۱۷.

۴. ج ۵، ص ۲۱۸.

۵. ج ۱، ص ۱۵۴.

شناخته است، همچون اهل جاھلیت از دنیا رفته است.

سند این روایت معتبر است. یکایک روات آن مورد وثوق علماء جرح و تعدیل می‌باشد.

۲. کشی در رجاح از ابوالیسع روایت می‌کند که:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيثِي عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا
و... فَقَالَ عَلَيْهِ: شَهادَةُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ و...
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مَنْ ماتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛

به امام صادق علیه السلام گفتم: از ارکان اسلام برای من سخن بفرمایید. امام فرمود؛
گواهی بر این که معبدی جز الله نیست؛ ایمان به رسول خدا ... پیامبر علیه السلام
می‌فرماید: هر کس از دنیا برود در حالی که امام خود را نمی‌شناسد، همچون
أهل جاھلیت از دنیا رفته است.

سند این حدیث نیز معتبر است.

این روایت از لحاظ سند، روایت تامی است و اشکالی در سند آن، نه در
طرق ماونه در طرق اهل تسنن به نظر نمی‌رسد. حال من در دلالت‌های این
حدیث صحبت می‌کنم. این حدیث متضمن چند نکته است:

الف) زمین با غیر امام اصلاح نمی‌شود؛ فقط با امام اصلاح پذیر است؛
ب) در هر زمانی بدون استثناء، انسان باید امام خود را بشناسد و شناختن
امام عین دین است و شناختن امام عین جاھلیت؛
ج) هر کسی بمیرد و بر ذمه‌ی او بیعتی از امام زمان خودش نباشد، مرگ او
یک نوع مرگ جاھلیت است.

ما وقتی این مطالب را باهم ضمیمه کنیم و کنار هم بگذاریم، به راحتی به این

نتیجه می‌رسیم که برای همیشه در همه‌ی مسیر تاریخ، در روی زمین حجتی باید باشد که اطاعت و شناسایی او عین دین، و نشناختن و اطاعت نکردن از او، عین جاهلیت است. حال کسی ممکن است این اشکال به ذهنش برسد که این قضیه‌ای است حقیقیه، و قضیه‌ی حقیقیه، موضوع ساز نیست، یعنی قضیه‌ی حقیقیه موضوع خودش را اثبات نمی‌کند؛ بنابراین، معنای روایت این می‌شود در صورتی که امام باشد، اطاعت او لازم است. این روایات ناظر به وجوب اطاعت و شناسایی امام است، در صورتی که امامی وجود داشته باشد؛ ولی وقتی که امام نباشد این حکم هم نیست؛ یعنی، موضوعی نیست که حکمی باشد.

در پاسخ به این اشکال باید بگوییم که این روایت، نه فقط متضمن این حکم است، بلکه متضمن یک سنت ثابت الهی نیز هست که آن سنت راما از متن همین حدیث می‌فهمیم که اگر کسی امام خودش را نشناشد، به مرگ جاهلی می‌میرد؛ چراکه شناخت او عین دین است و نشناختن او، عین جاهلیت. از متن حدیث فهمیده می‌شود که این سنت الهی ایجاب می‌کند که همیشه در مسیر تاریخ، امامی و حجتی باشد و هیچ زمانی از او خالی نباشد. این امامان، ائمه‌ی ظلم و جور هم نیستند. خداوند می‌فرماید:

﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ...﴾^۱

و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فراگیرد....

نمی‌توان گفت امامی که شناختنش عین دین است و نشناختنش عین جاهلیت، از ائمه‌ی ظلم و جور است.

﴿... يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظُّفُورِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن

يَكْفُرُوا بِهِ...﴾^۲

۱. هود(۱۱) آیه‌ی ۱۱۳

۲. نساء (۴) آیه‌ی ۶۰

... ولی می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! با این که به آن‌ها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند
این احادیثی که قبلًا ذکر شد، کاملاً بر امامان دوازده گانه‌ی شیعه‌ی اثنا عشري منطبق است. ما در تاریخ هیچ مورد دیگری نداریم که بتوانیم این روایت را بر آن، به‌طور دقیق، منطبق کنیم.

دسته‌ی سوم از روایات، حدیث «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ»^۱ است.
این حدیث را من در منابع سنی ندیدم ولی در منابع خودمان این حدیث زیاد روایت شده است.

مرحوم کلینی، در کتاب حجت این حدیث را آوردہ است. علامه‌ی مجلسی نیز بابی تحت این عنوان دارد: «الاضطرار إلى الحجّة». ^۲ ایشان در آن باب صد و هجده حدیث به این مضمون روایت می‌کند و بعضی از روایات آن هم از نظر سند صحیح است. حال من به یکی - دو مورد از روایاتی که سندش تمام است، اشاره می‌کنم.

۱. اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:
... قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَفِيهَا إِمَامٌ...^۳
 ۲. کلینی از عبدالله بن سلیمان عامری، از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:
... مَا زَالَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهِ حُجَّةٌ...^۴
- ... برای خدا همیشه، در زمین حجت و راهنمای وجود دارد

چند روایت به همین مضمون هست که اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌کنیم.

۱. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۹: زمین، از راهنمای حجت خالی نمی‌ماند.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۵.

۳. کافی، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۲: از او شنیدم که می‌گفت: زمین از امام و پیشوای خالی نمی‌ماند.

۴. همان، ح ۲.

مرحوم شریف رضی این سخن را به طور مرسل در نهنج البلاعه از امیر المؤمنین علیہ السلام روایت می کند:

اللَّهُمَّ بَلِّي ! لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ، بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا
وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا...!

... خدایا، آری، زمین از برپا کننده‌ای که حجت خدارا به دست گرفته است،

حالی نمی‌ماند که یا نمایان و آشکار است و یا ترسیده و پنهان ...

این روایت و روایات مشابه از نظر ما قطعی است و به حد تواتر هم رسیده است.

«... لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ حُجَّةٍ...». ۱ و فقط بر عقیده‌ی شیعه‌ی امامیه در ولادت و غیبت و ظهور امام زمان (عج) منطبق می‌شود و هیچ مورد دیگری در تاریخ برای انطباق ندارد.

دسته‌ی چهارم از احادیث، احادیث ائمه‌ی اثنا عشر است. این احادیث از نظر منابع ما و از نظر منابع اهل تسنن، کامل است و همین مقدار کافی است که من به طور خلاصه اشاره کنم که در منابع اهل تسنن هم بخاری و هم مسلم و هم ترمذی و دیگر محدثان اهل تسنن، این احادیث را روایت کرده‌اند. غالب این روایات از جابر بن سمرة بن جندب است. روایاتی که در صحیحین است، بیشتر از جابر است و پدر جابر (سمرة). روایاتی که ما داریم زیاد است. من روایت مسلم را برای شما می‌خوانم:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ

۱. حکمت ۱۴۷.

۲. به عنوان نمونه: بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۳۸۶ و ۳۹۶؛ احتجاج، ج ۲، ص ۳۱۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۶ و

خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا ...؛

از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} شنیدم که فرمودند: اسلام، تا دوازده خلیفه و جانشین عزیز می‌ماند. پس از آن سختی فرمودند که متوجه آن نشدم

پسر (جابر) چنین می‌گوید:

...فَقَلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ كَلِيلٌ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ؛^۱

از پدرم پرسیدم که چه فرمودند، گفت: همهی آنان از قریش هستند.

روایات از منابع اهل تسنن زیاد است. در منابع ما این حدیث به طور متواتر نقل شده است. مرحوم حرج عاملی در کتاب بسیار ارزشمند خود «اثبات الهداء»، ۹۲۷ روایت به این مضامون نقل می‌کند که ۹۵ روایت از این روایات را مرحوم کلینی در کتاب «حجت کافی»^۲ نقل می‌کند. ۵۳ تا راشیخ صدوq در عيون أخبار الرضا،^۳ ۲۲ تا را در معانی الأخبار،^۴ ۹۲ تا را در إكمال الدين،^۵ ۲۲ روایت را آمالي، نقل می‌کند.^۶ هجده روایت را شیخ طوسی در غیبت،^۷ یازده روایت را در مصباح المتهجد آورده‌اند.

بنابراین احتیاجی به بحث سندی در روایات ائمه اثنا عشر نداریم. شکی نیست که این روایت از رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} صادر شده است. و کسی که ارزشی برای علم و درک خودش قائل باشد، نمی‌تواند در این روایت تشکیک کند.

ظاهر این حدیث، این است که این امامان، باید امامان حق باشند،

۱. صحیح، ج ۶، ص ۳.

۲. به عنوان نمونه: ج ۱، ص ۵۲۹ و ۵۳۱.

۳. به عنوان نمونه: ج ۱، ص ۴۶ و ۴۷.

۴. به عنوان نمونه: ص ۱۲۶.

۵. به عنوان نمونه: ج ۱، ص ۳۱۱ و ۳۱۳.

۶. به عنوان نمونه: ص ۳۱۰.

۷. به عنوان نمونه: ص ۱۲۸ و ۱۲۹.

نه امامان جور؛ چون مرتبط به عزت اسلام است.

«...لَا يَرَالُ إِسْلَامٌ عَزِيزًا...»؛^۱ اسلام با ائمه‌ی جور عزت پیدا نمی‌کند.

پس، از روایات ظاهر می‌شود که این دوازده امام، ائمه‌ی حق هستند. نکته‌ی دیگر این که عدد امامان، عدد نقیبای بنی اسرائیل است؛ یعنی دوازده نفرند.

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمْ أَثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا...﴾؛^۲

خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آن‌ها، دوازده نقیب [= سرپرست] برانگیختیم ...

ومطلب آخر این که هیچ زمانی خالی از این امامان نیست. اگر این نکات را کنار هم بگذاریم، صحّت اعتقاد شیعه‌ی امامیه‌ی اثنا عشری در مورد امامان دوازده‌گانه و ولادت و غیبت و ظهور امام زمان (عج) آشکار خواهد شد. بدون هیچ تکلف و حذف و اضافه و

بعضی علمای اهل تسنن مرتبه ت محلاتی شده‌اند از جمله سیوطی که یک تمحل و تکلف عجیبی دارد و می‌خواهد دوازده امام را از خلفای اربعه به اضافه‌ی چند تا از خلفای بنی امیه و بنی عباس معرفی کند. و سعی فراوان می‌کند تا دوازده تا از این‌ها تکمیل کند. محمود ابوريه در کتاب خودش می‌گوید: «رَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَالَ فِي السِّيَوْطِيِّ أَنَّهُ حَاطِبَ اللَّلِيْلِ». ^۳ کسی که بخواهد شب، هیمه جمع کند، معلوم است که چه جمع می‌کند! این تکلفات هیچ انسانی را به جایی نمی‌رساند.

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲۶۶؛ ... پیوسته اسلام عزیز می‌ماند

۲. مائدہ (۵) آیه‌ی ۱۲.

۳. خدارحمت کند کسی را که در مورد سیوطی گفته است: او همچون کسی است که در شب هیزم جمع می‌کند.

هیچ مذهبی تاکنون نتوانسته است یک مصدق قابل انطباقی برای این چهار دسته از روایات نشان بدهد، غیر از مذهب شیعه‌ی دوازده امامی. چه آنان که قائل به غیبت و انتظار باشند و چه قائل نباشند. این روایات فقط بر عقیده‌ی شیعه‌ی امامیه قابل انطباق است و بر هیچ مصدق و مورد دیگری در تاریخ اسلام قابل انطباق نیست؛ بنابراین اگر انسان، درست در این چهار دسته روایات تأمل کند، به طور قطع به این نتیجه می‌رسد که نظر شیعیان دوازده امامی در مورد امام زمان در مسئله‌ی ولادت، غیبت و ظهور بدون شک صحیح است. این مسئله بدون نیاز به مراجعه به روایاتی که بزرگان و محدثان مثل شیخ طوسی درباره‌ی تولد و غیبت و ظهور امام زمان - عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ الْشَّرِيفُ - نقل می‌کنند، قابل فهم است.

از خداوند می‌خواهم که به ما آن قدر عمر بدهد و در فرج امام زمان (عج) آن قدر تعجیل کند که این چشمان گناه‌کار ما به چهره‌ی نورانی آن بزرگوار روشن گردد.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بررسی ابعاد تربیتی «انتظار محور»

آیة الله محمد صادق (محبی الدین) حائری شیرازی^۱

۱. استاد حوزه، نماینده‌ی ولی فقیه و امام جمعه‌ی شیراز.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الكاظم ع: «...إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً باطِنَةً فَأَمَا الظَّاهِرَةُ فَالرَّسُولُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ...؛ اخدا بر مردم دارای دو حجت است: حجتی نمایان و حجتی پنهان. حجت نمایان پیامبران و انبیا و ائمه علیهم السلام است و حجت پنهان، خردها است ...».

رابطه‌ی حجت ظاهري با حجت باطنی

عقل و خرد انسان، حجت باطنی است و آن‌چه که در انتظارش هستیم، حجت ظاهري. پس رابطه‌ی انسان با حجت ظاهري مربوط می‌شود به مسافت حجت باطنی بین انسان و حجت ظاهري. در این رابطه، حجت باطنی پل ارتباطی بین انسان و حجت ظاهري است. میزان ارتباط انسان با حجت ظاهري مربوط می‌شود به شیوه‌ی ارتباط او با حجت باطنی خودش. هر چه انسان با حجت باطنی خودش صمیمی‌تر باشد، زمینه‌ی صمیمیت او را با حجت ظاهري فراهم‌تر می‌کند. هرچه انسان نسبت به حجت باطنی خودش بی‌مهر و کم‌توجه‌تر باشد و احساس مسئولیت کم‌تری داشته باشد، آثار

آن در رابطه با روح انسان و حجت ظاهري آشکار می شود. کسانی که جرئت و گستاخی پیدا کردند که بر حجت های ظاهري شورش کنند و به او اهانت و جسارت کنند، قبلاً با حجت باطنی خودشان این کار را کرده بودند.

حجت باطنی هیچ انسانی با حجت ظاهري مقاومت نمی کند و نکرده است. هر کس می خواهد ارتباط خودش را با حجت ظاهري خودش ببیند، در آینه‌ی حجت باطنی خویش نگاه کند؛ ببیند با حجت باطنی اش چه کرده است. آن‌هایی که خیلی ادعا می کنند اگر آقا را ببینیم، خیلی مشتاقانه با او برخورد خواهیم کرد و سر و جان را فدای او خواهیم کرد، باید ببینند با حجت باطنی خودشان چه کار کرده‌اند؛ وقتی آقا را ببینند، همان کار را خواهند کرد. انسان وقتی چیزی را مضر می بیند و انجام می دهد، با حجت باطنی خودش لج بازی می کند. شخصی که کار بدی انجام می دهد و با حجت باطنی خودش لج بازی می کند، نمی تواند با حجت ظاهري، صمیمی و جدی باشد. همه‌ی این حجج در یک ارتباط مساوی با یک دیگرند. هر کس با حجت باطنی، خوش ارتباط باشد، با حجت ظاهري اش نیز خوش ارتباط است. این جمله را جبرئیل علیه السلام به پیامبر ﷺ خبر داد: «...أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا...! مطلب بسیار جالبی است؛ یعنی این دو (قرآن و اهل بیت علیهم السلام) از هم جدا نمی شوند؛ یعنی هیچ کس گمان نکند که توانسته اهل بیت را رها کند و قرآن را محکم بگیرد. خیر، در این صورت، قرآن نیز از دست او خارج شده است. آن چه او بدان عمل می کند، قرآن نیست؛ چرا که این دو از هم جدایی ناپذیرند. حجت باطنی و حجت ظاهري نیز چنین رابطه‌ای با هم دارند.

تفسیر یک روایت

از روایت معروف «... وَ يَمْلأُ بِهِ الْأَرْضَ قِنْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا...»^۱ چنین بر نمی‌آید که پرشدن عالم از عدل و داد، مقطع آغاز ظهور آن حضرت باشد؛ بلکه این‌گونه می‌فهمیم که نهایت ظلم و جور در هنگام ظهور آن حضرت است، نه مبادی شروعش. جریان پرشدن عالم از ظلم و پرشدن از عدل و داد، دو جریان موازی همند، نه در امتداد یک‌دیگر. این‌طور نیست که وقتی عالم پراز ظلم و جور شد، آقا شروع به قلع و قمع می‌کند. منتها این دو جریان با همدیگر درگیر می‌شوند و به موازات هم حرکت می‌کنند؛ مثل دو ابر که یکی بالا دست و دیگری زیر آن حرکت می‌کند. در حالی که عالم پراز ظلم و جور می‌شود و این ظلم و جور عالم را فرامی‌گیرد، در زیر این ابر مسلط، ابر دیگری هست؛ یکی فرار می‌کند و دیگری فraigیر می‌شود.

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ الْسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ أَبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعَ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ فَأَمَّا الْزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^۲

(خداوند) از آسمان آبی فرستاد؛ و از هر دره و رودخانه‌ای به اندازه‌ی آن‌ها

سیلابی جاری شد؛ سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد؛ و از آن‌جهه

(در کوره‌ها) برای به دست آوردن زینت آلات یا وسایل زندگی، آتش روی آن

۱. بحار الأنوار، ج ۹۸، ص ۲۶۴: ... به وسیله‌ی او زمین را پراز داد و عدل می‌کند همین طوری که از ظلم و ستم پرشده است

۲. رعد (۱۳) آیه‌ی ۱۷.

روشن می‌کنند نیز کف‌هایی مانند آن به وجود می‌آید. خداوند، حق و باطل را چنین مثل می‌زندا! اما کف‌ها به بیرون پرتاب می‌شوند، ولی آن‌چه به مردم سود می‌رساند [=آب یا فلز خالص] در زمین می‌ماند؛ خداوند این چنین مثال می‌زند.

این آیه، جریان پرشدن عالم از عدل و داد است. جریان حرکت برای پرشدن از عدل و داد، یک جریان مستمر در طول تاریخ بوده است. در لحظه‌ی انفجار، بخش زیرین می‌شکافد. آن وقت می‌بینید که چگونه این ابرها کنار می‌روند و استیلا حاصل می‌شود. این‌گونه نیست که عدل و داد از یک نقطه آغاز شود؛ آن هم بعد از سیطره‌ی بزرگ.

﴿... لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِّينِ كُلِّهِ ...﴾^۱

... تا آن را بر همه‌ی آیین‌ها غالب گرداند ...

آیه‌ی بالا نیز نمایان‌گر پرشدن عالم از عدل و داد است. رسول گرامی اسلام ﷺ برای این کار آمده است. این حرکت، دقیقاً ادامه‌ی ندای ابراهیم ﷺ است و ندای ابراهیم ﷺ، ادامه‌ی ندای آدم ﷺ است. حقیقت این است. ظلم و نور، در طول تاریخ همیشه با هم بوده‌اند و همیشه خواهند بود. عیناً همان جریانی که در خود انسان هست. در خود انسان نیز جریان ظلم و جور و جریان عدل و داد کاملاً در مقابل هم فعالند؛ فطرت و طبیعت. طبیعت انسانی میل به سرکشی دارد و فطرت انسان میل به بندگی. این دو همیشه با هم درگیرند و انسان بین این دو کشش عقل و جهل، هرگز ممکن نیست بتواند حجت باطن را انتخاب کند. ظاهر را انتخاب کند قبل از این که مراسم بیعتش با حجت باطنی یعنی فطرت پایان یافته باشد و به جایی رسیده باشد.

﴿...لَمْ تَكُنْ آمَنْتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبْتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا...﴾؛^۱

ایمان آوردن افرادی که قبلًا ایمان نیاورده‌اند، یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده‌اند، سودی به حالشان نخواهد داشت

انسان باید قبلًا با فطرتش کار کرده باشد. به او اقتدا کرده، سر سپرده‌ی او باشد.

﴿قُولُوا إِيمَنًا ... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾؛^۲

بگویید: ما به خدا ایمان آوردیم؛ ... و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم. ایمان به حجت ظاهره بعید است؛ ایمان به حجت باطنی قریب است. کسی که به حجت باطنی خودش وفادار نبوده، هرگز به حجت ظاهری وفا نخواهد کرد. قبل از این که مراسم بیعتش با فطرت پایان یافته باشد، ادعای ایمان او سؤال برانگیز است.

چرا مسئله‌ی انسان قبل از ادیان، مهم‌تر از انسان بعد از ادیان است؟ تمام سرنوشت انسان در رابطه با بعد از مطرح شدن حجت ظاهری و ارتباط با او درگرو ارتباط انسان با حجت باطنی اش است.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمعهم ...^۳

کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی‌کند که آنان را (از عذاب الهی) بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد * خدا بر دل‌ها و گوش‌های آنان مهر نهاده

۱. انعام (۶) آیه‌ی ۱۵۸.

۲. بقره (۲) آیه‌ی ۱۳۶.

۳. همان، آیه‌های ۶ و ۷.

این آیات درباره‌ی حجت باطنی انسان است. این‌ها قبل‌اً روح و وجودان خودشان را ضایع کرده‌اند و نمی‌توانند با حجت ظاهربی ارتباط برقرار کنند.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهُمْ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونٌ﴾^۱

ما در گردن‌های آنان غل‌هایی قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سرهای آنان

را به بالا نگاه داشته است.

﴿وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا...﴾^۲

و در پیش روی آنان سدی قرار دادیم، و در پشت سرشان سدی ...

این‌ها نسبت به حجت باطنی راه ارتباط را بسته‌اند و پل‌های ارتباطی را از بین برده‌اند. جاده‌ی بازگشت برای خودشان نگذاشته‌اند؛

﴿... فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^۳

... به همین جهت ایمان نمی‌آورند.

پس آن‌هایی که به حجت ظاهربی ایمان می‌آورند، کسانی هستند که قبل‌اً با حجت باطنی‌شان خوب کار کرده‌اند.

حال، از کجا بفهمیم که انسان به حجت باطنی‌اش وفادار بوده است؛
لا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ ... وَلَكِنْ أَنْظُرُوا إِلَى
صِدْقِ حَدِيشِهِ وَ ادَاءِ أَمَائِتِهِ؛^۴

به طولانی بودن یا نبودن رکوع و سجود طرف توجه نکنید ... بلکه به راستگویی و ادائی امانت او توجه کنید.

۱. یس (۳۶) آیه‌ی ۸.

۲. همان، آیه‌ی ۹.

۳. همان، آیه‌ی ۷.

۴. کافی، ج ۲، ص ۱۰۵.

این علامت ارتباط با حجت باطنی است. اگر دیدید در جهان، راست‌گویی فراگیر شده، این علامت ظهر است. حمران، برادر زراره از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سؤال کرد: زمان ظهر (فَرَج) شما کی واقع می‌شود؟ حضرت فرمودند: هر وقت که در مردم وفاداری ببینیم. وفاداری علامت ارتباط واتحاد با حجت ظاهري است.

بسیاری از انسان‌ها حتی نام آن حضرت را نشنیده‌اند؛ اما انسان پیش‌بینی می‌کند وقتی آن حضرت را دیدند، به او مشتاقند؛ و بسیاری از انسان‌ها هستند که برای غیبت آن حضرت گریه می‌کنند و ...

همین انتظاری که امروز مانسبت به آن حضرت داریم، یهود نسبت به حضرت خاتم علیه السلام داشتند. یهودیان برای همین انتظار، حرکت کردند و به مدینه آمدند. در خیبر و در اطراف مدینه ساکن شدند تا وقتی پیامبر آخر الزمان ظهر می‌کند، با او بیعت کنند؛ اما رابطه‌ی خوبی با حجت باطنی‌شان نداشتند. این‌ها گمان کردند فاصله‌شان با حضرت، فاصله‌ی مکانی است؛ در حالی که فاصله، فاصله‌ی معنوی بود. وقتی پیامبر علیه السلام مبعوث شدند، همین‌ها که این فاصله‌ی مکانی را برای ایمان آوردن به او طی کرده بودند، با او بیعت نکردند. چراکه با حجت باطنی خودشان مشکل داشتند.

**﴿... وَ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَشْتَقْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾؛^۱**

... و پیش از این، به خود نوید پیروزی بر کافران می‌دادند (که با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند). با این همه، هنگامی که این (کتاب و پیامبری) را که (از قبل) شناخته بودند نزد آن‌ها آمد، به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد!

۱. بقره (۲) آیه‌ی ۸۹.

وقتی من در مدرسه‌ی حجتیه^۱ بودم، مسئله‌ی ظهور، تأثیر زیادی بر من گذاشت با خود اندیشیدم که امام را خدا برای ما خلق کرده و ما را برای امام؛ چه طور ممکن است ما او را در عمرمان نبینیم!

مدتی گذشت؛ در کنار خط آهن نشسته بودم که دیدم بندۀی خدایی با خدای خودش مناجات می‌کند و همین‌طور روی خط آهن راه می‌رود. سابقه‌ی آشنایی با او نداشتم. به او گفتم: «سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ...»^۲! در حالی که اصلاً من اهل این حرف‌ها نبودم و این کلمات را به کار نمی‌بردم. نگاهی به من کرد و مرا برانداز کرد و گفت که کاری به کسی نداشته باش. کار خودت را بکن. تو چه کار به دیگران داری. سپس هفت صفت را برای من شمرد، حسود نباش؛ حسود مثل کسی است که دستش را در آتش کند و بسوزاند و بخواهد دیگری را بسوزاند؛ یعنی قبل از این که او داغ شود، تو سوختی؛ قبل از این که محسود را آزده کنی، خودت آتش گرفتی. متکبر نباش؛ نرم دیگران برای متکبر، خشن است و خشن خودش برای دیگران، نرم. پنج صفت دیگر ذکر کرد. بعد یک بیت شعر در رابطه با اهمیت رعایت حقوق پدر و مادر گفت و من نوشتم. خدا حافظی کرد و رفت. یک سال گذشت. با خود اندیشیدم؛ فاصله، فاصله‌ی اخلاقی است. فاصله‌ی صفات است. این فاصله را باید کم کرد.

بشریت اگر به ظهور نزدیک می‌شود، معنایش این است که فاصله‌ی اخلاقی اش با آن حضرت کم می‌شود.

شما ممکن است در اروپا چندین سال از کسی دروغ و خیانت و تکبر و ... نشنوید و نبینید؛ در حالی که اینان بی خبران از ظهورند و از نظر ظاهری بسیار دورند.

۱. یکی از مدارس حوزه‌ی علمیه‌ی قم.

۲. رعد(۱۳) آیه‌ی ۲۴: (و به آنان می‌گویند): سلام بر شما به خاطر صبر و استقامت تان!....

اما در معنا به دلیل خودسازی و پاک بودن و آگاه بودن، ممکن است به حجت ظاهری نزدیک‌تر باشند.
یهودیان مدینه، به مشرکان هم چون محرومان و بی خبران نگاه می‌کردند.
مشرکان نزدیکان دور بودند و یهود، دوران نزدیک.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ

۶

بررسی ادله‌ی عقلی اثبات وجود امام زمان (عج)

حجّة الاسلام و المسلمين على رباني گلپایگانی^۱

۱. استاد حوزه، نویسنده و محقق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَخَاتَمِ أُنْبِيَاءِهِ وَرُسُلِهِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا
أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ
لَا سِيَّما بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ رُوحِي وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفِدَاءُ.

پیش درآمد

موضوع بحث، اثبات وجود مقدس حضرت بقیة الله الأعظم، امام عصر - آرواحنافاده - بر اساس دلایل عقلی است. روشی را که برای اثبات این مطلب از نظر عقل برگزیده ایم، روش معروف منطقی به نام روش «سبر و تقسیم» است که آن را روش «تردید» نیز گفته‌اند. از این روش، متکلمان امامیه در کتاب‌های کلامی خود بهره برده‌اند؛ از جمله شیخ طوسی، در کتاب الغيبة بر اساس این روش، بر وجود حضرت امام عصر - آرواحنافاده - استدلال کرده است. قبل از ایشان، سید مرتضی در کتاب الذخیره و دیگر کتاب‌های مربوط به مسئله‌ی امامت این روش را به کار گرفته است و قبل از سید مرتضی، شیخ مفید در آثار مربوط به مسئله‌ی مهدویت و امام عصر (عج) از این روش استفاده کرده است.

در اینجا چند نکته را به عنوان پیش‌درامد بحث یادآور می‌شوم:

نکته‌ی اول

از دیدگاه شیعه، مسئله‌ی امامت از مسائل کلامی است و تحت عنوان «وجوب عَلَى الله» مطرح می‌شود؛ مانند مسئله‌ی نبوت از دیدگاه متكلمانی که به حُسن و قبح عقلی اعتقاد دارند. قائلان به حُسن و قبح عقلی متكلمان امامیه، معتزله و «ماتریدیه»‌اند. متكلمان «ماتریدیه» از نظر فقهی، حنفی مذهبند و از نظر کلامی، پیرو ابو منصور ماتریدی^۱ می‌باشند و به قاعده‌ی حُسن و قبح عقلی اعتقاد دارند.^۲ اشاعره چنین اعتقادی ندارند؛ به «وجوب عَلَى الله» معتقد نیستند؛ به استثنای بعضی از متفکران‌شان مانند شیخ عبده. امامیه معتقدند که امامت از صغیریات حُسن و قبح عقلی و وجوب عَلَى الله است. نزاع بین امامیه و معتزله و طرف‌داران حُسن و قبح عقلی، نزاع کبروی نیست، نزاع صغروی است. آن‌ها قبول دارند که نبوت از مصادیق آن قاعده است، اما امامت را از مصادیق آن نمی‌دانند. ما فعلًا از دیدگاه شیعه سخن می‌گوییم. بنابراین، نکته‌ی اول این شد که امامت از دیدگاه شیعه، مسئله‌ای کلامی و تحت عنوان «وجوب عَلَى الله» است و از مصادیق حُسن و قبح عقلی می‌باشد.

نکته‌ی دوم

همان‌گونه که نبوت به دو گونه‌ی نبوت عامه و نبوت خاصه تقسیم شده است. امامت نیز به امامت عامه و امامت خاصه تقسیم می‌شود. مقصود از امامت عامه

۱. متوفای سال ۲۳۳ ه.ق.

۲. ر.ک: علی ربانی گلپایگانی، القواعد الكلامية.

بحث‌های کلان و کلی امامت است؛ این‌که امامت امری است بایستنی و لازم، حُسن امامت، چیستی و یا فلسفه‌ی امامت، غاییات امامت و صفات و بایستگی‌هایی که امام باید داشته باشد و راه شناخت امام، این‌ها مباحث مربوط به امامت عامه است. اما این‌که مصاديق و اشخاص و کسانی که منصب امامت در آن‌ها تعیین و تجلی پیدامی کند چه کسانی‌اند، این می‌شود بحث امامت خاصه؛ همان‌گونه که در نبوت نیز نبوت خاصه به این مسئله، یعنی مصاديق و موارد می‌پردازد. همه‌ی مذاهب اسلامی در اصل وجوب امام و امامت اتفاق نظر دارند؛ جز یک قول شاذ و نادری که به برخی از خوارج و معتزله نسبت داده شده است؛ فرقه‌ی اباضیه (خوارج امروزی) به چنین مطلبی اعتقاد ندارند. کتاب‌های آن‌ها من نگاه کرده‌ام و با علمای آن‌ها از نزدیک تماس داشته‌ام، آن‌ها به وجوب امامت معتقدند. به قول سید مرتضی در کتاب الذخیره هر چند نخستین فرقه خوارج یعنی مُحَكّمه به لحاظ تئوری اصل امامت ولزوم امامت را منکر شدند، اما در زندگی خود عملأً بدون رهبر و امام زندگی نکرده‌اند. بنابراین، هیچ‌یک از مذاهب مُنکر اصل وجوب امامت نیست. اختلافی که بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی است، در صفات امام است. عصمت یکی از صفات مهم یا مهم‌ترین صفت در مسئله‌ی امامت است که شیعه به آن عقیده دارد و دیگران آن را لازم نمی‌دانند.

نکته‌ی سوم

اگر ما بخواهیم از زاویه‌ی ابزار و راه شناخت، یک بحث معرفت شناختی به مسئله‌ی امامت بنگریم، باید بگوییم امامت مسئله‌ای است عقلی و نقلی؛ یعنی هم می‌توانیم از ابزار عقلی استفاده کنیم و هم ابزار نقلی.

اصولاً مسائل اعتقادی سه دسته‌اند: یک دسته مسائل عقلی محضند و از راه نقل نمی‌توان آن‌ها را اثبات کرد؛ مانند وجود خداوند، علم خداوند، حکمت خداوند و مانند هر عقیده‌ای که مبنای شریعت و وحی باشد. این‌گونه عقاید را نمی‌توان از راه شرع اثبات کرد؛ زیرا به دور و مصادره‌ی به مطلوب می‌انجامد. دسته‌ای از عقاید، نقلی محضند و عقل در آن‌جا هیچ راهی ندارد؛ مانند مسائل جزئی مربوط به معاد. به قول ابن سینا در مسئله‌ی معاد جسمانی، یعنی جزئیات و مسائل مربوط به این قسم معاد، دست عقل کوتاه است. چگونگی عذاب، نعمت‌های بخششی، صراط، میزان و مانند آن، مسائلی است که از راه نقل به ما رسیده و عقل تنها می‌تواند مبنای نقلی را اثبات کند که همان وحی باشد.

دسته‌ی سوم، مسائل اعتقادی است که هم از راه عقل و هم از راه نقل قابل اثبات است. توحید و اصل یگانگی خداوند از این‌گونه مسائل است. مسئله‌ی امامت از آن دسته مسائل اعتقادی است که هم با عقل می‌توان آن را بررسی کرد و هم از طریق نقل.

نکته‌ی چهارم

ما وقتی می‌خواهیم با کسانی که در مسئله‌ی امام عصر(عج) سخن دارند گفت و گوکنیم، باید جای گاه مخاطب خود را از نظر ایدئولوژیکی و از نظر مکتبی و مذهبی بیابیم. با همه نمی‌توان یکسان سخن گفت.

در مسئله‌ی مهدویت وجود مقدس امام عصر(عج) اگر بخواهیم با یک ماتریالیست بحث کنیم، باید به شیوه‌ای وارد بحث شویم که با مبانی کلی عقلی از ره‌گذر اثبات دین، وجود خداونبوت، راه را برای بحث مربوط به امام عصر(عج) هموار کنیم؛ زیرا این یکی از مسائل اعتقادی است که متفرع بر اصل

امامت و توحید است.

با هر فرقه‌ای باید مطابق عقاید و تفکرات‌شان سخن را آغاز کنیم. من الان با مسلم گرفتن اصل اعتقاد به خدا سخن می‌گویم. اگر کسی این اعتقاد را نمی‌پذیرد، حاضرم برگردیم و آن بحث را از نو شروع کنیم. من به عنوان یک مسلمان و با جهان‌بینی اسلامی سخن می‌گویم و می‌خواهم وجود امام عصر(عج) را از راه عقلی اثبات کنم.

ضرورت وجود امام

وجود امام و خلیفه‌ی پیغمبر و امام مسلمین، مورد قبول همه‌ی مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و اشعری و ماتریدیه و ... است. این مسئله به قدری اهمیت دارد که وقتی به اهل سنت درباره‌ی ماجرای سقیفه اعتراض شود که چرا عده‌ای از صحابه و از جمله خلیفه‌ی اول و دوم هنوز بدن پیامبر ﷺ را غسل و کفن و دفن نکرده، به مسئله‌ی جانشینی پرداختند، می‌گویند به دلیل اهمیت امامت و رهبری. مسئله‌ی امت اسلامی، مهم‌تر از تجهیز و کفن و دفن پیامبر است.

پس مسئله‌ی ضرورت امامت، مسئله‌ای بسیار جدی است. اهل سنت در این‌که امامت امری لازم و قطعی است، گاهی به دلیل عقلی استدلال می‌کنند و گاهی به دلیل نقلی. حدیث معروف نبوی «... مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^۱ مشهور بین فریقین است.

در کتاب‌های کلامی مثل شرح عقاید نسفیه، شرح مقاصد و جاهای دیگر،

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۶؛ شیخ طوسی، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۰۹: ... کسی که از دنیا برود در حالی که امام زمان خود را نشناخته است، هم‌چون اهل جاهلیت از دنیا رفته است.

بر ضرورت امامت به همین حدیث استدلال و استناد کرده‌اند. اصل وجود امام ضروری است و مقید به قید زمان هم نیست. اصل ضرورت وجود امام، اگر عقلی است تخصیصی ندارد. ملاک حکم عقلی عام است و اگر مستندش این حدیث و مانند آن باشد، عموم و اطلاق دارد؛ مقید به زمان نیست؛ پس زمان ما را هم شامل می‌شود.

صفات امام

اکنون سخن در این است که امامی که باید وجود داشته باشد، چه کسی است و چه صفاتی باید داشته باشد.

امام باید معصوم باشد. ادله‌ی عصمت، عقلی و نقلی است. در کتاب‌های کشف المراد، نهج الحق و دیگر کتاب‌های کلامی شیعه به طور مفصل به این مسئله پرداخته‌اند. بنابراین، اصل ضرورت عصمت را به عنوان یکی از مبانی اعتقادی پذیرفته‌ایم. اگر کسی در این مسئله سخنی دارد، باید برگردیم به مباحث عمومی امامت و در باب عصمت بحث کنیم. یکی از ادله‌ی نقلی اش این آیه‌ی شریفه است:

﴿وَإِذْ أَبْتَلَاهُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾؛^۱

(ای پیامبر به خاطر آور) هنگامی که خداوند، ابراهیم علیه السلام را با وسائل گوناگونی آزمود؛ و او به خوبی از عهده‌ی این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم». ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده)». خداوند فرمود: «پیمان من، به ستم‌کاران نمی‌رسد

(و تنها آن دسته از فرزندان توکد پاک و معصوم باشند، شایسته‌ی این مقامند)».

بررسی مذاهب موجود

با توجه به این مقدمات، باید مذاهب موجود در جهان اسلام را بر مبنای قانون سیر و تقسیم بررسی کنیم و دیدگاه‌های آن‌ها را درباره‌ی امام و خلیفه‌ی پیامبر مطالعه کنیم.

الف) فرقه‌های اهل سنت

جمعی از مسلمانان قائل به امامتند؛ اما قائل به امامت معصوم نیستند. اصل لزوم عصمت این نظریه را باطل می‌کند؛ البته جای این سخن هست که برگردیم و درباره‌ی ادله‌ی عصمت بحث کنیم؛ ولی بحث مربوط به امام غایب و امام عصر، از مباحث امامت خاصه است. همان‌گونه که گفتیم مباحث امامت عامه بر مباحث امامت خاصه تقدم دارد. اگر در باب نبوت پیامبر اسلام ﷺ یا حضرت موسی یا حضرت عیسی ﷺ که نبوت خاصه است سخن بگوییم، اصل ضرورت نبوت را قبل‌اً پذیرفته‌ایم. اگر کسی نپذیرفت، باید یک قدم به عقب برگردیم و نبوت عامه را بحث بکنیم. پس همه‌ی مذاهب اهل سنت که به امامت غیر معصوم قائلند، بر اساس اصل عصمت امامت، آن اشخاص نمی‌توانند مصدق آن امامی باشند که باید ویژگی عصمت داشته باشد.

ب) فرقه‌های تشیع

در درون مذهب شیعه و در خانواده‌ی تشیع مذاهی بی به وجود آمده است؛ کیسانیه، زیدیه، ناووسیه، واقفیه، اسماعیلیه و اثنا عشریه. البته من فقط مذاهب عمده را بر شمردم. برخی از صاحبان ملل و نحل فرقه‌های بسیاری

برای شیعه ذکر کرده‌اند ولی این اقوال مبنای استواری ندارد. مرحوم علامه‌ی طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام می‌فرماید: اگر خواسته باشیم مذاهب یک آیین را بررسی کنیم، باید محور را ببینیم. امامت محور تشیع است. مذاهب و فرق شیعی اگر در محور امامت اختلافی دارند، ملا کِ مذهب خاص و فرقه‌ی خاص می‌شود.

کیسانیه کسانی‌اند که به امامت محمد حنفیه قائل شدند و امامت امام زین‌العابدین علیهم السلام بعد از شهادت امام حسین علیهم السلام را نپذیرفتند و معتقدند که محمد حنفیه زنده است و این همان امام موعود است که زمانی قیام خواهد کرد. از نظر ما، عقیده‌ی کیسانیه باطل است؛ چراکه اولاً، محمد حنفیه معصوم نیست؛ بنابراین شرط عصمت را که برای امامت لازم است، ندارد و تخصصاً از امامت خارج می‌شود. ثانیاً محمد حنفیه ادعای امامت نکرده است. فرقه‌ی کیسانیه خود را منسوب به محمد حنفیه می‌کنند؛ گرچه داستانی به نام احتجاج نقل شده که محمد حنفیه و امام زین‌العابدین علیهم السلام در کنار حجرالاسود احتجاج کردند و حجرالاسود بر امامت زین‌العابدین علیهم السلام شهادت داد؛ ولی به نظر می‌رسد این صحنه، تدبیری بود برای نشان دادن بطلان عقیده‌ی کیسانی که گمان می‌کردند محمد حنفیه امام است. خود محمد حنفیه چنین ادعایی نداشت. شخصیتی است که امام حسین علیهم السلام او را معتمد خود در مدینه قرار می‌دهد و به سفر مکه می‌رود. وانگهی نصوصی که خلفای دوازده‌گانه را مشخص کرده است، باطل کننده‌ی این عقیده خواهد بود. بنابراین، کیسانیه از جرگه‌ی شیعه‌ی امامیه خارج شدند.

زیدیه نیز گروهی‌اند که زید فرزند امام زین‌العابدین علیهم السلام را امام می‌دانند. عقیده‌ی آن‌ها اجمالاً این است که امام باید زاهد باشد، هاشمی و فاطمی باشد،

شجاع، عالم و مشهور بالسیف باشد؛ یعنی اهل تقیه نباشد. بر این اساس امام زین‌العابدین علیه السلام را امام علم و زهد می‌دانند؛ نه امام جهاد.

گفتنی است که اینان، امامت را به جناب زید نسبت داده‌اند. زیدی که امام صادق علیه السلام برای او دعا می‌کند و در شهادت او گریه می‌کند، چنین شخصیتی امکان ندارد ادعای امامت کرده باشد. در این صورت، مورد عنایت امام صادق و امام باقر علیهم السلام قرار نمی‌گرفت. با توجه به این دو دلیل، مذهب زیدیه نیز باطل است.

ناووسیه نیز کسانی بودند که امام جعفر صادق علیه السلام را آخرین امام می‌دانستند و معتقد بودند که ایشان از دنیا نرفته و زنده است و زمانی بازخواهد گشت و در واقع، مهدی موعود اوست. اینان شخصی را امام می‌دانند که معصوم است. از این نظر موقعیت‌شان با زیدیه و کیسانیه متفاوت است. اما ادله و شواهد روشن مربوط به شهادت و وفات امام جعفر صادق علیه السلام به عنوان یک واقعیت مسلم تاریخی و هم‌چنین احادیثی که درباره‌ی امامان دوازده‌گانه است، این عقیده را باطل می‌کند.

واقفیه نیز کسانی‌اند که امام موسی کاظم علیه السلام را آخرین امام می‌دانستند. اینان نیز همانند ناووسیه‌اند.

اسماعیلیه کسانی‌اند که اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام را امام می‌دانند. مسئله بر این‌ها مشتبه شده؛ چون اسماعیل بر خلاف چیزهایی که بعضی وقت‌ها گفته می‌شود و نسبت‌هایی که به ایشان داده شده، شخصیت پرهیزگار و شایسته‌ای بوده است. احترام امام جعفر صادق علیه السلام به ایشان و بزرگی سن ایشان باعث این شباهه شد و عده‌ای گمان کردند که اسماعیل جانشین امام صادق علیه السلام است؛ ولی اسماعیل در زمان خود امام صادق علیه السلام از دنیا رفت و

بعد هم امام صادق علیه السلام برای این‌که شباهه‌زدایی کند، چند بار تابوت و جنازه را زمین گذاشت و روی جنازه را کنار زد و به مردم نشان داد که او از دنیا رفته است.

البته عده‌ای هم مرگ اسماعیل را قبول کردند و گفتند امامت به فرزندش محمد بن اسماعیل منتقل شده است. بُهَرَه، مستعلیه، دروزیه، فرقه‌های باقی مانده از اسماعیلیه در عصر ما هستند. نه اسماعیل، نه محمد بن اسماعیل و نه افراد دیگر، معصوم نبودند و بنا به دلایل پیش‌گفته، از فرقه‌های باطلند؛ و انگهی مرگ اسماعیل یک واقعیت تاریخی است.

نتیجه‌ی بررسی

بنابراین با استفاده از قاعده‌ی سبر و تقسیم، فقط شیعه‌ی دوازده امامی باقی می‌ماند که عقیده دارد در عصر ما امام لازم است؛ آن هم امام معصوم که مصداق آن حضرت حجّة بن الحسن العسكري علیه السلام است.

مسلمانان اجماع دارند بر این‌که حقیقت و حق از امت اسلامی خارج نیست؛ نه در مسیحیت است و نه در یهودیت و نه در فرقه‌ها و آیین‌های دیگر. و این حقیقت، نمی‌تواند در مذاهب دیگری غیر از شیعه باشد؛ چراکه این مذاهب با توجه به مواردی که یاد شد، در مسئله‌ی امامت راه صواب را نپیموده‌اند.

غیر از شیعیان دوازده امامی، عقاید دیگر مذاهب اسلامی با ضوابط و معیارهایی که در امامت عامه گفتیم مطابقت ندارد. باز هم تأکید می‌کنم که بحث ما، در امامت خاصه است و امامت خاصه متفرع بر امامت عامه است. ما، در امامت خاصه سخن می‌گوییم؛ امامت عامه مفروغ عنه است و در این مسئله، اصل موضوع ما حساب می‌شود. با توجه به مباحث امامت عامه که گفتیم و با توجه به این قاعده که حق، از امت اسلامی خارج نیست، نتیجه می‌گیریم که

حق منحصر در شیعه‌ی دوازده امامی است.

برهان سبر و تقسیم می‌گوید در مذهب تشیع این امامت با این ویژگی‌های خاص وجود دارد. در مذهب تشیع ادله و شواهدی وجود دارد براین‌که مصدق امام را معین می‌کند. اخبار تولد و ولادت حضرت(عج)، مشاهده شدن آن حضرت در زمان پدر، مشاهده و ملاقات آن حضرت توسط افراد بسیاری بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در عصر غیبت صغرا، و ملاقات‌ها و مشاهداتی که در عصر غیبت کبرا صورت گرفته، مجموعه‌ی شواهدی هستند که مصدق معین را نشان می‌دهند که وجود مقدس حضرت مهدی -أرواحنا فداه- خواهد بود.

سخن پایانی

پایان بخش سخن جمله‌ای از امیر مؤمنان است که فرمودند:

اللَّهُمَّ بَلِّي! لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا
وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَّجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ...!

خدایا، آری، زمین از برپا کننده‌ای که جانشینی خدارابه دست گرفته است، خالی نمی‌ماند که این حجت یا نمایان و آشکار است و یا ترسیده و پنهان. مبادا که حجج و گواهی‌های خدا تعطیل شوند...

تا خدا خدایی می‌کند، تا این زمین برپا است و بشر در آن زندگی می‌کند، حجت خدا باید باشد. این حجت یا ظاهر و شناخته شده است یا خائف و مغمور. برای این‌که حجت‌های الهی و بیانات احکام الهی باطل نشود. این، اصلی است که مقتضای الوهیت الله است. منظور امام علی علیه السلام این است

که ظلم باعث می شود حجت خدا پنهان شود. ابن ابی الحدید درباره‌ی این عبارت می گوید:

... هَذَا يَكَادُ يَكُونُ تَصْرِيحاً بِمَذَهَبِ الْإِمَامِيَّةِ ... إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا

يَحْمِلُونَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَبْدَالُ ... الَّذِينَ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ النَّبَوِيَّةُ

عَنْهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ سَائِحُونَ...؛^۱

... این جمله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است تصریح به مذهب امامیه دارد

۲... اما اصحاب معتزلی ما این جمله‌ای امام را حمل می‌کنند بر ابدال...;

اخبار نبویه داریم که این‌ها در زمین در حال گشت و گذارند وجود دارند....

... فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَ أَنَّهُمْ لَا يَمْوَثُونَ حَتَّىٰ

يُوَدِّعُوا السِّرَّ وَ هُوَ الْعِرْفَانُ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ...؛^۳

... برخی شناخته می‌شوند و برخی دیگر شناخته نمی‌شوند، و آنان از دنیا

نمی‌روند مگر این‌که راز را که همان شناخت است، پیش مردمی دیگر

می‌سپارند....

ما هم قبول داریم این را که کسی هست و باید باشد، ولی مقام او مقام قیادت و امامت و خلافت به آن معنای مصطلح کلامی نیست؛ بلکه مقام ابدال است.

این سخن ابن ابی الحدید یک اشکال دارد و آن این است که همان‌گونه که امام علی علیه السلام فرمود: برخی از قرآن برخی دیگر را بیان می‌کند: «...يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشَهُدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ...؛^۴ ... (قرآن) بخشی از بخش دیگر سخن می‌گوید و

۱. شرح نهج البلاغه، ج ۱۸، ص ۲۵۰.

۲. ابدال یعنی همان قطب‌ها یعنی پیش آهنگان، پیشوایان معرفت که برای اهل تصوف و معرفت مطرح هستند.

۳. همان، ص ۲۵۰-۲۴۶.

۴. نهج البلاغه، ص ۱۹۳.

به هم دیگر گواهی می‌دهد...» و نهج البلاغه نیز همین‌گونه است. باید ببینیم مراد حضرت از این حجت چیست؟ رجوع می‌کنیم به خطبه‌ی اول نهج البلاغه امام علیه السلام در این جا فرموده است:

...وَ لَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ
حُجَّةٌ لَازِمَةٌ أَوْ مَحَجَّةٌ قَائِمَةٌ ...^۱

... خدای سبحان، خلق خود را از پیامبری فرستاده یا کتابی فرود آمده یا حجتی لازم شده و یا راه راست بر پاشده، خالی نگذاشته است

بحث، مربوط به نبوت است. این حجتی که امام مطرح می‌کند، در حد و ردیف نبوت است. نه آن چه به عنوان قلب و مرشد از آن یاد می‌شود.

حال سؤال این می‌شود که اگر فلسفه‌ی وجود امام این است که حجت‌ها و بینات باطل نشود که مشعل هدایت برای جامعه باشد، پس فلسفه‌ی غیبت امام چیست؟ باید بگوییم این سؤال بعد از اثبات وجود امام معصوم مطرح می‌شود، بحث کنونی ما درباره‌ی اثبات وجود امام معصوم است. حال که ضرورت وجود امام معصوم ثابت شد، مسئله‌ی فلسفه‌ی غیبت امام مطرح می‌شود. که باید در نوبت و مناسبتی دیگر به آن بپردازیم.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ

۷

بررسی نقش و وظیفه‌ی نهادهای دینی در ترویج نظام تربیتی «انتظار محور»

حجۃ الاسلام والمسلمین محسن قرائتی^۱

۱. نویسنده، محقق، استاد حوزه و مسئول ستاد اقامه‌ی نماز کشور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ وَأَنْطِقْنِي بِالْهُدَىٰ وَاهْمِنِي التَّقْوَىٰ. ۱

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيَّكَ الْحُجَّةَ بِنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلَيْتَا وَحَافِظَاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْناً حَتَّىٰ
تُشْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمْتَعَهُ فِيهَا طَوِيلاً. ۲

پیش درآمد

مراکز دینی درباره‌ی حضرت مهدی (عج) چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟
من برای پاسخ دادن به این پرسش، مراکز مختلف را در نظر گرفتم و برای
هر یک وظایفی را نوشتیم: مساجد و تکایا، عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح،
صدا و سیما، منبری‌ها، مدارح‌ها، سازمان و دفتر تبلیغات، نهاد نمایندگی
رهبری در دانشگاه‌ها، اوقاف، حوزه‌های علمیه و مردم.

وظایف مردم

- ترویج نام حضرت مهدی (عج)

در قرآن آمده است:

﴿... يَكْلِمُنِي أَتَخَذُتْ مَعَ الرَّسُولِ سَيِّلاً﴾. ۳

۱. صحیفه‌ی سجادیه، دعای ۲۰، فراز ۱۶.

۲. بلد الأمین، ج ۱، ص ۲۰۳؛ مفاتیح الجنان، اعمال شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان.

۳. فرقان (۲۵) آیه‌ی ۲۷: ... ای کاش بار رسول (خدای راهی برگزیده بودم!

در اینجا «سبیلاً» به طور نکره آمده است؛ مردم در روز قیامت هیچ چیز ندارند جز این که می‌گویند ما اسم بچه‌مان حسن و حسین بود و همین نخ باریک، این‌ها را نجات می‌دهد. این «سبیلاً» یعنی یک راه بسیار مختصر؛ مانند همین که نام پسرش را مهدی می‌گذارد.

نگویید نام برادر من مهدی است و برادر خانم مهدی است؛ بنابراین من نمی‌توانم نام پسرم را مهدی بگذارم. چه طور اگر برادرتان تلفن و تلویزیون و فریزر داشته باشد، نمی‌گویید دیگر من نداشته باشم؟! چه اشکالی دارد که در همه‌ی خانه‌ها فاطمه باشد؛ مهدی باشد؟!

- موقوفات برای امام حسین و حضرت ابوالفضل علیه السلام زیاد است ولی درباره‌ی قرآن و امام زمان (عج) زیاد نیست.

- برای کتاب‌هایی که مربوط به امام زمان (عج) است، کسی بانی شود؛ مثلاً چند هزار جلد کتاب بخرد و به افراد بدهد. یا این که یک سری کتاب بخرند و ارزان‌تر بدهند.

- حدیث داریم که اگر چیزی می‌خواهی برای بچه‌ات بخری، شب جمعه بده که او با کلمه‌ی جمعه و یاد امام زمان (عج) آشنا شود.

- حدیث تکان دهنده‌ای دیدم که امام فرموده‌اند: من روزی صد بار شما را دعا می‌کنم. خیلی بی انصافی است که آقا روزی صد دفعه ما را دعا کند، ولی ما یک اللہُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ هم نگوییم.

- معلم از دانش‌آموزان بخواهد یک انشا برای آقا (عج) بنویسند. ما، در ستاد اقامه‌ی نماز سه سال است این کار را می‌کنیم. امسال شش صد هزار انشا نوشته بودند.

-هدیه‌ها و چشم‌روشنی‌ها، کتاب‌هایی درباره امام زمان (عج) باشد. هدیه‌ی هرکس، کتابی مطابق نیازش باشد. این‌ها نمونه‌ی کارهایی است که مردم می‌توانند انجام دهند.

وظایف عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح

-سردوشی‌ها در روز نیمه‌ی شعبان اعطاشود.

-نیمه‌ی شعبان، نوع غذا و لباس‌های پادگان‌ها فرق کند و مناسب جشن باشد.

-کتاب‌های ساده ولی پر محتوایی در نیمه‌ی شعبان بین کادر، کارکنان و سربازان، به مسابقه گذاشته شود.

-در همه‌ی مراسم‌های صبح‌گاهی نام امام زمان (عج) برده شود.

-سربازان، بسیجیان، پاسداران و ...، سربازان امام زمانند. این مطلب به آنان گفته شود. این یک نوع تربیت است. قرآن می‌گوید: ﴿... مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ...﴾^۱ پدر شما ابراهیم است. در حدیث نبوی آمده است: «أَنَا وَ عَلِيُّ أَبُوا هذِهِ الْأُمَّةِ...». ^۲ اگر من احساس کنم پدرم حضرت ابراهیم پیامبر ﷺ است، چه خواهد شد؟ اگر انسان احساس کند سرباز امام زمان است، چگونه خواهد بود؟ این مسئله خودش یک تلقین است. باید به مناسبات‌های مختلف از مهدویت سخن گفت.

۱. حج (۲۲) آیه ۷۸.

۲. بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۹۵؛ شیخ صدق، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۶۱؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج ۲، ص ۱۰۵: من و علی پدران این امتیم

وظایف مساجد و تکایا

- این چراغانی‌ها و جشن‌ها را باید به نسل نو منتقل کرد. این خیلی مهم است.

- همان‌گونه که عاشورا دیگ‌های غذا بار می‌گذارند، در نیمه‌ی شعبان نیز همه‌ی مردم اطعام شوند.

- در مساجد، نیمه‌ی شعبان احیا گرفته شود. در حدیث آمده است: کسی که شب نیمه‌ی شعبان تا صبح نخوابد، آن وقتی که همه‌ی دل‌ها مرده است، دل او زنده است. اگر همه یک سمت رفتند، او به سمت دیگر می‌رود. در دانشگاه تهران، این کار انجام شد و امسال^۱ نیز برگزار خواهد شد. جمعیت زیادی می‌آیند. سخنرانی، مقاله‌خوانی توسط دانشجویان و ... از برنامه‌های آنان است.

- از بچه‌ها بخواهیم که هر کس یک مقاله‌ی خوب بیاورد و در مسجد بخواند. - کمک به فقرا و سالم‌مندان به مناسبت نیمه‌ی شعبان. حضرت امام ره در نوفل لوشاتو که بودند، روز تولد حضرت مسیح -علی‌نیبنا و آله و علیه السلام - به همه‌ی همسایه‌های مسیحی سرمی‌زدند یا هدیه می‌فرستادند. امام رضا ع عید غدیر برای دوستانش انگشت‌تر می‌فرستادند. در حدیث آمده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گاهی گوسفندی را ذبح می‌کردند و گوشت‌ش را برای خانم‌هایی که رفیق حضرت خدیجه رض بودند می‌فرستادند. این بزرگ داشت است. - ایجاد غرفه‌های کتاب و نوارهای مفید در این زمینه.

- دعوت از افرادی که به مسجد نمی‌آیند. نیمه‌ی شعبان وقت خوبی است که آن‌ها را به‌طور خصوصی دعوت کنیم. ممکن است لباس مناسبی برای مسجد نداشته باشد یا خدای نکرده نماز بلد نباشد و بالأخره مشکلی داشته باشد؛ ولی شیرینی خوردن و شعرگوش دادن کاری ندارد. این‌ها را خصوصی دعوت کنیم و می‌توانیم کلاس‌هایی نیز در مساجد برگزار کنیم.

وظایف صدا و سیما

- در صدا و سیما هر شبکه می‌تواند کار خاصی انجام دهد: شبکه‌ی اول، اشعاری که در مورد آقا است؛ شبکه‌ی دوم، سؤالاتی که در مورد آقا است، بیان و شرح دهد؛ شبکه سوم، نامه‌ها و توقعات آقا را تفسیر کند؛ یک شبکه شعرا و نویسنده‌گان درجه‌ی یک را که درباره‌ی آقا شعر گفته‌اند معرفی کند و

- شبکه‌های صدا و سیما می‌توانند هر صبح جمعه یک برنامه‌ی ویژه داشته باشند که به لطف الهی این کار انجام شده و شبکه‌ی دو، صبح جمعه، برنامه‌ای دارد به نام «به سوی ظهور». معرفی کتاب، شعر، پاسخ به پرسش‌ها و ... از فعالیت‌های این برنامه است.

- جمعه روز آقا است. شرح دعاهای ندبه و عهده و ... باید در این روز در برنامه‌ها قرار بگیرد؛ آن هم شرحی وزین و سنگین؛ نه این‌که بگوییم یابن الحسن! کجا هستی. عشق باید در شأن امام زمان (عج) باشد.

- پشتیبانی از نمایش‌نامه‌ها و فیلم‌هایی که درباره‌ی اصحاب امام زمان (عج) و سفرای ایشان و افرادی که ایشان را ملاقات کردده‌اند، نیز ضروری می‌نماید.

- برای برنامه‌های برون‌مرزی می‌توان کارهایی کرد. و به زبان‌های مختلف، برنامه تولید کرد؛ اسپانیایی، ژاپنی، انگلیسی، عربی، اردو و ... تفسیری را من به صدا و سیما می‌دهم که حدود پنج صفحه است. آن را به ۲۷ زبان ترجمه می‌کند. ما می‌توانیم درباره‌ی امام زمان(عج) هم برنامه‌های برون‌مرزی را تحت پوشش قرار دهیم.

انجمن حجتیه متلاشی شد. خانه‌ی خشتی را که خراب می‌کنیم، باید یک خانه‌ی آجری بسازیم. آن را خراب کردیم و چیزی به جای آن نساختیم. ما یک تشکیلات راه اندختیم و امسال چهار میلیون بروشور چاپ کردیم؛ در مورد سیمای مهدی(عج)، سیرت مهدی(عج) و ... یکی - دو صفحه بیشتر نبود. نسل امروز حوصله‌ی مطالعه ندارد. باید مطلب را خلاصه و چکیده به او ارائه کرد. نسلی است که ساندویچ می‌خورد، چون حوصله‌ی پختن ندارد و اخیراً آب‌میوه می‌خورد، چون حوصله‌ی جویدن هم ندارد. از اصول تبلیغ این است که ببینیم شخص چه قدر حوصله دارد. قرآن می‌فرماید:

﴿... حَقَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيمُّ ضَعْفًا...﴾^۱

... خداوند به شما تخفیف داد، و دانست که در شما ضعفی است

حالا که شما ضعیف هستید، خدا کوتاه می‌آید. کارهایی که ما چاپ کردیم، ساده‌اند. بخشی از کتاب خورشید مغرب، نوشه‌ی استاد محمد رضا حکیمی است که درباره‌ی تکلیف ما در عصر غیبت است که یک میلیون نسخه از آن چاپ شده است. کارهایی هم در سطح آموزش و پرورش انجام می‌دهیم و به شبکه‌های صدا و سیما نامه فرستادیم که اگر می‌خواهید نیمه‌ی شعبان را

پوشش دهید، ما مطالبی برای تان می‌فرستیم که با هم فکری هم، آن‌ها را کامل می‌کنیم و ارائه می‌دهیم.

وظایف واعظان و مذاهان

- واعظان و مذاهان باید در میان خودشان انتخابات راه بیندازند و آن‌کسی که در وعظ و خطابه از همه قوی‌تر است، انتخاب شود تا مسائل را مستدل و پخته مطرح کنند. سخنرانی‌های ما باید همین محتواهای قرآنی و حدیث باشد. دعا و حدیث بخوانیم. دعا را ساده نگیرید.

عوامل سقوط یک جامعه چیست؟ اگر حوزه و دانشگاه تحقیق کنند، عصاره‌ی همه‌ی رساله‌های علمی که در مورد سقوط جامعه نوشته شده، در صفحه‌ی آخر دعای ابوحمزه‌ی ثمالی است که در مفاتیح الجنان آمده. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: خدایا، پناه می‌برم به تو از عوامل سقوط و عوامل سقوط را این‌گونه می‌شمارد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْفَشَلِ وَالْهَمَّ وَالْجُنُبِ وَالْبُخْلِ وَالْغَفْلَةِ وَالْقَسْوَةِ وَالذِلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَكُلُّ بَلِيَّةٍ...^۱

خدایا، من از تنبلی، ناکامی، اندوه، ترس و بزدلی، بخل، غفلت، سنگدلی، ذلت و خواری، بی‌نوایی، فقر، نیازمندی و هر مصیبتی به تو پناه می‌برم

عوامل سقوط یک جامعه تن‌پروری، جهل و بی‌سوادی، تفرقه، غفلت، عیش، فقر و ... است.

۱. مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه‌ی ثمالی؛ شیخ طوسی، مصباح المتهدج، ص ۵۹۷، دعای سحر ماه رمضان.

وظایف نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

- در کتاب معارف دانشگاه به مسئله‌ی حکومت جهانی آینده توجه شود.
- متأسفانه در مباحث معارف دانشگاه دو مورد دیده نمی‌شد: یکی بحث نماز و دیگری امام زمان (عج); نه عمود دین و نه قطب عالم هستی. اخیراً بخشی از کتب معارف دانشگاه را به بحث نماز و مسئله‌ی حکومت جهانی اختصاص داده‌اند.
- کتاب‌های مفید را با نرخ ارزان در اختیار دانشجویان بگذاریم.
- از دانشجویان خوش قلم تقاضا کنیم که مسئله‌ی مهدویت را با استفاده از استعداد خود بیان کنند.
- در خوابگاه‌ها، دعای ندبه و سخنرانی‌هایی درباره‌ی امام زمان (عج) انجام شود.
- بروشورهای مفید در شمارگان بالا منتشر شود.
- اردوهای زیارتی، موضوع پایان‌نامه‌ها و پاسخ به سؤالات در این زمینه باشد.
- جشن فارغ‌التحصیلان دانشگاه در نیمه‌ی شعبان برگزار شود.
- آشنا کردن دانشجویان با انواع کتاب‌هایی که مربوط به امام زمان (عج) است، در قالب نمایشگاه کتاب‌های مهدویت.
- ایجاد یا تقویت کانون‌های فرهنگی که به اسم آقا است.

وظایف اداره‌ی اوقاف

- اوقاف مهدیه‌ها بی سروسامان است و باید آن را سروسامان داد.
- هیئت امناها باید متشکل از اقشار مختلف باشند؛ دانشگاهی، نسل نو،

خانم‌ها و ...

- این کاشی‌کاری‌ها که به آن هنر معماری می‌گویند، هیچ کس نمی‌تواند آن را بخواند. در کاشی‌کاری‌ها باید روایات مربوط به امام زمان(عج) با خط خوانا نوشته شود.

- در نیمه‌ی شعبان، بخشی از امکانات و بودجه‌های اوقاف درباره‌ی امام زمان(عج) باشد.

- تابلوهای جذابی در امامزاده‌ها می‌توان نوشت.

- مسجد جمکران باید سروسامان بگیرد. جمکران مال خود امام زمان(عج) است. در هفته صدها هزار نفر به خاطر امام زمان(عج) به جمکران می‌آیند.

- نام‌گذاری مکان‌های مذهبی موقوفه به نام امام زمان(عج).

وظایف حوزه، سازمان و دفتر تبلیغات اسلامی

- خرافه‌زدایی از مسئله‌ی مهدویت، وظیفه‌ی حوزه است. امروزه بازار خرافه داغ شده است.

- هر طلبه سالی یک کتاب در مورد آقا مطالعه کند. کتاب‌های مناسبی در این زمینه نوشته شده است.

این‌جا محیط حوزه است. شما می‌توانید کارهای سنگین‌تری انجام دهید.

- بیش‌ترین چراغانی‌ها باید در خانه‌ی علماء باشد. ما بالباسی که پوشیده‌ایم افتخار می‌کنیم که سرباز امام زمان(عج) هستیم. چراغانی مدرسه‌ی فیضیه باید بیش از قصابی‌ها و نانوایی‌ها باشد؛ چون ما منسوب به امام زمان(عج) هستیم. سهم امام زمان(عج) را می‌خوریم، چراغانی‌اش را قصاب‌ها و نانواها

می‌کنند. ما باید بیش‌تر اظهار علاوه کنیم.

- آشنایی با مؤسسه‌ای که مربوط به آقا هستند؛ مؤسسه‌ای که برای آقا تحقیق می‌کنند. انتقال تجربه خیلی مهم است.

- آشنایی با شباهات برای پاسخ‌گویی بدان‌ها، امری بسیار ضروری است.

- مردم را دعوت کنیم که برای امام زمان صدقه بدهند. ناخداei کشتی هستی امام زمان (عج) است؛ برای سلامتی امام زمان باید صدقه داد. آقا وقتی می‌بیند برای سلامتی اش صدقه می‌دهم، در حق من دعا می‌کند؛ چراکه قرآن می‌فرماید:

﴿وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحْيَةٍ فَحَيِّوْا بِأَخْسَنَ مِنْهَا...﴾^۱

هرگاه به شما تحیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید

اگر من برای آقاکاری کنم، ایشان حتماً به من لطفی می‌کند.

- سازمان و دفتر تبلیغات باید تهیه و توزیع مواد علمی، کتاب و مجلات را انجام دهند؛ بدین صورت که آمار طلاب را داشته باشند و هر سال به مناسبت‌های مختلف، مثل آنیمه‌ی شعبان، آخرین کتاب‌ها را مجانی برای شان بفرستند؛ زیرا روحانی در نقاط دور دست از کجا بداند که چه کتاب‌هایی چاپ شده است.

- باید محققان را شناسایی کنند. معنای سازمان همین است. ممکن است محققی باشد که کسی هم او را نشناسد و تاکنون چهل - پنجاه جلد کتاب خوب نوشته باشد. آقای قریشی^۲ در ارومیه ۴۵ جلد کتاب مفید نوشته است و ناشناخته هم هست.

۱. نساء (۴) آیه ۸۶

۲. نویسنده، محقق و امام جمعه‌ی محترم ارومیه.

-باید بگوییم هر کس مقاله‌ی تحقیقی دارد، بفرستد و ما باید او را یاری کنیم و از آنان یاری بطلبیم. ما در ستاد اقامه‌ی نماز همین کار را کردیم. گفتیم هر که شعر خوب دارد، بفرستد؛ بیش از هزار شعر خوب جمع شد. دفتر و دستک هم نمی‌خواهد. اگر از مردم یاری بطلبیم، خودشان چیزهای خوبی می‌فرستند. اعلام کردیم، شیرین‌ترین نمازی که خوانده‌اید، کدام بوده است و آن را برای ما بنویسید. چندگونی نامه آمد. در این نامه‌ها، نامه‌هایی بود که اگر همه‌ی مُخ‌های صدا و سیما و حوزه و دانشگاه فکر کنند، چنین مطالبی نمی‌توانستند بنویسند. دختر یازده ساله‌ای نوشته است:

دختر یازده ساله‌ای هستم. با اتوبوس با پدر و مادرم مسافت می‌کرم. روی پا ایستاده بودم. دیدم خورشید کم کم غروب می‌کند. گفتیم: بابا نماز نخواندم. گفت که باید بخوانی، اما الان که توی بیابان نمی‌شود نماز خواند. گفتیم: قضا نشده، من می‌توانم بخوانم. گفت: بنشین، حرف نزن؛ چهل تا مسافر به خاطر تو نمی‌ایستند؛ ماشین را که نگه نمی‌دارند. گفتیم: بابا خواهش می‌کنم شما با من مخالفت نکنید، من نماز می‌خوانم. قبول کرد یک شیشه آب آوردم. یک سطل زیر صندلی اتومبیل بود. شاگرد شوفر گفت: دختر چه کار می‌کنی؟ گفتیم: من می‌خواهم وضو بگیرم و مطمئن باش نمی‌گذارم آب توی اتوبوس بچکد. راننده از آینه نگاه کرد و گفت: دختر چه می‌کنی؟ گفتیم: آقا وضو می‌گیرم و نمی‌گذارم آبش بچکد. گفت: من اصلاً به احترام تو می‌ایstem. راننده ایستاد. پیاده شدم رفتم پایین و نماز خواندم. بعضی از مسافران که نماز نخوانده بودند و شاید نمی‌خواندند، یکی یکی پایین آمدند و آن‌ها هم نماز خواندند. این

شیرین ترین نمازی بود که خوانده‌ام.

این دختر با این کار امام مردان و زنان سالخورده شد. قرآن هم همین را
می‌خواهد بگوید:

﴿... وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً...﴾^۱

... و ما را برای پرهیز کاران پیشواغردان ...

ما امام لازم داریم. لازم نیست که امام حتماً رهبر انقلاب و ... باشد. این نامه را
برای مسئولان صدا و سیما خواندم و گفتم اگر از مردم بخواهیم برای مان
این گونه کار کنند، چنین سناریوهایی به دست ما خواهد رسید.

- ایجاد نمایش گاه‌هایی از کتاب‌های مفید نیز در این زمینه کار خوبی است.

- می‌توانیم در نیمه‌ی شعبان هم یک اعزام یکی - دو روزه از طلاب به سطح
مناطق کشور داشته باشیم. این‌ها کارسازمان تبلیغات است.

- صدا و سیما را باید حوزه تغذیه کند. نیمه‌ی شعبان رابطه برقرار کند که آقا
ما افراد مختلفی داریم که می‌توانند صحبت کنند.

- جلوگیری از نقل مطالب سُست؛ کتاب‌هایی چاپ می‌شود که باید از چاپ
آن‌ها جلوگیری کرد.

- اهدای جوایز برای کسانی که تلاش‌های برتری داشته‌اند برای طلاب جوان
و آشنایی و تربیت آن‌ها با مسائل و شباهات جدید.

- برگزاری نشست‌ها و حتی کنگره‌های جهانی و دعوت شخصیت‌های
جهانی.

- یک دوره‌ی تخصصی مهدویت باید گذاشته شود. البته ما این کار را کردیم؛

با استفاده از استادان خوب حوزه و دانشگاه. گوینده‌ای که می‌خواهد درباره‌ی امام زمان(عج) صحبت کند، خودش باید دهه‌ای جلد کتاب در این زمینه دیده باشد و در جریان شباهات باشد.

-امدادها و حمایت‌هایی که آقا از بزرگان کرده و ... باید برای طلاب جوان گفته شود. همه‌ی طلبگی نباید درس و کلاس و امتحان باشد. در اسکناس یک نخ است که آن نخ به آن ارزش می‌دهد. آن نخ فراموش نشود.

-در حوزه‌ها دعای ندبه را فراموش نکنیم.

-گنجاندن سرفصل‌های مهدویت در رشته‌های تخصصی تبلیغ و تفسیر و ... در هر رشته‌ی تخصصی بخشی از مهدویت مطرح شود.

-تشویق طلاب برای چراغانی؛ بعضی طلاب حاضرند صدتاً مقاله بنویسنند، ولی حاضر نیستند یک چراغانی کنند. طلبه باید عاشورا سینه بزنند؛ بلد باشد گوسفند بکشد؛ فقط اهل «صبح حکم الله» و «مساکم الله» نباشد؛ این کارها را هم بکند. این مسئله‌ی مهمی است. حضرت ابراهیم -علی‌نیزنا و آل‌ه و علیه السلام - تبر دست گرفت.^۱ حضرت موسی یک سیلی زد و طرف مرد.^۲ گاهی وقت‌ها باید یک رگی در طلبه‌ها باشد.

-باید پایگاهی برای پاسخ‌گویی در قم باشد. با استفاده از اینترنت، رایانه و ... به سوالات درباره‌ی امام زمان(عج)، و همه‌ی شباهات پاسخ گفته شود.

این‌ها چیزهایی بود که به عقل ناقص من می‌آمد تا ببینم به عقل کامل شما

۱. صافات (۳۷) آیه‌ی ۹۳: «فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًاٌ بِالنَّيْمَنِ»؛ سپس به سوی آنها رفت و ضربه‌ای محکم با دست راست بر پیکر آن‌ها فرود آورد (و جز بیت بزرگ، همه را در هم شکست).

۲. قصص (۲۸) آیه‌ی ۱۵: «... فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ...»؛ ... موسی مشت محکمی بر سینه‌ی او زد و کار او را ساخت (و بر زمین افتاد و مرد)

چه می‌آید ... به هر حال آرزو بر پیرها عیب نیست تا چه رسد به جوانان.
ما یکی یکی این کارها را إن شاء الله دنبال می‌کنیم و هر کاری بتوانیم برای آقا
انجام می‌دهیم. امیدواریم کوتاهی‌ها را بر ما ببخشایند.

سخن پایانی

در حرم امام رضا علیه السلام شخصی از من پرسید: آقای قرائتی چند سال است طلبه‌ای؟ گفتم من از چهارده سالگی طلبه شدم. الان خیلی سال است. گفت: امیر المؤمنین علیه السلام وقتی یارانش را می‌دید، لذت می‌برد؛ آیا شما به گونه‌ای هستید که وقتی حضرت مهدی (عج) نگاهتان می‌کند، لذت ببرد؟ گفتم نه؛ من چنین توقعی هم ندارم؛ اما همین که از ما غم‌زده نشود، کافی است. این حرف رازد و رفت ولی مرا منقلب کرد که واقعاً حضرت مرادوست دارد یانه؟ ما از در خانه ای امام زمان (عج) دوری نکنیم. آیة الله وحید خراسانی جمله‌ای گفت که من خیلی تکان خوردم. گفت: اگر به یک سگ چند تا استخوان چرب بدھی، هر چه هم سنگ به او بزنند، هیچ وقت از در خانه ای صاحب‌ش کنار نمی‌رود. ما که سهم آقا را خوردیم، نکند چند تا متلك بشنویم و از در خانه ای صاحب‌مان کنار رویم و امام زمان (عج) را ره‌اکنیم. به لباس خودمان عشق بورزیم؛ به طلبگی مان افتخار کنیم.

مردم کره‌ی زمین سه دسته‌اند: یا تولید می‌کنند یا توزیع یا مصرف. زنده باد طلبه که اگر مخش کار کند و قوی باشد، تولید علم می‌کند. اگر مُخی نداشته باشد که فکر تولید کند، تولیدات دیگران را یاد می‌گیرد و توزیع می‌کند. اگر نه فکر داشت نه بیان، باز یاد می‌گیرد و خودش عمل می‌کند و خوش به حال

کسی که هم مخداشته باشد و هم زبان و هم عمل کند.

عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ؛^۱

عالیمی که از علمش استفاده می‌شود بهتر از هفتاد هزار عبادت‌کننده است.

عالیم با مُخش تولید علم می‌کند، با زبانش توزیع علم و با دست و پایش عمل می‌کند.

خدایا، ما را نسبت به امام زمان وفادار قرار بده! ایمانی بده که هر حادثه‌ای پیش آمد، ما را از امام زمان دور نکندا!

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ.

بررسی شباهات مهدویت

حجّة الاسلام و المسلمين حسین مهدویان^۱

۱. نویسنده، محقق و معاونت محترم تربیتی مرکز جهانی علوم اسلامی
حوزه‌ی علمیه قم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام على المهدى الذى وعده الله تعالى الأمم أن يجتمع به الكلمة ويلتم به
الشمع ويعلا به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً...!

پیش درآمد

قبل از این که وارد بحث شوم، تذکر دونکته را مفید می دانم:
نخست این که شباهه‌شناسی مهدویت و پاسخ‌گویی به این شباهات و
پرداختن به چنین مبحثی، خود یکی از ابعاد مهم تربیتی انتظار است؛ همان
چیزی که یکی از محورهای مهم در برگزاری این گفتمان به شمار آمده است. اگر
قرار باشد که مهدویت یکی از محوری‌ترین پایه‌های تربیت فرد و جامعه باشد
که هست، یقیناً باید نسبت به آسیب‌شناسی این موضوع که یکی از بخش‌های
مهم آن، شباهه‌شناسی مهدویت است تعمیق شود.

قطعاً تأسیس مؤسساتی برای شناخت این شباهات و پاسخ‌گویی به آن، برای
بنای چارچوب تربیتی بر اساس مهدویت و «انتظار محور» ضروری
به نظر می‌رسد.

دوم این که بررسی شباهات مهدویت، نیاز به فرصت بسیاری دارد. اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم، باید از زوایای مختلف این قضیه را مورد بررسی قرار دهیم.

باید شباهات دسته بندی شوند و محورهای مهم این شباهات و شبههانگیزانی که آن را در جامعه طرح کرده‌اند، مورد بررسی و تطبیق قرار بگیرد و حداقل پاسخ‌های اجمالی نسبت به مهم‌ترین محورهای شباهات مطرح شود. بنابراین، بحث حاضر را با عنوان ضرورت بررسی شباهات مهدویت ادامه می‌دهیم.

مفهوم و ویژگی‌های شباهه

رابطه‌ی منطقی بین سؤال و شباهه، عموم و خصوص مطلق است؛ هر شباهه‌ای سؤال است، اما هر سؤالی شباهه نیست. شباهه خودش نوعی سؤال است، اما سؤالی است که برای استفهام و طلب فهم، مطرح نشده است. برای دانستن و گسترش معلومات و هدایت یافتن به راه صحیح، نیست. شباهه دارای مختصات و ویژگی‌هایی است که در اولین فصل صحبت در بخش‌های مختلف به همین مختصات و ویژگی‌ها خواهیم پرداخت؛ البته باز با تأکید بر این که قضیه‌ی شباهات مهدویت مورد نظر است.

بعضی از این شباهات محتوایی هستند؛ برخی به شکل و ظاهر این شباهات باز می‌گردند؛ برخی به روش‌های طرح شباهه و برخی به شرایط محیطی اشاره می‌کنند.

اولین ویژگی این است که شباهه دارای محتوای هجومی و نفی کننده است. این که مطرح شود آیا اصلاً امام زمان (عج) به دنیا آمده‌اند؟ آیا ولادت

حضرت مهدی ﷺ شاهدی دارد؟ سؤال کننده در این موارد می‌خواهد اصل قضیه‌ی مهدویت را مورد هجوم قرار دهد و آن را نفی کند. در این صورت شما هر چه قدر هم که استدلال کنید یقیناً قانع نخواهد شد. او به دنبال این است که اصل ولادت و باور را خدشیدار کند.

ویژگی دوم که بی ارتباط با ویژگی اول نیست، این است که شباهه به انگیزه‌ی تخریب یک عقیده صورت می‌گیرد. این جاییگر قصد فهمیدن نیست؛ قصد متزلزل کردن عقیده است. اگر در مورد غیبت امام زمان شباهات گوناگون ذکر شده، به این دلیل است که به انواع مختلف، خواستند بگویند این غیبت امام زمان ﷺ ساخته و پرداخته‌ی کسان خاصی است و واقعیت ندارد. می‌خواهند این همه حرکت و پویایی که در بحث مهدویت وزیر چتر انتظار وجود دارد، مورد تخریب قرار بگیرد.

سومین ویژگی شباهه این است که با جارو جنجال و تبلیغات واستفاده از ابزارهای مختلف برای رساندن آن شباهه همراه است. غوغاسالاری در آن حاکم است.

درباره‌ی شباهه‌ی ظهور حضرت مهدی ﷺ اگر سری به اینترنت و نرم‌افزارهای گوناگونی که در کشورهای مختلف دنیا پخش شده بزنید، خواهید دید که چه قدر روی ظهور کسانی که خود را مهدی نامیده‌اند، تبلیغات صورت گرفته است. در سودان، پاکستان، هند و سایر کشورهای افریقایی، اروپایی و حتی امریکا ادعای کردند که ما همان مهدی موعودیم، و چه قدر با تبلیغات و تأکید روی این قضیه، در دنیا جنجال راه انداخته‌اند.

امروزه ده‌ها سایت از پایگاه‌های اینترنتی، منحصراً در اختیار کسانی است

که می‌خواهند عقاید مربوط به مهدویت را، با همان نگاهی که گفتم، متزلزل کنند.

من نوشته‌ها و برگ‌هایی را به همراه دارم که در آن‌ها تصویر و مشخصات کسانی که در دنیا به عنوان مهدی ظهرور کرده‌اند، آمده است. تبلیغات گسترده‌ای در این‌باره انجام داده‌اند. اگر حوزه و علماء و منتظران حضرت مهدی ظلله با تمام توان و هوشیاری در پی حفظ این سنگر نباشند، بسیاری از طرف‌داران جمهوری اسلامی و شیفتگان نظام ولایت فقیه و بسیاری از کسانی که در گوش و کنار دنیا به آینده‌ی این انقلاب و تسليم آن به دست امام زمان (عج) دل بسته‌اند، ناامید خواهند شد.

ویژگی چهارم شبهه این است که با پاسخ منطقی، بحث پایان نمی‌گیرد. کتاب‌های مختلفی که در چگونگی مباحثات شبهه‌انگیزان چاپ شده است، گویای این واقعیت است. هرجا علمای ما به پاسخ‌گویی برخاسته‌اند و مدارک و ادله و استدلال و براهین قطعی ارائه کرده‌اند، به سرعت بحث را منحرف می‌کنند و یک بحث انحرافی دیگری پیش می‌کشند. بحث بر این نیست که شبهه‌انگیز باید قانع شود؛ مهم این است که کسانی که تحت تأثیر شبهه‌های او قرار می‌گیرند، طرف مقابل و عقیده‌ی مورد هجومش را بی دفاع نبینند. جوان دانشگاهی ما فریب نخورد و گمان نکند که آن شبهه‌ها بی‌پاسخند. گمان نکند که مهدویت هم خیلی پایه و اساس محکمی ندارد. زمانی که جوانان و بسیجیان ما، با عشق دیدار امام زمان ظلله به سوی میدان‌های جهاد حرکت می‌کنند، حاضرند جانشان را هم در طبق اخلاص بگذارند و تقدیم آن یار منتظر بکنند، این جا است که شبهه‌انگیز به سراغ او می‌آید: از کجا می‌دانی که امام زمان همانی باشد که می‌گویی در جبهه هنگام خواندن دعا، دیدمش؟!

اصل‌آشاید امام زمان (عج) در شرایط و وضعیت خاصی در غیر جسمی که ما و شما داریم، زندگی می‌کند؛ پس قابل رؤیت نیست. اگر این شبشهه در او تحریک شد، حرکتش را از دست می‌دهد و همین هدف شبشهه‌انگیزان است. شبشهه‌انگیز می‌خواهد ظلمات ایجاد کند؛ می‌خواهد تاریکی ایجاد کند؛ می‌خواهد نقطه‌های روشن و امیدآفرین را از بین ببرد.

ویژگی پنجم شبشهه این است که معمولاً در فضایی غیر پاسخ‌گو رشد می‌کند. شبشهه‌انگیز در مجتمع علمی کار نمی‌کند. شبشهه‌اش را در مؤسسات تحقیقاتی شما مطرح نمی‌کند. از رسانه‌های مختلف استفاده می‌کند؛ مقاله می‌نویسد؛ مصاحبه می‌کند و حتی در سطحی بین‌المللی حرفش را ابراز می‌کند تا کسانی که مخاطبیش هستند، همان کسانی که هیچ سیطره‌ی علمی به موضوع ندارند، متزلزل شوند. می‌خواهد عقاید صاف آنان را متزلزل کند. ما مسئولیم؛ در هر رده‌ای که هستیم، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مراکز تحقیقاتی، باید آگاهی بدھیم. سطح پاسخ‌گویی مردم را بالا ببریم. شبشهه‌انگیز دنبال فرصت‌ها و ظرف‌ها و مکان‌هایی است که انسان‌های پاسخ‌گو در آن‌جا وجود نداشته باشند.

ویژگی ششم این شبشهه این است که در حجمی زیاد و زمانی کم در جامعه فraigیر می‌شود. یکباره می‌بینید که بحث ولایت مطلقه‌ی امام معصوم و ولایت مطلقه‌ی فقیه که بنابراین صریح مولا امام زمان (عج)، حجت امام زمانند و خود امام زمان، نیز حجۃ‌الله است، مورد تردید قرار می‌گیرد. با ابزارهای مختلف و با تئوری‌های گوناگون سعی می‌کنند این ولایت را در بین مردم غیراستدلایی، قابل تردید و شکننده جلوه دهند و ناگهان می‌بینند که همه جا پرشد. و این نشان از انگیزه‌های تخریبی شبشهه‌افکنان دارد.

هفتمین ویژگی شبّهه این است که فراوانی آن، متناسب با اوضاع اجتماعی است. اگر در جامعه جوی ایجاد شود که خشونت‌ستیزی رسم شود، حتی قوانین جزاًی دستگاه قضائی نیز مورد تردید قرار خواهد گرفت. می‌گویند: مگر اسلام می‌تواند دینی خشونتی باشد؛ یا به تعابیر دیگر، ناگهان می‌بینید که در موضوع مهدویت نیز این شبّهه بیش تراوج می‌گیرد و رشد می‌یابد که امام زمان که دو سوم مردم دنیا را می‌کشد؛ حتی برای این مطلب، به روایات استناد می‌کنند. بعضی از روحانیون نیز متأسفانه گاهی بالای منبر می‌گویند: امام زمان آنقدر می‌کشد و آنقدر خون می‌ریزد که تازیر شکم اسبیش خون بالا خواهد آمد! باید این‌گونه روایات و قضایا مورد بررسی قرار گیرد که تا چه حد علمی و قابل اعتماد هستند. این که چه قضاوتی در جامعه ایجاد می‌کند و چه بُرشی بین اعتقاد به مهدویت و انتظار امیدآفرین به ظهور حضرت مهدی(عج) در جوانانی که احساسات لطیف دارند، به وجود می‌آورد همه‌ی این‌ها باید مورد تعمیق و تدقیق قرار بگیرد. این بخش اول صحبت بود.

عوامل تأثیرگذار در تشدید جوّ شبّهه

یکی از مسائل قابل توجه در مبحث شبّهات مهدویت، منابع و عوامل تأثیرگذار در تشدید جوّ شبّهه‌های مهدویت هستند. در اینجا تعدادی از این عوامل را خواهیم شمرد:

۱. بحث از حضرت مهدی(عج) بحث یک جانبی‌ای نیست؛ بحثی است که از ابعاد تاریخی قابل ملاحظه است؛ از ابعاد کلامی و فلسفی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حتی مباحث اقتصادی و سیاسی دارای ثمرات زیادی است.

از جوانب گوناگون می‌توان به این قضیه نگاه کرد و با نظرگاه‌های مختلفی قابلیت شباهه‌انگیزی دارد.

۲. تعداد روایات مشابه بودن، مخالف بودن و گاه متعارض بودن روایات این باب که بسیار زیاد است.

یکی از مشکلاتی که در حوزه داریم، این است که دو چیز در حوزه بسیار مظلومند: قرآن و شریک القرآن. آن‌چه باید اصلی‌ترین محور قرار بگیرد، قرآن است و شریک قرآن، امام زمان (عج). کسانی که روی این مباحث و روایات کار می‌کنند، مطالعی در این باب خواهند یافت که گهگاه دست‌آویز همین شباهه‌افکنان نیز قرار می‌گیرد. در باب طول عمر، ولادت، زمان غیبت، کیفیت زندگی امام زمان و این که امام زمان (عج) دارای فرزندانی هستند یا نیستند و ... مطالب بسیار متفاوتی دیده می‌شود. همه‌ی این‌ها قابل حل است. این مباحث هرگز به این معنا نیست که این‌ها قابلیت تحلیل و حل شدن و پاسخ‌گویی قطعی ندارند. مهم این است که باید کسانی باشند و این اختلافات را حل کنند.

۳. کم بود تحقیقات در این باب که قبل‌آشارة شد.

۴. عمومی بودن بحث، نسبت به همه‌ی مذاهب؛ نه فقط مذاهب اسلامی و حتی ادیان دیگر. در یک مرحله از مباحث فقهی، مخاطبین و کسانی که دغدغه‌ی فکری‌شان این مباحث است، قشر خاصی از مردم هستند. خیلی از مباحث فقهی است که حتی نسبت به همه‌ی افراد جامعه نمی‌تواند عمومیت داشته باشد؛ اما مبحث مهدویت، نه فقط همه‌ی شیعیان را شامل می‌شود، بلکه تمام مسلمان‌ها از تمام فرقه‌های گوناگون را شامل می‌شود. ادیان مختلف مخاطب مبحث مهدویتند و این‌جا است که شمولیت بحث باعث می‌شود که

هر کس در هر کجای دنیا با هر کیش و آیینی که دارد، نسبت به قضیه احساس ربط و ارتباط بکند و همین موجب توسعه‌ی دامنه‌ی شبشه است.

۵. کم اطلاعی؛ یکی از آفت‌های حوزه و دانشگاه، کم‌بود اطلاعات و آمار است.

ما هنوز در خیلی از ابواب نظرسنجی به شکل عام نداریم یا اگر هست، بسیار محدود و بسته است. اگر از دانشگاه‌های آمار بگیریم، درصد بالایی از آنان یک حدیث از امام زمان (عج) حفظ نمی‌دانند؛ حتی بسیاری از حوزه‌یان نیز نمی‌توانند ادعای کنند که یک یا چند کتاب از حضرت مهدی علیه السلام و مباحث مهدویت را به شکل دقیق مطالعه و تحقیق کرده‌اند، تا چه رسید به مردم عادی! مردم عادی فقط یک سری اعتقادات ناب دارند. به کوچه و بازار که نگاه می‌کنیم، از روزهای نیمه‌ی شعبان، نه فقط مردم، بلکه‌ها نیز همه سراپا شور و احساس می‌شوند؛ کار می‌کنند و دنبال عشق امام زمان واردت به ایشان هستند. اما عمق این احساس و ارتباط با امام زمان و گستره‌ی علمی که این‌ها را به امام زمان پیوند می‌دهد، چه قدر است؟ این نیز یکی از مواردی است که شباهنگیز را بسیار تحریک می‌کند و حرکتش را سرعت می‌بخشد. اهمیت موضوع در بنیاد جامعه‌ای اسلامی و کفرستیز، زمانی آشکار می‌شود که استکبار نگاه می‌کند و می‌بیند آن چه حرکت پویای جوامع اسلامی و حتی مستضعفین جهان را علیه او تحریک می‌کند، یکی از مبانی اش مهدویت و اعتقاد به ظهور مصلح است. و می‌بیند که باور مهدویت، تأمین کننده‌ی دهکده‌ی بزرگ جهانی و حاکمیت توحید در سراسر هستی است. همه‌ی این‌ها را برای حاکمیت خویش خطرساز می‌بینند و بنابراین، مبانی مهدویت را مورد هدف قرار خواهد داد. و از تمام امکانات مادی خویش، برای ساختن یک مهدی دروغین در گوشه‌ای از دنیا، بهره خواهد برد.

این حدیث معروف راشنیده اید که پیامبر اکرم ﷺ فرموده اند:

... يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَ ظُلْمًا ...!

... (خدا) به وسیله‌ی او زمین را پر از داد و عدل می‌کند و همان‌گونه که از

ظلم و ستم پر شده است

این حدیث دست‌آویز کسانی قرار می‌گیرد که می‌خواهند ظلم و فساد و سکوت در مقابل ظلم و فساد در جامعه شایع شود. این شباهه را ایجاد می‌کنند که چه کسی گفته «قومی که منظر مصلح است، باید خود صالح باشد؛ خیر، آن کسی که منظر مصلح است، باید تلاش کند تا ظلم و فساد زودتر و هر چه بیش‌تر جامعه را فراگیرد. این کم شباهه‌ای نیست. از بالاترین و خطرسازترین نوع شباهه‌هایی که در نوع بحث مهدویت مطرح شده و مطرح می‌شود، همین‌گونه شباهات است.

نگرش‌های منفی درباره‌ی شباهه

من دو نگرش منفی در مورد شباهات مهدویت و بلکه کل شباهات ارائه می‌کنم: یکی این‌که هر جا سؤالی هست، شباهه تلقی شود. جوان پویا و متفکر با اندیشه‌ای فعال و روحیه‌ای استدلال طلب، هر مطلبی را به سادگی نمی‌پذیرد؛ به همین دلیل در ذهن او، در مسائل مختلف سؤال ایجاد می‌شود؛ سؤال‌ها یش حتی ممکن است به شکلی در مقابل عقایدی که تاکنون داشته و عقایدی که دیگران دارند و به او انتقال می‌دهند، قرار بگیرد. این شباهه نیست. شباهه دارای ویژگی‌هایی است که بدان‌ها اشاره کردیم.

اگر جوان پرسش کننده متهم به شبهه‌انگیزی شود و در نتیجه، پرسش او پاسخ داده نشود، چه روی خواهد داد؟

نگرش منفی دوم این که کسی هم که نفی شبهه و شبهه‌انگیزی در مورد مهدویت می‌کند، خودش مخرب و تخریب‌گر است. در حقیقت نوعی حکم تبرئه برای همه‌ی کسانی که می‌خواهند عقاید مردم را خراب کنند صادر می‌کند و می‌خواهد مردم را از وجود این تخریب‌گران غافل کند. اینان مانند کسی هستند که دزدی را که از دیوار مردم به قصد دزدی بالا رفته، حارس و پاسبان منزل معرفی می‌کند.

سؤال برای بنای عقیده است. سؤال محترم است و باید پاسخ داده شود. مقدس هم هست، چون باعث گسترش علم و معرفت و حکمت است؛ اما این که کسی شبهه‌انگیزان را تبرئه کند و شبهه را سؤال قلمداد کند، رویکرد بسیار خطرناکی در پیش گرفته است. امیدواریم که بتوانیم با آگاهی و حوصله در مقابل این توطئه‌ها بایستیم.

شوابیط پاسخ‌گویی به شبهه

در پاسخ‌گویی به شبهات باید به چند عامل توجه جدی داشت:

الف) این که باید جامعه آماده و واکسینه شود. سطح آگاهی جامعه بالا رود. مردم شبهه‌شناس شوند و معرفتشان در حد پاسخ‌گویی به پرسش و شبهه بالا رود.

ب) این که اصل شبهه به شکل دقیق شناسایی شود و به اهلش سپرده شود؛ یعنی متخصصین در شناسایی شبهه و پاسخ‌گویی به شبهه با تشکیل نهادها و مؤسسات پشتیبانی شوند.

- ج) این که حوزه‌ی خاص و بستر رشد و گسترش شبهه، شناسایی شود.
- د) اصل سرعت در پاسخ‌گویی؛ نگذاریم شبهه پراکنان همه جا را پرکنند و سپس درباره‌ی پاسخ‌گویی به آن چاره‌جویی کنیم.
- ه) افشاری شبهه‌انگیزان؛ بر ملا ساختن مقاصد شبهه‌انگیزان و روکردن دست آنان.
- و) برنامه‌ریزی حساب شده و کارشناسانه برای ایجاد و تقویت هوشمندی لازم در جامعه؛ نباید ابزار تقویت و پخش شبهه و شایعه شد. باید شباهات را به گونه‌ای به سمت محققین، مؤسسات و مسئولینی که وظیفه‌ی پاسخ‌دهی را به عهده گرفته‌اند، ارجاع داد. یکی از این مراکز و مؤسسات، همین مؤسسه‌ی انتظار نور است که در بخش‌های گوناگون به گونه‌ای جذی فعالیت می‌کند. امیدواریم که بتوانیم تا آخرین نفس پاسدار مرزهای مهدویت باشیم و این امانت بزرگ را به دست صاحب‌ش برسانیم؛ همچنان که امام راحل علیه السلام فرمودند.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

۹

مقدمه‌ای بر آثار تربیتی و روان‌شناسی انتظار

دکتر محمد رضا شرفی^۱

۱. نویسنده، محقق و استاد دانشگاه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش درآمد

انتظار در مکتب اسلام، تنها یک رویکرد عاطفی نیست؛ بلکه رویکردهای معرفتی، اجتماعی، اخلاقی و فردی را نیز شامل می‌شود. از این روی می‌توان، انتظار راهنمای منشوری دانست که دارای تجلیات گوناگونی است.

در رویکرد معرفتی به مسئله‌ی انتظار، می‌توان آثار تربیتی و روان‌شناختی این پدیده را با نگاهی جدید، مورد بررسی قرار داد؛ البته در اینجا، تربیت به معنای گستردگی آن مورد نظر است که شامل مقوله‌های اخلاقی نیز می‌شود و در بُعد روان‌شناختی نیز، آثار کارکردی آن بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد.

در نوشتار حاضر، به عنوانی مانند گسترش امیدهای واقعی، پویایی معطوف به هدف، استقرار وحدت و همبستگی، مراقبت دائمی و سلامت اخلاقی جامعه پرداخته‌ایم.

یاد کردی این نکته لازم است که این نوشتار تنها پیش درآمدی براین مبحث است و امیدواریم که در آینده بتوانیم به صورتی گسترده‌تر و عمیق‌تر و فراتر از یک مقاله بدان پردازیم.

۱. گسترش امیدهای واقعی

امید، محترم انسان برای رویارویی با آینده است. برخی آن را انگیزه، و برخی دیگر، آن را نیاز آدمی می‌دانند؛ به عقیده‌ی مزلو^{*}، یکی از روان‌شناسان مکتب کمال:

انگیزه‌ی آدمی، نیازهایی مشترک و فطری است که در سلسله مراتبی از نیرومندترین تا ضعیفترین نیاز، قرار می‌گیرد.^۱ برای توضیح مطلب می‌توان گفت که آدمی، پیوسته و در پی انجام هر کاری، به دنبال غایت و مقصودی مشخص بوده و قبل از اقدام به آن نیز، نیازمند انگیزه‌ای برای آغاز عمل می‌باشد.

بر این اساس، انسان برای تداوم زندگی و تحمل دشواری‌های آن، نیازمند انگیزه‌ای نیرومند است که در پدیده‌ی «امید به آینده» تجلی می‌یابد؛ آینده‌ای که به مراتب، عالی‌تر، زیباتر و بهتر از امروز باشد؛ این مسئله، به ویژه برای جوانان، دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا آنان در پرتو «امید به فردایی بهتر» می‌توانند به نیروی فراوان خود و شور و نشاط بی‌پایان شان جهت و معنا بخشنند.

البته این مقوله در میان مکاتب دینی و غیر دینی، دارای جای گاه، منزلت و تفسیرهای گوناگونی است؛ به عنوان اشاره، اعتقاد پیروانِ ادیان به امدادهای غیبی و عنایات عام و خاص الهی، به گونه‌ای منطقی، متضمن پس‌آمدۀای همچون امید به آینده و به تعبیری دیگر، فرج بعد از شدت می‌شود. در حالی که

* Maslow, Abraham Harold. (۱۹۰۸-۱۹۷۰)

۱. دوآن شولتس، روان‌شناسی کمال، ترجمه‌ی گیتی خوشدل، ص ۱۱۵.

در مکاتب مادی و بینش‌های سکولاریستی جایی برای «امدادهای غیبی» وجود ندارد. حتی در میان پیروان ادیان، نیز این مسئله، دارای جلوه‌های گوناگونی است. از جمله در چند سال پیش، پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، در اولین کتابی که از او با عنوان عبور از آستانه‌ی امید منتشر گردید، به صراحت، نامیدی خود را از وضعیت اخلاقی و اعتقادی عصر حاضر به ویژه جوانان، اظهار نمود. در اظهارات پاپ، نشانه‌هایی از امید به آینده به چشم نمی‌خورد. حتی در میان برخی اندیشمندان و متفکران غربی نیز بعض‌اً مسئله‌ی «امید» هم‌چون پدیده‌ای دور از دسترس و بیهوده تلقی می‌شود. به عنوان مثال،

برتراند راسل^{*} در گفتاری با عنوان «جهان پرتلاطم» می‌نویسد:

من در لحظه‌ای تاریک (ژوئیه ۱۹۶۱) به نوشتن مشغولم و
نمی‌دانم نژاد بشر آن قدر دوام می‌کند که نوشه‌ی من منتشر یا در
صورت انتشار، قرائت شود یا نه.^۱

در مقابل این رویکردهای یأس‌آور و منفی به آینده که در بیش‌تر مکاتب موجود مشاهده می‌شود، اندیشه‌ها و رویکردهای امیدوارانه و مثبت‌گرایی نیز وجود دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اعتقاد مذهب شیعه در زمینه‌ی انتظار امام عصر (عج) اشاره نمود که نه تنها انتظارِ فرج آن حضرت، پدیده‌ای معنادار، منطقی و معقول است، بلکه چنین انتظاری، در زمرة‌ی بزرگ‌ترین فرج‌ها و گشایش‌ها، تلقی می‌شود.^۲ برای توضیح مطلب، اشاره می‌کنیم که امیدها دو گونه‌اند: امیدهای واهی و امیدهای واقعی. امیدهای واهی، بیش‌تر

* Bertrand Arthur William Russel (۱۸۷۲-۱۹۶۹)

۱. برتراند راسل، آیا بشر آینده‌ای هم دارد؟، ترجمه‌ی م منصور، ص ۲۳۸.

۲. ر. ک: علی اکبر مهدی‌پور، چهل حدیث غیبت، ص ۵۰؛ بحدار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲، ح ۴.

شامل نوعی ایده‌آل‌ها، آرمان‌ها و آرزوهای گم شده‌ای است که انسان با حاضر کردن آن‌ها در ذهن و درون خویش، به نوعی آرامش خاطر دست می‌یابد که در صورت تداوم و تقویت آن‌ها، خود به خود زمینه‌ی جدا شدن از مسائل و رویدادهای واقعی زندگی و در نتیجه احساس بیگانگی با واقعیات، برای شخص فراهم می‌گردد.

در مباحث روان‌شناسی تربیتی، این نوع مواجهه با مسائل، رفتارهای دفاعی نام دارد. از ویژگی‌های این‌گونه رفتارها، این است که در کوتاه مدت، به شخص، آرامش و امنیت می‌بخشد ولی در دراز مدت، موجب ناسازگاری با اطرافیان و دنیای خارج می‌شود.

امیدهای واقعی نقطه‌ی مقابل امیدهای واهی است؛ امیدهایی که دارای پایه و اساسی منطقی و استوارند و ریشه در اعتقادات و باورهای دینی و ارزش‌های مبتنی بر وحی الهی دارند؛ مانند امید به ظهور حضرت مهدی (عج) و شرایطی که آن حضرت با حکومت خویش فراهم می‌آورند که در این جا به دو نمونه از این شرایط اشاره می‌کنیم:

امام حسن مجتبی علیه السلام از پدر بزرگوارشان نقل می‌فرمایند:

در دولت مهدی (عج)، درندگان، سازش می‌کنند؛ زمین، نباتات خود را خارج می‌کنند؛ آسمان، برکاتش را فرو می‌فرستند؛ گنج‌های نهفته در دل زمین برای او آشکار می‌شود و بین مشرق و مغرب را مالک می‌شود و خوشابه حال کسی که آن روزگار مسعود را درک کند و دستوراتش را باگوشِ جان بشنود.^۱

از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که فرمودند:

هنگامی که قائم ما (عج) قیام کند، دست شریفش را برابر سر بندگان گذارد و

۱. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۸۰.

خردهای آن‌ها را گردآورد و رشد های آن‌ها را کامل گرداند.^۱

از این دو عبارت چنین برداشت می‌شود که انتظار امام عصر(عج)، موجب گسترش و توسعه‌ی امیدهای واقعی در شیعیان و پیروان آن حضرت می‌شود؛ امیدهایی که منتظرانش، هرگز در حقیقت و اصالت آن‌ها، تردیدی به خود راه نمی‌دهند؛ زیرا چنین امیدهایی از متن باورهای دین، رویش کرده و برخاسته از اعتقاد اصیل و استوار شیعه است.

حال، چنان‌چه از بعد روان‌شناختی به مسئله بنگریم، نقش امید را در سلامت روانی، تعیین‌کننده و محوری خواهیم یافت.

دوآن شولتس^{*} می‌نویسد:

سلامت روانی، پیش‌نگر است، نه پس‌نگر. دورنمای چیزی است که شخص امیدوار است بشود نه آن‌چه پیش‌تر روى داده است و دگرگونی پذیر نیست.^۲

او می‌افزاید:

من، نگاهی را که به آینده می‌نگرد و بر هدف‌ها، آمال و رؤیاهای درازمدت تمرکز می‌یابد، خوشایند می‌یابم. البته پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و تلاش برای آینده، از ماندن در روی دادهای گذشته، سالم‌تر به نظر می‌رسد.^۳

کانت، طرح مسئله‌ی امید را ازویژگی‌های هوشمندی آدمی تلقی می‌کند و می‌نویسد:

برای هر کس که متنبه و هوشیار باشد و در کار دنیا و حال خود بنگرد، سه سؤال پیش می‌آید:

یکی، چه می‌توانم بدانم؟

۱. همان، ج ۵۲ ص ۳۲۸.

* Doan Shults.

۲و۳. روان‌شناسی کمال، ترجمه‌ی گیتی خوشدل، ص ۴۳.

دوم این که، چه باید بکنم؟

سوم این که: چه امید و انتظاری می‌توانم داشته باشم؟^۱

آلپورت*، یکی از صاحب نظران علم شخصیت معتقد است:

[اشخاص برخوردار از سلامت روان] فعالانه در پی هدف‌ها و امیدها و

رؤیاهای خویشند، و رهنمون زندگی‌شان، معناجویی و ایشاره و حسن تعهد است.

تعقیب هدف، هیچ گاه پایان نمی‌پذیرد. اگر هدفی را باید کنار گذاشت، باید

بی‌درنگ انگیزه‌ی نوینی آفرید. افراد سالم به آینده می‌اندیشند و در آینده

زندگی می‌کنند.^۲

رویکرد «آینده‌گرا» با ویژگی «سلامت روان» از نسبت معقول و منطقی
برخوردار است.

چنین نسبتی را در بیان ویکتور فرانکل^{**} به روشنی می‌یابیم:

شخصیت‌های سالم، ویژگی‌های دیگری هم دارند؛ به آینده می‌نگرند و به

هدف‌ها و وظایف آتی توجه می‌کنند. در واقع به چنین هدف‌هایی نیاز دارند.

این ویژگی انسان است که تنها با نگرش به آینده می‌تواند زندگی کند.^۳

او در ادامه‌ی نظریاتش می‌افزاید:

بدون اعتقاد به آینده، «محمل معنوی» زندگی از میان می‌رود و روح و جسم

به سرعت محکوم به فنا می‌گردد. باید برای ادامه‌ی زندگی دلیلی داشت؛ در راه

هدفی آتی کوشید، و گرنه زندگی معنای خود را از دست می‌دهد.^۴

۱. محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج ۲، ص ۲۵۳.

*Gordon Willard Allport (۱۸۹۸-۱۹۶۷)

۲. روان‌شناسی کمال، ص ۲۵.

** Victor Frankle

۳. همان، ص ۲۱۰.

۴. همان، ص ۲۱۰ و ۲۱۱.

به نظر «فرانکل»، اعتقاد به آینده، هم عامل معنا داشتن زندگی و هم عامل تداوم و استمرار آن است. چنین تعبیری، یک نقطه‌ی اوج در میان نظریات روان‌شناسان در این زمینه است.

انتظار در مکتب شیعه، علاوه بر این که، نوعی امید به آینده است، چشم به راه یک روی‌داد بزرگ و تحول عمیق، بودن است؛ چراکه طی شدن فاصله‌ی میان غیبت و ظهور یک پدیده‌ی عادی نیست؛ بلکه حادثه‌ای به وسعت همه‌ی تاریخ بشر است. برای تجسم عظمت آن، اشاره به این نکته کافی است که امام مهدی(عج)، تبلور همه‌ی آرمان‌ها و آرزوهای محقق نشده‌ی انسان در طول قرون و اعصار گذشته تاکنون است.

بر این اساس، فردای ظهور، فردایی است روشن‌تر و بهتر از امروز؛ زیرا همه‌ی اختلافات و خصوصیات‌ها که ناشی از محدودیت اندیشه و نارسایی عقل بشر است، از میان بر می‌خیزد و در پرتو شکوفایی چرّد، جای خود را به عطوفت، رحمت و مناسبات صمیمانه می‌بخشد.

باتکیه بر این مبانی، دیگر افسردگی در میان پیروان مکتب انتظار جایی ندارد. در غیر این صورت است که آدمی، دلیلی برای بهتر بودن فرداندارد؛ بنابراین بیش‌تر در معرض افسردگی و ناامیدی قرار می‌گیرد. اهمیت این مطلب، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم افسردگی، به عنوان بیماری قرن، شایع‌ترین و دشوارترین اختلالی است که انسان معاصر با آن مواجه بوده و به شدت از عوارض آن رنج‌برده است؛ چراکه رشته‌های امید خود را بریده و گسیخته می‌بیند.

۲. پویایی معطوف به هدف

زندگی، زمانی با معنا است که جوهر حرکت در آن باشد و به تعبیر دیگر، انسانی که پویا و فعال و پر تحرک است، معنایی برای بودن خویشتن می‌یابد؛

زیرا می‌تواند خود را از سطح رکود و روزمره‌گی، به مرحله‌ی پویایی برساند. وقتی فرد، به وضعیت موجود راضی نیست و در صدد تحقیق شرایط بهتری تلاش می‌کند، به این معنا است که خود نیز نقشی در آن ایفا می‌کند و تماشاگر نیست؛ بلکه ایفا‌گر وظیفه‌ای خاص است.

دوآن شولتس، در توصیف چنین حالتی می‌نویسد:

چیزی که به زندگی شور و هیجان می‌بخشد تعقیب است نه تسخیر، راه است نه

مقصد، تلاش است نه کامیابی.^۱

پویایی از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست این که انسان پویا به نفی هرگونه بی‌تفاوتی بر می‌خیزد و همین امر، زمینه‌ساز نوآوری، خلاقیت و جستجوی همیشگی امور بدیع است و تأثیر آن نیز رضایت نسبی آدمی از خویشن و زندگی است؛ زیرا بخشی از آثار وجودی خویش را شاهد بوده و آن‌ها را باور دارد. دیگر این که هرگونه حرک و پویایی نیز دارای چنین آثاری نخواهد بود؛ زیرا حرکت بدون هدف، عقیم بوده و داشتن هدف بدون حرکت نیز بی‌معنا است. از این روی پویایی معطوف به هدف، مورد نظر است؛ زیرا شامل هر دو مؤلفه است.

بنابراین، بر اساس این مقدمات می‌توان گفت که انتظارِ امام عصر(عج)، در منتظرانش، شامل هر دو مؤلفه‌ی «پویایی» و «معطوف به هدف بودن» است؛ زیرا منتظر به جامعه‌ای می‌اندیشد که تمامی وعده‌های انبیا و اولیا در آن به وقوع خواهد پیوست و از این روی تلاش می‌کند تا به میزان توانایی و درک مسئولیت خویش، در ساختن چنین جامعه‌ای سهیم باشد. از سوی دیگر، او می‌داند که برای چه تلاش می‌کند؛ انگیزه‌ای آشکار، منطقی، معقول و قابل دفاع دارد؛ بنابر این تمامی تلاش‌های او، معطوف به هدفی والا به نام

«انتظارِ ظهور» می‌شود و این هدفی معنادار و ارزشمند است.

تجلى این‌گونه تلاش‌ها را در فرمایش امام صادق علیه السلام، می‌بینیم:

هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم(عج) باشد، باید در انتظار او باشد، به

نیکویی و پرهیزکاری رفتار نماید؛ پس اگر او به این حال، پیش از قیام او از دنیا

برود، پاداش یاران مهدی را خواهد گرفت؛ بنابر این بکوشید و جدیت کنید و

چشم به راه باشید که بر شما گوارا باد.^۱

برخی از روان‌شناسان مکتب کمال، نظیر «ویکتور فرانکل»، معتقدند در وجود انسان، توانایی‌هایی نهفته است که جز در موقعیت‌های خاص، بروز و ظهور نمی‌یابند؛ موقعیت‌هایی نظیر برخورد با سختی‌ها و تنگناها که آدمی را به پویایی و تحرک و امید دارد و همین خود انگیزی‌ها، عامل تحقق خویشتن و خود شکوفایی است. رویکردهای او که برگرفته از دوران سخت اسارت در بازداشتگاه‌های مخوف آلمان نازی است، بازیابی هر چه تمام‌تر در کتاب انسان در جست و جوی معنابه تصویر کشیده شده است.^۲

حضرت علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه به این مطلب اشاره دارند:

... وَ كَانَى بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ هَذَا قُوَّتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ قَعَدَ
بِهِ الْضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ وَ مُنَازَلَةِ الشُّجَاعَانِ» أَلَا وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ
الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبَ عُودًا وَ الرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرْقَ جُلُودًا وَ النَّاِتِاتِ الْعِذْيَةَ
أَقْوَى وَقُوَّدًا وَ أَطْأَأَ خُمُودًا...^۳

... گویا می‌شنوم که شخصی از شما می‌گوید:

«اگر غذای فرزند ابوطالب همین است، پس سُستی او را فراگرفته و از نبرد با

۱. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰، ح ۵۰؛ نعمانی، الغيبة، ص ۲۰۰، ح ۱۶.

۲. ویکتور فرانکل، انسان در جست و جوی معنا، ترجمه‌ی دکتر میلانی.

۳. نهج البلاغه‌ی صحی صالح، ص ۴۱۸.

هماوردان و شجاعان باز مانده است».

آگاه باشیدا درختان بیابانی، چوبشان سختتر، و درختان کناره جویبار پوستشان نازک‌تر است. درختان بیابانی که با باران سیراب می‌شوند آتش چوبشان شعله‌ورتر و پردوام‌تر است...!

در یک جمع‌بندی، آثار تربیتی انتظاری پویا و معطوف به هدف، عبارتند از:
الف) به جریان افتادن نیروهای نهفته و سرمایه‌های راکد انسان در پرتو دوران سخت انتظار؛

ب) پالایش درون و به مرحله‌ی خلوص رسیدن به جهت طولانی شدن دوران غیبت؛

ج) معنا یافتن زندگی در پرتو پویایی معطوف به هدف، با نگاه تطبیقی به زندگی بدون هدف و فرجام آن که تهی شدن از درون و روز مره‌گی است؛
د) رشد قدرت تحمل در برابر ناملایمات و تنگناها به جهت قداست و عظمت هدف که در انتظار حضرت بودن، معنا می‌یابد؛

ه) فراتر رفتن از مرز انسان متعادل و رسیدن به مرحله‌ی انسان متعالی؛
و) از سطح و مرحله‌ی رنج‌های حقیر مادی، رها شدن و به وادی رنج‌های عظیم معنوی و دغدغه‌های بزرگ انسانی، گام نهادن؛ هم‌چون رنج انتظاری راستین و طولانی را بر دوش کشیدن و چشم به دروازه‌های روشن ظهور داشتن.

۳. استقرار وحدت و هم‌بستگی

چنان‌چه، انتظار را به عنوان یک آرمان بنگریم، در جنبه‌های فردی و اجتماعی نیز دارای آثاری خواهد بود. نخست از لحاظ فردی، موجب تمرکز

افکار و نیروهای آدمی می‌شود؛ زیرا همه‌ی آن‌ها، ناظر به یک هدف، یعنی انتظار ظهرور هستند و این امر به نوبه‌ی خود، موجب وحدت شخصیت او می‌گردد. در مقابل، می‌توان به پراکنده بودن و متفرق بودن تلاش‌های انسان اشاره نمود که هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. این معنا در قرآن کریم چنین آمده است: «هر آینه سعی و کوشش شما پراکنده است».^۱

آلپورت در بیان چنین رابطه‌ای می‌نویسد:

تلاش برای آینده، به کل شخصیت آدمی، یگانگی و یک پارچگی می‌بخشد ... به عبارت دیگر، می‌توان با کوشش برای دست‌یافتن به مقاصد و رسیدن به هدف‌ها، جنبه‌های شخصیت را یک پارچه ساخت و جامعیت بخشد.^۲

وحدت شخصیت، از هرز رفتن توانایی‌ها و قابلیت‌ها، جلوگیری می‌کند و زمینه‌ی رشد و ظهرور قدرتی شگرف و فوق العاده را فراهم می‌کند؛ زیرا چنین وحدتی در درون آدمی، تضادهای درونی را از میان بر می‌دارد؛ همان تضادهایی که برخی انسان‌ها را پیوسته رنج داده، توان‌شان را به شدت می‌کاهد. در اینجا به نقل مطلبی از «کارن هورنای»^{*} می‌پردازیم. او یکی از روان‌کاوان هم عصر ما است. وی با تألیف معروف‌ترین اثرش به نام تضادهای درونی ما معتقد است که بیشترین عامل اثرگذار بر سلامت روانی اشخاص را باید در پدیده‌ی تضادهای درونی آنان جست‌وجو نمود و چنان‌چه آنان بتوانند به گونه‌ای براین تضادها فائق آیند، دیگر موجبی برای اختلال در سلامت روانی آنان وجود نخواهد داشت.^۳ وی هم‌چنین به بیان حکایتی از

۱. لیل (۹۲) آیه‌ی ۴.

۲. روان‌شناسی کمال، ص ۱۹ و ۲۰.

* Karen Horney (۱۸۸۵-۱۹۵۲)

۳. ترجمه‌ی محمد جعفر مصطفاً، ص ۲۹.

فلسفه و حکمت خاور دور می‌پردازد:

مریدی از پیر و مرشد خود پرسید: ای حکیم، به من بگو این چه نیرویی است؟

و این چه قدرتی است که در پنجه‌ی شیر نهفته است؟

پیر جواب داد: نیروی وحدت با خود. اخلاص و صمیمیت چنین نیرویی

ایسجاد می‌کند. در حقیقت، استفاده از تمام نیروهای معنوی یک دل

و یک جهت.^۱

از بعد اجتماعی نیز، وحدت قابل تأمل است. وجود هدف مشترک در یک ملت یا جامعه، موجب نوعی پیوند، دل بستگی و وحدت میان معتقدان به آن هدف می‌شود. در میان جامعه‌ای که بزرگ‌ترین آرمانش، ظهور امام عصر(عج) است، نوعی همدلی، همنوایی و هماندیشی پدید می‌آید.

چنین هدفی از چند جهت از هدف‌های دیگر متمایز است:

۱. این هدف چون در واژه‌ی «انتظار»، معنا می‌یابد، دارای قداست ویژه‌ای است و هیچ هدف دیگری در معنویت و قداست به پایه‌ی آن نمی‌رسد؛ چراکه این یک انتظار معمولی نیست، بلکه طولانی‌ترین انتظار برای ظهورِ کامل‌ترین انسانِ عصر است.

۲. چنین هدفی که با مسئله‌ی امامت و رهبری حضرت ولی عصر(عج) در عصر ظهور ایشان، ارتباط می‌یابد، از لحاظ مراتب ارزشی، در اوج اهداف و آرمان‌های یک جامعه قرار می‌گیرد؛ زیرا هیچ موضوع دیگری به سان این امر، به حیات و بقای جامعه، بستگی پیدا نمی‌کند؛ چه، آن که «به یمن وجود اوست که به خلق، روزی می‌رسد و زمین و آسمان به وجودش برقرار است و به واسطه‌ی او خدا زمین را پر از عدل و داد می‌کند پس از آن که پر از

بیداد و ستم شده باشد».^۱

وقتی از جای‌گاه امام علی^ع در برپایی جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، سخن به میان آید، بی‌مناسبت نخواهد بود که تا اندازه‌ای چنین جای‌گاهی، روشن شود.

۴. مراقبت دائمی

یکی از پی‌آمدهای طبیعی و منطقی انتظار، احساس حضور است. منتظر واقعی، با اعتقاد به این که اعمالش، پیوسته در منظرِ آن عزیز واقع می‌شود، نسبت میان خود و آن حضرت را در احساس حضور، متجلی می‌بیند و هر جا که باشد، گویی خود را در خیمه‌ی آن حضرت و گوش به فرمان ایشان، احساس می‌کند و لازمه‌ی انتظار حقیقی را، تلاش برای جلب رضایت ایشان می‌داند؛ بنابراین برای تحقق این مهم، نه تنها، عمل به واجبات و ترک محرمات را واجهه‌ی همت خویش قرار می‌دهد، بلکه از هر غفلتی نیز پرهیز می‌کند؛ همان‌گونه که استغفار خواص، استغفار از گناه نبوده و نیست بلکه آنان هر غفلتی از یاد خدا و انس با محبوب را برای خود گناهی بزرگ می‌شمردند و از آن استغفار می‌کردند.

منتظر، به یاری معرفت خویش، امام علی^ع را در غیبت، هم چون خورشید پشت ابر دانسته، واوراناظر بر حالات و نیات خود می‌داند و چیزی را ز دیدگان آن حضرت مخفی نمی‌پندارد. و در چنین موقعیتی است که احساس حضور معنا پیدا می‌کند.

۱. مفاتیح الجنان، (نشر فیض)، ص ۱۲۸.

برای استناد به کلام معصومین علیهم السلام به ذکر دو نمونه بسنده می‌کنیم:
امام علی علیهم السلام در پاسخ به پرسش یکی از مؤمنین دربارهٔ حدود آگاهی و
میزان اشرافِ امام، فرمودند:

هیچ مؤمنی در شرق و غرب زمین از ما غایب نیست.^۱

و امام عصر(عج) در بخشی از توقیع مبارک شان به شیخ مفید علیهم السلام فرمودند:
ما بر آن چه بر شما می‌گذرد، احاطه‌ی علمی داریم و هیچ یک از خبرهای شما از
ما پوشیده نیست ... ما نسبت به رعایت حال شما اهمال نمی‌کنیم و یاد کردن
شما را فراموش نمی‌کنیم.^۲

او همان بزرگواری است که در زیارت روز جمعه‌اش می‌خوانیم: «السلامُ
عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ»^۳ سلام بر توای چشم خدا در میان آفریدگانش.
بنابراین با تکیه بر این مبانی، می‌توان نتیجه گرفت که آن حضرت بر اوضاع و
احوال بندگان خدا آگاه است.

حال باید دید که احساس حضور از جهات تربیتی چه اثراتی دارد؟
یقین داشتن به این مطلب که هیچ یک از اعمال ظاهری و نیات باطنی ما
از چشمان با نفوذ آن حضرت مخفی نمی‌ماند، در مرحله‌ی اول، منجر به
مراقبت دائمی اخلاقی خواهد شد؛ زیرا میان «انتظار» و «عمل مورد پذیرش
منتظر»، تلازم منطقی وجود دارد و در غیر این صورت «انتظار» امری بی معنا
خواهد بود.

منتظر، پیوسته مراقب مجموعه‌ی گفتارها و رفتارهایش خواهد بود تا

۱. سید محمد بنی‌هاشمی، معرفت امام عصر(عج)، ص ۳۰۰.

۲. طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۵.

۳. مفاتیح الجنان، بخشی از زیارت حضرت امام زمان(عج) در روز جمعه.

موردی بر خلاف رضای محبوبش، از او صادر نشود. و این مسئله در حقیقت، به پالایش درونی و صفاتی باطنی خواهد انجامید؛ به گونه‌ای که در پرتو چنین مراقبه‌ای، قابلیت ارتقا می‌یابد و این امر، خود به خود به تحقق یک هدف تربیت اخلاقی منجر می‌شود. این هدف، ناظر به این است که عامل نظارت و کنترل فرد، باید قبل از هر چیز، جنبه‌ی درونی داشته باشد، نه جنبه‌ی بیرونی. و این وضعیت درونی که همیشه پایدار و مستمر است، رفتار فرد را در جهت اهداف معینی، جهت می‌بخشد. در حقیقت باید بگوییم، انضباط اخلاقی و خویشتن داری، چنان‌چه متکی بر عوامل و پایه‌های درونی باشد، از استمرار، دوام، عمق و اخلاص ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و در صورتی که بر پایه‌ها و عوامل بیرونی، استوار باشد، از برخی آفاتِ عمل هم چون تظاهر، ریا و گسیختگی و انقطاع عمل، مصون نخواهد ماند. از این روی در صورتی که بتوانیم وابستگی فرد را به عوامل خارجی کاهش داده، یا آن راقطع کنیم و آن را فقط وابسته به ارزش عمل، رضای حق و تأیید امام عصر(عج) بدانیم، یک هدف مهم در تربیت اخلاقی، تحقق یافته است. و ثمره‌ی آن، منتظرانی هستند که در نیت و عمل، خالص بوده، هرگز لحظه‌ای از وارسی اعمال خویش غفلت نمی‌کنند.

در خبر آمده است:

از بزرگی پرسیدند: نفیس‌ترین چیزی که به آسمان بالا رود چیست؟

گفت: اخلاص، پرسیدند: نفیس‌ترین چیزی که از آسمان به زمین

فروود می‌آید چیست؟ گفت: توفیق.

انسان‌های تربیت شده و الهی، می‌دانند که شرط جوان مردی آن است که بدانند وقتی بر سر سفره‌ی روزی و نعمت‌الهی می‌نشینند، روزی خوار نعمت‌هایی هستند که خداوند برای آنان به یمن وجود مبارک امام عصر(عج)

مقدّر فرموده است؛ زیرا معتقدند:

و بِيَمِنِهِ رُزْقُ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ؛

و به برکت (وجود) او به خلق روزی می‌رسد و به ذات وجودش زمین و آسمان

بر جای خود می‌باشد.^۱

بنابر این چنین افرادی، هرگز به فکر شان خطور نمی‌کند که عملی برخلاف رضای آن حضرت که رضای خدا است، انجام دهنند و دائم در حال مراقبه، مشارطه و محاسبه‌ی نفس خویش‌اند و دارای همان شخصیتی هستند که مورد قبول آن بزرگوار است. واگر مقام و مرتبه‌ی منظر از این مراتب نیز فراتر رفت و به منزلت اولیای خدارسید، در آن مرحله، حتی از اندیشه و فکر گناه نیز پرهیز می‌کند که نیک می‌داند: استمرار و تداوم اندیشه‌ی گناه، مقدمه‌ی عمل گناه است.

۵. سلامت اخلاقی جامعه

از جهات تربیتی و اخلاقی فرد سالم، زمینه ساز جامعه‌ی سالم است و جامعه‌ی سالم، عامل تداوم و بقای فرد سالم است و این دو در تعامل با یکدیگرند. بنابراین نوعی التزام منطقی میان سلامت اخلاقی فرد و سلامت اخلاقی جامعه، وجود دارد. گفتنی است که منظور از واژه‌ی «سلامت»، مصونیت دین در سطح فرد و جامعه است.

مصطفی دین، در پرتو تقوا امکان‌پذیر است. همان عاملی که عمل به آن، یکی از مهم‌ترین وظایف شیعیان و پیروان امام عصر(عج) در زمان غیبت

۱. مفاتیح الجنان، بخشی از دعای عدیله.

است؛^۱ زیرا آن حضرت، معنای تقوا است و انتظار منطقی آن است که منتظرانش نیز از نوعی ساختیت نسبی با ایشان برخوردار باشند تا در اظهار محبت وارد آنان به آن حضرت، نشانه‌ای از صداقت، مشاهده شود.

از سوی دیگر، در رأس فرمایشات معصومین ﷺ سفارش به تقوا

به چشم می‌خورد:

امام صادق ﷺ می‌فرمایند:

قسم به خدا، شما بر دین خدا و فرشتگان او هستید؛ پس ما را نسبت به این امر

(دین داری خودتان) به وسیله‌ی ورع و اجتهاد یاری نمایید.^۲

هم ایشان در سفارش دیگری می‌افزایند:

بر شما است رعایت کردن وَرَع، به درستی که ورع، آن دینی است که ما ملتزم به

آن هستیم و خدا را به وسیله‌ی آن بندگی می‌کنیم و همین را از اهل ولایت و

محبت خود انتظار داریم. ما را به خاطر شفاعت کردن به سختی و زحمت

نیندازید.^۳

سیری کوتاه در حالات و زندگی نواب خاص آن حضرت بیان گراین واقعیت است که همه‌ی آن بزرگواران، اهل تقوا و پرهیزکاری بودند و یگانه‌ی زمان خویش. هم‌چنین، گذری بر زندگی نامه‌ی افراد سعادتمندی که در دوران غیبت، به دیدار آن حضرت مُشرّف شده‌اند، مؤید همین معنا است که آنان نیز در خصیصه‌ی تقوا و پاکی نیت، از بهترین‌های دوران خود بوده‌اند.

علاوه بر این‌ها در حدیثی از امام حسن عسکری عليه السلام آمده است:

۱. سید محمد بنی‌هاشمی، معرفت امام عصر(عج)، ص ۳۱۰.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴۷، ح ۲۰۴۱۰.

۳. همان، ص ۲۴۸، ح ۲۰۴۱۱.

هر کدام از فقهها (مراجع تقلید) که نگه‌دارنده‌ی نفس خود و حافظ دین خود و مخالف هُوی و هوس خود و مطیع فرمان پروردگارش باشد، بر عوام است که از وی تقلید کنند.^۱

در این فرمایش حضرت، مشاهده می‌شود که یکی از شرایط مرجعیت، خویشن‌داری و صیانت نفس و به عبارت دیگر، پرهیز از تبعیت هوای نفس یا تقوای الهی است.

بر اساس این مقدمات ورع و تقوا و خویشن‌داری در بحث انتظار آن حضرت واردت صادقانه به ایشان، نقشی محوری دارد؛ به این معنا که منتظرانِ حقیقی، دارای خصیصه‌ی تقا هستند و نیز پدیده‌ی «انتظار» در فرد و جامعه‌ی منتظر، به گونه‌ای منطقی، تقا می‌آفریند و فرد و جامعه، هر دورا به جانب سلامت اخلاقی، سوق می‌دهد. چنین نتیجه‌ای را می‌توان، به شکل زیر صورت‌بندی منطقی بخشید:

منتظر حقیقی، نیک می‌داند که محبت به امام عصر(عج) شرط لازم است ولی شرط کافی، تبعیت و جلب رضایت آن حضرت است و جلب رضایت ایشان، تحقق خواسته‌های آن بزرگوار، از جمله رعایت «تقوای الهی» است؛ بنابر این به میزان عشق و ارادت خویش به آن عزیز، در جهت رشد و تقا و خویشن‌داری می‌کوشد. از این روی، انسانِ منتظر، انسانی است متخلّق که صفت تقا در اوج صفات دیگر وی، جای گرفته است. او هم‌چنین با درک مسئولیت اجتماعی، نسبت به اصلاح جامعه، در حد توانِ خود تلاش می‌کند و هرگز تسلیم یأس و روزمره‌گی نمی‌شود. توضیح این مطلب ضروری است که منتظر حقیقی، انحرافات اجتماعی را تحمل نمی‌کند

و برعض آن می‌شورد.

کلام پیامبر اکرم ﷺ یاری گر همین معنا است:

هر کس از شما که کار زشتی را (در جامعه) دید، قطعاً با عمل خود به آن اعتراض کند؛ و اگر قدرت آن را ندارد، با زبان خود به آن اعتراض کند؛ و اگر قدرت آن را ندارد، با قلب خود به آن اعتراض نماید (یعنی نسبت به آن بی‌اعتنایی کند) و این (کراحت و اعتراض قلبي) پایین‌ترین درجه‌ی ایمان است.^۱

خانواده نیز که واحد بنیادین جامعه است، در زمان انتظار، در معرض تحولی اساسی، واقع می‌شود؛ زیرا فرد فرد خانواده‌ی منظر، سعی در ایجاد و بهبود یک نظام متعادل و بالنده می‌نمایند و روابط‌شان، بر مبنای درک و شناخت حقوق متقابل فرد و خانواده، تنظیم می‌شود. بدیهی است در چنین محیطی، عشق، محبت، صمیمیت و تفاهم حاکم است و چنین خانواده‌هایی، توانایی ایجاد جامعه‌ای سالم و صالح را خواهند داشت.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِه

۱۰

شیوه‌های ایجاد انس در کودکان، نوجوانان و جوانان با وجود مبارک امام زمان (عج)

دکتر علی اصغر احمدی^۱

۱. استاد دانشگاه و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان انجمن اولیا و
مربیان کشور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش درآمد

در بحث انتظار، یکی از مسائلی که درباره‌ی تربیت است، این است که اصلاً چه کسی را می‌خواهیم تربیت کنیم. در کار تربیتی و آموزشی که آموزش ابزاری است برای کار تربیت، پیوسته صحبت از اهداف می‌شود و امروزه هدف‌های رفتاری بیش‌تر مورد توجه است. این که مشخص شود چه رفتاری مورد انتظار است که در نهایت آن فرد به آن برسد که بتوانیم بگوییم آقا به این رفتار رسیده یا نرسیده است. اگر بخواهیم دانستن را که یک امر پنهانی است به رفتار که امری آشکار است تبدیل کنیم، باید فعلش را طوری ادا کنیم که آن فعل با نام بردن یا نوشتن، قابل مشاهده باشد؛ هر چند این تبدیل اهداف رفتاری گام خوبی است و در جهت این که در تربیت در آموزش به کجا می‌رسیم و به چه سمتی قدم بر می‌داریم، بسیار مؤثر و سازنده است؛ ولی در عین حال انتقادهای بسیار بزرگی در این زمینه وارد است. و آن این که گاهی اگر افراد را بخواهند در قالب رفتاری تعریف کنند، نمی‌توانند بسیاری از ابعاد شخصیتی‌شان را در آن قالب بریزنند؛ بنابراین حد میانه‌ای را مدنظر قرار می‌دهیم؛ یعنی از طرفی می‌گوییم، باید از یک طرف اهداف کلی را مدنظر بگیریم و از طرفی اهداف رفتاری را، که آن اهداف رفتاری در حقیقت به مانشان بدهد که به کجا می‌خواهد برسد و کجا باید

برسد. ما، در تربیت نسل منتظر، هر دو مقوله را احتیاج داریم تا ویژگی‌های شخصیتی شخص منتظر را بیان کنیم.

وجود مقدس امام زمان (عج) در نفس الامر، در واقعیت خودش و در تکوین عالم جایگاهی دارد که اگر کسی منتظر او باشد یا نباشد، خود او وجود مستقلی برای عالم دارد و آن وجود خلیفه‌الله خداوند در عالم است؛ بقیة‌الله روی زمین است؛ امانِ اهل زمین است. خداوند، زمین را به وسیله‌ی او پراز عدل و داد می‌کند.

حال ما انسان‌ها نسبت به او چه موضع و موقعیتی باید داشته باشیم. در حقیقت انتظار از آن ما است؛ او منتظر است، ما منتظریم.

مفهوم انتظار

انتظار به معنای تربیتی یعنی چه؟ و چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌باید تحقق پیدا کند؟

انتظار یک صفت و ویژگی است که باید در خودمان بپرورانیم و تجربه کنیم و مورد بحث قرار دهیم. در حقیقت انتظار، یک هدیه‌ی الهی است برای ما انسان‌ها؛ یعنی خداوند به بعضی از انسان‌ها این توفیق را عنایت کرده که آگاه باشند که امامی در پس پرده‌ی غیبت است و آگاه باشند که باید منتظر او باشند و خود این مسئله، اولین صفت انسانِ منتظر را می‌سازد.

ویژگی‌های انسان منتظر

۱. اندیشیدن به آینده

یکی از ویژگی‌های انسان منتظر این است که به واقعه‌ای که در آینده اتفاق خواهد افتاد، ایمان دارد. این موضوع را اگر شما با این رویکرد ملاحظه کنید که

اگر در وجود انسان این قابلیت بود که بتواند وقایع آینده را پیش‌بینی کند، چه می‌شد. یا مثلاً در آمریکا اگر عده‌ای می‌دانستند چنین اتفاقی خواهد افتاد، خودشان را آماده‌ی این اتفاق می‌کردند.^۱ خداوند دو هدیه‌ی بزرگ به ما کرامت فرموده است؛ نخست این که قیامت را وعده داده است و در آینده اتفاق خواهد افتاد، دوم این که، موعودگرا است.

آینده‌ای را به نام عصر ظهور پیش‌بینی کنیم که در آن، شیعیان منتظر دوازدهمین حجت‌الله‌ی، حضرت مسیح موعده‌ی آنند. بنابر این یکی از ویژگی‌های تربیتی انسانِ منتظر این است که به آینده‌ای با وقایع و ویژگی‌های خاص می‌اندیشد.

۲. آمادگی

دومین ویژگی انسانِ منتظر، آمادگی است؛ یعنی نسل منتظر، کودک و نوجوان و جوان ما باید بداند که در عصر ظهور چه کاره است و دارای چه نقشی است. انسانِ منتظر باید آمادگی کارگزاری حکومت جهانی داشته باشد. امام زمان(عج) به نیرو و آدمی نیاز دارد که بتواند با پدیده‌ها و شرایط مواجه شود. این امر که افراد، در دوران غیبت قابلیت‌ها و تخصص‌های خودشان را گسترش ندهند، با مفهوم انتظار، تطابق ندارد.

۳. امید به آینده‌ی جهان

یکی دیگر از ویژگی‌های نسلِ منتظر، امیدواری و نگرش مثبت به آینده‌ی جهان است. اگر ما خودمان را در این شرایط ببینیم، تصور کنیم که منتظر

۱. منظور، وقایع بیستم شهریور ۱۳۸۰ ه. ش (یازدهم سپتامبر در آمریکا) است.

دادگستر و عدل‌گستر جهان هستیم، در راستای این اهداف تلاش خواهیم کرد. ادیانی که موعودگرانیستند، یک نگرش کاملاً منفی و یأس‌آور نسبت به جهان دارند. اگر امید به آینده نباشد، انسان دچار افسردگی خواهد شد. اگر به آینده‌ی جهانی بیندیشیم که به دستِ بوش^۱ و امثال او اداره می‌شود، احساس ناامیدی و خطر خواهیم کرد. سرنوشت جهان را بسیار تأسف‌آور و نگران کننده خواهیم دید.

۴. جهانی شدن

چهارمین ویژگی که برای نسل منتظر می‌توان در نظر گرفت، این است که انسان از خویشتن و از خودش بیرون بیاید و جهانی شود. اصلاً یکی از ویژگی‌های انتظار این است که انسان‌ها را از درون خودشان بیرون بیاورد و از این که به مسائل جزئی و زندگی خودشان بپردازند، دوری کنند. خود محوری برای جامعه بسیار خطرناک است. کسی که درخت را از خیابان می‌گند و در منزل خویش می‌کارد، اندیشه‌ی این آدم در حقیقت، از خودش و خانه‌ی خودش فراتر نمی‌رود.

و خود محوری یعنی این که خود را در حد خودش و خانه‌ی خودش ببیند. هر چیزی، در خانه‌ی او معنا دارد؛ در درون خانه‌ی او ارزش دارد؛ فراتر از خانه‌ی خودش نمی‌اندیشد؛ به شهر نمی‌اندیشد؛ به کشور نمی‌اندیشد؛ انگار فقط همین نسل است و بس.

انتظار، انسان را از خانه‌ی خود بیرون می‌ورد و جهانی می‌کند.

۱. رئیس جمهور فعلی آمریکا (۱۳۸۰ ه. ش).

اصلًا مامی خواهیم نسل منتظر را تربیت کنیم؛ نه فقط یک شهروند. اگر بخواهیم یک نوجوان را تربیت کنیم باید بتوانیم او را با انتظار و مفهوم آن آشنا کنیم. باید به او بفهمانیم که تو برای خودت و در چارچوبهای خودت زندگی نمی‌کنی؛ باید به جهان بیندیشی، به حکومتی که بر جهان حاکم است.

خوشبختانه در رگه‌هایی که با عنایت خود امام (عج) در وجود جوانان، به وجود آمده، کاملاً دیده می‌شود که مثلاً دانشجوی مهندسی این‌گونه می‌اندیشد که من باید پاسخ‌گوی امام زمانم باشم؛ امامی که حکومت جهانی برقرار خواهد کرد. حال اگر ایشان رادرک کردم که به مقصد رسیده‌ام؛ در غیر این صورت نیز باز پاسخ‌گوی او هستم و برای تحقق حکومتش تلاش کرده‌ام. او از عمل و حاصل عمل ما آگاه است.

واز آن طرف، متأسفانه در دستگاه‌ها و ادارات ما برخی از افراد، گویا با همین رئیس که بالای سرشان است مواجهند؛ مثلاً می‌گویند، آقا تا وقتی در این اداره وضعیت این‌گونه است، من مانند شمعک کار می‌کنم؛ یعنی شعله‌ور نمی‌شوم. این حرف در حقیقت حرف آدمی است که گویی رئیسش همین کسی است که بالای سرش است. نسل منتظر نباید این‌گونه باشد. او باید پاسخ‌گوی امام زمانش باشد؛ یعنی هر کس که منتظر است: کارمند، دانشجو، طلبه، پزشک و ... باید امام زمان (عج) را بالای سرش ببیند، نه رئیس وزیر و رئیس جمهور و ... را.

علاوه بر مسئله‌ی پیش‌گفته، مسئله‌ی نیاز به ولی و مرشد است. کسی که به او عشق بورزیم و او را از صمیم دل دوست بداریم و به گونه‌ای عمل کنیم که گویی ذره ذره‌ی عمل ما با هدایت او انجام می‌گیرد.

۵. زیستن با یاد او

ما باید این آرزو را داشته باشیم که اگر توفیق زیارت ایشان حاصل شد، چگونه زیستن و چگونه مردن را از او بپرسیم. نسل منتظر باید منتظر لحظه‌ای باشد که وقتی امامش را می‌بیند، صراط مستقیم را با تمام اجزاء آن از امام بخواهد؛ منتها این کار احتیاج به آمادگی دارد. «...فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ...»^۱ جمله‌ای نبود که علی علیه السلام در هنگام ضربت خوردن به ذهنشان رسیده باشد؛ امام سراسر عمرشان با این جمله زیسته بودند و منتظر این لحظه بودند؛ لحظه‌ی رهایی از دنیای تنگ و تاریک به سوی جوار الهی.

ما باید به نسل منتظر بیاموزیم، از امامی که در پس پرده‌ی غیبت است چگونه استفاده کند. نوجوانان ما باید لحظه به لحظه از امام زمان (عج) بهره بگیرند. من در تمامی مراحل درس و زندگی ام هرگاه توکل به خدا کردم و پشت سرش «یا مهدی ادرکنی»^۲ را گفتم، یعنی از او هم به عنوان ولی و امام‌کمک خواستم، راه‌هایی را در مقابلم باز کرد. هر نعمتی که نصیب همه‌ی ما و بندۀ شده، از برکت یاری طلبیدن از امام زمان (عج) است. این را من به نوجوانان و جوانان منتقل می‌کنم. لحظه‌ای نباشد که از یاد امامشان غافل باشند. این‌ها نکاتی است که ما درباره‌ی بهره‌وری کودکان و نوجوانان باید به کودک و فرزندمان یادآوری کنیم که همین الان از امام‌کمک بخواهند و او کمک می‌کند و کمکش را در درازمدت خواهند دید، نه این که بگوییم امروز که کمک بخواهند، فردا یاری می‌بینند.

۱. بحار الأنوار، ج ۴۱، ص ۲: ... به خدای کعبه رستگار شدم

۲. وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۸۴.

بنابر این، یکی از ویژگی‌های نسل متنظر این است که در همه‌ی اعمالش توجه به امام زمان (عج) دارد؛ ازدواج، تحصیل، غذا خوردن و ... اگر بخواهیم نسل امروز را تربیت کنیم، باید هدف‌های رفتاری و تربیتی ما این ویژگی‌ها باشد.

روش‌های تربیت نسل متنظر

بحث بر سر این است که روش تربیتی ما چگونه باشد؟ چه روش‌هایی می‌تواند فرد را به اینجا برساند؟

۱. فضاسازی

اولین و مهم‌ترین نکته که باید تحقق پیدا کند، این است که فرد از اطرافیانش این مطلب را بگیرد که وجود امام زمان (عج) مسئله‌ای جدی است؛ شوختی بردار نیست و سستی و سهل‌انگاری در آن راه ندارد. از نظر من، تربیت یعنی فضاسازی.

ما در تربیت نمی‌توانیم آدم‌ها را تک به تک تربیت کنیم؛ اگر تربیت صحیح خواسته باشیم، باید فضا ایجاد کنیم. افراد وقتی در فضای خاصی قرار بگیرند، مطابق آن فضا حرکت خواهند کرد.

خیلی از چیزها احتیاج به ارائه‌ی مستقیم کار ندارد. یکی از دوستان پاکستانی را دعوت کردیم برای ولیمه‌ی حج؛ ایشان گفتند: غذاهای تان خیلی بدمزه است؛ یعنی غذاهای شما فلفل ندارد؛ طعم ندارد. من به این موضوع فکر می‌کردم که چه طور شده ما به چنین غذاهایی عادت کرده‌ایم و پاکستانی‌ها و هندی‌ها به آن غذاهای تند عادت کرده‌اند. این سؤالی است که خیلی از

روان‌شناسان پرسیده‌اند.

این‌ها یک تعلیم و تربیت پنهان است که از طریق فضاهایی که ایجاد می‌شود، شکل می‌گیرد. بعضی پدر و مادرها، در مورد درس خواندن بچه‌های شان مشکل دارند. هرچه آنان را امر به این کار می‌کنند، آنان سر باز می‌زنند. مشکل این‌جا است که آنان می‌خواهند بچه را به‌طور مستقیم و ادار به درس خواندن کنند. یکی از راه‌ها این است که حالت خانه را مثل کتابخانه کنند؛ کاری که خود بندۀ سال‌ها است که در زندگی انجام می‌دهم. ساعت شش بعداز ظهر، ناگهان چهره‌ی خانه عوض می‌شود و هیچ کس بلند حرف نمی‌زند. تلویزیون و رادیو خاموش است و هر کس گوش‌های می‌نشیند و کتاب می‌خواند و هر کس وارد شود، گویی فضا به او می‌گوید که آقا کتاب دست‌ت بگیر و برو بنشین بخوان. تنها کاری که در این‌جا انجام می‌دهم، مدیریت است. به احدی نمی‌گویم بخوان. اگر کاری خلاف خواندن انجام دهد، به او می‌گویم ساکت؛ الان هنگام بلند حرف زدن نیست و ... این فضا واقعاً بچه را مجبور به درس خواندن می‌کند. در تربیت، فضاسازی مهم‌تر از کارِ مستقیم فردی است. فضاهای با انسان صحبت می‌کنند.

در مسئله‌ی تربیت نسلی منتظر نیز این نکته بسیار مهم است؛ بسیار مهم‌تر از پیام‌های مستقیمی است که می‌خواهیم به افراد بدھیم. یکی از فاکتورهای مهم در فضاسازی این است که وجود مبارک حضرت را جذی بگیریم و کوچک‌ترین شوخی و سهل‌انگاری به این موضوع وارد نکنیم؛ مانند مسئله‌ی قرائت قرآن. دستور الهی به ما می‌گوید:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاتَّشَمُوا لَهُ...﴾^۱

هنگامی که قرآن خوانده می‌شود، به آن گوش فرا دهید....

به محض شروع تلاوت، مثلاً در تلویزیون، انسانی که می‌خواهد دیگران را تربیت کند، خودش باید ساکت باشد و با همه‌ی وجود به قرآن گوش فرا دهد. دیگر احتیاج نیست که دیگران را امر به گوش فرا دادن کنیم. این مسئله بسیار مؤثر است. از این طریق، در حقیقت احترام قرآن به وجود می‌آید. این مطلب در مورد خیلی چیزها باید ساری و جاری باشد.

۲. گوش زدن اهمیت مسئله

شوخی و خنده جزء زندگی ما است؛ حتی در مسائل دینی نیز بعضی موقع شوخی می‌کنیم. در بعضی چیزها به هیچ وجه نباید شوخی وارد شود؛ از جمله قرآن و قیامت. نام قیامت که بباید، باید اشک جاری شود. یکی از استادان ما تعریف می‌کرد که در تهران برادری داشتم که شیطنت می‌کرد. می‌آمد قم و می‌گفت دلم برایت خیلی می‌سوزد. توی شهری زندگی می‌کنی که یک سینما ندارد و بعد می‌گفت که همه‌ی تکنسین‌ها و مهندسین به جهنم می‌روند و شما به بهشت. ولی آن‌ها آتش جهنم را به وسیله‌ی علمشان خاموش می‌کنند.

مسئله‌ی قیامت طوری در قرآن بیان می‌شود که هیچ جای شوخی نمی‌گذارد. در مورد قیامت نباید شوخی کرد. در نانوایی زنی را دیدم که دستش با سنگ داغ سوخت. اعتراض کرد که چرا این را به من دادی. من گفتم این سوختن‌ها خیلی زود التیام پیدا می‌کند و باید از آتش جهنم بر حذر باشیم. گفت: این جا من نسوزم، جهنم هر چه می‌خواهد بشود، بشود. این حرف عین حماقت و نادانی است که بر یک شخص، حاکم است. اگر بخواهیم نسل منتظر بار بیاوریم، با بعضی چیزها نباید شوخی کنیم. با نام امام زمان (عج)

نمی‌توان شوخی کرد.

اگر بخواهیم نسلِ منتظر تربیت کنیم، باید با شنیدن نامِ ولیٰ عصر (عج) حال مان دگرگون و چهره‌مان متغیر شود. این تغییر چهره تأثیر خودش را می‌گذارد. اگر بچه‌ای گوشه‌ی چشمِ تر ما را ببیند، از هزاران آموزش مستقیم بهتر است. آن بچه می‌بیند و در اعماق وجودش اثر می‌گذارد. نشان دهیم که ما درباره‌ی یک انسان مهم و بزرگ حرف می‌زنیم که سر سوزنی سهل‌انگاری در او وارد نمی‌شود. نام امام زمان (عج) که می‌آید بر می‌خیزیم و دست روی سر می‌گذاریم. این کاری بوده که امام رضا^{علیه السلام} قبل از تولد امام زمان (عج) انجام می‌داده؛ این تکریم‌ها در عمل باید نشان داده شود و مهم‌ترین تربیت نسلِ منتظر این است که نشان دهیم سخن از شخص بسیار مهمی است.

۳. انتقال معارف مهدوی

سخن از تعلیم معارف مهدوی است. خیلی چیزها باید به کودکان مان بیاموزیم. یکی از آن‌ها احادیثی است که در مورد حضرت است. انتقال این‌ها به کودکان بسیار کارساز است. من به طور تجربی این مسئله را درک کرده‌ام. در دوران کودکی من، شخصی بود که هیئت تشکیل داده بود و بچه‌های کوچک‌تر را دعوت می‌کرد. هر وقت می‌رسیدیم می‌گفت، حدیث نماز را بخوانید. همه‌ی ما دسته جمعی می‌خواندیم: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ...»^۱ و خودش ترجمه می‌کرد: «هر کس نماز را عمدتاً ترک کند کافراست». گویا از آن زمان، از آن جلسه، من همین جمله یادم می‌آید. چه قدر در دوران

جوانی و نوجوانی، به فریادم رسید؛ آن گاه که با غرایز، شباهات و مسائل گوناگون مواجه می‌شدم. لازم است این فرازها را برای بچه‌ها توضیح دهیم. برخی چیزها را گزیده انتخاب کنیم تا بچه‌ها تکرار کنند و حفظ کنند این‌ها نگه‌دارنده‌ی آن‌ها است.

۴. بسیار یاد کردن امام زمان (عج)

یکی دیگر از چیزهایی که باید در مورد روش‌های تربیتی تأکید کنیم، انجام آداب خاص و یاد کردن فراوان از امام (عج) است. ذکر امام و نام امام باید در زندگی ما فراوان باشد من یکی از چیزهایی که امروزه دیدم و بسیار مؤثر است، ختم قرآن است که با برنامه‌ریزی‌های مدون و منظم، هر کس یک حزب یا جزء یا سوره‌ای از قرآن را برای قرائت قبول می‌کند و موظف است هر روز آن را انجام دهد. این ختم قرآن را برای امام زمان (عج) انجام می‌دهند؛ یعنی هر روز یک ختم قرآن صورت می‌گیرد. این نعمت بزرگی است که شامل حال آنان می‌شود. ما معمولاً به طور منظم قرآن نهی خوانیم و این یکی از مشکلات جامعه‌ی ما است. این کار ما را موظف می‌کند. بعضی اوقات می‌بینیم که شخصی وقت ندارد، یا مشکلی دارد؛ به دیگران التماس می‌کند که آقا من نرسیدم این حزب را بخوانم شما بخوانید. همین مسائل انس با قرآن را زیاد می‌کند که ما باید این آداب را کشف کنیم و اجرا کنیم.

۵. ایجاد شرایط خاص

نکته‌ی دیگر این‌که این چراغانی‌ها، روی کودکان تأثیر بسیار سازنده‌ای دارد. شیرینی دادن، عیدی دادن و ... که مستأسفانه کم می‌بینیم که روز تولد

حضرت مهدی به کسی عیدی بدھند. این کارها در ذهن بچه‌های کوچک تأثیر می‌گذارد و با دوام است. باید در این روزها شرایط خاص برای کودکان فراهم کرد؛ مثلاً اگر به غذایی علاوه‌مند آن شب آن غذارا درست کنیم. لباس نو پوشیدن خاطره‌ی خاصی دارد.

آسیب‌شناسی انتظار

در مورد آسیب‌شناسی انتظار نیز بحث‌هایی مطرح است. انتظار وجود امام را باید از تخیلات و اوهام دور نگه داریم. حفظ و حراست عقلانی و منطقی یکی از وظایف ما است. متأسفانه مفهوم انتظار می‌تواند با خرافات آمیخته شود و مشکل ایجاد کند. یکی از بیماری‌هایی که ما در دنیای روان‌شناسی داریم، «رفرنیک» است؛ ایجاد نوعی هذیان و توهمات گوناگون. یکی از شکل‌های هذیان این است که انسان خودش را جای آدم‌های بزرگ بگذارد. آدم‌های رفرنیک خود را جای امام زمان (عج) می‌گذارند و گاهی خود همین آدم‌ها بشارت‌هایی در مورد امام زمان می‌دهند. ما به خاطر تخصصمان، رفتارهای فرد را متوجه می‌شویم. چند روز پیش، وقتی از دانشگاه بیرون می‌آمدم، شخصی را دیدم که تیپ خاصی داشت که اگر کسی این بیماری را نشناشد فکر می‌کند این شخص، فرد مؤمن و متقی است و از روی آگاهی پیام می‌دهد. دیدم وارد شد و وسط دانشکده ایستاد و دور سرش هم چیزی بسته بود. گفت: امام زمان (عج) نیمه‌ی شعبان ساعت دوازده و یک دقیقه ظهر می‌کند.

این حریم، حریمی است که با بیماری و تخیلات و اوهام همراه است. کمترین آماری که در بیماری روانی در همه گیرشناسی‌ها بررسی کرده‌اند، این است که حدود بیست و چهار درصد مردم، نوعی بیماری روانی دارند. بیماری روانی

دیوانگی نیست؛ چیزهایی مانند وسوس و ... است. وسوس‌های فکری خیلی خطرناک تر و رنج‌آورتر است؛ هجوم افکار ناخواسته‌ای است که وقتی از مبتلایان می‌شنوم، تنم می‌لرزد. گاهی احساس می‌کنم هیچ دردی بالاتر از آن وجود ندارد. فکرهایی به ذهن فرد می‌آید که به هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید. خیلی که اعتماد می‌کنند به یک روان‌شناس می‌گویند. از چهره‌اش هم معلوم نمی‌شود. این‌ها مسائلی است که می‌تواند به اندیشه و انتظار امام زمان (عج) لطمه بزند. توجه داشته باشیم که باید مرز بین واقع‌بینی امام زمان و تخیلات و اوهام و افکار منحرف را بشناسیم و از هم‌دیگر تفکیک کنیم.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

۱۱

انتظار و مهدویت از دیدگاه جامعه‌شناسی

دکتر مسعود کوثری^۱

۱. رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش درآمد

سلام بر مهدی، خاتمه دهندهی سلسله‌ی امامت.

بحث خود را با عنوان انتظار از دیدگاه جامعه‌شناسی یا مهدویت از دیدگاه جامعه‌شناسی ارائه خواهیم داد. برای تبیین بحث، ابتدا چند نکته را یادآور می‌شوم:

۱. دین در جهان امروز

روزگاری تصور می‌شد که دین به سرانجام رسیده و به زودی نقش آن در جهان به پایان خواهد رسید و اگر چیزی هم باقی مانده باشد، چیزی است که به قول پیتر برگر یکی از جامعه‌شناسان دین، سایه‌بانی است مقدس. برگر کتابی دارد به نام سایه‌بان مقدس (The Sacred Canopy). به نظر او، دین سایه‌بانی است که بر سر مردم است، امّا نه ضرورتاً سایه‌بانی خارج از این جهان؛ سایه‌بانی الوهی؛ سایه‌بانی است که مردم به آن متولّ می‌شوند، سایه‌بانی که پشت‌وانه‌ای برای اخلاق است. بعد از گذشت چهار دهه، در همین چند سال گذشته، این دانشمند آمریکایی کتابی به نام پایان سکولاریسم نوشت

و در آن اعلام کرد که بر خلاف تصور ما، دین در جهان حتی در کشوری چون امریکا به پایان نرسیده، بلکه تحقیقات تجربی جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که اتفاقاً گرایش به دین حتی در کشوری چون امریکا افزایش پیدا کرده است.

۲. غایت‌شناسی دین

اگر ادیان رانیک بنگریم، چه در ادیان الهی و چه ادیان غیر الهی، همواره عنصری دارند که در دین‌شناسی به آن «اسکاتولوژی^{*}» می‌گویند؛ یعنی غایت‌شناسی. ادیان همواره غایتی را برای بشر ترسیم می‌کنند؛ حتی ادیانی که پیامبری نداشتند و رهبران آن چون بودا مردم را به دینی بدون پیامبر و دینی بدون خدا دعوت می‌کردند. اما این دین هم سرانجام غایت‌شناسی خودش را پیدا کرد. غایت‌شناسی، جزء عناصر اساسی ادیان است؛ به طوری که حتی ادیانی مثل بودا به این سرانجام کشیده می‌شوند؛ انسان در چرخه‌ی کار، چرخه‌ی رنج و اندوهی که در این زندگی پابرجا است، گرفتار است و سرانجام از این چرخه‌ی منحوس تکرار کار، رهایی خواهد یافت. نه تشهی است و نه گرسنه؛ آسوده و بی خیال چون هوا. اینجا است که ما می‌بینیم ادیان به سمت ترسیم غایت‌کشانده شده‌اند؛ زیرا (حداقل از دید جامعه‌شناسی که رشته‌ی بنده است) ادیان علاوه بر آن که پشتوانه‌ی اخلاقی هستند، برای استحکام بخشیدن به اخلاق، نیاز به پشتوانه‌ای در انتهای و آن سوی این زندگی دارند به بیان دیگر این جهان زمان‌مند است و روزگاری به پایان خواهد رسید. اعمال داوری خواهد شد و دقیقاً در این وضع است که نیک و شر معنای دهد؛ بنابراین

* Schatology

اخلاق در چنین شرایطی معنا می‌دهد و ارزش‌های اخلاقی به کمک چنین غایت‌شناسی تحکیم می‌شوند.

۳. عناصر غایت‌گرایانه در ادیان

به نظر می‌رسد دو عنصر غایت‌گرایانه در ادیان وجود دارد:

الف) نخست روز داوری و روز بازپسین است که حساب اعمال بشر در آن روز رسیده خواهد شد و شر را جزا خواهند داد و خیر را پاداش.

ب) موعدگرایی؛ موعدگرایی نیز نوعی غایت‌شناسی ادیان است. نهایتی را برای حرکت جوامع ترسیم می‌کند؛ این که چرخه‌ی ظلم، استبداد، بی‌عدالتی و رنج، روزی از گردش باز خواهد ایستاد.

این‌جا است که عنصر دوم این غایت‌شناسی یعنی موعدگرایی، پیدا می‌شود و نه تنها در اسلام بلکه در ادیان دیگر نیز ما شاهد پیدایش و رشد این عنصر هستیم. موعدگرایی و هزاره‌گرایی را در پایان سال ۲۰۰۰ شاهد بودید؛ باشکوه‌ترین جشن‌ها در این روز بود. این جشن برای جهان غرب فقط یک تفریح نبود؛ بسیاری از مسیحیان و یهودیان، چشم انتظار پایان این هزاره بودند. چشم انتظار پایان هزاره‌ای که در آن، وعده‌هایی به بشر داده شده بود. پس می‌بینیم که این عنصر هم در ادیان تکرار می‌شود. معنای این عنصر در اسلام چیست؟ در اسلام غایتی داریم به نام روز داوری یا روز بازپسین، که اعمال در آن روز، داوری خواهند شد. اما چرا این موعدگرایی و انتظار منجی، حلقه‌ای از یک زنجیر است؛ حلقه‌ای از یک زنجیر که ایده‌های آن توسط قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام مطرح شده است. باقی گذاشتن یک حلقه در انتهای این سلسله، نشان‌گر چیست؟ به نظر می‌رسد که این حلقه پایانی می‌خواهد به ما بگوید که

این ایده‌هادر تاریخ بشر، پاسخ‌گوی نیاز این جوامع هستند. اگر ما عدل علی علیلا و تمام فضایل را در یک جامعه‌ی کوچک می‌بینیم، مهدویت نهایت این فضیلت‌ها است. باز گذاشتن این فضایل تا جایی است که جامعه‌ی بشری می‌تواند توسعه یابد. پس این جا مهدویت معنایی نزدیک به معنای روز داوری یا روز بازپسین دارد. مهدویت در این جا تجلی والاترین و برترین نمونه‌ی عدالت، شفقت، رحمت، برادری، مساوات، زیبایی و خردورزی است؛ نهایتی که برای جامعه‌ی بشری ترسیم شده است.

مهدویت پایان جامعه‌ی مدرن و فرا مدرن

بنابراین، اگر ما تجلی بسیاری از مفاهیم دینی را در صدر اسلام در محدوده‌ی جامعه‌ی قبایلی می‌بینیم، مهدویت، انتهایی است برای جامعه‌ای مدرن و فرامدرن، صنعتی و فرا صنعتی؛ فضایی است همواره نو و نوشونده، نه کهنه و متعلق به گذشته و نه در فضای یک جامعه‌ی کوچک یا قبایلی. از لحاظ جامعه‌شناسی، همان‌گونه که می‌بینیم، این غایت متناسب با تحول و تکامل جوامع بشری است. به عبارت دیگر، همواره مقیاس و میزانی است در افق که ما می‌توانیم خود را با آن مقایسه کنیم و احساس نوبودن و فرانوبودن داشته باشیم؛ احساسی که جامعه می‌تواند به آن سو برود. این آینده و نجات بخشی، موتور محرك جامعه‌ی اسلامی است. اگر کمونیسم و جامعه‌ی بی طبقه‌ی آن، در انتهای تاریخ، آرزو و عاملی است برای تحرک جامعه‌ی مارکسیستی و کمونیستی، مدینة المهدی، موتور محرك جامعه‌ی اسلامی است. در طول تاریخ، همین مدینة المهدی (عج) فلسفه‌ی تاریخ شیعه شده است؛ فلسفه‌ای برای مبارزه‌ی شیعه در راستای تحقق عدالت.

جنبه‌های قیام مهدویت

در این فضای بینیم که همواره یک فلسفه‌ی قیام، حرکت، نهضت و انتفاضه از بطن مهدویت برای جامعه‌ی اسلامی بیرون آمده و این جامعه به آن سمت رفته است. سؤالی که باقی می‌ماند این است که در حکومت اسلامی تکلیف چنین فلسفه‌ای که همواره توده را به قیام برای ستاندن حق از حکومت دعوت می‌کند، چه می‌شود؟ تکلیف این فلسفه قبل از انقلاب معلوم بود؛ دعوت توده به قیام. اما حالا که حکومت اسلامی است چه باید کرد؟ این جای بینیم که فلسفه‌ی مهدویت و یا مهدویت به عنوان یک فلسفه‌ی سیاسی، دو جنبه پیدا می‌کند:

الف) یک جنبه مربوط به توده‌ها است که همواره چالش‌کنند، حاکمان را تذکر دهند تا عدل و برادری و برابری را و فضای سالم برای رشد بشر را به وجود آورند. از طرف دیگر، فلسفه‌ای است برای حکومت که راه‌ها و موانع بی‌عدالتی را از میان بردارد و راه‌های برادری، شفقت و مهربانی را در جامعه گسترش دهد.

چنین فلسفه‌ای، از سویی ما را به عنوان فرد، فرامی‌خواند به این که عدالت و برادری بجوییم؛ آزادی بجوییم و مهربانی کنیم و از دیگر سو، فلسفه‌ای است برای حکومت که موانع را بردارد و فضا را برای رشد انسان‌ها آماده کند. در اینجا از مهدویت یک فلسفه‌ی سیاسی با دونگرش در می‌آید.

ب) جنبه ونتیجه‌ی بعدی این بحث این است که حکومت برای این موضوع، چه برنامه‌ای دارد. اندیشه‌ی بانیان این گفتمن، این است که حال که حکومتی دینی بر سر کار است، حاکمان و مسئولان دینی، چه برنامه‌ای برای مهدوی شدن جامعه دارند؟ چرا که ضابطه‌های چنان جامعه‌ای روشن است؛

عدالت، برادری، شفقت: «... همه‌ی اموال جهان در نزد مهدی (عج) گرد آید؛ آن‌چه در دل زمین است و آن‌چه در روی زمین؛ آن‌گاه مردمان را بگویند بباید این اموال را بگیرید؛ این‌ها همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آن‌ها قطع رحم کردید و خویشان خویش را نجاندید؛ خون‌های به ناحق ریختید و مرتکب گناهان شدید».^۱

گفتمان مهدویت

اگر ما چنین غایتی داریم، تکلیف ما در برنامه‌های حکومتی چیست؟ عنوانی که برای این همایش برگزیده شده، عنوانی زیباست؛ «گفتمان مهدویت». معنای گفتمان این است که شما دنبال یک شناخت برنامه‌ای هستید. به عبارت دیگر از این فلسفه‌ی دینی می‌خواهید به یک فلسفه‌ی سیاسی برسید که از دل آن برنامه‌ای برای عمل بیرون آید؛ برنامه‌ای که مدیران اجرایی کارهای خود را با آن ضابطه‌ها بسنجند.

آیا مسئولان در جهت گسترش عدل کار کرده‌اند؟ آیا برابری ایجاد کرده‌اند؟ آیا کارهایی انجام داده‌اند که به توزیع عادلانه‌تر ثروت و فرصت بینجامد؟ چرا که گاه فرصت مهم‌تر از ثروت است؛ زیرا فرصت خود ثروت می‌آفریند. آیا برای رشدِ خرد، دانش و فهمِ جامعه‌ی مسلمانان کاری کرده‌اند؟ آیا برنامه‌هایی داشته‌اند که به جای تضاد و دعوا، برادری و رفت و مهربانی را ترویج کنند؟

در غرب، فیلسوفی به نام «کامپانلا»، شهرِ خورشید را می‌نویسد. شهر خورشید جایی است که در آن ستم و بی عدالتی نیست؛ انسان‌ها اسیر طبقات

اجتماعی نیستند و مسیر رشد و تعالیٰ انسان‌ها فراهم است.

سنت آگوستین، در شهر خدا «اتوپیا» یا جامعه‌ای آرمانی را به تصویر می‌کشد که در آن زشتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها نفی شده است. به بیان دیگر، از دل آن ارزش‌ها و ایده‌آل‌های بشری که در کتاب شهر خدا تصویر شده است، یک فلسفه‌ی سیاسی بیرون آمده است. تأکید من بر این نکته است که ما باید از دل مفاهیم خود یک فلسفه‌ی سیاسی بیرون بیاوریم. اگر می‌خواهیم حکومت دینی یک حکومت پاینده باشد، باید فلسفه‌ی سیاسی مختص به خودش را داشته باشد. اگر چنین نباشد، همواره ما حکومتی دینی خواهیم داشت که از سوی غرب با تهاجم فلسفه‌های سیاسی دیگر رو به رو است.

فلسفه‌ی سیاسی حکومت، باید با مبادی دینی اش سازگار باشد و منافاتی هم ندارد که یک حکومت دینی، چندین فلسفه‌ی سیاسی رقیب داشته باشد، چنان که در جهان هم چنین است. بنابراین اگر بخواهیم از این دید بحث راجمع‌بندی کنیم، باید از مفاهیمی چون مهدویت و جامعه‌ی آرمانی که در آن آزادی، عدالت، رشد و خردورزی خواهد بود، یک فلسفه‌ی سیاسی استخراج کنیم که از سویی مبنای حرکت توده‌ها و از سویی دیگر، مبنای برنامه‌ریزی حکومت باشد.

موعودگرایی از نگاه جامعه‌شناختی

در پایان، به این پرسش می‌پردازیم که موعودگرایی یا مهدویت، چگونه می‌تواند از نگاه جامعه‌شناختی مورد پژوهش قرار گیرد؟ شما می‌دانید که فاصله‌ی سیمای امامان ما آن چنان که در کتاب‌های دینی و سینه‌ی علمای دینی ما است با آن چه که در توده‌ی مردم است، ممکن است فاصله‌ای شگرف با هم داشته باشند؛ یعنی ممکن است برداشت ذهنی توده، از سیمای امامان،

با برداشت علمای راستین دین، متفاوت باشد. سیمای امامان را در نزد توده‌ی مردم چه چیز آشکار می‌کند؟ در اینجا دیگر نمی‌توان با بحث‌های کلامی، فلسفی، فقهی و دینی از نوع خاص به پاسخ این پرسش پی‌برد؛ بلکه باید با تحقیق تجربی مشخص کرد که امامان ما در ذهن توده چه تصویری دارند. بعد از این‌که این تحقیق تجربی صورت گرفت و تفاوت این دو تصویر روشن شد، می‌توانیم برنامه‌ای برای اصلاح و هدایت داشته باشیم. در همین راستا، ما در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چند طرح پژوهشی را برای این کار سامان داده‌ایم: یکی چهره‌ی حضرت علی علیه السلام در توده‌ی مردم است که می‌خواهیم ببینیم چه تصویری از امام در ذهن توده‌ی مردم جای دارد. دیگری مربوط به مسجد جمکران است که در آن در پی این هستیم که بدانیم مردم با چه انگیزه، نیت و با چه شیوه‌ی نیایشی به سراغ این مسجد می‌آیند؛ چه انتظاری دارند و در پی چیستند؟ این‌ها بحث‌هایی است که می‌تواند به عنوان مباحثی نو در پژوهش‌های جامعه‌شناسی و مردم شناختی دین و دنبال شود. از آن‌جاکه در برخی از مدارس قم، جامعه‌شناسی دین و مردم‌شناسی دین تدریس می‌شود، این موضوع‌ها می‌توانند توسط خود طلاب حوزه به عنوان موضوعات ناب پژوهشی دنبال شود.

امیدوارم که در سال‌های آینده نیز شاهد رشد و گسترش این مباحث و نشست‌های تخصصی باشیم؛ زیرا یکی از نیازهای دینی ما به ویژه در نهاد حوزه، پرداختن به موضوعات به صورت تخصصی است.

نیازمندی‌های جامعه‌ی امروز

جامعه‌ی امروز نیاز دارد که برای گروه‌های سنتی مختلف کتاب‌های خاص

آن گروه تولید شود. دیگر نوشتن یک کتاب، به عنوان کتابی دینی کفايت نمی‌کند. نه تنها باید کتاب‌هایی نوشته شود که ظاهر آن‌ها دینی است، بلکه کتاب‌هایی که دین مبنا هستند نیز باید تولید شوند؛ یعنی کتاب‌هایی که ظاهر آن‌ها دینی نیست اما دین مبنا هستند. کتاب شازده کوچولو نوشته‌ی «سنت اگزوپری^{*}» رانگاه کنید این کتاب نشان دهنده‌ی آرزوی این نویسنده برای صلح و آزادی و نفرت از جنگ است. کتاب، یک داستان به ظاهر کودکانه است، اما انسانیت مبنا است. باید ببینیم در این مدت، چند جلد کتاب دین مبنا تولید کرده‌ایم؛ کتاب‌هایی که بدون این‌که ظاهر دینی داشته باشند و در آن‌ها آیات و روایاتی آمده باشد و بدون تصریح یا استناد به دین یا چهره‌های دینی، مفاهیم دینی داشته باشند. یکی از این موضوعات که بسیار زیبا است و می‌تواند مبنای کتاب‌های دین‌مبنا قرار بگیرد، «انتظار» است. امیدوارم که نویسنده‌گان، هنرمندان و دانشمندان ما در حوزه و دانشگاه، بتوانند سهم این دسته از کتاب‌ها را افزایش دهند.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

فعالیت‌های اینترنتی

درباره‌ی موعودگرایی و مهدویت

آقای رمضان علی بذرافشان^۱

۱. محقق، نویسنده و مشنون پایگاه اینترنتی مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيَكَ الْحُجَّةَ بَنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبائِهِ فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَ لَيْتَا وَ حَافِظَاً وَ قَائِدًا وَ نَاصِرًا وَ دَلِيلًا وَ عَيْنَاً حَتَّى
شُكْنَةُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَ ثُمَّتَعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.

از افق‌های دور، کسی می‌آید با تبر ابراهیم، زمزمه‌ی عیسی و صلابت موسی؛ با رسالت
رسول بر دوش و ذوالفقار علی در دست و خون حسین در رگ. چشمانم را بین چشم انتظار
است. دلم را نظاره کن، بی قرار است. دستانم را بنگر، چه مهیا است! آن جا که کوه هم از پای
می‌افتد من ایستاده‌ام. از افق‌های دور کسی می‌آید با دستانی پر. بازای، که با آمدنت بهار
ماندنی است.

پیش درآمد

برای تبادل افکار و اطلاعات و انتقال عقایدی که در ذهن داریم، می‌توانیم
از راه‌های گوناگون بهره بجوییم. هر چه پیش‌تر می‌رویم این راه‌ها و شیوه‌ها
سریع‌تر و متنوع‌تر می‌شود.

تبليغ صحيح و به موقع از آن کسی است که دائمًا در حال روز آمد کردن
شیوه‌های خود باشد تا بتواند در گستره‌ی اندیشه ورزی و نیز در همه‌ی
عرصه‌های حیات، موفق باشد.

ما باید از امکانات، تجهیزات و فن‌آوری‌هایی که امروزه به اجتماع عرضه شده است، استفاده کنیم. انتقال اطلاعات به صورت‌های گوناگونی مانند کتاب، مجله، صدا و سیما، نشر الکترونیک، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های رایانه‌ای می‌سوز است که گروه‌ها، افراد، احزاب و ادیان مختلف به فراخور حالشان از این امکانات و تجهیزات و فن‌آوری‌ها بهره می‌گیرند. در این میان، جبهه‌ی باطل نیز متأسفانه با استفاده از این امکانات، باطل خویش را حق جلوه می‌دهد. در ادامه به بعضی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

شبکه‌های رایانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری، مهم‌ترین وسائل ارتباطی هستند که امروزه در دسترس ما است. با توجه به اسناد و مدارکی که در دست داریم، امروزه ۶۱ فرقه‌ی دینی و مذهبی در انتظار یک منجی‌اند. این ادیان و مذاهب، عقاید خویش را در این زمینه با استفاده از جدیدترین فن آوری‌های نشر، کتاب، نشریه، فیلم و شبکه‌های رایانه‌ای و ... ارائه می‌دهند. یک سری از کسانی که با استفاده از این فن‌آوری‌ها اقدام به نشر مطالب خویش می‌کنند، افرادی هستند که موافقند و اعتقاد قلبی به موعود آخرالزمان دارند. عده‌ای دیگر، مخالف این امرند ولی برای استفاده‌های خاص می‌آیند.

تلاش‌های رایانه‌ای دشمنان علیه امام مهدی (عج)

تعداد سایتها و پایگاه‌های مسلمانان در شبکه‌های رایانه‌ای بسیار محدود است، اما بعضی از ادیان و حتی گروه‌های سیاسی را می‌توان در این شبکه‌ها دید که دارای پایگاه‌های گوناگون با عنوان‌ها و قالب‌های گوناگونند که هر کدام بر روی یک نکته‌ی خاص نظر دارند و در نهایت هر یک مکمل دیگری است.

بعضی در سطح کودکان کار می‌کنند؛ برخی اعتقادی‌اند و گروهی اقدام به ارائه اطلاعات تخصصی می‌کنند که این مباحثت با استفاده از ابزارهای مختلف هنری، طنز، کاریکاتور و ... عرضه می‌شود.

ساخت و تحریف اخبار

این گروه‌ها به گونه‌ای اخبار ساخته و پرداخته‌ی خود را از طریق این پایگاه‌ها ارائه می‌دهند که مخاطبان، درستی آن را باور می‌کنند و در نتیجه بدان اعتقاد می‌یابند؛ به عنوان مثال، آنان هنگامی که پایان تاریخ را به تصویر می‌کشند، آن را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که کره‌ی زمین در حال از بین رفتن است و این آمریکا است که نجات‌بخش آن است؛ بنابراین القا می‌کنند که نجات‌بخشی که در آخرالزمان منتظرش هستیم، آمریکا است! از طرفی ادیانی را که دارای عقیده به منجی موعود هستند، خدش دار می‌کنند و برای مقابله و از بین بردن این تفکر، از هیچ‌کاری دریغ نمی‌ورزند.

نشست اسرائیل

نشستی که در اسرائیل برگزار کردند، نمونه‌ای از فعالیت‌های آنان است. در این نشست راه‌های از بین بردن فرهنگ شهادت‌طلبی، مهدویت، انتظار و ... بررسی شد. نتیجه‌ی این نشست، ساخت فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای گوناگون و ... بود. بازی رایانه‌ای جنگ خلیج فارس که به «یا مهدی» معروف است، یکی از این آثار است. در این برنامه که از گرافیک بسیار بالایی برخوردار است، طرفداران مهدویت به عنوان افرادی خشنونت‌طلب جلوه داده شده‌اند که برای رسیدن به مقاصد خود از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند.

ایجاد تزلزل در عقاید ملت‌ها

امروزه ۶۱ میلیون آمریکایی، به قضیه‌ی «آرماگدون»^۱ اعتقاد دارند. بودائیان به این نتیجه رسیده‌اند که بودای پنجم موعود آن‌ها است. مسیحیان ظهور دوباره‌ی مسیح را انتظار می‌کشند. در این میان، پیش‌گویی‌های رمزگونه‌ی نوسترا داموس^۲ مورد استفاده‌ی هر دو طرف قرار گرفته است.

مطلوب دیگر این که خروجی این دیدگاه به جایی رسیده که بعضی، زمان‌هایی را برای ظهور آن منجی - مخصوصاً از دیدگاه اسلام - تخمین می‌زنند و بعد که اتفاق نمی‌افتد، معتقدان را دروغ‌گو معرفی می‌کنند. این‌ها می‌خواهند از انتظار بهره‌برداری کنند. سایت www.gaem.net یکی از پایگاه‌هایی است که ادعای کرده از طرف آقا امام زمان (عج) است و شخصی که واسطه‌ی این کار است، خود را «خادم الإمام» معرفی می‌کند. در کنار این اعلام کرده است که ما وظیفه داریم بشریت را آماده کنیم تا منتظر ظهور حضرت باشند و سال ظهور حتمی و قطعی ایشان را هم مشخص کرده است. از طرف دیگر درباره‌ی پیش‌گویی‌های نوسترا داموس می‌بینیم که مطالب گوناگونی ارائه شده است. چندی پیش، نامه‌ای با پست الکترونیکی دریافت داشتیم که می‌گفت: بر اساس محاسبات نوسترا داموس سال ۱۴۲۰ یا ۱۵۲۰ سال ظهور حضرت است.

ما از پایگاه www.gaem.net اطلاع نداشتیم. در ارتباطی که آنان با ما

۱. آرماگدون در لغت به معنای «نبرد سرنوشت ساز» و «جنگ بزرگ» آمده است. در اصطلاح عهد جدید، به معنای «جایی که واپسین نبرد بین نیکی و بدی روی می‌دهد و به روز محشر منتهی می‌شود» آمده است.

۲. کشیش مسیحی که وقایع آینده را در قالب شعر پیش‌گویی نموده است و از جمله مهم‌ترین پیش‌گویی‌های او درباره‌ی حکومت و اوضاع پایان جهان است.

برقرار کردند، گفتند که شما از نظر مالیاقت این را دارید که با ما ارتباط داشته باشید. وقتی وارد سایت‌شان شدیم، مشاهده کردیم استنادهای آنان به قرآن و حدیث است. سایتی که کاملاً عربی است به یک سری کتاب‌هایی که در ایران منتشر شده، استناد کرده است. وقتی دقیق‌تر می‌کنیم، نوشته‌های این‌ها و نمودارهایی که به کار برده‌اند، دقیقاً به سبک نوشته‌ها و نمودارهای یکی از ادیان خاصی است که از نظر ما مطرود است. این یکی از راه‌هایی است که به مقابله‌ی با ما برمی‌خیزند.

در سایت www.mosol.net شخصی ادعای کرده مطالبی که روی این سایت است، بر اساس آن چیزی است که در خواب از ناحیه‌ی صاحب‌الزمان (عج) به پدر او الهام شده است و هر زمان که پدر این شخص بخواهد، می‌تواند با امام (عج) ارتباط برقرار کند. چیزی که با احادیث ما به صراحت مخالفت دارد.

وظایف ما

با توجه به این مطالب، ما باید دیدگاه شیعه را با استفاده از بیان هنری و ادبی و با بهره‌گیری از این امکانات ارائه دهیم که امری بسیار ضروری می‌نماید. جوامع امروز، باشنیدن یک سری اخبار و اطلاعات به طرف آن، هجوم می‌آورند و اطلاعات آن را بررسی می‌کنند و چه بسا خیلی از موقع آن را می‌پذیرند.

۱. ارائه‌ی اطلاعات با زبان مناسب مخاطب

اطلاعات ما باید با زبان مناسب مخاطب ارائه شود تا بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای زمینه سازی ظهور حضرت برداریم.

۲. لینک* و همکاری پایگاه‌های اینترنتی

سایت‌های طرف مقابل، با شناسایی همگامان خود، به گونه‌ای عمل کرده‌اند که اگر وارد یکی از این پایگاه‌ها شویم، می‌توانیم از پایگاه‌های دیگر نیز استفاده کنیم؛ یک تبلیغ رایگان و آسان.

اما سایت‌ها و پایگاه‌های مسلمانان و شیعیان، پراکندگی زیادی دارند. بیشترین شان در ایرانند و تعدادی هم در کشورهای عربی و اروپایی که عموماً ارتباط‌شان با هم ضعیف است.

۳. اطلاع‌رسانی پژوهشی

متأسفانه مرکزی که جنبه‌ی پژوهشی داشته باشد و اطلاع‌رسانی‌اش نیز مناسب باشد، وجود ندارد.

پایگاه‌های مختلفی در این زمینه فعالیت دارند:

abasaleh.com * Imam mahdi.org * 12 th Imam.com

که توسط مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور به مناسبت این ایام مبارک^۱ افتتاح شده است: www.monjee.com و پایگاه‌های دیگری که با عنوان‌های مختلف در این زمینه فعالیت دارند.

امیدواریم که مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور بتواند سایت‌های گوناگونی را که درباره‌ی حضرت(عج) فعالیت می‌کنند، شناسایی کند و اطلاع‌رسانی دقیقی در

* link

۱. روزهای نیمه‌ی شعبان سال ۱۳۸۰ ه.ش.

این زمینه انجام دهد.

فعالیت‌های اینترنتی مؤسسه‌ی انتظار نور

۱. شناسایی و استخراج اصطلاحات

در مدتی که مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور فعالیت خود را آغاز کرد، سعی بر این بود که تمامی سایت‌هایی را که به گونه‌ای در ارتباط با بحث کلی موعود فعالیت داشتند، شناسایی کنیم. اسامی سایت‌های گوناگون را شناسایی کردیم و اطلاعاتی که در این سایت‌ها در ارتباط با این موضوع بود، استخراج کردیم.

۲. ایجاد بانک اطلاعاتی

در کنار شناسایی سایت‌ها یک بانک اطلاعاتی از مطالبی که در این سایت‌ها بود، ایجاد کردیم. با توجه به آنبوه اطلاعاتی که به دست آوردیم، گروهی را مأمور کردیم که اطلاعات تفصیلی را به صورت چکیده، ترجمه کنند و به زبان فارسی در اختیار ما بگذارند. در کنار این چکیده‌ها، کلیدواژه‌های گوناگونی را از دیدگاه ادیان، مذاهب و فرقه‌های مختلف - به ویژه اسلام - استخراج کردیم که این کلید واژه‌ها، محورهای اصلی بحث و جستجوی ما هستند که می‌توانیم از این‌ها در جستجوهایی که از طریق شبکه‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد، استفاده کنیم.

۳. ایجاد دایرة المعارف مهدویت

پس از این که منابع چکیده شد، در اختیار گروه‌های پژوهشی قرار می‌گیرد. گروه‌های پژوهشی یک سری تجزیه و تحلیل روی این مباحث انجام می‌دهند و

در صورتی که احساس کنند این مطالب باید به صورت تفصیلی و دقیق ترجمه شود، انتخاب می‌شود و جهت ترجمه دقیق مباحث ارسال می‌شود. این کار در کنار کار شبکه‌شناسی که خود مؤسسه انجام داده و کارهای دیگری که در این زمینه صورت گرفته، مکمل هم می‌شوند و دایرة المعارفی را ایجاد خواهند کرد که کلیدوازه‌ها و مطالب اساسی مورد نیاز جوامع مختلف را به ما ارائه دهد. این اطلاعات به دست آمده را به زودی از طریق سایت www.monjee.com/net/org ارائه می‌دهیم.

کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی یکی از گزینه‌های خاصی است که در این سایت ارائه خواهد شد. نزدیک به دو هزار عنوان کتاب تا به حال نقد و بررسی شده و اطلاعات و چکیده‌ی تمامی این کتاب‌ها موجود است. مطالب تکراری حذف می‌شود و کتاب‌ها معرفی می‌شوند.

کسانی که علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش باشند، می‌توانند به راحتی از طریق این کتاب‌ها به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند. در بین نشریه‌ها با توجه به شبکه‌های موجود داخل کشور، به ویژه شبکه‌ی نمایه که متن بیشتر نشریات موجود داخل کشور را دارد، جستجوی موضوعی در خصوص مباحث مطرح شده، صورت گرفته و روز به روز هم در حال تکمیل است و این هم یک مقاله‌شناسی کاملی خواهد بود. تقریباً تمام مقاله‌های منتشر شده در این زمینه، در مطبوعات در این سایت ارائه می‌شود. مراکز و شخصیت‌های فرهنگی که در ارتباط با موضوع مهدویت و موضوع موعود و منجی فعالیت دارند، معرفی خواهند شد.

به عنوان نمونه، یکی از سایت‌ها، سایت جناب آقای سامی البدری است که

در رد شبهات احمدالکاتب راه انداخته‌اند و اطلاعات مفیدی در آن سایت ارائه شده است.

۴. اطلاع‌رسانی روزآمد

در کنار این‌گونه اطلاعات، یک اطلاع‌رسانی روزآمد نیز خواهیم داشت. متن یک سری کتاب‌های مورد قبول روی این سایت ارائه خواهد شد و در کنار آن، برای تنوع، سروд، تواشیح، نقاشی، خط و تصویرهای گوناگون از هنرمندان در این زمینه عرضه خواهد شد. در مرحله‌ی بعدی بر آن هستیم که بتوانیم قسمتی را برای پرسش و پاسخ اختصاص دهیم و به پرسش‌های گوناگون با توجه به امکانات و تجهیزات و شخصیت‌های علمی مؤسسه، پاسخ دهیم. برگزاری نشست‌هایی در این باره که کاربران بتوانند به صورت مستقیم از طریق اینترنت در آن شرکت و پرسش خود را مطرح کنند، از دیگر برنامه‌های ما است.

امیدواریم با استفاده از رهنمودهای شما سروران گرامی بتوانیم در رسیدن به اهداف مورد نظر گام‌های مؤثری برداریم.

والسلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

سخن پایانی درباره‌ی سومین گفتمان مهدویت

حجّة الاسلام و المسلمين رضا اسكندری^۱

۱. مدیر مسئول مؤسسهٔ فرهنگی انتظار نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي القَاسِمِ
مُحَمَّدٌ وَآلِهِ الطَّبِيعَيْنِ سَيِّدِنَا حُجَّةَ بْنِ الْحَسَنِ (عَجِّ).

اهداف گفتمان

ضمن عرض خسته نباشید به همه‌ی حضار عزیز که در جلسات حضور فعال
داشتند و عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت منجی انسان‌ها،
حجّة بن الحسن (عج) که امشب، شب عید همه‌ی شیعیان، جهان به نور
وجودش آذین می‌شود.^۱ بندۀ وظیفه دارم از همه‌ی عزیزان تشکر کنم و
درباره‌ی اهداف گفتمان و مؤسسه، چند نکته عرض کنم.

همان طور که شما عزیزان می‌دانید، بحث مهدویت یک نگاه جهانی است؛
نگاهی است که در تمام ادیان، به شکل‌های مختلف در طول تاریخ مطرح
بوده است. آیین یهود، مسیحیت و نوعاً ادیان الهی، بحث موعود و منجی را
بیان کرده‌اند. این بحث در لسان پیامبر اکرم ﷺ و آیات قرآن کریم نیز

۱. این سخن رانی در شب نیمه‌ی شعبان المعظم ۱۴۲۲ق، آبان ماه ۱۳۸۰ ایراد شده است.

به صورت جدی مطرح شده است. مکاتب غیر دینی نیز به گونه‌های مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. در واقع می‌توان گفت این موضوع با فطرت بشر آمیخته است. همین‌طور که انسان فطرتاً خداجو و حق‌جو است و زیبایی‌ها را دوست دارد، کمال‌جو نیز هست. موعودگرایی، منجی‌گرایی، اعتقاد به سعادت واقعی بشر و این که انسان روزی به کمال مطلوب می‌رسد، از امور فطری بشر است؛ یعنی همه‌ی انسان‌ها دوست دارند به این کمال دست یابند. در واقع، این کمال بشریت است. کمال نوع انسان است. انسان کامل در آن روز تربیت می‌شود. اگر حکومت کامل که حکومت امام زمان(عج) است، تحقق پیدا کند در واقع مقدمه‌ای است برای کمال انسان؛ برای این که انسان به کمال واقعی خودش برسد؛ برای این که هدف خداوند متعال از خلقت بشر که خلافت انسان است در ابعاد گوناگون به کامل‌ترین وجه تحقق یابد. این هدف غایی تفکر مهدویت است.

هدف غایی عدالت نیست. هدف غایی این نیست که امنیت در زمین برقرار شود. این‌ها همه مقدمه‌اند. عدالت، امنیت و فراهم شدن زمینه‌ی رشد فکری و رشد معنوی بشر و ابعاد مختلفی که در حکومت جهانی حضرت مطرح می‌شود، همه‌ی این‌ها در واقع مقدمه است برای کمال واقعی خرد انسان‌ها، کمال واقعی معنوی و عبودیت کامل انسان که خلیفة الله است، در مقابل خداوند متعال.

انسان می‌تواند چنان زندگی کند که خداوند متعال از اوی خشنود باشد و وجودش را ارزش‌مند و مایه‌ی سرافرازی همه‌ی آفریده‌ها به شمار آورد. این هدف غایی بحث مهدویت و انتظار است.

حال اگر ما بخواهیم با بهره‌گیری از قرآن کریم و کلام نورانی معصومان علیهم السلام
به این جا برسیم، در ابعاد مختلف به تحقیق و پژوهش نیازمندیم؛ در ابعاد
تاریخی، تربیتی، کلامی، جامعه‌شناسی، سیاسی، اقتصادی و

این بحث، قطعاً جنبه‌های گوناگون خواهد داشت و از مطالبی است که بعد از
ورود به عرصه‌های پژوهشی و مشاهده‌ی کاستی‌ها بدان پی می‌بریم.
هدف ما این است که با دعوت از صاحب نظران مختلف و مطرح کردن
محورهای گوناگون، زمینه‌های گسترش این اندیشه‌ی بلند الهی را فراهم آوریم
و در واقع تبیینی جامع، علمی، عمیق و همه چانه از بحث مهدویت
ارائه دهیم.

امید داریم إن شاء الله، با بهره‌گیری از کمک صاحب نظران و متخصصان،
این کار سال به سال سامانی عمیق‌تر و دقیق‌تر یابد.

البته باید یادآور شوم، گفتمان مهدویت بخشی از کارهای این مؤسسه است.
عزیزان ما در عرصه‌های مختلفی چون پژوهش، تألیف کتاب، فعالیت‌های
اینترنتی، شبه‌شناسی و پاسخ به شبهات و پرسش‌ها کوشش مستمر دارند.
نمایشگاهی که در کنار گفتمان تنظیم شد، بخشی از کار را برای دوستان
به نمایش گذاشت.

امیدواریم با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، ما را در این هدف بلند،
یاری دهید.

والسلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

خلاصه‌ی گفتمان اول و دوم

- حکومت امام مهدی (عج) آیة‌الله ابراهیم امینی
- امام مهدی (عج) در قرآن آیة‌الله محمد هادی معرفت
- حکومت واحد جهانی آیة‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی
- امام مهدی (عج) در احادیث اهل سنت علامه مرتضی عسکری
- امام مهدی (عج) در قرآن، سنت و تاریخ آیة‌الله محمد واعظزاده خراسانی
- سخن رانی و پرسش و پاسخ حجۃ‌الاسلام و المسلمین علی کورانی
- پرسش و پاسخ حجۃ‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد هادی عبدالخدابی
- پرسش و پاسخ حجۃ‌الاسلام و المسلمین نجم الدین طبسی
- پرسش و پاسخ دکتر محمد لگنه‌اوسن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آیة الله ابراهیم امینی^۱

حکومت امام مهدی (عج)

عقیده به مهدی موعود(عج)

عقیده به مهدی موعود -سلام الله عليه- عقیده‌ای است که ادیان آسمانی نوعاً پذیرفته‌اند. شیعه معتقد است فردی برای اصلاح جهان قیام می‌کند و در این قیام هم موفق خواهد شد. این عقیده را اهل سنت هم دارند، فقط با این تفاوت که شیعیان رهبر این انقلاب را فرد معینی می‌دانند که فرزند بلافصل امام حسن عسکری علیه السلام است و در تاریخ ۲۵۵ یا ۲۵۶ هجری متولد شده است و در حال غیبت به سر می‌برد. اهل سنت می‌گویند: این فرد بعداً متولد می‌شود.

سخن درسه قسمت است:

اول: ترسیم و تصویر دورنمایی از حکومت جهانی حضرت مهدی (عج).

دوم: این که حضرت چگونه این حکومت جهانی را به دست می‌آورد و چگونه موفق و پیروز می‌شود؟

سوم: آیا مادر باره‌ی این حکومت مسئولیتی داریم؟ چه مسئولیتی؟

قسمت اول: ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی (عج)

ویژگی اول: این حکومت، حکومتی جهانی است. حکومتی نیست که در یک گوشه‌ای از زمین برقرار شود. از روایات فراوان این مسئله استفاده می‌شود. علاوه بر این، آیه‌ی ﴿...أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَّلِحُونَ﴾^۲ و آیات دیگر دلالت می‌کند که یک زمانی صالحان حاکم زمین می‌شوند.

یکی از خصوصیات این حکومت که با حکومت‌های دیگر خیلی تفاوت دارد، حکومت واحد جهانی بودن است. حکومت‌های متعدد نیست.

ویژگی دوم: ویژگی دوم حکومت حضرت مهدی -سلام الله عليه- گسترش اسلام در همه‌ی جهان است به گونه‌ای که هیچ‌ده، قریه یا جایی نیست مگر صدای اذان در آنجا به گوش می‌رسد.

۱. استاد حوزه، محقق، دانشمند و نویسنده.

۲. آیه (۲۱) آیهی ۱۰۵: ... بندگان شایسته‌ام وارت (حکومت) زمین خواهند شد.

ویژگی سوم: ویژگی سوم از برنامه‌های حکومت حضرت مهدی (عج) و مهم‌ترین برنامه‌اش مبارزه‌ی جدی با ستم و ریشه کن کردن آن است. از روایات فراوانی استفاده می‌شود که حضرت ستم را بطرف می‌سازد. نه افراد نسبت به هم ظلم می‌کنند نه حکومت‌ها نسبت به رعیت‌های خود و نه حکومتی نسبت به حکومت دیگر.

ویژگی چهارم: ویژگی چهارم این‌که حضرت عدالت را در سراسر جهان گسترش می‌دهد و اجرا می‌کند. همه‌جا به عدالت رفتار می‌شود همه با عدالت رفتار می‌کنند؛ مثلاً شوهر به خودش، فرزندانش و خانواده‌اش ستم نمی‌کند. در اکثر روایاتی که درباره‌ی حضرت مهدی (عج) است این مسئله را شما می‌خوانید که «يَمْلَأُهَا قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا». ^۱ این از برنامه‌های اصلی حضرت است.

ویژگی پنجم: ویژگی پنجم حکومت امام زمان (عج) این است که اسلام را در ابعاد مختلف زندگی مردم وارد می‌کند؛ یعنی اجرای احکام اسلام در ابعاد مختلف زندگی و آن هم در تمام جهان؛ یعنی اداره‌ی جهان به وسیله‌ی احکام اسلام.

قسمت دوم

مسئله‌ی دوم این است که حضرت حکومت واحد جهانی را چگونه ایجاد می‌کند؟ آیا به واسطه‌ی معجزه تحقق می‌پذیرد؟ آیا آیا خداوند متعال کاری می‌کند که همه‌ی جهان یکباره دگرگون شود یا این‌که از طریق معجزه نیست؟

از راه‌های معمول و متعارف است. از روایات استفاده می‌شود که موفقیت حضرت در تأسیس حکومت به وسیله‌ی جنگ و جهاد است که حضرت به وسیله‌ی آن پیروز می‌شود. شباهت امام زمان (عج) به پیامبر ﷺ

امام محمد باقر ؑ می‌فرمایند: «وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ جَدِّهِ الْمُصْطَفَى ﷺ...»؛ ^۲ شباهت حضرت مهدی (عج) به جدش پیامبر اسلام ﷺ در این است که «...فَخُرُوجُهُ بِالسَّيفِ...» ^۳ قیامش و نهضتش با شمشیر است.

حضرت پیروز می‌شود به واسطه‌ی شمشیر و رعبی که در دل دشمنان می‌افتد که این یک امتیازی است. وقتی که جنگ، یک جنگ واقعاً موفقی باشد، طرف مقابل در درونش ترس می‌افتد. در ابتدای امر شاید این طور نباشد؛ ولی وقتی که استقامت و موفقیت با هم باشد، طرف دیگر مرعوب می‌شود.

۱. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲۴۶.

۲و ۳. همان، ج ۵۱، ص ۲۱۸.

چگونگی شکل‌گیری حکومت امام مهدی (عج)

بشير النبال می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبْيَ جَعْفَرَ تَبَّاعًا: ... إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَهْدِيَّ (عج) لَوْ قَاتَمْ أَشْتَقَامَثْ لَهُ أَلْأُمُورُ عَفْوًا وَلَا يُهْرِيقُ مِحْجَمَةَ دَمٍ ...».^۱

امام پاسخ دادند: اگر قرار بود به وسیله‌ی کارسازی و معجزه‌او ضایع برایش درست می‌شد، برای پیغمبر ﷺ می‌شد و در زمان پیغمبر ﷺ اسجام می‌گرفت. در حالی که پیغمبر ﷺ خودش در جنگ دندانش شکست، پیشانی اش خون آلود شد، در جنگ‌های مختلف شرکت کرد و خودش وارد میدان می‌شد. پس معلوم است پیروزی باید به وسیله‌ی جنگ باشد. این جور نیست که بگوییم برای پیغمبر اسلام ﷺ امکان داشت به وسیله‌ی معجزه‌این کار محقق شود؛ اما تحقق پیدا نکرد و آن را گذاشتند برای حضرت مهدی (عج). بعد فرمود: «... حَتَّى نَفَسَحَ نَحْنُ وَأَنْتُمُ الْعَرَقَ وَالْعَلَقَ ...»؛^۲ نه این جور نمی‌شد مگر این که ما و شما در میدان جنگ، جنگ کنیم و خونی ریخته شود و عرقی بریزیم در راه جهاد.

سؤال‌ها: یک مقداری هم دقت داشته باشیم در وضع موجود این وضع موجود را باید ارزیابی کنیم. باید حساب شود حالا با این وضع ما چه کار کنیم؟ آیا وظیفه‌ی شیعیان در برابر چنان آرمان مهمی این است که تنها برای حضرت و ظهورش دعا کنند و جشن و چراغانی داشته باشند. آیا باید جهان برای ظهور حضرت آمادگی پیدا کند تا حضرت مهدی (عج) ظهور فرماید. این آمادگی را چه کسی باید به وجود آورد؟

آیا شیعیان در این قسمت مسئولیت ندارند؟ آیا آن‌ها نیستند که چنین حکومتی را انتظار دارند، پس باید زمینه‌اش را فراهم کنند.

آرمان‌ها: باز می‌گردیم به آرمان‌هایی که اول داشتیم؛ مثلاً ما می‌گوییم حضرت می‌آید تا همه‌ی جهان را مسلمان بکند. آیا برای پذیرفتن اسلام آمادگی لازم نیست؟ آیا باید کاری کرد که مردم جهان آماده‌ی پذیرش اسلام باشند؟ الان چه مقدار آماده‌اند؟ مردم و ما چه مقدار در این قسمت سرمایه‌گذاری کردیم؟ این مسئله مهم است.

مراحل آماده‌سازی

مرحله‌ی اول: در این باره من به دو قسمت اشاره می‌کنم: یک قسمت راجع به خود ما است.

اول کار این است که خودمان به اسلام عمل بکنیم. اول راهش این است که ما خودمان به آن چه انتظار داریم که حکومت حضرت مهدی (عج) بباید و تحقق بخشد، عمل بکنیم.

۱. محمد بن ابراهیم النعمانی، الغیبة، ص ۲۸۴.

۲. همان: ([ظهور آن حضرت چنان با رنج و تعجب همراه خواهد بود] که ما و شما عرق را به همراه لخته‌های خون از پیشانی خود پاک کنیم ...).

مرحله‌ی دوم: مرحله‌ی دوم این است که ما بتوانیم همین مسئله را به جهانیان تفهم کنیم و بگوییم اگر شما هم می‌خواهید زندگی تان خوب شود، باید به مسائل اسلامی عمل کنید. در پایان فقط دو روایت را عنوان می‌کنم:

روایت اول: آمادگی عقلی

یک روایت از امام صادق علیه السلام است: «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا...»؛^۱ وقتی حضرت قیام می‌کند، «...وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ...»؛^۲ دستش را بر سر بندگان قرار می‌دهد. حالاً «وَضَعَ يَدَهُ»؛ یا دست خدا یا دست خودش است، دو احتمال است. به هر حال، دستش را بر سر بندگان قرار می‌دهد و عقل‌های این‌ها را متمرکز می‌سازد؛ «...فَجَمَعَ بِهِ عَقُولُهُمْ...»؛^۳ و اخلاق آن‌ها را کامل می‌کند، «...وَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ...»؛^۴ به وسیله‌ی این آمادگی پیدا می‌کند حق را پذیرند؛ چون ستم نتیجه‌ی جهالت است. پذیرفتن اسلام نتیجه‌ی نادانی است. اگر مردم عقل شان به جا آمد و توانستند مسائل واقعی را درک بکنند، اسلام را قبول می‌کنند.

روایت دوم: آمادگی برای ظهور

روایت دیگری است که ابو جعفر علیه السلام می‌فرماید:

«...أَتَرَى مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا؟...»؛^۵ یعنی هر کسی که نفس خودش را وقف خدا بکند فکر می‌کنید که خدا مخرجی را برایش قرار نمی‌دهد، راه نجات برایش قرار نمی‌دهد؟! بعد فرمودند: «...وَاللَّهِ لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا؟...»؛^۶ به خدا قسم، خداوند مخرجی را برایش قرار می‌دهد؛ اما به شرطی که خودش را وقف کند.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

خودتان را برای ظهور حضرت مهدی (عج) آماده کنید و لو به ذخیره کردن یک تیر. خودتان را برای ظهور حضرت آماده کنید و لو این که یک تفنگ بخرید و یک تیر آماده کنید. آمادگی بالاتری را می‌گوید به حدی که واقعاً در برابر جهان و سلاح‌های پیشرفته‌ی جهان آمادگی پیدا بکنید. این خیلی مهم است.

انتظار این است که به طور جدی در این مسیر باشیم. مردم را و خودمان را برای آمادگی در این راه آماده کنیم تا از اصحاب واقعی و یاران امام زمان (عج) شویم. إن شاء الله.

* * *

۱. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶.

۲. همان؛ ... دستی بر سر بندگان خدا بکشد ...

۳. همان؛ ... چنان که خردمندان بد و پیوند یابد ...

۴. همان؛ ... و اخلاقشان بد و به کمال گراید ...

۵. همان، ص ۱۲۶.

آیة‌الله محمد‌هادی معرفت^۱

امام مهدی(عج) در قرآن

بحث از ظهور پر برکت حضرت حجت(عج)، با استناد به آیات قرآنی، به مقدمه‌ای کوتاه نیاز دارد.

اگر ما خواسته باشیم این مسئله را از صریح آیات به دست آوریم، شاید خواسته‌ای بی‌مورد باشد.

سیز مطلب این است که قرآن کریم دارای دو جهت است که باید مورد عنایت قرار گیرد.

جهت اول: اول این‌که آیات و سوره‌های قرآن در مناسبت‌های مختلف و به عنوان علاج حادثه یا واقعه‌ای نازل شده است. این موجب می‌شود دلالت آیه نوعی وابستگی پیدا بکند با آن شأن نزول. اگر این طور شد، دلالت همیشگی قرآن که پیامی جاودانی باشد، مقداری زیر سؤال می‌رود. لذا پیغمبر اکرم ﷺ فرمودند: عنایت شما فقط به این اسباب نزول نباشد. در پس پرده یک معنای عامی وجود دارد که جنبه‌ی شمولی دارد و برای همیشه است.

جهت دوم: قرآن جهت و جنبه‌ی دوم هم دارد که جنبه‌ی جاوید بودن قرآن به ظهر آن نیست آن چه بقای قرآن را ضمانت کرده است تا پیامی همیشگی باشد، بطن قرآن است.

بطن قرآن چیست؟

بطن آیات در اختیار ائمه علیهم السلام است و آن‌ها از بطن آیات آگاهی دارند؛ امام راحه رسیدن به آن را به ما یاد داده‌اند. بطن آیات قرآن آن مفاهیمی است که جنبه‌ی شمولی داشته و از قیودی که آیه را فراگرفته جدا شده باشد.

ضابطه‌ی تفسیر و تاویل

همان‌گونه که تفسیر ضابطه دارد، تاویل هم ضابطه دارد. ضابطه این است که آن خصوصیات و ویژگی‌هایی که آیه را فراگرفته طبق قانون «سبر و تقسیم» از آیه جدا کنیم؛ سپس آن چه از دلالت آیه به دست آمد، آن بطن آیه است؛

۱. تویستنده، استاد حوزه و مفسر قرآن کریم.

بررسی آیات ظهور

با این مقدمه، به بررسی آیاتی که دلالت بر ظهور منجی عالم حضرت حجت(عج) دارد می پردازیم.

آیه‌ی اول

﴿ وَتُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلُهُمُ الْوَرَثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ... ﴾^۱

این آیه درباره‌ی بنی اسرائیل و در قصه‌ی حضرت موسی علیه السلام و فرعون است. پس این آیه، از لحاظ تنزیل و از لحاظ ظهر، به داستان بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی علیه السلام و فرعون مربوط است.

یک اصل: در این آیه یک اصلی مطرح شده است و آن این که اراده‌ی ازلی الهی بر این تعلق گرفته که مستکبران ریشه‌کن شوند و مستضعفان و عباد الله الصالحین وارثین ارض و حاکمین در زمین باشند؛ آن هم در پهنای زمین.

پس محتوا و مفهوم عام آیه به خصوصی زمان حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل مربوط نیست. اما آیا آن اراده‌ی ازلی به طور کامل تحقق یافت؟ نه.

قطعاً این اراده باید تحقق پیدا کند و این اراده جز باظهور حضرت حجت(عج) امکان‌پذیر نیست.

حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید:

لَتَغْطِفَنَ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُورِ عَلَى وَلَدِهَا...^۲

این دنیا که امروزه از ما رو گردان است روزی به ما رو خواهد آورد همانند ناقه‌ای که به فرزندش از روی علاقه، روی می‌آورد.

آن وقت حضرت این آیه را تلاوت فرمود:

﴿ وَتُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلُهُمُ الْوَرَثِينَ ﴾^۳

ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می‌گوید:
وَالإِمامِيَّةُ تَرْزُعُمُ أَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنْهُ بِالإِمَامِ الغَافِيِّ الَّذِي يَمْلِكُ الْأَرْضَ فِي آخرِ الزَّمَانِ

۱. قصص (۲۸) آیه‌های ۵ و ۶: ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین مت نهیم و آنان را پیشوايان و وارثان روی زمین قرار دهیم. و حکومت شان را در زمین پا بر جا سازیم ...

۲. نهج البلاغه محمد عبده، دارالعرفة، بیروت، کلمات قصار شماره‌ی ۲۰۹.

۳. قصص (۲۸) آیه‌های ۵ و ۶

وأصحابنا يقولون إنَّه وَعْدٌ بِإِمَامٍ يَمْلَكُ الْأَرْضَ وَيَسْتَولِي عَلَى الْعِنَالِكِ.^۱

ابن ابی الحدید می‌گوید: ما هم قبول داریم، شیعه هم قبول دارد. با این تفاوت که اهل سنت می‌گوید: ضرورت ندارد که آن امام فعلاً حیات داشته باشد بلکه به وقت خودش متولد خواهد شد و این کار را نجام خواهد داد:

...وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَدْأُنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ غَايَةً إِلَى أَنْ يَظْهُرَ بَلْ يَكْفُى
فِي صِحَّةِ هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يُخْلَقَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ....^۲

پس ما با برادران اهل سنت در اصل ظهور مهدی (عج) اختلاف نداریم و این که از ولد امام حسین علیه السلام است، این هم اتفاق نظر است.

تفاوت دیدگاه: نقطه‌ی فارق بین ما و اهل سنت این است که شیعه عقیده‌اش این است که پیوسته باید حجت حق به طور حق و زنده در روی زمین باشد تا واسطه‌ی برکات و فیوضات الهی برای همه‌ی جهانیان باشد.

در زیارت این جمله را وقتی که جلوی ضریح امام حسین علیه السلام می‌ایستیم، می‌خوانیم:
...إِذَا دَرَأَتُهُ الرَّبُّ فِي مَقَادِيرِ أَمْوَارِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بَيْوَتِكُمْ....^۳

یعنی یگانه واسطه‌ی فیوض به طور مطلق و فراگیر شما هستید. آیا شما که مقابل ضریح امام حسین علیه السلام این جمله را می‌گویید، توجه دارید؟ این درسی است از عقاید شیعیان.

آیه‌ی دوم

آیه‌ی دیگری که در این زمینه است می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ﴾^۴

زبور همین مزامیر داوود علیه السلام است که هم نسخه‌ی عربی و هم نسخه‌ی فارسی اش که چاپ لندن است، موجود است و بنده آن را دارم. همین عبارتی را که قرآن کریم می‌فرماید:

۱. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۹، ص ۲۹، خطبه ۲۰۵؛ و امامیه گمان می‌کنند که این آیه وعده‌ای از جانب خدا درباره‌ی امام غایی است که در آخر زمان به زمین حکم می‌راند، و اصحاب ما (اهل تسنن) می‌گویند: این وعده‌ای است به امامی که بر زمین حکم می‌کند و بر کشورها مستولی می‌شود.

۲. همان: ...از آن مطلب لزومی نخواهد بود که امام در حال حاضر موجود باشد، گرچه غایب باشد تا زمانی که ظهور نمایند، بلکه در صحیح بودن این کلام همین کفايت می‌کنند که در آخر وقت متولد شود....

۳. کافی، ج ۴، ص ۵۵۷: ...اراده‌ی خداوندی در جریان مقادیر امور به سوی شما فرودمی‌آید و از منازل شما صادر می‌شود....

۴. آنیاء (۲۱) آیه‌ی ۱۰۵: در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشته‌یم: «بنندگان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد».

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّيْر﴾^۱، در زبور فعلی هست. این مثل همان آیه‌ی قبلی است؛ یعنی یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که اراده‌ی ازلی حق به آن تعلق گرفته است که «آنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا»^۲ این «یرثها» جنبه‌ی شمولی دارد؛ یعنی به طور فراگیر حاکمان زمین عباد صالح خواهند بود. در مزمیر داوود مطلع مزמור ۳۷ (فصل ۳۷) چنین آمده است:

نزد خداوند ساكت شو و منتظر او باش و در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ.

آیه‌ی سوم

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُشَرَّكُوكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اشْتَرَكْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا...﴾^۳.

این آیه‌ی هم اشاره به همین جهت دارد.

درباره‌ی حضرت عیسی بن مریم^{علیه السلام} و این‌که در آخرالزمان رجوع می‌کند، این آیه‌ی می‌فرماید:

﴿وَلَمَّا ضَرَبَ أَيْنَ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمَكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ - وَقَالُوا أَئْلَهَتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبَتُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ - إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِتَبَيَّنَ إِنْزَاعِيَّلَ - وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلِكِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ - وَإِنَّهُ لَعِلمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَعْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^۴.

ابن حجر هیشمی در کتاب صواعق المحتوجه - این کتاب رد بر شیعه نوشته شده درباره‌ی حضرت حجت (عج) به تفصیل سخن رانده است - او می‌گوید:

او ۲. همان.

۳. نور (۲۴) آیه‌ی ۵۵: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و عده‌ی می‌دهد که قطعاً آنان را حکم ران روی زمین خواهد کرد، همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشدید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پا بر جا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترس شان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، [آن چنان] که تنها مرا می‌برستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت....

۴. زخرف (۴۳) آیه‌های ۵۷ و ۶۱: و هنگامی که درباره فرزند مریم مثالی زده شد: ناگهان قوم تو به خاطر آن داد و فریاد راه انداختند. و گفتند: «آیا خدايان ما بهترند یا او [مسیح]؟!» [اگر معبدان ما در دوزخند، مسیح نیز در دوزخ است، چرا که معبد واقع شده] ولی آن‌ها این مثل را جز از طریق جدال [ولجاج] برای تو نزدند؛ آنان گروهی کینه تو ز و پرخاش گردند. مسیح فقط بنده‌ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نموده و الگویی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. و هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار می‌دهیم که جانشین (شما) گردند. واو [مسیح] سبب آگاهی بر روز قیامت است. [زیرا نزول عیسی مطلع گواه نزدیکی رساناخیز است] هرگز در آن تردید نکنید؛ و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است.

قال مقاتل بن سليمان و من تبعه من المفسّرين إن هذه الآية نزلت في المهدى (عج).^۱ در این زمینه، در حدیث دیگری از ترمذی در جامع (ج ۴، ص ۵۰۱) و أبوداود در سنن (ج ۴، ص ۱۰۶) آمده است:

لَا يَرَأُ هَذَا الْدِيْنُ قَايْمًا (عزیزاً) حَتَّى يَكُونَ أَثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.^۲

شیخ عبدالوهاب شعرانی عارف معروف از عرفای برجسته‌ی جهان تسنی در یواقت و جواهر (ج ۲، ص ۱۴۳) می‌گوید:

إِنَّ الْمَهْدَىَ (عج) مِنْ أَوْلَادِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ وَمَوْلَدُهُ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ وَ مَائَيْنَ وَ هُوَ بَاقٍ إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ يَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَكُونُ عُمْرُهُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا سِبْعَ مَائَةٍ وَ سِتٌّ.^۳

نکته‌ی جالب: ابن عربی مطلبی دارد که خیلی عجیب و ارزش مند است. ایشان می‌گوید: ما عصمت امام مهدی (عج) را به روایات متواتره از پیغمبر اکرم ﷺ اثبات می‌کنیم؛ چون پیغمبر اکرم ﷺ درباره‌اش فرموده است که خطانمی‌کند، سهو نمی‌کند؛ ولی عصمت پیغمبر ﷺ را با دلیل عقلی ثابت می‌کنیم.

* * *

۱. ابن حجر هشتمی، صواعق المحرقة، ص ۱۶۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۳۶۵؛ تا باشما دوازده خلیفه که تمامشان از قریشند، باشند پیوسته این دین [اسلام] بر پا (عزیز) خواهد بود.

۳. همانا مهدی (عج) از فرزندان امام حسن عسکری علیهم السلام است که در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هـ متولد شد و او باقی خواهد بود تا آن که عیسیٰ علیه السلام پسر مریم علیها السلام بدو پیوندد، بنابر این عمرش در حال حاضر [وقت نوشتن کتاب] ۷۰۶ سال است.

آیه‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی

حکومت واحد جهانی

آیه‌ی قرآن می‌فرمایند:

﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّيْرَوْرِ مِنْ بَعْدِ الدِّرْكِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَّلِحُونَ﴾.^۱

کلمه به کلمه‌ی این آیه قابل تعمق و بررسی است. سخن از خدا خطاب به پیغمبر ﷺ است، آن هم در موقعی که اسلام در محاصره بود و به تازگی سوسوی نور امید در ذهن‌ها پیدا شده بود. این حرف کجا، این ادعای بزرگ کجا و واقعیت‌های آن روز کجا؟ آیه تأکید خیلی دارد. کلمه‌ی «لقد» و تعبیر «کتبنا» معنای خاصی دارد. این نوشته‌ی خطی که نیست. خداوند که می‌نویسد، جور دیگری می‌نویسد. در واقع، این خبر از یک واقعیت حتمی و جزی می‌که در یک زمانی تحقق پیدا می‌کند، می‌دهد. مکتوب است؛ امانته به مرکب. خداوند واقعیت‌های حتمی آینده را با این تعبیر و تعبیرات شبیه به این مضامین بیان می‌کند.

کمتر مکتب، دین و ملتی پیدا می‌شود که به نوعی به آسمان و معنویات و غیب اعتقاد داشته باشد؛ اما مسئله‌ی منجی بشر و آینده‌ی خوش دنیا برایش مطرح نبوده باشد.

حکومت جهانی

من فکر می‌کنم در میان همه‌ی بحث‌هایی که درباره‌ی امام زمان(عج) هست، مهم‌ترین آن، مسئله‌ی حکومت جهانی است.

امروز وقتی که صحبت از حکومت واحد جهانی می‌شود به گوش انسان آن قدر سنگینی نمی‌کند که چهل، پنجاه سال پیش سنگینی می‌کرد؛ چون خود دنیا قطع نظر از معارف اسلامی و افکار ما، همین حرف‌هارا می‌زند و به این طرف می‌رود.

تأسیس بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، تأسیس سازمان ملل، شورای امنیت، پلیس بین الملل، دادگاه جهانی بین المللی و جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و کارهای سازمان‌هایی مثل یونسکو و یونیسف و بهداشت جهانی نمونه‌ای از این اعمال است.

حالا بحث من این است که چه کسی می‌خواهد این کار را بکند؟ و چگونه می‌خواهد این کار اتفاق بیافتد؟ آیا ما واقعاً مدعی این مسئله هستیم؟ و اگر هستیم، آیا ظرفیت این کار را داریم؟ این‌ها بحث‌هایی است که باید قدری روی آن درنگ کرده و ببینیم چگونه است؟

۱. آپیاء (۲۱) آیه ۱۰۵: در «زبور» بعد از (تورات) نوشته‌یم: بندگان شایسته‌ام وارت (حکومت) زمین خواهند شد.

مدعیان حکومت واحد جهانی

الآن سه قطب مهم، داعیه‌ی حکومت واحد جهانی دارند.

الف) اسلام: اسلام ریشه دارترین مکتب است که پیش از این‌که دیگران اصلاً تصور ش را بکنند، این مسئله را مطرح کرده است.
می‌بینیم همین ادعای اسلام مسیحیت است.

البته با عنوان برگشت حضرت مسیح صلواتی الله علیه و آمين که خیلی به معارف ما درباره‌ی حضرت مهدی (عج) نزدیک است.

ب) مارکسیزم: دوم از مکاتب داعیه‌دار حکومت واحد جهانی مارکسیزم است. آن‌ها تر خود را با تحلیل تاریخی و ماتریالیسم تاریخی با روش دیالکتیک و فلسفه‌ی خودشان اثبات می‌کردند که دنیا از یک امت واحدی استادیسی جهانی کوچک شروع شده و با مسیری که طی می‌کند سرانجام و در نهایت از دنیا صنعتی و سرمایه‌داری عبور می‌کند و دوباره به کمون (نه به کمون اولیه) کمون جهانی و ملت و امت واحدی جهانی با مرام اشتراکی برمی‌گردد که تر آخر الزمان آن‌ها بوده است.

ج) سرمایه‌داری: سومین مکتب داعیه‌دار حکومت واحد جهانی، سرمایه‌داری است. آن‌ها هم اخیراً تر آخر الزمان را مطرح می‌کنند. از وقتی که مارکسیزم به این روز افتاده، آن‌ها حرف‌های جدیدتری می‌توانند بزنند و از موضع بالاتری حرف می‌زنند. می‌گویند: همه چیز به طرف حاکمیت سرمایه‌داری با فرهنگ غربی که سرمایه‌ی اصلی آن‌ها است، می‌رود.

در حال حاضر غربی‌ها امتیازاتی دارند ولی امتیازات آن‌ها مبنایی نیست و به خاطر نداشتن بعضی از نیازهای واقعی حکومت جهانی واحد مشکل برای شان ایجاد می‌کند. این را تقریباً همهی متفکران دنیا قبول دارند که اگر یک مکتبی بخواهد جامعیت داشته باشد، پیش از هر چیز احتیاج به یک جهان‌بینی دارد که واقعیت جهان و انسان را ترسیم بکند؛ و اگر بخواهد دوام داشته باشد و منطبق با حقیقت خارجی حرکت بکند، باید اول جهان و انسان را آن جوری که هست بشناسد و ارزیابی درستی از آن داشته باشد.

مشکل این دو مکتب این است که با اصل فطرت سازگار نیستند و بخش اساسی و اصلی آن را نمی‌گیرند و از وسط می‌خواهند شروع کنند.

انکار خدا، توحید، ربوبیت خدا و انکار حضور اراده‌ی الهی و احاطه‌ی عرش الهی بر جهان، این مسئله‌ای بسیار بسیار مهمی است؛ گرچه در خیلی از مسائل و در این غوغای مادیت دنیا مغفول عنه است.

بسیاری از تحلیل‌گران در باره‌آفول مارکسیزم و سوسیالیزم می‌گویند: در عمل شیوه‌های غلط اقتصادی موجب شکست آن‌ها شد. البته این مسئله بود؛ اما این‌ها هیچ وقت تحلیل نمی‌کنند که مشکل و مسئله‌ی اصلی این‌ها انکار خدا، دین، عالم غیب و ... بود.

امروز بحث کردن از این‌که غرب دچار اشکال واقعی است کار آسانی نیست. برای این‌که چشم‌ها و گوش‌ها پر است از مظاهر قدرت و پیشرفت غربی‌ها، به خصوص اگر از طرف کسانی مثل ما که در زندگی و اداره‌ی جامعه و جهان اسلام بسیار مشکل داریم، باشد. ما وقتی که این حرف‌ها را بزنیم، خیلی آسان از مانعی پذیرند؛ چون می‌گویند شما اگر این‌ها را بلدید، خودتان عمل کنید.

ما ممکن است در عمل نتوانسته باشیم و نتوانیم مسلمان‌های خوبی باشیم؛ اما ما از اسلام داریم حرف می‌زنیم، نه از خودمان.

شاید در غرب موفق‌ترین ملت‌ها الان آمریکا باشد که از لحاظ مادی از کشورهای دیگر پیشرفت‌تر است آیا جامعه‌ی آمریکا واقعاً جامعه‌ی ایده‌الی است؟

در جامعه‌ی آمریکا حدود سی، چهل مورد اشکالات اصلی می‌توان پیدا کرد.

البته کسی که از دور ماهواره را می‌بیند و خبرهای روزنامه‌ها و رسانه‌های آن‌ها را می‌بیند، خیال نمی‌کند این اشکالات در آمریکا باشد.

من به تعدادی از مشکلات شان اشاره می‌کنم:

پوچگرایی: نخستین مسئله که خود آمریکایی‌ها به آن معتبرند، احساس روحیه‌ی پوچی در جامعه‌ی آمریکا است؛ یعنی این‌ها فکر می‌کنند ما به کجا داریم می‌رویم و دنبال چه هستیم؟ از این خورد و خواب چه حاصل خواهد شد؟ این حرف آن‌هایی است که دارند. آن‌ها که ندارند، بدینختی‌های دیگری دارند. این‌هایی که دارند، این مسئله برای شان به طور جدی مطرح است که انسان در جامعه‌ی آمریکا بی هدف است. بی هدف نهایی.

بحran خانواده: خانواده که نخستین سلول اجتماعی است، در آمریکا ضعیف‌ترین سلول پیکر جامعه‌ی بشری است. خانواده برای آن‌ها خیلی بی مفهوم است.

الآن روی بشر واحد و فرد واحد بیش‌تر حساب می‌کنند تا خانواده. این انهدام سلول خانواده در جامعه‌ی آمریکا باعث از دیاد بچه‌های نامشروع شده است که ارقام آن غیر قابل باور است.

اعتیاد: به دلیل همان پوچی و بی هویتی در جامعه‌ی آمریکا، نسل جوان آمریکایی گرفتار اعتیاد بسیار شدیدی است.

اگر اعتیاد به مشروب را هم ضمیمه کنند، که این اعتیاد از بدترین اعتیادات است،

موارد استشنا خیلی کم است. اعتیاد در حال بی خانمان کردن آمریکا است.

خشونت: روحیه‌ی خشونت و بی بند و باری در بچه‌ها بیداد می‌کند. هر روز می‌شنویم که در مدارس آن‌ها تیراندازی شده یا در فلان جا آدم‌کشی شده، کجا را آتش زدند یا حمله بردنند. اگر این حوادث را به دنیا نشان می‌دادند، به عمق مشکل آن‌ها پی می‌بردیم.

مشکل امنیت: ناامنی در آمریکا به گونه‌ای است که در اکثر شهرهای بزرگ از اول شب، انسان‌هایی که کمی برای خودشان شخصیت قائلند توانی خیابان نمی‌آیند. در حالی که از دور خیال می‌شود آن‌جا «جزیره‌ی امن» است. واقعاً این گونه نیست.

تبغیض: از لحاظ اجتماعی، در آمریکا تبغیض بسیار زیاد است. اگر کسی کنار سیاه‌پوستان، سرخ‌پوستان و مسلمانانی که از کشورهای مختلف به آمریکا رفته‌اند، بنشیند و در دل آن‌ها را بشنوید، متوجه خواهد شد که چه بلایی این کشور را گرفته است و چه قدر آلوده است.

قر: از لحاظ سطح برخورداری از نعمت‌ها و سطح استاندارد، در جامعه‌ی آمریکا چنان‌که خودشان می‌گویند -۱۳ یا ۱۴ درصد مردم زیر خط فقرند؛ و این در یک جامعه‌ی ۲۵۰ میلیونی یعنی در حدود ۳۰ یا ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. چه طور این جامعه می‌تواند ایده‌آل باشد.

بی‌بند و باری جنسی: به دنبال تزلزل در خانواده و حالت پوچی و نامیدی که در اکثریت جامعه‌ی آمریکا دیده می‌شود، بی‌بند و باری جنسی که محصول آن بچه‌های نامشروع هستند، زیاد است و آفتی فوق العاده کشنه برای آمریکایی‌ها شده است.

ابتذال رسانه‌ای: مشکل بسیار جدی دیگر آمریکا، رسانه‌های آن‌ها است، که متأسفانه کشورهای دیگر از آن تقلید می‌کنند و فکر می‌کنند ارزش‌های غربی مرهون این است. الان رسانه‌های آمریکایی بی‌بند و بار هستند، وضعیت به گونه‌ای است که همه احساس نامنی می‌کنند و می‌ترسند که مسائل خصوصی و شخصی شان به صورت شایعه، دروغ، جنگ‌های روانی افشاگردد و حریم شخصی آن‌ها را پاره کند.

بی‌اعتمادی: بحث دیگر بی‌اعتمادی در جامعه‌ی آمریکا است که نمونه‌ی آن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به وجود آمد. آمریکا در هر جای دنیا که انتخابات می‌شود می‌خواهد ناظر بفرستد و نظارت کند و طلب کار است و می‌گوید: مثل ما عمل کنید.

الآن خود آن‌ها به این جا رسیده و به مشکل برخوردند و گوشه‌ای از آن چه را که واقعیت است، می‌گویند. شاید هم کشف شود که مسائل بیش از این‌ها است.

سیستم آموزشی ناکارآمد: سیستم آموزش آن‌ها که می‌خواهند آن را به همه جا صادر

بکنند، سیستم ناکارآمدی است. امروز مغز متفکر در آمریکا تربیت نمی‌شود. بسیاری از کارهای مهم این‌ها را مهاجران با مزد کم انجام می‌دهند؛ مانند ایرانی‌ها، ویتنامی‌ها، چینی‌ها، روس‌ها، آفریقاپی‌ها. این‌ها را جذب می‌کنند و از آن‌ها مانند ماشین کار می‌خواهند.

اقتصاد‌بیمار: از لحاظ اقتصادی فکر می‌شود آن‌جا بهشت دنیا است. آمریکا مقر و پژوهش‌کشور دنیا است. بدھی‌های خارجی و داخلی فراوان دارند که ارقام آن سراسام آور است؛ اما سیستم آن‌ها به گونه‌ای است که عمل می‌کند و این بده کاری را می‌پوشاند.

وابستگی به منابع: از لحاظ وابستگی، فکر می‌شود آمریکا مستقل‌ترین کشور دنیا است؛ اما الان آمریکا روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند. اگر نفت به قیمت بشکه‌ای ۳۰ دلار باشد، آمریکا در سال باید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای نفت بپردازد تا سوخت وارد و استفاده کند و حتی اگر یک میلیون بشکه‌ی آن وارد نشود، بحران پدید می‌آید.

وابستگی به بازارهای دنیا: از جهت دیگر، محصولات و صنعت آمریکا به گونه‌ای است که اگر بازار دنیا برایش ناامن شود، صنایع آن خفه می‌شوند؛ و میلیون‌ها بی‌کار به خیابان‌ها می‌ریزند و بانک‌ها ورشکسته خواهند شد. وقتی بازار و منبع کشوری این‌گونه وابسته باشد، این یک جامعه‌ی ایده‌آلی می‌تواند باشد؟! چنین جامعه‌ای بسیار متزلزل، بی‌اعتبار و سست است.

این سنتی یک روزی ظهر خواهد کرد؛ امروز در دنیا کسی نیست. این‌که شما می‌بینید - شاید مایه‌ی تعجب باشد و جوان‌های ما هم متوجه این نیستند - آمریکا این‌قدر با مابد و کج است و واقعاً مانند پدر کشتگی با انقلاب ایران رفتار می‌کند، بدان جهت است که می‌بیند ایران یک کشور مستقل آزاد و روی پای خود و استکبارستیز و استثمارستیز است و اتفاقاً در جایی هم واقع شده که شمال و جنوب آن منافع حیاتی آمریکا است.

اگر یک کشوری مثل ایران در منطقه‌ای مثل خاور میانه باشد برای این‌ها قابل تحمل نیست. چرا آمریکا این همه با رسواپی خرج اسرائیل می‌کند، بمبهای اتمی که اصل آن هم نباید باشد و به اعتقاد خودشان تنها باید در اختیار چند قدرتی باشد که بر اعصاب‌شان کنترل دارند، اجازه می‌دهند اسرائیلی‌ها همه‌ی اسلحه‌های خطرناک را داشته باشند؟

این چیز کمی نیست که همه‌ی کشورها در سازمان ملل و در شورای امنیت، همه اسرائیل را محکوم می‌کنند، فقط آمریکا مخالفت می‌کند.

دلیل این همه حمایت این است که آمریکا با وجود اسرائیل در منطقه، در کنار کانال

سروز و مخازن نفت و انرژی دنیا و نقاط حساس مذهبی و انسان‌ساز و منطقه‌ی پیغمبر خیز که همیشه منشأ هدایت دنیا بوده، احساس امنیت می‌کند.

می‌خواهند کسانی را این‌جا بگذارند که ژاندارم منافع آن‌ها و مواظب حرکت مردم منطقه باشند.

ترکیه یک کشوری است که تسلیم آمریکا است. به همین دلیل، بر همهی انحرافات حقوق بشری اش صحه می‌گذارند و چشم پوشی می‌کنند. این خیلی افتضاح است که دولت ترکیه اعلام می‌کند هر کس ریش دارد یاروسری داشته باشد او را به دانشگاه‌های مان راه نمی‌دهیم. این حرف چه قدر امروز در دنیا زشت است و ننگ است برای یک ملت؛ حتی اگر اسلامی هم نگوییم، یک ملتی که خودش را لائیک می‌داند؛ ولی آمریکا چشم می‌پوشد.

پارسال^۱ در ترکیه شانزده هزار دانشجوی دختر به خاطر این حکم از دانشگاه محروم شدند، ولی در کشوری مثل چین و ایران اگر پنج نفر دانشجو را محروم کنند، همهی حلقوم‌های حقوق بشری پاره می‌شود و فریاد می‌زنند و داد و بیداد می‌کنند، اما این‌جا خفه شده‌اند.

در ترکیه یک حزبی (حزب رفاه) که در مجلس، دولت و همهی کشور اکثریت داشت، آن را رسماً و بازور منحل کردند. رهبر آن را محاکوم به زندان کردند. آمریکا چه حرکتی و عکس‌عملی نشان داد؟

همهی امکانات ترکیه الان در اختیار اسرائیل‌ها است. اسرائیل چه طور در ترکیه این‌گونه جولان می‌دهد؟ کشوزی که قرن‌ها مرکز خلافت اسلامی بوده و نزدیک نود و نه درصد مردم مسلمانند. واقعاً بسیاری از مردم مسلمانند. این‌طور نیست که ما خیال کنیم لائیک‌ها همه جارا گرفته‌اند. دلیل این مطلب پیروزی حزب اسلامی رفاه و بعد هم حزب اسلامی فضیلت بود.

چه طور اسرائیل دوست نظامی، سیاسی و اقتصادی ترکیه می‌شود و به آن‌ها فرمان می‌دهد هواپیمای جمهوری اسلامی را که کمک دارویی و تجهیزات برای مجروهان فلسطین می‌برد، از هواپایین می‌کشند و بازرگی می‌کنند. این چه افتضاح بزرگی است که اتفاق می‌افتد. آمریکا احتیاج دارد به این‌جا و می‌خواهد آن رانگه دارد. امثال این افتضاحات خیلی فراوان است. علت آن هم نیازمند بودن آمریکا است.

آمریکا دروغ می‌گوید مستقل است و وابسته نیست. یکی از وابستگی‌های آمریکا وابسته بودن به انرژی است که بدترین نوع وابستگی است. ذخیره‌های استراتژیک هم نتوانست مسئله را حل کند.

این‌ها وقتی که نفت ارزان بود، انبارهای شان را پر از نفت کردند بعد دیدند نگهداری انبارها و نفت‌ها بسیار پر هزینه‌تر از گران شدن نفت است.

فکر نکنیم که آمریکا وابسته نیست واقعاً وابسته است و نمونه‌هایش را هم ذکر کردم. نمونه‌ی دیگر این‌که، رقابت صنعتی برای این‌ها کشنده است، لذا غربی‌ها روی بازار به جان هم می‌افتنند.

نارضایتی مردم دنیا: فکر می‌کنید جهان سوم از آمریکا راضی است؟ بیش از چهار، پنج میلیارد مردم دنیا از آمریکا و سیاست‌های بین‌المللی آن ناراضی‌اند. این نظام چه طور می‌تواند حاکم بر همه‌ی دنیا باشد، در حالی که اکثریت مردم دنیا آن را نمی‌پسندند ر همه خودشان را طلب‌کار می‌دانند، همه خودشان را مظلوم می‌دانند، همه آمریکا را استعمارگر می‌دانند. فرض حکومت جهانی که این نیست.

به هر حال با همه‌ی نواقصی که برای آمریکا بر شمردیم، این سیستمی است که الان می‌خواهد ارباب دنیا و محور تک قطبی دنیا باشد و حکومت واحد جهانی برقرار نماید و افرادی مثل فوکویوم برای آن‌ها تر آخر الزمان می‌نویستند.

البته اسلام هم با وضع موجودی که دارد، نمی‌تواند داعیه‌دار حکومت واحد جهانی باشد.

حوزه‌های علمیه باید روی جهان بینی‌ای که قرآن مطرح می‌کند - از لحظه‌ی خلقت حضرت آدم ﷺ تا حضرت مهدی (عج) و آیاتی که در این زمینه است - توجه بکنند و آن این است که عاقبت دنیا به خیر است و دنیا روز خوشی دارد و بشر و دنیا برای آن روز خلق شده‌اند؛ والا آن چه که تا به حال ما از دنیا دیده‌ایم چه در دوره گذشته و چه امروز، فلسفه‌ی خلقت بشر را نشان نمی‌دهد.

بررسی چندایه: در مورد آیات شریفه‌ی ﴿... فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُنَعَّثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَغْلُومِ﴾^۱.

وقتی در داستان حضرت آدم ﷺ خداوند این وعده را داد. و شیطان به خاطر تکبرش

۱. حجر (۱۵) آیه‌ی ۳۶-۳۸: پروردگارا، مرا تا روز رستاخیز مهلت بده و زنده نگه دار. فرمود: «تو از مهلت یافته‌گانی. (اما نه تا روز رستاخیز بلکه) نا روز و وقت معینی».

مغضوب می‌شود و مهلت می‌خواهد، می‌گوید: ﴿... فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبَغْثُونَ...﴾^۱، خداوند می‌فرماید که ﴿... فَإِنَّكَ مِنَ الْمُسْنَظَرِينَ﴾^۲ بعد یک قیدی می‌زند و می‌فرماید: ﴿... إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَغْلُومِ﴾^۳.

اقوال در آیات: در این آیات اختلاف نظر است. سه قول و نظریه در تفسیر این آیات وجود دارد. یک قول این است که خداوند همه‌ی خواسته‌های شیطان را داده و گفته تا قیامت مهلت داری. وقت معلوم، همان قیامت است. قول دوم این است که این مهلت خداوند تا نفعه‌ی اولی است. قول سوم این است که این مهلت مربوط به یک زمانی از عمر دنیا است که بشریت تکامل کرده و اشکالات انسان‌ها با آزمایش‌ها، علوم، تعلیمات، تجربه‌ها و تکاملش به جایی رسیده که دیگر شیطان‌ها کشته می‌شوند.

علامه‌ی طباطبائی می‌گوید: من این نظریه را قبول دارم که زمانی می‌آید که زمان خوش دنیا است و آن روز شیطان دیگر بر انسان حاکمیت ندارد و مدینه‌ی فاضله است. آن موقع است که همه‌ی وعده‌های مربوط به دوران امام زمان(عج) تحقق پیدا می‌کند.

اگر بنا باشد حاکمیت شیطان بر انسان آن روز تمام شده باشد، این یک بحث تازه است که باید با بقیه‌ی آیات و روایات و بار روایات مزاحم و معارض و مطالب دیگری که وجود دارد، بررسی شود. من هم الان به صورت قاطع نمی‌گویم؛ بلکه یک نظریه در رابطه با وقت معلوم پیدا کرده‌ام.

با این شواهدی که عرض کردم، یک چنین چیزی در دوران امام زمان(عج) باید متظرش باشیم، روایات خیلی فراوان است که می‌گوید: «...وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عَقُولَهُمْ وَكَمَلَتِ بِهَا أَخْلَاقَهُمْ...»^۴ بشر از لحظه علمی آن چنان پیشرفت می‌کند که تعبیر روایات این است که خانم‌ها توی خانه‌های شان می‌نشینند و احکام و وظایف شان را از کتاب و سنت استخراج می‌کنند. مردم این طوری به احکام آشنا می‌شوند.

روایت دیگری هست که می‌گوید: امام زمان(عج) وقتی می‌آید خداوند مرفوعات زمین را و منخفضات زمین را در مقابلش هموار می‌کند که همه‌ی زمین را می‌تواند ببیند و

۱. همان: پروردگار امراء را روز رستاخیز مهلت ده و زنده نگه دار.

۲. همان: فرموده: تو از مهلت یافته گانی.

۳. همان: امانه را روز رستاخیز بلکه را روز و وقت معین

۴. اصول کافی، دارالكتب الاسلامیه (آخوندی)، ج ۵، ص ۲۵: ... خداوند دست [لطف و رحمت] بر سر بندگان نهد که خردمندان جمع گردد و به بلوغ فکری و عقلی رسند

از همه جا مطلع باشد.^۱ الان با این پیشرفت علم تا حدودی هموار است؛ اما آن روز چه می‌شود باز معلوم نیست.

در تعبیر خیلی زیبای روایات ما وجود دارد که می‌گوید: «...إِذَا قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزَامِلَةُ...». ^۲ مزامله از زمیل صمیمی‌ترین دوست انسان است و یعنی صمیمیت بین مردم حاکم می‌شود این تفرقه‌ها و بدینختی‌ها کم می‌شود و کینه‌ها و گرگ صفتی‌ها از بین می‌رود.

به هر حال، آن بهشتی که روی زمین می‌شود تصور کرد، با آن شرایطی است که بدون پیرایه‌ها در بشارات ما و عهدهای و جاهای دیگر آمده و آن دوره‌ی امام زمان(عج) است. جمهوری اسلامی و حوزه‌ی علمیه، یکی از کارهای مهمی که باید بکنند این است که پایه‌ها، راه‌کارها، فرهنگ مناسب و ابزار مناسب برای یک چنین اجتماعی را که جزء شرایط ظهور حضرت حجت(عج) است و بدون آن شرایط این وعده‌ها قابل تحقق نیست، فراهم بکنند و زمینه سازی نمایند.

۱. شیخ صدق، کمال الدین، ص ۳۷۱.

۲. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۷۲: ...آن‌گاه که حضرت(عج) قیام کند، دوستی‌ها و رفاقت‌ها باز گردد...

امام مهدی (عج) در احادیث اهل سنت

آیة‌الله علامه مرتضی عسکری^۱

مقدمه

در ابتداء مقدمه‌ای را بیان می‌کنم. مردم و انسان‌ها دو قسم هستند: یک قسمی مانند حیواناتند که نمی‌دانند اصل خلقت چه بوده، از کجا آمده‌اند و نهایت عالم خلقت چیست؛ و دسته‌ای دیگر آن‌ها بیند که پیرو کتاب آسمانی‌اند. اهل کتاب همه متفق القول هستند و اجماع دارند که ابتدای خلقت، از خالق متعال است و این جهان خلقت را روز آخری است که در آن روز، عدالت در جوامع بشری برپا خواهد شد.

فرق مكتب اهل بیت ﷺ و مكتب خلفا

اما چیزی که هست ما پیروان مكتب اهل‌البیت، شیعیان اهل‌بیت ﷺ از مكتب خلفا هم روشن‌تر هستیم. چرا؟

یک دلیل مهمش آن است که در مكتب خلفا، از نشر حدیث پیامبر ﷺ و نوشتن آن جلوگیری کردند.

بعد از وفات پیامبر ﷺ، ابوبکر که خلیفه شد در تذكرة الحفاظ ذهبی که از بزرگان علمای مكتب خلفا است، در ترجمه‌ی ابوبکر دارد که او گفت: حدیث از پیامبر ﷺ روایت نکنند، هر کس از شما سؤال کرده بگویید: «بیتنا و بینکم کتاب الله، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه...».^۲

بعد از ابوبکر، عمر بن خطاب منع از روایت حدیث پیامبر ﷺ را تشدید کرد. چنان‌که منقول است چند نفر رفته بودند به خارج از مدینه و از پیامبر ﷺ روایت کرده بودند. این‌ها را آورد و در مدینه حبس کرد.

از زمان ابوبکر شروع کردند قرآن بی تفسیر نوشتن. آن‌چه بر پیامبر ﷺ نازل می‌شد به دو صورت بود؛ یعنی دو وحی بر پیامبر ﷺ می‌شد: یکی وحی قرآنی و دیگر وحی بیانی؛ به عنوان مثال ما عدد رکعات نماز را در قرآن نداریم. توضیح آن در وحی بیانی است.

۱. نویسنده، محقق و استاد حوزه و دانشگاه.

۲. ذهبي، تذكرة الحفاظ: ج ۱، ص ۲ میان ما و شما کتاب خدا است، پس هر چه را حلال کرد حلال است و

پیامبر ﷺ وحی بیانی را در خانه‌ی خودش نوشته بود و هر جا که قرآن می‌خواند وحی بیانی آن را نیز می‌گفت؛ چنان که در مسند احمد دارد که پیامبر ﷺ در مسجد خودش ده آیه، ده آیه درس می‌داد: «أَبْيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يَقْرَئُنَا مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تِسْعَ آيَاتٍ فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّىٰ يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ».^۱ این تفسیر بیانی هم مخالف سیاست حکومت بود.

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ...﴾^۲

وحی شده بود و نازل شده بوده وحی بیانی آن «فی علیٰ» بود لذا شروع کردند و یک قرآن بی تفسیر را نوشتند. زمان ابوبکر شروع به نوشتند کردند، زمان عمر تمام شد و آن را نزد حفصه گذاشتند. بعد این قرآن را زمان عثمان در هفت نسخه استنساخ کردند و به بلاد فرستادند.

و آن همین قرآن است که در دست ما است. همان قرآنی است که بر پیامبر ﷺ نازل شد. هیچ کم و زیاد ندارد؛ ولی وحی بیانی آن از بین رفته است.

این مقدمه را گفتم تا بگویم احادیثی که از پیامبر ﷺ درباره‌ی حضرت حجت (عج) آمده است، نزد ما بیشتر است.

احادیث مكتب خلفا

حالا من چند روایت از مكتب خلفا، برای شما می‌خوانم:

حدیث اول: روی الشیخ ابراهیم الحموینی الشافعی [استاد ذهبی که وفاتش سنی ۷۲۲ است] فی فوائد السمعین [طبع استانبول] بسنده عن عبد الله ایسن العباس قال: قال رسول الله ﷺ:

إِنَّ خُلُفَائِي وَأَوْصِيائِي وَحُجَّاجَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي لِإِثْنَا عَشَرَ أَوْلَاهُمْ أَخْيَ وَآخِرُهُمْ وَلَدِي، قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تِبَّعَهُ وَمَنْ أَخْوَكَ؟ قَالَ تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَبَّعَهُ، قَيْلَ: فَمَنْ وَلَدُكَ؟ قَالَ تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَهْدِيُّ (عج) الَّذِي يَمْلُؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيرًا لَوْلَمْ يَتَّقَنْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ فِيهِ وَلَدِي الْمَهْدِيُّ فَيَنْزِلُ رُوحَ اللَّهِ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ

۱. ج ۵، ص ۴۱۰؛ بحار الأنوار، ج ۱۹، ص ۱۰۶؛ از ابی عبدالرحمن السلمی؛ خبر داد به ما، کسی از صحابه که آنان ده آیه ده آیه قرآن را از رسول خدا ﷺ فرا می‌گرفتند و ده آیه بعدی را هیچ‌گاه شروع نمی‌کردند مگر آنکه در ده آیه‌ی اول هر چه را مربوط به علم و عمل بود فراگرفته باشند.

۲. مائده (۵) آیه ۶۷: ای پیامبر آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً [به مردم] برسان؛ و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای

و...^۱ [این اجتماعی است. این در روایات ما بسیار است. در روایات مکتب خلفا هم دارد که عیسی بن مریم پشت سر حضرت حجت(عج) نماز می خواند] و تشریقُ الأرضَ بِنورِ ربه و يَبلغُ سُلطانهِ الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ.^۲

حديث دوم: في فرائد السبطين عن كتاب تاريخ المقتل الحسين عليهما السلام خطب خطباء الخوارزم، موفق بن أحمد الحنفي المتوفى سنة الخامس مأة و ثمان و سنتين هجرية [او سند را كامل آورده است. من فقط آن آخری رامی گوییم] بسنده عن أبي سلمی راعی اسلی رسول الله عليه السلام آنے قال:

لَيْلَةَ أُسْرِيَّ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَرَانِي اللَّهَ ذُرَيْتِي وَالْمَهْدِيُّ (عج) فِي وَسَطِهِمْ كَأَنَّهُ كُوَكَبٌ دُرْئِي.^۳

حديث سوم: این روایت در سنن ابو داود (جزء دوم صفحه ۴۲۰) و تذكرة خواص الامه (صفحه ۳۷۷ چاپ استانبول ۱۳۹۹) است. سنن ابو داود یکی از صحاح سنت شمرده می شود. أبو داود و ابن الجوزی سلسله سند دارند، من ساقط کردم:

بسنده عن ابن عمر [ابن عمر که می گویند عبدالله بن عمر است. معروف است که بزرگترین فرزند خلیفه‌ی دوم بود] قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي أَشْمَاءُ كَائِنِي وَكُنْتَيْهُ كَكُنْتَيْتِي يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، فَذلِكَ الْمَهْدِيُّ (عج)».^۴

حديث چهارم: این روایت در سنن أبو داود (جزء دوم صفحه ۲۰۸) و مصابيح السنة (جزء دوم صفحه ۱۳۶) [مصابيح السنة: یعنی چرا غ حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. چرا غ سنت

۱. شیخ ابراهیم بن محمد الجوینی الخراسانی، فرائد السبطین، ج ۲، ص ۲۱۲ شیخ ابراهیم حموینی شافعی در کتاب فرائد السبطین به سندش از ابن عباس نقل می کند که (رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم) فرسود: خلفا و جانشینان من و حجت‌های خدا بر خلق پس از من دوازده نفرند: اول آنان برادرم و آخرشان فرزندم. گفته شد: ای رسول خدا، برادرت کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد: فرزندت کیست؟ فرمود: مهدی که زمین را از قسط و عدل پرسازد، همان سان که از ظلم و جور پر شده. قسم به آن که مرابه حق به عنوان بشارت دهنده بر انگیخت، اگر از عمر دنیا یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن را چنان طولانی سازد تا فرزندم مهدی خروج کند. [پس از خروج او] عیسی پسر مریم پشت سرش به نماز ایستاد.

۲. همان: وزمین از نور پروردگار روشن شود و سلطه‌ی حاکمیت او به شرق و غرب سایه افکند.

۳. همان، ص ۳۱۹ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شبی که به آسمان برده شدم، خدا به من ذریه‌ای را نمایاند و مهدی (عج) در میان آنان چون ستاره درخشان بود.

۴. علامه سبط ابن جوزی، تذكرة خواص الامه، ص ۳۷۷: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در آخر الزمان مردی از فرزندان من قیام کند که اسم او همانند اسم من و کنیه‌اش مثل کنیه من است، زمین را از عدل پرسازد چنان که از ظلم پر شده است و او مهدی (عج) است.

پیامبر ﷺ از بقوی است، و جامع الصغیر از جلال الدین سیوطی الشافعی]. (حدیث ۶۲۴۴) وجود دارد:

قال: قال النبي ﷺ: المهدی منی و هو أجلی الجبهه، «أقنى الأنف» «يَمْلأُ الأَرْضَ
قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوَارًا وَ ظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سَنِينَ». ^۱

مدت حکومت حضرت رانیز این روایت معین کرده است. «أجلی الجبهه»؛ یعنی (بنابر این روایت) جلو سر حضرت حجت (عج) مو نداشته است. «أقنى الأنف»؛ یعنی بینی مبارکش کشیده و باریک است.

حدیث پنجم: این حدیث در البجمع بین الصحاح الستة آمده است. حمیدی کتابی دارد، جمع بین صحاح است؛

این به اسنادشان از عبدالله بن مسعود و ابوهریره؛ این روایت را روایت کردند. در روایت کمی لفظ این دو صحابی فرق می‌کند:

لَوْلَمْ يَئِيقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يُبَعَّثَ رَجُلٌ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ
بَيْتِي، يُواطِئُ أَسْمَهُ أَسْمَيِ ... ^۲

در روایت ابوهریره، «حتی یملک رجل» آمده است؛ یعنی یک مردی حاکم بشود. حمیدی می‌گوید به نظرم لفظ «بیعت» صحیح تر است؛ «حتی بیعت رجال»؛ یعنی خدا کسی را بر انگیزد. این مرد از من است.

حدیث ششم: این روایت در کنز العمال (جزء ۷، ص ۲۶۳) است. متقدی هندی روایت‌های صحاح سیّت با مسند احمد را جمع کرده و کنز العمال نامیده است:

إِنَّ عَلَيَّاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَمِنَا آلَ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيُّ (عج) أَمْ مِنْ غَيْرِنَا؟ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: بَلْ مِنَا يَخْتِمُ اللَّهُ بِهِ كَمَا فَتَحَ بِنَا وَبَنَا يُنْقَذُونَ مِنَ الْفَتْنَةِ كَمَا أَنْقَذُوا مِنَ الشَّرِّ
وَبَنَا يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ بَعْدَ عَدَاؤَ الشَّرِّ. ^۳

حدیث هفتم: این حدیث از ام سلمه است. این روایت در سنن ابوداود (باب المهدی) حدیث ۴۲۸۴ و در سنن این ماجه در باب الفتن (حدیث ۴۰۸۶) و در

۱. این بطریق یحیی بن حسن حلی، العمده، ص ۴۲۲؛ مهدی ﷺ از ما (از من) است. چهره‌ای نورانی دارد و بینی ای خمیده. زمین را از قسط و عدل پرسازد؛ چنان‌که از ظلم و جور پر شده است.

۲. همان، ص ۴۳۴؛ اگر از عمر دنیا چریک روز نمانده باشد، خدای تعالی آن روز را چنان طولانی کند تا در آن روز مردی از من یا از اهل بیشم قیام کند که اسم او اسم من است ...

۳. همان، ص ۹۳؛ (آیا مهدی) از ما آل محمد است یا از غیر ما است؟ حضرت ﷺ فرمود: بلکه از ما است. خداوند به سبب او ختم کند [کمال بخشش] چنان‌که به ما آغاز کرد. به ما از فتنه نجات یابند چنان‌که از شرک نجات یافتدند. خداوند به سبب ما، دلهای تان را پس از کینه و دشمنی، به یکدیگر پیوند داد.

مستدرک حاکم نیز آمده است:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ الْمَهْدَىٰ (عِجَاجُهُ) مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا).^۱

دومطلب‌هم: حالا از دو چیز می‌خواهم صحبت بکنم: یکی سرداب غیبت چیست و دیگری هم از کیفیت حکومت حضرت. آن چه ما در روایات داریم آن است که حضرت به علمش عمل می‌کند؛ یعنی پیامبر خاتم‌النّبیّ اگر چنان‌چه کسی دزدی می‌کرد، اگر دو شاهد بر دزدی کردنش بود، حد برای او جاری می‌کرد و دستش راقطع می‌کرد.

پیامبر ﷺ، حضرت امیر ﷺ و امام حسن عسکری این‌ها در زمان حکومت حد زنا را وقتی جاری می‌کردند که چهار نفر شاهد داشته باشد. اما حضرت حجت (عج) به علمش عمل می‌کند؛ یعنی چنان‌چه در یک جایی یک نفر دزدی کرد، حضرت دستور می‌دهد دستش را بیرند. مال را هم از او بگیرند و برگردانند. لذا امکان غیر عدالت نیست.

سرداب غیبت

مطلوب دیگر درباره‌ی سرداب غیبت است. در باب سرداب غیبت مطلب چنین است. ائمه نبیّ در خانه‌ی خودشان یک عبادت‌گاه داشتند نه مسجد. یک اتاقی، یک جایی که جای عبادت بود.

این جا که به سرداب معروف است، جای‌گاه عبادت امام علی النقی و امام حسن عسکری ﷺ و بعد هم جای عبادت حضرت حجت (عج) بود، ولی اکنون زمین بالا آمده -مثل شهر ری که اکنون زمین بالا آمده است - لذا این جا مانند سرداب شده و در اصل سرداب نبوده. نه این‌که ما معتقد باشیم حضرت در این‌جا غایب شده است یا از این‌جا ظاهر می‌شود.

ما روایت‌هایی داریم که حضرت در مکه، نزد خانه‌ی خدا، در صبح صدایش بلند می‌شود و عالم را خبر می‌کند که ظاهر شده است.

بعد ۳۱۳ نفری که گفته شده است از یاران حضرتند، همان روز یا همان شب از اطراف دنیا به حضرت می‌رسند. این‌ها لشکر حضرت نیستند. این‌ها یاران و فرمان‌داران حضرت هستند که در روایات هم داریم ۵۵ نفر آن‌ها زن هستند و باقی آن‌ها مرد.

* * *

۱. همان، ص ۴۳۳؛ رسول خدا ﷺ فرمود: مهدی ﷺ از خاندان من [و] از فرزندان فاطمه زینت‌الملک است.

امام مهدی(عج) در قرآن، سنت و تاریخ

آیة‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی^۱

سخن ما به صورت فشرده درباره‌ی حضرت مهدی(عج) حول سه محور است: قرآن، سنت و تاریخ.

محور اول: امام مهدی(عج) در قرآن کریم

این مسئله در قرآن تحت سه عنوان مطرح است:

عنوان اول: یکی مسئله‌ی «وراثت ارض» است که در آیه‌ی مذکور با دقایق و لطایفی مطرح شده است؛ مانند مسئله‌ی کتابت و وراثت آن هم وراثت ارض. خداوند می‌فرماید: **﴿وَ كُنَّا نَحْنُ أَلَّوْرِثِينَ﴾**^۲؛ در حقیقت عاقبت جهان به دست افراد صالح می‌افتد.

عنوان دوم: عنوان دوم، غلبه دین است بر همه‌ی ادیان که تاکنون محقق نشده است.

در این جا، سه آیه به یک مضمون آمده است:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ إِلَيْهِمْ وَ دِينُ الْحَقِّ يُبَيِّنُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^۳.

عنوان سوم: عنوان سوم، «استخلاف» است. خدا وعده کرده است:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيُشَرِّكُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَشَرَّكُنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرَضَنَّ لَهُمْ...﴾^۴.

این آیه اشاره به یک حقیقتی است که تا حالاً محقق نشده است. اگر فرض مسی‌کردیم هیچ روایتی نداشتیم و ما بودیم و این آیات، جای این سخن بود که استخلاف تا حالاً

۱. دیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب، دانشمند و استاد حوزه‌ی علمیه.

۲. قصص (۲۸) آیه‌ی ۵۸ ... و ما وارد آنان بودیم.

۳. صف (۶۱) آیه‌ی ۹؛ توبه (۹) آیه‌ی ۲۸؛ فتح (۴۸) آیه‌ی ۲۳؛ او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه‌ی ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراحت داشته باشد.

۴. نور (۲۴) آیه‌ی ۵۵ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و عده‌ی دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت

محقق نشده است و چون وعده‌ی خدا است، بی‌تردید تحقق می‌یابد. البته کلمه‌ی «مهدی» (عج) با این لفظ در قرآن نیامده، اما در روایات آمده است و بیش‌تر به امامت و رهبری آن حضرت اشاره دارد.

محور دوم: بررسی مسئله‌ی در سنت و حدیث

مرحوم طبرسی، در ذیل آیه‌ی ﴿... كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ...﴾^۱، می‌گوید: «وَيَدْلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»،^۲ پیامبر ﷺ فرمود:

لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلْئِثَ جَوْرًا وَظُلْمًا.^۳

بعد می‌گوید: روایات وارده از طریق فریقین در این زمینه فراوان است و این روایت را از سن بیهقی نقل می‌کنند. خاطرم می‌آید در حدود چهل و پنج سال قبل، شاید هم بیش‌تر، در خدمت مقام آیة‌الله صدر (رض) بودم و از کتاب المهدی (عج) سخن به میان آمد. ایشان گفتند: در مجلسی بحث شد که آیا روایات راجع به حضرت از طریق اهل سنت هم آمده است یا نه، من گفتم: بله، هست؛ و در این باره کتاب المهدی (عج) را نوشتم. یکی از کارهایی که انصافاً باید از آن تقدیر کرد، کتابی است به نام *منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر* که حضرت آیة‌الله صافی نوشته‌اند. بعد از آن هم دایرة المعارف راجع به حضرت مهدی (عج) نوشته شده است.

مادر روایات، تواتر معنوی داریم. متها در روایات شیعه و نیز روایاتی که آیة‌الله صدر نقل کرده‌اند، حتی مواردی مانند این که مهدی (عج) از فرزندان حسین علیه السلام و از فرزندان سجاد علیه السلام است، نیز وجود دارد. این‌ها را هم یک مقداری از *ینابیع المؤذن* و جاهای دیگر نقل کرده‌اند.

محور سوم: امام مهدی (عج) در تاریخ

محور سوم، بررسی مسئله در تاریخ است. در تاریخ، مسئله‌ی مهدویت در همان قرن اول اسلامی یک امر حتمی و مسلم بوده است.

۱. آنیاء (۲۱) آیه‌ی ۱۰۵: نوشته در زبور...

۲. طبرسی، مجمع البیان، ج ۱۶، ص ۱۷۱؛ مؤید آن روایتی است که شیعه و سنتی از پیامبر ﷺ روایت کرده‌اند.

۳. شرف‌الدین علی الحسینی الاسترابادی، تأویل الآیات الظاهره، ص ۳۲۷؛ میزان الحکمه، ج ۱، ص ۱۷۹، حدیث شماره ۱۱۷۲: اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد، همانا خداوند آن یک روز را جنان طولانی کند تا مردی از اهل بیت من برخیزد که زمین را از عدل و قسط پرسازد، جنان که از جور و ظلم پر شده است.

مورد اول: طبری در داستان مربوط به امام حسین علیه السلام - هنگامی که از مکه به طرف کوفه می‌رود - می‌گوید که عبدالله بن عمرو بن عاص پدرش را منع می‌کرد که با معاویه همکاری بکند، اما قبول نکرد. او جزء محدثان است. حتی می‌گویند: حدیث پیغمبر ﷺ را هم در رساله‌ای به نام «الصادفة» نوشته است. در این سفر، امام حسین علیه السلام با فرزدق شاعر برخورد و از او سؤال کرد که «ما و زائک»^۱ و چیز‌هایی گفت. بعد به عبدالله بن عمرو بن عاص برخورد. عبدالله به فرزدق گفت: «هذا هو المهدی (عج)». ^۲ اشاره به حضرت امام حسین علیه السلام می‌کند. و می‌گوید: «هذا هو المهدی (عج)». فرزدق گفت: خوب اگر مهدی (عج) است، چرا تو با او نمی‌روی؟ گفت: به تو چه. معلوم شد سابقاً بین آن‌ها اختلاف بوده، لذا با هم فحش کاری کردند و رد شدند.

مورد دوم: مورد دیگر داستان مختار است که ادعا می‌کرد محمد بن حنفیه، مهدی (عج) است؛ اگر چه محمد بن حنفیه قبول نداشت و انکار می‌کرد.

مورد سوم: مورد سوم، مسئله‌ی قیام محمد بن عبدالله «نفس زکیه» در مدینه است که نوع مردم به او گرویدند.

اگر مهدویت در اذهان نبود، چرا این قدر به این‌ها گرویدند. بر چه اساسی می‌گفتند محمد نفس زکیه، مهدی (عج) است. بعد از او هم کسانی که با عنوان مهدی (عج) ظهرور کردند، بسیار زیادند و شاید بیش از همه در آفریقا بود.

عبدالله بن مهدی نخستین خلیفه‌ی فاطمیین در «مهدیه» (تونس فعلی)، به نام مهدی (عج) قیام کرد.

در آفریقا هنوز هم که هنوز است، از مهدی (عج) صحبت می‌کنند.

در سومالی مجله‌ای است به نام «المتظر».

آخرین کسی هم که قیام کرد و کارش گرفت مهدی سودانی بود که بالأخره انگلیسی‌ها را از سودان بیرون کرد. اسم مهدی (عج) هنوز هم در میان این‌ها هست.

این مسئله از لحاظ تاریخی از قرن اول شروع شده است. مردم اصل آن را انکار نمی‌کردند و حتی اگر کسی چنین ادعایی می‌کرد، به او عقیده پیدا می‌کردند و او را مهدی (عج) می‌خواندند.

۱. پشت سرت چیست؟

۲. این همان مهدی (عج) است.

روایات مهدویت نزد اهل سنت

در مورد روایات، روایات مهدی (عج) را صحاح ستہ همه‌شان ذکر کردند و بابی دارند، غیر از بخاری. بخاری می‌گوید: مسیح که نزول می‌کند با امام‌شان بیعت می‌کند. اسم نمی‌برد.

نکات پایانی

آنچه در پایان میل داشتم بگویم، سه نکته است:
کشتار و خونریزی؟! یکی این‌که در بسیاری از روایات مسئله‌ی کشتار و خونریزی آمده و ذکر شده که جوی‌های خون و آسیاهای خون راه می‌افتد.

نمی‌شود گفت، اصلاً شعار حضرت آدم‌کشی و خونریزی است. متاسفانه منبری‌ها و مداح‌ها این مسائل را خیلی دنبال می‌کنند و در ذهن مردم هم همین چیزها است. باید از حضرت به عنوان یک مرد عادل و طرفدار عدل یاد شود. باید او را دادگستر جهان معرفی بکنیم.

رهبری جهان: نکته‌ی دیگر، مسئله‌ی رهبری در جهان است نه سلطنت و حکومت بر جهان.

ما باید بگوییم که او رهبر واحد جهان است. بالأخره مردم دنیا می‌بینند او سخن حق می‌گوید.

شعارهای مدعیان مهدویت: نکته‌ی دیگر، این است که در روایات ویژه‌ی نشانه‌های ظهور مهدی (عج)، شعارهای مهدی‌های ظهور کرده نیز دیده می‌شود. هر کس که ظهور می‌کرد، روایت می‌خواندند. درباره‌ی محمد نفس زکیه گفته شده که «...اسمه اسمی و اسمُ آیه اسمُ آیی ...»^۱.

در ارشاد مفید ظاهرًا در همان باب امام دوازدهم روایتی نقل می‌کند که پیغمبر ﷺ فرمود: «... مِنَّا السَّفَّاحُ وَ الْمُنْصُورُ ...»^۲ من تردید ندارم این روایت از آن‌هایی است که وقتی بنی عباس روی کار آمدند - برای این‌که خودشان را به عنوان منجی مورد نظر پیغمبر ﷺ جا بزنند - گفته‌اند.

۱. بحار الأنوار، ج ۵۱ ص ۱۰۲: ... اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم پدر من است

۲. همان، ج ۲۹، ص ۴۵۳: ... سفاح و منصور از ما هستند ... [یادآوری: منظور از این دو، سفاح، منصور عباسی نیستند، بلکه منظور حضرت امام حسین و حضرت امام علی ﷺ هستند]

وقتی ما فهمیدیم منطقه‌ای در افغانستان به نام طالقان وجود دارد و غیر از طالقان ما طالقانی آن‌جا است، من مطالعه کردم دیدم بحیی بن زید در آن‌جا قیام کرده و طرفدارش بوده‌اند. کسانی که از او حمایت می‌کردند، طبعاً حدیث هم به نفع او می‌گفتند که مثلاً از طالقان چند نفر خارج می‌شوند. انجام این قبیل تحقیقات مسائل را روشن می‌کند.

معنویت و امید

یادم می‌آید در حدود ۳۰ سال قبل در دانشگاه مشهد استادی آمده بود به نام صلاح الصاوی، شاعر و خطیبی زبر دست بود. شعری را در کنگره‌ی شیخ طوسی گفت که در یادنامه‌ی شیخ آمده است. ایشان بعد از مطالعات زیاد گفته بود که فرق بین تشیع و تسنن این است که تشیع رشته‌ی معنویت اسلام و رهبری را قطع نکرده؛ هنوز هم ادامه دارد و هنوز امید دارد. در حالی که برای اهل سنت و عقیده‌ی عمومی این‌گونه نیست که هنوز انتظار داشته باشند.

حجۃ‌الاسلام والمسلمین علی کورانی^۱

سخن رانی و پرسش و پاسخ

نور خدا در زمین

ما به نص قرآن اعتقاد داریم که نور الهی در روی زمین متجلسد به حضرت مهدی (عج) است و تمام دل‌های هدایت شده متصل به شعاع مرکز نور خدا هستند. از طرف دیگر، **﴿وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ...﴾**^۲ جنود ارض چه کسی است؟ این بحث را برای فهم فعالیت حضرت **﴿...﴾** در عصر غیبت انجام می‌دهیم. ما بر حسب روایات اعتقاد داریم که در شب قدر برنامه‌ی الهی بر قلب حضرت نازل می‌شود؛ یعنی فرشتگان، برنامه‌ی الهی برای حضرت می‌آورند. برنامه‌ای که «...إِنَّهُ لَيَنْزَلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَيْنَا وَلَيَأْمُرُ تَفْسِيرَ الْأُمُورِ سَنَةً سَنَةً يُؤْمَرُ فِيهَا فِي أَمْرٍ نَفْسِهِ بِكَذَا وَكَذَا وَفِي أَمْرٍ النَّاسِ بِكَذَا وَكَذَا.»^۳ یعنی برنامه مشخصی برای خود حضرت و برنامه عمومی.

برنامه‌ی عمومی همان فعالیت‌هایی است که در طی یک سال روی زمین انجام می‌گیرد.

○ آیا امام زمان (عج) زن و فرزند دارند یا خیر. اگر دارند، آیا آن‌ها هم در حکم انسان غایب هستند یا خیر؟ کیفیت خانواده‌ی حضرت را توضیح دهید

● روایاتی داریم که حضرت (عج) ازدواج کرده و احتمالاتش متعدد است. احتمال است که فقط در عمر طبیعی غیبت صغراً این بوده و احتمالاً زن و فرزند دارد و بعضی از علماء به روایات آن تصریح می‌کنند؛ و اگر حضرت زن و بچه داشته باشد، حکم حضرت بر آن‌ها (خانواده‌ی حضرت) جاری نیست و شاید قانون زندگی طبیعی و مرگ طبیعی براین‌ها جاری شود.

○ در چه شهرهایی احتمال دارد آن‌ها [خانواده‌ی حضرت] باشند؟

● مسئله‌ی جزیره‌ی خضرا و غیر آن سندش به آن صورت است که نمی‌تواند انسان به

۱. محقق و دانشمند حوزه و دانشگاه.

۲. رجوع به پاورقی ۴ صفحه‌ی ۱۱۵.

۳. الشیخ الحویزی، تفسیر نور الشفیقین، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی، ج ۵، ص ۶۲۴؛ در شب قدر بر ولی امر تفسیر امور هر سال نازل می‌شود، و در آن امر می‌شود درباره‌ی خودش به فرمان و درباره‌ی مردم نیز به دستوراتی.

آن اعتماد کند و هم چنین نمی تواند آن را رد کند؛ ولی اثبات این که در یک جای مخصوص باشد ما چیز های قطعی از ائمه علیهم السلام داریم که اصل و مرکزش مدینه است.

○ چه مانعی دارد خداوند متعال به جای زنده و غایب نگه داشتن امام زمان (عج) در لحظه مقرر ایشان را خلق کند؟

● این مربوط به سیستم هدایت الهی است. اگر این طور بخواهیم بگوییم، سؤال خیلی مطرح است؛ مثلاً مسئله‌ی آخرت، چرا روش نیست، ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيَهَا...﴾^۱ این سیستم الهی است که برای وجود آدم و فرزندان آدم روی زمین، امتحان غیب و شهادت است،

○ چگونه می شود عمر طولانی حضرت صاحب الامر علیه السلام را قبول کرد با این که ظهورشان در سن چهل سالگی خواهد بود؟

● الان مسئله‌ی عمر و ژن حل شده است. عمر طولانی حضرت (عج) نه استحاله‌ی عقلی دارد و نه استحاله‌ی عادی. امروزه به وسیله‌ی ژن راه‌های طولانی شدن عمر و سایل و شیوه‌هایی که می تواند ژن‌ها و وضع انسان‌ها و جوانی انسان‌ها را حفظ کند، بررسی می کنند. از نظر علمی این ممکن و قابل تحقق است. خداوند تبارک و تعالی این معجزه را در حق حضرت خضر علیه السلام انجام داد و همه در این باره متفق القول هستند. اهل تسنن هم در صحابه این اشاره دارند. دجال مخلوق است و عمرش طولانی است. دجال، از زمان پیامبر علیه السلام بوده و در مدینه متولد شده است و عمرش طولانی است،

○ شغل امام زمان (عج) در دوران غیبت چیست؟ اصولاً حضرت شبانه روز را به چه کاری مشغول است؟

● کارهای حضرت (عج) از نظر تکوینی کارهای بزرگی است. جنود الله في الأرض برنامه دارند. مشغولند و فعال هستند؛ مثلاً حضرت موسی -علی نبینا و آله و علیه السلام- چند روز با حضرت خضر علیه السلام بود با هم کارهایی را انجام دادند. این کارهایی که حضرت خضر علیه السلام کرد نمونه‌ی کار حضرت است؛ ولی این‌ها کارهای کوچک هستند. کارهای حضرت خیلی بزرگ و مربوط به دولت‌ها است و تمام دستورهای خدا را اجرا می کنند.

۱. طه (۲۰) آیه ۱۵: محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم

برنامه دارند و هدف‌شان برای حفظ وضع ایمانی جهان و رساندن جهان به نقطه‌ی ظهور است.

○ این نکته که امام زمان (عج) را خانمی در ایران به شهادت خواهد رساند، چه قدر درست است؟

● من در لبنان شنیدم خانمی از اهل کوفه، در نجف شنیدم خانمی از اهل کوفه در مسجد کوفه و اینجا آمدم شنیدم خانمی از ایران آقا را به شهادت می‌رساند. تبع کردم هیچ روایتی را ندیدم و اصلاً این روایت هیچ منبعی ندارد. مطلب دیگر این‌که روایتی که می‌گویید: بعد از ۷ سال یا ۹ سال حضرت به شهادت می‌رسد، دیدم اصل این روایت که حکومت حضرت ۷ سال یا ۹ سال است، اصلش سئی است.

من روایتی را ترجیح می‌دهم که می‌گویید: حضرت (عج) قیام می‌کند تا این‌که جهان را پر از عدل و نور خدا کند و زحمات انبیاء را به ثمر برساند. پس معقول نیست که مدتی کوتاه حکومت بکند. معقول این است که ۱۲ نفر بعد از حضرت از اولاد حضرت حکومت بکنند.

○ اگر دولت امام زمان (عج) دولت کریمه است چگونه منافقان ذلیل می‌شوند، مگر دولت امام علی علیه السلام کریمه نبود که منافقان جایگاه یافتند و دور و بی کردند و حضرت راخانه نشین کردند؟

● دولت کریمه از چند جهت صفت کریمه دارد. دولت کریمه به رهبرش کریمه است. به قوانین شرعی کریمه است. به مردمش و یا به تحقق عدالت کریمه است. دولت تمام معصومین - صلووات الله علیهم - در تاریخ کریمه هستند. شرایع همه‌اش کریمه است؛ ولی مسئله‌ای نسبی است. دولت حضرت (عج) بر تمام جهان ظاهر می‌شود؛ عدل، شرایع دین و نور خدا حاکم است، در عین حال معصیت، گناه و انحراف می‌ماند. ما بر حسب روایات اهل بیت علیهم السلام می‌دانیم حرکت دجال که یک ضد انقلاب است، بعد از مدتی علیه حکومت حضرت تحقیق می‌یابد. به کمک یهودی‌ها و نواصب و غیره جمع می‌شوند و یک حرکت ضد حضرت (عج) انجام می‌دهند.

* * *

حجۃ‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد‌هادی عبد‌خدایی^۱

پرسش و پاسخ

○ آیات شابهی بین مسلمانان و مسیحیان وجود دارد یا نه؟

● **﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُنَا الصَّلِحُونَ، إِنَّ فِي هَذَا لِيَلْغَى لِقَوْمٍ عَيْدِينَ﴾**^۲ موعود ملل، موضوع عرش در تمام ادیان است؛ ولی صراحتی که در تشیع وجود دارد، در ملل دیگر موجود نیست.

روایاتی از ائمه‌ی معصومین علیهم السلام راجع به فروغ دوازدهم علیهم السلام به طور خیلی روشن رسیده است. پدرش کیست، مادرش کیست، اجداد او چه کسانی هستند، کارش چگونه است، ایده، هدف و غرضش چیست؟ با این صراحت در ادیان دیگر وجود ندارد و حتی تضادهایی هم موجود است.

از جمله در مسیحیت عبارتی است که در بیانیه‌ی پاپ به چشم می‌خورد. «وقتی پسر انسان خواهد آمد، روی زمین ایمان را خواهد یافت». بعد آن‌چه خود پاپ می‌گوید به این صورت بود: «این سؤالی که مسیح علیهم السلام از پیروان خود کرد در طول دو هزار سال از عصر مسیحیت، به دفعات برای مردانی که از سوی خداوند به مقام جانشینی پطرس فراخوانده شدند مطرح شده است»، بعد ایشان مطرح می‌کند: «مسیح علیهم السلام وقتی می‌آید که ایمان را در تمام زمین بیابد».

این صریح‌ترین مطلبی است که مسیحیت می‌تواند در رابطه با حضرت مسیح علیهم السلام بگوید. ولی در همین جا سؤالاتی پیش می‌آید، چون مسیحیت فعلی مخصوصاً کاتولیک‌ها معتقد هستند حضرت مسیح علیهم السلام خدا است؛ حتی وقتی که می‌گویند ما موحد هستیم اصل توحید را در تثلیث می‌دانند، یعنی خداوند متعال دارای سه اقnum^۳ است اب، ابن و روح القدس و مجموعه‌ی این‌ها واحد است. خداوند متعال از دیدگاه ایشان تجسد پیدا

۱. استاد و محقق حوزه و دانشگاه.

۲. انبیاء (۲۱) آیه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶: در «زبور»، بعد از ذکر (نورات) نوشته‌ی بنده‌گان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد. در این، ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان.

۳. محمد بندر ریگی، فرهنگ عربی فارسی، ج ۱، ص ۲۷۴: «الْأَقْنُومُ: تن، شخص، بن، ریشه».

کرد، به صورت حضرت مسیح ع ظاهر شد، چند صباحی در میان مردم بود بعد برای گنه کاران فدا شد.

حتی اگر شما به او اخرا ناجیل چهارگانه نگاه بیندازید در رابطه با حضرت مسیح ع تضادهایی خواهید دید. اما شیعه بسیار روشن و میرهن بیان می‌کند که منجی بشریت کیست؟ و دارای چه خصوصیاتی است. اگر آمد چه کار می‌کند و چه برنامه‌ای را در جهان انجام می‌دهد. لذا در عین حالی که انتظار یک مسئله‌ی عمومی در بین ادیان است، باید توجه داشته باشیم حقایقی که در اسلام و تشیع بیان می‌شود، با مطالب خرافه و ابهام دیگران مخلوط و مشتبه نشود.

○ مامتنظران حکومت مهدی (ع) چه وظیفه‌ای در سطح بین‌الملل داریم؟

● ما وظیفه‌ی بسیار سنگینی در دنیا داریم که متأسفانه با کم بود بضاعتی که داریم آن وظیفه را نمی‌توانیم انجام بدھیم؛ یکی در ارتباط با شناساندن و معرفی اسلام که گل سر سبدش وجود مقدس حضرت حجت - ارواحنا فداء - است؛ و دیگر این که متوجه إلقاءاتی که دشمنان حضرت و دشمنان اسلام وارد می‌کنند، باشیم.

یک مسئله‌ی دیگر که خیلی مهم است، تبیین اسلام است. من، با آن گسترده‌گی که فعالیت‌های مسیحی دارد، حساب می‌کردم اگر یک دهم آن امکانات در اختیار مکتب والای تشیع بود، نصف دنیا را فراگرفته بود.

قریب دو هزار و چهل خلیفه گری دارند که زیر پوشش هر خلیفه گری گاهی صدها کلیسا است که به کلیساها خط می‌دهند و به صورت خیلی منظم فعالیت می‌کنند. تنها کاتولیک‌ها چهارصد و چهل هزار کشیش دارند؛ و این غیر از کاتولیک‌های ارتدکس و پروتستان و انگل کن و شاخه‌های دیگری است که پدید آمده‌اند. ما در ایران که مهد تشیع است چه قدر روحانی داریم؟

آن‌ها یک میلیون راهب و راهبه دارند و به این صورت به طور گسترده دارند، فعالیت تبلیغی می‌کنند. پس یکی از طریق کلیساها است؛ در همه جا سفیر دارند. سفیر عنوانش این است که تو مبشر مسیحیت هستی.

دوم، واتیکان شوراهای بسیار مهمی دارد و به طور کلی تأسیسات واتیکان که در رأس آن پاپ قرار دارد زیر نظر یازده شورا و نه مجمع اداره می‌شود.

این شوراهای مختلف مشغول فعالیت هستند؛ مثلاً شورای امور مهاجران

و سیاران. این‌ها حتی برای عده‌ای ملوان و کاپیتان که گاهی یک ماه روی دریا هستند و احتیاج به تبلیغات دینی دارند برنامه‌های دینی دارند. حتی توی دریا برنامه می‌گذارند. گذشته از این‌ها، آن‌ها مؤسسات وابسته‌ای دارند؛ گرچه اسم‌آ مستقل هستند ولی در واقع زیر پوشش واتیکان و تحت امریت واتیکان فعالیت می‌کنند؛ مثل مؤسسه‌ی «ستی جدیو»، «کاریتاس» و «کاریتاپلیتیکا». این‌ها به صورت خیریه برنامه‌های مذهبی دارند و فعالیت می‌کنند؛ مثلاً دو سال پیش «ستی جدیو» اجلاسی گرفته بود تحت عنوان «صلح نام خدا است». از دوازده دین هم دعوت کرده بودند، سخنرانی هم داشتند؛ ولی گرداننده و محوریت کار، واتیکان بود و هدف تبیین و تبلیغ مسیحیت کاتولیک است. مسئله‌ی دیگری که شاید از همه مهم‌تر باشد، ایجاد مؤسسات آموزشی است. از مهد کودک گرفته تا عالی‌ترین درجات دانشگاهی.

این‌ها دو نوع دانشگاه دارند: یکی دانشگاه‌های پاپی و دیگر دانشگاه‌های کاتولیکی. دانشگاه‌های پاپی دروس ایدئولوژیکی درس می‌دهند. در رابطه با فلسفه‌ی مسیحیت، تاریخ مسیحیت، فلسفه‌ی دین و غیره؛ اما در دانشگاه‌های کاتولیکی همه‌ی رشته‌ها تدریس می‌شود حتی پزشکی.

آن‌ها به صورت گسترده در دنیا کار می‌کنند متنهای مشکل اساسی آن‌ها این است که مسیحیت محتواندارد، کافی است یک نفر از اول تورات تا آخر انجیل و نامه‌های نوشته شده را مطالعه بکند تا به این بی محتوایی پی برد.

قرآن مجید را شمانگاه کنید هزاران تابلو دارد. ﴿... اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...﴾^۱ این در جهان می‌درخشند. وقتی که شما در رابطه با احسان، اخلاق، حقوق انسانیت به قرآن نگاه بکنید، همه جامی توانید عنوان و تیتر بکنید.

ما از جهت تبلیغی و امکانات تبلیغی بسیار بی‌بضاعت هستیم که در این رابطه باید یک فکر اساسی و قدم‌های جدی برداشته شود. تشیع و حوزه‌های علمیه باید گام‌های بلندی بردارند.

* * *

۱. مائدہ (۵) آیه‌ی ۸: ... عدالت پیشه کنید، که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است

پرسش و پاسخ

حجۃ الاسلام والملمین نجم الدین طبسی^۱

مقدمه

پیش از بیان این که عرض بکنم که آیا برخوردی، توافقی، اختلافی بین اسلام و تشیع یا مسیحیت در رابطه با حضرت وجود دارد یانه، عرض می‌کنم در ارتباط با آقا امام زمان (عج) بین کل مسلمین ظاهراً اختلافی دیده نمی‌شود، کل مسلمین شیعه و سُنّی در این مسئله توافق دارند.

آن‌ها خیلی در این زمینه مطالب دارند. البته مطالب دیگری که با واقعیت هیچ تناسی ندارد نیز نقل می‌کنند.

البته اختلاف بین ما و اهل سنت در این است که آن‌ها احادیث نقل شده از پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ در مورد غیبت را در کتاب‌های شان ذکر نکرده‌اند؛ اما در رابطه با این که امام زینت چه نوع برخوردی با مسیحیان دارد، این در بخش نوع برخوردها مانند برخوردهای نظامی یا برخوردهای دیگر به تفصیل باید بحث شود.

اجمالاً طبق بعضی از روایات، عده‌ای از اهل کتاب با خود آقا و در کنار آقا خواهند بود. وقتی که حضرت مسیح -علی‌نیبنا و آله و علیه السلام- به اتفاق همه‌ی مسلمین «یَسْرِلُ مِن السَّمَاءِ»^۲ و پشت سر امام زمان (عج) اقامه جماعت می‌کنند، این دیگر شاهد روشن و شاهد عیانی برای مسیحیت خواهد بود.

برخوردهای امام با اهل کتاب و مسیحیان برخوردهای مختلف و به تناسب زمان است. در زمان‌های مختلف برخوردهای مختلفی خواهند داشت، گاهی صحبت از بحث آزاد به میان می‌آید که باید بشینیم با هم بحث کنیم؛ گاهی صحبت از «جزیه» به میان می‌آید **﴿... حَتَّىٰ يُغْطِلُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صَفَرُونَ﴾**^۳ گاهی صحبت از برخورد فیزیکی، برخورد نظامی و قتل و کشتن به میان می‌آید. در روایات داریم حضرت با گروه‌های مختلف برخورد نظامی دارد.

۱. نویسنده و محقق حوزه‌ی علمیه.

۲. از آسمان فرود می‌آید.

۳. توبه (۹) آیه‌ی ۲۹: ...«بیکار کنید» تا زمانی که با خضع و خشوع و تسليم، جزیه را به دست خود پردازند.

توضیحات

مجری برنامه: مسئله‌ی نجات بخشی، در ادیان مختلف مطرح است که من به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنم.

نجات بخشی در آیین هندیان باستان به این صورت است که در آیین آن‌ها اعتقاد به منجی موعود وجود دارد. «کالکی» دهمین ظهرور «ویشنو» است. ویشنو یکی از خدایان هندو است که ده بار ظهرور می‌کند.

آنان معتقدند که او نه بار ظهرور کرده است. ظهرور دهم آن باقی‌مانده است که مطابق با همان مفهوم مهدی موعود (عج) و اندیشه‌ی مهدویت است.

اما در دین زرتشت: «درست اندیشان و پیروان راستین هرمز با اعتقاد به نیروی لایزال او پیوسته در تلاش و جستجوی نجات بخشی هستند».

بخشی از بند ۱۲۹ فروردین گشت می‌گوید که از این جهت سو شیانت نامیده خواهد شد که سراسر جهان مادی را سود خواهد داد.

اما اعتقاد یهودیان؛ آن‌ها معتقدند نجات دهنده‌ی پایانی مسیح یا ماشیح است که جهان در خشان و باشکوه آینده را می‌سازد و نجات دهنده‌ی انسانیت است؛ همانند دیگران برخی این ماشیح یعنی نجات دهنده‌ی واپسین راهمان داود می‌دانند.

اما نجات بخشی در اعتقاد مسیحیان به این صورت است، که به اشاره‌های آشکار مطالب عهد جدید، نجات بخش پایانی همان عیسی مسیح صلی الله علیه و آله و سلم است که بار دیگر زنده خواهد شد و جهان را از نابسامانی خواهد رهانید.

○ حکومت حضرت مهدی (عج) چه ویژگی‌هایی دارد؟

● سؤال مشکل است و جواب مشکل تر و نیاز به احاطه و اطلاع بر کل یا اکثر روایات دارد. حکومتی که «یرضی بخلافته السماوات والارض». ^۱ آسمان و زمین متفقاً اظهار رضایت و خشنودی می‌کند؛ حکومتی که «یُحِبَّهُ أهْلُ السماوات والارض». ^۲

بعضی از روایات بر امنیت زنان زیاد تأکید کرده و گفته‌اند که در شب در فلان منطقه از شام از مناطق خوفناک و وحشت‌ناک به طرف مکه یا سوی دیگر دنیا حرکت بکند،

۱. میزان الحکمة، ج ۱، ص ۱۸۷، حدیث ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱؛ محمدبن جریر طبری، دلائل الامامه، ص ۲۲۳.

۲. سماواتیان از آن خوششان می‌آید و آن را دوست دارند. حکومتی که نتیجه و برکات آن برای همه، حتی مردگان، فرج و گشایش است.

احدی معارض او نشود. گذشته از این که مرزهای جغرافیایی برچیده می‌شود، امنیت هم بالآخره همه جارا فرامی‌گیرد.

حکومتی که «يَنْصُرُ الْمُظْلُوم» یا «يَنْصُرُ الْمُظْلُوم»^۱ است. طبق بعضی از روایات: «وَلَا مَظْلَمَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَدَّهَا». ^۲ طبق بعضی از عباراتی که ابن طاووس نقل می‌فرماید؛ حتی اگر در تحت ضرس انسان -می‌گوید زیرا دندان انسان چه قدر ممکن است حق انسان باشد - حق کسی باشد، نمی‌گذارد ببلعد. همان راهم بالآخره باز سیستانی می‌کند از طرف و بر می‌گرداند.

خلاصه بُعد اول با خود رهبر مرتبط است. ویژگی‌هایی که در خود رهبر است. بُعد دوم ویژگی‌های کادر است و بُعد سوم ویژگی‌های مردم و مستظران، یعنی کسانی که منتظر دولت کریمه هستند.

من خیلی سریع به یکی از ابعاد آن اشاره می‌کنم. آن چه به کادر و کسانی که در خدمت آقا هستند ارتباط دارد، از ویژگی‌های آنها بر می‌خizد. از روایات یک سری ویژگی‌هایی استفاده می‌شود: اعتقاد به رهبر، عشق به رهبر، اطاعت صدرصد و بی‌چون و چرا از رهبر و عشق به شهادت. تمام این‌ها در کنار خشوع و خضوع و تسليم و انقیاد نسبت به درگاه خداوند عز و جل.

یکی دیگر از ویژگی‌ها، مردمی بودن کادر است؛ کادر مورد علاقه‌ی مردم هستند. معصومان علیهم السلام در باره‌ی محبوبیت و مردمی بودن اینان فرموده‌اند: «وَقَدْ أَخَاطُوا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ لِيْسَ مِنْ شَيْءٍ»، ^۳ هیچ چیز روی کره زمین نیست «إِلَّا وَهُوَ مُطِيعٌ لَهُمْ» ^۴ چون آن‌ها مطیع بقیة الله هستند.

* * *

۱. حکومتی که نسبت به مظلوم انصاف به خرج می‌دهد یا آن که مظلوم را یاری می‌کند.

۲. هیچ ظلمی به کسی نمی‌رود مگر آن که امام علیهم السلام آن را دفع می‌کند.

۳و ۴. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۷.

دکتر محمد لگنه‌اوسن

پرسش و پاسخ

○ ادیانی که اعتقاد به منجی را پذیرفته‌اند، کدامند و وجه مشترک آن‌ها چیست؟

● انتظار در ادیان: در ادیان مختلف درباره‌ی انتظار بحث شده است و می‌توان در این رابطه در ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی عقاید قابل مقایسه‌ای پیدا کرد. سلسله‌ی معصومین ﷺ: در تشیع، برخلاف مسیحیت، دو سلسله‌ی معصومین داریم: یکی سلسله‌ی پیامبران که به حضرت محمد ﷺ ختم می‌شود؛ و دیگر، سلسله‌ی ائمه‌ی اطهار ﷺ که به امام زمان (عج) ختم می‌شود.

در ادیان دیگر نیز اعتقاد به منجی وجود دارد؛ متنهای آن منجی ویژگی مهمی ندارد مانند این که در آخر یک دوره یا سلسله بیاید.

در تشیع آن کسی که ما متظر او هستیم، امام دوازدهم است که آخرین شخصیت از سلسله‌ی ائمه ﷺ است. در حالی که در مسیحیت این‌گونه نیست.

دونکته مشترک در اسلام و مسیحیت: در اسلام و مسیحیت دو نکته مشترک وجود دارد: اولاً، این که مردگان در روز رستاخیز زنده می‌شوند؛ و ثانیاً، آن منجی که دشمن فکر می‌کند مرده است و نمی‌تواند کاری انجام دهد، بر می‌گردد و بشریت رانجات می‌دهد. در اعتقادات مسیحیت بین این دو، یعنی پیروزی منجی و پیروزی قیامت (حقانیت قیامت) ارتباط وجود دارد و کلید این ارتباط باز خریدن است. به این معنا که می‌گویند: اگر انسان گناه کرد، چون خودش هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد تا خوب شود (راه بازگشت ندارد) پس خداوند خود باید قربانی کند تا انسان خوب شود و آن قربانی کردن حضرت مسیح ﷺ است به عنوان باز خریدن.

در اسلام و تشیع منجی یعنی امام زمان (عج) صلیب نمی‌شود حتی ما معتقدیم که حضرت مسیح ﷺ هم به صلیب کشیده نشد. بلکه به جای آن غیبت صغرا و کبرا دارد. در اسلام، مسئله‌ی باز خریدن وجود ندارد. پس چه چیزی بر مرگ پیروز می‌شود و انسان را از گناه و شر دور می‌کند؟ جواب آن، ولایت است.

○ مامتنظر ان حکومت مهدی (عج) چه وظیفه‌ای در سطح بین الملل داریم؟

● بنده قبل از مسلمان شدن کاتولیک بودم و بعداً به دین اسلام مشرف شدم. از حرف‌های شما کمتر اطلاع داشتم و درباره‌ی مطالبی که گفته شد خیلی استفاده کردم. بحث در اینجا درباره‌ی تبلیغات است؛ ولی متأسفانه مسلمانان در غرب برنامه‌ی تبلیغی خوبی ندارند. وقتی شمانگاه کنید اهل سنت و شیعیان مساجد مختلفی در آمریکا دارند؛ مسلمانان در غرب برای تبلیغات برنامه‌ی جدی ندارند، گرچه مسلمانان پیام خیلی روشن و معقولی برای مردم دارند، ولی به جهت ضعف تبلیغات نمی‌توانند پیام خود را برسانند. مسیحیان صرف نظر از کاتولیک‌ها که خیلی برنامه‌ریزی می‌کنند. در آمریکا هم پروتستان‌ها و هم کاتولیک‌ها فعالیت زیادی دارند.

سرآمدترین و آخرین کتاب، کتاب مقدس است که درباره‌ی آخر زمان بحث می‌کند. این کتاب در میان مسیحیان تفسیرهای مختلفی دارد. در زمان شوروی سابق، یکی از تفسیرهای خیلی رایج در آمریکا این بود که در آخر زمان ضد مسیح از شرق با یهودی‌ها و اسرائیل جنگ می‌کند؛ و ضد مسیح را به شوروی تفسیر می‌کردند.

بعد از آنکه شوروی تجزیه شد. غربی‌ها نگفتند که ما در تفسیر کتاب اشتباه کردیم. گفتند ما درباره‌ی تعیین مصداق دشمن اشتباه کردیم. شوروی دشمن نیست بلکه مسلمانان دشمن ما هستند. در مقابل این‌ها، اسلام به یک برنامه درست تبلیغی نیاز دارد.

پایان

زيارت حضرت صاحب الأمر(عج) (آل یاسین طبلة)

شيخ جلیل احمد بن أبي طالب طبرسی رض در کتاب شریف احتجاج روایت کرده که امام زمان(عج) از ناحیه مقدسه بیرون آمدند؛ به سوی محمد جمیری رفتند و پس از پاسخ‌گویی به پرسش‌های ایشان فرمودند:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا لِأَمْرِهِ تَعْقِلُونَ وَ لَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ تَقْبَلُونَ حِكْمَةً بَالِغَةً
فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ [عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ] السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

هرگاه خواستید به وسیله‌ی ما به سوی خداوند بلند مرتبه و نیز به سوی ما توجه کنید، همچون خداوند متعال این گونه بگویید:

سَلَامٌ عَلَى الْأَلِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَ آيَاتِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَ دَيَّانَ دِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ نَاصِرَ
حَقِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ دَلِيلَ إِرَادَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَافِعِ
كِتَابِ اللَّهِ وَ تَرْجِمَانِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي أَنَاءِ لَيْلِكَ وَ أَطْرَافِ نَهَارِكَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللَّهِ الَّذِي أَخَذَهُ
وَ وَكَدَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي ضَمِنَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَهْمَانِ الْعِلْمِ
الْمُنْصُوبِ وَ الْعِلْمِ الْمُصْبُوبِ وَ الْغَوْثُ وَ الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ وَ عَدْاً غَيْرَ مَكْذُوبِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْرَأُ
وَ تُبَيِّنُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصَلِّي وَ تَقْتَلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُهَلِّلُ وَ تُكَبِّرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَخْمَدُ وَ تَسْتَفِرُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُضْبِخُ وَ تُمْسِي السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَ النَّهَارِ

إِذَا تَجَلَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُونُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا الْمُقْدَمُ الْمَأْمُولُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ بِحَوَامِعِ السَّلَامِ أَشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا حَيْبَ إِلَّا هُوَ وَأَهْلُهُ
 وَأَشْهِدُكَ يَا مَوْلَايَ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ وَالْحَسَنَ حُجَّتُهُ وَالْحُسَينَ
 حُجَّتُهُ وَعَلِيًّا بْنَ الْحُسَينِ حُجَّتُهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ
 وَمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ حُجَّتُهُ وَعَلِيًّا بْنَ مُوسَى حُجَّتُهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ وَ
 عَلِيًّا بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ أَنْتُمُ الْأَوَّلُ
 وَالْآخِرُ وَأَنَّ رَجُلَتُكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبٌ فِيهَا يَوْمٌ لَا يَنْقُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَّتُ
 مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبْتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نَاكِرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ الصَّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ وَالْمِيزَانَ
 حَقٌّ وَالْحَسْرَ حَقٌّ وَالْمِسَابَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ إِيمَانًا
 حَقٌّ يَا مَوْلَايَ شَيْقَ مَنْ خَالَفَكُمْ وَسَعِدَ مَنْ أطَاعَكُمْ فَأَشْهَدُ عَلَى مَا أَشْهَدْتُكَ
 عَلَيْهِ وَأَنَا وَلِيُّ لَكَ بَرِيَّةٌ مِنْ عَدُوِّكَ فَالْحَقُّ مَا رَضِيْتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَا
 أَسْخَطْتُمُوهُ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمْرَتُمُ بِهِ وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمُ عَنْهُ فَنَفْسِي مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِرَسُولِهِ وَبِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِكُمْ يَا مَوْلَايَ أَوْلَكُمْ
 وَآخِرِكُمْ وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ أَمِينٌ أَمِينٌ.

سلام بر آل یاسین. سلام بر توای دعوت کنندهی خلق به سوی خدا و مظہر آیات الهی و آیینه‌ی صفات ربیانی.

سلام بر توای درگاه خدا و حاکم و حافظ دین خدا.

سلام بر توای جانشین خدا و یاری گر دین خدا.

سلام بر توای حجت خدا و راهنمای بندگان به مقاصد الهیات.

سلام ما بر توای تلاوت کنندهی کتاب خدا و مفسر آن.

سلام ما بر تو در تمام ساعات شب و روز.
 سلام ما بر تو ای بقیة الله در خلق زمین.
 سلام ما بر تو ای عهد و پیمان که خدا آن عهد را از خلق گرفت و محکم و مؤکد بر امت
 گردانید.

سلام ما بر تو ای وعده‌ی ضمانت شده‌ی الهی.
 سلام ما بر تو ای پرچم برافراشته‌ی عدل خدا و علم و حکمت سرشار حق و پناه خلق و
 رحمت گسترده‌ی الهی بر تمام عالمیان که هرگز خلاف نخواهد گشت.
 سلام ما بر تو، آن هنگام که به امر خداوند قیام و ظهور فرمایی و آن هنگام که در پرده‌ی
 غیبت بنشینی.

سلام ما بر تو، هنگام قرائت و تفسیر گفتنت.
 سلام ما بر تو، هنگامی که به نماز و قنوت پردازی.
 سلام ما بر تو، هنگامی که رکوع و سجود به جای آری.
 سلام ما بر تو، هنگامی که حق را تهلیل و تکبیر گویی.
 سلام ما بر تو، هنگامی که به ستایش و استغفار یاد پروردگار باشی.
 سلام ما بر تو، به صبح‌گاهان و شام‌گاهان.
 سلام ما بر تو، در شب تار و روز روشن.
 سلام ما بر تو، ای امام محفوظ.

سلام ما بر تو، ای کسی که مقدم بر همه‌ی عالم و آرزوی تمام خلایقی.
 سلام ما بر تو، با بهترین و کامل‌ترین سلام و درودها.

ای مولا، تو را بر شهادت خویش گواه می‌گیرم که هیچ خدایی جز خدای یگانه و بسی نیاز
 نیست و محمد (صلوات الله علیه و آله و سلم) رسول گرامی و بندی برگزیده‌ی خدا است و خداوند هیچ دوست و
 حبیبی غیر او و اهل بیت او ندارد و نیز ای مولای من، تو را گواه می‌گیرم که علی، امیر مؤمنان
 و حجت الهی است. و حسن، حجت خدا است؛ و حسین، حجت خدا است؛ و علی بن
 الحسین، حجت خدا است؛ محمد بن علی، حجت خدا است؛ و جعفر بن محمد، حجت خدا
 است؛ موسی بن جعفر، حجت خدا است؛ علی بن موسی، حجت خدا است؛ محمد بن علی،
 حجت خدا است؛ علی بن محمد، حجت خدا است؛ حسن بن علی حجت خدا است و گواهی
 می‌دهم که تو حجت خداوندی.

شما (اهل بیت) اول موجود و آخر در اجسام هستید. به یقین و رجعت شما حق است و در آن هیچ شک و تردیدی راه ندارد، آن روز که ایمان آوردن افرادی که قبلاً ایمان نیاورده‌اند، یا در ایمان‌شان عمل نیکی انجام نداده‌اند، سودی به حال‌شان نخواهد داشت. و نیز شهادت می‌دهم که مرگ حق است؛ فرشته‌ی نکیر و منکر حق است، روز قیامت، روز نشر و برانگیختن مردگان، حق است؛ روز حساب حق است؛ صراط و میزان حق است؛ نعمت بهشت و آتش جهنم حق است؛ وعده‌ی نعیم الهی و وعدید قهر و عذابش در بهشت و دوزخ، همه حق است.

ای مولای من، شقاوت‌مند کسی است که با شما مخالفت کند و سعادت‌مند کسی است که امر شمارا اطاعت کند. پس تو گواهی ده بر آن چه شمارابر آن گواه گرفتم. من دوست شما و دشمن دشمنان شمایم.

حق آن است که آن را شما پسندیده‌اید و باطل آن است که شما از آن خشمگین باشید. کار نیکو آن است که شما به آن امر کنید و منکر و زشت آن است که شما از آن نهی کنید. پس من به خدای یکتای بی‌شریک و بی‌همتا ایمان دارم و نیز به رسول او و به امیر مؤمنان و به همه‌ی شما «أهل بیت» ای مولای من، به اولین تان و آخرین تان ایمان دارم برای یاری شما آماده‌ام و دوستی ام برای شما خالص است. از ما بپذیر، از ما بپذیر.

التماس دعا

نمايه‌های گفتمان سوم

- ✓ نمايه‌ی آيات
- ✓ نمايه‌ی روايات
- ✓ نمايه‌ی دعا، زيارت و توسل
- ✓ نمايه‌ی اعلام (ashخاص، اماكن، kتب و مراكز)
- ✓ نمايه‌ی اديان، مکاتب و فرق
- ✓ نمايه‌ی اصطلاحات
- ✓ نمايه‌ی منابع
- ✓ نمايه‌ی موضوعات

نایهی آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
به نام خداوند بخشندگی بخشايش گر

سوره‌ی بقره (۲) آیات ۳-۱

الَّمَ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ *

الم (بزرگ است خداوندی که این کتاب عظیم را از حروف ساده‌ی الفبا به وجود آورد) * آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و نایهی هدایت پرهیزکاران است * (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [آن چه از حسن پوشیده و پنهان است] ایمان می‌آورند؛ و نماز را بر پا می‌دارند؛ و از نعمت‌ها و موهبی که به آنان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند *

سوره‌ی بقره (۲) آیات ۷-۶

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذِرْنَاهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *

کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی‌کند که آنان را (از عذاب الهی) بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد * خدا بر دل‌ها و گوش‌های آنان مهر نهاده؛ و بر چشم‌های شان پرده‌ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آن‌ها است *

سوره‌ی بقره (۲) آیه‌ی ۳۱

وَعَلَمَ إِدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ *

سپس علم اسماء [=علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات] را همگی به آدم آموخت. بعد آن‌ها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می‌گویید، اسمای این‌ها را به من خبر دهد» *

سوره‌ی بقره(۲) آیه‌ی ۵۵

وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوْسَنِ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرًَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّنْعَةَ وَأَنْشَمْتُنَظَرُونَ*

و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛ مگر این که خدا را آشکارا (با چشم خود) ببینیم» پس صاعقه شما را گرفت؛ در حالی که تماشا می‌کردید *

سوره‌ی بقره(۲) آیه‌ی ۸۹

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكُفَّارِينَ*

و هنگامی که از طرف خداوند، کتابی برای آن‌ها آمد که موافق نشانه‌هایی بود که با خود داشتند، و پیش از این، به خود نوید پیروزی بر کافران می‌دادند (که با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند) با این همه، هنگامی که این (کتاب، و پیامبری) را که (از قبل) شناخته بودند نزد آن‌ها آمد، به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد! *

سوره‌ی بقره(۲) آیه‌ی ۱۲۴

وَإِذْ أَبْتَلَيَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرِّيْسَىٰ قَالَ
لَا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ*

(به خاطر آورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود؛ و او به خوبی از عهده‌ی این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.».

ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده)» خداوند فرمود: «پیمان من، به ستم کاران نمی‌رسد (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته‌ی این مقامند)» *

سوره‌ی بقره(۲) آیه‌ی ۱۳۶

قُولُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَخْدِ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ***

بگویید: «ما به خدا ایمان آورده‌ایم؛ و به آن‌چه بر مانازل شده؛ و آن‌چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید، (و هم‌چنین) آن‌چه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است، و در میان هیچ یک از آن‌ها جدایی قائل نمی‌شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم؛ (و تعصبات نژادی و اغراض شخصی، سبب نمی‌شود که بعضی را بپذیریم و بعضی را ره‌اکنیم)» *

سوره‌ی بقره (۲) آیه‌ی ۱۵۹

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُّرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْكُفَّارُ *

کسانی که دلایل روشن، و وسیله‌ی هدایتی را که نازل کرده‌ایم، بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم، کتمان کنند. خدا آن‌ها را لعن می‌کند؛ و همه‌ی لعن کنندگان نیز، آن‌ها را لعن می‌کنند. *

سوره‌ی آل عمران (۳) آیه‌ی ۵۲

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفَّارَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَّا بِاللَّهِ وَإِشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ *

هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر (و مخالفت) کرد، گفت: «کیست که یاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آیین او) گردد؟» حواریان [= شاگردان مخصوص او] گفتند: «ما یاوران خدایم؛ به خدا ایمان آوردیم؛ و تو (نیز) گواه باش که ما اسلام آورده‌ایم. *

سوره‌ی آل عمران (۳) آیه‌ی ۶۴

قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابِ تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شُرِكَ لِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ *

بگو: «ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را، غیر از خدای یگانه، به خدایی نپذیرد. هرگاه (از این دعوت)، سر باز زند، بگویید: «گواه باشید که ما مسلمانیم. *

سوره‌ی آل عمران (۳) آیه‌ی ۱۶۹

وَلَا تَخْسِبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *

(ای پیامبر)، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند؛ بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

سوره‌ی نساء (۴) آیه‌ی ۴۶

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْمَعَ غَيْرَ مُشَعَّ وَرَعَيْنَا إِلَيْا بِالْسِتْهِمْ وَطَغَنَا فِي الْدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَاتُلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَشْمَعَ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَسْكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا *

بعضی از یهود، سخنان را از جای خود، تحریف می‌کنند؛ و (به جای این که بگویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم»)، می‌گویند: «شنیدیم و مخالفت کردیم. و (نیز می‌گویند): بشنو؛ که هرگز نشنوی! و (از روی تمسخر می‌گویند): راعنا [= ما را تحقیق کن]» تا با زبان خود، حقایق را بگردانند و در آین خدا، طعنه زند. ولی اگر آن‌ها (به جای این همه لجاجت) می‌گفتند: «شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقایق را درک کنیم)»، برای آنان بهتر، و با واقعیت سازگارتر بود. ولی خداوند، آن‌ها را به خاطر کفرشان، از رحمت خود دور ساخته است؛ از این رو جز عده‌ی کمی ایمان نمی‌آورند *

سوره‌ی نساء (۴) آیه‌ی ۶۰

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّلْغَوْتِ وَقَدْ أَمْرَقُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا *

آیاندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آن چه (از کتاب‌های آسمانی که) بر تو و به آن چه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! با این که به آن‌ها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. اما شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بی‌راهه‌های دور دستی بیفکند *

سوره‌ی نساء (۴) آیه‌ی ۸۶

وَإِذَا حَيَّتُمْ بِشَجَنَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِثْهَاهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا *

هر گاه به شما تحیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدھید؛ یا (لااقل) به همان گونه پاسخ گویید. خداوند حساب همه چیز را دارد *

سوره‌ی نساء (۴) آیه‌ی ۱۵۳

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهَرًا فَأَخَذَهُمُ الْصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَهَامَنَ مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا *

اهل کتاب از تو می‌خواهند کتابی از آسمان (یک جا) بر آن‌ها نازل کنی؛ (در حالی که این یک بهانه است؛) آن‌ها از موسی، بزرگ‌تر از این را خواستند، و گفتند: «خدا را آشکارا به مانشان ده!» و به خاطر این ظلم و ستم، صاعقه آن‌ها را فراگرفت. سپس گوساله (سامری) را، پس از آن همه دلایل روشن که برای آن‌ها آمد، (به خدایی) استخاب کردند. ولی ما از آن درگذشتیم (و عفو کردیم) و به موسی، برهان آشکاری دادیم *

سوره‌ی مائدہ(۵) آیه‌ی ۱۲

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَقَ بَنَى إِسْرَإِيلَ وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أَثْنَى عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَفَمْثُمُ
الصَّلَاةَ وَأَتَيْشُمُ الْزَّكُوَةَ وَأَمْنَثُمُ بِرُّسُلِي وَعَزَّزُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفِرْنَ
عَنْكُمْ سِيَّاتِكُمْ وَلَا دُخْلَنَّكُمْ جَنَّلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَهُرُ فَمَنْ كَفَرَ بِغَدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلُ *

خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آن‌ها، دوازده نقیب [= سرپرست] بر انگیختیم. و خداوند (به آن‌ها) گفت: «من با شما هستم؛ اگر نماز را ببر پا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آن‌ها را باری کنید، و به خدا قرض الحسنه بدهید [= در راه او، به نیازمندان کمک کنید]، گناهان شما را می‌پوشانم [= می‌بخشم]؛ و شما را در باغ‌هایی از بهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است.

سوره‌ی مائدہ(۵) آیه‌ی ۵۴

يَسِّأَلُهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسُوفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْبِهُمْ وَيُحِبُّنَّهُمْ أَذْلَلُهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزُهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا تَسِمُّ ذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ *

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما، از آیین خود بازگردد. (به خدا زیانی نمی‌رساند؛) خداوند جمعیتی را می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سر سخت و نیرومندند؛ آن‌ها در راه خدا جهاد می‌کنند، و از سرزنش هیچ ملامت‌گری هراسی ندارند. این، فضل خدا است که به هر کس بخواهد (و شایسته ببیند) می‌دهد؛ و (فضل) خدا وسیع، و خداوند دانا است *

سوره‌ی انعام(۶) آیه‌ی ۱۵۸

هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ
ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءاْمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ
أَنْتَظِرُ وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ *

آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان (مرگ) به سراغ شان آیند، یا خداوند (خودش) به سوی بیاید، یا بعضی از آیات پروردگارت (و نشانه‌های رستاخیز) بباید؟! اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت

تحقیق پذیرد، ایمان آوردن افرادی که قبلًا ایمان نیاورده‌اند، یا در ایمان‌شان عمل نیکی انجام نداده‌اند، سودی به حال شان نخواهد داشت. بگو: «(اکنون که شما چنین انتظارات نادرستی دارید،) انتظار بکشید! ما هم انتظار (کیفر شما را) می‌کشیم!»*

سوره‌ی اعراف (۷) آیه‌ی ۲۰۴

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ*

هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش فرادهید و خاموش باشد؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید *

سوره‌ی انفال (۸) آیه‌ی ۶۴

أَلَّا نَحْفَظَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَغْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِتَّكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِتَّكُمْ أَلْفًا يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ يَإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ*

هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد، و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابر این، هرگاه یک صد نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر پیروز می‌شوند؛ و اگر یک هزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد؛ و خدا با صابران است *

سوره‌ی توبه (۹) آیه‌ی ۳۳

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْكَرِهُ الْمُشْرِكُونَ*

اوکسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه‌ی آیین‌ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراحت داشته باشند *

سوره‌ی یونس (۱۰) آیه‌ی ۶۲

أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَجُونَ*

آگاه باشید! (دوسستان و) اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می‌شوند *

سوره‌ی هود (۱۱) آیه‌ی ۱۱۳

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّازُ وَمَا لَكُمْ مِنْ أُولَيَاءَ ثُمَّ لَا تُتَصْرُونَ*

وبر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فراگیرد؛ و در آن حال، هیچ ولتی و سرپرستی جز خدا نخواهد داشت؛ و یاری نمی‌شوید *

سوره‌ی رعد(۱۳) آیه‌ی ۱۷

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُودِيَةً بِقَدَرِ هَا فَاخْتَمَلَ الْسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَ مِمَّا يُوَقِّدُونَ عَلَيْهِ فِي الْنَّارِ أَبْتِغَاهُ حِلْيَةً أَوْ مَسْعَ زَبَدٌ مِثْلُهُ وَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَطِلُ فَأَمَّا الْزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ *

(خداؤند) از آسمان آبی فرستاد؛ و از هر دره و رو دخانه‌ای به اندازه‌ی آن‌ها سیلابی جاری شد؛ سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد؛ و از آن‌چه (در کوره‌ها)، برای به دست آوردن زینت‌آلات یا وسایل زندگی، آتش روی آن روشن می‌کنند نیز کف‌هایی مانند آن به وجود می‌آید - خداوند، حق و باطل را چنین مثل می‌زندا - اما کف‌ها به بیرون پرتاب می‌شوند، ولی آن چه به مردم سود می‌رساند [= آب یا فلز خالص] در زمین می‌ماند؛ خداوند این چنین مثل می‌زند *

سوره‌ی رعد(۱۳) آیه‌ی ۲۴

سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ *

(وبه آنان می‌گویند): سلام بر شما به خاطر صبر واستقامتتان! چه نیکو است سرانجام آن سرا (ی جاویدان)! *

سوره‌ی آنبویاء(۲۱) آیه‌ی ۱۰۵

وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَّالِحُونَ *

در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشته‌یم: «بنده‌گان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد» *

سوره‌ی حج(۲۲) آیه‌ی ۷۸

وَ جَهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِلَّةً أَبْيَكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَ فِي هَذَا لَيْكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَ ائْتُوا الزَّكُوَةَ وَ أَغْثِصُمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ *

و در راه خدا جهاد کنید، و حق جهادش را ادا نمایید؛ او شما را برگزید، و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد؛ از آین پدر تان ابراهیم پیروی کنید؛ خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی «مسلمان» نامید، تا پیامبر گواه بر شما باشد، و شما گواهان بر مردم. پس نماز را بر پا دارید، و زکات را بدهید، و به خدا تمسک جویید، که او مولا و سرپرست شما است. چه مولای خوب، و چه یاور شایسته‌ای!

سوره‌ی نور(۲۴) آیه‌ی ۳۵

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورٍ كَمُشْكُوٰةٍ فِيهَا مِضَبَاحٌ الْمِضَبَاحُ فِي رُجَاجَةِ الْزُّجَاجَةِ
كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَرَّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَىٰءُ
وَلَوْلَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ نُورٍ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*

خداؤند نور آسمان‌ها و زمین است؛ مثُل نور خداوند همانند چراغ‌دانی است که در آن چراغی (پر فروغ) باشد. آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده هم چون یک ستاره‌ی فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می‌شود که از درخت پر برکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی؛ (روغنیش آن چنان صاف و خالص است که) نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می‌کند، و خدا برای مردم مثل‌ها می‌زند و خداوند به هر چیزی دانا است *

سوره‌ی نور(۲۴) آیه‌ی ۵۵

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرَتَضَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوُّفِهِمْ أَمْثَانًا
يَعْبُدُونَ نَّيْرًا لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ*

خداؤند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و عده می‌دهد که قطعاً آنان را حکم‌ران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشدید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت؛ و ترس‌شان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، (آن چنان) که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقانند *

سوره‌ی فرقان(۲۵) آیه‌ی ۲۷

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمِ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَسْلَمَنِي أَتَخَذُ مَعَ الْرَّسُولِ سَبِيلًا*

و (به حاطر آور) روزی را که ستم کار دست خود را (از شدت حسرت) به دندان می‌گزد و می‌گوید: «ای کاش بار رسول (خدا) راهی برگزیده بودم!» *

سوره‌ی فرقان(۲۵) آیه‌ی ۷۴

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً*

و کسانی که می‌گویند: «پروردگارا، از همسران و فرزندان مان مایه‌ی روشی چشم ما قرار ده، و ما را برای پرهیزکاران پیشواغرداز» *

سوره‌ی قصص (۲۸) آیه‌ی ۱۵

وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْشَأَهُ اللَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ *

او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند؛ یکی از پیروان او بود (واز بنی اسراییل)، و دیگری از دشمنانش؛ آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود؛ موسی مشت محکمی بر سینه‌ی او زد و کار اورا ساخت (و بر زمین افتاد و مرد)؛ موسی گفت: «این (نزاع شما) از عمل شیطان بود، که او دشمن و گمراه‌کننده‌ی آشکاری است» *

سوره‌ی یس (۳۶) آیات ۹-۷

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاتِهِمْ أَغْلَلَالًا فَهَيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّتَّمَّحُونَ * وَ جَعَلْنَا مِنْ أَئِيمَنِهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيَنَا فَهُمْ لَا يُعْصِرُونَ * فرمان (اللهی) درباره‌ی بیشتر آن‌ها تحقق یافته، به همین جهت ایمان نمی‌آورند * ما در گردن‌های آنان غل‌هایی قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالانگاه داشته است * و در پیش روی آنان سدی قرار دادیم، و در پشت سرشان سدی؛ و چشمان‌شان را پوشانده‌ایم، لذا نمی‌بینند *

سوره‌ی صافات (۳۷) آیه‌ی ۹۳

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ *

سپس به سوی آن‌ها رفت و ضربه‌ای محکم با دست راست بر پیکر آن‌ها فرود آورد (و جز بت بزرگ، همه را در هم شکست) *

سوره‌ی فتح (۴۸) آیه‌ی ۲۹

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ رَأَيْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْتَهُمْ تَرْهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَسْتَغْفِرُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَنًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَزْعٍ أَخْرَجَ شَطْهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الْزُّرَاعَ لِيَغِيظُ

بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا*

محمد ﷺ فرستاده‌ی خدا است؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آن‌ها در حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند؛ نشانه‌ی آن‌ها در صورت‌شان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی و امی دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آوردا (ولی) کسانی از آن‌ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند وعده‌ی آمرزش و اجر عظیمی داده است *

سورة‌ی حجرات (۴۹) آیه‌ی ۱۳
يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُرًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ*

ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسیم؛ (این‌ها ملاک امتیاز نیست)، گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است؛ خداوند دانا و آگاه است *

سورة‌ی نجم (۵۳) آیه‌ی ۵
عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى*

آن کس که قدرت عظیمی دارد [= جبرئیل امین] او را تعلیم داده است *

سورة‌ی قلم (۶۸) آیه‌ی ۴
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ*
 و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری *

سورة‌ی لیل (۹۲) آیه‌ی ۴
إِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَّشَِي*
 که سعی و تلاش شما مختلف است *

نمایه‌ی روایات

موضوع: پیام آیة الله صافی گلپایگانی

به سومین گفتمان مهدویت (سال ۱۳۸۰ ه.ش)

۱. عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام: ... والآخذ بأمرنا مَعْنَاداً في حظيرة القدس والمُنتَظِر لأمرنا كالمُتَشَحَّط بدمه في سبيل الله من شهدنا في حرثنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبَّة الله على متخرجه في النار از أبي بصیر و محمد بن مسلم نقل است که امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم از جدم و او از پدرانش روایت کرد که:

... وکسی که اجرا کننده فرمان ما باشد، فردا با ما در بهشت (حظیرة القدس) است وکسی که انتظار «فرج ما را می‌کشد، مانند کسی است که در راه خدا، در خون خود تپیده است؛ کسی که شاهد جنگ ما باشد یا فریاد کمک خواهی ما را بشنود و یاری مان نکند، خداوند او را با صورت در آتش می‌افکند بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۱۰۴، باب ۷، ما علمه صلوات الله عليه.

۲. قال سيدنا رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه:
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَفَضْلَ لِغَرْبَيِّ عَلَى عَجَمَيِّ وَلَا لِعَجَمَيِّ عَلَى
غَرْبَيِّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسَوِّدٍ وَلَا لِأَسَوِّدٍ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاَكُمْ.

مولو وسرور ما پیامبر خدا صلوات الله عليه وآله وسلامه فرمود:
«ای مردم، مسلمًا پروردگار تان یکی است و پدر تان نیز یک نفر بوده است. نه عرب بر عجم،^۱ نه عجم بر عرب، نه سرخ بر سیاه نه سیاه بر سرخ، جز به تقوا و پارسا یی، هیچ برتری ندارد. خداوند مستعال می فرماید: و گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است.»
ابوالفتح کراجکی، معدن الجوادر، ص ۲۱، باب ما جاء فی واحد

* * *

۱. حجرات (۴۹) آیه ۱۳.

۲. غیر عرب.

موضوع: مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامی

۳. نقل عن ابن طاووس رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَخْرَأَ فِي السُّرْدَابِ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ(عج) أَنَّهُ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْعَتَنَا خُلِقَتْ مِنْ شُعَاعٍ أَنوارِنَا وَبِقِيَّةٍ طَيْنَتَنَا وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرَةً إِنَّكَ أَلَاَ عَلَىٰ حَبَّنَا
وَلَا يَتَنَاهَا فَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ فَقَدْ رَضِينَا وَمَا كَانَ مِنْهَا فِيمَا يَبْيَئُهُمْ
فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ وَقَاصِّ بِهَا عَنْ خَمْسَتَنَا وَأَدْخِلْهُمْ الْجَنَّةَ وَزَحِّ خَطْبَهُمْ عَنِ النَّارِ وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَ
بَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخَطِكَ.

از ابن طاووس نقل شده است: سحرگاهی، در سرداب از امام مهدی (عج) شنید که می فرمود: «بار خدایا، شیعیان ما از شعاع نور ما و باقی مانده‌ی گل ما آفریده شده‌اند. با این حال، با تکیه بر دوستی و ولایت ما، گناهان بسیاری را انجام داده‌اند؛ اگر گناهان شان حق الله است، از آن‌ها در گذر که مانیز راضی هستیم؛ و اگر حق الناس است، میان آن‌ها صلح و دوستی برقرار کن و به خاطر پنج تن ما، از گناهان شان در گذر آن‌ها را وارد بهشت کن و از آتش دورشان دار و در آتش خشمت، آنان و دشمنان مان را یک جا جمع نکن». ۳۰۲، ص ۵۳

* عن صاحب الامر (عج):

اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْعَتَنَا مِنَّا خُلِقُوا مِنْ فَاضِلٍ طَيْنَتَنَا وَعَجَنُوا بِمَا وَلَاتَنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ
مَا فَعَلُوهُ إِنَّكَ أَلَاَ عَلَىٰ حَبَّنَا وَلَا إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

از صاحب الامر (عج) نقل است که فرمود:

«بار خدایا، شیعیان ما از باقی مانده‌ی گل ما آفریده شده‌اند و به آب ولایت ما، سرشته شده‌اند. بار خدایا، گناهان شان را که با تکیه بر دوستی و ولایت ما، مرتكب شده‌اند، در روز قیامت بیامرز ... ». پیشین

* عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لعلی ﷺ :

يَا عَلَيَّ شَيْعُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... يَا عَلَيَّ أَنْتَ مَنِي وَأَنَا مِنْكَ، رُوحُكَ مِنْ روْحِي
وَطَيْشُكَ مِنْ طَيْتِي وَشَيْعُكَ خُلِقُوا مِنْ فَاضِلٍ طَيْنَتَنَا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنَا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَمَنْ عَادَهُمْ فَقَدْ عَادَنَا وَمَنْ وَدَهُمْ فَقَدْ وَدَنَا يَا عَلَيَّ إِنَّ شَيْعَكَ مَغْفُورٌ لَهُمْ عَلَىٰ
مَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ ذُنُوبٍ وَعُيُوبٍ

از ابن عباس نقل شده است که پیامبر خدا ﷺ به علیؑ فرمود:

«ای علی، شیعیان تو همان رستگاران روز قیامت اند ... ای علی، تو از من هستی و من از تو ام. روح تو از

روح من [سرشته] است و گل تو از گل من؛ و شیعیان تو، از باقی مانده‌ی گل ما آفریده شده‌اند. از این رو، کسی که آنان را دوست بدارد، در حقیقت ما را دوست داشته است و کسی که با آنان کینه‌توزی کند، از ما کینه به دل گرفته است. آن کس که با آنان دشمنی بورزد، با ما دشمنی ورزیده است و آن که دوستشان بدارد، ما را دوست داشته است. ای علی، گناهان و عیوب شیعیان تو، امرزیده شده است...».

* قال أمير المؤمنين عليه السلام:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَطْلَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا وَاخْتَارَ لَنَا شِيَعَةً يَنْصُرُونَا وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَبْذِلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا أُولَئِكَ مِنَّا وَإِلَيْنَا.

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:

«خداؤند متعال، به زمین نظر انداخت و ما را برگزید. و برای ما شیعیانی برگزید که یاری مان می‌کنند. از شادی ما شادمانند و در اندوه ما اندوه‌گین. آن‌ها اموال و جانشان را در راه ما فدا می‌کنند. آنان از ما هستند و کارشان با ما است.»

بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۷، باب ۳۴، ثواب البکاء على مصيبة.

٤. عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه السلام:

إِنَّ خُلَفَائِي وَأَوْصِيائِي وَحُجَّاجَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَوْلَئِمُ أَخِي وَآخِرُهُمْ وَلَدِي وَقَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَخْوِكَ؟ قَالَ: عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَيْلَ: فَمَنْ وَلَدُكَ؟ قَالَ الْمَهْدِيُّ: يَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ نَبَيَّاً لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمُ وَاحِدٍ لَا طَالَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ فِيهِ وَلَدِي الْمَهْدِيُّ فَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ وَتَشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَيَلْعُغُ سُلْطَانُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

از ابن عباس نقل است که پیامبر علیه السلام فرمود:

«جانشینان و حجت‌های خدا بر مردمان بعد از من دوازده نفرند. نخستین آن‌ها برادرم است و آخرینشان پسرم. گفته شد: «ای رسول خدا، برادرت کیست؟» فرمود: «علی بن ابی طالب». گفته شد: «فرزندت کیست؟» فرمود: همان مهدی است که زمین را پراز عدل و داد کند؛ چنان که از ظلم و بی‌داد پر شده و سوگند به آن که مرابه حق، به پیامبری برانگیخت! اگر تنها یک روز از دنیا باقی باشد، خداوند آن روز را چنان طولانی کند تا فرزندم مهدی (عج) خروج کند. سپس روح خدا، عیسی پسر مریم، فرود می‌آید و پشت سر او نماز می‌گذارد و زمین به نور پروردگارش روشن می‌شود و فرمان روایی او، مشرق و مغرب را فرامی‌گیرد».

۵. عَنْ أَبِي سَلْمٍ رَاعِيِّ إِبْرَاهِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةً أُشْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَرَانِي اللَّهُ ذُرَّيْسِي وَالْمَهْدِيُّ (عَجَ) فِي وَسْطِهِمْ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ ذُرَّيْسِي وَقَالَ اللَّهُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَائِرٌ مِنْ عِثْرَتِكَ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي.

از ابی سلمی شتربان پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل شده است که حضرت فرمود:

«شبی که به آسمان بوده شدم، خدا به من ذریتم را نمایاند و مهدی (عج) در میان آنان چون ستاره‌ای درخشان بود و خدای تعالی فرمود: آنان حجت‌هایند و او خون‌بها ستاننده از خاندان تو است و انتقام کشند از دشمنان». ابراهیم بن محمد الجوینی الخراسانی، فرائد السلطین، ج ۲، ص ۳۱۹.

۶. قَالَ الشَّيْخُ الطَّبَرِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يُعْثِتُ لِأَتَّمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

شیخ طبرسی در مجمع البیان آورده است که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} فرمود: «و بر انگیخته شدم تا فضایل اخلاقی را برجسته سازم».

محمد بن نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۸۷، باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق.

موضوع: آثار و فواید وجودی حضرت امام عصر(عج) در زمان غیبت

۷. مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَىٰ يَأْسِنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... كَرِزْ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثَيْ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا الدُّعَاءُ ... اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلَيْتَاً وَحَافِظَاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَذَلِيلًا وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمْتَعَنَّهُ فِيهَا طَوِيلًا ...».

محمد بن عیسی با استناد خود از امام باقر یا صادق^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل کرده است که فرمودند: «... در شب بیست و سوم ماه رمضان، این دعا را تکرار کن ... بار خدایا، برای نماینده‌ی خاست ... در این ساعت و در هر ساعت، سرپرست، نگهبان، پیشوای، یاور، راهنمای و دیدهبان باش تاکه او را در زمینت با فرمان برداری جای دهی و در آن، مدتی طولانی بهره‌مند سازی ...».

شیخ طوسی، تهذیب الأحكام، ج ۲، ص ۱۰۲، الدعاء في العشر الأواخر؛ مفاتيح الجنان.

۸. سُلَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَسْتَفْعُ الشَّيْعَةُ بِالْقَائِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْبَتِهِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّ وَالَّذِي بَعَثَنِي، فِي غَيْبَتِهِ كَأَنِّي فَاعِلُ النَّاسَ بِالشَّمْسِ وَإِنْ جَلَّهَا السَّحَابُ.

از پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} سؤال شد که: آیا شیعه در زمان غیبت قائم(عج) از وجود او برهه‌مند می‌شود؟ حضرت فرمود: «آری، سوگند بد آن که مرا به پیامبری بر انگیخت! از وجود او برهه‌مند می‌شوند و در

روزگار غیبتش از نور ولايت او پرتو می‌گيرند؛ همچنان که مردم از خورشيد نهان در پس ابر، بهره‌مند می‌شوند». ميزان الحكمه، ج ۱، ح ۱۲۲۰.

٩. قال رسول الله ﷺ:
... كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِينِ أَوْ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ
پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«... آن هنگام که آدم میان آب و گل یا بین روح و جسم بود من پیامبر بودم ...». بحارالأنوار، ج ۱۸، ص ۲۷۸، باب ۲، فی كيفية صدور الوحي.

١٠. قال رسول الله ﷺ:
كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِينِ وَ إِنْ كَانَ آدَمُ أَوَّلَ الْخَلْقِ فَقَدْ صَارَ مُحَمَّدًا قَبْلَهُ.
پیامبر خدا فرمود:

آن هنگام که آدم میان آب و گل بود، من پیامبر بودم و اگر آدم اولین مخلوق بود، محمد پیغمبر پیش از او بود». المناقب، ج ۱، ص ۲۱۴، فصل فی وفاته.

١١. قال رسول الله ﷺ:
خَلَقْتُ أَنَا وَ عَلَيَّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ رَكَبَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ فَلَمْ يَزَلْ شَيْئًا وَاحِدًا حَتَّى افْتَرَقَا فِي صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَفِي السُّبُوَّةِ وَ فِي عَلَّيِ الْوَصِيَّةِ.
پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«پیش از آن که خداوند آدم را بیافریند (چهار هزار سال قبل)، من و علی، از یک نور آفریده شدیم. آن گاه زمانی که خداوند آدم را آفرید، آن نور را در صلب او قرار داد؛ و آن، همچنان یک نور بود تا این که در صلب عبدالمطلب جدا شدیم. در من نبوت مقدر شد و در علی وصایت (جانشینی)». قندوزی، بنای الموده، ج ۲ - ۱، ص ۳۰۴.

١٢. قال أبو محمد العسكري رضي الله عنه:
... وَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي جَنَانِ الصَّاقُورَةِ ذَاقَ مِنْ حَدَائِقِنَا الْبَاكُورَةَ وَ شَيَعَشْنَا الْفِيَّةَ النَّاجِيَّةَ وَ الْفِرَقَةَ الزَّاكيَّةَ

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:

«... و روح القدس در بهشت آسمان سوم از باغ‌های پر شمر ما چشید و شیعیان ما آن گروه نجات یافته و پاک هستند ...». بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۷۷، باب ۳، ح ۲۹، مواعظ أبي محمد العسكري علیه السلام.

موضوع: بررسی مفهوم مهدی نوعی و اثبات

دیدگاه تشیع در مورد حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ

* ۱۲. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْشَّقَائِقَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَقْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

از پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقل شده که فرمود:

«من در میان شما، دو چیز گران بها باقی می‌گذارم؛ تا هنگامی که به آن دو تمکن بجویید، هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم، خاندانم. این دو هرگز از یک دیگر جدا نخواهند شد تا این که بر من بر حوض [کوثر] وارد شوند». وَمِنْ بَيْنِ أَنْفُسِ الْمُجْرَمِينَ، ج ۲۷، ص ۳۳.

* قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَلَا أَئِثْرَاهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يَوْمَكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ وَ أَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الْشَّقَائِقَيْنِ أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَ النُّورُ فَخُذُوهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ اسْتَمْسِكُوْهَا بِهِ [فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ رَغَبَ فِيهِ] ثُمَّ قَالَ: وَ أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

پیامبر خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود:

«ای مردم، من انسانی هستم که به زودی فرستادهی خدا (ملک الموت) بد سراغم می‌آید. در میان شما دو چیز گران بها باقی می‌گذارم؛ نخستین آن‌ها کتاب خدا است که در آن هدایت و نور است؛ به آن ملتزم شوید و به دستورات آن عمل کنید. پیامبر بدان تشویق و ترغیب کرد و سپس فرمود: و اهل بیتم (و سه بار فرمود): درباره‌ی اهل بیتم، شما را به خدا قسم می‌دهیم».

صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۲ و ۱۲۳.

* عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعَظَمُ مِنَ الْآخَرِ؛ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَ لَنْ يَسْفَرَ قَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا.

از زید بن ارقم نقل است که پیامبر خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود:

«من در میان شما دو چیز را باقی گذاشتم که اگر به آن‌ها تمکن بجویید، هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد. یکی از آن دو، از دیگری بزرگ‌تر است: کتاب خدا، که رشته‌ای کشیده شده از آسمان به

زمین است و عترتم (أهل بيتم)؛ این دو، هرگز از یک دیگر جدا نخواهند شد تا بر من بر حوض کوثر وارد شوند. حال بنگرید چگونه بعد از من با آن‌ها رفتار می‌کنید». سنن ترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹.

* عن زید بن ارقم قال قام رسول الله ﷺ يوماً خطيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَتَسْأَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ قال ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الشِّقَالِينِ أَوْ لَهُمَا كِتَابٌ اللَّهُ فِيهِ الْهُدَىٰ وَ النُّورُ فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ خُذُوا بِهِ [فَحَثَّ عَلَيْهِ وَ رَغَبَ فِيهِ] ثُمَّ قَالَ وَ أَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلَاثَ مَرَاتٍ.

از زید بن ارقم نقل شده است: پیامبر خدا ﷺ، روزی برای خطبه به پا خاست و بعد از حمد و ستایش خدا فرمود:

«ای مردم، من انسانی هستم که به زودی فرستادهی خدا (= ملک الموت) به سراغم می‌آید. در میان شما دو چیز گران‌بها باقی می‌گذارم: نخستین آن‌ها کتاب خدا است که در آن هدایت و نور است؛ به آن ملتزم شوید و به دستورات آن عمل کنید. پیامبر بدان تشویق و ترغیب کرد و سپس فرمود: و اهل بیتم و سه بار فرمود: درباره‌ی اهل بیتم، شما را به خدا قسم می‌دهم».

سنن دارصی، ج ۲، ص ۴۳۲.

* قال رسول الله ﷺ:

ألا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَجِبُّ وَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الشِّقَالِينِ أَوْ لَهُمَا كِتَابٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْهُدَىٰ وَ النُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْتَمْسِكُوا بِهِ (فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ رَغَبَ فِيهِ) قَالَ وَ أَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۶۶

ترجمه در حدیث قبل گذشت.

* عن زید بن ارقم قال: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَ نَزَّلَ غَدِيرَ خَمٍ أَمْرَ بِدُوْحَاتٍ فَقَمَمْنَ ثُمَّ قَالَ ﷺ:

كَائِنِي قَدْ دُعِيْتُ فَأَجَبْتُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الشِّقَالِينِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتَرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَانظُرْ وَ اكْيَفْ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَسْفَرُ قَاهِنِي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ وَ أَنَا وَلَيَ كُلُّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِي عَلِيٌّ عليه السلام فَقَالَ مَنْ كُنْتُ وَ لِيَهُ فَهَذَا وَلِيَهُ اللَّهُمَّ وَ إِنِّي مَنْ وَالَّهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَهُ....

از زید بن ارقم نقل شده است:

«هنگامی که پیامبر ﷺ از حجه الوداع بازگشت و به غدیر خم وارد شد، دستور داد [زیر] درختی سایه

گستر را تمیز کنند» و سپس فرمود: «می بینم که دعوت شده‌ام و من در میان شما دوشیء گران‌بها می‌گذارم ...».

سپس فرمود: «خداؤند سرور من است و من نیز سرور هر مؤمنی هستم». سپس دو دست علی را گرفت و فرمود: «هر کس که من سرور اویم این [علی] سرور او است. بار خدایا، دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن دار». احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ص ۱۵.

* قال رسول الله ﷺ:

... أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يَوْمَكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِبَّهُ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْثِقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكَهُ وَأَخْطَأَهُ كَانَ عَلَى الْضَّلَالِّةِ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلَاثَ مَرَاتٍ .

ترجمه در احادیث قبل گذشت. صحیح ابن خزیمه، ج ۴، ص ۶۲.

* عن زید بن ارقم قال لَنَا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَنَزَّلَ غَدَرِ حُمُّ اُمَرَ بِدُوْحَاتٍ فَقَمَّنَ ثُمَّ قَالَ ﷺ:

كَائِنِي دُعِيْتُ فَأَجَبْتُ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْثِقَلَيْنِ أَخْدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابُ اللَّهِ وَعِسْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَسْتَفِرُّ قَاهْتَنِي يَرِدًا عَلَيَّ الْحَوْضَ. ثُمَّ قَالَ ﷺ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. ثُمَّ أَنَّهُ أَخْذَ بِيَدِ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ ﷺ: مَنْ كُنْتُ وَلَيْهُ فَهَذَا وَلَيْهُ، اللَّهُمَّ وَالِّي مَنْ وَالَّهُ وَعَادِ مَنْ عَادَهُ.

ترجمه در احادیث قبل گذشت. نسائی، خصائص امیر المؤمنین علیه السلام، ص ۹۳.

* عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْثِقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي وَأَنَّهُمَا لَنْ يَسْتَفِرُّ قَاهْتَنِي يَرِدًا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

ترجمه در احادیث قبل گذشت. حاکم نیشابوری، مستدرک، ج ۳، ص ۱۴۸.

* عن زید بن ارقم قال قال رسول الله ﷺ: ... أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْثِقَلَيْنِ أَخْدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالِّةِ

از زید بن ارقم نقل شده است که پیامبر گرامی اسلام ﷺ فرمودند: «من در میان شما، دوشیء گران‌بها باقی می‌گذارم. یکی از آن دو، کتاب خداوند متعال است. آن ریسمان خدادست که هر کس از آن

پیروی کرد بر طریق هدایت است و کسی که آن را کنار گذاشت، در گمراهی به سر می برد.»
صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۳.

* عن أبي شريح الهدى قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّ هَذَا
الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرْفَةٌ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفَةٌ بِيَدِكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تُهْلِكُوا بَعْدَهُ
أَبَدًا... فَقَالَ إِنِّي تَارِكٌ فِيمَ كُتِبَ اللَّهُ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ
عَلَى الضَّلَالِ.

از أبي شريح هدی نقل است که گفت: پیامبر خدا^{علیه السلام} برمما وارد شد و فرمود: «بشارت، بشارت! آیا شما شهادت نمی دهید که معبودی جز الله نیست؟ آیا گواهی نمی دهید که من فرستادهی خداوندم؟» گفتند: «آری». فرمود: «این قرآن، رشته‌ای است که یک سوی آن به دست خدا و سوی دیگر آن به دست شماست. پس بدان تمسک بجویید که هرگز گمراه نخواهید شد و بعد از من هرگز نیست و نایبود نمی شوید». سپس فرمود: «من ... (دنباله‌ی حدیث در حدیث قبلی ترجمه شده است)». صحیح ابن حبان، ج ۱، ص ۳۲۹، ۳۳۱.

۱۳. روی عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

ترجمه‌ی حدیث در متن گفتمان گذشت.
بحار الأنوار، ج ۳۲، ص ۳۲۱.

۱۴. محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول: سمعت أبي سئيل أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام و أنا عنده عن الخبر الذي روی عن آبائه عليهم السلام:
أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ عليه السلام:
إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ....

ترجمه‌ی حدیث در گفتمان گذشت.
شيخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۰۹.

۱۵. قال عبدالله بن عمر: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول:
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

ترجمه‌ی حدیث در گفتمان گذشت.
صحیح مسلم، ج ۶، ص ۲۲.

۱۶. عن ابن عباس عن النبي قال ﷺ:
مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ شَيْئاً فَلَيَصِرِّ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبِرَأً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
 از ابن عباس نقل است که پیامبر اسلام ﷺ فرمود:
 «کسی که از حکم ران خود، چندان دل خوشی نداشته باشد، باید صبر کند؛ و اگر به مقدار اندکی هم از اطاعت آن سلطان خارج شود، به مرگ جاهلیت مرده است». صحیح بخاری، ج ۸، ص ۸۷
۱۷. عن عبدالله بن عامر [يعنى ابن ربيعة] عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:
مَنْ مَاتَ وَلَيَسَّتْ عَلَيْهِ طَاعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
 عبدالله بن عامر از پدرش نقل کرده است که پیامبر ﷺ فرمود:
 «کسی که بمیرد و از کسی (امامی) پیروی نداشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است». مسند أحمد، ج ۳، ص ۴۴۶
- * عن زيد بن اسلم عن بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:
مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِيمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ...
 ترجمه در احادیث قبل گذشت. مسند أبي داود طیالسی، ص ۲۵۹
۱۸. قال عبدالله ابن عمر إنَّ رسول الله ﷺ قال:
مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدَرَ شِبَرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ وَقَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيَسَّ عَلَيْهِ إِمامُ جَمَاعَةً فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةُ جَاهِلِيَّةٍ.
 عبدالله بن عمر نقل کرده است که پیامبر خدا ﷺ فرمود:
 «هر کس از جامعه اسلامی، ذره‌ای انحراف باید، دیگر مسلمان نیست مگر این که دوباره به آن باز گردد و کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، حقیقتاً مرگش مرگ جاهلیت است». مستدرک، ج ۱، ص ۱۱۷
- * عن معاویة قال: قال رسول الله ﷺ:
مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِيمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
 از معاویه نقل شده است که پیامبر خدا ﷺ فرمود:
 «آن کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است». هیشمنی، مجمع الزوائد، ج ۵، ص ۲۱۸
۱۹. عن أبي اليسع عيسى بن السري قال: قال أبو عبد الله ؓ:
إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَصْلَحُ إِلَّا بِإِيمَامٍ وَمَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمامَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ ...
 ترجمه‌ی حدیث در گفتمان گذشت. احمد بن محمد بن خالد البرقی، محاسن، ج ۱، ص ۱۵۴

۲۰. عن أبي اليسع، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن دعائم الإسلام التي بنيت عليها
و ... فقال عليه السلام :

شهادةُ إِلَّا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ، وَالإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و ... قال رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ماتَ لَا يَعْرِفُ إِمامَةً
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

ترجمه‌ی حدیث در گفتگو گذشت.
رجال کشی، ص ۴۲۴.

۲۱. عن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَفِيهَا إِمَامٌ كَيْمًا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئًا رَدَهُمْ وَإِنْ نَقَضُوا شَيْئًا أَتَهُمْ لَهُمْ
از اسحاق بن عمار نقل است که گفت: شنیدم امام صادق ع می فرمود:

«زمین، به هیچ وجه از امام خالی نمی‌ماند، که اگر مؤمنان چیزی را افزودند، آن را بر می‌گردانند؛ و اگر
چیزی را فرو کاستند، آن را برای آن‌ها به اتمام می‌رسانند». کافی، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۲.

* عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ :
مَا زَالَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا الْحُجَّةُ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ .
از عبدالله بن سليمان عامری از امام صادق ع نقل شده است که فرمود:

«پیوسته در زمین، حجت خداوند وجود دارد که حلال و حرام را می‌شناساند و مردم را به راه خدا
دعوت می‌کند». پیشین، ح ۲.

۲۲. وَ مِنْ كَلَامِ لَهُ عليه السلام لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادِ التَّخْعِيِّ قَالَ عليه السلام :
... اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَسْهُورًا وَ إِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا إِلَّا
تَبْطُلَ حُجَّجُ اللَّهِ وَ بَيْتَهُ

امام علی ع به کمیل بن زیاد نخعی فرمود:
«... خدایا، بلی زمین خالی نمی‌ماند از کسی که حجت بر پای خدا است، یا آشکار و شناخته است و یا
بیم‌ناک و پنهان [از دیدگان] است. تا حجت خدا و نشانه‌هایش از بین نمود...».

نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷، بخش ۵ «خصائص الامام».

* عن مُحَمَّدٍ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْخَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ عليهم السلام فِي الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ
عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام :

إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

ترجمه‌ی حدیث قبل گذشت.
وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۶.

* عن أبي علي بن راشد قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
إن الأرض لا تخلو من حججه وأنا والله ذلك الحجة.

کافی، ج ۱، ص ۱۷۹.
ترجمه در احادیث قبل گذشت.

۲۳. عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله عليه السلام يقول:
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى أئمّة عشر خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال فقال
كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

صحیح مسلم، ج ۶، ص ۲.
ترجمه در گفتمان گذشت.

۲۴. عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
دخلت على فاطمة عليها السلام و بين يديها لوح فيه أسماء الأولاد من ولدها فعددت اثنى عشر
آخرينهم القائم عليه السلام ثلاثة منهم محمد عليه السلام و ثلاثة منهم علي عليه السلام.

از امام باقر علیه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل است که فرمود:
«بر فاطمه علیها السلام وارد شدم و در برابر ایشان، تختهای را دیدم که در آن، نام جانشینان پیامبر که فرزندان او
[زهراء] بودند، وجود داشت. شمردم، دوازده نفر بودند. آخرين آنها همان حضرت قائم(عج) بود.
نام سه نفر از آنها محمد و سه نفر هم علی بود».

کافی، ج ۱، ص ۵۲.

* عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن الله أرسل محمداً إلى الجن والإنس و جعل من بعده اثنى عشر وصيماً منهم من سبق و
منهم من بقى وكل وصي جرث به سنته والأوصياء الذين من بعد محمد عليه سنته
أوصياء عيسى وكأنوا اثنى عشر و كان أمير المؤمنين عليه سنته المسيح عليه السلام.

از ابو حمزه نقل است که امام باقر علیه السلام فرمود:
«خداؤند، محمد را برای جن و انس فرستاد و برای بعد از او، دوازده جانشین تعیین کرد؛ برخی از آنان
در گذشته‌اند و پاره‌ای باقی مانده‌اند. و هر جانشینی، سیره و سنتی را اجرا کرد. و جانشینانی که بعد از
محمد بودند، سیره و سنت جانشینان عیسی را داشتند که آنها هم دوازده نفر بودند. اما امیر مؤمنان
عليه السلام سیره مسیح را داشت». ۵۲۲

* عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
دخلت على فاطمة عليها السلام و بين يديها لوح فيه أسماء الأولاد فعددت اثنى عشر آخرينهم
القائم عليه السلام ثلاثة منهم محمد عليه السلام وأربعة منهم علي عليه السلام.

شيخ صدوق، عيونأخبارالرضا(عليه السلام)، ج ۱، ص ۴۶.
ترجمه در احادیث قبل گذشت.

* عن أبي الجارود عن أبي جعفر^{علیه السلام} عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأُوصِيَاءِ فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ اسْمًا آخِرَ هُم
القَائِمُ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَأَرْبَعَةُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ

کافی، ج ۱، ص ۵۳۲ ترجمه در احادیث قبل گذشت.

* عن أبي الجارود عن أبي جعفر^{علیه السلام} عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأُوصِيَاءِ فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ
آخِرَ هُمُ القَائِمُ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَأَرْبَعَةُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ

کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۱ ترجمه در احادیث قبل گذشت.

* عن جابر بن سمرة قال كنت مع أبي عند النبي^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} فسمعته يقول:
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَيْ عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ أَخْفَنِي صَوْتَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا الَّذِي أَخْفَنِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ
كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

ترجمه در گفتمنان گذشت. شیخ صدوق، امامی، ص ۳۱۰، المجلس العادی و الخمسون.

* عن جابر بن سمرة قال ذكر أن النبي^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} قال:
لَا يَزَالُ أَهْلُ هَذَا الدِّينِ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَ
يَقْعُدُونَ وَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي أَوْ لَأَخِي أَيْ شَيْءٍ قَالَ فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ
قُرَيْشٍ .

ترجمه در گفتمنان گذشت. شیخ طوسی، الغيبة، ص ۱۲۸.

* عن جابر بن سمرة قال ذكر أن النبي^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} قال:
لَا يَزَالُ أَهْلُ هَذَا الدِّينِ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَ
يَقْعُدُونَ وَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي أَوْ لَأَخِي أَيْ شَيْءٍ قَالَ فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ
مِنْ قُرَيْشٍ .

ترجمه در گفتمنان گذشت. همان، ص ۱۲۹.

* عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} يقول:
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي فَقَالَ كُلُّهُمْ
مِنْ قُرَيْشٍ .

ترجمه در گفتمنان گذشت. بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۲۶۶.

موضوع: بررسی ابعاد تربیتی «انتظار محور»

۲۵. عن هشام بن الحكم قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام:
... يَا هِشَامَ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَ حُجَّةٌ بَاطِنَةٌ فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ
الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ عليهم السلام وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ

از هشام بن حکم نقل است که امام موسی کاظم عليه السلام فرمود:

«ای هشام، خداوند برای مردم دو حجت قرار داده است: حجتی ظاهری و حجتی باطنی. حجت ظاهری همان فرستادگان و پیامبران و امامان هستند و حجت باطنی عقل است ...».

کافی، ج ۱، ص ۱۳، کتاب العقل و الجهل.

۲۶. عن سليم بن قيس قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: قال رسول الله عليه السلام في آخر خطبته يوم قبضته الله عزوجل إليه:

... فَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَيِّرَ قَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ كَهَائِنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ
مُسَبِّحَتِهِ وَ لَا أَقُولُ كَهَائِنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسَبِّحَةِ وَ الْوُشْطَى فَتَشْبِيقَ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى
فَشَمَسَكُوا بِهِمَا لَا تَرِثُوا وَ لَا تَضِلُّوا وَ لَا تَقْدُمُوهُمْ فَتَضِلُّوا.

از سلیم بن قیس نقل است که گفت: شنیدم امام علی عليه السلام می فرمود: رسول خدا عليه السلام در آخرين خطبه اش، روزی که خدای متعال او را به نزد خود برد فرمود:

«... به راستی که آن مهربان آگاه، به من خبر داد که این دو [کتاب و عترت]، هرگز از یک دیگر جدا نخواهند شد تا بر من بر حوض [کوثر] وارد شوند؛ مانند این دو (انگشت شست و سبابه اش را به هم نزدیک کرد) و نمی گوییم مانند این دو (وانگشت شست و میانی را به هم نزدیک کرد) تا یکی از دیگری پیشی بگیرد. از این رو به آن دو ملتزم باشید تا لغزید و گمراه نشوید و بر آنان پیشی نگیرید که گمراه می شوید». کافی، ج ۲، ص ۴۱۴، باب أدمنی ما یکون به العبد مؤمناً ...

۲۷. قال المجلسي وَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مِنْ مَوْلَفَاتِ أَصْحَابِنَا زِيَارَةً أُخْرَى لِهِ عليه السلام قَالَ:
إِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْقَبْيَةِ فَاسْتَأْذِنْ وَ قُلْ ... السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَمَمَ
أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ وَ يَلْمَمَ بِهِ الشَّعْثَ وَ يَمْلأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَرْحًا
وَ أَنْ يُمْكِنَ لَهُ وَ بِهِ يَنْجَزَ وَ عَدَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِيهَا حَتَّى يَعْبُدُوهُ بَعْدَ الْخَوْفِ
آمِنِينَ وَ

علامه مجلسی گفته است: در نسخه‌ای قدیمی از نوشته‌های هم‌کیشان‌مان، زیارتی دیگر برای

ایشان (عج) یافتم که می‌گوید:

«هنگامی که مقابل در قبته ایستادی، اجازه بگیر و بگو: ... سلام بر مهدی. کسی که خداوند به امت‌ها وعده داده است به وسیله‌ی او اختلاف میان‌شان را برطرف کرده و با او پریشانی و آشفتنگی را از بین می‌برد. با او زمین را پر از عدل و داد می‌کند چنان که پر از ظلم و بیداد شد. او را قادرت می‌دهد و با او، وعده‌اش به مؤمنان را که در زمین آنان را جانشین [خود] می‌کند تا بعد از ترس و بیم، او را با آرامش بپرستند، تحقق می‌بخشد ...». بحار الأنوار، ج ۹۸، ص ۲۶۴، باب ۱۸، زیاراته صلوات الله عليه.

۲۸. عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ لَا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ أَغْتَادَهُ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِكَ وَ لَكِنْ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ. ﴾

از ابوطالب نقل است که امام صادق علیه السلام فرمود:

«به طول رکوع و سجده‌ی شخص نگاه نکنید؛ چرا که این کار عادت او شده است. به طوری که اگر آن را ترک کند، دچار وحشت می‌شود؛ اما به درستی گفتار و امانت‌داری او بنگرید».

کافی، ج ۲، ص ۱۰۵، باب الصدق و أداء الأمانة.

موضوع: بورسی ادله‌ی عقلی اثبات وجود امام زمان علیه السلام

۲۹. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِهِ: ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ خُجْجَةٍ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ ﴾

محمد بن عثمان عمری از پدرش نقل کرده است که امام حسن عسکری علیه السلام درباره‌ی خبری که از پدرانش علیه السلام روایت شده است فرمود:

«زمین از حجتی که خداوند برای اتمام حجت بر خلق خود قرار می‌دهد، خالی ننمی‌ماند. و کسی که بصیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است». سپس فرمود: «این حقیقت دارد چنان که روز، حقیقت دارد و آشکار است ...».

وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۶، باب ۳۳، تحریر تمسمی المهدی علیه السلام

۳۰. قال الإمام علي عليه السلام:

... اللَّهُمَّ بِلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَسْهُورًا وَ إِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا إِلَّا تَبَطَّل حُجَّةُ اللَّهِ وَ يَبْيَأُتُهُ ... أَوْلَئِكَ خُلُقُّ الْمُؤْمِنِ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاءُ إِلَى دِينِهِ آهَ آهَ شَوْقًا إِلَى رُؤُسِهِمْ

امام علی علیهم السلام فرمود:

«... خدایا، بلی، زمین خالی نمی‌ماند از کسی که حاجت بر پای خداست، یا آشکار و شناخته است و یا بیم‌ناک و پنهان [از دیدگان] است. تا حاجت خدا و نشانه‌ها یاش از بین نرود ... اینان جانشینان خداوند در زمین و دعوت کنندگان به دین او هستند. و که چه آرزومند دیدار آنام ...».

نهج البلاغه، خ ۱۲۷، حکمت ۱۳۹.

۳۱. قال الإمام علي عليه السلام:

... كِتَابُ اللَّهِ تُبَصِّرُونَ بِهِ وَ تَنْطِقُونَ بِهِ وَ تَسْمَعُونَ بِهِ وَ يَنْتَطِقُ بَعْضُهُ بَعْضٍ وَ يَشَهُدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ

امام علی علیهم السلام فرمود:

«... کتاب خدا که بدان [راه حق را] می‌بینید و بدان [از حق] سخن می‌گویید و با آن [حق را] می‌شنوید. آیات آن یک دیگر را تفسیر می‌کنند و پاره‌ای بر پاره‌ای دیگر گواهی می‌دهد. [آیه‌ها یاش] در [شناخت] خدا اختلافی ندارند ...». نهج البلاغه، خ ۱۹۱ و ۱۲۳.

۳۲. قال الإمام علي عليه السلام:

وَ لَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحْجَّةٍ قَائِمَةٍ رَسُلٌ لَا تُقْصَرُ بِهِمْ قِلَّةٌ عَدَدُهُمْ وَ لَا كُثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ

امام علی علیهم السلام فرموده است:

«و خداوند متعال، آفریدگانش را بی پیامبر، یا بدون کتابی در دسترس، یا حاجتی قاطع یا راهی راست نگذاشته است. پیامبرانی که تعداد اندک‌شان و فراوانی تکذیب کنندگان‌شان، آنان را در کار خود در مانده نکرد ...». نهج البلاغه، خ ۱.

موضوع: بررسی نقش و وظیفه‌ی نهادهای دینی در قبال

رسالت ترویج نظام تربیتی «انتظار محور»

۳۳. قال رسول الله ﷺ:

...أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبْوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ

رسول خدا ﷺ فرمود:

«...من و علی پدران این امت هستیم ...».

* * *

* قال رسول الله ﷺ:

... وَأَنَا وَ عَلِيٌّ أَبْوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«...من و علی، پدران این امتیم، هر کس ما را شناخت، خداوند متعال را شناخته است و ...».

کمال الدین، ج ۱، ص ۲۶۱، باب ما روی عن النبي ﷺ.

* قال النبي ﷺ:

أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبْوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَا وَ عَلِيٌّ مَوْلَيَا هَذِهِ الْأُمَّةِ

پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«من و علی، پدران این امت‌ایم من و علی سرور این امتیم ...».

مناقب، ج ۳، ص ۱۰۵، فصل فی أنه المعنی بالإنسان والرجل.

۳۴. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ:

عَالَمٌ يُشْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ الْفَ عَابِدٍ .

از ابو حمزه نقل است که امام باقر علیه السلام فرمود:

«دانشمندی که از دانش او استفاده شود، برتر از هفتاد هزار عابد است».

کافی، ج ۱، ص ۳۳، باب صفة العلم و فضلها و فضل العلماء.

* * *

موضوع: آثار تربیتی و روان‌شناسی انتظار

۳۵. عن أبي حمزة الشمالي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: **انتظارُ الفرجِ من أعظمِ الفرجِ.**

از أبو حمزة‌ی شمالی از أبو خالد کابلی نقل است که امام زین العابدین عليه السلام فرمود: «انتظار فرج (گشایش مشکلات به دست حضرت مهدی عليه السلام) از بزرگ‌ترین گشایش‌ها است». بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲، باب فضل انتظار الفرج.

۳۶. عن زيد بن وهب الجهنمي عن الحسن بن علي عن أبي طالب عن أبيه عليه السلام قال: **وَتَصْطَلُحُ فِي مُلْكِهِ السِّبَاعُ وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ نَبَتَهَا وَتُنْزَلُ السَّمَاءُ بَرَكَتَهَا وَتَظَاهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ يَمْلِكُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ أَرْبَعِينَ عَامًا فَطَوَبَ لِمَنْ أَدْرَكَ أَيَّامَهُ وَسَمِعَ كَلَامَهُ.**
از زید بن وهب جهنهی از امام حسن مجتبی نقل است که علی عليه السلام فرمود:

«در قلمرو حکومت او، درندگان با هم آشتی می‌کنند، زمین گیاهش را می‌رویاند، آسمان برکتش را فرود می‌آورد و گنج‌ها بر او آشکار می‌شوند. چهل سال ما بین مشرق و مغرب تحت فرمان روایی او است. خوشابه حال کسی که دوران او را دریابد و سخنانش را بشنود».

بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۲۸۰، باب ۲۶، يوم خروجه و ما يدل عليه.

۳۷. عن مولىبني شیبان عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَكَمْلَتِ بِهَا أَحْلَامُهُمْ.
از یکی از موالی بنی شیبان نقل است که امام باقر عليه السلام فرمود:

«هنگامی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان می‌گذارد و با این کار، عقل‌های شان را از پراکندگی رهایی بخشیده، تحمل و بردازی شان را فزونی می‌بخشد».

بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۲۲۸، باب ۲۷، سیره و أخلاقه و عدد أصحابه.

۳۸. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
مَنْ سَرَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلَيَنْتَظِرْ وَلِيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ فَإِنْ ماتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ فَجِدُوا وَانْتَظَرُوا هَنِيئًا لَكُمْ أَيْتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَةُ.

از أبو بصیر نقل است که امام صادق عليه السلام فرمود:
«کسی که می‌خواهد از یاران و اصحاب امام مهدی (عج) باشد، باید انتظار برد و ورع و پاک‌دامنی پیشه

کرده، اخلاق خوبش را نیکو کند. در این حالت اگر بمیرد و حضرت حجت(عج) ظهور نماید، اجر و پاداش کسی را دارد که آن حضرت را درک کند؛ پس تلاش کنید در انتظار باشید؛ گوارا باد بر شما ای گروهی که مورد رحمت حق قرار گرفته اید». بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰، باب ۲۲، فضل انتظار الفرج.

۳۹. قال الإمام علي عليه السلام:

... وَكَانَيْ بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ «إِذَا كَانَ هَذَا قُوَّتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الْضَّعْفُ عَنْ قَتَالِ الْأَقْرَانِ وَمَنَازَلِهِ الشُّجَاعَانِ» أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُرْدَاً وَالرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرْقُ جُلُودَاً وَالثَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُوَّدَاً وَأَبْطَأً خُمُودَاً. وَأَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالصُّنُوْمِ مِنَ الصُّنُوْمِ ...

امام علی عليه السلام فرمود:

«... و گویا می بینم که گوینده ای از شما می گوید: «اگر غذای پسر ابوطالب این باشد، ضعف او را در مبارزه با هم آوردها و به زیرکشیدن دلاوران، از پا درمی آورد». آگاه باشید که مسلمان درخت صحرایی، شاخه سخت تر است و چمن زارهای سرسیز، پوست نازک ترند. رویدنی های صحرایی آتش افروخته تر و خاموشی آن هانیز دیرتر است. و من از رسول خدایم علیه السلام؛ مانند شاخه رسته از شاخه دیگر ...». نهج البلاغه، نامه ۴۵ و من کتاب له علیه السلام ...

۴۰. عن رُمَيْلَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

يَا رُمَيْلَةُ لَيْسَ يَغِيبُ عَنَّا مُؤْمِنٌ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا فِي غَربِهَا.

از رمیله نقل است که حضرت علی عليه السلام فرمود:

«ای رمیله، در مشرق و مغرب زمین هیچ مؤمنی از چشم ما پنهان نمی ماند».

بصائر الدرجات، ص ۲۵۹، باب فی الأئمَّةِ أَنَّهُمْ يَعْرُفُونَ ...

۴۱. عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها الله،

بعد المسائل:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... إِنَّا نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْزِبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ وَمَعْرِفَتُنَا بِالذُّلِّ الَّذِي أَصَابَكُمْ مُذْجِنٌ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ السَّلْفُ الصَّالِحُ عَنْهُ شَاسِعاً وَتَبَذَّلُوا الْعَهْدَ الْمَأْخوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانُوكُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَثْنَا عَيْرٌ مُّهَمِّلٌ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذَكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الْأَوْاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ جَلَالَهُ ...

از محمد بن عبدالله بن جعفر حميری نقل است که گفت: بعد از پاسخ گویی به مسائلی از طرف وجود مقدس حضرت مهدی(عج) (که خداوند او را حفظ کند) چنین توقيع (نامه) آمد:

«... ما کاملأ به احوال شما آگاهیم و هیچ خبر شما از ما پنهان نمی‌ماند. ما خبر داریم از ذلتی که به شما رسیده است. از زمانی که بسیاری از شما، بدان چه پیشینیان شایسته از آن دوری می‌جستند، متمايل شدند و به عهد و پیمان خود پشت پازدند. گویا آنان نمی‌دانند که ما مراقب شما بیم و از یادمان نرفته‌اید. که اگر چنین بود، سختی و بلا بر شما فرود می‌آمد و دشمنان، شما را نابود می‌کردند. پس تقوای خدا را پیشه کنید...».

ابو منصور احمد بن علی طرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۵، ذکر طرف مما خرج أيضاً عن صاحب الزمان (ع).

۴۲. عَنْ كُلَّيْبِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَّافُ يَقُولُ:
أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ فَأَعْيُسْنَا عَلَى ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ وَ
الْعِبَادَةِ عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ.

از کلیب بن معاویه اسدی نقل است که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: «بدانید به خدا سوگند! شما بر دین خدا و ملایکه‌ی او هستید؛ پس ما را با ورع و اجتهاد باری کنید. به نماز و عبادت بسیار توجه کنید. به ورع فراوان اهتمام بورزید».

وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴۷، باب وجوب الورع.

۴۳. عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَتْصُورِيِّ عَنْ عَمَّ أَبِيهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلَيَّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الْكَفَّافُ عَنِ
الصَّادِقِ عَلَيْهِ الْكَفَّافُ أَنَّهُ قَالَ:
عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي نُلَّا زِمْهُ وَنَدِينُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنُرِيدُ مِمَّنْ يُوَالِيْنَا لَا تُشَعِّبُونَا
بِالشَّفَاعَةِ.

از احمد بن محمد منصوری از عمومی پدرش از امام هادی علیه السلام از پدرانش از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود:

«به ورع بسیار توجه کنید که آن، همان آیینی است که ما بدان پاییندیم و خداوند متعال را با آن می‌پرستیم و آن را زکسی که دوستمان دارد می‌خواهیم. ما را با شفاعت خسته نکنید».

وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴۸.

۴۴. رَوِيَ أَخْمَدَ بْنَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ الطَّبَرِيِّ فِي الْأَخْتِجَاجِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْعَنَكَرِيِّ عَلَيْهِ
قَوْلِهِ ﴿تَعَالَى فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُبُّونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ﴾^۱
... فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِنَا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُسْطِيعًا لِأَمْرِ مَزْلَهُ

فَلِلْعَوَامِ أَنْ يَقْلِدُوهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ

أحمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در احتجاج از امام حسن عسکری(ع) نقل کرده است که ایشان در تفسیر آیه‌ی **﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْثُرُونَ ...﴾** فرمود:

«... أما آن کس از فقهاء که نگاهدار نفس خود باشد، حافظ دینش باشد، با هوا نفسش مخالفت کند و فرمانبردار امر سرورش باشد، عوام باید از او تقلید کنند. والبته تنها بعضی از فقهاء شیعه چنین هستند ...».

٤٥. الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن أبيه عليه السلام عن النبي صلوات الله عليه وسلم في حدديث قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُنْكِرْهُ إِنْ أَسْتَطَعْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْلِبْهُ فَخَسِبَهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قُلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ.

امام حسن عسکری عليه السلام در تفسیرش از پیامبر صلوات الله عليه وسلم نقل می‌کنند که ایشان در حدیثی فرمود:

«هر کس از شما که منکری را ببیند، اگر می‌تواند باید با دستش آن را محکوم کند (از آن جلوگیری کند)، اگر نتوانست با زبانش، اگر نتوانست با قلبش، که همین قدر که خداوند بداند او قلباً از آن بیزار است، برایش کافی است».

* * *

موضوع: شیوه‌های ایجاد انس در کودکان، نوجوانان و جوانان با وجود مبارک امام زمان (عج)

٤٦. كان أمير المؤمنين عليه السلام يطوفُ بين الصَّفَّيْنِ يصْفَيْنَ في غَلَالَةِ فَقَالَ الحَسَنُ عليه السلام ما هذا زِيَّ الْحَرَبِ فَقَالَ عليه السلام:

يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَاكَ لَا يُبَالِي وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ... وَكَانَ عليه السلام يَقُولُ
ما يَنْتَظِرُ أَشْقَاهَا أَنْ يَخْضِبَهَا مِنْ فَوْقِهَا بِدَمٍ... وَلَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ (لعنة الله) قالَ عليه السلام:

فَزَتُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ.

امیرالمؤمنین عليه السلام در صفين، زره به تن کرده بود و میان دو سپاه می‌گشت. امام حسن عليه السلام به او فرمود: این لباس جنگ چیست [که پوشیده‌ای]، حضرت در جواب فرمود:

«پسرم، واقعاً پدرت باکی ندارد در آغوش مرگ رود یا مرگ به سراغ او بسیاید ...» و می‌فرمود: «بدبخت‌ترین فرد این امت، منتظر است تا این سر را از بالا به پایین خضاب کند.

... و هنگامی که ابن ملجم (خداآوند او را العنت کند) به ایشان ضربت زد فرمود: «به پروردگار کعبه سوگند، رستگار شدم». بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۲، باب ۹۹، یقینه صلوات الله علیه و

۴۷. قال رسول الله ﷺ: من تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«کسی که نماز را عمدتاً ترك کند، کافر شده است ... ». بحار الانوار، ج ۳۰، ص ۶۷۳

* * *

پایان

نمايه‌ی دعا، زيارت و توسل

فرازی از دعای شباهای ماه مبارک رمضان

۱. اللَّهُمَّ كُنْ لِولِيْكَ الْحَجَّةَ بْنَ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي
كُلِّ سَاعَةٍ وَلَيَا وَخَافِظَاً وَقَائِدَا وَنَاصِرَا وَدَلِيلًا وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمْتَغِّهُ
فِيهَا طَوِيلًا.

خدایا، برای حججه بن الحسن(عج) - درود توبر او و اجدادش باد - در این ساعت و در هر ساعت، دوست،
نگه دارنده، پیشوایار، راهنمای دیده بان باش تا اورا در زمین خود با اقتدار و فرمان روایی جای گاه دهی
و برای مدت طولانی در آن بهره مند سازی.

مفاتیح الجنان، اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان.

بخشی از دعای عدیله

۲. ... ثُمَّ الْحُجَّةُ الْخَلَفُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ الْمُرْجَى الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقَيَتِ الدُّنْيَا وَبِيُثْمِنَيْهِ رُزْقُ
الْوَرَى وَبِبُوْجُودِهِ ثَبَّتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ
ظُلْمًا وَجَوْرًا.... .

... و بعد از او فرزندش حجت الهی، جانشین و قائم منظر حضرت مهدی (عج) که چشم امید عالم به او
است و دنیا به بقای او باقی است و به برکتش به خلق روزی می رسد. زمین و آسمان به وجودش برقرار
است و به واسطه‌ی او خدا زمین را پراز عدل و داد کند، پس از آن که پراز ظلم و بیداد
گشته باشد.... .
مفاتیح الجنان، دعای عدیله.

بخشی از مناجات شعبانیه

۳. ... إِلَهِي أَنَا عَبْدُكَ الْضَّعِيفُ الْمُذَنِّبُ وَمَمْلُوكُ الْمُنْبَيْبِ [الْمَعِيْبُ] فَلَا تَجْعَلْنِي مُسْئَنْ
صَرَفْتَ عَنْهُ وَجْهَكَ وَحَجَبْتَ سَهْوَهُ عَنْ عَفْوِكَ إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الْأَنْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَأَنْزَ
أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجْبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَغْدِنِ

الْعَظَمَةُ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزَّ قُدُسِكَ

... ای خدا، من بندھی ضعیف گنه کار و غلام پشیمان از گناه و پر عیب و نقص توام؛ پس مرا از آنان که روی از آن‌ها می‌گردانی و به غفلت از عفوتوت محجوب شدند قرار مده. ای خدا مرا انقطاع کامل به سوی خود عطا فرما و روشن ساز دیده‌های دل ما را به نوری که به آن نور تو را مشاهده کند.... .

مفاتیح الجنان، شرح مناجات شعبانیه.

بخشی از مناجات شعبانیه

۴. ... إِلَهِي وَ إِلَهِمْنِي وَ لَهَا بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ وَ هِمَتِي فِي رَفْحٍ تَجَاهِ أَسْمَائِكَ وَ مَحْلِ
قُدُسِكَ إِلَهِي بِكَ عَلَيْكَ إِلَّا الْحَقْشَنِي بِمَحْلٍ أَهْلٍ طَاعَتِكَ وَ الْمُثْوَى

... ای خدا، و مرا واله و حیران یاد خود برای یاد خود گردان و همتمن را بر نشاط و فیروزی در اسمای خود و مقام قدس خویش موقوف ساز. ای خدا، به ذات پاکت و به حقی که تو را بر خلق است قسم که مرا به اهل طاعت ملحق ساز و منزل شایسته از مقام رضا و خوشنودیات عطا فرما.... .

مفاتیح الجنان، شرح مناجات شعبانیه.

بخشی از زیارت جامعه

۵. ... مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأْ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَدَهُ قَبِيلَ عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ مَوَالِيَ لَا أَخْصِي
شَاءَ كُمْ وَ لَا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحُ كُنْهَكُمْ وَ مِنَ الْوَضْفِ قَدْرَكُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ الْأَخْيَارِ وَ هُدَاةُ الْأَنْزَارِ وَ
حُجَّاجُ الْجَبَارِ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ [اللَّهُ] وَ بِكُمْ يُنَزَّلُ الْغَيْثُ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ
تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِكُمْ يَنْقُسُ الْهَمَّ وَ يَكْسِفُ الضُّرَّ

هر کس که اراده‌ی خداشناس و اشتیاق به خدا در دل یافت، به پیروی شما شتافت و هر کس خدا را به یگانگی شناخت، تعلیم شما را پذیرفت و هر کس خدا طلب گردید، به شما توجه کرد. ای پیشوایان من، صفات کمالیه‌ی شما آن قدر است که ثنای شما را شمار نتوانم کرد و به کنه مدح و توصیف قدر و منزلت شما نتوانم رسید و شمایید نور قلب خوبان و هدایت کنندگان نکوکاران و حجت‌های خدای مقتدر جبار. خدا [آفرینش را] با شما آغاز کرد و به شما نیز ختم فرمود و به واسطه‌ی شما خدا بر ما باران رحمت نازل کرد و به واسطه‌ی شما آسمان را به پا داشت تا بر زمین جز به امرش فرو نیاید.... .

مفاتیح الجنان، زیارت جامعه.

بخشی از زیارت جامعه‌ی کبیره

۶. ... أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقُ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقَى وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِيشَتُكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهَرَتْ بَغْضُهَا مِنْ بَعْضٍ خَلْقَكُمُ اللَّهُ أَنَّوْارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَزِيزِهِ مُحْدِقِينَ حَشَّى مَنْ عَلَيْنَا بِكُمْ

... گواهی می‌دهم که این مقام برای شما همیشه در سابق و لاحق زمان بوده و خواهد بود و نیز گواهی می‌دهم بر این‌که ارواح عالیه‌ی شما و نورانیت و طینت پاک شما ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام یکی است و آن ذوات طیب و طاهر عین یک دیگرند. خدا شما را آفرید و محیط به عرش خود گردانید تا این زمان که به نعمت وجود شما بر ما منت گذاشت

مفاتیح الجنان، زیارت دوم جامعه‌ی کبیره.

بخشی از زیارت جامعه‌ی کبیره

۷. ... جَعَلَكُمْ فِي بَيْوَتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَاتَنَا (صَلَواتَنَا) عَلَيْنَكُمْ

... پس شما را در خانه‌هایی قرار داد که امر به رفعتش فرمود و به ذکر نام خدا در آن خانه‌ها فرمان داد و درود و صلوات ما را بر شما حکم گردانید

مفاتیح الجنان، زیارت جامعه‌ی کبیره.

بخشی از اذن دخول حرم‌های شریف

۸. ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَقِدُ حُرْمَةً صَاحِبِ هَذَا الْمَشْهَدِ الشَّرِيفِ فِي غَيْبِتِهِ كَمَا أَعْتَقِدُهَا فِي حَضُورِهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَ خُلُفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَخْيَاءٌ عِنْدَكَ يُرَزَّقُونَ يَرَوْنَ مَقَامِي وَ يَسْمَعُونَ كَلَامِي وَ يَرُدُّونَ سَلَامِي

... پروردگارا، من به حرمت صاحب این خانه و این مشهد و حرم شریف معتقدم در غیب و مماتش چنان که در حضور و حیات او و البته می‌دانم که پیغمبر تو و جانشینانش، همه نزد تو زنده‌ی ابدند و روزی می‌خورند و مقام مرا نزد قبر مطهر خود می‌بینند و سلام مرا شنیده، پاسخ می‌دهند.... .

مفاتیح الجنان، اذن دخول حرم‌های شریف.

بخشی از دعای صحیفه‌ی سجادیه

۹. ... اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَىٰ وَ أَهْمِنْيِ التَّقْوَىٰ وَ وَقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَرْكَىٰ وَ اسْتَغْفِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَىٰ ...

ای خداوند، زبانم بد هدایت بگشای و پرهیزکاری را به من الهام کن و مرا به هر کاری که پاکیزه‌تر است توفیق ده و به هر چه خشنودی تو در آن است برگمار ...

بخشی از دعای أبو حمزه‌ی ثمالي

۱۰. إِلَهِي لَا تُؤَدِّبِنِي بِعَقُوبَتِكَ وَ لَا تَمْكِنْنِي فِي حِيلَتِكَ ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْفَسَلِ وَ الْقَهْمَ وَ الْجُبْنِ وَ الْبَخْلِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الْقَسْوَةِ (وَ الدَّلَلَةِ) وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ كُلُّ بَلَيْةٍ وَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ أَغُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَنْتَفَعُ وَ بَطْنٌ لَا يَخْشَعُ وَ دُعَاءٌ لَا يُسْمَعُ وَ عَمَلٌ لَا يَنْفَعُ ...

خدایا، مرا به عقاب خود ادب مفرما و به مجازات عملم به مکر و حیلهات به عقوبات ناگهانی ات غافل‌گیر مکن و مبتلا مگردان ... ای خدا، پناه می‌برم به تو از صفات رذیله‌ی ترس و بد دلی و کسالت و مهمملی و اندوه و هراس و بخل و غفلت و قساوت قلب و فقر و بیچارگی و هربلیه و رنج و هرزشی ظاهر و باطن و نیز پناه می‌برم به تو از نفسی که قناعت نکند و شکمی که از دنیا سیر نشود و دلی که از تو خاشع و ترسان نباشد و از دعایی که مستجاب نشود و عملی که سود نبخشد ...

مفایع الجنان، دعای أبو حمزه‌ی ثمالي.

بخشی از زیارت حضرت صاحب‌الأمر(عج)

۱۱. ... السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْأَمْمَ أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ وَ يَلْمَ بِهِ الشَّعْثَ وَ يَمْلأِ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا وَ يُمْكِنَ لَهُ وَ يُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ ...

سلام بر امام مهدی(عج) آن کسی که خدای عزوجل به امت‌ها و عده داده که عقاید مختلف مردم را به وجود او جمع کند و خلق را از تفرقه برها ند و به وجود او خدای متعال زمین را پر از عدل و دادگرداند و همه‌ی قوای عالم از او تمکین کنند و وعده‌ی خدابه عزت اهل ایمان به وقوع پیوندد ...

مفایع الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الأمر(عج).

نمايهي اعلام (اشخاص، اماكن، كتب و مراكز)

اروميه ١٠٣	آدم عليه السلام ٣٩، ٤٨، ٥٠، ١٥٣، ١٥٨، ١٥٩
إسحاق بن عمّار ٥٧	أصفى (محمد مهدي) ٤٧
اسكندرى، (رضا) ١٨٥	أگوستين، سنت ١٦٩
إسماعيل ٨٦، ٨٥	آلپورت (نویسنده) ١٣٥، ١٣٠
إكمال الدين (كتاب) ٥٩	آلمان ١٣٣
أگزوپري، سنت ١٧١	آموزش و پرورش ١٤٥، ٩٨
الذخیره (كتاب) ٧٩، ٧٧	أبا الفضل العباس ٩٤
الشيعة والقرآن (كتاب) ٢٣	ابراهيم ٨٢، ٦٨
الغيبة (كتاب) ١٣٣	ابن أبي الحميد ٨٨
الكاتب، احمد ١٨٣	ابن سينا ٨٠
أمالى (كتاب) ٥٩	ابن عباس ٢٤
امام باقر ١٢٨، ٨٥	ابن ماجه ٥٠
امام (جعفر) صادق ٨٥، ٢٥، ٢١	ابوحمزه ثمالي (دعا) ٩٩
امام (حسن) عسكري ١٤١، ٨٧، ٢٦	أبوداود ٥٠
امام حسن مجتبى ١٢٨	أبوطالب عليه السلام ١٣٣، ٤١
امام حسين ٩٤، ٨٤	أبي سلمى ٢٥
امام رضا ١٥٦، ١٠٦، ٩٦	إثبات الهدأة (كتاب) ٥٩
امام زمان (مهدي، بقية الله، امام (عج)، امام عصر، حجة بن الحسن، امام دوازدهم، محمد بن الحسن العسكري، قائم،	أحمد بن حنبل ٥٠
	احمدى، على اصغر ١٤٥
	اروپا ١٨٠، ١٣٠، ١١٣، ٧٢

حضرت حجت، شریک القرآن (عج) (عج)	۳۴
تضادهای درونی ما (کتاب)	۱۳۵
تکایا	۹۶، ۹۳
تورات	۴۹، ۲۲
تهران	۱۵۵، ۹۶
جابر بن سمرة بن جندب	۵۸
جامی حنفی	۲۶
جبرئیل	۶۶
جهان پر تلاطم (کتاب)	۱۲۷
جهنم	۱۵۵
حاشیه‌ی مستدرک (کتاب)	۵۴
حائری شیرازی، (محیی الدین)	۶۳
حاجی نوری	۲۳
حاکم (نیشابوری)	۵۴، ۵۱
حجرالأسود	۸۴
حکیمی، محمد رضا	۹۸
حمران	۷۱
حموینی شافعی، ابراهیم	۲۴
حنفی، موفق بن احمد	۷۸، ۲۶-۲۵
حوزه (های علمیه)	۶۳، ۴۷، ۳۱، ۲۴-۲۳
-	۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۳، ۹۱، ۷۵، ۷۲
پسایان	۱۱۸-۱۱۷، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۵
خدیجه	۱۷۱-۱۷۰، ۱۲۰
خاصیص (کتاب)	۵۱-۵۰
خورشید مغرب (کتاب)	۹۸
پاکستان	۱۱۳، ۲۳
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات	۱۶۱
پایان سکولاریسم (کتاب)	۱۶۳
تاریخ خطب خطباء خوارزم (کتاب)	۲۵
بوش	۱۵۰
بهشت	۱۵۵، ۴۱
بغداد	۲۶، ۲۳
برگر، پیتر	۱۶۳
بخاری (محدث)	۵۸، ۵۳، ۵۱
بذراflashان، (رمضانعلی)	۱۷۳
برقی (محدث)	۵۴
بخار الانوار (کتاب)	۱۴
أبوریه، محمد	۶۰، ۲۵
أوقاف	۱۰۱-۱۰۰، ۹۳
آمریکا	۱۴۹، ۱۱۳، ۱۵۰-۱۶۳
آیام (موسی) کاظم	۸۵
امام علی النقی	۲۶
امام سجاد (زین العابدین)	۹۹
تکایا	۹۶، ۹۳
تورات	۴۹، ۲۲
تهران	۱۵۵، ۹۶
جامی حنفی	۲۶
جبرئیل	۶۶
جهان پر تلاطم (کتاب)	۱۲۷
جهنم	۱۵۵
حاشیه‌ی مستدرک (کتاب)	۵۴
حائری شیرازی، (محیی الدین)	۶۳
حاجی نوری	۲۳
حاکم (نیشابوری)	۵۴، ۵۱
حجرالأسود	۸۴
حکیمی، محمد رضا	۹۸
حمران	۷۱
حموینی شافعی، ابراهیم	۲۴
حنفی، موفق بن احمد	۷۸، ۲۶-۲۵
حوزه (های علمیه)	۶۳، ۴۷، ۳۱، ۲۴-۲۳
-	۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۳، ۹۱، ۷۵، ۷۲
پسایان	۱۱۸-۱۱۷، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۵
خدیجه	۱۷۱-۱۷۰، ۱۲۰
خاصیص (کتاب)	۵۱-۵۰
خورشید مغرب (کتاب)	۹۸
پاکستان	۱۱۳، ۲۳
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات	۱۶۱
پایان سکولاریسم (کتاب)	۱۶۳
تاریخ خطب خطباء خوارزم (کتاب)	۲۵
بوش	۱۵۰
بهشت	۱۵۵، ۴۱
بغداد	۲۶، ۲۳
برگر، پیتر	۱۶۳
بخاری (محدث)	۵۸، ۵۳، ۵۱
بذراflashان، (رمضانعلی)	۱۷۳
برقی (محدث)	۵۴
بخار الانوار (کتاب)	۱۴
أبوریه، محمد	۶۰، ۲۵
أوقاف	۱۰۱-۱۰۰، ۹۳
آمریکا	۱۴۹، ۱۱۳، ۱۵۰-۱۶۳
آیام (موسی) کاظم	۸۵
امام علی النقی	۲۶
امام سجاد (زین العابدین)	۹۹
تکایا	۹۶، ۹۳
تورات	۴۹، ۲۲
تهران	۱۵۵، ۹۶
جامی حنفی	۲۶
جبرئیل	۶۶
جهان پر تلاطم (کتاب)	۱۲۷
جهنم	۱۵۵
حاشیه‌ی مستدرک (کتاب)	۵۴
حائری شیرازی، (محیی الدین)	۶۳
حاجی نوری	۲۳
حاکم (نیشابوری)	۵۴، ۵۱
حجرالأسود	۸۴
حکیمی، محمد رضا	۹۸
حمران	۷۱
حموینی شافعی، ابراهیم	۲۴
حنفی، موفق بن احمد	۷۸، ۲۶-۲۵
حوزه (های علمیه)	۶۳، ۴۷، ۳۱، ۲۴-۲۳
-	۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۳، ۹۱، ۷۵، ۷۲
پسایان	۱۱۸-۱۱۷، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۵
خدیجه	۱۷۱-۱۷۰، ۱۲۰
خاصیص (کتاب)	۵۱-۵۰
خورشید مغرب (کتاب)	۹۸
پاکستان	۱۱۳، ۲۳
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات	۱۶۱
پایان سکولاریسم (کتاب)	۱۶۳
تاریخ خطب خطباء خوارزم (کتاب)	۲۵
بوش	۱۵۰
بهشت	۱۵۵، ۴۱
بغداد	۲۶، ۲۳
برگر، پیتر	۱۶۳
بخاری (محدث)	۵۸، ۵۳، ۵۱
ذراflashان، (رمضانعلی)	۱۷۳
برقی (محدث)	۵۴
بخار الانوار (کتاب)	۱۴
أبوریه، محمد	۶۰، ۲۵
أوقاف	۱۰۱-۱۰۰، ۹۳
آمریکا	۱۴۹، ۱۱۳، ۱۵۰-۱۶۳
آیام (موسی) کاظم	۸۵
امام علی النقی	۲۶
امام سجاد (زین العابدین)	۹۹
تکایا	۹۶، ۹۳
تورات	۴۹، ۲۲
تهران	۱۵۵، ۹۶
جامی حنفی	۲۶
جبرئیل	۶۶
جهان پر تلاطم (کتاب)	۱۲۷
جهنم	۱۵۵
حاشیه‌ی مستدرک (کتاب)	۵۴
حائری شیرازی، (محیی الدین)	۶۳
حاجی نوری	۲۳
حاکم (نیشابوری)	۵۴، ۵۱
حجرالأسود	۸۴
حکیمی، محمد رضا	۹۸
حمران	۷۱
حموینی شافعی، ابراهیم	۲۴
حنفی، موفق بن احمد	۷۸، ۲۶-۲۵
حوزه (های علمیه)	۶۳، ۴۷، ۳۱، ۲۴-۲۳
-	۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۳، ۹۱، ۷۵، ۷۲
پسایان	۱۱۸-۱۱۷، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۵
خدیجه	۱۷۱-۱۷۰، ۱۲۰
خاصیص (کتاب)	۵۱-۵۰
خورشید مغرب (کتاب)	۹۸
پاکستان	۱۱۳، ۲۳
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات	۱۶۱
پایان سکولاریسم (کتاب)	۱۶۳
تاریخ خطب خطباء خوارزم (کتاب)	۲۵
بوش	۱۵۰
بهشت	۱۵۵، ۴۱
بغداد	۲۶، ۲۳
برگر، پیتر	۱۶۳
بخاری (محدث)	۵۸، ۵۳، ۵۱
ذراflashان، (رمضانعلی)	۱۷۳
برقی (محدث)	۵۴
بخار الانوار (کتاب)	۱۴
أبوریه، محمد	۶۰، ۲۵
أوقاف	۱۰۱-۱۰۰، ۹۳
آمریکا	۱۴۹، ۱۱۳، ۱۵۰-۱۶۳
آیام (موسی) کاظم	۸۵
امام علی النقی	۲۶
امام سجاد (زین العابدین)	۹۹
تکایا	۹۶، ۹۳
تورات	۴۹، ۲۲
تهران	۱۵۵، ۹۶
جامی حنفی	۲۶
جبرئیل	۶۶
جهان پر تلاطم (کتاب)	۱۲۷
جهنم	۱۵۵
حاشیه‌ی مستدرک (کتاب)	۵۴
حائری شیرازی، (محیی الدین)	۶۳
حاجی نوری	۲۳
حاکم (نیشابوری)	۵۴، ۵۱
حجرالأسود	۸۴
حکیمی، محمد رضا	۹۸
حمران	۷۱
حموینی شافعی، ابراهیم	۲۴
حنفی، موفق بن احمد	۷۸، ۲۶-۲۵
حوزه (های علمیه)	۶۳، ۴۷، ۳۱، ۲۴-۲۳
-	۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۳، ۹۱، ۷۵، ۷۲
پسایان	۱۱۸-۱۱۷، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۵
خدیجه	۱۷۱-۱۷۰، ۱۲۰
خاصیص (کتاب)	۵۱-۵۰
خورشید مغرب (کتاب)	۹۸
پاکستان	۱۱۳، ۲۳
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات	۱۶۱
پایان سکولاریسم (کتاب)	۱۶۳
تاریخ خطب خطباء خوارزم (کتاب)	۲۵
بوش	۱۵۰
بهشت	۱۵۵، ۴۱
بغداد	۲۶، ۲۳
برگر، پیتر	۱۶۳
بخاری (محدث)	۵۸، ۵۳، ۵۱
ذراflashان، (رمضانعلی)	۱۷۳
برقی (محدث)	۵۴
بخار الانوار (کتاب)	۱۴
أبوریه، محمد	۶۰، ۲۵
أوقاف	۱۰۱-۱۰۰، ۹۳
آمریکا	۱۴۹، ۱۱۳، ۱۵۰-۱۶۳
آیام (موسی) کاظم	۸۵
امام علی النقی	۲۶
امام سجاد (زین العابدین)	۹۹
تکایا	۹۶، ۹۳
تورات	۴۹، ۲۲
تهران	۱۵۵، ۹۶
جامی حنفی	۲۶
جبرئیل	۶۶
جهان پر تلاطم (کتاب)	۱۲۷
جهنم	۱۵۵
حاشیه‌ی مستدرک (کتاب)	۵۴
حائری شیرازی، (محیی الدین)	۶۳
حاجی نوری	۲۳
حاکم (نیشابوری)	۵۴، ۵۱
حجرالأسود	۸۴
حکیمی، محمد رضا	۹۸
حمران	۷۱
حموینی شافعی، ابراهیم	۲۴
حنفی، موفق بن احمد	۷۸، ۲۶-۲۵
حوزه (های علمیه)	۶۳، ۴۷، ۳۱، ۲۴-۲۳
-	۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۳، ۹۱، ۷۵، ۷۲
پسایان	۱۱۸-۱۱۷، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۵
خدیجه	۱۷۱-۱۷۰، ۱۲۰
خاصیص (کتاب)	۵۱-۵۰
خورشید مغرب (کتاب)	۹۸
پاکستان	۱۱۳، ۲۳
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات	۱۶۱
پایان سکولاریسم (کتاب)	۱۶۳
تاریخ خطب خطباء خوارزم (کتاب)	۲۵
بوش	۱۵۰
بهشت	۱۵۵، ۴۱
بغداد	۲۶، ۲۳
برگر، پیتر	۱۶۳
بخاری (محدث)	۵۸، ۵۳، ۵۱
ذراflashان، (رمضانعلی)	۱۷۳
برقی (محدث)	۵۴
بخار الانوار (کتاب)	

سرداب غیبت	۲۶-۲۵	خیربر ۲۰۵
سقیفه	۸۱	دارمی (محدث) ۲۰۵
سنن (کتاب)	۵۱-۵۰	آداموس، نوستر ۱۷۸
سودان	۱۱۳	دانشگاه (دانشگاه تهران) ۲۰۵
سید مرتضی	۷۹، ۷۷	دفتر تبلیغات ۱۰۲-۱۰۱، ۹۳
سینما	۱۵۵	ذهبی (محدث) ۵۴
سیوطی	۶۰	راسل، برتراند ۱۲۷
شازاده کوچولو (کتاب)	۱۷۱	ربانی گلپایگانی، (علی) ۷۸، ۷۵
شرح عقاید نسفیه (کتاب)	۸۲	رجال (کتاب) ۵۵
شرح مقاصد (کتاب)	۸۲	رسول اکرم ﷺ (پیغمبر اکرم، روح الامین،
شرح نهج البلاغه	۸۹	النبي، پیامبر اکرم، رسول الله،
شرفی، (محمد رضا)	۱۲۳	پیامبر خاتم، رسول گرامی اسلام،
شولتس، دوان	۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۶	حضرت خاتم) ۳۴، ۲۸، ۲۵-۲۴، ۲۲،
	۱۳۵	۷۱، ۶۸، ۵۹، ۴۴-۴۳، ۴۱، ۴۰-۳۹
شهر خدا (کتاب)	۱۶۹	۱۸۷، ۱۴۳
شهر خورشید (کتاب)	۱۶۸	رضی، شریف ۵۸
شیطان	۴۴	زبور ۴۹
شیعه در اسلام (کتاب)	۸۴	زرارة (محدث) ۷۱
صفی، (لطف الله)	۱۷، ۱۱	زهراء (فاتمه) ۴۳، ۳۸
صحیح، بخاری (کتاب)	۱۶، ۵۰-۵۱، ۵۲	زهیراللهی، احسان ۲۳
	۱۷۵، ۱۵۳، ۱۱۲، ۶۱، ۵۹، ۵۷، ۵۴	زيارت عاشورا ۴۴
صدام	۲۹	زید ۸۵-۸۴
صداوسیما	۱۶، ۹۳، ۹۷، ۹۸-۹۶، ۱۰۴-۱۰۳	سازمان تبلیغات ۱۰۴
	۱۷۶	سامرا ۴۹
صدقوق (شیخ)	۹۵، ۵۹، ۵۳، ۲۳	سامی البدری ۱۸۳
صفات امام	۷۹	سایهبان مقدس (کتاب) ۱۶۳
صواتق (کتاب)	۵۲	ستاد اقامه‌ی نماز ۱۰۳، ۹۴، ۹۱

طباطبایی (علامه محمد حسین) ۸۴، ۳۹	قرآن (کریم، مجید) ۲۱، ۳۶، ۲۳-۲۲، ۱۵
طوسی (شیخ) ۹۹، ۸۱، ۷۷، ۶۱، ۵۹	۹۸، ۹۵، ۹۳، ۸۹، ۸۸، ۶۶، ۵۲، ۴۹
طیالسی ۵۴	۱۵۷، ۱۵۵-۱۵۴، ۱۳۵، ۱۱۷، ۱۰۴
عامری، عبدالله بن سلیمان ۵۷	۱۸۹، ۱۸۷، ۱۷۹، ۱۶۵
عاملی، حز (محدث) ۸۱، ۵۹، ۵۲، ۵۰	قرائتی، (محسن) ۱۰۶، ۹۱
عبدالله بن سبأ ۲۵	قریشی ۱۰۲
عبدالمطلب ۴۱	کامپانلا (فیلسوف) ۱۶۸
عبدده (شیخ) ۷۸	کانت ۱۲۹
عبور از آستانه‌ی امید (کتاب) ۱۲۷	کردستان ۴۳
عراق ۲۹	کشف المراد (کتاب) ۸۲
عسکری، (سید مرتضی) ۱۴۱، ۸۷	کشی (محدث) ۵۵
علی (امیر مؤمنان، امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب) ۱۳۸، ۱۳۳، ۸۸، ۴۳، ۲۳، ۲۲، ۱۹، ۴۹، ۲۳، ۱۹	کلینی، (محمد بن یعقوب) ۵۹، ۵۷، ۲۳
عهد جدید ۱۷۸	مجلسی، (علامه محمد باقر) ۵۳، ۴۹، ۲۱
عهد (دعا) ۱۷۸، ۹۷، ۸۲	مجمع الزوائد (کتاب) ۵۴
عیسی بن مریم (عیسی، مسیح) ۲۲، ۴۳، ۲۵-۲۴	محاسن (کتاب) ۵۴
عیون أخبار الرضا (کتاب) ۵۹	محمد بن اسماعیل ۸۶
غرب ۱۶۹-۱۶۸، ۱۶۵، ۱۳۸، ۱۶-	محمد حنفیه ۸۴
فرائد السّلطین (کتاب) ۲۴	مدرسه‌ی حجتیه ۷۲
فرانکل، ویکتور ۱۳۳، ۱۳۱-۱۳۰	مدرسه‌ی فیضیه ۱۰۱
فصل الخطاب فی تحریف کتاب رتب الأرباب (کتاب) ۲۳	مدینه ۸۴، ۷۳، ۷۱
فلسطین ۲۹	مزلو، آبراهام هارولد ۱۲۶
	مسجد ۹۷-۹۶، ۹۳
	مستدرک الصّحیحین (کتاب) ۵۰

میرزای نوری (محدث) ۳۵	مسجد ۱۷۰، ۱۰۱، ۹۷-۹۶، ۴۴
مؤسسه‌ی فرهنگی انتظار نور ۱۷۳، ۱۸۰، ۱۸۵، ۱۸۱	مسجد جمکران ۲۰۷
نجم الثاقب (كتاب) ۳۵	مسلم (محدث) ۱۵، ۱۰، ۵۰-۵۱، ۵۲، ۵۳
ندبہ (دعا) ۱۰۰، ۹۷	مسند، احمد (كتاب) ۵۴، ۵۱
نسائی (محدث) ۵۰-۵۱	صبح المتهجد (كتاب) ۹۹، ۵۹
نوفل لوشا تو ۹۶	صبح، (محمد تقی) ۹۹، ۳۱
نهج البلاغه ۱۳۴، ۱۳۳، ۸۹، ۸۷، ۵۸	معانی الأخبار (كتاب) ۵۹
نهج الحق (كتاب) ۸۲	مفاتیح الجنان ۳۳-۳۴، ۹۹، ۹۳، ۳۹، ۳۷
نیشابور ۲۳	۱۴۰، ۱۳۸-۱۳۷
نیشابوری ۵۰-۵۱، ۵۳-۵۴، ۵۴	مفید (شیخ) ۱۳۸، ۷۷
وحید خراسانی (آیة الله) ۱۰۶	مکه ۸۴
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۶۱	ملل و نحل (كتاب) ۸۴
هند ۱۱۳، ۲۳	مناجات شعبانیه (دعا) ۳۶
هورنای، کارن ۱۳۵	موسى ۱۰۵، ۸۵، ۸۳
هیشمی، ابن حجر ۵۲، ۵۴	موسى بن جعفر ۷۱
	مهدویان، (حسین) ۱۰۹

نمايهي اديان، مذاهب، فرق و مكاتب

شيعه(تشيع)	۴۵، ۴۴، ۳۴، ۲۷، ۲۵، ۲۲	اثنا عشرية ۸۳
اسلام	۷۸، ۶۱، ۶۰، ۵۸، ۵۷، ۵۴، ۵۳، ۵۱، ۵۰	۵۵، ۵۰، ۳۹، ۲۹، ۲۸، ۱۷، ۱۶، ۱۴
	۱۲۹، ۱۲۷، ۸۷، ۸۶، ۸۴، ۸۱، ۷۹	۱۲۵، ۱۱۶، ۸۴، ۸۳، ۶۸، ۶۱، ۶۰، ۵۹
	۱۷۹، ۱۶۶، ۱۳۱	۱۸۱، ۱۷۸، ۱۶۶، ۱۶۵
کمونیسم(کمونیستی)	۱۶۶	اسماعیلیه ۸۶، ۸۵، ۸۳
کیسانیه	۸۵، ۸۴، ۸۳	اشاعره ۷۸
مaterیالیست(مارکسیستی)	۱۶۶، ۸۰	امامیه ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۷۷، ۷۸، ۸۴، ۸۸
ماتریدیه	۸۱، ۷۸	اهل (تسنن) سنت ۸۳، ۸۱، ۴۰، ۳۴، ۲۲
مستعلیه	۸۶	بودا ۱۶۴
مسیحیت(نصارا)	۱۸۷، ۸۶، ۴۴، ۴۳، ۲۲	بهره ۸۶
معتلزه	۷۹، ۷۸	پوزیتویستی ۴۲
ناووسیه	۸۵، ۸۳	حنفیه(حنفی) ۷۸
واقفیه	۸۵، ۸۳	خوارج ۷۹
يهود	۱۸۷، ۱۶۵، ۸۶، ۷۳، ۷۱، ۲۲	دروزیه ۸۶
		زیدیه ۸۵، ۸۴، ۸۳

نمايه اصطلاحات

آخرالزمان (آخر زمان)	۲۳، ۲۶، ۱۷۶، ۱۷۷
آرمادون	۱۷۸
آزادی	۱۶۹، ۱۶۷، ۱۷۱
آسيب‌شناسي	۱۱۱
آسيب‌شناسي انتظار	۱۵۸
آل محمد	۲۸، ۲۹
آموزش	۹۸، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۵۶
آموزش مستقيم	۱۵۶
آيه	۱۵، ۱۴-۱۴، ۴۲، ۴۹
آيه‌ها	۵۶، ۵۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲، ۹۳، ۹۵، ۹۸
استبداد	۱۰۲، ۱۰۵، ۱۳۵، ۱۵۴
ائمه (امام زمان)	۲۵، ۳۸، ۴۰، ۴۳، ۵۶
استفتا	۳۵
استکبار	۱۱۸
اسراف	۱۷
اسکاتولوژي	۱۶۴
اصحاب	۸۸، ۹۷
اطلاع‌رسانی	۱۸۳
اعتباری	۴۵
افسردگی	۱۳۱، ۱۵۰

اوهام	۱۵۹-۱۵۸، ۳۷	اقتصاد (اقتصادی)	۱۸۹، ۱۱۶، ۱۴
أهل بيت	۴۵، ۴۳، ۴۱، ۳۹-۳۸، ۲۱، ۱۴	التقاط	۳۶
	۶۶، ۵۳، ۵۲-۵۱	الوهیت	۸۸، ۴۳
ایمان	۶۹، ۵۰، ۴۵، ۴۲، ۳۶، ۳۴، ۲۲-۲۱	امامت	۷۷، ۳۶، ۳۴، ۲۷
	۱۴۸، ۱۰۴، ۷۱		۱۶۳، ۱۳۶
اینترنت	۱۸۳، ۱۱۳، ۱۰۵	امامت خاصه	۸۶، ۸۳، ۷۹-۷۸
بازی‌های رایانه‌ای	۱۷۷	امامت ظاهري	۲۷
بانک‌های اطلاعاتي	۱۷۶	امامت عامه	۸۶، ۸۳، ۷۹-۷۸
براهين قطعي	۱۱۴	امام‌شناسي	۳۵، ۱۴
بشر (بشریت)	۱۲۷، ۸۷، ۷۲، ۵۲، ۵۱، ۱۳	امت اسلامي	۸۷-۸۶، ۸۱
	۱۸۸، ۱۶۹، ۱۶۷-۱۶۴، ۱۳۱	امر ظاهري	۴۵
بني‌آمیه	۶۰	امنيت	۱۸۸، ۱۲۸
بني‌عباس	۶۰	امور تکويني	۳۴
بودائيان	۱۷۸	امور فطرى	۱۸۸
بیماری روانی	۱۵۸	انبیا	۱۳۲، ۷۷، ۶۵، ۴۹، ۴۰، ۱۶
پاپ	۱۲۷	انتظار	۱۳-۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۴۹، ۴۵، ۳۶، ۶۳، ۶۱
پایان تاريخ	۱۷۷		۶۵، ۶۱، ۷۱، ۱۲۱، ۱۱۶، ۱۱۳، ۱۱۱، ۹۱
پست الکترونیکی	۱۷۸		- ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۳
پوزیتیویست	۴۲		- ۱۵۸، ۱۵۱-۱۴۷، ۱۴۳-۱۴۱، ۱۳۸
پیام‌های مستقيم	۱۵۴		- ۱۷۳، ۱۷۱-۱۷۰، ۱۶۵، ۱۶۳، ۱۵۹
تبذير	۱۷		- ۱۸۵، ۱۸۱-۱۸۰، ۱۷۸، ۱۷۷-۱۷۵
تبزرا	۴۴		۱۸۸
تبليغ	۱۸۰، ۱۷۵، ۱۰۵، ۹۸، ۲۸	انجمن حجتیه	۹۸
تبليقات	۱۱۳، ۱۰۴، ۱۰۲-۱۰۱، ۹۳، ۱۴	انحرافات اجتماعی	۱۴۲
	۱۱۴	انسان كامل	۱۸۸
تجربه‌ی ديني	۳۷	انصار	۲۸
تحريف	۱۷۷، ۲۳-۲۲	انقلاب	۱۶۷، ۱۱۴، ۱۰۴، ۴۹

تحصیل	۱۵۳
تخیلات	۱۵۸-۱۵۹
تربيت	۱۰۴، ۹۵-۱۱۱
جامعه (شناختی) شناسی	۱۶۳، ۱۶۱، ۱۱۶
	۱۶۴-
جامعه‌ی آرمانی	۱۶۹
جامعه‌ی منتظر	۱۴
جمهوری اسلامی	۱۱۴، ۲۹
جوانان	۱۲۷، ۱۲۶، ۱۱۴، ۱۰۶، ۱۷-
	۱۵۲-۱۵۱، ۱۴۵
جهاد	۱۱۴، ۸۵
جهل	۹۹، ۵۸، ۳۸، ۳۳، ۲۲
حج	۹۵
حجاب	۱۵
حجت باطنی	۷۱-۶۸، ۶۶-۶۵
حجت ظاهري	۷۳، ۷۱-۶۸، ۶۶-۶۵
حدیث	۸۱، ۶۰-۵۹، ۵۷-۵۰، ۲۷، ۲۳
	-۸۱
	۱۱۸، ۹۹، ۹۶، ۹۴، ۸۲
	۱۵۶
حدیث نبوی	۹۵
حزب	۱۵۷
حسن و قبح عقلی	۷۸
حكومة اسلامی	۱۶۷
حكومة امام زمان	۱۸۸
حكومة جهانی	۱۸۸، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۰۰
حكومة دینی	۱۶۹
حواریان (حواریون)	۲۸
جامعه	۱۴-۱۷

روات ۵۵	خاندان عترت ۴۱
روان(شناختی)شناسی ۱۲۵، ۱۲۳	خاندان علی ۲۳
روایات ۴۲، ۴۱-۴۰، ۳۸، ۲۴-۲۳	ختم قرآن ۱۵۷
، ۱۰۱، ۶۱-۵۸، ۵۶، ۵۴، ۵۰، ۴۴	خداشناسی ۳۶
۱۱۷-۱۱۶	خرافات ۱۵۸
روایت ۶۷، ۵۹-۵۴، ۵۰	خرافه‌زدایی ۱۰۱
روحانیون (روحانیت) ۱۱۶	خشونت‌ستیزی ۱۱۶
روش تردید ۷۷	خشونت‌طلب ۱۷۷
رهبر ۱۲۷، ۱۰۴، ۷۹	خلفای اربعه ۶۰
ریا ۱۳۹	خلیفه‌الله ۱۸۸، ۱۴۸
زمان حضور ۳۵	خود محوری ۱۵۰
زيارت عاشورا ۴۴	دانش‌جویان ۱۰۰، ۹۶
سایت (ها) ۱۸۳-۱۷۶، ۱۱۳	دعا ۹۴-۹۳، ۸۵، ۵۵، ۵۳، ۳۶، ۳۴، ۱۴
سبر و تقسیم ۸۷-۸۶، ۸۳، ۷۷	۱۱۴-۱۱۳، ۱۰۵، ۱۰۲، ۱۰۰-۹۹، ۹۷
سجده‌ی سهو ۴۴	۱۴۰
سکولاریست (سکولاریستی) ۱۲۶	دلیل ۵۰-۵۲، ۵۲، ۸۱، ۷۳، ۱۱۹، ۱۱۳
سمینار ۴۳	دلیل (دلایل) عقلی ۸۱
سند ۵۷، ۵۵-۵۴، ۵۳، ۵۱، ۴۴، ۴۱	دلیل (دلایل) نقلی ۸۱
ستی ۱۷۰، ۸۱، ۵۷، ۵۳، ۵۰	دین ۱۲۹، ۱۰۰، ۸۰، ۵۶-۵۵، ۲۱
سوره ۴۰، ۳۹-۳۸، ۲۸، ۲۳، ۲۱، ۱۵، ۱۴	۱۷۱-۱۷۰، ۱۶۴-۱۶۳، ۱۴۱-۱۴۰
، ۹۵، ۹۳، ۸۲، ۷۲-۶۷، ۶۰، ۵۶، ۴۹، ۴۲	دین‌شناسی ۱۶۴
، ۱۰۴، ۱۰۵-۱۰۵، ۱۰۲، ۹۸	ذکر ۷۲، ۵۷، ۵۴، ۵۱-۵۰، ۴۹، ۲۲، ۱۴
۱۵۷	۱۵۷، ۱۳۸، ۸۴
سیاست (سیاسی) ۱۴	رفتار ۱۴۷، ۱۳۹-۱۳۸، ۱۲۸، ۱۲۳
سؤال ۱۱۹، ۳۸	۱۵۸، ۱۵۳
شایعه ۱۲۱	رفتارهای دفاعی ۱۲۸
شبکه‌های رایانه‌ای ۱۷۶	رفرنیک ۱۵۸

شیهات	۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۵-۱۰۴، ۱۰۲، ۳۶
عاشر	۱۰۵، ۹۶
عالی	۱۲۶، ۵۰
عبدت	۱۰۷، ۴۴، ۲۶
عترت	۵۱، ۴۱
عدالت	۱۸۸، ۱۶۹-۱۶۷، ۱۶۶، ۱۳۷
عدل	۱۶۶، ۱۵۰، ۱۴۸، ۱۱۹، ۶۷، ۳۴، ۲۴
عده	۱۶۸
عدل و داد	۱۳۶، ۶۸-۶۷، ۳۴
عرش (اللهی)	۴۱-۴۰، ۳۸
عصر ظهرور	۱۴۹، ۱۳۶
عصمت	۸۴، ۸۳-۸۲، ۷۹
عفت	۱۵
عقل	۱۳۱، ۱۰۵، ۸۰، ۷۷، ۶۸، ۶۵
علایم (علامت) ظهرور	۲۴
علاما	۱۰۱، ۷۹، ۶۰، ۵۵، ۴۵، ۴۳، ۳۵، ۲۳
صحیح	۵۹، ۵۷، ۵۴-۵۳، ۵۱-۵۰، ۱۶
	۱۷۰-۱۶۹، ۱۱۴
علم اسماء	۳۹
عموم و خصوص مطلق	۱۱۲
عید غدیر	۹۶
غايت شناسی	۱۶۵-۱۶۴
غرايز	۱۵۶
غرب گرایی	۱۶
غوغاسالاری	۱۱۳
غیبت	۵۸، ۵۰، ۳۵-۳۳، ۳۱، ۲۷-۲۵
	۱۲۷، ۱۱۷، ۱۱۳، ۹۸، ۸۹، ۸۷، ۷۱، ۶۱
	۱۴۸، ۱۴۱-۱۴۰، ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۳۱
	۱۵۲، ۱۴۹
ظہور	۵۸، ۵۳، ۵۰، ۳۴، ۲۹، ۲۴، ۱۶، ۱۳
	۱۱۴، ۱۱۳، ۹۷، ۷۲-۷۱، ۶۷، ۶۱-۶۰
	۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۲۸، ۱۱۸، ۱۱۶
	۱۸۰، ۱۷۸، ۱۵۸، ۱۴۹، ۱۳۶

کافر	۱۵۶، ۷۱، ۶۹، ۵۶، ۴۲	غیبت صغرا ۲۷
کافران (کفار)	۷۱، ۱۵	غیبت کبرا ۲۷
کشور	۱۸۲، ۱۵۰، ۱۰۴	فرق ۸۴
کلام (کلامی)	۱۸۹، ۱۳۸، ۴۲، ۲۴	فرقه ۲۴
کودکان	۱۷۷، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۲	۱۸۱، ۱۷۶
گرافیک	۱۷۷	فرهنگ جهانی ۴۴، ۴۲
گفتمان	۱۱۱، ۱۱، ۱۶۷، ۱۸۵، ۱۶۸-۱۶۷	فرهنگ شهادت طلبی ۱۷۷
	۱۸۹	فرهنگ (فرهنگی) ۱۶۱، ۱۷۰، ۱۷۷
گفتمان مهدویت	۱۸۹، ۱۶۸	فريقيين ۸۱
لوح	۴۱	فضا سازی ۱۵۴
ماتریالیست	۸۰	فطرت ۱۸۸، ۶۹، ۶۸
مارکسیستی	۱۶۶	فقر ۹۹، ۹۶، ۱۷
ماه نیمه‌ی شعبان	۳۶	فقها ۲۷
متکلمان امامیه	۷۷	فلسفه (فلسفی) ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۸۹، ۷۹
متکلمان (متکلمین)	۷۷-۷۸	۱۶۹-
محدثین	۶۱، ۵۱-۵۰	فلسفه‌ی سیاسی ۱۶۹-۱۶۷
محترمات	۱۳۷	فن‌آوری ۱۷۶
محسوسات	۴۲	فیلم ۱۷۷، ۱۷۶، ۹۷
مداحان	۹۹	قصد رجا ۴۴
مدیریت	۱۵۴، ۴۵	قصد ورود ۴۴
مذاهب اسلامی	۱۹، ۵۳، ۷۹، ۸۱، ۸۶	قضیه‌ی حقیقیه ۵۶
	۱۱۷	قطع رحم ۱۶۸
مراقبه	۱۴۰-۱۳۹	قلم ۱۰۰، ۴۱، ۲۸
مراکز تحقیقاتی	۱۱۵	قوانين جزایی ۱۱۶
مراکز دینی	۹۳	قیام ۱۶۷، ۱۲۳، ۱۲۸، ۸۴، ۵۳
مرجعیت	۱۴۲	قیامت ۱۵۵، ۱۴۹، ۹۴، ۵۳-۵۱
مردم	۵۱، ۴۴-۴۳، ۳۶، ۲۷، ۲۲، ۶۸، ۶۵	کاریکاتور ۱۷۷

مکاتب غیر دینی	۱۸۸	۱۰۴-۱۰۲، ۹۶، ۹۴-۹۳، ۸۶، ۸۲، ۷۱
مکاتب مادی	۱۲۶	- ۱۶۳، ۱۵۸، ۱۲۰، ۱۱۸-۱۱۵، ۱۰۶
مکتب خلفا	۲۳	۱۷۰-۱۶۹، ۱۶۴
مکتب کمال	۱۳۳، ۱۲۶	۱۹-۵۸
موعودگرا (موعودگرایی، منجی گرایی)	۱۴۹	۱۵۱، ۱۳۶، ۸۹
-	۱۵۰	مسائل اعتقادی ۸۰، ۷۹
موعود (منجی)	۱۸۸، ۱۷۳، ۱۶۹، ۱۶۵، ۱۵۰	۱۱۸
مسلمانان (مسلمین)	۱۸۷، ۱۸۲-۱۸۱، ۱۷۸-۱۷۶، ۱۱۳	۸۳، ۲۹، ۲۳، ۲۲
مهدوتیت	۱۱، ۵۰، ۷۷، ۵۰، ۷۷، ۱۰۰، ۹۵	۱۸۰، ۱۷۶، ۱۶۸، ۸۶
-	۱۰۱	۱۷۸، ۱۶۵، ۲۲
مشارطه	۱۴۰	۱۶۷-۱۶۶، ۱۶۳، ۱۶۱، ۱۲۱
مشرکین	۷۳	۱۸۵، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۷، ۱۷۳
مشهودات	۴۲	۱۸۹-۱۸۷
مشهور	۸۷، ۵۸	۱۲۱، ۱۲۰
مصادره‌ی به مطلوب	۸۰	۱۱۹-۱۱۸
مصلح		۱۱۹-۱۱۸
معد	۸۰، ۳۶	۸۹، ۸۳، ۸۰-۷۸، ۳۷
معد جسمانی	۸۰	۸۳، ۷۹-۷۸
معارف اسلامی	۳۵	۸۳، ۷۸
معارف مهدوی	۱۰۶	۱۷۷
معتبر	۵۵، ۴۴	۷۸
معصومین	۱۴۱، ۱۳۸	۷۸
مفاهیم سلبی	۳۶	۱۵۶، ۱۵۵-۱۴۸
قدس	۱۴، ۱۲۰، ۸۷، ۸۰، ۷۷، ۴۳-۴۲	۱۷۶
نفس الامر	۱۴۸	۱۴۸
نماز	۱۰۳، ۱۰۰، ۹۷، ۹۴، ۹۱، ۴۴، ۲۶	۱۲۷، ۱۲۶
مکاتب دینی	۱۲۶	۱۵۶

نواب خاص	۱۴۱
نوجوانان	۱۴۵، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۵
ولايت	۱۴۱، ۱۱۵-۱۱۴، ۱۴
ولايت فقيه	۱۱۴، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۲۱، ۴۱، ۴۰-۳۹، ۳۵
ولتی	۱۵۲-۱۵۱، ۱۳۶، ۱۰۶، ۶۳، ۱۶، ۱۴
نهادهای دینی	۹۱
واجبات	۱۳۷
واعظان	۹۹
وجود مستقل	۱۴۸
وحدت	۱۳۶، ۱۲۵، ۱۲۴
وحدت شخصیت	۱۳۵
وحی	۱۲۸، ۸۰
وع	۱۴۲-۱۴۱
يهودیان	۱۶۵، ۷۳، ۷۱
هزاره گرایی	۱۶۵
همه گیرشناصی	۱۵۸
هنر	۱۷۹، ۱۷۷، ۱۷۱-۱۷۰، ۱۶۱
هويت اسلامی	۱۵-۱۷

نمایه‌ی منابع

۱. قرآن کریم؛ ترجمه‌ی ناصر مکارم شیرازی.
۲. نهج البلاغه.
۳. صحیفه‌ی سجادیه.
۴. ابن خزیمه؛ صحیح ابن خزیمه، ج ۴.
۵. ابن حبان؛ صحیح ابن حبان، ج ۱.
۶. ابن حنبل، احمد؛ فضائل الصحابة.
۷. ابن حنبل، احمد؛ مسنده احمد، ج ۲.
۸. ابن أبي جمهور احسایی؛ عوالي اللآلی، ج ۱۴.
۹. ابن أبي الحدید؛ شرح نهج البلاغه، ج ۱۸.
۱۰. اینترنت (پاره‌ای از سایت‌های مرتبط با مهدویت).
۱۱. برقی، احمد بن محمد بن خالد؛ محسن، ج ۱.
۱۲. البخاری؛ صحیح بخاری، ج ۸.
۱۳. بنی هاشمی، سید محمد؛ معرفت امام عصر(عج).
۱۴. تاجری، حسین؛ مصلح حقيقة جهان، ج ۲.
۱۵. الحاکم النیشابوری؛ المستدرک، ج ۱.
۱۶. حنفی، موفق بن احمد؛ تاریخ مقتل الحسین علیه السلام.
۱۷. حلی (محقق)؛ علل الشرايع، ج ۱.
۱۸. دارمی، سنن دارمی، ج ۲.
۱۹. رجال کشی.
۲۰. راسل، برتراند؛ آیا بشر آینده‌ای هم دارد؟، ترجمه‌ی م. منصور.
۲۱. سلیمان، کامل؛ روزگار رهایی، ترجمه‌ی علی اکبر مهدی پور، ج ۲.
۲۲. سید جعفر مرتضی؛ صحیح من السیره، ج ۴.

۲۳. شولتس، دوآن؛ روان‌شناسی کمال، ترجمه‌ی گیتی خوشدل.
۲۴. صدوق (شیخ)؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ۲۰.
۲۵. طبرسی؛ تفسیر مجتمع البیان، ج ۲۷.
۲۶. الطیالسی، سلیمان بن داود؛ مستند ایی داود الطیالسی.
۲۷. طبرسی؛ احتجاج، ج ۲.
۲۸. طباطبایی، سید محمد حسین؛ العیزان، ج ۱.
۲۹. عاملی، شیخ حر؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ۱۵، ۱۶، ۲۷.
۳۰. عاملی کفعمی، ابراهیم بن علی؛ بلد الامین، ج ۱.
۳۱. عسکری، سید مرتضی؛ معالم المدرستین.
۳۲. فروغی، محمد علی؛ سیر حکمت در اروپا، ج ۲.
۳۳. فرانکل، ویکتور؛ انسان در جست‌وجوی معنا، ترجمه‌ی میلانی.
۳۴. قمی، شیخ عباس؛ مفاتیح الجنان.
۳۵. قزوینی، محمد بن یزید؛ سنن ابن ماجه، ج ۲.
۳۶. قندوزی؛ بیانیع الموده، ج ۱، ۲.
۳۷. کراجچی، ابوالفتح؛ معدن الجواهر، ج ۲۱.
۳۸. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، ج ۱، ۲، ۴، ۸.
۳۹. محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه، ج ۱.
۴۰. مازندرانی، ابن شهرآشوب؛ المناقب، ج ۳.
۴۱. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار، ج ۱۰، ۱۶، ۳۰، ۳۶، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۶۸، ۷۵، ۹۴، ۹۸، ۹۹.
۴۲. مهدی پور، علی اکبر؛ چهل حدیث غیبت.
۴۳. محمدی اشتهرادی؛ گفتار دلنشیین.
۴۴. محدث نوری؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۱.
۴۵. نیشابوری، مسلم؛ صحیح مسلم، ج ۶، ۷.
۴۶. نعمانی، محمد ابراهیم؛ الغیبه.
۴۷. نسائی؛ خصائص امیر المؤمنین.
۴۸. هیشمی، ابن حجر؛ مجمع الزوائد، ج ۵.
۴۹. هیشمی، ابن حجر؛ صواعق المحرقة.
۵۰. هورنای، کارن؛ تضادهای درونی ما، ترجمه‌ی محمد جعفر مصفا.

نمایه‌ی موضوعات

۹	مقدمه
گفتمان سوم	
۱۱	۱. پیام حضرت آیة الله صافی گلپایگانی به سومین گفتمان مهدویت
۱۳	جامعه‌ی منظر
۱۹	۲. مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامی آیة الله علامه مرتضی عسکری
۲۱	فضیلت مجالس اهل بیت
۲۲	موعدگرایی در ادیان
۲۳	ارزش احادیث شیعیان
۲۴	مهدی(عج) در روایات اهل سنت
۲۵	سردادب غیبت
۲۷	غیبت صغرا و غیبت کبرا
۲۷	چگونگی حکومت امام مهدی(عج)
۲۸	اخلاق، هدف بعثت
۳۱	۳. آثار و فواید وجودی امام عصر(عج) در زمان غیبت آیة الله محمد تقی مصباح یزدی
۳۳	پیش درآمد
۳۵	برکات توسل
۳۵	شناخت امام
۴. بررسی مفهوم مهدی نوعی و اثبات دیدگاه تشیع در مورد حضرت مهدی(عج)	
۴۷	آیة الله محمد مهدی آصفی

۵. بررسی ابعاد تربیتی «انتظار محور» آیة الله محمد صادق (محبی الدین) حائزی شیرازی ۶۳	
رابطه‌ی حجت ظاهری با حجت باطنی ۶۵	
تفسیر یک روایت ۶۷	
۶. بررسی ادله‌ی عقلی اثبات وجود امام زمان (عج)	
حججه‌الاسلام و المسلمين على ربانی گلپایگانی ۷۵	
پیش درآمد ۷۷	
نکته‌ی اول ۷۸	
نکته‌ی دوم ۷۸	
نکته‌ی سوم ۷۹	
نکته‌ی چهارم ۸۰	
ضرورت وجود امام ۸۱	
صفات امام ۸۲	
بررسی مذاهب موجود ۸۳	
الف) فرقه‌های اهل سنت ۸۳	
ب) فرقه‌های تشیع ۸۴	
نتیجه‌ی بررسی ۸۶	
سخن پایانی ۸۷	
۷. بررسی نقش و وظیفه‌ی نهادهای دینی در ترویج نظام تربیتی «انتظار محور»	
حججه‌الاسلام و المسلمين محسن قرانشی ۹۱	
پیش درآمد ۹۳	
وظایف مردم ۹۳	
وظایف عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح ۹۵	
وظایف مساجد و تکایا ۹۶	
وظایف صدا و سیما ۹۷	
وظایف واعظان و مذاحان ۹۹	
وظایف نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ۱۰۰	

۱۰۰	وظایف اداره‌ی اوقاف
۱۰۱	وظایف حوزه، سازمان و دفتر تبلیغات اسلامی
۱۰۶	سخن پایانی
۱۰۹	۸. بررسی شباهات مهدویت حجۃ الاسلام و المسلمین حسین مهدویان
۱۱۱	پیش درآمد
۱۱۲	مفهوم و ویژگی‌های شباهه
۱۱۶	عوامل تأثیرگذار در تشدید جو شباهه
۱۱۹	نگرش‌های منفی درباره‌ی شباهه
۱۲۰	شرایط پاسخ‌گویی به شباهه
۱۲۳	۹. مقدمه‌ای بر آثار تربیتی و روان‌شناسی انتظار دکتر محمد رضا شرفی
۱۲۵	پیش درآمد
۱۲۶	۱. گسترش امیدهای واقعی
۱۳۱	۲. پویایی معطوف به هدف
۱۳۴	۳. استقرار وحدت و هم‌بستگی
۱۳۷	۴. مراقبت دائمی
۱۴۰	۵. سلامت اخلاقی جامعه
۱۴۵	۱۰. شیوه‌های ایجاد انس در کودکان، نوجوانان و جوانان با وجود مبارک امام زمان (عج)
۱۴۷	دکتر علی اصغر احمدی
۱۴۸	پیش درآمد
۱۴۸	مفهوم انتظار
۱۴۸	ویژگی‌های انسان منتظر
۱۴۸	۱. اندیشیدن به آینده
۱۴۹	۲. آمادگی
۱۴۹	۳. امید به آینده‌ی جهان
۱۵۰	۴. جهانی شدن
۱۵۲	۵. زیستن با یاد او

۱۵۳	روش‌های تربیت نسل منظر
۱۵۳	۱. فضاسازی
۱۵۵	۲. گوش زدن اهمیت مسئله
۱۵۶	۳. انتقال معارف مهدوی
۱۵۷	۴. یاد کردن زیاد از امام زمان (عج)
۱۵۷	۵. ایجاد شرایط خاص
۱۵۸	آسیب‌شناسی انتظار
۱۶۱	۱۱. انتظار و مهدویت از دیدگاه جامعه‌شناسی
۱۶۳	دکتر مسعود کوثری
۱۶۳	پیش درآمد
۱۶۳	۱. دین در جهان امروز
۱۶۴	۲. غایت‌شناسی دین
۱۶۵	۳. عناصر غایت‌گرایانه در ادیان
۱۶۶	مهدویت پایان جامعه‌ی مدرن و فرامدرن
۱۶۷	جنبه‌های قیام مهدویت
۱۶۸	گفتمان مهدویت
۱۶۹	موعدگرایی از نگاه جامعه‌شناسی
۱۷۰	نیازمندی‌های جامعه‌ی امروز
۱۷۳	۱۲. فعالیت‌های اینترنتی درباره‌ی موعدگرایی و مهدویت
۱۷۵	آقای رمضان علی بذرافشان
۱۷۵	پیش درآمد
۱۷۶	تلاش‌های رایانه‌ای دشمنان علیه امام مهدی (عج)
۱۷۷	ساخت و تحریف اخبار
۱۷۷	نشست اسرائیل
۱۷۸	ایجاد تزلزل در عقاید ملت‌ها
۱۷۹	وظایف ما
۱۷۹	۱. ارائه‌ی اطلاعات با زبان مناسب مخاطب

۱۸۰	۲. لینک و همکاری پایگاه‌های اینترنتی
۱۸۰	۳. اطلاع‌رسانی پژوهشی
۱۸۱	فعالیت‌های اینترنتی مؤسسه‌ی انتظار نور
۱۸۱	۱. شناسایی و استخراج اصطلاحات
۱۸۱	۲. ایجاد بانک اطلاعاتی
۱۸۱	۳. ایجاد دایرة المعارف مهدویت
۱۸۳	۴. اطلاع‌رسانی روزآمد
۱۸۵	۱۳. سخن پایانی درباره‌ی سومین گفتمان مهدویت حجۃ‌الاسلام والملمین رضا اسکندری
۱۸۷	اهداف گفتمان

خلاصه‌ی گفتمان اول و دوم

۱۹۳	حکومت امام مهدی(عج) آیة‌الله ابراهیم امینی
۱۹۳	عقیده به مهدی موعود(عج)
۱۹۵	چگونگی شکل‌گیری حکومت امام مهدی(عج)
۱۹۷	امام مهدی(عج) در قرآن آیة‌الله محمد هادی معرفت
۱۹۷	بطن قرآن چیست؟
۱۹۷	ضابطه‌ی تفسیر و تأویل
۱۹۸	بررسی آیات ظهور
۲۰۲	حکومت واحد جهانی آیة‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی
۲۰۲	حکومت جهانی
۲۰۳	مدعیان حکومت واحد جهانی
۲۱۱	امام مهدی(عج) در احادیث اهل سنت آیة‌الله علامه مرتضی عسکری
۲۱۱	مقدمه
۲۱۱	فرق مكتب اهل بیت و مكتب خلفا
۲۱۲	احادیث مكتب خلفا
۲۱۵	سرداب غیبت

۲۱۶.....	امام مهدی(عج) در قرآن، سنت و تاریخ	آیة الله محمد واعظزاده خراسانی
۲۱۶.....	محور اول: امام مهدی(عج) در قرآن کریم	
۲۱۷.....	محور دوم: بررسی مسئله در سنت و حدیث	
۲۱۷.....	محور سوم: امام مهدی(عج) در تاریخ	
۲۱۹.....	روایات مهدویت نزد اهل سنت	
۲۱۹.....	نکات پایانی	
۲۲۰.....	معنویت و امید	
۲۲۱.....	سخنرانی و پرسش و پاسخ	حجۃ الاسلام والملمین علی کورانی
۲۲۱.....	نور خدا در زمین	
۲۲۴.....	پرسش و پاسخ	حجۃ الاسلام والملمین دکتر محمد هادی عبد خدابی
۲۲۷.....	پرسش و پاسخ	حجۃ الاسلام والملمین نجم الدین طبسی
۲۲۷.....	مقدمه	
۲۲۸.....	توضیحات	
۲۳۰.....	پرسش و پاسخ	دکتر محمد لگنه او سن
۲۳۳.....	زیارت حضرت صاحب الامر(عج) (آل یاسین ﷺ)	

نمایه‌های گفتمان سوم

۲۳۹.....	نمایه‌ی آیات
۲۴۹.....	نمایه‌ی روایات
۲۷۱.....	نمایه‌ی دعا، زیارت و توسل
۲۷۵.....	نمایه‌ی اعلام (اشخاص، اماکن، کتب و مراکز)
۲۸۰.....	نمایه‌ی ادیان، مذاهب، فرق و مکاتب
۲۸۱.....	نمایه‌ی اصطلاحات
۲۸۹.....	نمایه‌ی منابع