

سلوک مهدوی

راهکارهای عملی برای تربیت مهدوی

■ مهدی شناسی ■ مهدی محبتی ■ مهدی باوری ■ مهدی یاوری ■ مهدی ولایت

محمدباقر حیدری کاشانی

الْفَرَّارِ

سلوک مهدوی

دراگارهای عملی برای تربیت مهدوی

محمد باقر حیدری کاشانی

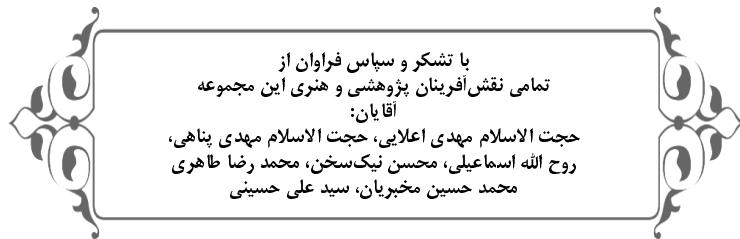

قم - بلوار ۱۵ خرداد - کوچه ۹ - پلاک ۱۱

تلفن و نمایر: ۰۲۵۱ - ۷۷۸۷۷۶۲

www.hamahd.ir

پدیدآورنده	: حیدری، محمد باقر، ۱۳۵۴ -
عنوان	: سلوک مهدوی: راه کارهای عملی برای تربیت مهدوی
تکرار نام پدیدآورنده	: محمد باقر حیدری کاشانی
مشخصات نشر	: قم: سبط النبی ﷺ، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری	: ۲۸۰ ص.
شابک	: ISBN 978-600-8519-69-3
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا.
یادداشت	: کتابنامه: ص. [۲۷۵-۲۸۰] همچنین به صورت زیرنویس
موضوع	: محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵-۲۵۶ق.
موضوع	: مهدویت.
موضوع	: مهدویت - انتظار
شناسه افزوده	: کانون طلیعه طهیور
ردہ بندی کنگره	: ۱۳۸۶، خ ۹، س ۲۲۴/۸ BP
ردہ بندی دیوبی	: ۲۹۷/۴۹۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۱۰۵۸۹۱

سلوک مهدوی

راه کارهای عملی برای تربیت مهدوی

- ناشر: سبط النبی ﷺ
- مؤلف: محمد باقر حیدری کاشانی
- سوم / ۱۳۹۰
- ۵۰۰۰
- ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۱۹-۶۹-۱۳
- ۳۵۰۰ تومان
- قیمت:

مرکز بخش: قم، خیابان صفاییه، کوچه ممتاز، کوی فتحی، پلاک ۱۹
تلفن: ۰۹۱۲۵۵۳۴۱۱ * ۷۷۴۵۰۷۳ * ۷۷۴۵۰۷۵
صندوق پستی: ۳۷۱۵۳ - ۱۱۳۳

فهرست مطالب

۱۵	طلیعه
۱۵	مهربان امیر مهر
درس یکم: پیوند سلوک مهدوی با مهدی‌شناسی / ۱۹	
۲۰	مظلوم من!
۲۱	ضرورت سلوک مهدوی
۲۲	سلوک مهدوی، تنها راه سلوک الهی
۲۳	گام‌ها و مقام‌های سلوک مهدوی
۲۳	مهدی‌شناسی، نخستین گام سلوک مهدوی
۲۴	عرصه‌های مهدی‌شناسی
۲۷	ضرورت مهدی‌شناسی
۳۰	فضیلت مهدی‌شناسی
۳۱	اهمیت مهدی‌شناسی
۳۲	مهدی‌شناسی، تنها راه خداشناسی
۳۳	مهدی‌شناسی، روح خدایپرستی
۳۴	مهدی‌شناسی، تنها راه دینداری
۳۶	مراتب مهدی‌شناسی
۳۶	معرفت عقلی و حصولی

۶ □ سلوک مهدوی

۳۷ معرفت قلی و حضوری

درس دوم: مهدی‌شناسی در مقام معرفت (۱)

۴۰	ای همیشه حاضر.....
۴۱	مهدی ﷺ، وجه خداوند.....
۴۲	مهدی ﷺ، حاضر و ناظر در همه‌جا.....
۴۳	مهدی ﷺ، نعمت باطنی خداوند.....
۴۳	مهدی ﷺ، چشم بینای خداوند.....
۴۵	مهدی ﷺ، عصارة تمام موجودات.....
۴۵	مهدی ﷺ، خلاصه انبیا و عصارة اوصیا.....
۴۷	مهدی ﷺ، وارث معجزات انبیا.....
۴۷	مهدی ﷺ، شبیه‌ترین به رسول خدا ﷺ.....
۴۸	مهدی ﷺ، آینه‌دار چهره و سیره محمدی.....
۴۹	مهدی ﷺ، همسیره محمد و علی ﷺ.....
۵۰	مهدی ﷺ، ودیعه‌دار حقیقت قرآن.....
۵۲	حقیقت قرآن.....

درس سوم: مهدی‌شناسی در مقام معرفت (۲)

۵۴	بهار در پاییز.....
۵۵	مهدی ﷺ، رحمت فراغیر الهی.....
۵۶	مهدی ﷺ، امام مهر و محبت.....
۵۶	مهدی ﷺ، پدری مهریان.....
۵۷	مهدی ﷺ، مهریان تراز تمام پدران و مادران.....
۵۸	روح مهر.....
۵۹	مهدی ﷺ، مهریان ترین نسبت به مردمان.....
۶۰	مهدی ﷺ، امام هدایت و تربیت.....
۶۱	مهدی ﷺ، محافظ و دعاگوی اهل ایمان.....
۶۲	مهدی ﷺ، استغفارکننده برای شیعیان.....
۶۳	مهدی ﷺ، رمز معرفت، برکت و حکمت.....
۶۴	مهدی ﷺ، توجه‌گاه اولیا.....
۶۵	آزمون معرفت.....
۶۵	داستان تشرف جناب شیخ علی حلاوی در شهر حله.....

فهرست مطالب ۷

۶۵	در عتاب با امام زمان <small>علیه السلام</small>
۶۶	فراخوان چهل مرد برگزیده
۶۷	شب امتحان
۶۸	فرار یا قرار
۶۸	مقام امام زمان <small>علیه السلام</small> در حلہ
۶۹	امیر میخانه

درس چهارم: مهدی محبی در مقام محبت/ ۷۱

۷۲	در پشت این دریای بی ساحل
۷۳	مهدی محبی در قرآن
۷۵	مهدی محبی، نشانه پاکزادی
۷۶	خداآوند، دوستدار مهدی محبیان
۷۷	محبت مهدوی، محور تربیت ولایی
۷۸	پرتوافکنی در جهان با شراره عشق مهدوی
۷۹	عشق مهدی، نشان عشق خدا
۸۰	محبیتی در اوج معرفت

درس پنجم: مهدی باوری در مقام بصیرت/ ۸۱

۸۲	دیده بصیرت
۸۳	مهدی باوری از منظر قرآنی
۸۴	فضیلت مهدی باوران
۸۵	جایگاه رفیع مهدی باوران
۸۶	عظمت ایمان مهدی باوران
۸۷	مهدی باوری، رمز سعادت و موفقیت
۸۸	مهدی باوری در متن زندگی
۸۹	مهدی باوری، از منظر عرفانی
۹۰	مهدی باوری از منظر اهل سنت
۹۲	مهدویت از منظر بزرگان اهل سنت
۹۴	منجی باوری در ادیان
۹۴	منجی باوری در زبور داود
۹۵	منجی باوری در انجیل
۹۶	منجی باوری در تورات

□ سلوک مهدوی

۹۷	منجی‌باوری در کتاب اشعیای نبی
۹۸	منجی‌باوری در آیین هندو

درس ششم: مهدی‌باوری در مقام بصیرت (۱)/۹۹

۱۰۰	آهینین اراده و قوی دل
۱۰۰	نسل سلمان
۱۰۱	مهدی‌باوری، توصیه الهی
۱۰۲	مهدی‌باوری، آرزوی امامان <small>علیهم السلام</small>
۱۰۳	عزم به باری سواری
۱۰۴	شعار مهدی‌باوران
۱۰۵	مهدی‌باوران، خداشناس و خدامحور
۱۰۶	مهدی‌باوران، امام‌سالار و ولايت‌مدار
۱۰۷	مهدی‌باوران، انبیس و مونس قرآن
۱۰۸	مهدی‌باوران، در اوج اخلاق و پارسایی
۱۰۹	مهدی‌باوران، در نهایت صلابت و سختکوشی
۱۱۰	مهدی‌باوران، اسوهٔ صبر و استقامت

درس هفتم: مهدی‌باوری در مقام بصیرت (۲)/۱۱۱

۱۱۲	شوق شهادت
۱۱۳	مهدی‌باوران، جوان و جوان‌گرا
۱۱۴	مهدی‌باوران، عاشق شهادت در راه خدا
۱۱۵	آرزوی شهادت
۱۱۵	مهدی‌باوران، پارسایان شب و شیران روز
۱۱۶	مهدی‌باوران، پیروز در امتحانات الهی
۱۱۷	مهدی‌باوران، قاطع و استوار در برابر مشکلات
۱۱۸	مهدی‌باوران، آماده برای هرگونه مسخرت
۱۱۹	مهدی‌باوران، در اوج نیروی روحی و بدنی
۱۲۰	مهدی‌باوران، قانع و ساده‌زیست
۱۲۱	مهدی‌باوران، آبادگر و عدالت‌گستر
۱۲۲	کران تا کران سبز

درس هشتم: مهدی‌ولایی در مقام ولایت (۲)/۱۲۳

۱۲۴	دروازه نور
-----	------------

۹ فهرست مطالب

۱۲۴.....	پیمان ولایت
۱۲۵.....	مهدی‌ولایی در قرآن
۱۲۷.....	ولایت مهدوی، ولایت الهی
۱۲۸.....	مهدی‌ولایی، تنها راه سلوک
۱۳۰.....	مهدی‌ولایی، راه لقاء، اللہ
۱۳۱.....	مهدی ﷺ، ختم‌کننده ولایت محمدی
۱۳۲.....	ختم الاولیاء
۱۳۲.....	مهدی ﷺ، ختم‌کننده اسرار ولایت علوی
۱۳۳.....	مهدی ﷺ، عهده‌دار مقام تربیت
۱۳۷.....	تندیس آستان ولایت

درس نهم: مهدی‌لقایی در مقام ولایت ۱۳۹

۱۴۰.....	دیدار یار
۱۴۰.....	رمز مهجوی
۱۴۱.....	بهشت، مشتاق دیدار مهدی ﷺ
۱۴۲.....	مهدی ﷺ، شیفتۀ دیدار اهل ایمان
۱۴۳.....	مهدی‌لقایی، امکان و معیار آن
۱۴۴.....	آرزوی دیدار
۱۴۵.....	مهدی‌لقایی، امکان و انواع آن
۱۴۶.....	مهدی‌لقایی بدون شناخت
۱۴۸.....	مهدی‌لقایی همراه با شناخت
۱۴۹.....	مهدی‌لقایی در لحظۀ مرگ
۱۵۱.....	برتر از ملاقات
۱۵۲.....	به تمنای آن طلعت آفتابی

درس دهم: راه‌کارهای علمی سلوک مهدوی (۱) ۱۵۳

۱۵۴.....	تا بارانی ننشوید
۱۵۴.....	انتظار موعود
۱۵۵.....	تقوا و پرهیزگاری
۱۵۶.....	دوری از هرچه که مایه نارضایتی اوست
۱۵۷.....	ای صد دله، دل یکدله کن!
۱۵۸.....	رها باید شد

۱۰ □ سلوک مهدوی

۱۵۸.....	عمل براساس پارسایی و ارزش‌های اخلاقی
۱۵۹.....	تحصیل رضایت پروردگار
۱۶۰.....	تحصیل رضایت امام زمان <small>علیه السلام</small>
۱۶۲.....	وفای به عهد و پیمان امام زمان <small>علیه السلام</small>
۱۶۳.....	انتظار فرج در همه حال
۱۶۴.....	انتظار پویا، تعهدآور و سازنده
۱۶۵.....	تقلید از فقیه جامع شرایط
۱۶۶.....	گوش به فرمان ولی‌فقیه
۱۶۸.....	مرزبانی از دین و ایمان با جهاد علمی و فرهنگی
۱۶۹.....	دعوت مردم به سوی امام زمان <small>علیه السلام</small>

درس یازدهم: راهکارهای علمی سلوک مهدوی (۲)

۱۷۲.....	گل سوره یوسف
۱۷۳.....	انس و اتصال با قرآن
۱۷۵.....	تلاؤت سوره اسراء در شب‌های جمعه
۱۷۶.....	تلاؤت سوره‌های مسبّحات پیش از خواب
۱۷۷.....	دعا برای تعجیل فرج
۱۷۸.....	دعای فرج، رمز نجات در دوران غیبت
۱۷۹.....	ذکر صلوات پس از نمازهای واجب
۱۸۱.....	مداومت بر سحرخیزی و نماز شب
۱۸۲.....	مداومت بر دعای عهد (دعای نور)
۱۸۳.....	مداومت بر دعای زمان غیبت (دعای طلب معرفت)
۱۸۴.....	مداومت بر زیارت آل‌بایسین
۱۸۵.....	مداومت بر زیارت امین‌الله
۱۸۶.....	سلوک حسینی (دعای فرج پس از ذکر مصیبت)
۱۸۶.....	مداومت بر زیارت عاشورا، نافلۀ و زیارت جامعه
۱۸۸.....	مداومت بر زیارت ناحیه مقدسه

درس دوازدهم: سلوک مهدوی در سیمای تشرف‌یافتگان

۱۹۲.....	به خدا منتظر ماست!
۱۹۳.....	۱. علی‌بن‌مهرزیار اهوازی
۱۹۸.....	۲. شیخ مفید

فهرست مطالب □ ۱۱

۲۰۰	زعامت شیعیان در سایه سار ولایت
۲۰۱	شیخ مفید و دریافت سی نامه از ناحیه امام زمان <small>علیه السلام</small>
۲۰۳	شیخ مفید و حفاظت ویژه مهدوی
۲۰۴	۲. علامه سید مهدی بحرالعلوم
۲۰۴	دریای بی کران دانش
۲۰۵	در آغوش امام زمان <small>علیه السلام</small>
۲۰۶	دیدار در مکهٔ معظمه
۲۰۸	۴. شیخ حسنعلی نخدوکی اصفهانی
۲۰۸	ولادت در پرتو ولایت
۲۰۹	جامعیت علمی و عملی
۲۰۹	سیره سلوکی و تربیتی
۲۱۱	دریافت سرمایه حلال از دست امام زمان <small>علیه السلام</small>
۲۱۲	آرزوی خدمت به امام زمان <small>علیه السلام</small> در پایان عمر
۲۱۳	توصیه شیخ برای توفیق در سلوک مهدوی
۲۱۴	۵. علامه سید علی آقا قاضی طباطبائی
۲۱۴	مقام تشرف و حضور
۲۱۵	ز تو ما را گله‌ای نیست!
۲۱۶	راز وصال
۲۱۶ برد به خورشید مرا
۲۱۷	با تندي اخلاق، تشرف هیهات!
۲۱۹	توصیه‌های ویژه آیت‌الله قاضی برای توفیق در سلوک مهدوی
۲۱۹	۱. انس شبانه‌روزی با قرآن
۲۱۹	۲. توسیل به ساحت حضرت ابا عبد‌الله <small>علیه السلام</small>
۲۲۰	۲. توسیل به حضرت ابا الفضل العباس <small>علیه السلام</small>
۲۲۰	۴. نماز اول وقت
۲۲۱	۵. نماز شب
۲۲۱	۶. مراقبت و مداومت بر یاد خدا
۲۲۲	۶. علامه سید محمدحسین طباطبائی
۲۲۲	افتخار سربازی امام زمان <small>علیه السلام</small>
۲۲۳	مقام ادب و حضور
۲۲۴	رمز و راز وصال علامه طباطبائی

۱۲ □ سلوک مهدوی

۱. بر کران قرآن.....	۲۲۴
۲. عشق و ارادت به ساحت ولایت.....	۲۲۵
۳. توسل به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین <small>علیه السلام</small>	۲۲۶
۴. مداومت بر زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره.....	۲۲۷
۵. زیارت امام رضا <small>علیه السلام</small> و توسل به ساحت رضوی.....	۲۲۷
۶. اقامه عزا در ایام فاطمیه.....	۲۲۸
۷. آیت‌الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی.....	۲۲۸
۸. ز جام باده گلگون.....	۲۲۸
۹. میرزا جواد آقا و اقتناد به امام زمان <small>علیه السلام</small>	۲۲۹
۱۰. توصیه‌های میرزا جواد آقا برای توفیق در سلوک مهدوی.....	۲۳۰
۱۱. میرزا مهدی اصفهانی.....	۲۳۲
۱۲. بنیان‌گذار انقلاب و تحول عظیم علمی.....	۲۳۲
۱۳. بارقه تشرف.....	۲۳۲
۱۴. جامعیت کمنظیر.....	۲۳۳
۱۵. تشریفی عظیم در مسجد سهلة.....	۲۳۵
۱۶. تدارک تشریفی شفابخش در حرم رضوی.....	۲۳۶
۱۷. توصیه علامه میرزا مهدی اصفهانی درباره سلوک مهدوی.....	۲۳۸
۱۸. شیخ مجتبی قزوینی.....	۲۳۹
۱۹. دارای مقام تشرف.....	۲۳۹
۲۰. سیره علمی و تربیتی.....	۲۴۰
۲۱. تشریف در حرم رضوی.....	۲۴۲
۲۲. توصیه‌های توفیق‌بخش در سلوک مهدوی.....	۲۴۲
۲۳. آیت‌الله العظمی مرعشی‌نجفی.....	۲۴۳
۲۴. در سهلة و جمکران تو را می‌جویم!	۲۴۵
۲۵. در حسرت آن طلعت آفتانی.....	۲۵۲
۲۶. شیخ رجبعلى خیاط (نکوگویان).....	۲۵۳
۲۷. سراسر انتظار.....	۲۵۳
۲۸. عنایت امام زمان <small>علیه السلام</small> به منتظaran حقیقی	۲۵۳
۲۹. توصیه‌های جناب شیخ برای توفیق در سلوک مهدوی.....	۲۵۴
۳۰. اختصاص قلب به خدا.....	۲۵۴
۳۱. دعا برای تعجیل فرج و کار برای امام زمان <small>علیه السلام</small>	۲۵۵

فهرست مطالب ۱۳ □

۲. انس با قرآن.....	۲۵۵
شوق وصال در آخرین لحظه	۲۵۶
۱۲. شیخ مرتضی زاهد	۲۵۶
سیر و سلوک حسینی.....	۲۵۸
مقام تشرف و ارتباط با امام زمان <small>ع</small>	۲۵۹
منزل شیخ مرتضی، قدمگاه امام زمان <small>ع</small>	۲۵۹
در سایه‌سار سرپرستی امام زمان <small>ع</small>	۲۶۰
عنایت ویژه امام زمان <small>ع</small> به شیخ مرتضی زاهد.....	۲۶۰
۱۳. سید کریم پاره‌دوز.....	۲۶۲
راز تشرفات سید کریم.....	۲۶۲
رحلت سید کریم.....	۲۶۲
جلوه‌ای از تشرفات سید کریم.....	۲۶۴
دریافت حواله منزل به عنایت امام زمان <small>ع</small>	۲۶۴
دریافت حلوای بهشتی از دست امام زمان <small>ع</small>	۲۶۶
سید کریم و تشرف در صحن عبدالعظیم.....	۲۶۸
۱۴. شیخ عبدالزهرا کعبی.....	۲۶۹
غلام حضرت زهرا <small>ع</small>	۲۶۹
سلوک حسینی، رمز و راز وصال	۲۷۷
تشرف در صحن و سرای حسینی	۲۷۷
عنایت ویژه امام زمان <small>ع</small> به قصیدة ابن عرندس.....	۲۷۸
ای بهار! کی ظهور می‌کنی؟.....	۲۸۰
فهرست منابع (كتابنامه).....	۲۸۲

طبعه

ما از شراب یادت هر صبح و شام مستیم
ما با تو در غزل‌ها پیمان عشق بستیم
یک عمر بتپرستی کردیم آخر اما
بتهای نفس خود را با عشق تو شکستیم^۱

مهربان امیر مهر

وضویی زلال می‌گزارم تا نماز راز برپا کنم. قلبم را بر قلمی پاک می‌سپارم و
برای او می‌نگارم: به نام پروردگار بهار، خداوندگار کوهسار، کردگار آبشار،
نگارگر شکوفه‌ریزان، و بیدارگر درختان از برگ‌ریزان، به عنایت رحمان به عون
رحیم، اللہمَ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ...^۲.
اینک از نور خدایی اش مدد می‌جویم. قلم را به ادب می‌گشایم و بر او و اسرار
او سلام و درود می‌فرستم:

۱. محمد رضا اسدی.

۲. سعید مقدس.

۱۶ □ سلوک مهدوی

سلام بر مهدی! آن رحمت فراگیر؛^۱ هموکه سرچشمه رحمت بی کران الهی
است و تربیت شده جذبه های رحمانی.

سلام بر مهدی! آن بی کران امیر مهر؛ هموکه در وسعت سینه مطهرش افقها به
چشم نمی آیند. کران تا به کران محبت است و رافت، سواحل در سواحل
عطوف است و رحمت.

سلام بر مهدی! آن پدر مهربان! آن برادر همزاد! آن همدل همراه و آن پناه
مردمان در حوادث هولناک.^۲

ای حضورت حریم مهر!

ای ظهورت نسیم مهر!

مهربان امیر مهر!

بر تو تا بی کران سلام!

دریغا که در گوش ما همواره از قهر و انتقام تو گفته‌اند و ما را از شمشیر و
جوی خون تو ترسانده‌اند و از مهر و عشق سرشار تو به انسان‌ها کمتر سروده‌اند؛
حال آن که قهر الهی تو، جلوه‌ای از مهر نامتناهی توست. هدف نهایی از ظهور تو،
رساندن انسان به نهایت درجه عبودیت و معرفت الهی و فراگیرسازی مهر و
محبت رحمانی است. شمشیر قهر و انتقام تو، برای از میان برداشتن معاندان و
مستکبرانی است که بویی از مهر و محبت نبرده‌اند و فراگیر شدن رافت و رحمت
در جهان و رسیدن انسان به سعادت را برنمی‌تابند. همانان که موانع مهر گستری در
جهانند و باید با شمشیر قهر مهدوی که تجلی قهر الهی است، از میان بروند.

۱. فرازی از زیارت آل یاسین: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا... الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ» طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۱، ح ۵.

۲. فرازی از حدیث امام رضا^{علیه السلام}؛ کلینی، اصول کافی، ج ۱، باب نوادر، ص ۱۹۸، ح ۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۲۰، ح ۴.

خواهرم، برادرم! یا تا در سیر و سلوک مهدوی معرفت و شناخت خویش را
نسبت به آن یگانه دوران و آن امیر مهریان ارتقا بخشیم و از خداوند متعال توفیق
جرعه‌نوشی از جام محبت، معرفت، ولایت، رافت و دعای خیر حضرتش را
طلب نماییم.

... و دوست در چینی مرحله‌ای، نگاه نوازشگرش را آغاز می‌کند و آن جاست
که وجودت را مست حضور می‌کند و با جلوه‌ای رحمانی از بند اسارت جلوه‌های
رنگارنگ شیطانی رهایت می‌نماید.

آری، به نگاه با یک جذبه و نگاه آغازت می‌کند؛ همان نگاه که تا ورای
آسمان پروازت می‌دهد و تو را به جست و جوی نیمة دیگر وجودت، نه به
جست و جوی تمام وجودت، وامی دارد؛ همان نگاه که سبک و رهایت می‌کند،
دلیر و جسورت می‌کند، شوق زندگی در رگ‌های رهایت می‌دمد و عطر خوش وصال
را به مشام جانت می‌رساند.

پس از آن نگاه ناب، تمام رنگ‌های خیالی و تمام جلوه‌های دجالی، به یکباره
در برابر جذبه هدایتگر او رنگ می‌بازد و از جلوه می‌افتد.

از آن لحظه به بعد، بی‌تاب رفتن می‌شوی؛ مثل باد بی‌نشان در همه‌جا، مثل ابر
پیوسته در حال باریدن، مثل آب روان در حرکت مدام، مثل خاک در حال
بارور شدن، مثل دانه در حال جوانه زدن، مثل گیاه در حال روییدن، مثل گل در
حال شکوفا شدن، و مثل پروانه شیدای زیبایی‌ها شدن!

... و سر آن جام در حیرت آغاز و آن جام آن نگاه می‌مانی! و باز هم نمی‌دانی
آن راه طولانی چگونه با یک نگاه رحمانی، این همه کوتاه گشت!!

... چگونه زردها سبز شدند، نیلوفرها شکوفا شدند... و بهاری‌ترین فصل عمرت
با نوید وصال در آن جام سلوک مهدوی آغاز گشت!
مراحل سلوک مهدوی، در پنج گام و مقام قابل پی‌گیری است:

۱۸ □ سلوک مهدوی

گام مهدی‌شناسی یا مقام معرفت مهدوی؛
گام مهدی‌محبّی یا مقام محبت مهدوی؛
گام مهدی‌باوری یا مقام بصیرت مهدوی؛
گام مهدی‌یاوری یا مقام نصرت مهدوی؛
گام مهدی‌ولایی یا مقام ولایت مهدوی.

...و اینک این نوشتار رهیافتی است به مقام معرفت، محبت، بصیرت، نصرت و
ولایت آن یگانه دوران که به همت کانون طلیعه ظهور قم برای نخستین بار در
قالب دوازده درس و در پنج گام مهدی‌شناسی، مهدی‌محبّی، مهدی‌باوری،
مهدی‌یاوری و مهدی‌ولایی، به محضر تمام دوستداران و دلدادگان حضرتش
تقدیم می‌گردد. ...تا در محضر قدسی‌اش چه قبول افتاد و چه در نظر آید.

محمدباقر حیدری کاشانی

سال همت و کار مضاعف

۱۳۸۹/۱۰/۹

روز بصیرت و میثاق با ولایت

درس یکم: **پیوند سلوک مهدوی با مهدی‌شناسی**

ضرورت سلوک مهدوی

سلوک مهدوی، تنها راه سلوک الهی

مهدی‌شناسی، نخستین گام سلوک مهدوی

عرصه‌های مهدی‌شناسی

ضرورت مهدی‌شناسی

فضیلت مهدی‌شناسی

اهمیت مهدی‌شناسی

مراتب مهدی‌شناسی

مظلوم من!

زیباترین!

چه قدر غریبی میان ما!

آخر چرا؟

انگار خفته‌ایم!

انگار مرده‌ایم! انگار رفته‌ای به بیابان بی‌کسی!

گویی نشان نمانده از آن خیمه‌گاه نور!

شاید گسته‌ای!

...نه! نه! ما تو را ز شهر تبعید کرده‌ایم!

ما دلبریده مردم از عشق نامید!

آه ای فرید!

دل بسته‌ای چرا به شفق؟ مهربان رفیق!

اشکم به پای تو

از جان دردمند بگوییم برای تو

خورشید سبزپوش!

دلگیر و خسته‌ای؟!

مظلوم من!

نام تو زنده است!

اما تنها بی تو را این روزها

غروب هم از یاد برده است...^۱.

۱. مقدس، سعید، میثاق و سپیده (دریافتی از دعای شریف عهد).

ضرورت سلوک مهدوی

امام رضا<ص>: «اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِنَا عَلَىٰ يَدِيهِ مِنْهاجَ الْهُدَىٰ...؛^۱ پروردگارا، ما را به دست او در راه هدایت، سلوک ک ده!»

میانبر ترین، کارآمدترین و مطمئن‌ترین شیوه‌های سلوکی - تربیتی را می‌بایست از ساحت مقدس انسان کامل جویید و با تمام توان به ساحت نورانی اش ره پویید؛ چراکه تمام عالم امکان، حول محور ولایت و تربیت او در گردش است. وجود نورانی و تکامل یافته او، سرچشمۀ جوشان زندگانی و ورودگاه ما به بارگاه هدایت و تربیت ویژه الهی است.

تنها راه مطمئن و کارآمد در سیر و سلوک الى الله و مسیر هدایت و تربیت الهی، منحصر در راه پذیرش ولایت و امامت امام زمان<ص> و سرسپردگی عملی به مقام هدایت و تربیت مهدوی است.

۱. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص ۴۰۹؛ سید بن طاووس، جمال الاسبوع، ص ۵۰۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۳۳۲؛ فرازی از دعای مورد تأکید امام رضا<ص> برای امام زمان روحی فداه که جناب شیخ عباس قمی آن را در کتاب مفاتیح الجنان بلافصله پس از دعای عهد ذکر فرموده است.

۲۲ □ سلوک مهدوی

بدینسان تنها راه هدایت و سعادت و تنها مسیر معنویت و نورانیت، قرار گرفتن در شعاع ولایت و هدایت مهدوی است که از این حقیقت با عنوان «سلوک مهدوی» یاد می‌کنیم.

سلوک مهدوی، تنها راه سلوک الهی

فرازی از زیارت حضرت صاحب الامر^{علیه السلام}: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ»^۱؛ سلام بر تو ای راه خدا که هر کس به غیر از آن راه رود، هلاک می‌شود!

بایسته ترین و آراسته ترین شیوه عبودیت و بندگی، حرکت در مسیر ولایت امام زمان^{علیه السلام} است. بدون ولایت او، تمام راه‌ها محکوم به شکست و هلاکت است. تنها راه هدایت و سعادت و تنها راه معنویت و نورانیت، قرار گرفتن تحت سرپرستی و ولایت امام زمان^{علیه السلام} است؛ چنانچه در زیارت آن حضرت در سرداب مقدس چنین آمده است:

سلام بر تو ای درگاه خدا که هیچ کسی جز از آن به خدا نرسد، سلام بر تو ای راه خدا که هر کس در غیر آن راه پوید هلاک گردد... شهادت می‌دهم که تنها به ولایت تو تمام اعمال، پذیرفته و تمام افعال، پاک و رشد یافته می‌شوند. به ولایت توست که نیکی‌ها فرونی می‌یابد و بدی‌ها محو و نابود می‌گردد. پس هر که در روز واپسین به همراه ولایت تو و با اعتراف به امامت تو محشور گردد، اعمالش قبول و گفتارش تصدیق و نیکی‌ها یاش مضاعف و بدی‌ها یاش محو و نابود می‌گردد. و هر که از قلمرو ولایت تو بیرون رود و نسبت به تو جاهم باشد و غیر تو را برگزیند، خداوند او را به رو

۱. کفعمی، المصباح، ص ۴۹۵؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۹۸؛ محدث قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از زیارت حضرت صاحب الامر^{علیه السلام}.

۲۳ □ پیوند سلوک مهدوی با مهدی‌شناسی

به آتش بیفکند و از او هیچ عملی را نپذیرد و در روز قیامت بر او هیچ ارزش
و مقداری نباشد.^۱

بدین‌سان، سلوک مهدوی به معنای سرسپردگی عملی به آستان ولايت،
هدايت و تربیت مهدوی، نه یك راه، نه مطمئن‌ترین راه، نه میانبر‌ترین راه، بلکه
«تنها راه» در مسیر سیر و سلوک الهی است؛ تا جایی که فرجام سلوک در هر راه
و مسلکی به غیر از راه ولايت، هدايت و تربیت مهدوی، هلاک و شقاوت دنيوي
و اخروی است.

گام‌ها و مقام‌های سلوک مهدوی

برای تحقق عملی «سلوک مهدوی»، پیمودن پنج گام و مقام ضروری است:

۱. گام مهدی‌شناسی یا مقام معرفت مهدوی؛
۲. گام مهدی‌محبّی یا مقام محبت مهدوی؛
۳. گام مهدی‌باوری یا مقام بصیرت مهدوی؛
۴. گام مهدی‌یاوری یا مقام نصرت مهدوی؛
۵. گام مهدی‌ولایی یا مقام ولايت مهدوی.

بر اين سامان، نخستین گام در سلوک مهدوی، گام تحصيل معرفت و باريابي
به مقام مهدی‌شناسی است.

مهدي‌شناسي، نخستين گام سلوک مهدوی
رسول الله ﷺ: «يَا عَلِيُّ،... إِنَّكَ وَالْأَوْصِياءُ عَرَفَاءُ لَا يُعْرَفُ اللَّهُ إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِكُمْ»^۲
ای علی، ... همانا تو و دیگر او صیا (امامان معصوم ع)، عرفایی هستید که خداوند
جز از راه معرفت شما شناخته نمی‌شود».

۱. كفعى، المصباح، ص ۴۹۵؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۹۸؛ محدث قمى، مفاتيح الجنان،
فرازى از زيارت حضرت صاحب الامر ع.

۲. صفار قمى، بصائر الدرجات، ص ۴۹۷؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۹۹.

۲۴ □ سلوک مهدوی

در سیر و سلوک الی الله، نخستین گام سلوکی، باریابی به سر منزل معرفت الله است که از آن به مقام «معرفت» یاد می کنیم.

از سوی دیگر، باریابی به مقام معرفت الهی جز از راه معرفت جلوه‌های جمال و جلال الهی میسر نیست. وجود نورانی امامان معصوم^{علیهم السلام}، کامل‌ترین تجلیات جمال و جلال الهی هستند که معرفت کامل به مقام ربوبی جز از راه معرفت به مقام ایشان میسور نیست.

به دیگر سخن، پروردگار هستی از راه تجلیات و جلوه‌گری‌های جمالی و جلالی خویش، خودش را به آفریدگانش می‌شناساند و این در حالی است که کامل‌ترین و متعالی‌ترین جلوه‌های جمال و جلال الهی در حقیقت وجودی محمد و آل محمد^{علیهم السلام} تجلی یافته است.

پس برای باریابی به مقام عرفان و معرفت الهی، راهی جز عرفان و معرفت به مقام عارفان حقیقی که همان پیامبر و امامان معصوم از آل پیامبرند، نداریم. از آن‌جا که امام هر عصر و زمان، میراث‌دار کامل‌ترین جلوه‌های جمال و جلال الهی است، شناخت امام معصوم زمان، بهترین و میانبرترین راه خداشناسی خواهد بود.

از این روست که مهدی‌شناسی را گام بینادین آغازین در مسیر سلوک الهی و مهدوی می‌دانیم.

عرصه‌های مهدی‌شناسی

فرازی از درخواست پایانی زیارت جامعهٔ کبیره: «أَسْئِلُكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ^۱؛ پروردگارا، مرا در شمار عارفان به مقام و حق ایشان (اهل‌بیت^{علیهم السلام}) قرار بده!»

۱. شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۱۰۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۳۳.

زیارت جامعهٔ کبیره را بحق می‌توان دانشگاه بزرگ امام‌شناسی نامید.

«زیارت جامعهٔ کبیره» که در واقع «بزرگ‌ترین دانشگاه امام‌شناسی» است، میراث و یادگار مولایمان امام هادی علیه السلام است. بدین‌سان آن امام غریب را می‌توان بزرگ‌ترین مدرس و معلم امام‌شناسی برشمرد که گستردگی‌ترین مدرس امام‌شناسی را در بستر تاریخ برپا کرده است. زیارت جامعهٔ کبیره که از معتبرترین و ارزشمندترین گنجینه‌های زیارتی شیعه است، فراوان مورد تأیید و تأکید امام عصر ارواح‌حنفیه قرار گرفته است؛ چنانچه آن حضرت برای دقایقی در مقابل دیدگان مجلسی اول (علامه محمد تقی مجلسی) که در کنار مرقد مطهر امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام در سامرا زیارت جامعهٔ کبیره را می‌خوانده است، ظاهر می‌شوند و در تأیید این زیارت و تأکید بر قرائت آن می‌فرمایند: «نعمت الزیارة؛ چه زیارت خوبی!» و همچنین آن حضرت خطاب به سید رشتی که در بیانی ظلمانی راه را گم کرده و تنها مانده بود، فرمودند: «چرا زیارت جامعه نمی‌خوانی؟! زیارت جامعه بخوان تا راه را پیدا کنی!!» بدین‌سان از منظر مهدوی، رمز رهایی از گمگشتنی و گمراهی و راز رهایی به صراط مستقیم الهی، آشنایی و انس بازیارت جامعهٔ کبیره‌ای است که معلم و مدرس آن، جدّ بزرگوارشان حضرت امام هادی علیه السلام، است. سلام و درود بی‌پایان الهی بر او! آن هنگام که متولد گشت و آن هنگام که به یاری مهدی موعود باز خواهد گشت!

در این زیارت نورانی، مهم‌ترین درخواست پایانی از پروردگار، تقاضای معرفت و شناخت اهل‌بیت علیهم السلام است.

در این میان، شناخت کامل و راستین از شؤونات و مقامات وجودی امام زمان علیه السلام دارای جایگاهی ویژه است که در هشت عرصه و شاخه اصلی قابل واکاوی و پژوهش است:

۲۶ □ سلوک مهدوی

۱. تبارشناسی: شناسایی سلسله پدران و مادران مهدی موعود^{علیهم السلام} تا حضرت آدم و حوا^{علیهم السلام}؛
 ۲. چهره‌شناسی: شناسایی ویژگی‌های ظاهری و جسمانی مهدی موعود^{علیهم السلام}؛
 ۳. تاریخ‌شناسی: شناسایی تاریخ ولادت، تاریخ غیبت صغرا و تاریخ غیبت کبرای مهدی موعود^{علیهم السلام}؛
 ۴. مقام‌شناسی: شناسایی شؤونات و مقامات مهدی موعود^{علیهم السلام} و جایگاه حقیقی او در نظام هستی؛
 ۵. اخلاق‌شناسی: شناسایی سیره اخلاقی امام مهدی^{علیهم السلام} در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی؛
 ۶. دولت‌شناسی: شناسایی ارکان سیاست و حکومت در دولت کریمه مهدوی؛
 ۷. حجت‌شناسی: شناسایی حجت‌های امام مهدی^{علیهم السلام} در عصر غیبت و پیروی همه‌جانبه از ایشان برای رسیدن به ارتباط ولایتی با آن حضرت؛
 ۸. دشمن‌شناسی: شناسایی دشمنان اصلی مهدی موعود^{علیهم السلام} و شناخت فتنه‌ها و فسادانگیزی‌های ایشان.
- یک دوره معارف لازم در سرشاخه تبارشناسی، چهره‌شناسی و تاریخ‌شناسی را در کتاب - نرم‌افزار «مقتدای مسیح» سامان بخشیده‌ایم؛
- شاخه مقام‌شناسی را در کتاب - نرم‌افزار «نبض پنهان هستی» عرصه پژوهشی گستردۀ قرار داده‌ایم؛
- در شاخه اخلاق‌شناسی، گرایش مدیریت، به مقتضای نیاز جامعه مهدوی، کتاب - نرم‌افزار «مدیریت مهدوی زمان» را ارائه کرده‌ایم؛
- شاخه حکومت‌شناسی را در کتاب - نرم‌افزار «دولت کریمه مهدوی» بی‌گرفته‌ایم؛
- در شاخه حجت‌شناسی، نگرش و نگارشی نوین از مهندسی نظام ولایت فقیه

را در کتاب - نرم‌افزار «وصی امام عشق» فراروی مهدی‌باوران گشوده‌ایم؛ و در شاخهٔ دشمن‌شناسی، به گرایش دجال‌شناسی در قالب کتاب - نرم‌افزار «دجال، سردمدار جنگ نرم جهانی در سیزی با منجی‌باوران» پرداخته‌ایم.^۱

ضرورت مهدی‌شناسی

پیامبر اعظم ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^۲ هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.

امام صادق علیه السلام در تفسیر این حدیث نبوی فرمود: «جَاهِلِيَّةُ كُفُرٍ وَنَفَاقٍ وَضَلَالٍ»^۳ منظور، جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است.

بر اساس این حدیث شریف که متواتر بین شیعه و سنی است،^۴ شناخت امام معصوم زمان، شرط خروج از جاهلیت و رمز ورود به دایرۀ اسلام است و اگر کسی امام زمان خود را نشناسد، در واقع از بتپرستی و گمراهی زمان جاهلیت خارج نشده و از دین و آیین اسلام بهره‌ای نبرده است. مرگ جاهلی، به معنای مرگ بتپرستانه است و کسی که بدون معرفت امام زمان خویش بمیرد، گویا که به مرگ بتپرستانه مرده است؛ گوییا بویی از اسلام (توحید، نبوت و دیگر معارف اسلامی) به مشامش نرسیده است.

۱. کتاب - نرم‌افزار نامبردار از آثار هنری - پژوهشی کانون طبیعت ظهور قم است که برای تهیه آن می‌توانید از طریق سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۴۳۱۳ یا فروشگاه اینترنتی www.zohoorshop.com یا شماره همراه ۰۹۱۹۴۵۳۹۳۵۵ تماس حاصل فرمایید.

۲. صحیح بخاری، ج ۵، ص ۱۳؛ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۲۱؛ کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۳۷۷، ح ۳؛ شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۰۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۶۰، ح ۷.

۳. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۷۷، ح ۳؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸، ص ۳۶۲، ح ۳۹.

۴. ر.ک: العمیدی، در انتظار ققنوس، ترجمه علیزاده، ص ۱۲۱؛ مهدی‌پور، علی‌اکبر، او خواهد آمد، ص ۱۱۷-۹۴.

۲۸ □ سلوک مهدوی

انسان مسلمان، باید افق شناخت و اندیشه‌اش را رو به آفاق بلند بگشاید و رو به حقایق شگفت هستی پیماید تا به قله‌های رفیع انسانی راه یابد.
در این میان، ضروری‌ترین ساحت معرفتی، شناخت راستین از مقام امام زمان علیه السلام است که خود رمز راهیابی به دیگر معارف اسلامی و اوج مقامات انسانی است.

ثمره بی‌معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام یکی از چهار حالت زیر است:

بی‌معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام یا همراه با عناد و انکار آشکار است که نتیجه آن «کفر» است و یا همراه با عناد و انکار مخفیانه است که نتیجه آن «نفاق» است.
در شاخه دیگر، بی‌معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام می‌تواند بدون عناد و انکار اما همراه با کوتاهی و تقسیر باشد که نتیجه آن «ضلالت» و گمراهی است و یا بدون کوتاهی و تقسیر باشد که نتیجه آن «استضعفاف» است که خود شعبه‌ای از «ضلالت» و گمراهی است.

نکته‌ها:

۱. منظور از معرفت امام زمان علیه السلام در حدیث نامبردار، نه فقط شناخت شناسنامه‌ای و معرفت به حسب ونسب (تبارشناسی) آن حضرت است، بلکه منظور حقیقی،

۲۹ □ پیوند سلوک مهدوی با مهدی‌شناسی

شناخت تمام ابعاد، شؤونات و مقامات و بهره‌گیری عملی از وجود نورانی آن حضرت در پرتو ارتباط معرفتی است.

بدین‌سان آنان که به معرفت سطحی و شناختی رویین و ظاهری نسبت به امام زمانشان دل‌خوش کردند، در شمار گروه سوم و دارای مراتبی از جاهلیت، بت‌پرستی و گمراهی‌اند.

۲. بی‌معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام امری نسبی، تشکیکی و دارای مراتب گوناگون است و به تبع آن، جاهلیت در هر سه نوع خود (کفر و نفاق و ضلالت) نیز امری نسبی و دارای مراتب گوناگون خواهد بود.

به هر میزان که بی‌معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام قوی‌تر و عمیق‌تر باشد، درجهٔ جاهلیت در هر سه نوع خود (کفر و نفاق و ضلالت) بیش‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

۳. بی‌معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام در یکی از چهار دستهٔ ذیل قرار می‌گیرند:
الف) منکران مقصراً و معاند که معرفی امام زمان علیه السلام از سوی خدا و رسول او و جانشینانش به ایشان رسیده، ولی در پذیرفتن آن کوتاهی ورزیده و عناد و عدم تسلیم خود را به صراحةً ابراز داشته‌اند؛

ب) منکران مقصراً و منافق که معرفی الهی امام زمان علیه السلام برایشان صورت پذیرفت، ولی در پذیرفتن آن و تکاپو برای معرفت بیشتر تقصیر و کوتاهی ورزیده و این عدم پذیرش را مخفی و پنهان نگاه داشته‌اند؛

ج) جاهلان مقصراً که معرفی امام زمان علیه السلام از جانب خداوند و رسول او و جانشینانش به ایشان رسیده و آنان هرچند انکار و عنادی نسبت به آن حضرت نداشته‌اند، اما در تلاش برای شناخت حقیقی و معرفت بیشتر آن حضرت تقصیر و کوتاهی ورزیده‌اند؛

د) جاهلان قاصر که معرفی الهی امام زمان علیه السلام به ایشان نرسیده و آنان در راه کسب معرفت امام زمان علیه السلام کوتاهی و تقصیری نداشته‌اند.

□ سلوک مهدوی ۳۰

گروه اول، کافرانند؛ گروه دوم، منافقانند؛ گروه سوم، ضالین و گمراهانند؛ و گروه چهارم، مستضعفانند.

فضیلت مهدی‌شناسی

امام محمد باقر علیه السلام : «مَنْ مَاتَ وَ هُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ لَمْ يَضُرُّهُ تَقْدِيمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأْخِرَهُ، وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ»^۱ هر کس با معرفت و شناخت امامش بمیرد، پیش یا پس افتادن این امر [امر ظهور] به او هیچ ضرری نرساند. کسی که با معرفت امامش بمیرد، مانند کسی است که با حضرت قائم علیه السلام در خیمه‌اش بوده باشد».

مهم‌ترین پیام این حدیث نورانی این است که اصلی‌ترین فاصله و حجاب بین ما و انسان کامل عصر ما، فاصله معرفتی و شناختی است؛ به گونه‌ای که اگر حجاب‌های معرفتی را در نور دیم و به معرفتی حقیقی و همه‌جانبه از مقامات امام معصوم زمانمان دست یابیم، گویا در محضرش شرف حضور یافته‌ایم و از فیض وجودش بهره‌مند گشته‌ایم.

بر این اساس، حجاب‌ها و فاصله‌های ما با آن وجود یگانه فاصله جغرافیایی و مکانی نیست؛ بلکه فاصله‌های معرفتی و شناختی است که تنها راه طی کردن این فاصله‌ها باریابی به مقام «مهدی‌شناسی» است.

این حدیث بشارت‌انگیز، مهدی‌باوران را به اهمیت و فضیلت «مهدی‌شناسی» و معتقد‌می‌سازد و به مجاهده و تکاپوی عقلی و قلبی همه‌جانبه در این عرصه فرامی‌خواند.

باری، هر که به مقام «مهدی‌شناسی» بار یابد، حتی اگر در ظاهر به دلیل تأخیر ظهور، از درک محضر مولاًیش محروم بماند، چیزی از مقام مؤمنان زمان ظهور

۱. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۷۱، ح ۵؛ نعمانی، الغییه، باب ۲۵، ص ۳۳۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۴۲، ح ۵۶.

کم نخواهد داشت؛ چرا که قلب او از رهگذر معرفت، همواره در محضر امام عصر خویش حاضر بوده و در واقع، لحظه‌ای از درک حضور آن حضرت محروم و مهجور نمانده است. از این رو، تحقق یا عدم تحقق حکومت و دولت ظاهري ائمه علیهم السلام موجب ضرر و زیانی برای «مهدی‌شناسان» نخواهد بود؛ چرا که آنان مقیمان دائمی درگاه و خیمه‌گاه امام خویش گشته‌اند؛ مقیم درگاه محبت او و حاضر در خیمه‌گاه معرفت او.

اهمیت مهدی‌شناسی

امام صادق علیه السلام: «لَا يَسْعَ النَّاسَ إِلَّا مَعْرِفَتُنَا وَ لَا يَعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالِنَا، مَنْ عَرَفَنَا كَانَ مُؤْمِنًا وَ مَنْ أَنْكَرَنَا كَانَ كَافِرًا وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ يُنْكِرْنَا كَانَ ضَالًّا...»^۱ مردم، راهی جز معرفت ما ندارند و به خاطر نشناختن ما اعذری از ایشان پذیرفته نیست. هر کس معرفت ما را داشته باشد، مؤمن و هر که ما (و مقامات ما) را انکار نماید، کافر است و کسی که معرفت ما را نه اقرار نماید و نه انکار، گمراه است...».

اهمیت وجودی انسان، به میزان عبودیت و بندگی اوست. درجه عبودیت و بندگی انسان، وابسته به میزان معرفت او به شناخت معبد خویش است. شناخت حقیقی معبد، تنها از راه شناخت و مشاهده تجلیات جمالی و جلالی حق در وجود کامل‌ترین انسان که همان حجت معصوم زمان است، تحقق می‌یابد. نتیجه آن که اهمیت وجودی انسان، وابسته به میزان شناخت حجت معصوم زمان است. بر این اساس، اهمیت مهدی‌شناسی برای ما و در روزگار ما از آن روست که مهدی‌شناسی، تنها راه خداشناسی است و خداشناسی، تنها راه یگانه پرستی و رهایی از جلوه‌های فریبنده و نوین بت‌پرستی در روزگار ما است.

۱. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۷، ح ۱۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۲، ص ۳۲۵، ح ۳۰۲؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۲۵، ح ۳۴۹۴۶.

مهدی‌شناسی، تنها راه خداشناسی

امام حسین علیه السلام: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا يَعْرُفُوهُ... [مَعْرِفَةُ اللَّهِ] مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ؟»^۱ همان ای مردم! همانا خداوند که بزرگ باد یاد او، بندگان را نیافرید مگر برای این که او را بشناسند... [و شناخت خدا] این است که اهل هر زمانی، امام خویش را که باید از او فرمان برنده، بشناسند».

فلسفه آفرینش انسان، رسیدن به مقام معرفت خداست، اما این معرفت حاصل نمی‌شود مگر به معرفت امام و حجت معصوم زمان؛ چراکه امام آینه تمام نمای حق و واسطه شناخت خداست.

پروردگار هستی، خودش را از راه تجلیات جمالی و جلالی خویش به بندگانش می‌شناسند و این در حالی است که کامل‌ترین و متعالی‌ترین جلوه‌های جمال و جلال الهی در عصر و زمان در وجود کامل‌ترین انسان زمان که همان امام زمان است، تجلی یافته است.

بدین‌سان، شناخت‌حقیقی خداوند در هر عصر و روزگاری وابسته به شناخت امام آن روزگار و مشاهده جلوه‌های جمالی و جلالی حق در وجود شکوفا شده اوت.

در روایت نامبردار مردی از امام حسین علیه السلام می‌پرسد: «پدر و مادرم فدایت! معرفت خدا چیست؟» حضرت در پاسخ، معرفت خدا را، همان معرفت امام عصر و زمان معرفی فرمودند.^۲

بدین‌سان از منظر حسینی، «تنها راه خداشناسی» در عصر و زمان ما «مهدی‌شناسی» است؛ چراکه او جلوه تام و تمام حق و آینه‌دار کامل صفات

۱. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج ۱، ب ۹، ح ۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۸۳ ح ۲۲.

۲. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج ۱، باب ۹، ح ۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۸۳ ح ۲۲ فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام، ص ۶۰۴.

جمال و جلال الهی در روزگار ما است. پس هرآن که اراده «خداشناسی»، دارد
چاره‌ای جز «مهدی‌شناسی» ندارد.

آری، خدا را فقط از منظر جلوه‌های جمالی و جلالی حق در وجود امام
معصوم می‌توان شناخت.

مهدی‌شناسی، روح خدا پرسنی

امام باقر علیه السلام: «بِنَا عَبْدَ اللَّهِ، وَبِنَا عُرْفَ اللَّهِ، وَبِنَا وُحْدَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛^۱ به سبب ما
خداؤند عبادت می‌شود، به سبب ما خداوند شناخته می‌شود و به سبب ما خداوند
به یگانگی پرستش می‌شود».

روح معرفت و عبودیت خدا، معرفت و شناخت اهل بیت علیهم السلام است؛ چنانچه امام
صادق علیه السلام می‌فرمایند: «هیچ عملی از لحاظ ارزش پس از معرفت، با نماز برابری
نمی‌کند و پس از معرفت و نماز، هیچ چیز با زکات و پس از آن هیچ چیز با روزه
و پس از آن، هیچ چیز با حج برابری نمی‌کند. و آغاز و پایان همه این عبادات،
معرفت ماست».^۲

بدینسان تمام عبادت‌ها، اگر همراه با معرفت و شناخت عارفان و عابدان
حقیقی و آموزگاران عبادت که همان محمد و آل محمدند، همراه نباشد، کالبدی
بدون روح را می‌ماند که توان تحرک، پویایی، و تأثیرگذاری و فعالیتی را ندارد.
بدینسان «مهدی‌شناسی» که لازمه و عصارة «امام‌شناسی» است، روح و
حقیقت تمام پرستش‌ها و عبادت‌ها خواهد بود و بدون معرفت امام زمان علیه السلام، هیچ
پرستش و عبادتی قدر و منزلتی نخواهد داشت.

۱. کلینی، اصول کافی، کتاب التوحید، باب النوادر، ص ۱۴۵، ح ۱۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۳،
ص ۱۰۲، ح ۸

۲. شیخ طوسی، امالی، ص ۶۹۴؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۷، ح ۳۴؛ علامه مجلسی،
بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۲۰۲، ح ۷۱.

مهدی‌شناسی، تنها راه دینداری

فرازی از زیارت حضرت صاحب‌الامر علیه السلام در زمان غیبت: «...اللَّهُمَّ عَرِفْنِي نَفْسَكَ إِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أُعْرِفْ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي رَسُولَكَ إِنَّكَ إِن لَمْ يُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أُعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي حُجَّتَكَ إِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَّتُ عَنِ الدِّينِ؛^۱ پروردگارا، خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من بشناسانی، رسولت را نخواهم شناخت. خدایا، رسولت را به من بشناسان که اگر رسولت را به من بشناسانی، حجت تو را نخواهم شناخت. پروردگارا، خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من بشناسانی، رسولت را نخواهم شناخت. خدایا، رسولت را به من بشناسان که اگر رسولت را به من بشناسانی، حجت تو را نخواهم شناخت. پروردگارا! حجت خویش را به من بشناسان که اگر حجت را به من بشناسانی، از دینم گمراه خواهم شد».

براساس این زیارت نورانی که خواندن آن در دوران غیبت فراوان مورد تأکید واقع شده است، معرفت خداوند، معرفت رسول او و معرفت حجت او، هر سه مراتبی از یک حقیقت واحد و به هم پیوسته‌اند.

شناخت حقیقی خداوند، ما را به شناخت رسول او و شناخت حقیقی رسول او ما را به شناخت حجت او فرامی‌خواند. به دیگر سخن، آن معرفت و شناختی از حضرت حق نجات‌بخش سعادت‌آفرین خواهد بود که به شناخت رسول حق منتهی شود و آن شناختی از رسول حق فایده‌بخش و هدایت‌آفرین خواهد بود که به شناخت حجت حق منتهی شود.

بر این اساس، حقیقت معرفت پروردگار نمی‌تواند از معرفت رسول او جدا باشد و حقیقت معرفت رسول او نمی‌تواند از معرفت حجت او جدا باشد. به

۱. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۷، ح ۵؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۴۶، ح ۴۰؛ قمی، شیخ عباس، کلیات مفاتیح الجنان، دعای صاحب‌الزمان علیه السلام در عصر غیبت.

عبارت دیگر، معرفت حقیقی پروردگار به طور تکوینی با معرفت رسول او عجین گشته است و معرفت حقیقی رسول او به طور طبیعی و تکوینی با معرفت حجت او همراه و عجین گشته است.

بدین‌سان اگر معرفت خدا و رسول او به معرفت حجت حق که همان امام معصوم زمان است، منتهی نشود، فایده‌ای برای انسان نخواهد داشت و او را از ضلالت و گمراهی نجات نخواهد بخشید.

در واقع معرفت ظاهری به ساحت خدا و رسول که به معرفت امام زمان علیه السلام را با خود به همراه نداشته باشد، معرفتی بی‌اصل و ریشه، ناقص و بی‌فایده و به دور از حقیقت اسلام خواهد بود.

ای پاکان هستی! اگر خدای را به وصف توحید بخواهیم و بدانیم، باید از راه شما پذیرای آن باشیم، نه از غیر شما؛ چراکه دیگران به بیراهه و انحراف خواهندمان برد. اگر از کوی یار خبر گیریم و نشان او خواهیم و آهنگ قرب او داشته باشیم، باید رو به سوی شما کرده و به آستان ولایت و معرفت شما چنگ زنیم. این گونه است که «خداخواهی و توحید» و آهنگ قرب ما به سوی نور هستی، در باغ دستان پاک شما شکوفا می‌شود.

معبدو! هر کس که تو را شناخت، به وسیله آنان تو را شناخت؛ چراکه تو را فقط می‌توان از نگاه معصوم شناخت. در غیر این صورت، از نگاه نادرست دیگران، چار تشبیه و تجسمی وشرک و کفر خواهیم گشت و چراگاه وجولان‌گاه شیطان خواهیم شد.

...خدایا! ای نور هستی! اکنون اگر معرفت حجت و «تنها راه» خودت را به من نشناسانی، دینم را گم خواهم کرد و از دست خواهم رفت.^۱

۱. ر.ک: فصلنامه تخصصی انتظار موعود، ج ۶، دکتر صادق سهرابی، مقاله «تنها راه (مروری بر زیارت حضرت صاحب‌الامر علیه السلام)»، ص ۴۲۰-۴۲۱.

مراقب مهدی‌شناسی

امام علی ع: «مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَعْرِفَتُى بِالنُّورِانِيَّةِ وَهُوَ الدِّينُ الْخَالِصُ؟^۱»
 معرفت خداوند عزتمند و شکوهمند، معرفت من با نورانیت (معرفت قلبی،
 شهودی و حضوری) است و این معرفت نورانی، همان دین خالص الهی است.
 در عرصهٔ خداشناسی و امام‌شناسی، اصالت با معرفت قلبی، حضوری و
 شهودی است که در فرهنگ روایی شیعیان از آن با عنوان «معرفت نورانی»
 یاد می‌کنند.

هدف نهایی در عرصهٔ مهدی‌شناسی نیز دستیابی به معرفتی حقیقی از مقامات و
 شؤونات وجودی حضرت مهدی روحی‌فداه است که همان معرفت نورانی یا
 معرفت قلبی و حضوری است.

البته تحصیل معرفت عقلی در میدان امام‌شناسی، مقدمه‌ای لازم برای دستیابی
 به معرفت قلبی است.

معرفت عقلی و حصولی

امام‌شناسی، از اصول بنیادین آیین اسلام است که ابتدا با مجاهدۀ علمی و
 اندیشه‌ورزی معرفتی باید بدان رسید. اساساً در اسلام، آنچه از اصول دین است،
 باید با تفکر و تعقل بدان راه یافت. همان‌گونه که توحید و نبوت را با استدلال
 می‌پذیریم، امامت را نیز با استدلال عقلی پذیرا می‌شویم و همان‌گونه که بر
 خداشناسی برهان می‌آوریم، بر امام‌شناسی نیز برهان اقامه می‌کنیم.

بر این سامان، در عرصهٔ مهدی‌شناسی هر چند دستیابی به معرفت حضوری
 هدف نهایی است، اما راهیابی به معرفت عقلی و حصولی که خود مجاهدت
 همه‌جانبه علمی و عملی را می‌طلبد، مقدمه و شرط لازم آن است.

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲، ح ۱.

به دیگر سخن، تلاش برای راهیابی به معرفت عقلی و حصولی در عرصه مهدی‌شناسی مقدمه‌ای برای دستیابی به معرفت قلبی و حضوری است.

معرفت قلبی و حضوری

معرفت قلبی و حضوری، همان معرفت حقیقی و نهایی در عرصه امام‌شناسی است؛ در یگانه و حقیقت ارزشمندی که طلایه‌داران عرفان و معرفت در قله رفیعی به نام «معرفت نورانی» آرزومند آنند.

مقام معنوی و روحانی امام، مقامی فراتر از مافوق تمام امور دنیوی و جسمانی است که حتی پیش از پیدایش جهان مادی و آفرینش نسل آدمی وجود داشته است.^۱

امام، حقیقتی فرامادی در نظام هستی است. امام، واسطه بین خدا و تمام جهان هستی است؛ واسطه فرض رسانی و مجرای هستی بخش از سرچشمۀ زلال هستی است. برای ارتباط اصیل معرفتی با آن مقام نورانی و فرامادی، می‌بایست توجه انسان از دنیا و تعلقات دنیوی قطع شود و به عالم نورانی غیب نظر نماید. اگر بخواهی بعدی از ابعاد مقام عصمت و نورانیت محض را دریابی، باید در بعدی از ابعاد، هماهنگی و همسنخی ریشه‌داری با مقام عصمت و نورانیت آن انسان کامل در خود ایجاد نمایی.

اگر قلب خود را که عرش خداوند رحمان است، از هر گونه ناقابلی و آلودگی

۱. این که پیامبر می‌فرماید: «من پیامبر بودم و حال آن که آدم بین آب و گل بود»^{*} و یا این که امام علی[ؑ] می‌فرماید: «من وصی پیامبر بودم، در حالی که آدم بین آب و گل بود»،^{**} به مقام معنوی و فرازمانی پیامبر و امام اشاره دارد که آن مقام رفع حتی پیش از آفرینش آدم و نسل آدمی نیز وجود داشته است. ر.ک: طاهرزاده، اصغر، مبانی معرفتی مهدویت، ص ۲۱.

* این شهرآشوب، المناقب، ج ۱، ص ۲۱۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۴۰۲، ح ۱.

** ابن ابی جمهور، عوالی الالکی، ج ۴، ص ۱۲۴، ح ۲۰۸.

۳۸ □ سلوک مهدوی

پاک ساختی و مقام انسانی ات را از حد دنیا و جسم و خشم و شهوت بالا و بالاتر آورده، روح و جانت همواره زلال و زلال تر می گردد تا آن که به مقام شهود و حضور و نظاره بر مقامات شگفت‌انگیز انسان کامل که تجلی اعظم جلوه‌های جمال و جلال الهی است، نایل می گردد.

تازه از این جاست که جهش و تحول انسانی تو در سیر و سلوک الهی ات با رنگ و بوی مهدوی آغاز می شود؛ چراکه هدف نهایی را با تمام وجود خویش دریافته‌ای و نخستین گام را در مسیر شگفتی‌ها و شیفتگی‌ها برداشته‌ای:

طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت
به در آی تابیینی طیران آدمیت

درس دوم: مهدی‌شناسی در مقام معرفت (۱)

مهدی ﷺ، وجه خداوند
مهدی ﷺ، حاضر و ناظر در همه‌جا
مهدی ﷺ، نعمت باطنی خداوند
مهدی ﷺ، چشم بینای خداوند
مهدی ﷺ، عصارة تمام موجودات
مهدی ﷺ، خلاصه انبیا و عصارة اوصیا
مهدی ﷺ، وارث معجزات انبیا
مهدی ﷺ، شبیه‌ترین به رسول خدا ﷺ
مهدی ﷺ، آینه‌دار چهره و سیره محمدی
مهدی ﷺ، همسیره محمد و علی ﷺ
مهدی ﷺ، ودیعه‌دار حقیقت قرآن

ای همیشه حاضر

ای وجه خدا
ای حاضر در همه‌جا
در زمستان غیبت
بر محمل بهار دیدمت
که نماز می‌گزاری!
... و چشیدم حلاوت دعايت را
و شنیدم قنوت گريه‌هايت را
و محو گشتم زيبابي رکوع و سجودت را!
ای همیشه ناظر
تو حاضري در لحظه لحظه زیستن ما
نفس کشیدن ما
نشستن ما
برخاستن ما
در هر پگاه و نگاه ما
و در ژرفناي نماز و نياز ما!^۱

۱. محمدباقر حيدري كاشاني.

مهدی ﷺ، وجه خداوند

﴿فَإِنَّمَا تُولُوا فَتْحَ وَجْهَ اللَّهِ﴾^۱ پس به هر طرف که رو کنید، آن جا روی خداست. فرازی از دعای ندبه: «أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأُولَى؟»^۲ کجاست آن وجه خدایی که دوستان و اولیای خدا به سوی او توجه می کنند!»

امام زمان ﷺ، وجه خداست؛ روی خداست؛ آینه تمام نمای جمال و جلال خداست که در همه جا حاضر و ناظر است. حضور همه جانبی او در جهان هستی، از جنس حضور قیومی و همه جانبی الهی است. امام علیؑ در وصف امام هر عصر و زمان ﷺ می فرماید:

امامان ﷺ، تجلی خدا می باشند که در شائشان فرموده است: «پس به هر سو رو کنید، وجه خدا آن جاست». آنها ذخیره و یادگار خداوند هستند؛ و آخرین ایشان، حضرت مهدیؑ در پایان این مدت می آید و زمین را از عدل و داد پر می کند، آن چنان که از ظلم و ستم پر شده است.^۳

۱. بقره (۲)، ۱۱۵.

۲. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص ۲۹۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۰۶؛ محدث قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از دعای ندبه.

۳. طبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۲۵۲؛ بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۱۸.

مهدی ﷺ، حاضر و ناظر در همه جا

امام زمان ﷺ: «فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمَنَا بِأَنْتَائِكُمْ وَ لَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ وَ مَعْرِفَتُنَا بِالْزَلْلِ الَّذِي أَصَابَكُمْ مُّذْجَنَحَ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ السَّلْفُ الصَّالِحُ عَنْهُ...»^۱ همانا ما به اخبار و احوال شما علم و آگاهی داریم و هیچ خبری از شما از ما پوشیده نمی‌ماند و نیز آگاهی داریم به لغزش‌هایی که گروه بسیاری از شما مرتکب شده‌اند؛ لغزش‌هایی که گذشتگان صالح شما از آن دوری می‌کردند».

هم اکنون اگر در جای جای نظام هستی را بنگرید، امام زمان ﷺ را حاضر و ناظر می‌بینید؛ چرا که او وجه تام و تمام خداست و خداوند متعال در همه جا حاضر است. حضرت بقیت‌الله ﷺ، کامل‌ترین انسان روی زمین است و انسان کامل در هر جا که خدا حضور دارد، حاضر است.

امام زمان ﷺ، در تمام نظام هستی، تنها یک آدرس دارد و آن این است: «فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ»^۲ در جایگاه صدق و صداقت نزد پروردگار ملیک مقتدر هر جا که خدا هست، امام زمان ﷺ نیز حاضر است.^۳

بدین‌سان، امام زمان ﷺ در لحظه‌لحظه زندگی ما حضور دارند و هیچ یک از پندار و رفتار و گفتار ما، از نظر شامخ ولایت و امامت او پنهان و مخفی نیست. توجه به این حقیقت، قوی‌ترین و مؤثرترین عامل برای موفقیت در تزکیه نفس و دوری از گناهان است.

۱. طبری‌سی، احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۵؛ قطب الدین راوندی، الخرائج والجرائح، ج ۲، ص ۹۰۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۵، ح ۷.

۲. قمر (۵۴)، ۵۵.

۳. برگرفته از رهنمودهای آیت‌الله حسن‌زاده آملی.

مهدی ﷺ، نعمت باطنی خداوند

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾^۱ خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما تمام و کامل نمود.^۲

امام موسای کاظم ﷺ در تفسیر آیه فوق فرمود: «النَّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ وَالبَاطِنَةُ الْإِمَامُ الْغَايِبُ... يَغِيبُ عَنِ الْأَبْصَارِ النَّاسُ شَخْصٌ وَلَا يَغِيبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ذَكْرٌ وَهُوَ التَّانِي عَشَرَ مِنَّا؛ نعمت ظاهری، امام ظاهر و نعمت باطنی، امام غایب است. ... شخص او از چشم‌های مردم غایب می‌شود، ولی یاد او از دل‌های اهل ایمان غایب نمی‌شود و او دوازدهمین امام از ما ائمه است».

میلیاردها شیخ طوسی و شیخ انصاری، ارزش یک نفس امام زمان ﷺ را ندارند؛ چون اگر بنا باشد امام زمان ﷺ یک لحظه بیشتر بماند، به ضرورت عقل و نقل، همه باید فدا شوند. تمام عالم، پروانه است و شمع، فقط اوست. خواب ما، بیداری ما، نطق و سکوت ما، همه تحت اشراف اوست. پس غیبتی برای او نیست. نزدیک‌تر از ما به ما، اوست. قیوم ما، ذات قدوس حق است، اما آن یدل‌اللهی که خداوند قیوم، به وسیله او افاضه‌فیض می‌کند، صاحب‌الزمان است: «يُبَيِّنُهُ رُزْقُ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ»^۳ به یمن و برکت او موجودات روزی داده می‌شوند و به وجود او زمین و آسمان ثبات می‌یابد.^۴

مهدی ﷺ، چشم بینای خداوند

فرازی از زیارت حضرت حجت ﷺ در روز جمعه: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي

۱. لقمان (۳۱)، ۲۰.

۲. شیخ صدوq، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۸؛ خرّاز قمی، کفاية الاثر، ص ۲۷۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۰.

۳. ر.ک: محدث قمی، مفاتیح الجنان، دعای عدیله.

۴. فرازی از رهنمودهای حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در مرکز تخصصی مهدویت، تابستان ۱۳۸۱.

۴۴ □ سلوک مهدوی

خَلَقْهُ^۱ سلام بر تو ای دیده خدا در میان آفرید گان».

امام زمان روحی فداه، چشم بینای آفرید گار در میان آفرید گان است. او بر تمام پندار و رفتار و گفتار ما شهودی الهی دارد. وجود لطیف و غیبی حضرتش بر لحظه لحظه زندگانی ما ناظرتی کامل و مراقبتی همه جانبه دارند و شاهد تمام خطورات و حالات ما هستند و هیچ یک از نگرشا، گرایشها و منشهای ما از چشمان نافذ باطنی اش پوشیده نیست.

او پیروان خود را رها نکرده، به دست هواها نسپرده و مراقب آنهاست؛ اگر به آنها ناراحتی برسد، قلب مبارکش به درد می آید، اگر خونریزی ناحقی در جایی صورت بگیرد، حضرت ناراحت می شود. آن بزرگوار مراقب است و با تمام وجود می کوشد تا تحول نفسی را در این امت و این مردم به وجود بیاورد. اگر جوانان ما در اعتقادشان به خود بقبولانند امام زمان در میان آنها زندگی می کند و شاهد اعمالشان است، رفتار و زندگی و فدایکاری و مرگ و حیات آنان تغییر کیفی پیدا می کند و چه بسا جهش بزرگی در حرکت تکاملی جوانان ما به سوی مدینه فاضله ایجاد شود. جوانان ما شاید برای لحظاتی یا روزهایی درباره وجود مبارکش فکر کنند، اما بعد او را به فراموشی می سپارند. آنها امام زمان علیه السلام را به صورت اسطوره‌ای در تاریخ به شمار می آورند. این اشتباه محض است. امام زمان علیه السلام، در میان ما حضور دارد و هر عملی را که ما آن جام می دهیم، می بیند و می شنود. روزی که مردم ما به این اعتقاد برسند و آن را لمس کنند، بزرگترین جهشها در راه تکامل زندگی شان به وجود می آید و این قدم اصلی برای تسریع در ظهور حضرت است.^۲

۱. سید بن طاووس، جمال الاسبوع، ص ۳۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۲۱۵؛ محدث قمی، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت حجت در روز جمعه.

۲. فرازی از سخنان شهید دکتر مصطفی چمران، نرم افزار قرار دل، متون ادبی، عنوان آرزوی ظهور.

توجه به اشراف همه جانبه امام بر تمام ابعاد زندگانی مادی و معنوی ما، در فرآیند سلوک مهدوی ما، شور و نشاط و پویایی ویژه‌ای را می‌دمد و تمام سالکان راه را به مراتب بالایی از هوشیاری و مراقبت بر نیت‌ها، اندیشه‌ها، گفتارها، رفتارها و حتی خطرورات قلبی فرامی‌خواند.

مهدی ﷺ، عصارة تمام موجودات

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ﴾^۱ ۱. قسم به عصر، که همه انسان‌ها همه در خسارت و زیان هستند. مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند. و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند.

﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾. عصر، انسان کامل است، امام زمان ﷺ است؛ یعنی عصارة همه موجودات. قسم به عصارة همه موجودات؛ یعنی قسم به انسان کامل.^۲ عصر، محتمل است که در این زمان حضرت مهدی ﷺ باشد، یا انسان کامل باشد که مصدق بزرگش رسول اکرم ﷺ و ائمه هدی ﷺ و در عصر ما حضرت مهدی ﷺ است. قسم به عصارة و فشرده موجودات. آن که فشرده همه عوالم است، یک نسخه است؛ نسخه تمام عالم. همه عالم در این موجود، در این انسان کامل عصارة شده است و خدا به این عصارة قسم می‌خورد.^۳

مهدی ﷺ، خلاصه انبیا و عصارة او صیبا

امام صادق ﷺ: «وَسَيِّدُنَا الْقَائِمُ مُسْنَدٌ ظَهَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: "يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ، أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ وَشَيْثَ فَهَا أَنَا ذَا آدَمُ وَشَيْثٌ... أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرُ

۱. عصر (۱۰۳)، ۴-۱.

۲. فرازی از سخنان حضرت امام در تفسیر سوره عصر، صحیفه نور، ج ۷، ص ۲۲۵.

۳. همان، ج ۱۲، ص ۱۷۰.

۴۶ □ سلوک مهدوی

إِلَى مُحَمَّدٍ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَهَا أَنَا ذَا مُحَمَّدٍ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا... أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْإِثْمَةِ مِنْ وَلْدِ الْحُسَيْنِ فَهَا أَنَا ذَا الْإِثْمَةُ؟^۱ سرور ما قائم بر دیوار کعبه تکیه می زند و می فرماید: ای گروه مردمان! هر که می خواهد آدم و شیث را بنگرد، من همان آدم و شیث... هر که می خواهد محمد و امیرالمؤمنین را بنگرد، من همان محمد و امیرالمؤمنین... هر که می خواهد امامان معصوم از نسل حسین را بنگرد، من هماننم.

امام زمان ارواحناخداه، پس از ظهور از کنار خانه خدا، بر دیوار کعبه تکیه می زند و می فرماید:

ای گروه مردمان! هر که بخواهد، آدم و شیث را بنگرد، پس من همان آدم و شیث. هر کس بخواهد نوح و فرزندش سام را ببیند، من همان نوح و سام هستم. ای مردم! هر که بخواهد ابراهیم و اسماعیل را نظاره کند، من همان ابراهیم و اسماعیل. هر که خواهان ملاقات موسی و یوشع است، من همان موسی و یوشع. هر که در تکاپوی دیدار عیسی و شمعون است، عیسی و شمعون منم. هر که می خواهد محمد و امیرالمؤمنین را ببیند، من همان محمد و امیرالمؤمنین که درود خداوند بر آنها باد! هر کس طالب دیدار حسن و حسین است، من حسن و حسین. هر که بخواهد امامان معصوم از فرزندان حسین را ملاقات نماید، من همان پیشوایان از فرزندان حسینم. [وجود همه پیامبران و امامان ^{علیهم السلام} در وجود من خلاصه شده است] پس دعوت مرا اجابت کنید تا از آنچه پیامبران و امامان به شما فرموده و از آنچه نفرموده‌اند، شما را آگاه نمایم.^۲

بدین‌سان تمام فضایل و مکارم پیامبران و امامان در وجود مطهر امام زمان ^{علیه السلام} تجلی یافته و آن حضرت میراث‌دار تمام انیبا و او صیا گشته است.

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۹، باب ۲۸.

۲. همان.

مهدی ﷺ ، وارد معجزات انبیا

امام صادق علیه السلام: «ما من مُعِزَّةٍ مِّنْ مَعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ إِلَّا وَيَظْهِرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِثْلَهَا فِي يَدِ قَائِمِنَا، لِتَمَامِ الْحُجَّةِ عَلَى الْأَعْدَاءِ»^۱ هیچ معجزه‌ای از معجزات انبیای الهی و اوصیای ایشان نمی‌باشد مگر این که خداوند متعال برای اتمام حجت بر دشمنان، مثل آن را به دست قائم ما، ظاهر می‌سازد.

هیچ معجزه‌ای از معجزات پیامبران و اوصیای ایشان نمی‌ماند، مگر آن که به دستان توانای امام زمان علیه السلام جاری می‌گردد تا هیچ عذر و بهانه‌ای برای اهل کتاب و دیگر امت‌ها باقی نماند و حجت الهی بر ایشان تمام گردد:

مهدی موعود ظهرور می‌کند به همراه تمامی مواریث انبیا: با پرچم، شمشیر، زره و پیراهن و عمامة پیامبر رحمت؛ با عصا و سنگ موسی و دم جانفزا عیسی؛ به همراه انگشتتری سلیمان و پیراهن یوسف،

مهدی موعود ظهرور می‌کند به همراه تمام معجزات: زنده کردن مردگان، شفای بیماران، قدرت فهم زبان پرندگان و چرندگان، شق القمر، راه رفتن روی آب، سرد شدن آتش، اژدها شدن عصا، نرم کردن آهن، شهادت دادن شیر به حقانیت امام،...^۲

مهدی علیه السلام ، شبیه ترین به رسول خدا علیه السلام

رسول خدا علیه السلام: «...أَشْبَهُ النَّاسَ بِي فِي شَمَائِيلِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَعْالَاهِ»^۳ او (مهدی موعود علیه السلام) در شکل و قیafe و گفتار و رفتار شبیه ترین مردم به من است. پیامبر اکرم علیه السلام ، مظہر تام و تمام نور الهی است. این نور کامل الهی که حقیقت

۱. شیخ حر عاملی، إثبات الهداء، ج ۳، ص ۷۰۰، ح ۱۳۷.

۲. ر.ک: محقق اردبیلی، حدیقة الشیعه؛ شیخ الرئیس کرمانی، موعود ام.

۳. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۵۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۸۲.

۴۸ □ سلوک مهدوی

محمدی نامیده می‌شود، پس از پیامبر اکرم ﷺ به امیرالمؤمنین ؓ و آن‌گاه سلسله‌وار به یکایک امامان معصوم ؓ انتقال یافته و همینک در وجود مقدس خاتم‌الاوصیا، وارث تمام انبیا و اولیا، حضرت صاحب‌الزمان ؑ، مستقر گشته است. جلوه نمایی نور محمدی در وجود امام مهدی ؓ به نهایت درجه ممکن می‌رسد تا جایی که رسول خدا درباره آن حضرت می‌فرماید: «او در شکل و یاقafe و رفتار و گفتار، شبیه‌ترین مردم به من است.»

مهدی ؓ، آینه‌دار چهره و سیره محمدی

امام علی ؓ: «...وَ سَيُّخْرُجُ اللَّهُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلًا بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ وَ الْخُلُقِ؛^۱ خداوند از نسل او (امام حسین ؓ) مردی را همنام پیامرتان برخواهد انگیخت که در آفرینش و اخلاق او نیز شبیه آن حضرت می‌باشد».

به گواهی احادیث شیعه و سنی، سید و مولای ما، هم در آفرینش و شمایل ظاهری خویش، شبیه‌ترین مردم به رسول خداست و هم در اخلاق و رفتار و گفتار. از این رو بررسی چهره و سیره پیامبر ؓ، می‌تواند ما را به سیماهی کامل از چهره و سیره مهدی موعود ارواح‌نافداه برساند.

اینک نگاهی گذرا داریم بر چهره و سیره پیامبر رحمت تا آینه تمام‌نمایی باشد در مقابل چهره و سیره امام زمانمان:

۱. در نهایت حسن خلق و در اوج فضیلت‌های اخلاقی: **﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾**^۲
۲. رحمتی بی‌کران برای تمام جهانیان: **﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾**^۳

۱. سیوطی، الدر المتنور، ج ۶، ص ۵۸؛ نعمانی، الغیب، ص ۲۱۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۹.

۲. ح ۲۰.

۳. قلم (۶۸)، ۴.

.۱۰۷. انبیاء (۲۱)، ۷.

۴۹ مهدی‌شناسی در مقام معرفت (۱)

۳. در اوج رأفت و مهربانی و رحمت نسبت به اهل ایمان: ﴿...بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً رَّحِيمٌ﴾^۱
۴. در نهایت اشتیاق نسبت به هدایت مردمان: ﴿...حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾^۲
۵. ناراحت از ناراحتی مردم: ﴿...عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُم﴾^۳
۶. در اوج فروتنی و تواضع نسبت به مؤمنان واقعی: ﴿...وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^۴
۷. در نهایت شدت و سخت گیری نسبت به کافران: ﴿...أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾^۵
۸. بشارت دهنده به رحمت و ترساننده از قهر الهی: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا﴾^۶.

مهدی ﷺ، هم سیره محمد و علی ﷺ

امام صادق ﷺ: «أَن يَسِيرَ فِيهِمْ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ؛»^۷ [مهدی موعد ﷺ] به سیره رسول خدا ﷺ عمل می‌کند».

امام صادق ﷺ: «...إِذَا قَامَ لِيَاسَ عَلَى وَصَارَ بِسِيرَتِهِ؛ آن هنگام که قیام نماید، چونان علی ﷺ، لباس می‌پوشد و به سیره او عمل می‌نماید».

مهدویت، استمرار حرکت پیامبران و امامان و اهداف آن، همان اهداف انبیا و

۱. توبه (۹)، ۱۲۸.

۲. توبه (۹)، ۱۲۸.

۳. توبه (۹)، ۱۲۸.

۴. شعراء (۲۶)، ۲۱۵.

۵. فتح (۴۸)، ۲۹.

۶. سباء (۳۴)، ۲۸.

۷. شیخ مفید، ارشاد، ج ۲، ص ۳۸۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۷، ح ۷۸.

۸. کلینی، الکافی، ج ۶، ص ۴۴۴.

۵۰ □ سلوک مهدوی

اولیای الهی است. مهدی ﷺ، ادامه محمد ﷺ، علی، فاطمه، حسن، حسین علیهم السلام... و مهدویت استمرار نبوت و امامت است. مهدی موعود، علی زمان و حجت دوران است. در روایت است که سیره مهدی ﷺ، همان سیره محمد و علی ﷺ است: «در میان آنها از سیره رسول خدا پیروی می کند و به راه و روش او عمل می کند تا اینکه اسلام را آشکار می کند»؛^۱ «قائم ما اهل بیت هنگامی که قیام کند، همچون علی ﷺ لباس خواهد پوشید و به سیره او عمل خواهد کرد».^۲

مهدی ﷺ، ودیعه‌دار حقیقت قرآن

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ...﴾^۳ بلکه قرآن آیه‌هایی است روش، در سینه کسانی که به آنها علم داده‌اند﴿

امام صادق علیه السلام در تفسیر «أَوْتُوا الْعِلْمَ» کسانی که به آنها علم عطا شده است»، فرمود: «هُمُ الْأَئِمَّةُ خَاصَّةٌ»؛^۴ آنها تنها ائمه هستند. امام زمان ما، شریک قرآن و بلکه روح قرآن است. روح و حقیقت قرآن را در سینه امام زمان علیه السلام به ودیعت نهاده‌اند. امام زمان علیه السلام، قرآن مجسم است. اخلاق و رفتار او، چونان جد مطهرش رسول خدا علیه السلام، تجسم یافته قرآن است: «خُلُقُهُ الْقُرْآن»؛^۵ اخلاق او، قرآن است. امام زمان علیه السلام، مفسر و میین قرآن است. او، قرآن ناطق است: بهترین و شریف‌ترین آیات قرآن، در وصف او و آباء طاهرين

۱. کلینی، الکافی، ج ۶، ص ۴۴۴.

۲. کلینی، الکافی، ج ۶، ص ۴۴۴؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۷، ح ۵۷۷۲.

۳. عنکبوت (۲۹)، ۴۹.

۴. صفار، بصائر الدرجات، ص ۲۰۷؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۸۰، ح ۳۳۵۴۳.

۵. کاتب الواقعی، الطبقات الكبرى، ج ۱، ص ۳۶۴؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۶، ص ۳۴۰ و رام بن ابی فراس، مجموعه ورام، ج ۱، ص ۸۹.

اوست: «وَلَنَا كَرَائِمُ الْقُرْآنُ؛^۱ بهترین و پرکرامت‌ترین آیات قرآن، از آن ما است». برترین مثل‌های قرآن در وصف او و پدران معصوم اوست: «سَمُّوْهُمْ بِأَحْسَنِ أَمْثَالِ الْقُرْآنِ؛^۲ ایشان را به بهترین مثل‌های قرآن بنامید!»

آری، پیوند بین قرآن و امام زمان ع، پیوندی وجودی، تکوینی و ناگستینی است و شرط سعادت ما، تمسک توأمان به ساحت قرآن و امام زمان ع است.

بسیاری از اهل سنت، به ظاهر قرآن دل خوش کرده‌اند و از تمسک به حقیقت قرآن که اخلاق عینی و عملی امامان معصوم ع (عترت) باشد، غفلت کرده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از محبان اهل بیت ع به تمسکی ظاهری در آستان عترت دل خوش کرده‌اند و از تمسک حقیقی به ایشان که همان تمسک به قرآن و اخلاق قرآن است، غفلت نموده‌اند.

هر دو گروه می‌بایست در حقیقت ایمان خویش بازنگری نمایند و بنابر توصیه پیامبر اعظم ص تمسکی حقیقی و همه‌جانبه به آستان قرآن و عترت، به طور توأمان، داشته باشند؛ چراکه پیشوای امت اسلام، قرآن و عترت را دو امانت گرانبهای خویش در میان امت نامید و فرمود:
تا آن زمان که به این دو (قرآن و عترت) تمسک نماید، هرگز گمراه نخواهید شد.^۳

۱. عیاشی، التفسیر، ج ۱، ص ۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۷۶ ح ۱.

۲. عیاشی، التفسیر، ج ۱، ص ۱۳؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۱۵ ح ۱۰.

۳. پیامبر اعظم ص: «...ما إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا» کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۹۳.

حقیقت قرآن

مهدی صاحب زمان فاطمه
چهارده معصوم را یک جمع تو
ای که هستی بهترین حسن ختام
خاکبُوست بوده جبریل از قدیم
خون تو از چشمۀ خون خداست
سورۀ حمدت تشکر می‌کند
آل عمران هم ز تو قیمت گرفت
مائده یک لقمه پر برکت
تاكه خود را باب شهر توبه کرد
دیدن رخسار تو، معراج عشق
تا مگراو را دهی بر خود پناه
سورۀ یاسین سلام حق به توست
آمدی خلقت به پایت سجده کرد
ایه‌هایش بر تو دارد اشتیاق
سورۀ طاهـاـ حدیث دیگرـت
نام زیبایی تو سوگند خداست
خط مشیت سورۀ الـکـافـرونـ
سورۀ حشر آمده هم خوی تو
عشق بازی می‌کنم با یاد تو^۱

ای شب قدر نهان فاطمه
انیبا پروانه‌ای و شمع، تو
ای که عترت از تو می‌گردد تمام
ای قدم‌هایت صراط المستقیم
خوی تو، «خلق عظیم» مصطفی است
نور، خود بر تو تفکر می‌کند
آیة الكرسی ز تو زینت گرفت
سورۀ انعام شد یک نعمت
سورۀ توبه ز هجرت توبه کرد
سورۀ إسـرـاءـ، ز تو شـدـ تـاجـ عـشـقـ
سورۀ کهف آمده با سوز و آه
السلام ای سورۀ نور نخست
سورۀ سجده به پایت سجده کرد
سورۀ یوسف بُوَدْ شرح فراق
سورۀ مریم به وصف مادرت
سورۀ والعصر نامی از شماست
شد نمازت سورۀ المؤمنون
سورۀ صف، صفنشین کوی تو
ای بهار زندگی می‌لاد تو

۱. مجتبی خازنی.

درس سوم: مهدی‌شناسی در مقام معرفت (۲)

مهدی ﷺ، رحمت فراغیر الهی
مهدی ﷺ، امام مهر و محبت
مهدی ﷺ، پدری مهربان
مهدی ﷺ، مهربان‌تر از تمام پدران و مادران
مهدی ﷺ، مهربان‌ترین نسبت به مردمان
مهدی ﷺ، امام هدایت و تربیت
مهدی ﷺ، محافظ و دعاگوی اهل ایمان
مهدی ﷺ، استغفار‌کننده برای شیعیان
مهدی ﷺ، رمز حکمت، برکت و معرفت
مهدی ﷺ، توجه‌گاه اولیا
آزمون معرفت

بهار در پاییز

بیا که بی تو شد آیینه، سنگ، گوهر سنگ
نهال اندیشه، سنگ، بال هر کبوتر سنگ
سراب می چکد از کویر یکسر سنگ
چرا شده‌ایم از تو گریزان هزارها فرسنگ
خدا کند نشود روح ما تهی از عشق
که سنگ‌تر شود این روح صد برابر سنگ
چه داستان غریبی، چه قدر غم‌بار است
کنار خانه دریا و زیستن در سنگ
بیا که با تو بروید بهار در پاییز
و با نگاه حتی شود معطر، سنگ^۱

۱. نعمت‌الله شمسی‌پور.

مهدی ﷺ، رحمت فرآگیر الهی

فرازی از زیارت آل یاسین: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ وَالْغَوْثُ وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ وَعَدًا غَيْرَ مَكْذُوبٍ»^۱ سلام ما بر تو ای پرچم افراشته عدل خدا و ای علم و حکمت موهوب حق و ای پناه خلق و ای رحمت واسعه الهی بر تمام عالمیان که ابدآ خلاف نخواهد گشت».

هر گاه که از او سخن به میان می آید، بیشتر از قهر و انتقام و شمشیر الهی او گفته می شود تا رأفت و رحمت و مهربانی او. در حالی که او تجلی رحمت واسعه الهی است که تمام ارکان عالم را دربر گرفته است. اگر او شمشیر قهر و انتقام الهی را بر کافران و منافقانی که هیچ امیدی به هدایتشان نیست، می گشاید، برای به تجلی رساندن رحمت و رأفت الهی در سرتاسر جهان است. آری، قهر و انتقام او، ریشه در رأفت و رحمت فرآگیر او دارد.

بدین سان، امام و مولای ما، آینه تمامنمای رحمت و رأفت بی پایان الهی است

۱. طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۱، ح ۵؛ محدث قمی، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر (معروف به زیارت آل یاسین).

۵۶ □ سلوک مهدوی

که یکی از برکات وجود و ظهر مقدسش، فراگیر شدن انس و الفت و مهربانی و برادری در میان تمام مردم جهان است.

مهدی ﷺ ، امام مهر و محبت

امام زمان ﷺ: «إِنَّ رَحْمَةَ رَبِّكُمْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا تِلْكَ الرَّحْمَةُ»^۱ همانا رحمت پروردگار تان همه چیز را فراگرفته است و من آن رحمت فراگیر الهی ام.»

سلام بر مهدی! آن رحمت فراگیر؛ هموکه سرچشمہ رحمت بی کران الهی است و تربیت شده نفخه های رحمانی. سلام بر مهدی! آن پدر مهربان! آن برادر همزاد! آن همدل همراه و آن پناه مردمان در حوادث هولناک.^۲

درباغ که در گوش ما همواره از قهر او گفته اند و ما را از شمشیر و جوی خون او ترسانده اند و از مهر و عشق سرشار او به انسان ها کمتر سروده اند؛ در حالی که قهر الهی او، جلوه ای از مهر نامتناهی اوست.

هدف نهایی او، رساندن انسان به نهایت درجه عبودیت و معرفت الهی و فراگیرسازی مهر و محبت رحمانی است. شمشیر قهر و انتقام او، برای از میان برداشتن معاندان و مستکبرانی است که بوبی از مهر و محبت نبرده اند و فراگیر شدن رافت و رحمت در جهان و رسیدن انسان به سعادت را برنمی تابند. آری، آنان که موانع مهرگستری در جهانند، باید با تجلی قهر الهی از میان بروند.

مهدی ﷺ ، پدری مهربان

امام رضا ﷺ: «الإِمَامُ، الْأَمِينُ الرَّفِيقُ وَالوَالِدُ الشَّفِيقُ وَالاخُ الشَّقِيقُ، كَالْأَمَّ الْبَرَّةُ

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۱.

۲. حرانی، تحف العقول، ص ۳۲۴؛ فرازی از حدیث امام رضا ﷺ؛ کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۱۹۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۲۰، ح ۴.

بِالوَّلْدِ الصَّغِيرِ وَ مَفْرَغِ الْعِبَادِ؛^۱ امام، امینی رفیق، پدری مهربان و برادری همزاد است؛ او همانند مادری نیکوکار و مهربان نسبت به فرزند خردسال و پناه‌بند گان خدادست.^۲

محبت و مهربانی امام نسبت به ما، خالص‌ترین و شیرین‌ترین محبت‌هاست؛ زیرا هیچ نوع طمع و وابستگی در آن وجود ندارد. محبت او، مظہر محبت خدا به بندگانش است. محبت او، در همه ابعاد وجودی ما و به بلندای وجودمان است.
او ما را به بلندای ابدیت می‌بیند؛ با نفحه‌ای الهی، با گوهری انسانی و با ارزشی بی‌نهایت. آری، ما برای همراهی، همسایگی و پیوند با امام زمان علیه السلام، برای ابدیت و لقای خداوند آفریده شده‌ایم. او اصل و ریشه ما است و ما فرزندانش که با او نهایت اتصال و پیوستگی را آن هم در ابعاد بی‌نهایت و ابدی داریم.
و اینک سخن در مظلومیت چنین امام و پدر مهربانی است که قدرش ناشناخته و مهروزی‌های پدرانه‌اش بی‌پاسخ مانده است.^۳

مهدی علیه السلام، مهربان‌تر از تمام پدران و مادران
امام باقر علیه السلام: «الْمَهْدِيُّ أَوْسَعُكُمْ كَهْفًا وَ أَكْثَرُكُمْ عِلْمًا وَ أَوْصَلُكُمْ رَحْمًا»^۴، پناه‌دهی مهدی علیه السلام نسبت به مردم از همه شما بیشتر، علمش از همه شما افزون‌تر و از همه نسبت به شما مهربان‌تر است.
امام رضا علیه السلام: «وَ أَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَمَّهَا تِهِمْ»^۵ امام، برای مردم از پدران و مادرانشان نیز مهربان‌تر و رئوف‌تر است.

۱. حرانی، تحف‌العقل، ص ۴۳۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۲۰، ح ۴.

۲. شجاعی، محمد، آشتی با امام زمان علیه السلام، ص ۶۵-۶۴.

۳. نعمانی، الغیبه، ص ۲۱۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۱۵، ح ۱۴.

۴. شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۴۱۸؛ اربلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۲۹۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۱۶، ح ۱.

مهدی موعود^۱، تجلی تام و تمام رحمت، محبت و رأفت بی انتهای الهی است. اگر محبت تمام پدران و مادران عالم به فرزندانشان را یکجا جمع کنند و آن گاه محبت امام زمان^ع را نسبت فرد فرد امتش در نظر آورند، مقیاس این دو محبت، بسان قطره‌ای نسبت به دریا خواهد بود: «مهربان تراز تمام پدران و مادرانشان».

آری، او خواهد آمد تا آین مهرورزی را در سرتاسر گیتی پراکند و رحمت و رأفت بی پایان الهی را در حق بندگان به اتمام و اندیشه و ایمان و اخلاق ایشان را به نهایت درجه امکان برساند.

بدین‌سان او «امیر مهر» است، نه «امیر قهر»؛ اما از آنجا که مستکبران و زورگویان عالم رشد و تکامل و تعالی مردم را به هیچ وجه برنمی‌تابند، در مقابل «امیر مهر» و رسالت مهرورزی او صفات آرایی می‌کنند. از این رو مهدی موعود که مظهر «رحمت و مهر الهی» است، شمشیر «انتقام و قهر الهی» را از نیام برمی‌کشد تا تمام موانع را از سر راه بردارد و «آین مهرورزی» را در سرتاسر جهان حاکم سازد. به زودی زود! إن شاء الله تعالى!

روح مهر

ز عشق هر که سراید، تویی، تمام تویی!

تو روح مهری و معنای عشق تام، تویی!

تمام هستی عشقم، حضور دائم توست

مرو، مرو که مرا هستی و دوام تویی!^۱

۱. موسوی گرمارودی.

مهدی ﷺ، مهربان ترین نسبت به مردمان

فرازی از حدیث قدسی: «...وَأَكْتَلُ ذَلِكَ بَيْنِهِ مُحَمَّدٌ رَّحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؛^۱ وَ تَكْمِيلٌ مَّا كَنِمَ آن را به فرزندش (محمد) به عنوان رحمتی برای جهانیان».
رسول خدا ﷺ: «وَ هُوَ أَعْظَمُهُمْ حَسَبًا، وَ أَكْرَمُهُمْ مَنْصَبًا، وَ أَرْحَمُهُمْ بِالرَّعْيَةِ»^۲
حسب او از همه بزرگتر، مقامش از همه گرامی‌تر و نسبت به مردم از همه
مهربان‌تر است».

مهدی موعود ﷺ، تجلی رحمت واسعه الهی است: «السَّلَامُ عَلَيْكَ... أَيُّهَا الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ». ^۳ او، وارث و میراث‌دار رحمة للعالمین است و به فرموده پیامبر رحمت:
«نسبت به مردم از همه رئوف‌تر و مهربان‌تر است».^۴

مهدی موعود، ظهر می‌کند تا رحمت و رافت بی‌پایان الهی را در جهان
متجلی سازد و مردم را از مهربانی و مهروزی سرشار گرداند. او به هنگام ظهر،
دست ولایت و رحمت خویش را بر سر مردم می‌کشد و عقل و ایمان و اخلاق
ایشان را، به اندازه ظرفیت و لیاقت‌شان، به نهایت درجه ممکن می‌رساند: «فَجَمَعَ بَهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمُلَتْ بِهَا أَحَلَامَهُمْ». ^۵ او نسبت به ضعفا و مساکین در نهایت محبت و
مهربانی است: «رَحِيمٌ بِالْمَسَاكِينِ».

بدین‌سان، مهدی موعود ما، قبل از آن‌که مظهر قهر و انتقام الهی باشد، مظاهر
لطف و رحمت بی‌پایان الهی است و قهر و انتقام او نیز ریشه در لطف و رحمتش

۱. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۵۲۷، ح ۳؛ شعیری، جامع الاخبار، ص ۱۸.

۲. اربلی، کشف الغمہ، ج ۲، ص ۴۶۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۳۰۷، ح ۱۴۶.

۳. طرسی، الاحتیاج، ج ۲، ص ۴۹۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۳، ص ۵۳، ح ۱۷۱، ح ۵؛ شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از زیارت آل یاسین.

۴. اربلی، کشف الغمہ، ج ۲، ص ۴۶۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۳۰۷، ح ۱۴۶.

۵. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۵، ح ۲۱؛ شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۵؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۲۸، ح ۵۲.

۶۰ □ سلوک مهدوی

دارد و در حقیقت قهر و انتقام الهی او نیز جلوه‌ای از رحمت و رأفت خدایی اوست.

مهدی ﷺ، امام هدایت و تربیت

فرازی از زیارت امام زمان ﷺ در روز جمعه: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ الْمُهَتَّدُونَ»^۱ سلام بر تو ای نور خدا که هدایت یافتنگان با آن نور هدایت یابند».

امام زمان ﷺ: «نَحْنُ صَنَاعُ رِبِّنَا وَ الْخَلْقُ بَعْدُ صَنَاعَنَا»^۲ ما ساخته شده و تربیت شده پروردگاریم و مردم، ساخته شده و تربیت یافتنگان ما هستند».

امام زمان ﷺ، مربی تمام هستی و عهده‌دار هدایت و تربیت نفوس مستعده است. هر هدایت و تربیت حقیقی که در عالم صورت می‌بندد، از معدن نور ولایت مهدوی سرچشمه می‌گیرد.

مهدی موعود ﷺ، امام مهر و محبت است، امام هدایت و تربیت است؛ نه امام قهر و خشونت.

قهر الهی او نیز که در ابتدای ظهور فرخنده‌اش نسبت به کافران و منافقان محض تجلی می‌نماید، فقط برای از میان برداشتن موانع هدایت و تربیت بشری است. به دیگر سخن، تجلی قهر الهی حضرتش، برای مانع زدایی تربیتی از سطح جهان است تا زمینه برای هدف اصلی خلقت که هدایت و تربیت فرآگیر الهی در میان تمام آحاد بشری است، فراهم گردد.

سلسله جنبان زنجیره هدایت، تعلیم، تزکیه و تربیت در زمان ما، مهدی موعود است و بس! و اصلی‌ترین و گسترده‌ترین مانع زدایی تربیتی در عرصه جهانی نیز به دست توانمند حضرتش صورت خواهد پذیرفت و بس!

۱. سید بن طاووس، جمال الاسبوع، ص ۳۷؛ محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت امام زمان ﷺ در روز جمعه.

۲. طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۶۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۸، ح ۹.

آن هنگام که سالک خالصانه در مسیر طهارت و نورانیت پای بگذارد و در پیروی از فرامین ولایت و امامت استقامت ورزد، به تدریج با یافتن ظرفیت و لیاقتی ویژه، مشمول عنایات خاص امام زمان ع می‌گردد تا درسايه‌سار نور ولایت، رهپوی صراط هدایت گردد و به قرب حق و سعادت هر دو جهان دست یابد.^۱

آری، امام زمان ع در گوش و کنار عالم، تربیت دوستان و یاوران حقیقی خویش را بر عهده می‌گیرد و آنان را با نور الهی ولایت خویش پرورش می‌دهد تا هم مشکل گشای شیعیانش باشند، هم زمینه‌سازان ظهور مقدسش و هم بازوی توانمند به هنگام ظهورش.^۲

مهدی ع، محافظ و دعاگوی اهل ایمان

امام زمان ع در نامه‌ای به شیخ مفید: «لَأَنَّا مِنْ وَرَاءِ حَفْظِهِمْ بِالدُّعَاءِ الَّذِي لَا يُحَجَّبُ عَنْ مَلِكِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ فَلَتَطْمَئِنَّ بِذَلِكَ مِنْ أُولَائِنَا الْقُلُوبُ وَلَيَنْقُوا بِالْكِفَايَةِ مِنْهُ وَإِنْ رَاعَتْهُمْ بِهِمُ الْخُطُوبُ»^۳ ما پشت سر مؤمنان شایسته کردار، بانياش و دعایی که از فرمانروای آسمان‌ها و زمین پوشیده نمی‌ماند، آنان را حفاظت و نگهداری می‌کنیم. بنابراین، قلب‌های دوستانمان با دعای ما به بارگاه الهی، آرامش و اطمینان یابد و با کفایت آن آسوده خاطر گردد، گرچه درگیری‌های هراس‌انگیز، آنان را به دلهره افکند.

بر جوشندگی دریایی عطوفت و کرامت آن میر و مهر مهربان همین بس که دعای خالصانه و مستجاب حضرتش همواره و در هر شب و روز بدرقه راه امتش می‌باشد؛ هر چند امتش به یاد او و اضطرار او نباشند. آن حضرت، از عمق وجود

۱. ر.ک: آقا تهرانی، سودای روی دوست، ص ۱۵۲.

۲. پورسید آقایی، میر مهر، ص ۱۵۹.

۳. طبرسی، الإحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۶، ح ۸.

ما را دوست می‌دارد و برای سعادت و بهروزی ما دعا می‌کند؛ دعایی در ژرفای اخلاص و بدون هیچ شائبه خودخواهی و نیاز؛ دعایی فراگیر در حق همه: زنان و مردان، جوانان و پیران، فقیران و ثروتمندان، بیماران و تندرستان، گنهکاران و پرهیزکاران، و... .

و اینک بنگرید جوشش دریای رحمتش را، درخشندگی خورشید رأفش را و
فرازهایی چند از دعای پرکرامتش را

... و بر بیماران اسلام به شفا و آسایش و بر امواتشان به رافت و مهربانی ترحم فرما! و بر پیران ما به وقار و متنانت، و بر جوانان به توبه و انابت و بر زنان به حیا و عفت، و بر ثروتمندان به تواضع و علوّ همت، و بر فقرا به صبر و قناعت، ... و بر فرمانداران به عدل و شفقت، و بر رعیت به انصاف و حسن سیرت تفضل فرما!^۱

مهدی ﷺ، استغفار کننده برای شیعیان
امام زمان ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّ شِيعَتَنَا خُلِقْتَ مِنْ شَعْاعٍ أَنُوَارِنَا وَبَقِيَّةٍ طَيَّبَتَنَا وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرَةً إِتَّكَالًا عَلَى حُبَّنَا وَلَا يَتَّبِعُونَا...»^۲ خدایا! شیعیان ما از شعاع نور ما و بقیه سرشت ما خلق شده‌اند؛ آنان گناهان بسیاری با اتکای بر محبت و ولایت ما آن جامداده‌اند... ». سید بن طاووس، از تشریف یافنگان به محضر امام زمان روحی فداه است. آن را دمرد الهی برخی از نمازها و مناجات‌های امام زمان ارواح‌حناده را شاهد بوده و آنها را گزارش فرموده است.

آن بزرگوار نقل می‌کند: «سحرگاهی در سرداب مقدس بودم، ناگاه صدای مولایم را شنیدم که برای شیعیان خود چنین دعا می‌کردند:

۱. کفعمی، بلد الامین، ص ۳۴۹؛ مصباح کفعمی، ص ۲۸۰؛ شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای حضرت مهدی ﷺ.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۰۲؛ حکایت ۵۵؛ محدث نوری، نجم الثاقب، ص ۴۵۵.

«خدایا! شیعیان ما را از شعاع نور ما و بقیه طینت ما خلق کرده‌ای؛ آنها گناهان بسیاری با اتكای بر محبت و ولایت ما آن جام داده‌اند؛ اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توسّت، از آنها بگذر که ما راضی هستیم. و آنچه از گناهان آنها در ارتباط با خودشان هست، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند و آنها را از آتش جهنم نجات بده و آنها را با دشمنان ما در سخط خود جمع مفرما!»^۱

مهدی ﷺ، رمز معرفت، برکت و حکمت

فرازی از زیارت جامعه کبیره: «السَّلَامُ عَلَى مَحَالٍ مَعْرَفَةُ اللَّهِ، وَمَسَاكِنُ بَرَكَةُ اللَّهِ، وَمَعَاوِنُ حِكْمَةِ اللَّهِ؛^۲ سلام بر شما که قلوبتان جایگاه معرفت خدا و مسکن برکت حق و معدن حکمت الهی است».

هر آن که در تکاپوی معرفت است، به سوی او بستاید و از معرفت او بیاغازد، هر آن که در جست‌وجوی رحمت و برکت است، سراغ او را بگیرد و از مهر و رحمت بی‌کران او نصیبی بجوید. هر آن که حیران و سرگشته علم و حکمت است، به سوی او ره پوید تا لحظه‌ای در محضر او نشیند. آیا نشنیده‌ای داستان سید بحرالعلوم را که چگونه به یکباره به دریایی از علم و دانش بدل گشت. بیا و بشنو رمز و راز برکت‌یابی و حکمت‌فرایی او را آن‌گاه که میرزای قمی از او می‌پرسد: «برادرم! تو که همیشه در علم و دانشت و امداد من بودی، چگونه است که اینک وجودت را چنان دریایی موّاجی از علم و حکمت می‌نگرم که دیگر هیچ رقیبی در این عرصه برایت نمی‌یابم؟!» و پاسخ می‌شود: «چگونه این گونه نباشم، در

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۰۲؛ حکایت ۵۵؛ محدث نوری، نجم الثاقب، ص ۴۵۵.

۲. شیخ صدقوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۰۹، ح ۳۲۱۳؛ عيون اخبار الرضا ﷺ، ج ۲، ص ۲۷۲، ح ۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۹۵، ح ۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۲۷، ح ۴؛ قمی، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.

۶۴ □ سلوک مهدوی

حالی که مولایم مهدی علیه السلام سحرگاهی در مسجد کوفه مرا در آغوش گرفت و سینه‌ام را به سینهٔ مطهرش فشد؟!

آری، چگونه این‌گونه نباشد، در حالی که قطره وجود او به اقیانوس بی‌کرانه معرفت، برکت و رحمت الهی، یعنی به سینهٔ مطهر مهدی علیه السلام، متصل گشته است؟! و همین است رمز و راز برکت وجودی و... .

مهدی علیه السلام ، توجه‌گاه اولیا

فرازی از دعای ندبه: «أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأُولَاءُ؟»^۱ کجاست آن وجه خدا که اولیا فقط به سوی او توجه و توسل می‌جویند؟!^۲ امام زمان روحی فداه، وجه الهی هستند؛ بدین معنا که نمایش کامل صفات جمال و جلال الهی‌اند.

مهدی موعود علیه السلام، مظہر رحمت و قدرت حق و مظہر عدل الهی است و کسانی که بتوانند با این کانون رحمت و تفضلات الهی، ارتباط روحی و معنوی برقرار کنند، در تقرب به خداوند توفیق بیشتری می‌یابند؛ زیرا نفس توسل و توجه و ارتباط قلبی با آن حضرت، موجب عروج و رشد روحی و معنوی انسان می‌شود.^۳ اهل معنا و باطن در توصلات معنوی خود، آن بزرگوار را مورد توجه و نظر دائمی قرار می‌دهند و به آن مظہر رحمت، قدرت و عدل حق تعالی، انسان قلبی و تذکر و توجه روحی به آن مظہر رحمت، قدرت و عدل حق تعالی، انسان را عروج و رشد می‌دهد و وسیله پیشرفت روحی و معنوی انسان را فراهم می‌کند. این یک میدان وسیع است. هر کسی در باطن و قلب و دل و جان خود با آن

۱. ر.ک: شریف رازی، گنجینه دانشمندان، ج ۸ ص ۳۷۱.

۲. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص ۲۹۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۰۶؛ محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، دعای ندبه.

۳. فرازی از رهنماوهای رهبری فرزانه انقلاب، روزنامه رسالت: ۱۶/۱۰/۷۴.

بزرگوار مرتبط باشد، بهره خودش را خواهد برد. البته توجه به کانون نور، باید توجه حقیقی باشد.^۱

آزمون معرفت

داستان تشریف جناب شیخ علی حلاوی در شهر حله
رفیق من، نیک بنگر که امام عصر و زمان را چگونه یافته‌ای؟ و آن مهربان
امیر مهر را به چه وصفی شناخته‌ای؟ ... او را امام مهر یافته‌ای، یا امام قهر؟! او را
مولای هدایت و تربیت دانسته‌ای، یا نماد خونریزی و خشونت؟! ... به خدایی که
جانم در دست اوست، هنوز او را نیک نشناخته‌ایم و دل به جمال خدایی اش
باخته‌ایم:

...اینک خواهر و برادرم که داعیه‌دار محبت و معرفت اویی، در آینه این داستان
به دقت بنگر و میزان معرفت خویش را به ساحت حضرتش بار دیگر باز نگر:

در عتاب با امام زمان علیه السلام

شیخ علی حلاوی، پارسا مردی عابد و زاهد بوده که همواره در انتظار ظهور
حضرت مهدی روحی فداه به سر می‌برده است. آن‌جناب در ضمن مناجات‌هایش
مولایمان را چنین خطاب می‌کرده است:

«مولا جان، دیگر دوران غیبت تو به سر آمد و هنگامه ظهورت فرارسیده
است... یاوران مخلص تو به تعداد برگ درختان و قطره‌های باران در گوش و
کنار جهان پراکنده‌اند... اینک یا و بنگر که در همین شهر کوچک حله یاوران پا
به رکاب تو بیش از هزار نفرند... آقا جان، پس چرا ظهور نمی‌کنی تا دنیا را لبریز
از عدل و داد نمایی؟!»

۱. فرازی از رهنمودهای رهبری فرزانه انقلاب، روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۷۷/۹/۱۵

...شیخ علی حلاوی عاقبت روزی از رنج فراق سر به بیابان می‌گذارد و ناله کنان به ساحت امام زمان روحی فدah خطاب و عتاب می‌کند که «غیبت تو دیگر ضرورتی ندارد... همه آماده ظهورند... چرا نمی‌آیی؟!» در آن هنگام، ناگاه مردی به ظاهر بیابان گرد را نزد خود حاضر می‌بینید که از او می‌پرسد: «جناب شیخ، روی عتاب و خطابت با کیست؟» و او پاسخ می‌دهد: «روی سختم با امام زمان و حجت وقت است که با این همه یار و یاور که بیش از هزار نفر آنان در حله زندگی می‌کنند و با وجود این همه ظلم که عالم را فراگرفته است، چرا ظهور نمی‌کند!»

آن مرد عرب می‌فرماید: «ای شیخ، منم صاحب‌الزمان! با من این همه عتاب مکن! حقیقت چنین نیست که تو می‌پنداری. اگر در تمام جهان ۳۱۳ نفر از اصحاب و یاران مخلص من پا به عرصه گذارند، ظهور می‌کنم. ... و اما در شهر حله که می‌پنداری بیش از هزار نفر از یاوران من حاضرند، جز تو و فلان شخص قصاب، احدی در ادعای محبت و معرفت ما صادق نیست. اگر می‌خواهی حقیقت امر بر تو آشکار شود، به حله باز گرد و خالص‌ترین مردانی را که می‌شناسی به همراه همان مرد قصاب، در شب جمعه به متزلت دعوت کن و برای ایشان در حیاط خانه خویش مجلسی آماده کن!... پیش از ورود مهمانان، دو بزرگاله به بالای بام خانه‌ات ببر و آن‌گاه منتظر ورود من باش تا تو را به حقیقت امر رهنمون شوم!»

فراخوان چهل مرد برگزیده

...شیخ علی حلاوی، با شادی و سرور فراوان، بلافصله به شهر حله بازمی‌گردد و یک راست به خانه آن مرد قصاب می‌رود و ماجرای تشرفش به محضر امام زمان ﷺ را باز گو می‌کند.

این دو نفر، پس از بحث و بررسی فراوان، از میان بیش از هزار نفری که جملگی را از عاشقان و منتظران حقیقی مهدی موعود روحی فدah می‌دانستند،

چهل نفر از بهترین‌ها را انتخاب نموده و برای شب جمعه به منزل شیخ دعوت می‌نمایند تا به فیض دیدار مولایشان نایل شوند.

شب امتحان

...چون شب موعود فرا رسید، آن چهل مرد برگزیده پس از وضو و غسل زیارت، در صحن خانه شیخ اجتماع نمودند و با توجه و حضور قلب تمام، و ذکر و صلوات و دعا برای تعجیل فرج مشغول شدند. چون شب از نیمه گذشت، به یکاره تمام حاضران نوری درخشندۀ تر از ماه فروزان را مشاهده کردند که بر پشت بام شیخ فرود آمد.

قدرتی نگذشت که صدایی از پشت بام بلند شد و مرد قصاب را به بالای بام فراخواند. مرد قصاب بلاfacله به پشت بام رفت و به دیدار مولای خویش نایل گشت. پس از دقایقی امام زمان ع به مرد قصاب دستور داد که یکی از آن دو بزغاله روی بام را در نزدیکی ناوдан سر ببرد، به گونه‌ای که تمام خون آن در میان صحن خانه جاری شود.

وقتی آن چهل نفر خون جاری شده از ناوдан را دیدند، گمان کردند که آن حضرت سر قصاب را از بدن جدا نموده و این خون بدن اوست که از ناوдан جاری گشته است.

در همان هنگام، بار دیگر صدای حضرت از پشت بام شنیده شد که این بار جناب شیخ را به بالای بام فرا می‌خواند. جناب شیخ بلاfacله به سوی بام شتافت و ضمن دیدار مولایش، دریافت خونی که از ناوдан سرازیر گشته، خون بزغاله بوده است، نه خون قصاب.

...امام زمان ارواحنفداه بار دیگر به مرد قصاب امر فرمود تا بزغاله دوم را در

حضور شیخ ذبح نماید. قصاب نیز طبق دستور بزغاله دوم را نزدیک ناوдан ذبح

نمود تا خون آن از ناوдан سرازیر گردد.

فرار یا قرار

...هنگامی که خون بزغاله دوم از ناوдан به داخل حیاط خانه سرازیر شد، تمام چهل نفری که در صحن حیاط حاضر بودند، یقین پیدا کردند که آن حضرت جناب شیخ علی را نیز گردن زده است و اینک چیزی نمانده که نوبت به یکایک آنها برسد. با این پندار، همه آنها از خانه شیخ بیرون آمدند و به سوی خانه‌ایشان شتافتند.

...در آن حال، امام زمان روحی فداه به شیخ علی حلاوی فرمودند: «اینک به صحن خانه برو و به این جماعت بگو تا به بالای بام بیایند و امام زماشان را زیارت نمایند!»

جناب شیخ، غرق شادی و سرور، برای دعوت حاضران به محضر امام زمان علیه السلام به صحن خانه آمد، ولی احدي از آن چهل نفر را ندید. پس با نامیدی و شرمندگی نزد امام بازگشت و فرار آن جماعت را به عرض آن حضرت رساند. امام زمان علیه السلام در آن هنگام فرمود: «جناب شیخ، این شهر حله بود که می‌پنداشتی بیش از هزار نفر از یاوران مخلص ما در آن هستند. چه شد که از میان برگزیدگان ایشان جز تو و این مرد قصاب باقی نمانده‌اید. پس شهرها و سرزمین‌های دیگر را نیز به همین سان قیاس کن و دیگر آنقدر با ما عتاب مکن!!» حضرتش این جمله را فرمود و از دیدگان شیخ و مرد قصاب ناپدید شد.^۱

مقام امام زمان علیه السلام در حله

... و اینک در همان مکان (خانه جناب شیخ علی حلاوی) در شهر حله بقعه‌ای

۱. ر.ک: نهادنی، شیخ علی اکبر، العقری الحسان، ص ۷۷-۷۸.

۶۹ مهدی‌شناسی در مقام معرفت (۲)

موسوم به «مقام صاحب‌الزمان^۱» ساخته شده که بر سردر ورودی آن زیارت مختصری از امام زمان^۲ نگاشته شده است. مردمان آن سامان، از دور و نزدیک برای دعا و تضرع به بارگاه الهی به سوی این مکان می‌شتابند و حاجات خویش را با توسل به ساحت مهدوی از خداوند می‌طلبند. ... و چه کرامات‌ها که از این بقیه ظاهر نگشته است و چه بیماران که به برکت قدموم امام زمان^۲ در آن مکان شفا یافته‌اند!!!^۱

امیر میخانه

فریادرس نالهٔ مستانه تویی تو!	امروز امیر در میخانه تویی تو!
آرام تویی، دام تویی، دانه تویی تو!	مرغ دل ما را که به کس رام نگرد

۱. ر.ک: همان، ص ۲۶۸.

۲. میرزا حبیب خراسانی.

درس چهارم: مهدی محبی در مقام محبت

مهدی محبی در قرآن
خداوند، دوستدار مهدی محبان
مهدی محبی، نشانه پاکزادی
عشق مهدی، نشان عشق خدا
سیر و سلوک با محبت مهدوی
محبت مهدوی، محور تربیت ولایی
برتوافکنی در جهان با شراره عشق مهدوی

در پشت این دریای بی ساحل

در پشت این دریای بی ساحل، باید دیار دیگری باشد

باید به جز چشمان ما آن جا، چشم انتظار دیگری باشد

بر قله های موج این دریا، هر بار تا نام تو را خواندیم

فریادمان پژواک سبزی داشت باید بهار دیگری باشد

آنان که خورشید حضورت را در آسمان دل نمی بینند

در باور موهمشان شاید پروردگار دیگری باشد

وقتی خضوع ابرها را هم در بارش باران نمی فهمیم

وقتی دل سنگی، برای عشق سنگ مزار دیگری باشد^۱

۱. سید اکبر میر جعفری.

مهدى محبى در قرآن

﴿فَلَا إِسْتَكْمَلُوكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي التُّرْبَىٰ؛^۱ بَغْوَ (در قبال آن جام رسالت) از
شما اجرى نمى طلبم، به غير از محبت شدید نسبت به اهل بیتم﴾.

آن هنگام که در مسیر سلوک مهدوی و گام معرفت را به قوت برداریم، در آستانه گام محبت قرارمی گیریم؛ چراکه همیشه محبت از معرفت سرچشمهمی گیرد. چون آن یگانه دوران را بشناسیم، عشق و محبت فطری اش در قلب و جان ما شعلهور می شود و ما را از مقام «مهدى شناسی» به «مهدى محبى» می رساند. اصل محبت و مهدوی، امری فطری و قلبی است که در روح و جان پاکزادان به ودیعت نهاده شده است و آنچه از ما خواسته اند، پرورش و عمق بخشیدن به این محبت و رساندن آن به درجه «مودّت» است.

مودّت، محبّتی است که سراسر وجود انسان را دربر گیرد و بر نیات و رفتار و گفتار محبّ تأثیر گذارد و این همان چیزی است که خداوند متعال به عنوان اجر رسالت از ما طلب کرده است:

۱. سورى (۴۲)، ۲۲۳.

﴿بَگُوْ: بر رسالت خویش از شما پاداشی جز موّدّت اهل بیتم نمی خواهم﴾.
عن النّبِيِّ ﷺ: «طُوبى لِلصَّابِرِينَ فِي غَيَّبَتِهِ، طُوبى لِلمُقِيمِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، اولِئِكَ الَّذِينَ وَصَفَّهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)^۱؛^۲ خوشابه
 حال صبر کنندگان در غیبتش! خوشابه حال اقامات کنندگان در محبت ایشان
 (امامان): همانان که خداوند در کتابش چنین وصفشان فرموده است: (هدايتی
 برای پروپریتی‌گان؛ همانان که به غیب ایمان و باور دارند﴾.

رسول خدا^ﷺ، «اقامت کنندگان در مقام محبت امامان» را می‌ستاید و ایشان را
 مصدق اصلی «پروپریتی‌گان و غیب باورانی معرفی می‌فرماید که در خیمه‌گاه
 محبت امام زمان^ع اقامات کرده و به مقام عشق و مودت او بار یافته‌اند.
 تأکید پیامبر اعظم^ﷺ بر واژه «مقیمین؛ اقامات کنندگان» بسی حائز اهمیت
 استکه خود می‌تواند بر اقاماتی ماندگار در مقام عشق و محبت مهدوی دلالت
 داشته باشد:

خوشابه حال اقامات کنندگان در مقام محبت امامان!
 همین اقامات دائمی و ماندگار در مقام محبت است که موّدّت را در پی خواهد
 داشت. موّدّت، همان محبت شکوفا شده و به تعالیٰ رسیده است. موّدّت، همان
 محبت ریشه‌دار و ماندگار در عمق جان محبوب است.

اقامت در مقام محبت و باریابی به مقام موّدّت، آثاری مبارک و فرخنده را
 برای سالک سلوک مهدوی در پی می‌آورد که رنگ و بو گرفتن از محبوب
 یکی از آن آثار است.

محبت ماندگار و ریشه‌دار به ساحت سرچشمۀ خوبی‌ها و زیبایی‌ها، جان
 سالک را به مجاهدتی عظیم در ایجاد تناسب با اخلاق و مرام محبوب

۱. بقره (۲)، ۲ و ۳.

۲. حنفی قندوزی، *ینایع المؤدّة*، ج ۲، ص ۳۸۸.

فرامی خواند. از این رو می‌توان گفت: معرفت، محبت می‌آورد؛ محبت، مودت می‌آورد و مودت، تناسب و شbahat می‌آورد.

در سیر و سلوک مهدوی نیز چنین است: باریابی به مقام معرفت مهدوی، محبت مهدوی را در پی دارد؛ باریابی به مقام محبت مهدوی، مودت مهدوی را به دنبال می‌آورد. آن‌گاه مودت مهدوی، شbahat آفرینی به اخلاق و مرام مهدوی را عهدهدار می‌گردد.

مهدی محبی، نشانه پاکزادی

امام صادق ع : «مَنْ وَجَدَ بَرَدَ حَبَّنَا عَلَى قَلِيلٍ، فَلَيَكُثُرَ الدُّعَاءُ لِأَمْهِ»^۱ هر کس که نسیم دل‌افروز محبت ما را در قلبش دریابد، پس بر دامن پاک مادرش دعا کند». اول سرمایه قدم نهادن در هامون عشق مهدوی، اصلاح شامخه و ارحم مطهره است. از دامان پاک و نورانی مادران است که سودای عشق مهدوی در سرای دل نوزادان به ودیعت گذارده می‌شود؛ و آن قدم سلم ایشان است که منتهی به قدم صدق فرزند می‌شود. و آن که فرموده‌اند: «بهشت زیر پای مادران است»^۲ شاید بدان معناست که پای عصمت این چشم‌های صداقت و پاکی است، که بهشت محبت را برای فرزند به فرجام می‌آورد.^۳

تنها ناپاکزادگانند که از محبت مهدوی به طور کامل بی‌بهره‌اند؛ چنانچه امام صادق ع می‌فرمایند: «هر کس در قلب خویش، محبت ما اهل بیت ع را یافت، خداوند را بر نخستین نعمت که نعمت پاکزادی است، شکر نماید».^۴

۱. شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص ۱۶۱؛ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۴۹۳، ح ۴۷۴۵؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۴۶، ح ۶.

۲. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۱۸۰، ح ۱۷۹۳۳.

۳. هوشنگی، رند عالم سوز، ص ۲۷.

۴. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۴۳، ح ۲۳؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۷ ح ۱۲۶۸۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۴۶، ح ۴.

آری، جذبۀ عشق و محبت مهدوی، جذب کننده دل‌های پاکزادان و جمع کننده قلوب مؤمنان است. محبت ما، رشحهای از محبت بی‌کران اوست. اول اوست که از ما یاد می‌کند و شراره عشق مهدوی را در قلوبمان شعله‌ور می‌سازد. این ماییم که باید شراره عشق و جذبۀ محبت او را لیک گوییم؛ چراکه او همواره درانتظار لیک ما است.

خداآوند، دوستدار مهدی محبان

خداآوند متعال خطاب به پیامبر خویش در شب معراج : «يَا مُحَمَّدُ، أَحِبْهُ، فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ»^۱ ای محمد! او را دوست بدار! همانا که من او و تمام محبان او را دوست می‌دارم».

مولای من! تو را چه مقام و منزلتی است در نزد پروردگارت که در شب معراج، اشرف مخلوقات خویش را به عشق و رزی به ساحت پاک تو مأمور گرداند؟ و دوستداران تو را در نزد او چه مرتبه و عظمتی است که ذات بی‌نهایت خویش را دوستدار آنان معرفی فرماید؟ ... آری، آری، تو آن محبوب خدایی که در سایه‌سار عشق پاکت می‌توان از بهترین و کوتاه‌ترین راهها به رنگ و بوی خدایی و به مقام حبیب‌اللهی رسید.

«اگر دوستی پیدا شد، پشت کوه قاف هم که باشد، شما را می‌کشاند و بالاخره به محبوب می‌رسانند. حالا چطور برسانند، قانون کلی که تحت ضابطه بیاید، ندارد. می‌رسی، یا در خواب و یا در بیداری، یا به خودش و یا به خواصش. باید محبت به امام زمان ع پیدا کنید، هیچ گنجی، هیچ ذکر و وردی، هیچ طلس و اسمی بالاتر از این (محبت) نیست، اقرب الطرق برای رسیدن به درگاه خدا و پیشگاه قطب عالم امکان، محبت به آن بزرگوار است.

۱. نعمانی، الغیه، ص۹۳، ح۲۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج۳۶، ص۲۲۲، ح۲۱.

باید محبت در وجودت مستقر شود. باید به پایه‌ای برسد که در فراق او بسوزی، بنالی، اشک بریزی، در طلب حقیقی اش برآیی و خسته و مانده نشوی. عصاره همه کلمات یک جمله است: «باید به امام زمان ع محبت عمیق پیدا کنی!» خود محبت، راهها را باز می‌کند و تو را به او نزدیک می‌کند!^۱

محبت مهدوی، محور تربیت ولایی

پیامبر اکرم ص: «أَدْبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثَ خِصَالٍ: حُبٌّ نَبِيِّكُمْ وَ حُبٌّ أَهْلَبَيْتُهُ وَ قَرَاءَةُ الْقُرْآنِ؛^۲ فرزندانتان را بر سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبرتان و محبت اهل بیتش و قرائت قرآن».

اینکه ماییم و کودکان و نوجوانان ما و ضرورت تربیت ولایی و مهدوی آنان. در اینکه کودکان و نوجوانان را چگونه می‌توان «محب محمد و آل محمد» بار آورد، شیوه‌ها و راههای متعددی را می‌توان بر شمرد که خلاصه‌وار عبارتند از: ۱. برداشتن کام نوزاد با آب فرات و تربیت کربلا؛ چنانچه امام صادق ع می‌فرماید: «گمان نمی‌کنم کسی با آب فرات کام نوزادش را بردارد مگر آن که دوستدار ما گردد.^۳ فرزندان خود را با تربیت حسین ع کام برگیرید، چرا که مایه ایمنی است»؛^۴ ۲. شرکت دادن کودکان در محافل ذکر اهل بیت ع از همان سنین کودکی؛^۵ ۳. بروز دادن رفتارهای ولایی و محبانه در منزل و در منظر کودکان؛^۶ ۴.

۱. عبدالمهدي، راه وصال امام زمان ع، ص ۱۷۶-۱۷۷، فرازی از فرموده‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی.

۲. متفی هندی، کنزالعمال، ج ۱۶، ص ۶۲۳، ح ۴۵۴۰۹.

۳. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص ۴۷، ح ۲؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۹۷، ص ۲۲۸، ح ۶؛ ر.ک: محدثی، عشق برتر (راههای ایجاد محبت اهل بیت ع در کودکان).

۴. شیخ مفید، کتاب المزار، ص ۱۴۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۷۴، ح ۱۲؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۱۳۶، ح ۷۹.

۷۸ □ سلوک مهدوی

استفاده از ابزارهای هنری همچون فیلم، داستان، تصویر، کتاب و... برای تثیت محبت اهل بیت علیهم السلام در قلب کودک؛ ۵. تعظیم و تکریم و تعریف اهل بیت علیهم السلام با بهترین بیان‌ها، شعرها، کلمه‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها و...؛ ۶. تبلیغ عملی فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السلام؛ ۷. گره زدن خوشی‌های زندگی به ایام ولادت ائمه اطهار علیهم السلام؛ ۸. ایجاد فضای روحی و معنوی در منزل.

پرتوافکنی در جهان با شرارة عشق مهدوی

رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلام : «طُوبَى لِلْمُقِيمِينَ عَلَى مَحَيَّتِهِمْ»^۱ خوشابه حال اقامت کنندگان در محبت ایشان (امامان علیهم السلام)» ...اینک مایم و این توصیه الهی! مایم و این بشارت نبوی! ...مایم و میراثداری محبت مهدوی! بر دامان پاک و نورانی مادران و پدرانمان هزاران درود و سلام که سودای محبتش را در سرای دل‌هایمان به ودیعت نهادند؛ چراکه اول سرمایه قدم نهادن در هامون عشق مهدوی، اصلاح شامخ پدران و ارواح مطهر مادران است: «پس هر کس نسیم دل‌افروز محبت مهدی را در قلبش یافت، به روح پاک مادرش تحیت و دعا فرستد!»

...و اینک با اهدای درود و سلام بی‌پایان به ساحت ارواح مطهر پدران، مادران، عالمان، معلمان، شهیدان و امام شهیدان، و با مددگیری از انفاس قدسی مولا‌یمان برآئیم تا با شعله‌ورسازی شرارة «عشق مهدوی» شور و شوقی دیگر در جهان در افکنیم و جامعه جهانی را به ظهور مقدس و فرخنده‌اش نزدیک‌تر گردانیم.

۱. حنفی قندوزی، *ینایع المؤذن*، ج ۳، ص ۲۵۹.

عشق مهدی، نشان عشق خدا

فرازی از زیارت جامعه کبیره: «...مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَۚ» هر که شما را دوست بدارد، خدا را دوست داشته است.».

در حريم محبت، اصالت فقط برای یک نقطه است: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمٌ﴾^۱ بگو: خدا، پس بقیه را واگذار!^۲ همان نقطه‌ای که تمام پیامبران و امامان آمده‌اند تا ما را به سوی آن متوجه سازند. همان نقطه‌ای که حتی محبت به امام زمان[ؑ] نیز در آن اصالت خود را از دست می‌دهد. باری، عشق و محبت، فقط و فقط از آن خداست و امام زمان[ؑ] را نیز از آن جهت دوست می‌داریم که بنده صالح و محبوب خداست، و به او عشق می‌ورزیم، چون وجودش شعاعی از وجود خدا و عشق به او، نشانی از عشق خداست.

...اگر امام زمان[ؑ] را از آن جهت دوست می‌داریم که بیاید تا جهانمان را آباد کند و نعمت‌هایمان را فزونی بخشد، ما دوستدار آبادانی و نعمتیم، نه دوستدار ولایت و امامت. اگر به او عشق می‌ورزیم، از آن جهت که در پرتو ظهورش علم و حکمت و پیشرفت‌های معنوی را به راحتی دریابیم، ما راحت طلبیم، نه مهدی طلب.

آری، باید تمام آرایه‌ها و پیرایه‌ها را از دل‌هایمان بزداییم تا محبت ما پاک و خالص شود. چنین محبتی کیمیا و چنان دلی تجلی گاه عشق کبریاست؛ دلی که امام زمانش را فقط برای خدا دوست می‌دارد، نه برای خود.^۳

۱. شیخ صدوق، عيون اخبار الرضا^{علیه السلام}، ج ۲، ص ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۹۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۲۹؛ قمی، شیخ عباس، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.

۲. انعام (۶)، ۹۱.

۳. مصباح‌یزدی، محمد تقی، آفتاب ولایت، ص ۲۵-۲۴.

محبّتی در اوج معرفت

نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده بود، بر پیامبر سلام کرد و از شادمانی به پیامبر لبخند زد. پیامبر ﷺ به وی فرمود: «أَتُحِينُنِي يَا فَتَيٌ؛ جَوَانٌ! آيَا مَرَا دُوْسْتَ دَارِي؟» گفت: «بلی، به خدا سوگند، ای پیامبر خدا!». پیامبر ﷺ فرمود: «مِثْلَ عَيْنِكَ؛ مَانِنْدَ چَشْمَانَت؟» گفت: بیشتر. فرمود: «مِثْلَ أَيْلِكَ؛ مَانِنْدَ پَدْرَت؟» گفت: بیش تر. فرمود: «مِثْلَ أُمَّكَ؛ مَانِنْدَ مَادِرَت؟» گفت: بیشتر. فرمود: «مِثْلَ نَفْسِكَ؛ بَهْ اَنْدَازَهْ خَوْدَت؟» گفت: به خدا سوگند، بیش تر، ای پیامبر خدا! فرمود: «مِثْلَ رَبِّكَ؛ مَانِنْدَ پَرْوَرَدَ گَارَت؟» عرضه داشت: «خَدَا، خَدَا، ای پیامبر! این دوستی از آن تو یا هیچ کس دیگری نیست. همانا تو را به خاطر دوستی خداوند، دوست می دارم.

پیامبر ﷺ به اطرافیانش رو کرد و فرمود:

هَكَذَا كُوْنُوا، أَحِبُّوا اللَّهَ لِإِحْسَانِهِ إِلَيْكُمْ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْكُمْ، وَأَحِبُّوْتِي لِحُبِّ اللَّهِ؛^۱ این چنین باشد. خداوند را به خاطر احسان و نعمت هایش بر خودتان دوست بدارید و مرا به خاطر دوستی خداوند.

۱. محمدی ری شهری، محمد، حکمت نامه جوان، ص ۳۹۸-۳۹۹؛ به نقل از دیلمی، ارشاد القلوب، ص ۱۶۱.

درس پنجم: مهدی‌باوری در مقام بصیرت

مهدی‌باوری از منظر قرآنی
فضیلت مهدی‌باوران
جایگاه رفیع مهدی‌باوران
عظمت ایمان مهدی‌باوران
مهدی‌باوری، رمز سعادت و موفقیت
مهدی‌باوری، در متن زندگی
مهدی‌باوری از منظر عرفانی
مهدی‌باوری از منظر اهل سنت
منجی‌باوری در زبور داود^{علیه السلام}
منجی‌باوری در انجیل
منجی‌باوری در تورات
منجی‌باوری در کتاب اشعيای نبی
منجی‌باوری در آیین هندو

دیده بصیرت

یعنی فدای مکتب خون خدا کنیم
آماده‌ایم هستی خود را فدا کنیم
با یک اشاره معرفکه را کربلا کنیم
آماده‌ایم بیرق ثارالله‌یی به کف
هیهات اگر حسین زمان را رها کنیم
در خون ماست غیرت سردار علقمه
وقتی به سیدالشهدا اقتدا کنیم
در جان ماست شوق شهادت إلى الأبد
باید به عهد روز نخستین وفا کنیم
«قالوا بلی» ولایت مولایمان علی‌ست
هیهات اگر کمر بر خصم تا کنیم
چون کوه در مصافِ ستم ایستاده‌ایم
امروز دیده‌های بصیرت که واکنیم^۱
دشمن به گور می‌برد این خواب شوم را

۱. یوسف رحیمی.

مهدی باوری از منظر قرآنی

﴿الَّمْ ﷺ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﷺ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ...﴾^۱ (الم (از رموز قرآن است). این کتاب بی‌هیچ شک راهنمای پرهیز کاران است. آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و...).

امام صادق ع درباره این آیات فرمود: «الْمُتَّقُونَ، شَيْعَةُ عَلَيٍّ، وَالْغَيْبُ فَهُوَ الْحُجَّةُ الْغَائِبُ؟^۲ متقین، شیعیان علی هستند و غیب، حجت غایب است».

آمیزه معرفت و محبت در نهان جان آدمی، بصیرت و باوری راستین می‌آفريند. آن هنگام که سالک با قدم صدق و صداقت در مسیر سلوک مهدوی گام می‌نهد و در دو مقام معرفت و محبت اقامت می‌دواند و او را به اقامت در مقام بصیرت و استقامت فرامی‌خواند.

۱. بقره (۲)، ۳-۱.

۲. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۴۰، ح ۲۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۴، ح ۱۰.

مقام بصیرت، همان تیزبینی خداباورانه است که به سالک قدرت فهم و بینایی عمیقی عطا می‌کند تا بتواند در تمام عرصه‌ها به سرعت حق را از باطل تشخیص دهد و در پیروی از حق و ماندگاری در مسیر حق به شدت استقامت ورزد.

«مهدی‌شناسی» و «مهدی‌محبی»، سالک را به مقام «مهدی‌باوری» می‌رساند و مقام والای «مهدی‌باوری»، سرحلقه اتصال سالک به مقام رفیع «خداباوری» و «قرآن‌باوری» می‌گردد و این دو مقام، بصیرتی نافذ و استقامتی فاخر را برای سالک به ارمغان می‌آورد.

بدین‌سان، «مهدی‌باوری» با «قرآن‌باوری»، در پیوندی تکوینی و ناگسستنی است؛ تا جایی که در آغازین آیات سوره بقره، بر این پیوند پر رمز و راز تأکید می‌گردد و هدایت‌پذیری از قرآن، ویژه پرهیز‌کارانی معرفی می‌شود که به غیب و حجت غایب ایمان دارند. و چرا این‌گونه نباشد، در حالی که حجت غایب ما، شریک و همتای قرآن، تجسم یافته قرآن، و دیعه‌دار حقایق و اسرار قرآن، زنده‌کننده قرآن و حاکمیت‌بخش و برپادارنده آن در سرتاسر جهان است. بدین‌سان، هدایت‌پذیری حقیقی از قرآن فقط برای مهدی‌باوران میسر است و تلاوت ظاهری قرآن برای منکران مهدی^۱ جز خسran و زیان چیز دیگری نخواهد داشت: ﴿وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.^۲

فضیلت مهدی‌باوران

امام سجاد^۳ : «إِنَّ أَهْلَ زَمَانٍ عَيْتَهُ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظَرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ... إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَجِ؛^۴ أَهْلُ زَمَانٍ غَيْتُ أَوْ كَهْ مُعْتَقَدُ بِهِ

۱. اسراء (۱۷)، ۸۲.

۲. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۹، ح ۲؛ طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۳۱۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲.

اماًمتش و در انتظار ظهورش باشند، از اهل هر دوره و زمانی بافضلیت‌ترند... انتظار ظهور، از بزرگ‌ترین راه‌های رسیدن به ظهور است».

مهدی باورانی که در زمان غیبت امامشان، در قید و بند غفلت اسیر نشوند و در نهایت معرفت و بصیرت در انتظار ظهور او به سر برند، به فرموده امام سجاد^{علیه السلام}، برترین مردم هر زمانند؛ چراکه آنان با عقل و فهم و معرفتی که خداوند به ایشان عطا فرموده است، نه تنها گرفتار عادت اجتماعی و همه‌گیر «غفلت از وجود امام زمان^{علیه السلام} و آرمان‌های الهی او» نشده‌اند، بلکه در عمق جان خویش به چنان باور و بصیرتی نسبت به امام حق دست یافته‌اند که غیبت او برای ایشان همچون مقام مشاهده و حضور گشته است: «صَارَتِ بِهِ الْغَيْبَةِ عَنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهِدَةِ». به فرمایش امام سجاد^{علیه السلام}: «ایشان به منزله مجاهدانی هستند که در حضور رسول خدا با شمشیر جنگیده‌اند. آنان به حقیقت در شمار مخلسان و شیعیان راستین ما و دعوت کنندگان به سوی دین خدا در نهان و آشکارند».^۱

خداوند توفیقمان دهد که در راه آنان قدم بگذاریم و بصیرت و استقامت

مهدوی را سرلوحه کار خویش قرار دهیم.

جایگاه رفیع مهدی باوران

امام علی^{علیه السلام}: «هَا هَا، طُوبَى لَهُمْ عَلَى صَبَرِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ... سَيَجْمَعُنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ...»^۲ آری، آری، خوشابه حالشان به خاطر شکیبایی و صبرشان بر دینشان... خداوند ما و ایشان را در بهشت برین جمع خواهد کرد».

امام کاظم^{علیه السلام}: «...فَطُوبَى لَهُمْ ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ وَهُمْ وَاللَّهِ مَعَنَا فِي دَرَجَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛»^۳

۱. شیخ صدقوق، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۹، ح ۲؛ طبری، احتجاج، ج ۲، ص ۳۱۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲..

۲. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۵، ح ۵۲۴.

۳. شیخ صدقوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۱، ح ۵؛ اربلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۵۲۴.

پس خوشابه حالشان، خوشابه حالشان، به خدا سوگند! ایشان در روز قیامت با ما در جایگاه و درجهٔ ما هستند).

مهدی‌باوران و مهدی‌یاوران، در اوج عظمت و فضیلتند. در عظمت وجودی‌شان همین بس که مولای عارفان و امیرمؤمنان صبر و استقامت‌شان را می‌ستاید و آنان را هم‌جواران اهل‌بیت^۱ در جنات عدن می‌شمارد... و در فضیلت و معنویت‌شان همین بس که امام موسای کاظم^۲ مدال افتخار «معیت و همراهی با اهل‌بیت^۳ در دنیا و آخرت» را زینت‌بخش سینه‌های نورانی و ستبرشان می‌گرداند.

چه مقام و منزلتی است مقام «مهدی‌باوری» و «مهدی‌یاوری» که حتی تمنا و آرزوی آن، به وجود انسان عظمت و رفعت می‌بخشد تا آن‌جا که «آرزومندان مهدی‌یاوری» مورد ستایش خدا، رسول خدا و ائمه اطهار^۴ و ملائكة‌الله و در شمار شهدا و صالحان قرار می‌گیرند؛ چنانچه پیشوای پنجمین می‌فرماید: «خدا رحمت کند بنده‌ای را که خود را برای خدمت به ما وقف نماید! خدا رحمت کند بنده‌ای را که نام و امر ما را زنده کند! اگر کسی از شما بگوید: «چنانچه قائم^۵ را ببینم، یاری‌اش خواهم کرد»، گویا چنین است که با شمشیرش همراه آن حضرت جهاد کرده باشد. و شهید رکاب آن حضرت، اجر دو شهادت خواهد داشت».^۶

عظمت ایمان مهدی‌باوران

رسول خدا^۷ : «يَا عَلِيُّ، وَاعْلَمُ أَنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ إِيمَانًا وَأَعْظَمُهُمْ يَقِينًا قَوْمٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ يَلْحَقُوا النَّبِيًّا وَ حَجَبُتُهُمُ الْحُجَّةُ، فَإِنَّمَا يُسَوِّدُ عَلَىٰ بَيْاضِهِ»^۸

۱. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۶۴۴، ح ۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۶، ح ۱۶.

۲. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۱، باب ۲۵، ص ۲۸۸، ح ۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۵، ح ۱۲.

ای علی! بدان که شگفت‌انگیزترین مردم در ایمان و بزر گک‌ترین آنها در یقین، گروهی هستند که پیامبر را ندیده‌اند و حجت از دیدگانشان پوشیده است. پس به واسطه سیاهی بر روی سپیدی ایمان آورده‌اند».

سیاهی بر روی سپیدی می‌تواند کنایه از نوشه‌های قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام و کتاب‌های دینی و مذهبی باشد که ایمان آوردن در آخرالزمان و دوران غیبت امام زمان علیهم السلام، با اتكا بر همین نوشه‌هاست.

هنر اهل ایمان در آخرالزمان، این است که بدون درک محضر پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و بدون مشاهده حجت خدا در عصر و زمانشان و بدون دیدن کرامات و نشانه‌های حقانیت او، و تنها با اتكا به خط نوشه‌هایی که از قرآن و روایات در کتاب‌ها به ایشان رسیده است، ایمان می‌آورند و بر ایمان خویش، در شرایط سخت غیبت، استوار و ثابت‌قدم می‌مانند.

ایمان مؤمنان آخرالزمان، به مراتب از ایمان حاضران در عصر معصومین علیهم السلام، ارزشمندتر و گرانبهاتر است؛ چراکه نادیده خریدار گشته‌اند و فقط به واسطه شنیده‌ها و نوشه‌ها به امام غایب خویش دل سپرده و ایمان آورده‌اند. همانانند مصاديق اصلی «الذينَ يؤمنونَ بالغيب»^۱، ایمان آورند گان به غیبت؛ چراکه: «الغَيْبُ فَهُوَ الْحَجَةُ الْغَائِبُ»^۲، غیب، همان حجت غایب است».

مهدی باوری، رمز سعادت و موفقیت

امام صادق علیهم السلام: «مَنْ آمَنَ بِنَا وَ صَدَقَ حَدِيثَنَا وَ انْظَرَ أَمْرَنَا كَانَ كَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَأْيَةِ الْقَائِمِ»^۳; آنکه به ما ایمان آورد و سخن ما را تصدیق نماید و منتظر امر فرج ما باشد، همچون کسی است که زیر پرچم قائم به شهادت برسد».

۱. بقره (۲)، ۳.

۲. شیخ صدوq، کمال الدین، ج ۲، ح ۲۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۴، ح ۱۰.

۳. استرآبادی، تأویل الآیات، سوره الحدید، ص ۶۴۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۵، ص ۱۴۱-۱۴۲، ح ۸۶.

رمز سعادت و موفقیت انسان در آخرالزمان، ایمان و باور قلبی به حقانیت امام زمان ع و پایبندی عملی به مرام و مسلک اهلیت ع است. روح انتظار، اگر با پیروی عملی از سیره مهدوی همراه شود، انسان را به مجاهدی شکستناپذیر تبدیل خواهد ساخت که فضیلت شهادت و مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنفداه برای او ثابت خواهد بود. آری، راز پیروزی شیعیان در سیر و سلوکشان به سوی حق و رمز ایمنی شان از فتنه‌های آخرالزمان، در تمسک عملی به سیره اهلیت و تقویت رابطه قلبی و روحی با آن بزرگواران نهفته است.

توجه مداوم به وجود مقدس امام زمان ع و ایمان و باور قلبی به ظهر فرخنده او، ما را مشمول عنایت‌های ویژه و دعاهای خالصانه حضرتش می‌گرداند و در حقیقت، قطره ناچیز وجود ما را به اقیانوسی بی‌کران از عظمت، نورانیت، قدرت و معنویت متصل می‌گرداند و همچون سپری پولادین جامعه ما را در مقابل تمام آلودگی‌های اخلاقی و فسادهای اجتماعی مصون و محفوظ می‌دارد.

مهدی باوری در متن زندگی

امیرالمؤمنین ع: «صاحبُ هَذَا الْأَمْرِ يَرَدَّدُ بَيْنَهُمْ وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ وَيَطْأَ فُرْشُهُمْ وَلَا يَعْرُفُونَهُ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ نَفْسَهُ»^۱ صاحب این امر در میان ایشان رفت و آمد می‌کند، در بازارهایشان راه می‌رود، بر فرش‌هایشان گام می‌گذارد، در حالی که او را نمی‌شناسند و این تا زمانی است که خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به ایشان بشناسند».

در مشرق و مغرب زمین به سیر و سیاحت می‌پردازد. در بازارهایشان گام می‌زند. بر فرش خانه‌هایشان قدم می‌گذارد. بر اجتماعات شیعیانش وارد می‌شود و بر آنان سلام می‌دهد. او همه را می‌شناسد، اما آنان امامشان را نمی‌شناسند:

۱. نعمانی، الغیہ، ص ۱۶۳، ح ۴؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۱۵۴، ح ۹.

۸۹ مهدی باوری در مقام بصیرت

دیده‌ای خواهم که باشد شهشناش تا شناسد شاه را در هر لباس بدین سان، در جای جای زندگی ما حضوری همه جانبه دارد. بر تمام احوال و رفتار و گفتار ما نظارت دارد. برای موفقیت و سعادت ما دعا می‌کند. هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال پرونده اعمال ما را می‌نگرد. بر موفقیت‌های ما خدا را سپاس می‌نهد و بر غفلت‌ها و گناهان ما ناراحت و گریان می‌شود و آن‌گاه دست دعا به محضر پروردگار می‌گشاید و برای ما طلب رحمت و مغفرت می‌نماید: «پروردگار! شیعیان ما از مایند. از اضافه خاک خلقت ما آفریده شده‌اند. وجودشان بر محبت و ولایت ما سرشه شده است. آنان گناهانی با اتکای به ما مرتکب شده‌اند. خدایا آنها را به ما ببخشن و ما را با گناهان ایشان رسوا مکن!»^۱ بنگر نهایت مهربانی را! ما گناه کرده‌ایم و پدر مهربان ما در نزد خداوند شرمگین گشته است. او گناهان ما را، مایه رسایی خود می‌داند. جان تمام عالمیان به فدای گردی از غبار پایش!

مهدی باوری، از منظر عرفانی

عارف شهیر اسلامی، محی الدین بن عربی درباره مهدی موعود ﷺ: «...وَ أَمّا خَاتُمُ الْوَلَايَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَكْرَمِهَا أَصْلًا وَ يَدًا وَ هُوَ فِي زَمَانِنَا الْيَوْمِ مَوْجُودٌ... فَعَيْسَى ﷺ وَ إِنْ كَانَ خَاتَمًا فَهُوَ مَخْتُونٌ تَحْتَ خَاتَمِ هَذَا الْخَاتِمِ الْمُحَمَّدِيِّ... وَ الْوَارِثُ الْمُحَمَّدِيُّ يَأْخُذُ الْعُلُومَ النَّبُوَيَّةَ عَنْ رُوحِ رَسُولِ اللَّهِ... وَ هُوَ خَاتُمُ الْوَلَايَةِ الْخَاصَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي الْمَقَامِ الْخَتَمِيِّ...».

«همانا ختم کننده ولایت محمدی، مردی از شریف‌ترین مردم عرب در اصل و

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۰۲.

۲. ابن عربی، فتوحات مکیه، ج ۲، ص ۴۹.

۳. همان، ص ۵۱۴.

۴. ابن عربی، فصوص الحكم، شرح جندی، ص ۱۲۱.

۹۰ □ سلوک مهدوی

نسب است که در زمان ما موجود است... اگرچه ختم ظاهربی ولایت [در اولیای غیرختمی] از آن عیسی^{لله} است، اما ولایت عیسی^{لله}، مختوم به مهر ختم ولایت محمدی است... وارث محمدی، تمام علوم را از روح رسول الله دریافت می‌کند... او ختم کتنده ولایت ویژه محمدی در مقام ختمی [در میان اولیای حضرت ختمی مرتبت] می‌باشد. پس وراثت او از نظر کمال، در گستردگی، جامعیت و احاطه به علوم رسول خدا و از نظر شباهت احوال و مقامات و اخلاق به آن حضرت، کامل‌ترین وراثت‌هاست». جناب محی‌الدین در شعری، بر نام مهدی به عنوان خاتم‌الولیا چنین تأکید می‌کند:

اَلَا إِنَّ خَتَمَ الْأُولَاءِ شَهِيدٌ وَعَيْنُ إِمَامِ الْعَالَمِينَ فَقَيْدٌ

آکاه باشید همانا خاتمه بخش اولیا زنده و شاهد است
و او همان امام جهانیان است که از دیده‌ها نهان است

هُوَ الصَّارِمُ الْهَنْدِيُّ مِنْ آلِ أَحْمَدٍ

او سرور بزرگوار، مهندی آل احمد است
او شمشیر بران هندی به هنگامه ظهور و قیام است

هُوَ الشَّمْسُ يَجْلُو كُلَّ غَمٍ وَظُلْمَةً

او خورشید درخشنده‌ای است که هر غم و ظلمتی را می‌برد
او همان باران شدید نخستین، به هنگام جود و احسان است

مهندی باوری از منظر اهل سنت

فرازی از فتوای پنج تن از علمای معروف و بنام حجاز: «...المَهْدِيُّ المَوْعُودُ

الْمُنْتَظَر... يَظْهَرُ عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وَإِنْتِشَارِ الْكُفْرِ وَظُلْمِ النَّاسِ يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًاً وَقِسْطًا
كَمَا مُلِئَتْ جَوَارًا وَظُلْمًا... هُوَ آخِرُ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الِّيْتِنِي عَشَرَ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ
الَّبِيْبُ فِي الصَّحَاجِ وَأَحَادِيثُ الْمَهْدِيِّ وَارْدَةٌ عَنِ الْكَثِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْفَعُونَهَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ...».^۲

شخصی به نام ابو محمد از کنیا درباره ظهور مهدی منتظر به مرکز «رباطه العالم الاسلامی» که از پرنفوذترین مراکز مذهبی مکه و حجاز است، پرسشی ارسال داشته است. دبیر این مرکز در پاسخ به این نامه، ضمن تصریح بر این که ابن تیمیه، بنیان‌گذار مذهب و هابیت، نیز احادیث مربوط به ظهور مهدی را به طور قطع پذیرفته است، رساله‌ای را برای او ارسال داشته است که پنج تن از علمای بنام و معروف حجاز آن را نگاشته‌اند. در فرازهایی از این رساله که قسمتی از متن عربی آن در بالا ذکر شد، چنین آمده است:

«...زمان ظهور مهدی موعود منتظر، در آخر الزمان است و ظهور او از نشانه‌های قیامت کبراست... در سرزمین حجاز، در مکه، بین رکن و مقام و در حدفاصل حجرالاسود و در کعبه، با او بیعت می‌شود. ظهور او به هنگام انتشار کفر و ظلم در میان مردم می‌باشد. او زمین را از عدل و داد لبریز می‌سازد، همان‌گونه که از ظلم و بیداد پر شده است. ...عیسیٰ پس از ظهور او نازل می‌شود و دجال را می‌کشد... او آخرین خلفای راشدین دوازده‌گانه است که پیامبر از آنها در کتاب صحاح خبر داده است و احادیث مهدی را عدهٔ فراوانی از صحابه از لسان رسول الله نقل کرده‌اند و برخی از دانشمندان ما درباره مهدی پس از کتاب‌های مستقلی تأثیف کرده‌اند؛ مانند ابو نعیم در أخبارالمهدی و ابن حجر هیشمی در القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر و... ابوالعباس مغربی در الوهم المکتون فی

۱. ابن عربی، فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۳۲۸.

۲. آیت‌الله مکارم شیرازی، حکومت جهانی حضرت مهدی پس از، ص ۱۴۰-۱۴۱.

...جمعی از دانشمندان و بزرگان اسلام از قدیم و جدید، تصریح کرده‌اند که احادیث مهدویت در حد تواتر است؛ از جمله ابن‌تیمیه در کتاب فتاوی، سیوطی در الحاوی، شوکانی در التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و... تنها ابن‌خلدون است که خواسته احادیث مربوط به مهدی را با حدیث بی‌اساس و مجعلی که می‌گوید: «لا مهدی إلا عیسی؛ مهدی، جز عیسی نیست!»، مورد ایراد قرار دهد؛ ولی بزرگان، پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده‌اند؛ به خصوص «ابن عبدالمؤمن» که در رد گفتار ابن‌خلدون کتاب ویژه‌ای نوشته که از سی سال قبل در شرق و غرب انتشار یافته است. بزرگان و دانشمندان حدیث نیز تصریح کرده‌اند که احادیث مهدی مشتمل بر احادیث «صحیح» و «حسن» است و مجموع آن متواتر می‌باشد که به تواتر و صحت آن قطع و یقین وجود دارد. بنابراین، اعتقاد به ظهور مهدی (بر هر مسلمانی) واجب است و این جزء عقاید اهل سنت و جماعت محسوب می‌شود و جز افراد نادان و بی‌خبر یا بدعت‌گذار آن را انکار نمی‌کنند.^۱

مهدویت از منظور بزرگان اهل سنت

ابن‌تیمیه (م ۷۲۸ هـ.ق)، بنیان‌گذار وهابیت، می‌نویسد: «تمام احادیثی که علامه حلی برای اثبات قیام مهدی به آنها استناد کرده است، احادیث صحیحی هستند».^۲

حافظ حاکم نیشابوری، دانشمند بزرگ اهل سنت، می‌نویسد: «احادیث صحیح و صریحی از رسول خدا وارد شده است که بر قیام مردی از خاندان نبی اکرم و

۱. ر.ک: مکارم شیرازی، حکومت جهانی مهدی ﷺ، ص ۱۳۵-۱۳۷.

۲. ابن‌تیمیه، منہاج السنہ، ج ۴، ص ۲۱۱.

از فرزندان فاطمه به نام مهدی دلالت دارند».^۱

شیخ منصور علی ناصف، دانشمند معروف مصری، در کتاب التاج، که مورد تأیید دانشمندان بزرگ الازهر مصر قرار گرفته است، می‌نویسد: «در میان همه دانشمندان امروز و گذشته، مشهور است که سرآن جام مردی از اهل‌بیت پیامبر ظاهر می‌شود که بر تمام کشورهای اسلامی مسلط می‌گردد، و مسلمانان از او پیروی می‌کنند؛ و در میان آنها عدالت را اجرا می‌نماید، و دین را تقویت می‌کند. ... احادیث مهدی را بسیاری از بزرگان صحابه و محدثین نقل کرده‌اند... و کسی که همچون ابن خلدون آنها را ضعیف شمرده، خطأ کرده است... و آنچه گفته شد، برای کسانی که یک ذره ایمان و اندکی انصاف دارند، کافی به نظر می‌رسد».^۲

ابن حجر عسقلانی، از علمای بزرگ اهل سنت، در کتاب الصواعق المحرقة، می‌نویسد: «اخبار متواتر و فروانی از پیامبر نقل شده که سرآن جام مهدی ظهور می‌کند و او از اهل‌بیت پیامبر است... و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد».^۳ شبنجی، دانشمند مشهور مصری، در کتاب نورالابصرار چنین می‌نگارد: «اخبار متواتری از پیامبر وارد شده که مهدی از خاندان اوست و او همه زمین را پر از عدل می‌کند».^۴

صدرالدین قونوی، از عرفا و اندیشمندان بزرگ عالم اسلام، در وصیتname خویش می‌نویسد: «...در شب اول مرگ من، هفتاد هزار بار کلمه توحید

۱. تفسیر القرطبي، ج ۸، ص ۱۲۱.

۲. ناصف، التاج، ص ۳۱۰-۳۲۷.

۳. عسقلانی، الصواعق المحرقة، ص ۹۹.

۴. شبنجی، نورالابصرار، ص ۱۵۷.

۹۴ □ سلوک مهدوی

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) را بخوانید و آن‌گاه سلام مرا به مهدی ﷺ برسانید!^۱

منجی‌باوری در ادیان

آموزه‌های ادیان آسمانی، جملگی بر محور منجی‌گرایی آرمان‌های منجی‌گرایانه در چرخش بوده است. تمام ادیان آسمانی، بی‌تردید بر ظهور و منجی تأکید ورزید، و شکوفایی نهایی آدمی در جهان هستی را در سایه‌سار دولت الهی منجی بشارت داده‌اند. بدین‌سان تمام ادیان الهی منجی‌باور و منجی‌گرایانه در چرخش بوده‌اند.

منجی‌باوری در زبور داود

«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ؟»^۲ ما علاوه بر ذکر (تورات)، در زبور نیز نوشته‌یم که در آینده بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد.

فرازی از زبور داود: «خداؤند به او (موعد) متبسم است؛ چون که می‌بیند روز او خواهد آمد....[در آن روز] متبرکان خداوند، وارث زمین و ملعونان او، منقطع خواهند شد».^۳

نویده‌های زبور درباره موعد فراوان است. در زبور فعلی، بیش از ۳۵ بخش از فرامین ۱۵۰ گانه، نویدبخش ظهور موعد و منجی عالم است.^۴ قرآن کریم، از بشارت تورات و زبور داود به «ظهور موعد» و «میراث رسیدن زمین به صالحان» خبر داده است که عین این نویدها و بشارتها در زبور فعلی موجود است.

۱. حکیمی، خورشید مغرب، ص ۷۰.

۲. انبیاء (۲۱)، ۱۰۵.

۳. کتاب عهد عتیق وجدید، مرموز ۳۷، بند ۱۴ و ۲۹.

۴. ر.ک: هاشمی شهیدی، ظهور حضرت مهدی ﷺ از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، ص ۳۱۰.

...و اینک فرازهایی از متن زبور:

شیران منقطع می‌شوند و متوكلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. شریر، نیست می‌شود، اما متواضعان زمین را به ارث خواهند برد و از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد. خداوند به او (موعود) متبسماست؛ چون که می‌بیند روز او خواهد آمد. خداوند روزهای صالحان را می‌داند و میراث ایشان ابدی خواهد بود. متبرکان خداوند، وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان خدا منقطع خواهند شد. صدیقان، وارث زمین و برای ابد در آن ساکن خواهند شد. به خداوند پناه برا! و راهش رانگهدار!^۱ که تو را به وارث زمین بلند خواهد کرد و در وقت منقطع شدن شریران، این را خواهی دید.

...و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف دادرسی خواهد کرد. فرزندان فقیرت رانجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت. ...در زمان او، صالحان خواهند شکفت و عافیت و سلامتی فراوان خواهد گشت. و او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا، و از نهر تا اقصای دنیا. جمیع سلاطین، عظمت او را گردن خواهند نهاد و جمیع امتهای او را بندگی خواهند نمود... بر مسکین و فقیر کرم خواهد فرمود و جان‌های مساکین رانجات خواهد بخشید. نام او تا ابدالا باد باقی خواهد ماند و اسم او در نزد آفتاب دوام خواهد یافت. آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست و جمیع امتهای زمین او را خوشحال خواهند خواند.^۲

منجی باوری در انجیل

فرازی از انجیل متی: «...آن‌گاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست. ...و به

۱. کتاب عهد عتیق وجدید، مرموز ۳۷، بندهای ۹-۳۸.

۲. فصلنامه انتظار موعود، ش ۱۵۳، ص ۱۵۳، به نقل از فرامین ۷۲، بندهای ۲-۱۸.

اصحاب سمت راست خواهد گفت: "...بیایید و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید!"^۱

در انجیل و ملحقات آن از عهد جدید، ۵۰ مورد از مصلح و نجات‌دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد. آن موعود جهانی، پس از تشکیل حکومت، با اقتدار بر مستند داوری می‌نشیند و عدالت و سعادت عمومی را برای جهانیان به ارمغان می‌آورد؛ تا جایی که موجودات دیگر نیز از برکت عدالت‌گستری او بهره‌مند می‌گردند و درندگان وحشی نیز خوبی و حشیانه خود را از دست می‌دهند و با دیگر حیوانات سازشی عادلانه می‌یابند:

«...آن‌گاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست. جمیع امت‌ها در حضور او گرد آیند و او آنها را از یکدیگر جدا خواهد کرد... گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید. گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید. طفل شیرخوار، بر سوراخ مار بازی کند و طفل از شیر گرفته شده، دست خود را بر خانه افعی برد. ... خداوند تمام چرندگان و خزندگان و درندگان را به همراه آدمیان فراخواند و با آنها عهد بندد؛ چنانکه می‌فرماید: "با پرنده‌گان و چرندگان صحراء و خزندگان زمین عهد می‌بندم و کمان و شمشیر و جنگ را از زمین خواهم شکست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید".»^۲.

منجی‌باوری در تورات

فرازی از تورات: «...و در تمامی کوه مقدس من، ضرری و فسادی نخواهد کرد؛ چراکه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود؛ مثل آب‌هایی که دریا را می‌پوشاند. ... دیگر نه آه و ناله‌ای در جهان به گوش خواهد رسید و نه فریاد و

۱. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، باب ۲۵، بند ۳۴-۳، ص ۴۴.

۲. ر.ک: انتظار موعود (فصلنامه تخصصی امام مهدی ﷺ)، ش ۱۵، ص ۱۴۳.

فغانی؛ نه غم و اندوهی وجود خواهد داشت و نه حزن و ماتمی؛ بلکه همه خوشحال و شادمان خواهند بود».^۱

منجی باوری در کتاب اشعاری نبی

فرازی از کتاب اشعاری نبی (از پیامبران پیرو تورات): «کیست او که کسی را از مشرق برانگیزاند و عدالت را نزد پاهای وی فراخواند، امت‌ها را به او تسلیم نماید و پادشاهان جهان را به شمشیر وی مثل غبار کاه پراکنده سازد...نتیجه عدالت او، سلامتی، امنیت و اطمینان خاطر خواهد بود تا ابدالآباد».^۲

«نهالی از تنہ یسی (پدر داود) بیرون خواهد آمد و شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت. مسکینان را به عدالت و مظلومان زمین را به راستی حکم خواهد نمود. جهان را به دهان عصای خویش زده، شریران را به نفخه لب‌های خود خواهد کشت. کمربند کمرش، عدالت و کمربند میانش، امانت خواهد بود. کیست او که کسی را از مشرق برانگیزاند و عدالت را نزد پاهای وی فراخواند، امت‌ها را به وی تسلیم کند و او را بر پادشاهان مسلط گرداند و ایشان را مثل غبار کاه به شمشیر وی پراکنده سازد.

...آن گاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم. نتیجه عدالت او، سلامتی، آرامی و اطمینان خاطر خواهد بود تا ابدالآباد. جمیع امت‌ها به سوی او روان خواهند شد... او امت‌ها را داوری خواهد نمود و ملت‌های بسیاری

را تنبیه خواهد کرد... از آن پس امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر

۱. دکتر راب، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، به نقل از اشعاری ۳۵-۶.

۲. کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب اشعاری نبی، باب ۴۱، بند ۴-۲.

منجی باوری در آین هندو

فرازی از بشارت آیین هندو به ظهور موعود: «...در پایان دوران سیاهی، آخرین تجلی، سوار بر اسبی سفید، ظهور خواهد کرد. وی سراسر جهان را با شمشیری آخته و رخشان درمی‌نوردد تا بدی و فساد را نابود کند. آن‌گاه شرایط برای آفرینشی نو مهیا می‌شود تا دیگر بار عدالت و فضیلت ارزش یابند».۲ «مردمان آن دوره، گناهکار و ستیزه جویند و چون گدایان بد اقبال، سزاوار هیچ اقبالی نیستند. چیزهای بسیار ارزش را ارج می‌نهند، آزمندانه می‌خورند و در شهرهایی زندگی می‌کنند که پر از دزدان است. ...در پایان چنین دوران سیاهی، آخرین تجلی، سوار بر اسبی سفید و به هیأت انسان ظهور خواهد کرد. وی سراسر جهان را سواره و با شمشیری آخته و رخشان درمی‌نوردد تا بدی و فساد را نابود کند. با نابود کردن جهان، شرایط برای آفرینشی نو مهیا می‌شود تا دیگر بار عدالت و فضیلت ارزش یابند».۳

۱. ر.ک: فصلنامه تخصصی انتظار موعود، ش۱۵، ص۱۴۰-۱۴۱. به نقل از کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب اشعیای نبی، باب ۲، بند ۶-۲ و باب ۱۱، بند ۶-۱ و باب ۳۲، بند ۱۶-۱۸ و باب ۴۱، بند ۴-۲.

۲. ورنیکایونس، اساطیر هند، ترجمه باجلان فرخی، ص۱۲۵-۱۲۶.

۳. فصلنامه تخصصی در انتظار موعود، ش۱۵، ص۱۵۶. به نقل از اساطیر هند، ص۴۱ و ۱۲۵.

درس ششم: مهدی‌یاوری در مقام بصیرت (۱)

مهدی‌یاوری، توصیه‌الهی

مهدی‌یاوری، آرزوی امامان

شعار مهدی‌یاوران

مهدی‌یاوران، خداشناس و خدامحور

مهدی‌یاوران، امام‌سالار و ولایت‌مدار

مهدی‌یاوران، انبیس و مونس قرآن

مهدی‌یاوران، در اوج اخلاق و پارسایی

مهدی‌یاوران، در نهایت صلابت و سختکوشی

مهدی‌یاوران، اسوهٔ صبر و استقامت

آهنهنین اراده و قوى دل

ياران او نيز که در رکابش سر و جان مى بازنده و مطیع فرمان اويند، ويژگى های خود او را دارند: مهریان بر مؤمنان، سخت گير بر کافران و منافقان، عدالت گستر، ساده زیست، پرتلاش، جوان دل، زاهدان شب و شيران روز، آهنهنین اراده و قوى دل.^۱

نسل سلمان

وقتی بیایی، نسل سلمان در رکابت! جنگل به جنگل این سواران در رکابت!
وقتی بیایی، روی بال اسب خورشید تو سعن ترین آتش رکابان در رکابت!
وقتی بیایی، آسمان نوشان خاکی آتش نفس، بی مرگ مردان در رکابت!
ما قامت سبز تو را از دور دیدیم! ای هرچه موج و هرچه توفان در رکابت!

۱. جواد محدثی.

مهدی‌باوری، توصیه‌الهی

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و خود را آماده و مجهر سازید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید.

امام باقر علی در تفسیر آیه فوق (فرجامین آیه آل عمران) فرمود: «اصبِرُوا عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَصَابِرُوا عَدُوَّكُمْ وَرَابطُوا إِمَامَكُمُ الْمُتَنَظَّرِ»^۲ بر آن جام واجبات و عبادات بردبار باشید! در برابر دشمن، شکیبایی از خود نشان دهید! و خود را برای یاری امام منتظر خود آماده و مجهر سازید!

آن هنگام که سالک با اقامت در مقام معرفت و محبت به مقام بصیرت راه یافت، حد نصاب لازم برای باریابی به مقام نصرت را می‌یابد و با استقامتی الهی به عرصه گسترده و خطیر مهدی‌باوری گام می‌nehد. در عرصه مهدی‌باوری،

۱. آل عمران (۳)، ۲۰۰.

۲. حسینی استرآبادی، سید شرف‌الدین، تأویل الآیات الظاهرة، ص ۱۳۳؛ نعمانی، الغیبه، ص ۲۶.

۱۰۲ □ سلوک مهدوی

توانمندی‌های شگفت آدمی به نهایت درجه فعلیت و شکوفایی می‌رسد و سالک در این مسیر به جامعیتی بی‌نظیر و شگفت‌آور در تمام عرصه‌های اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، جهادی و... دست می‌یابد.

«مهدی‌یاوری» از توصیه‌های تأکید شده الهی در قرآن کریم است که رسیدن به فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت وابسته به آن معرفی شده است.

یاران! شتاب کنید! قافله‌ای در راه است؛ قافله عشق در سفر تاریخ... اکنون هنگام آن است که در صف عاشورایی امام عشق درآیم و تا پای جان او را یاری نماییم. به امید آن روز که با شهادت در رکابش به نهایت درجه رضایت الهی و سعادت ابدی نایل گردیم؛ چنانچه سرسلسله مناجاتیان، امام سجاد^{علیه السلام}، چنین آرزو می‌کند: «...خدایا شهادت در رکاب مهدی^{علیه السلام} را روزی ام گردان تا تو را در حالی که از من راضی گشته‌ای، ملاقات نمایم»^۱

مهدی‌یاوری، آرزوی امامان^{علیهم السلام}

امام حسین و امام صادق^{علیهم السلام} در دو حدیث جداگانه فرموده‌اند: «لَوْ أُدْرِكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاةِي؛^۲ اگر او را در ک نمایم، تمام روزهای زندگی ام را وقف خدمت گزاری به او خواهم کرد».

تمام پیامبران و امامان^{علیهم السلام}، آرزومند ظهور فرخنده مهدی موعود^{علیه السلام} و استقرار دولت کریمه مهدوی در جهان بوده‌اند و همواره از خداوند توفیق دیدار و خدمت گزاری به ساحت آن حضرت را می‌طلیبده‌اند و اینک مروری بر آرزوی مهدی‌یاوری از لسان مقدس اهل بیت^{علیهم السلام}:

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۵، ص ۲۳۴.

۲. همان، ج ۵۱، ص ۱۴۸.

۱. امام حسین علیه السلام: «لَوْ أَذْرَكْتُهُ لَخَدْمَتُهُ أَيَّامَ حَيَاةِي؛^۱ اَغْرِي او را در ک نمایم، تمام روزهای زندگی ام را وقف خدمت گزاری به او خواهم کرد».
۲. امام سجاد علیه السلام: «وَاجْعَلْنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِيهِ وَ...؛^۲ خدا یا مرا از بهترین، عاشق ترین، فرمانبردار ترین... یاران و شیعیان حضرتش قرار ده! و شهادت در رکابش را روزی ام فرماء!»
۳. امام محمد باقر علیه السلام: «إِنَّى لَوْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ الرَّمَانَ لِأَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ؛^۳ اگر من آن زمان را در ک می کردم، خویشن را برای یاری صاحب این امر آمده نگه می داشتم»؛
۴. امام صادق علیه السلام: «لَوْ أَذْرَكْتُهُ لَخَدْمَتُهُ أَيَّامَ حَيَاةِي؛^۴ اگر درکش نمایم، تمام روزگاران عمرم، خدمت گزارش خواهم بود»؛
۵. امام حسن عسکری علیه السلام: «...وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَتَبَاعِهِ وَشَيْعَتِهِ؛^۵ خدا یا مرا از یاوران، کمک کنندگان، پیروان و شیعیان او قرار ده».

عزم به یاری سواری

نه از این کوه صدایی، نه در این دشت غباری
نه به این روز امیدی، نه از آن دور سواری
آن قدر لاله وارونه در این کوه نشسته است
که نماندهست به پیراهنت ای دشت غباری

۱. موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص ۶۶۰.
۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۵، ص ۲۳۴.
۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۴۳.
۴. همان، ج ۵۱، ص ۱۴۸.
۵. محدث قمی، مفاتیح الجنان، صلوات مخصوص امام زمان علیه السلام؛ شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص ۴۰۵.

۱۰۴ □ سلوک مهدوی

آی خورشیدباران، همه فانوس بیارید!

تابگردیم پی آینه‌ای، آینه‌داری

برس ای عشق به داد دل ما چشم به راهان

تا کنیم عزم خود جزم، به یاری سواری^۱

شعار مهدی یاوران

امام صادق علیه السلام: «...شَعَارُهُمْ «یا لِثَارَاتِ الْحُسَینِ»؟^۲ شعارشان «یا لثارات الحسين؛ ای خونخواهان حسین علیه السلام» است.

یاران! شتاب کنید! قافله‌ای در راه است؛ قافله عشق در سفر تاریخ... و تو، ای آن که در سال ۶۱ هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی، پای به سیاره زمین نهاده‌ای، نومید مشو! که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنۀ خون توست و انتظار می‌کشد تا تو زنجیر خاک از پای اراده‌ات بگشایی و از خود هجرت کنی و فراتر از زمان و مکان، خود را به قافله عشق برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت رسی!

... اکنون هنگام آن است که در قافله امام، صف اصحاب عاشورایی از فرصت طلبان و بادگرایان جدا شود. اینک اصحاب عاشورایی امام عشق... در کوی دوست منزل گرفته‌اند. این باد نیست که بر آنان می‌وزد، بلکه آنها هستند که بر باد می‌وزند، آنها از اختیار خویش گذشته‌اند تا جز آنچه او می‌فرماید، اراده‌ای نکنند... آه از آن هنگام که عالم خلقت یکسره بر انتقام خون به ناحق ریخته حسین علیه السلام قیام کند و ندا برآورد: کجا یند منتمان خون حسین؟!^۳

۱. سعید بیانکی.

۲. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۱۴.

۳. ر.ک: آوینی، سید مرتضی، فتح خون، ص ۴۳ و ۴۷ و ۹۳.

مهدی یاوران، خداشناس و خدامحور

امیرالمؤمنین علی علیه السلام: «رجالٌ مُؤْمِنُونَ عَرَفُوا اللَّهَ حَقًّا مَعْرِفَةٍ وَ هُمْ أَنْصَارُ الْمَهْدِيِّ فِي أَخْرَ الزَّمَانِ»^۱ مردانی که خدا را آنچنان که باید، شناخته‌اند و هم ایشانند یاوران مهدی علیه السلام در آخر الزمان».

جامعه و دولت کریمه مهدوی به شدت خدامحور (تئویسم) است، نه انسان محور (اومنیسم). جامعه مهدوی، برخلاف جامعه مدنی، مملو و لبریز از خداست. جامعه مدنی که از دل لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و سکولاریزم غربی بیرون آمده است، به شدت انسان محور است. در چنین جامعه‌ای، خدا و دین او غایب است و فقط رأی و نظر مردم مقدس شمرده می‌شود، در حالی که در جامعه مهدوی، خواست و رأی انسان، تابعی از خواست و رأی خداست.

بدین‌سان، جامعه مهدوی در تقابلی آشکار با جامعه مدنی قرار می‌گیرد و تمام بیان‌های آن را در هم می‌ریزد^۲؛ چنانچه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف دولت کریمه مهدوی چنین فرموده‌اند: «هوای پرستی را به خدا پرستی بازگرداند، پس از آنکه خدا پرستی را به هوای پرستی بازگردانده باشند». ^۳ از این رو بالاترین ویژگی دولت کریمه مهدوی و یاوران و دولتمردان آن خداشناسی و خدامحوری است.

امروز شیهه اسبان و هلله آشنای سواران، نام تو را به چکاد سربلندی و برتری نشانده‌اند. پیش قراولان و زمینه‌سازان ظهور، آمدنت را بشارت داده‌اند. ... سبزپوشان سپاه، با قامتی کشیده چونان سرو سبز، بسان کوه شکیبا و صخره

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۷، ص ۲۲۹؛ صافی گلپایگانی، منتخب الأثر، ص ۴۴.

۲. ر.ک: نرم‌افزار مجموعه سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی، عنوان جامعه مهدوی.

۳. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸؛ آمدی، غررالحكم، ص ۹۶، ح ۱۶۵۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۳۰، ح ۲۵.

۱۰۶ □ سلوک مهدوی

با صلابت، پا بر جا تو را فریاد می‌کنند. به راستی که خدای اینان را به نور معرفت خویش هدایت فرموده است.^۱

مهدی‌یاوران، امام‌سالار و ولایت‌مدار

امیرالمؤمنین علی^{علیه السلام}: «هُمْ أَطْوَعُ لَهُ مِنَ الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا... يَحْفَونَ بِهِ وَ يَقُولُونَ بِأَنفُسِهِمْ فِي الْحُرُوبِ وَ يَكْفُونَهُ مَا يُرِيدُ»^۲ اطاعت آنان از امام، از اطاعت کنیز در برابر مولايش بیشتر است... او را در میان گیرند و در جنگ‌ها با جان خویش از او حفاظت کنند و هرچه را اراده کند، از جان و دل آن‌جام دهند».

یاوران مهدی^{علیه السلام}، رادردانی هستند که با فرمانبری از امامشان به پروردگار خود تقرب می‌جویند. عقابانی تیز‌جنگ که در مقابل مولايشان نهايت خضوع و خشوع را دارند و فرامین ولايی او را با جان و دل پذيرانه شوند و کوچک‌ترین چون و چرايی را در اين امر روانمی‌دانند. همانان که با خاکساري تمام به زين مرکب امام و خاک زير پاي او تبرک می‌جويند و تمام هستى خویش را فدای او می‌سازند. او را در میان گیرند و جان‌های خویش را در جنگ‌ها محافظ و سپر بلاي او سازند و هر چه را که اراده کند، با جان و دل کفایت کنند.

دليرمردانی پر صلابت که ايمان و تقوا و يقين به خداوند بند بند وجودشان را در بر گرفته است؛ همانان که به اوج توحيد و معرفت الهی دست یافته‌اند و نهايت درجه ايمان و يقين قلوبشان را فرا گرفته است: «إِجَالٌ مُؤْمِنُونَ عَرَفُوا اللَّهَ حَقًّا مَعْرَفَتُهُ».^۳ جنگ‌یاورانی پر توان که «توحيد و ولایت» وجودشان را به هيبت و صلابتی بي‌نظير رسانده است که چون به کوه‌ها روی آورند، آنها را از جای

۱. حاجتی (پريشان).

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۷، ح ۸۲.

۳. همان.

برکنند و چون به شهر و دیاری روی نهند، پیش از ورود خویش، آن جا را به تسليم درآورند.

مهدی یاوران، انيس و مونس قرآن

پیامبر اکرم ﷺ: «تُخْلِي بِالْتَّنَزِيلِ أَبْصَارُهُمْ وَ يُرْمِي بِالْتَّفَسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ وَ يَغْبَقُونَ كَأَسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبَوحِ»^۱ چشمانشان با قرآن روشنایی و جلا یافته و تفسیر قرآن در گوش جانشان جای گرفته است. آنان در صبحگاهان جرעהهنوش جام حکمت (از چشمهمه سار لبریز قرآن) می‌گردند».

در احادیث نبوی، در وصف یاوران، وزیران و دولتمردان دولت کریمه مهدوی چنین آمده است: «دید گانشان را با قرآن، چونان صیقل دادن کمان، صیقل می‌دهند و نورانی می‌کنند. تفسیر قرآن در گوش جانشان جای می‌گیرد و جام‌های حکمت را هر صبح و شام از چشممه لبریز قرآن سرمی‌کشند... آنان وزیران مهدی ﷺ هستند که سنگینی امور کشوری را بر عهده می‌گیرند و او را در مسئولیت خطیری که خداوند بر عهده‌اش نهاده است، یاری می‌کنند». ^۲ آری، قدرت معنوی فوق العاده دولتمردان امام زمان ﷺ، مرهون انس شبانه‌روزی ایشان با قرآن است. آنان در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌های خرد و کلان، قرآن را محور اساسی تصمیم‌گیری‌های خویش قرار می‌دهند؛ چنانچه در وصف دولت کریمه مهدوی چنین آمده است: «تمام افکار و نظریات را طبق قرآن بازگرداند، پس از آن که مردم قرآن را طبق افکار و نظریات خود بازگردانده باشند».^۳

۱. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۵۰؛ حنفی قدوزی، ینایع المودة، ج ۳، ص ۲۴۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۹، ص ۶۱۵.

۲. کاظمی، بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان ﷺ، ص ۲۹۷.

۳. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸؛ آمدی، غرر الحكم، ص ۹۴، ح ۱۶۵۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ح ۱۳۰، ص ۲۵.

مهدی یاوران، در اوج اخلاق و پارسایی

امام صادق علیه السلام: «مَنْ سَرَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلَيَتَظَرْ وَلَيَعْمَلْ بِالْوَزَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ، فَإِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ، فَعِدُوا وَانتَظُرُوا هَنِئًا لِكُمْ أَيْتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَةُ؟»^۱ کسی که دوست دارد از اصحاب و یاوران قائم باشد، باید که منتظر ظهور باشد و بر اساس ورع (پرهیزگاری و تقوای شدید) و اخلاق نیکو رفتار نماید، در حالی که در مسیر انتظار گام برمی‌دارد. پس اگر در این حالت مرگ او فرارسد و قائم علیه السلام پس از او قیام نماید، پاداش او همچون پاداش در کنندگان آن حضرت خواهد بود. پس با جدیت تمام بکوشید و منتظر بمانید! ای گروهی که مورد رحمت خداوند قرار گرفته‌اید!».

شرط قرار گرفتن در شمار اصحاب و یاران ویژه امام زمان علیه السلام، به فرموده امام صادق علیه السلام، سه چیز است:

۱. انتظاری حقیقی است که اندیشه‌ساز، جدیت‌بخش و تکاپوآفرین است؛
۲. عمل بر اساس ورع که بسی بالاتر از تقوا و پرهیزگاری است. تقوا، پرهیز از محترمات و عمل به واجبات است؛ اما ورع علاوه بر تقوا پرهیز از مکروهات و مشتبهات و عمل به مستحبات را نیز دربرمی‌گیرد؛
۳. عمل بر اساس محسن و فضایل اخلاقی که لازمه‌اش تهذیب و وارستگی نفس از تمام رذایل اخلاقی است.

پس با تمام توان و جدیت باید که جوشید، باید خروشید، باید دوباره از ریشه روید!

منتظران حقیقی ظهور، همواره بر اساس رضایت مولایشان حرکت می‌کنند و

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰، ح ۵۰.

برای ظهور مصلح جهان به ترویج مکارم اخلاقی و ارزش‌های الهی در وجود خویش و جامعهٔ جهانی می‌پردازند. بدین‌سان، انتظار موعود^۱، انتظاری سازنده، رشدآفرین و تزکیه‌بخش در عرصهٔ فردی و اجتماعی است.

مهدی‌یاوران، در نهایت صلابت و سختکوشی

امیرالمؤمنین علی^{علیہ السلام}: «إِنَّ قَلْبَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَشَدُّ مِنْ زُبُرِ الْحَدِيدِ، لَوْ مَرُوا بِالْجِبَالِ الْحَدِيدِ لَتَدَّكَّتْ، لَا يَكُونُ سَيِّقَةً هُنْ حَتَّىٰ تَرْضَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ؛^۱ همانا دل هر مردی از ایشان (یاوران مهدی^{علیہ السلام}) از پاره‌های فولاد محکم‌تر و استوارتر است. اگر برکوه‌های آهن هیبت و صلابت‌شان^{علیه السلام} کوه‌ها درهم فرو ریزند. «در پیکار با دشمنان دین» دست از شمشیرهای خود بر ندارند تا آنکه خداوند عز‌تمند و پرجلال راضی شود».

استواری و صلابت یاوران مهدی^{علیہ السلام}، رهادرد ایمان و یقین قلبی ایشان است. ایشان به عمق معرفت خداوند بار یافته‌اند و در دل‌هایشان ذره‌ای شک درباره خداوند متعال راه ندارد. از همین روست که قلوب نورانی شان از پاره‌ای فولاد نیز محکم‌تر و استوار گشته است. همت، استقامت، هیبت و صلابت بی‌نظیر یاوران مهدی^{علیہ السلام} نتیجه بندگی و عبودیت حقیقی ایشان است. خداوند متعال به چنین بندگان خالص خویش چنان هیبت و صلابتی عطا می‌کند که نزدیک است کوه‌های برافراشته نیز در پیشگاه همتشان در هم فرو ریزند، و چنان همت و استقامتی بدیشان عطا می‌فرماید که جز به رضایت خداوند آرام و قرار نمی‌یابند و دست از شمشیرهای خود برنمی‌دارند تا آنکه مطمئن شوند خداوند پرعزت و جلال از مجاهدت ایشان و یاری‌رسانی شان به امام زمان^{علیہ السلام} راضی و خوشنود گشته است.

۱. قندوزی، ینابیع الموده، ج ۳، ص ۲۲۱.

مهدی‌یاوران، اسوهٔ صبر و استقامت

امیرمؤمنان علی بن ابی طالب^{علیہ السلام}: «هَا!! طُوبی لَهُمْ عَلیٌّ صَبَرُهُمْ عَلیٌّ دِينُهُمْ فِي حَالٍ هُدِتَّهُمْ! وَ يَا شَوَّفَاهٍ إِلَى رُؤْيَتِهِمْ فِي حَالٍ ظُهُورٍ دَوَّلَتِهِمْ!! وَ سَيِّعَجَمَعُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ؛ آه آه! خوشابر احوالشان که قبل از قیامشان، بر دینداری خویش صبر و شکیابی ورزیدند! و چه فراوان مشتاق دیدار ایشان در زمان ظهور دولتشان هستم! و خداوند به زودی ما (اهل بیت) را با ایشان و پدران و همسران و فرزندانشان در بهشت برین گرد خواهد آورد».

برای یاوران و منتظران راستین امام زمان^{علیه السلام} چه شکوه و افتخاری از این بالاتر که مولای موحدان و امیرمؤمنان^{علیهم السلام} آرزومند ملاقات ایشان در زمان ظهور امامشان می‌باشد. آرزو و اشتیاق معصوم^{علیه السلام}، آرزویی خیالی نیست که از واقعیت به دور باشد، بلکه آرزویی واقعی است که به طور قطع و یقین تحقق خواهد یافت. تمنای مولا‌یمان علی^{علیه السلام} مبنی بر دیدار منتظران صبور، به زودی زود با ظهور فرخنده امام زمان^{علیه السلام} و رجعت امیرمؤمنان^{علیهم السلام} به وقوع خواهد پیوست.

آنچه بیش از هر چیز مورد تأکید امیرالمؤمنین^{علیه السلام} قرار گرفته است، «صبر و استقامت منتظران بر دینداری» است؛ چراکه دینداری در آخر الزمان همچون نگهداشتن پاره آتش در دست است و آنان که بر حفظ دین خویش توفیق می‌یابند، به بالاترین درجات، یعنی همچوواری با ائمه معصومین^{علیهم السلام}، می‌رسند. خداوند ما را نیز بر حفظ دین خویش موفق بدارد! آمين!

۱. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۵، ح ۲.

درس هفتم: **مهدی‌یاوری در مقام بصیرت (۲)**

مهدی‌یاوران، جوان و جوان‌گرا
مهدی‌یاوران، عاشق شهادت در راه خدا
مهدی‌یاوران، پارسایان شب و شیران روز
مهدی‌یاوران، پیروز در امتحانات الهی
مهدی‌یاوران، قاطع و استوار در برابر مشکلات
مهدی‌یاوران، آماده برای هرگونه مجاہدت
مهدی‌یاوران، در اوج نیروی روحی و بدنی
مهدی‌یاوران، قانع و ساده‌زیست
مهدی‌یاوران، آبادگر و عدالت‌گستر

شوق شهادت

دامن سبز قبايش به کفم باید و نیست

پیش پایش گل اشک و شعفم باید و نیست

هر شب از ذکر دلانگیز و خوشش تا دم صبح

عشق بازی و سلوک و طربم باید و نیست

هر شب و روز به سان سحر سبز ظهور!

مژده و صلتش از هر طرفم باید و نیست

عاشقان رخ خوبش به تمنا رفتند

جا در این قافله در صدر صنم باید و نیست

هر دم از شوق شهادت به رکابش شوچی

چون شهیدان بیابان طفم باید و نیست^۱

۱. زکریا اخلاقی.

مهدی یاوران، جوان و جوان‌گرا

امیر المؤمنین علی^{علیه السلام}: «اصحاب المهدی شباب لا کهولَ فِيهِمْ إِلَّا مِثْلَ كُلِّ العَيْنِ وَ الْمَلْحِ فِي الزَّادِ وَ أَقْلَى الزَّادِ الْمَلْحِ؟» اصحاب مهدی^{علیه السلام}، جملگی جوانند و پیری در میانشان نیست، مگر به اندازه سرمه در چشم یا نمک در غذا، و کمترین چیز در غذا، نمک است».

از مهم‌ترین ویژگی‌های اصحاب امام زمان^{علیه السلام}، جوانی و جوان‌گرایی است. آنان هم خود جوانند و هم امورشان را به جوانان می‌سپارند. تنها به همان درصد که در غذا نمک ریخته می‌شود، پیرانی در میانشان یافت می‌شود و مابقی همه جوانند.^۱ جوانانی پرشور و پر نشاط که در همان جوانی ره صد ساله را پیموده‌اند و به نهایت درجه توحید و معرفت خدا رسیده‌اند: «رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ عَرَفُوا اللَّهَ حَقًّا مَعْرَفَةٍ؛ رَادِمَرْدَانِيَّ که خدا را آن‌گونه که باید، شناخته‌اند». جوانانی پر توان و پر انرژی که هر کدامشان از توان و نیروی چهل مرد برخوردار گشته و به اوج

۱. شیخ طوسی، الغیب، ص ۴۷۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۳، ح ۶۳.

۲. همان.

قدرت و صلابت روحی دست یافته‌اند. جوانانی در اوج ایمان و تقوا که خوف و خشیت الهی قلوبشان را البریز کرده و به نهایت درجه شهود و شهادت نزدیک گردانیده است. از این رو همواره طالب شهادتند و مهم‌ترین آرزویشان این است که در راه خدا و در رکاب امامشان به شهادت نایل شوند: «امامشان را در میان گیرند و جان خویش را در جنگ‌ها سپر و پناه او سازند و هر چه را اشاره کند، با جان و دل آن جام دهند... همانان که آرزومند شهادتند و تمنایشان از خدا (شهادت در راه او) است... خدا به دست آنان، امام حق را یاری فرماید».¹

مهدی‌یاوران، عاشق شهادت در راه خدا

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ﷺ: «...هُمْ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ مُشْفَقُونَ، يَدْعُونَ بِالشَّهَادَةِ وَيَتَمَّنُونَ أَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛»² (یاوران مهدی ﷺ) فقط از خدا می‌هراسند، شهادت را می‌طلبند و همواره آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند».

والاترین و برترین آرزوی مهدی‌یاوران توفیق شهادت در راه خدا پس از بهترین خدمت‌ها و جانفشانی‌ها و ایثارگری‌هاست. یاران امام زمان ﷺ، در پرتو عبادت خالصانه پروردگار و در سایه وارستگی از هر محبتی غیر از محبت کردگار، عطر و بوی شهادت گرفته‌اند و همواره در انتظار شهادت به سر برند. «روحیه شهادت طلبی» در یاران ویژه امام زمان ﷺ موج می‌زند و همین عامل باعث می‌شود تا به نهایت «شجاعت و شهامت» و «هیبت و صلابت» در راه خدا دست یابند؛ تا جایی که «آوازه هیبت و صلابت‌شان» و «ترس از قدرت و شوکتشان» یکماه زودتر از خودشان به شهرها و کشورها می‌رسد و زمینه پیروزی را برای ایشان هموار می‌سازد.

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ح ۳۰۷، ص ۶۸۲ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۱۴،

ح ۱۲۵۶۵.

۲. همان.

۱۱۵ □ مهدی یاوری، در مقام بصیرت (۲)

پروردگارا! ما بندگان نالایق خویش را نیز به نیم نگاهی از رحمت بی کرانست
بنواز! و به لطف و کرم خویش ما را نیز در شمار «شهادت جویان و شهیدان رکاب
امام زمان علیه السلام» مقدر بفرما! آمين یا رب العالمين!

آرزوی شهادت

آخرین جمله را به امام و مقتدای خودمان ولی عصر علیه السلام عرض کنیم: ای سید و
مولای ما! پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس
ایستاده‌ایم! و بزرگترین آرزو و افتخار ما این است که در این راه پر فیض و پر
بهجهت، جان خود را تقدیم کنیم.^۱

مهدی یاوران، پارسایان شب و شیران روز

امیرالمؤمنین علی علیه السلام: «...فِيهِمْ رِجَالٌ لَا يَنَمُّونَ اللَّيلَ، لَهُمْ دَوِيٌّ فِي صَلاتِهِمْ
كَدَوِيٌّ النَّحلِ، يَبِيتُونَ قِياماً عَلَى أطْرافِهِمْ وَيُصِيبُونَ عَلَى خُبُولِهِمْ، رُهْبَانٌ بِاللَّيلِ لَيُوَثُّ
بِالنَّهَارِ؛^۲ را دمردانی از ایشان (اصحاب ویژه مهدی علیه السلام)، شب هنگام نخوابند.
زمزمۀ قرآن و نماز و مناجاتشان چونان زمزمه زنبوران عسل فضا را آکنده سازد.
از شب تا به صبح در حال قیام و رکوع و سجودند و با مدادان بر مرکب‌هایشان
سوارند. آنانند راهبان شب و شیران روز».

یکی از بارزترین ویژگی‌های دولتمردان، کارگزاران و یاوران ویژه حضرت
مهدی علیه السلام، تهجد و شب زنده‌داری با قرآن و نماز و مناجات است. آنان همانند
صیقل دادن کمان به وسیله آهنگر، با قرآن دیدگانشان را جلا می‌دهند و جام‌های
حکمت و معرفت را از قرآن، هر صبح و شام، سر می‌کشند. معارف قرآن را در

۱. مقام معظم رهبری، ۷۸/۴/۲۰.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۷، ح ۸۲.

گوش جانشان جای می‌دهند و از این راه به حقیقت توحید و معرفت خداوند راه می‌یابند.^۱ آنان شب‌های خویش را با نماز و مناجات و تلاوت قرآن به صبح می‌آورند. آواز مناجات و نماز و تلاوت قرآن‌شان تمام فضا را معطر می‌کند. عبادت بالنده شبانه، ایشان را از مجاهدت توفنده روزانه بازنمی‌دارد. صحّحگاهان، ایشان را پرروحیه و نیرومند، آماده برای هرگونه فداکاری و جان‌فشنی و خدمت‌گزاری در رکاب امامشان می‌نگری.^۲ آنان وزیران امام زمانند که مدیریت امور کشوری را بر عهده می‌گیرند و امامشان را در برپایی دولت کریمه مهدوی و استقرار آن در سرتاسر جهان یاری می‌کنند. تمام وزیران، نمایندگان، کارگزاران و دولتمردانی که آرزویشان «خدمت‌گزاری به آستان مهدوی» است، می‌بایست از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشند تا لیاقت خدمت را بیابند.

مهدی‌یاوران، پیروز در امتحانات الهی

فرازی از صحف ادریس ﷺ: «...وَ انتَخَبْتُ لِذلِكَ الْوَقْتِ عِبَادًا لِي إِمْتَحَنَتُ قُلُوبَهُمْ لِلِّايْمَانِ وَ حَشَوْتُهَا بِالْوَرَعِ وَ الْاَخْلَاصِ وَ الْيَقِينِ وَ التَّقْوَى وَ الْخُشُوعِ وَ الصِّدْقِ وَ الْحَلْمِ وَ الصَّبَرِ وَ الْوَقَارِ وَ التُّقْى وَ الرُّهْدِ؛^۳ ...وَ بِرَأْيِ آنِ زَمَانٍ (ظَهُورٍ) بَنْدَگَانِ رَا بَرَگَزِيدَمْ كَه دل‌هاشان را به ایمان آزمودم و آنان را از ورع، اخلاص، یقین، پارسایی، خشوع، راستی، شکیبایی، وقار، وارستگی و زهد سرشار کردم».

قبل از ظهور مهدی موعود عجل الله تعالى فرجه الشریف، انسان‌های پاک در میدان مجاهدت امتحان می‌شوند. در کوره‌های آزمایش وارد می‌شوند و سربلند بیرون می‌آیند.

۱. یزدی حائری، الزام الناصب، ص ۱۹۲؛ کاظمی، بشارۃ الاسلام، ص ۲۹۷.

۲. یزدی حائری، الزام الناصب، ص ۱۹۲؛ کاظمی، بشارۃ الاسلام، ص ۲۹۷.

۳. سید بن طاووس، سعد السعود، ص ۳۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۸۴، ح ۱۹۴ (سید بن طاووس به نقل از صحف ادریس).

امام زمان^{علیه السلام} کسانی را لازم دارد که در مقابل پدیده‌های تلخ و دشوار، مردد و متزلزل نشوند و عقب نشینند تا بتوانند با این‌ها وارد کار عظیمی بشوند که قرار است دنیا را متحول کند.

ایشان باید در مقابل همه مشکلات بایستند. بصیرت نافذ و راسخ داشته باشند که هیچ مشکلی آنان را مردد نکند؛ افرادی آگاه، بصیر، خبیر، متوكل به خدای متعال، توجه کننده به جزئیات و آن‌گاه فداکار، کارдан در اداره جامعه و رزمجو با دشمن.

شما هستید که باید خودتان را بسازید تا ان شاء الله آن حد نصاب لازم در اختیار اراده خالص او قرار بگیرد.^۱

مهدی‌یاوران، قاطع و استوار در برابر مشکلات

﴿وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا ظِلْ﴾ از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراند.^۱ امیر المؤمنین^{علیه السلام} در تفسیر آیه فوق فرمود: «هُمْ أَصْحَابُ الْقَائِمِ»^۲ ایشان اصحاب و یاران ویژه قائمند. امیر المؤمنین^{علیه السلام}: «كُلُّهُمْ لَيُوتُّ قَدْ خَرَجُوا مِنْ غَابَاتِهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ هَمُوا بِإِذَالَةِ الْجِبَالِ لَأَزَلُوا هَا عَنْ مَوَاضِعِهَا»^۳ تمامشان شیرانی اند که از بیشه‌هایشان به در آمده‌اند و اگر اراده کنند، کوه‌ها را از جا برمی‌کنند.

تعییر استعاری فوق که به افتخار سرداران و یاوران مهدی موعود^{علیه السلام} از زبان مطهر امیر المؤمنین^{علیه السلام} صادر شده است، کنایه و استعاره‌ای است از صلابت، قاطعیت، همت و شجاعت یاوران و دولتمردان آن حضرت که در اوج اراده، قاطعیت، و همتهای والايند و دارای قلوبی مستحکم همچون پاره‌های فولادند:

۱. فرازی از رهنمودهای رهبری، روزنامه رسالت، ۱۳۶۵/۲/۷.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۶، ح ۱۲؛ صافی گلپایگانی، منتخب الأثر، ص ۴۷۵.

۳. کامل سلیمان، یوم الخلاص، ص ۲۲۴؛ کاظمی، بشارة الإسلام، ص ۲۲۰.

«جَعْلَتْ قُلُوبَهُمْ كَبَرَ الْحَدِيلٍ». ^۱ رادمردانی که در طریق عبودیت و مجاهدت در راه خدا سخت کوش و پرتلاشند: «مُجِدُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ» ^۲ و شمشیرهای خود را برابر زمین نمی‌نهند تا آن هنگام که خداوند راضی شود: «لَا يَكُفُونَ سُيُوفَهُمْ حَتَّىٰ يَرَضَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ». ^۳ همانانی که در آنجام وظیفه و ادای حقوق امام زمان ^۴ از خداوند یاری می‌طلبند: «وَ أَعْنَا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ» ^۵ و در این راه از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند؛ چنانچه امیر المؤمنین ^۶ در تفسیر آیه «وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لِائِمٍ» ^۷ از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نمی‌هراسند ^۸ می‌فرماید: «هُمْ أَصْحَابُ الْقَائِمِ؛ ایشان همان یاوران قائمند». ^۹

هان ای کمانداران شرقی! تیرتان کو؟
 شمشیرتان، شمشیرتان، شمشیرتان کو؟
 ای ساقی مست از می غم، غمزهات کو؟
 ای لشکر بغض محمد، حمزهات کو؟^{۱۰}

مهدی یاوران، آماده برای هر گونه مجاهدت
امام صادق ^ع: «يَعِدَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُروجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهَمًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۶، ح ۱۲؛ کامل سلیمان، یوم الخلاص، ص ۲۴.

۲. کاظمی، بشارۃ الإسلام، ص ۹.

۳. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۳، ح ۲۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۷، ۴۴.

۴. سیدین طاووس، اقبال الاعمال، ص ۲۹۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۰۸؛ فرازی از دعای ندب.

۵. مائده (۵)، ۵۴.

۶. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۱، ص ۵۷۷؛ صافی گلپایگانی، منتخب الأثر، ص ۴۷۵.

۷. حمید یعقوبی سامانی.

ذَلِكَ مِنْ نِيَّةِ رَجُوتُ لَانِ يُنْسِيَءُ فِي عُمُرِهِ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ فَيَكُونَ مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ^۱
هر یک از شما باید خود را برای ظهور قائم صلی الله علیه و آله و سلم آماده نماید، اگرچه به فراهم‌سازی
یک تیر. هرگاه خداوند متعال کسی را دارای چنین نیتی بداند، امیدوارم عمر او را
طولانی گردداند! تا زمان ظهور را دریابد و جز یاران مولايش باشد».

آماده‌سازی خود از هر طریق ممکن برای ظهور و قیام امام زمان صلی الله علیه و آله و سلم، یکی
از ضروری‌ترین وظایف منظران و مهدی‌یاوران است. آمادگی‌های لازم برای
ظهور، می‌بایست در سه محور کلی پیگیری شود:

۱. آمادگی‌های روحی، معنوی و اخلاقی برای پیروزی در عرصه جهاد اکبر؛
۲. آمادگی‌های علمی و معرفتی برای پیروزی در عرصه جهاد فرهنگی؛
۳. آمادگی‌های جسمی و رزمی برای پیروزی در عرصه جهاد نظامی. ایجاد

این آمادگی‌ها در دو عرصه فردی و اجتماعی ضروری است.

امام صادق صلی الله علیه و آله و سلم برای رادمردانی که با تمام توان خود را برای ظهور مولايشان
آماده می‌کنند، آرزوی طول عمر می‌نماید تا توفیق در ک حضور و
خدمت گزاری در رکاب مولايشان را بیابند و این تمدنی معصوم صلی الله علیه و آله و سلم در حق ایشان
تحقیق خواهد یافت: یا از طریق بقای عمر تا عصر ظهور و یا از طریق بازگشت و
رجعت به دنیا پس از ظهور. ان شاء الله.

مهدی‌یاران، در اوج نیروی روحی و بدنی
 ﴿لَوْ أَنَّ لَيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ^۲ اَى كاش مراقوت و اقتداری
 (می‌بود تا شر شما را دفع می‌کردم) و یا رکن محکم و استواری برای من می‌بود
 تا بدان پناه می‌بردم﴾.

امام صادق صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر آیه فوق: «تَمَنِّيَ لِقُوَّةِ الْقَائِمِ الْمَهْدُوِيِّ وَشَدِيدَةِ أَصْحَابِهِ هُمُّ

۱. نعمانی، الغیبه، ص ۳۲۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۶، ح ۱۴۶.

۲. هود (۱۱)، ۸۰.

۱۲۰ □ سلوک مهدوی

الرُّكْنُ الشَّدِيدُ. إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُعْطَى قُوَّةً أَرْبَعِينَ رَجُلاً؛^۱ (این آیه) آرزویی است بر قدرت قائم ما مهدی و شدت و استواری یارانش که همان ارکان مستحکم می باشدند. به هر کدام از یاران مهدی قوت و نیروی چهل مرد عطا می شود». یکی از مهم ترین عوامل پیروزی امام زمان، وجود یاران محلص، نیرومند و سخت کوشی است که آن حضرت را در زمینه سازی و بربایی حکومت جهانی اسلام یاری می نمایند. آنان همان ارکان محکمی هستند که حضرت لوط، نیرو و قوت شان را در رویارویی با منحرفان قوم خویش آرزو داشت؛ دلیر مردانی که هر کدام شان از نیرویی برابر با نیروی چهل مرد برخوردارند. تعبیر «برخورد ای از قوت و نیروی چهل مرد»، نه به معنای محدود نمودن این نیرو، که به معنای تأکید بر فوق العاده بودن قدرت های بدنی و روحی ایشان است. در سایه همین قدرت والای بدنی و روحیات فوق العاده معنوی است که یاران مهدی توانایی می باند تا نابودی تمام فسادها و ظلمها را رقم زند و دولت کریمه مهدوی را به ثمر رسانند. از این رو تلاش برای حفظ سلامت روح و روان و تکاپو به دست آوردن انرژی و قدرت بالای روحی و بدنی از جمله وظایف منتظران و زمینه سازان آن حضرت است.

مهدی یاوران، قانع و ساده زیست

امیر المؤمنین علی: «إِنَّهُ يَأْخُذُ الْبَيْعَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَنِ... لَا يَكْنُزُوا ذَهَبًا وَ لَا فِضَّةً وَ لَا بُرْمًا وَ لَا شَعِيرًا وَ يَرْضُونَ بِالقَلِيلِ وَ يَلْبَسُونَ الْخَشِنَ مِنَ الثِّيَابِ وَ يَتَوَسَّلُونَ التُّرَابَ عَلَى الْخُدُودِ؛^۲ همانا او از اصحاب و یارانش پیمان می گیرد که... طلا و نقره

۱. شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۳، ح ۴۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۷، ح ۴۴؛ قندوزی، بناجع الموده، ج ۳، ص ۲۲۱.

۲. صافی گلپایگانی، منتخب الأئمہ، ص ۴۶۹؛ یزدی حائری، إلزم الناصب، ج ۲، ص ۲۰۵.

نیندوزند و گندم و جو برای خود انبار نکنند و به کم راضی باشند و لباس‌های خشن بپوشند و خاک را متکای خویش سازند». مهدی موعود^۱، به هنگام ظهور، از یاوران و سرداران خویش بر دنیا گریزی و قناعت و ساده‌زیستی عهد و پیمان می‌گیرد تا به دنبال ثروت‌اندوزی نباشد و ساده‌ترین لباس‌ها و مسکن‌ها را برای خویش برگزینند، به کم قانع و راضی باشند و خاک را رختخواب و متکای خویش سازند، تا بتوانند آن‌گونه که شایستهٔ خداوند است، در راهش جهاد کنند: «...وَ يُجَاهِدُونَ فِي اللّٰهِ حَقًّا جَهَادَهُ».^۲

باری، یاوران و دولتمردان مهدوی تا از قید تعلق به دنیا و مظاهر آن نرهیده باشند و تا دل در گرو ثروت و جاه و مقام نهاده باشند، هرگز نخواهند توانست در راه خدا حق مجاهدت را به جا آورند یاری گر مهدی موعود در برپاسازی دولت عدالت‌مدار جهانی باشند.

مهدی‌یاوران، آبادگر و عدالت‌گستر

امام صادق^۳: «يُفَرِّقُ الْمَهْدِيُّ أَصْحَابَهُ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ يَعْجَلُهُمْ خَكَامًا فِي الْأَقَاوِيلِمِ وَ يَأْمُرُهُمْ بِعُمَرَانِ الْمُدُنِ»؛^۴ حضرت مهدی یارانش را در همهٔ شهرها پراکنده می‌کند و به آنها دستور می‌دهد که عدل و احسان را شیوهٔ خود سازند و آنها را فرمانروایان کشورهای جهان گرداند و به آنها فرمان می‌دهد که شهرها را آباد سازند». دولتمردان و کارگزاران مهدوی، خود از متن مردم ستمدیده و مستضعف برخاسته‌اند: «وَ تُرِيدُ أَنْ نَمُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُمْ أَنْمَاءَ وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»^۵ ما می‌خواهیم بر آنان که در

۱. صافی گلپایگانی، منتخب‌الآثر، ص ۴۶۹.

۲. علامه قزوینی، الإمام المهدی، ص ۲۷۱.

۳. قصص (۲۸)، ۵.

زمین خوارشان شمرده‌اند، منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم. آنان طعم تلخ ظلم و بی‌عدالتی، طعم گزندۀ فقر و نداری و ویرانی را با تمام وجودشان چشیده‌اند، از این رو به هنگام فرمانروایی و پیشوایی بر اهل جهان، عدالت‌گسترشی، آبادسازی و احسان به مردم را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهند و این همان عهد و پیمانی است که مولایشان آنان را به سویش فرامی‌خواند: «به آنها دستور می‌دهد که عدل و احسان را شیوه خود سازند و آنها را فرمانروایان کشورهای جهان می‌گرداند و آنان را فرمان می‌دهد که شهرها را آباد سازند».

کران تا کران سبز

می‌رسی سپیده به دوشت، می‌شود تمام جهان سبز
 پیش رو افق در افق سرخ، پشت سر کران تا کران سبز
 خاک زیر پای تو روشن، باد بانگاه تو آتش
 می‌شود به وقت وضویت، چشم‌هه چشم‌هه آب روان سبز
 ابر می‌رسی که بباری بر فرار گمشده گل
 در نگاهات آینه جاری، می‌نود زمین و زمان سبز
 در هجوم وحشی ناقوس، می‌رسی به دست تو فانوس
 باز هم به گوش درختان می‌رسد صدای اذان سبز
 شعله می‌زنی گل خورشید! از همان کرانه شرقی
 در پی‌ات روانه دریا لشکری چو رخش و جوان سبز^۱

۱. سید محمد ضیاء قاسمی.

درس هشتم: مهدی‌ولایی در مقام ولایت

مهدی‌ولایی در قرآن

مهدی‌ولایی، ولایت الهی

مهدی‌ولایی، تنها راه سلوک الهی

مهدی‌ولایی، راه لقاء الله

مهدی ﷺ، ختم‌کنندهٔ ولایت محمدی

مهدی ﷺ، ختم‌کنندهٔ اسرار ولایت علوی

مهدی ﷺ، عهده‌دار مقام هدایت و تربیت

دروازه نور

مرا ز وادی ظلمت به شهر نور ببرا!	میا و موسی خود را به کوه طور ببرا!
درین دیار نشانی ز روشنایی نیست	بیا مرا به دیدن دروازه های نور ببرا!
دلم ز تاب عطش چون کویر می سوزد	مرا به چشمۀ روشن تر از بلور ببرا!
مرا به بزم خراباتیان که می نوشند	می طهور به ذکر هوالغفور، ببرا! ^۱

پیمان ولایت

اگر آن پیمان زرین و عهد عتیق نبود که دیروز در عالم زربستیم، کجا امروز
خبر از جستاری عاشقانه بود؟! گفتند به ربویت اقرار کنم و گردن بگذارم طاعت
تورا؛ آن دم که پذیرا شدم، لؤلؤ شاهوار ولایت را پیش به ودیعت نهادند.^۲

۱. محمدعلی مجاهدی (پروانه).

۲. سعید مقدس.

مهدی‌ولایی در قرآن

﴿...فَاسْتِيقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً؛ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛^۱ بِشَتِّيْدِ به سوی خیرات! هر کجا که باشید خداوند شما را گرد خواهد آورد. همانا خداوند بر هر چیز قادر و تواناست﴾.^۲

امام محمد باقر علیه السلام: «الْخَيْرَاتُ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ...»، خیرات (در آیه مذکور) ولایت ما اهل بیت است».

سالک راه حق، آن‌گاه که به توفیق الهی و جذبه‌های مهدوی از منزل «مهدی‌شناسی»، «مهدی‌محبی»، «مهدی‌باوری» و «مهدی‌یاوری» با موفقیت گذر کرد، می‌تواند به سرمنزل «مهدی‌ولایی» وارد گردد و در بهشت ولایت و سرپرستی مولایش مهدی روحی فداه مقیم گردد و به چنان مقامی بار یابد که تمام برنامه‌ها و امور زندگانی اش زیر نظر شامخ ولایت مهدوی تدبیر و سرپرستی گردد.

۱. بقره (۲)، ۱۴۸.

۲. نعمانی، الغیہ، ص ۲۱۴.

مقام نهایی در سیر و سلوک مهدوی، مقام ولایت اخص است که با عنوان «مهدی ولایت» از آن یاد می‌کنیم. سالک در مسیر سلوک مهدوی خویش از همان ابتدا تحت ولایت و سرپرستی عام مولای هدایت و تربیت قرار می‌گیرد، اما پس از توفیق اقامت در مقام‌های معرفت، محبت، بصیرت و نصرت حد نصاب لازم برای ورود به بارگاه ولایت ویژه مهدوی را می‌یابد و در این مقام است لحظه‌لحظه سالک در سایه‌سار هدایت‌ها و تربیت‌های ویژه مهدوی مدیریت می‌گردد.

خداآوند متعال می‌فرماید: ﴿به سوی خیرات سبقت بگیرید!﴾ و امام محمد باقر<عليه السلام> در تفسیر خیرات می‌فرماید: «خیرات، ولایت ما اهل‌بیت است». بدین‌سان «سبقت‌گیری بر ولایت‌پذیری»، توصیه‌ای الهی است.

امام محمد باقر<عليه السلام> در ابتدای همین حدیث می‌فرماید: «گوییا می‌بینیم که جبریل اولین مخلوق الهی است که در کنار کعبه با آن حضرت بیعت می‌نماید و آن‌گاه ۳۱۳ نفر با او بیعت می‌کنند. پس هر که در مسیر ولایت ما، امتحان خود را پس داده باشد، در آن ساعت به عهد و پیمان ولایت وفا خواهد نمود. آنان کسانی هستند که در شب ظهور به ناگاه از رختخواب خویش ناپدید می‌شوند و ایشان همانانند که امیر مؤمنان علی<عليه السلام> آنان را «ناپدید شدگان از رختخواب‌هایشان» خوانده است. وهمین است مصدق این فرموده‌الهی: ﴿در خیرات از یکدیگر سبقت بگیرید که هر کجا باشید، خداوند شما را در یکجا گرد می‌آورد﴾ منظور از خیرات (در این آیه)، ولایت ما اهل‌بیت است.^۱ بدین‌سان پس از ظهور، تنها کسانی خواهند توانست به مهدی موعود بپیوندند و در رکاب او ثابت‌قدم و استوار بمانند که به منزلگاه «مهدی ولایت» وارد گشته و تمام امتحانات الهی در این مسیر را سرفراز و سربلند با موفقیت و پیروزی پشت سر گذاشته باشند. آنان

۱. نعمانی، الغیه، ص ۳۱۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۹، ح ۱۵۶.

۱۲۷ مهدی‌ولایی در مقام ولایت □

که توفیق می‌یابند به حریم ویژه ولایت مهدوی راه یابند، امر هدایت، تریست و تزکیه‌شان به طور ویژه به دست مولا‌یshan رقم می‌خورد و استعدادهای نهفته انسانی‌شان به نهایت درجه شکوفایی و فعلیت می‌رسد. آناند تریست‌شدگان به دست مهدی و هدایت‌یافتگان به نور مهدی: «سلام بر آن نور خدایی که هدایت‌یافتگان عالم با نور او هدایت می‌یابند».^۱

ولایت مهدوی، ولایت الهی

قال رسول الله ﷺ: «يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَلَا يَنْهُمْ وَلَا يَتَّقُونَ وَلَا يَتَّقِيُونَ وَلَا يَأْتِيُونَ وَلَا يَنْهَا اللَّهُ أَيُّ سَرْ عَبَّاسٌ! وَلَا يَتَّقِيَ إِشَانٌ (اَهْلِ بَيْتٍ)، وَلَا يَتَّقِيَ مَنْ وَلَيْتَ مَنْ، وَلَا يَتَّقِيَ خَدَاسَتٍ».

فرازی از زیارت جامعه کبیره: «مَنْ وَالاَكُمْ فَقَدْ وَالَّهُ، وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ»^۲ هر کس ولایت شما را پذیرید، ولایت خدا را پذیرفته است و هر کس شما را دشمن دارد، خدا را دشمن داشته است.

ولایت اصیل و استقلالی از آن خدادست و همو می‌تواند مقام ولایت را به هر کس که بخواهد، عطا فرماید و او را مجرای تحقق ولایت خویش قرار دهد. بر اساس آیه ذکر شده، خداوند متعال مقام ولایت را به پیامبر اکرم ﷺ بخشیده و آن حضرت را برجان و مال و تمام امور اهل ایمان، سرپرست و صاحب اختیار قرار داده است.

بدین‌سان، ولایت رسول الله ﷺ، همان ولایت خدادست. هر که آن را پذیرید، ولایت خدا را پذیرفته و هر که از آن روی برتابد، از ولایت خدا روی برتابته

۱. سیدبن طاووس، جمال الاسبوع، ص ۳۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۲۱۵؛ فرازی از زیارت حضرت صاحب‌الامر ﷺ در روز جمعه.

۲. خزار قمی، کفاية الأثر، ص ۱۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۸۵، ح ۱۰۷.

۳. شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۹۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۲۹؛ شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.

۱۲۸ □ سلوک مهدوی

است. از سوی دیگر، ولایت اهل بیت ع، همان ولایت رسول خداست. نتیجه آن که اساساً هیچ گونه جدایی و گستاخی بین ولایت رسول خدا و اهل بیت او و ولایت خدا وجود ندارد. تفاوت تنها در مراتب است؛ بدین معنا که ولایت خدا، ولایتی ذاتی و استقلالی است و ولایت رسول خدا و اهل بیت او، ولایتی تفویض شده از جانب خداست.

نتیجه آن که، ولایت امام زمان ع، بخشی از ولایت خدا و رسول خداست: هر کس ولایت مهدی ع را پذیرد، ولایت خدا را پذیرفته و هر کس از ولایت مهدی ع روی برتابد، از ولایت خدا روی برتابه است.^۱

مهدی‌ولایی، تنها راه سلوک

فرازی از زیارت صاحب الامر ع: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ... أَشَهَدُ أَنَّ بُولَايَتَكَ تُقْبَلُ الاعْمَالُ وَتُزَكَّى الْأَفْعَالُ وَتُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ وَتُمْحَى السَّيِّئَاتُ فَمَنْ جَاءَ بُولَايَتَكَ وَاعْتَرَفَ بِإِيمَانِكَ قُبِّلَتْ أَعْمَالُهُ وَصُدِّقَتْ أَقْوَالُهُ وَتَضَاعَفَتْ حَسَنَاتُهُ وَمُحِيتَ سَيِّئَاتُهُ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِكَ وَجَهَلَ مَعْرِفَتَكَ وَاسْتَبَدَّلَ بِكَ غَيْرَكَ كَبَّةُ اللَّهِ عَلَى مَنْخَرِهِ فِي النَّارِ وَلَمْ يَقْبِلْ اللَّهُ لَهُ عَمَلاً وَلَمْ يُقْعِمْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزِنَانِ^۲ سلام بر تو ای درگاه خدا که جز از طریق آن هیچ کس به خدا نرسد. سلام بر تو ای راه خدا که هر کس در غیر آن ره پوید، هلاک گردد ... گواهی می دهم که تنها به ولایت شماست که اعمال پذیرفته می شود و افعال پاک می گردد و رشد می یابد. به ولایت شماست که

۱. ر.ک: مصباح‌یزدی، آفتاب ولایت، فصل "منظومة ولایت"؛ آقاتهرانی، سودای روی دوست، ص ۱۵۲-۱۶۲.

۲. کفعی، المصباح، ص ۴۹۵؛ البلد الامین، ص ۲۸۴؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۱۶؛ محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر ع در سرداد مقدس (پس از دعای زیارت آل‌یاسین).

۱۲۹ مهدی‌ولایی در مقامت ولایت □

نیکی‌ها فزونی یابد و بدی‌ها محو و نابود گردد. پس هر که به پذیرش ولایت شما و گردن نهادن به امامت شما نایل شود، رفتارش پذیرفته، گفتارش تصدیق شده، نیکی‌هایش فزونی یافته و بدی‌هایش محو و نابود گشته است و هر کس از ولایت شما روی برتابد و در معرفت شما جاهل بماند و غیر از شما راه دیگری را برگزیند، خداوند او را به رو در آتش افکند و هیچ عملی را از او نپذیرد».

میانبر ترین، کارآمدترین و مطمئن‌ترین شیوه‌های سلوکی - تربیتی را می‌بایست از ساحت مقدس قطب عالم امکان، جویید و با تمام توان به آن ساحت نورانی ره پویید. تمام عالم امکان حول محور او و تحت نظر و نصرف او در گردش است. او چشمۀ جوشان زندگانی و ورودگاه بارگاه خدادست. نتیجه آن که تنها راه مطمئن و کارآمد در سیر و سلوک‌الله، منحصراً راه ولایت امام زمان ارواحنفاده است. به گونه‌ای که فرجام پیمودن هر راه و مسلکی غیر از راه ولایت او هلاکت و شقاوت است: «شهادت می‌دهم که تنها به ولایت شما اعمال پذیرفته می‌شود و تمام افعال به ولایت شما پاک می‌گردد و رشد می‌یابد. به ولایت شماست که نیکی‌ها فزونی می‌یابد و بدی‌ها محو و نابود می‌گردد. پس هر که در روز قیامت با ولایت شما و اعتراف به امامت شما محشور گردد، رفتارش قبول و گفتارش تصدیق و نیکی‌هایش مضاعف و بدی‌هایش محو و نابود می‌گردد. و هر که از قلمرو ولایت تو بیرون رود و تو را نشناسد و به غیر تو راه دیگری را برگزیند، خداوند او را به رو به آتش بیفکند و از او هیچ عملی را نپذیرد».

نمی‌توانم از آستان عشق او نشان دیگری بجویم! هرگز! ... نمی‌توانم از «تنها راه» چشم پوشم و جایگزین دیگری برگزینم! هرگز! ... آن «گل نرگس» به همراه «گل مریم» می‌آید، و او «تنها راه» است. سلام و درود خدا بر «تنها راه» و بر

^۱ «گل نرگس»!!!

۱. صادق سهرابی.

مهدی‌ولایی، راه لقاء‌الله

امام محمدباقر ع: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اللَّهِ وَيَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ... فَإِلَيْهِمْ أَلَّا مُحَمَّدٌ وَبَيْرَهُ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَيَأْتُمُّ بِالْأَمَامِ مِنْهُمْ»^۱; هر کس دوست دارد میان او و خدا، هیچ حجاب و پرده‌ای نباشد تا خدا را ناظاره کند و خدا نیز بر او نظر کند،... می‌بایست ولایت آل محمد ع را بپذیرد و از دشمنانشان دوری گزیند و به امامی از ایشان (امام عصر و زمان خویش) اقتدا نماید». آن هنگام که سالک خالصانه در مسیر طهارت و نورانیت پایی بگذارد و در پیروی از فرامین ولایت و امامت استقامت ورزد، به تدریج با یافتن ظرفیت و لیاقتی ویژه مشمول عنایات خاص امام زمان ع می‌گردد تا در سایه‌سار نور ولایت، رهپوی صراط هدایت گردد و به قرب حق (لقاء‌الله) و سعادت هر دو جهان دست یابد.

...آری، پذیرش ولایت محمدی (محمد و آل محمد ع) و اقتدائی عملی به آستان مهدوی، ارزشمندترین امور برای راهیابی به کمال نهایی و قرب الهی است.

بی‌گمان، راز مهجوری و دوری ما از امام زمان ع حجاب‌ها و پرده‌هایی است که با اعمال ناشایست خویش، بین خود و خدایمان برکشیده‌ایم. و تنها راه رهیدن از این حجاب‌های ظلمانی، پذیرش ولایت اهل‌بیت ع و اقتدائی کامل در رفتار و گفتار به امام معصوم ع است. تنها از این رهگذر می‌توان تمام پرده‌ها را برانداخت و به شهود خداوند تعالی و مشاهده وجه اتم او بار یافت.

پیروی از حضرات معصومین ع... به تدریج شخص پیرو را تحت ولایت و تدبیر ایشان قرار می‌دهد و او را از هر گونه لغزش و گناه مصون و محفوظ می‌دارد... برای شیعیان و دلدادگان امام زمان ع، کم شرافتی نیست که بتوانند به

۱. حمیری قمی، قرب الاستناد، ص ۱۵۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۵۱، ح ۲.

مقام ولی‌الله‌ی دست یابند تا امامشان خود ولایت و تدبیر مستقیم امورشان را بر عهده گیرد.^۱

مهدی ﷺ، ختم‌کنندهٔ ولایت محمدی

قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلَىٰ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَىَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ آمِنًا مُطَهَّرًا لَا يَخْزُنُهُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ فَلْيَتَوَلَّْكَ وَلَيَتَوَلَّْنِي... ثُمَّ الْمَهْدِيُّ وَهُوَ خَاتَمُهُمْ»^۲ هر کس دوست می‌دارد که خداوند پر عز و جلال را در کمال امنیت و پاکی و طهارت ملاقات نماید و شداید روز قیامت او را محزون نسازد، می‌بایست ولایت تو (علی ﷺ) و ولایت فرزندانت... و آن‌گاه ولایت مهدی ﷺ را بر خود پیذیرد و او (مهدی ﷺ) خاتمه‌بخش ایشان (اولیا و امامان معصوم ﷺ) است.

فرازی از دیدگاه محبی‌الدین بن‌عربی دربارهٔ خاتم‌الاولیاء: «هر چند ختم ولایت در ظاهر [و در میان اولیای غیر ختمی] از آن عیسیٰ ﷺ است، اما ولایت عیسیٰ ﷺ مختوم به مهر خاتم ولایت محمدی است...»^۳

«همانا ختم‌کنندهٔ ولایت محمدی، مردی از کریم‌ترین و شریف‌ترین مردمان عرب در اصل و نسب است که در زمان ما موجود است و من در سال ۵۹۵ به محضرش شرفیاب شدم و علامت ختم ولایت را در او مشاهده کردم. و این در حالی است که اکثریت مردم او را نمی‌شناسند و مقامات او را منکرند...»^۴ او وارث و خاتم ولایت محمدی است که تمام علوم نبوی را به وراثت از روح رسول الله ﷺ اخذ می‌نماید... و کامل‌ترین کاملان است در مقام وراثت و جامع‌ترین و

۱. آقا تهرانی، مرتضی، سودای روی دوست (راهکار عملی بیدار با امام عصر ﷺ)، ص ۵۲.

۲. شیخ طوسی، الغیہ، ص ۱۳۶؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج ۱، ص ۲۹۳؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۵۸، ح ۷۷.

۳. ابن عربی، فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۵۱۴.

۴. همان، ج ۲، ص ۴۹.

گسترده‌ترین ایشان از نظر احاطه به مقامات و علوم و احوال و مشاهدات، «وَ هُوَ خاتمُ الْوَلَايَةِ الْخَاصَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي مَقَامِ الْخُتْمِ» پس وراثت او از نظر کمال، گسترده‌گی، جامعیت و احاطه به علوم رسول خدا^۱ و از نظر شbahت احوال و مقامات و اخلاق به آن حضرت، در خواب و بیداری، کامل ترین وراثت‌هاست.^۱

ختم الاولیاء

أَلَا إِنَّ خَتَمَ الْأُولَائِ شَهِيدٌ وَعَيْنُ إِمَامِ الْعَالَمِينَ فَقِيَدٌ^۲

آگاه باشید همانا خاتمه بخش اولیاء زنده و شاهد و گواه است
و او همان امام جهانیان است که از دیده‌ها نهان است

هُوَ السَّيِّدُ الْمَهْدُوِيُّ مِنْ آلِ أَحْمَدٍ هُوَ الصَّارِمُ الْهَنْدِيُّ حِينَ يَبِيدُ^۳

او سرور بزرگوار، مهدی آل احمد است
او شمشیر برآن هندی به هنگامه ظهور و قیام است

مهدی^۴، ختم کننده اسرار ولایت علوی

امام علی^۴: «يَا كُمِيلُ، مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَأَنَا أَفْتَحُهُ، وَمَا مِنْ سِرٍّ إِلَّا وَالْقَائِمُ يَخْتَمُهُ... لَا تَأْخُذُ إِلَّا عَنَّا تَكُنْ مِنَّا؛^۵ ای کمیل! هیچ علمی نیست مگر آن که من آن را گشوده‌ام و هیچ رازی نیست مگر آن که قائم آن را به فرجام می‌رساند... ای کمیل! (معارف خود را) از غیر ما مگیر تا از ما باشی!».

فرازی از دیدگاه عارف بزرگوار علامه سید حیدر آملی: «علی^۴، صاحب اسرار نبی و وارث حقایق و دقایق و مطلع غوامض رسول خدادست. روح علی و روح نبی

۱. ابن عربی، فصوص الحكم، شرح جندی، ص ۱۲۱.

۲. ابن عربی، فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۳۲۸.

۳. حرانی، تحف العقول، ص ۱۷۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۲۶۸، ح ۱.

یک حقیقت واحد است و مغایرتی بینشان نیست. ...اما خاتمت ولایت مقیده محمدیه که به ارث معنوی و صوری حاصل شده، ویژه حضرت مهدی ع است. مهدی ع وارث تمام علوم نبوی و اسرار علوی است؛ هموکه وقتی عیسی ع در آخرالزمان نزول می‌کند، به محضر او می‌رسد و تابع او و جد او در نبوت و ولایت می‌گردد؛ زیرا مهدی ع، از جمیع وجوده کامل است و عیسی ع در تکمیل ولایتش محتاج اوست.^۱

مهدی ع، عهده‌دار مقام ترییت

فرازی از زیارت جمعه امام زمان ع: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَاللهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ الْمُهَتَّدُونَ؟ سلام بر تو ای نور خدا که هدایت یافتگان با آن هدایت می‌شوند».

شیعه معتقد است که تمام مقام‌های پیامبر اعظم ع، به غیر از مقام نبوت و رسالت، برای امام زمان ع و دیگر امامان ع ثابت است؛ چنانچه هشتمین پیشوای شیعیان، چنین باور و معرفتی را پایین‌ترین حد شناخت امام معصوم معرفی فرموده است:

پایین‌ترین حد شناخت امام، این است که او را [در تمام مقامات و شؤونات] هم‌شأن و هم‌درجة پیامبر و میراث‌دار او بدانی، به غیر از درجه نبوت.^۲

برخی از مقام‌های خطر پیامبر رحمت که به وراثت به ائمه معصومین ع یکی

۱. ر.ک: مجموعه مقالات کنگره علامه سید حیدر آملی، ج ۱، استاد علی واعظی، مقاله ولایت مطلقه از دیدگاه ابن‌عربی و سید حیدر آملی، ص ۶۰-۵۶.

۲. سیدبن طاووس، جمال الأسبوع؛ قمی، شیخ عباس، کلیات مفاتیح الجنان.

۳. امام رضا ع: «أَدَنَى مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ عِدْلُ النَّبِيِّ إِلَّا دَرَجَةُ النُّبُوَّةِ وَوَارِثُهُ...» شیخ صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۱۵۰.

۱۳۴ □ سلوک مهدوی

پس از دیگری تا امام زمان ع منتقل شده است،^۱ بنابر فرموده خداوند رحمان در قرآن، خلاصه‌وار عبارتند از:

۱. مقام ولایت، خلافت و حاکمیت؛^۲
۲. مقام قضای و قضاؤت؛^۳
۳. مقام تعلیم کتاب و حکمت؛^۴
۴. مقام تبیین و تفسیر قرآن؛^۵
۵. مقام هدایت، تزکیه و تربیت.^۶

در این میان، از مهم‌ترین رسالت‌ها و عظیم‌ترین مقام‌های پیامبر اکرم ص و ائمه اطهار ع، «مقام تزکیه، تعلیم و تربیت» اهل ایمان بوده و هست:

(همانا خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت که رسولی از میان خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان تلاوت کند و وجودشان را (از آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها) پاک سازد و به آن‌ها قرآن و حکمت بیاموزاند).^۷

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۴۰۷، ح ۱۶.

۲. البته امام زمان ع دارای ۱۸۲ مقام است که این عدد از مجموع آیات، روایات، ادعیه و زیارات استفاده می‌شود. میرهادی، سیدعلی، چشمۀ سار حقیقت (مجموعه سخنرانی‌های آیت‌الله العظمی وحدی‌خراسانی)، ص ۳۱۲.

۳. ر.ک: علامه طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ذیل آیه ۵۵ سوره مائدہ (۵) و ذیل آیه ۵۹ سوره نساء (۴).

۴. ر.ک: همان، ذیل آیه ۶۵ سوره نساء (۴).

۵. ر.ک: همان، ذیل آیه ۲۱۴ آل عمران (۳).

۶. ر.ک: همان، ذیل آیه ۴۴ سوره نحل (۱۶).

۷. وَلَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)آل عمران (۳)، ۱۶۴.

۱۳۵ مهدی‌ولایی در مقامت ولایت □

در هر عصر و روزگاری، رسالت «ترکیه و تعلیم و تربیت» آدمیان از جانب خداوند بر عهده بزرگزیده و جانشین او در روی زمین (نبی، وصی یا امام معصوم زمان) قرار می‌گیرد.

نتیجه این که مقام عظیم «ترکیه و تعلیم و تربیت» در روزگار ما، ویژه امام عصر و زمان ما است که میراث‌دار تمام مقامات پیامبر رحمت، به جز مقام نبوت و رسالت، گشته است.

باری، امام هر عصر و زمان، مربی و پرورش‌دهنده تمام عالم هستی و عهده‌دار مقام ترکیه و تعلیم و تربیت انسان‌ها می‌گردد؛ چنانچه حضرت امام مهدی ع در اشاره به این شأن و مقام می‌فرماید:

ما تربیت‌یافتنگان پروردگاریم و پس از آن، مردم تربیت‌یافتنگان
ما هستند.^۱

هر گونه هدایت و تربیت حقیقی در عالم وجود، از نور ولایت امام عصر ع تابش و درخشش می‌گیرد. سلسله جنبان زنجیره تعلیم و ترکیه، و هدایت و تربیت در روزگار ما، امام عصر و زمان ما، مهدی موعود ارواح‌خانفده است؛ چنانچه ساحت نورانی حضرتش را در روز جمعه با اشاره به این مقام زیارت می‌نماییم:

سلام بر تو ای نور خدا که هدایت‌یافتنگان با آن هدایت می‌شوند.^۲
امام، قافله‌سالار کاروان انسانیت است. امام، علاوه بر هدایت و راهنمایی ظاهری مردم، وظیفه ولایت و هدایت باطنی ایشان را نیز بر عهده دارد. امام از راه

۱. امام زمان ع: «نَحْنُ صَنَاعُ رَبِّنَا وَ الْخَلْقُ بَعْدُ صَنَاعِنَا» شیخ طوسی، الغیه، ص ۲۸۵، ح ۲۴۵؛ طبرسی، الإحتجاج،

ج ۲، ص ۵۳۶.

۲. فرازی از زیارت روز جمعه امام زمان ع: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهَدِي بِهِ الْمُهَدِّدُونَ» سید بن طاووس، جمال الأسبوع؛ محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر ع در روز جمعه.

باطن به نفوس و ارواح مردم، اشراف و اتصال دارد و از این طریق حیات معنوی مردم را تنظیم می‌کند و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می‌دهد. حضور یا غیبت جسمانی امام در این باب (مقام هدایت و تربیت باطنی مردم) تأثیری ندارد.^۱ امام، چه خانه‌نشین باشد و چه در پس‌پرده غیبت، هدایت و رهبری ملکوتی انسان‌ها و جوامع بشری را عهده‌دار است و این مقام حقیقتی است که از وجود مقدس او جدا نمی‌شود. از این رو وجود مقدس حضرت مهدی[ؑ]، در دوران غیبت نیز رهبری ملکوتی تمام انسان‌ها و هدایت جوامع بشری و هرچه را که دارای صیرورت و تحول است، بر عهده دارد.^۲

نور امام زمان[ؑ]، نور خداست و اگر خداوند هدایت و تربیت ویژه فردی را در روزگار ما اراده فرماید، قلب او را به طور ویژه تحت اشراق نور ولایت مهدوی که همان نور خداست، قرار می‌دهد:

﴿خداوند با نور خویش هر که را بخواهد، هدایت فرماید﴾.^۳

بدینسان خداوند متعال هر قلب لایقی را بخواهد هدایت و تربیت فرماید، آن را با نور ویژه خویش، یعنی با نور ولایت مهدوی، هدایت می‌فرماید.

وَاللهُ كُلُّ مَا يَشَاءُ يَهْدِي بِنُورِهِ وَ النُّورُ نُورُ الْمَهْدِيٌّ

و خداوند هر که را بخواهد، با نور خویش هدایت فرماید
و آن نور، نور وجود مهدی[ؑ] است.

۱. ر.ک: علامه طباطبائی، شیعه در اسلام، ص ۱۹۲-۲۳۶.

۲. ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج ۱۴، ص ۹۷-۱۲۰.

۳. (یه‌دی اللهُ نُورٌ مَنْ يَشَاءُ) نور (۲۴)، ۳۵.

۴. شعر از آیت الله غروی اصفهانی (کمپانی).

مهدی‌ولایی در مقامت ولایت ۱۳۷ □

تندیس آستان ولایت

نامت، فرجام داستان عدالت، تندیس آستان ولایت!

و شمایلی از شجاعت، و نمادی از شهامت!

نامت، تعمق آبی دریا، حماسه‌ای از قیامت کبرا!

از جلال و جبروت، از محسّر عظما!

مفهوم جزیل آدمیتی! در شط زلال کرامتی!

طلوع حرمت صبری و خورشید جاودانه امامتی!

پیر من، مراد من، تو معنای خلق‌تی!

الطلوع کن که زخم انتظار را، تنها تو دست مرهم و شفاعتی!^۱

۱. اسفندیار زرکوب.

درس نهم: **مهدی‌لقایی در مقام ولایت**

بهشت، مشتاق دیدار مهدی علیه السلام
مهدی علیه السلام، شیفتہ دیدار اهل ایمان
مهدی‌لقایی، امکان و معیار آن
مهدی‌لقایی، امکان و انواع آن
مهدی‌لقایی بدون شناخت
مهدی‌لقایی همراه با شناخت
برتر از ملاقات
مهدی‌لقایی در لحظه مرگ
برتر از ملاقات

دیدار یار

عشق نگار سرسویدادی جان ماست
ما خاکسار کوی دوست تا در توان ماست
با مدعی بگو که تو جنت‌النعیم
دیدار یار، حاصل سرنهان ماست^۱

رمز مهجوزی

پروفسور هانری کربن، فیلسوف و مستشرق شهیر فرانسوی: «مردم، خود بین امام و خویشتن حجاب می‌گردند و شایستگی خود را برای دیدار امام از دست می‌دهند؛ زیرا وسیلهٔ تجلی و مشاهده را، یعنی معرفتی را که از راه قلب حاصل می‌شود، از دست می‌دهند، یا آن را فلچ ساخته و از کار می‌اندازند. پس تا وقتی مردم مستعد شناسایی و معرفت امام نگرددند، سخن گفتن از دیدار امام غائب هیچ معنا نخواهد داشت».^۲

۱. امام خمینی.

۲. پروفسور هانری کربن، فیلسوف و مستشرق شهیر فرانسوی.

بهشت، مشتاق دیدار مهدی علیه السلام

رسول خدا صلوات الله عليه وآله وسلام می‌فرماید: «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشَاقُقٌ إِلَى أَرْبَعَةٍ مِّنْ أَهْلِيٍّ قَدْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ وَأَمْرَتِي بِحُبِّهِمْ» علی^ع بن ابی طالب^ع و الحسن^ع و الحسین^ع و المهدی^ع، الَّذِي يُصَلِّی خَلْفَهُ عیسی^ع بن مریم^ع؛^۱ البته بهشت به چهار نفر از اهل من اشتیاق نشان می‌دهد، که خداوند آنها را دوست می‌دارد و مرا نیز امر فرموده است که آنها را دوست بدارم. آنها عبارتند از: علی بن ابی طالب، حسن، حسین و مهدی؛ هموکه عیسی

پسر مریم به امامت او نماز می‌گزارد».

آن یار که ما راست، به جان خواستنی است

جنت به جمال و جهش آراستنی است^۲

آن جا که بهشت مشتاق توست و بهشتیان مشتاق لحظه‌ای از لقای تو، من چه گوییم؟ و چه سرایم؟ و چگونه لقای تو را در سر پرورانم؟ ...می‌بینم آن لحظه را که روح الله بال در بال فرشتگان فرود می‌آید و در پی ات به نماز می‌ایستد... از آن

۱. اربلی، کشف الغمة، ج ۱، ص ۵۲۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۰۴، باب ۱۲.

۲. عطارنژاد (سعید).

۱۴۲ □ سلوک مهدوی

پس، گلبوسه‌ای از پیشانی نورانی ات می‌چیند... و آن‌گاه است که نور تو آسمان‌ها و زمین را می‌آکند و دیگر طلعت رشید تو را حتی دیدگان مجاز بین ما نیز می‌توانند دید.

اینک می‌خواهم دست به دعا بردارم برایت! تو نیز مرا دعا فرما! فدای دعایت!
ای خدای نور عظیم! نور رخسار دوست نمایان کن! ای خدای کرسی رفیع! او را بر کرسی مسعود حضور بنشان و فرمانروایی ش را آشکار فرما! ای پروردگار بحر مسجور! جویبار بی بجانمان را با بحر بی‌نهای چشمانش پیوند زن!^۱

مهدی ﷺ ، شیفتۀ دیدار اهل ایمان

امام زمان ﷺ خطاب به ابراهیم بن مهزیار ﷺ: «مر حبّاً بِكَ! يا أبا إسحاق، لَقَدْ كانت الْأَيَّامُ تَعْدِتِي وُشْكٌ لِقَائِكَ؛^۲ ای ابواسحاق! خوش آمدی! روزها پیوسته مرا نوید می‌اد و دیدار تو را نزدیک می‌نمود». اینک بنگرید فرازهایی از دو تشرف را و جلوه‌هایی از اشتیاق مولا‌یمان به دیدار مؤمنان واقعی را:

۱. ابراهیم بن مهزیار اهوازی که از تشرف یافتگان به محضر امام زمان ﷺ است، می‌گوید: «...چون نگاهم به چهره نورانی اش افتاد به سویش شتافتم و دست و پایش را بوسیدم. فرمود: «ای ابواسحاق! خوش آمدی! روزگار پیوسته وعده ملاقات تو را نوید می‌داد. محبت قلبی میان من و تو، با وجود بعد متزل و تأخیر دیدار همواره چهره‌ات را در نظرم جلوه می‌داد، به گونه‌ای که چشم بر هم زدنی از لذت گفت و گو و خیال ملاقات یکدیگر بی‌بهره نبودیم. حمد و سپاس پروردگارم را به جای می‌آورم که صاحب حمد و سپاس است؛ چرا که مارا به

۱. سعید مقدس، درود و درد، ص ۲۰۳.

۲. شیخ صدقق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۴۵؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲، ح ۲۸.

۱۴۳ مهدی‌لقایی در مقام ولایت □

ملاقات یکدیگر توفیق داد و از فراق و انتظار یکدیگر به درآورد.^۱

۲. علی بن مهزیار اهوازی که پس از بیست سال تلاش و جست‌وجو به دیدار یار نایل شده است، می‌گوید: «...در همان کلام‌های نخستین به من فرمود: "هر صبح و شام در انتظار دیدنت بودیم. پس چه چیزی تو را از دیدار ما دور ساخت؟!"».^۲

حال بنگرید که مولایمان تا چه حد مشتاق دیدار اهل ایمان است و چگونه هر صبح و شام برای لیاقت یافتنشان لحظه‌شماری می‌کند؟! جان عالمی به فدائی سینه مطهرش که کران تابه کران رأفت است و رحمت!!

مهدی‌لقایی، امکان و معیار آن

فرازی از دعای حرز امام سجاد[ؑ]: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رُؤْيَاةً قَائِمَ آلِ مُحَمَّدٍ»^۳ پروردگار!... دیدار از قائم آل محمد را روزی ام فرما!».

فرازی از زیارت صاحب‌الزمان^ع در سرداب غیبت: «...اللَّهُمَّ أَرِنَا وَجْهَ وَلِيِّكَ الْمَيْمُونَ فِي حَيَاةِنَا وَبَعْدَ الْمَتْوْنَ»^۴ پروردگار! چهره فرخنده ولیت را، در زندگی و بعد از مرگمان، به ما بنمایان!».

«دیدار حضرت در زمان غیبت، امکان دارد. دعا برای دیدار حضرت هم مطلوبیت دارد. اما در عین حال، مصالحی وجود دارد که نمی‌توان گفت دیدار با حضرت برای همه مطلوب باشد، بلکه امکان دارد برای بعضی هم ضرر داشته باشد و مفاسدی به وجود آید. دیدار حضرت، از مصادیق قرب به امام است و

۱. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۴۵، ح ۱۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲، ح ۲۸..

۲. همان.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۱، ص ۲۶۵، ح ۱؛ محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، حرز امام سجاد[ؑ].

۴. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۹۵، ح ۱۱۰؛ محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت صاحب‌الزمان^ع در سرداب غیبت.

۱۴۴ □ سلوک مهدوی

قرب به امام مطلوب است. اما در این که از کجا می‌توان فهمید کسی که ادعای دیدار با حضرت را دارد، راست می‌گوید؟ این بسته به معاشرت ما با او و سابقه آشنایی دارد. اگر از فردی که ادعای دیدار با حضرت را کرده، اصلاً دروغی نشنیده است و او فرد صادق و موثقی است، در این مورد می‌توان به او اطمینان کرد. این ادعا اگر همراه با قرایینی باشد که صحت آنها را تأیید کند، پذیرفتنی است. مرحوم پدرم نقل می‌کرد که رفیقی به نام سید کریم کفаш داشت که ادعای رؤیت حضرت را می‌کرد. پدرم باور نمی‌کرد، از این رو به نزد استادشان حاج مرتضی زاهد می‌روند و داستان سید کریم کفash را نقل کرده، می‌گویند: «برخی می‌گویند: او راست می‌گوید و برخی می‌گویند: او دروغ می‌گوید» ایشان جواب داده بود: «آنانی که شک دارند، عقلشان نمی‌رسد».^۱

آرزوی دیدار

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم

همه‌جا به هرزبانی بود از تو گفت و گویی

چه شود که راه یابد، سوی آب تشنگ کامی

چه شود که کام جوید، زلب تو کام‌جویی

شود این‌که از ترحم، دمی ای سحاب رحمت

من خشک لب هم آخر، ز تو تر کنم گلوبی

بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت

سر خم می‌سلامت، شکند اگر سبویی

۱. فصلنامه تخصصی انتظار، ش ۸ و ۹، ص ۵، مصاحبه با آیت‌الله سید محسن خرازی.

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا

تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی^۱

مهدی‌لقایی، امکان و انواع آن

رسول خدا^{نه}: «طُوبَى لِمَنْ لَقِيَهُ، وَ طُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ، وَ طُوبَى لِمَنْ قَالَ بِهِ^۲ خوش
به حال کسی که او را ملاقات نماید! خوشابه حال کسی که او را دوست بدارد! و
خوشابه حال کسی که به او معتقد باشد!»

امام حسن عسگری^{نه}: «...وَ يَا طُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَهُ^۳ وَ اى خوشابه حال کسی که
او را درک نماید!».

در دوران غیبت کبرای آن یگانه، دو مسئله اساسی مطرح می‌شود: ۱. نیابت؛ ۲.
زیارت. آنچه براساس روایات، به طور کلی نفی می‌شود، داعیه نیابت و سفارت
خاص از ناحیه آن حضرت است و آنچه از طرق متعدد قابل اثبات و تأیید
می‌باشد، «امکان زیارت آن حضرت» است.

دیدار امام زمان^{نه}، در دوران غیبت، دو گونه تحقق می‌یابد: ۱. دیدار عام
(مقالات بدون شناخت)؛ ۲. دیدار خاص (مقالات همراه شناخت). هرگونه از این
دیدارها خود دارای مراتب و درجاتی است که به فضیلت و سطح کمال
دیدارکننده بستگی دارد.

۱. ملاقات بدون شناخت: ...چه بسیار افرادی که در دوران غیبت آن حضرت
به شرف دیدارش نایل می‌شوند، ولی او را نمی‌شناسند. چه بسیار افراد که سلام
جان‌فرای آن حضرت را می‌شنوند، اما صاحب سلام را نمی‌شناسند. چه بسیار

۱. سعدی.

۲. شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۶۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۹، ح ۴.

۳. شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۳۰.

مردمی که امام زمانشان را در طول مراسم حج دیده‌اند، ولی نشناخته‌اند.

۲. ملاقات همراه شناخت: آنچه عموم مردم در دوران غیبت ولی عصر^{علیه السلام} از آن محروم می‌مانند، شناخت آن حضرت است و نه دیدار او. در این میان، مهم آن است که انسان به چنان کمال و لیاقتی دست یابد که به هنگام دیدار، امام خویش را بشناسد و از روی شناخت و معرفت عرض ارادت نماید.^۱

...بر امکان رؤیت، دلیل قطعی وجود دارد. آن دلیل قطعی، تواتر اجمالی است که از کثرت ادعای اشخاص صالح به دست می‌آید که خود موجب قطع و یقین است؛ چراکه صلاح بسیاری از ایشان، از حیث نقوای و ورع و وثوق و اطمینان کمتر از راویان حدیث نیست. پس ادعای ایشان نیز به منزله حدیث است.^۲

عزیز من! بنای اصلی بر غیبت است، نه رؤیت؛ اما دیدن ممکن است، ولی به شرط اقتضای مصلحت. آن هم امرش به دست امام است، نه به خواسته من و تو! پس بیهوده خود را خسته مکن! و پی این و آن مرد! ...همواره در آن جام وظایف علمی و عملی خود بکوش! و امر دیدار را به مصلحت دید آن حضرت موکول کن!^۳

مهدی‌لقابی بدون شناخت

امام صادق^{علیه السلام}: «إِنَّ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأُمْرِ سُنَّةً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ... وَ أَمَّا سُنَّتُهُ مِنْ يُوسُفَ فَالسَّرَّ، جَعَلَ اللَّهُ يَبْيَنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ حِجَابًا يَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ» همانا در صاحب این امر سنت‌هایی از تمام پیامبران وجود دارد: ... اما سنتی که از حضرت یوسف^{علیه السلام} در

۱. ر.ک: آقا تهرانی، مرتضی، سودای روی دوست، ص ۳۱-۳۷.

۲. آیت‌الله محمد جواد خراسانی، مهدی منتظر، ص ۹۴.

۳. همان.

۴. امین عاملی، اعيان الشیعه، ج ۲، ص ۶۲؛ راوندی، قطب الدین، الخرائج والجرائح، ج ۲، ص ۹۳۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۲۳، ح ۱۰.

۱۴۷ مهدی‌لقایی در مقام ولایت □

اوست، پوشش و حجاب وی می‌باشد. خداوند بین او و مردم حجابی قرار می‌دهد که او را می‌بینند، اما نمی‌شناسند».

عموم مردمان او را می‌بینند، ولی نمی‌شناسند. از همین روست که به هنگام ظهور فرخنده‌اش انگشت حیرت بر دهان می‌گزند که ای وای! او را بارها و بارها دیده‌ایم، اما نشناخته‌ایم.

در این میان، تنها عده‌ای محدود به اذن و اجازه آن حضرت، توفیق ملاقات همراه با معرفت می‌یابند.

داستان‌های معتبر و ارزندهٔ فراوانی وجود دارد مبنی بر این که حضرت با برخی دوستداران خود دیدار دارد؛ داستان‌هایی درس‌آموز، تأثیرگذار و احساس‌برانگیز... در این گونه ادعاهای نقل‌ها باید به شدت هوشیار و مراقب بود و باید دانست که عنقا شکار هر کس نشود... هر ادعایی را از هر کسی نمی‌توان پذیرفت؛ چه: «آن را که خبر شد، خبری باز نیامد»... هزار نکته باریک‌تر از مو این جاست... نکته ضروری این است که از ما عمل به تکلیف را خواسته‌اند و دیدن حضرت تکلیف نیست. دیدار حضرت، گرچه بدون شک، توفیق بزرگی است، اما ما مکلف به آن نشده‌ایم. در تشرفات متعددی حضرت خود به همین نکره اشاره می‌فرماید و تقوا و دین‌مداری را از شیعیان و دوستداران خود می‌خواهد، نه جست‌وجوی ملاقات با آن حضرت را. عاشق، زمینه آمدن معشوق را فراهم می‌سازد و خواسته‌هایش را گردان می‌نهد. آن که فقط می‌خواهد امام را بینند، عاشق نیست، خودخواه است! می‌باید به مسئله ملاقات و دیدار با حضرت، نگاه عمیق‌تری داشت. چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید!^۱

به نور معرفت کن دیده روشن!^۲ که تا بتوانی اش هر لحظه دیدن!

۱. ر.ک: پورسید آقایی، میر مهر، ص ۱۸۵-۱۸۹.

۲. شیخ محمود شبستری.

مهدی‌لقایی همراه با شناخت

امیرالمؤمنین علیه السلام: «صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ يَتَرَدَّدُ وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ وَيَطَّافُ شَهَمَ وَلَا يَعْرُفُ نَهَاءً حَتَّى يَأْذِنَ اللَّهُ لَهُ أَن يُعْرِفَهُمْ نَفْسَهُ؟^۱ صاحب این امر در میان ایشان (شیعیان) رفت و آمد می‌کند، در بازارها ایشان راه می‌رود، بر فرش‌های ایشان گام می‌گذارد، در حالی که او را نمی‌شناسند و این تا زمانی است که خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به ایشان بشناساند».

رادمردانی چون سید بن طاووس، به چنان قرب و منزلتی دست یافته‌اند که حتی تن صدا و لهجه امام زمان علیه السلام را می‌شناسند و راه یافتنگانی همچون سید بحرالعلوم به هنگام شنیدن لحن قرآن آن حضرت در حرم جدشان امیرالمؤمنین علیه السلام، بدین سروド مترنم می‌شوند: «چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن».^۲

بزرگ مردانی چون حاج محمدعلی فشندي به چنان درجه‌ای از صمیمیت دست یافته‌اند که حتی با نحوه راه رفتن امام و صدای پای آن حضرت آشنايند و می‌گويند: «آن حضرت را حتی از صدای کفش مبارکش می‌شناسم».^۳

دلباختگانی چون سید عبدالکریم کفаш، چنان غرق عشق روی یار می‌گردند که امام عصر علیه السلام هر هفته به دیدارشان می‌آیند و ایشان را می‌نوازند، چرا که به اعتراف خودشان: «اگر هفته‌ای بر من بگذرد و روی مولایم رانیسم، به خدا سوگند که جان می‌دهم».^۴ عارفانی چون سید علی آقای قاضی علیه السلام، چنان مست شهود و معرفت می‌گردد که هر روز به دیدار آن طاعت رشید بار می‌یابند و

۱. نعمانی، الغیبه، ص ۱۶۳؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۵۴، ح ۹.

۲. علی لو، سید بحرالعلوم دریای بی‌ساحل، ص ۹۹.

۳. گنجی، ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام، ص ۲۲.

۴. به نقل از حجت‌الاسلام صدیقی.

۱۴۹ مهدی‌لقایی در مقام ولایت □

ناباوران را با این گفتار تأدیب می‌کنند: «کور است چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر، نگاهش به امام زمان نیفتد!»^۱

مهدی‌لقایی در لحظه مرگ

امام صادق علیه السلام: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَتِهِ الْوَفَاءُ حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ جَمِيعُ الائِمَّةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ يَحْضُرُهُ جِبْرِيلٌ وَ مِيكَائِيلٌ وَ إِسْرَافِيلٌ وَ عَزْرَائِيلٌ ... قَيْقُولُ لَهُ مَلِكُ الْمَوْتِ: "يَا وَلَىَ اللَّهِ لَا تَجْزَعْ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا لِأَنَا أَبْرُبُكَ وَ أَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدِ رَحِيمٍ، إِفْتَحْ عَيْنَيْكَ فَانظُرْ". وَ يُمَثَّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الائِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ...»؛^۲ هنگامی که لحظه وفات مؤمن فرامی‌رسد، رسول خدا علیه السلام و اهل‌بیتش علیه السلام امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و تمام امامان در کنارش حاضر می‌شوند... و همچنین جبرایل و میکائيل و اسرافیل و عزرائیل نیز بر بالین او حضور می‌یابند... پس ملک‌الموت به محضر مؤمن می‌گوید: «ای ولی خدا! جزء مکن! به خدایی که محمد را برانگیخت، سوگند که من نسبت به تو از پدری مهربان، مهربان‌تر خواهم بود. چشمانت را بگشا و بنگر!» و در آن حال، رسول خدا و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و تمام امامان از نسل ایشان برای او ممثل می‌شوند».^۳

یکی از افتخارات و اعتقادات قطعی شیعه، حضور یافتن اهل‌بیت علیهم السلام بر بالین شیعیان در لحظه جان دادن است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «رسول خدا علیه السلام و تمام اهل‌بیت او به همراه ملائک مقرب الهی: جبرایل، میکائيل، اسرافیل و عزرائیل به

۱. علامه حسینی تهرانی، روح مجرد، ص ۵۱۳.

۲. فرات کوفی، تفسیر الفرات، ص ۵۵۵، ح ۷۰۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۶۲، ح ۳۱.

۳. کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۱۲۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۹۶، ح ۴۹.

۱۵۰ □ سلوک مهدوی

هنگام جان دادن مؤمن بر بالین او حضور می‌یابند. در آن هنگام امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید: "او در شمار کسانی بوده که ما را دوست می‌داشته و ولایت ما را پذیرفته است. پس او را دوست بدارید!" رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز خطاب به جبرائیل همین سخن را می‌گوید و جبرائیل به میکائیل و اسرافیل این سخن را بازگو می‌کند. آن‌گاه همگی این سخن را به ملک‌الموت می‌گویند. ملک‌الموت در پاسخ می‌گوید: "به خدایی که شما را برگزید و کرامت بخشید و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت و رسالت مخصوص گردانید، سوگند که از پدری مهربان و برادری همزبان نسبت به او مهربان‌تر خواهم بود". آن‌گاه برمی‌خیزد و به محضر می‌گوید: "ای بندۀ خد! آیا عهد و پیمانی که بر عهدهات بود، ادا کرده‌ای؟" می‌گوید: "بله" می‌پرسد: "چگونه؟" می‌گوید: "با محبت محمد و آل محمد و پذیرش ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب و ذریه او". ملک‌الموت به او می‌گوید: "ای ولی خد! هیچ ترسی به خود راه مده! و هیچ جزعی مکن! به خدایی که محمد را مبعوث گردانید، سوگند! نسبت به تو نیکوکارتر و مهربان‌تر از پدری رحیم و مهربان خواهم بود. اینک چشمان‌را بگشا و نگاه کن!" در آن هنگام رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و تمام امامان معصوم علیهم السلام در مقابل او تمثّل می‌یابند و او یکایک ایشان را می‌نگرد و در همان حال دری به سوی بهشت به روی او گشوده و به او گفته می‌شود: "این بهشت را خداوند برای تو آماده ساخته است و این بزرگواران «محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم» رفقای تو خواهند بود. اینک دوست می‌داری که به آنان بیرونی یا به دنیا بازگردی؟" او می‌گوید: "هیچ میل و حاجتی به دنیا و بازگشت به آن ندارم" در آن حال منادی از عرش الهی از جانب خداوند رحمان ندا می‌کند: "ای نفس مطمئن شده به محمد و وصی او و امامان بعد از او! به سوی پروردگارت بازگرد! در حال رضایت به ولایت و راضی شده به ثواب. پس همراه محمد و اهل‌بیت او، در شمار بندگانم

وارد شو و بدون هیچ نگرانی و شایه‌ای به بهشت من وارد شو!!^۱
باری، شیرینی لقا آن گاه چشیدنی است و سماع سوختن آن زمان دیدنی، که
مقصود از در درآید و محب بر بالین محبوب سرنهد:

در آن نفس که بسیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
به وقت صبح قیامت که سرز خاک برآرم
به گفتگوی تو خیزم به جست‌وجوی تو باشم^۲

برتر از ملاقات

حضرت آیت‌الله العظمی بهجت: «لازم نیست انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر^{علیه السلام} تشرف حاصل کند، بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز، سپس توسل به ائمه^{علیهم السلام} برای ما بهتر از تشرف باشد؛ زیرا هر جا که باشیم، آن حضرت می‌بیند و می‌شنود».^۳

از جمله خطرها و آسیب‌هایی که در عصر غیبت برای منتظران اتفاق می‌افتد، «مقالات گرایی» است؛ بدین معنا که شخص از وظایف واجب خویش غافل شود، مهم‌ترین وظیفه خویش را دیدار امام زمان^{علیه السلام} پندارد و دیگران را تنها به تلاش برای دیدار، به عنوان برترین وظیفه، فراخواند و ساده‌ترین خواب یا اتفاقی را ملاقات بینگارد. پیامدهای این آسیب، یأس و نامیدی بر اثر عدم توفیق دیدار، رویکرد به شیادان و مدعیان دروغین ملاقات و دور ماندن از آنجام وظایف اصلی منتظران است. مهم‌ترین راه درمان این آسیب، رویکرد به منابع و معارف

۱. فرات کوفی، تفسیر الفرات، ص ۵۵۳؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۶۲، ح ۳۱.

۲. سعدی.

۳. رخشاد، ۶۰۰ نکته در محضر بهجت، ص ۱۸۷، نکته ۲۷۷.

ناب دین و بررسی احوال و سیره تشریف یافتگان راستین می‌باشد تا بدانیم وظیفه اصلی منتظران بیش از هر چیزی ایمان، تقوا، تزکیه نفس، خودسازی، آن جام تکالیف فردی و اجتماعی، و انتظار حقیقی به همراه ورع و محاسن اخلاق می‌باشد؛ تا یار که را خواهد و میلش به که باشد.^۱

به تمنای آن طلعت آفتایی

محبوبا! زنده‌دار دلهای مرده را! ترنم بخش سینه‌های افسرده را! با نسیم دستان او، با شبنم چشمان او! آن صبح بی‌شام و آن نهار بی‌غروب را میهمان دیدگانمان دار! معبد!! دیدگان ما را آینه‌دار طلعت آفتایی‌اش دار و بوسۀ ما را به سوی گونه‌های مهتابی‌اش بفرست!^۲.

خیال سبز تماشایت به ذهن آینه‌ها جاری است

و چشم آینه‌ها انگار بدون چشم تو زنگاری است

تو ای حضور اهورایی! به یک تبسم بارانی

بیا و بعض مرا بشکن که فصل فصل عطش‌باری است

من و تلاطم تو خالی، تو و زلالی و سرشاری

بیا و جام مرا پر کن کنون که لحظه سرشاری است

چراغ روشن شب پژمرد، ستاره‌ها همه خوابیدند

به یاد تو دل من اما هنوز در تب بیداری است

درین تلاطم دلتانگی، بیا و از سر یک‌رنگی

دلی بده به غزل‌هایم، اگر چه از سرناچاری است^۳

۱. ر.ک: فصلنامه تخصصی انتظار موعود، ش15، مقاله اندیشه مهدویت و آسیب‌ها.

۲. سعید مقدس.

۳. سید مهدی حسینی.

درس دهم: راه کارهای علمی سلوک مهدوی (۱)

تقوا و پرهیزگاری
دوری از هرچه که مایه نارضایتی اوست
ای صد دله، دل یکدله کن!
عمل براساس پارسایی و ارزش‌های اخلاقی
تحصیل رضایت پروردگار
تحصیل رضایت امام زمان علیه السلام
وفای به عهد و پیمان امام زمان علیه السلام
انتظار فرج در همه حال
انتظار پویا، تعهدآور و سازنده
تقلید از فقیه جامع شرایط
گوش به فرمان ولی فقیه
مرzbانی از دین و ایمان با جهاد علمی و فرهنگی
دعوت مردم به سوی امام زمان علیه السلام

تا بارانی نشوید...

باران نبارید، چشمها نجوشید، ... سالها آمدند و رفتند، اما ابری نیامد و بارانی نبارید... در جستجوی آب، گوشها تیز شده بود... به ناگاه صدایی شنیده شد: «تا بارانی نشوید، باران نمی‌بارد» ... برخی گفتند: «از بی‌حوصلگی است»، برخی گفتند: «هدیان تشنگی است»، اما نباریدن باران و تشنگی، نه هذیان‌گویی بود و نه از بی‌حوصلگی... چاره‌ای نبود، باید بارانی می‌شدند تا باران بیارد.^۱

انتظار موعود

تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو
ببین! باقی است روی لحظه‌هایم جای پای تو
اگر کافر، اگر مؤمن، به دنبال تو می‌گردم
چرا دست از سر من برنمی‌دارد هوای تو
صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود
پر از داغ شقایق‌هاست آوازم برای تو
تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم
کدامین جاده امشب می‌گذارد سر به پای تو؟^۲
نشان خانه‌ات را از تمام شهر پرسیدم
مگر آن سوتراست از این تمدن روستای تو؟

۱. شفیعی سروستانی.

۲. یوسفعلی میرشکاک.

تقوا و پرهیزگاری

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقِيَّكُمْ؛^۱ همانا ارجمندترین و پرکرامتترین شما نزد خداوند، با تقوا ترین شمایند﴾.

امام حسن عسکری ع خطاب به احمد بن اسحاق قمی: «لَوْ لَا كَرَامَتُكَ عَلَى اللهِ وَ عَلَى حُجَّجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ إِبْنِي هَذَا؛^۲ اَكْرَمَتْنَا خَدَائِي تَعَالَى وَ حَجَّتْهَائِي اَوْ، شَخْصِي ارجمند و اهل کرامت نبودی، پسرم (مهدی ع) را به تو نشان نمی دادم». با نگاهی گذار به شرح حال کسانی که در طی دوران غیبت کبراًی مولایمان امام زمان ارواحنافاده سعادت شرفیابی به محضر مقدسش را یافته و یا از کرامات و عنایات حضرتش بهره مند گشته‌اند، می‌توان دریافت که دیدار امام زمان ع پیش از آن که به شخص، زمان یا مکانی خاص بستگی داشته باشد، به عوامل روحی و معنوی ویژه‌ای وابسته است که مهم‌ترین آنها در وصول این توفیق الهی، توجه قلبی، مواظبت عملی، رعایت تقوا و استمرار بر عبادت خداوند و اطاعت از

۱. حجرات (۴۹)، ۱۳.

۲. اربلی، کشف العم، ج ۳، ص ۳۲۳.

اولیائش بوده است. با این همه، نقش زمان‌های خاص چون شب‌های جمعه، نیمه شعبان، نیمه رجب و مکان‌هایی خاص چون مکه مکرمه، مسجد سهلة و مسجد جمکران را برای حصول دیدار خاص و ملاقات همراه با شناخت قائم آل محمد و بهره‌مندی از عنایات و الطاف ویژه آن حضرت، نباید نادید گرفت.^۱

براساس حدیث نامبردار، برای رسیدن به لیاقت دیدار امام زمان ع، بیش از هر چیز رسیدن به کرامت نزد خداوند و اولیائی او لازم است و رسیدن به کرامت والای انسانی نیز جز از طریق تقوا و پرهیز از گناهان امکان پذیر نیست: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتِيَكُمْ؛ پر کرامت‌ترین شما نزد خداوند، پرهیز کارترین شما‌ایند».^۲

دوری از هرچه که مایه نارضایتی اوست

امام زمان ع در توقيع شریف خود به شیخ مفید: «...فَمَا يَحِسُّنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُّ بَنَا مِمَّا نُكْرِهُهُ وَ لَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ»^۳ ... و ما را از ایشان چیزی محبوس نکرده است، مگر اعمال ناخوشایند و ناپسندی که از ایشان به ما می‌رسد.

اصلی‌ترین علت محرومیت و مهجوری ما از وجود عنصری و معنوی امامان معصوم ع، بی‌لیاقتی و اعمال ناشایست ماست؛ اعمالی که قهر و خشم الهی را بر می‌انگزید و توفیق بهره‌گیری از برترین نعمت الهی را سلب می‌کند. آری، انحرافات و رفتارهای ستم‌گونه، انسان را از امام خود دور می‌دارد... چنانچه امام زمان ع در توقيع شریف‌شان به شیخ مفید چنین نگاشته‌اند: «ما را از ایشان چیزی محبوس نکرده است، مگر گناهان و خطاهایی که از ایشان به ما می‌رسد و ما آن را ناخوش می‌داریم و از ایشان نمی‌پسندیم».^۴

۱. ر.ک: آقاتهرانی، سودای روی دوست، ص ۳۶ و ۴۷.

۲. همان.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۷.

۴. همان.

...هنگامی که علی بن مهزیار با آن جوانی که از مقرّبان امام عصر^{علیهم السلام} بود، برخورد کرد، آن جوان از علی پرسید: «چه می خواهی؟» در پاسخ گفت: «امام محجوب از عالم را» آن جوان گفت: «آن جناب از شما محجوب نیست، بلکه بدی کردارتان آن جناب را از شما دور و محجوب کرده است».^۱

آری، خیالی بس واهی و بیهوده است که با آلودگی و گناه، آرزوی ارتباط و دیدار با پاک ترین وجود هستی را در سر پرورانیم.

استمرار گناهکاری و ارتکاب محرمات الهی، اگر با پشمیمانی قلبی و اشک تویه پاک نگردد، به تدریج انسان را از امام زمان دور و دورتر می کند، تا جایی که خدای ناکرده او را در مقابل امامش به جنگ و ستیز وامی دارد؛ چنانچه در کربلا چنین شد.

آیت الله العظمی بهجهت: ترك واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است. ...اگر بفرمایید: «چرا به آن حضرت دستری نداریم؟» جواب این است: «چرا به آن جام واجبات و ترك محرمات ملتزم نیستید؟» او به همین از ما راضی است.

ای صد دله، دل یکدله کن!

امام محمد باقر^{علیهم السلام}: «إِذَا غَضِبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ نَحَّانًا عَنْ جَوَارِهِمْ؛^۲
هر گاه خداوند تبارک و تعالی بر آفریدگان خود قهر و غضب نماید، ما را از مجاورت ایشان دور کند».

نژدیک‌تر از قلب منی از من مهجور
دوری ز من است و ز تو ما را گله‌ای نیست

۱. علامه بحرانی، تبصرة الولی، رساله ۴۶.

۲. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۳۴۳.

دوری و مهجوری ما از امام زمان^ع، همه به خاطر کوتاهی و ناقابلی ما است؛ و گرنه وجود مقدس او فیض مطلق است و در آن هیچ کوتاهی و بخلی نیست. آن مرد صابون فروش را وعده وصل و دیدار دادند. در میانه راه، چون باران گرفت، ناراحتی و نگرانی نیز او را فرا گرفت که حالا صابون‌هایی که در پشت بام پنهان کرده‌ام، از بین می‌رود... در آستانه خیمه مولا ندایی شنید که می‌فرمود: «او را واگذاری‌د و بازگرانید!! همانا او مردی صابونی است».

برادرم! خواهرم! اینک به دقت بنگر که تعلق اصلی دلت چیست؟ و آیا در ادعای محبت خویش نسبت به آن حضرت صادقی؟ و آیا شوق دیدارت واقعی است یا آرزویی لحظه‌ای؟ برای نایل شدن به دیدار آن عزیز باید دل را یکدله ساخت و پا بر تمام هواها و خواسته‌های نفسانی گذاشت. اگر از آن حضرت دور و مهجور مانده‌ایم، در شمار «مغضوبٰ علیهم» قرار گرفته‌ایم، باید تلاش کنیم تا از شمار «غضب شدگان» به درآییم و در شمار «انعمتَ علیهم؛ نعمت یافتگان» درآییم که همان هدایت یافتگان با ولایت علوی و سرپرستی مهدوی‌اند. تنها راه دور شدن از غصب الهی، رهپویی در صراط مستقیم حق و باریابی به ولایت امام زمان^ع است.

رها باید شد

از هستی خویشتن رها باید شد	از دیو خودی خود جدا باید شد
آن کس که به شیطان درون سرگرم است	کی راهی راه انبیا خواهد شد ^۱

عمل بواسطه پارسایی و ارزش‌های اخلاقی
امام صادق^ع: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلَيَتَظَرْ وَلَيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ

۱. امام خمینی.

مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ^۱؛ هر کس دوست می‌دارد از اصحاب و یاوران قائم لهم باشد، باید که در انتظار به سر برد و براساس ورع و محاسن اخلاقی عمل نماید، در حالی که منتظر است».

امام صادق ع در حدیث نامبردار، رمز ورود به جرگه اصحاب امام زمان ارواحنافده را در دو چیز معرفی می‌فرماید: «انتظار» و «عمل براساس ورع و محاسن اخلاق». بنابراین، از مهم‌ترین وظایف شیعیان در عصر غیبت و از بهترین راهکارهای عملی ارتباط و نزدیکی با ساحت قدسی امام زمان ع، «شدت ورع و پارسایی» و «عمل براساس محاسن و مکارم اخلاقی» است که خود از برجسته‌ترین ویژگی‌های اصحاب مهدی ع است.

«ورع»، بسی والاتر و بالاتر از تقواست. تقوا، در حقیقت، آن جام واجبات و پرهیز از تمام محرمات است، اما «ورع»، علاوه بر آن جام واجبات و ترک محرمات، آن جام مستحبات و پرهیز از مکروهات و شب‌هات را نیز دربردارد. اگر در تقوا تمام واجبات آن جام می‌شود، در «ورع» نسبت به تمام مستحبات نیز علاقه و نشاط نشان داده می‌شود. اگر در تقوا از محرمات دوری می‌شود، در «ورع» از هر گونه شببه و عمل مکروه نیز پرهیز می‌شود. اگر در تقوا از گناه پرهیز می‌شود، در «ورع» از ۱۰۰ کیلومتری گناه نیز فرار می‌شود.

تحصیل رضایت پروردگار

فرازی از حدیث معراج: «مَنْ عَمِلَ بِرِضَائِ الْزَمْهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ: أَعْرَفُهُ... مَحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَى مَحَبَّةِ الْمَخْلوقَينَ، إِذَا أَحَبَّنِي أَحَبَّتُهُ وَأَفْتَحْتُ عَيْنَ قَلْهِ إِلَى جَلَالِي وَلَا أُخْفِي عَلَيْهِ خَاصَّةَ خَلْقِي^۲؛ هر کس براساس رضایت من عمل نماید، سه خصلت را

۱. نعمانی، الغیبه، ص ۲۰۰.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۲۸.

۱۶۰ □ سلوک مهدوی

با او همراه می‌کنم: ... محبتی را به او می‌چشانم که محبت آفریدگانم را بر محبت من ترجیح ندهد. پس چون مرا دوست داشت، من نیز او را دوست می‌دارم و چشم قلب او را به عظمت و جلال می‌گشایم و بندۀ خاص خود را از او مخفی نمی‌کنم».

بندۀ‌ای که با ایمان و تقوّا و ورع، اراده و خواست خود را در مسیر مشیت و رضایت پروردگار قرار می‌دهد و رضایت و محبت خویش را تابع محبت و رضایت حضرت دوست می‌گرداند، مشمول الطاف و عنایات ویژه الهی قرار می‌گیرد و محرم اسرار و همراه و همنشین اولیای خاص الهی می‌گردد. بی‌شک، برترین بندۀ خاص الهی در زمان ما، حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه است که توفیق دیدار و ملاقات با ایشان، براساس این حدیث قدسی، در گروی جلب رضایت خداوند است. آری، اگر انسان قلب خویش را به طور مطلق در مقابل خواست و رضایت خداوند تسلیم نماید، از مشاهده وجه خدا و ملاقات ولی مطلق او که خود در اوج رضایت و محبت الهی است، محروم و مهجور نخواهد ماند؛^۱ چنانچه شیخ رجبعلى خیاط می‌گوید: «کوشش کن قلب فقط برای خدا باشد. وقتی قلب تو برای خدا شد، خدا آن جاست، ارواح همه انبیا و اولیا آن‌جا هستند و همه آنچه مخلوق خدادست، نزد تو حاضر خواهد بود».^۲

تحصیل رضایت امام زمان علیه السلام

امام حسین علیه السلام: «رضی الله رضانا أهل البيت»^۳ رضایت خداوند، در رضایت ما اهل‌بیت است».

۱. ر.ک: آقاتهرانی، سودای روی دوست، ص ۵۱.

۲. ری‌شهری، کیمیای محبت، ص ۱۸۳.

۳. فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام، ص ۳۶۹.

امام زمان ع: «فَلَيَعْمَلْ كُلُّ امْرٍ مِنْكُمْ بِمَا يُقْرَبُ بِهِ مِنْ مَحِيطَنَا وَيَتَجَنَّبْ مَا يُدْنِيْهِ مِنْ كَراهَتَنَا وَسَخَطَنَا»^۱ هر یک از شما باید کاری را آنجام دهد که او را به محبت ما نزدیک کند و از کارهایی که او را به ناراحتی و نارضایتی ما نزدیک می‌کند، پرهیزد».

تنها راه تحصیل رضایت خداوند، تسلیم محض در مقابل اوامر و نواهی اهل بیت ع و کسب رضایت ایشان است. معیار رضایت و خوشنودی خداوند، رضایت و خوشنودی امام زمان ارواحنافاده است و از همین روست که آن حضرت خطاب به محبان و ارادتمندان خویش می‌فرماید: «هر یک از شما باید به آنچه مایه نزدیکی او به محبت ما است، عمل نماید و از آنچه مایه نزدیکی او به نارضایتی ما است، دوری و اجتناب نماید».

آری، رضایت امام زمان ع، همان رضایت خداست و از این رو وظیفه همیشگی ما پرهیزگاری و تسلیم محض در مقابل اوامر و نواهی امام زمان ع بوده و هست؛ چنانچه آن حضرت در پیامی به پیروان خویش چنین می‌فرمایند: «تقوای الهی پیشه سازید و تسلیم امر ما باشید و کار را به ما واگذار کنید!».^۲

رهبر همه ما و شما، وجود مبارک بقیت الله است. باید ما و شما طوری رفتار کنیم که رضایت آن بزرگوار را که رضایت خداست، به دست بیاوریم... حضرت مهدی ع حاکم بر جمیع موجودات است... نامه اعمال ما به امام وقت عرضه می‌شود. امام زمان ع، مراقب ما هستند.^۳

مستم کن و محوم کن و ویرانم کن!

ای دوست پریشان پریشانم کن!

در من زن و کوه آتش افشنام کن!^۴

یک شعله ز جلوه‌های شورانگیزت

۱. طبری، الاحجاج، ج ۲، ص ۴۹۵.

۲. همان، ج ۵۳، ص ۱۷۹.

۳. امام خمینی.

۴. محمدحسین بهجتی (شفق).

وفای به عهد و پیمان امام زمان عليه السلام

امام زمان عليه السلام: «وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاَنَا وَفَقَهُمُ اللَّهُ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، لَمَا تَأْخَرَ عَنْهُمُ الْيَمْنَ يُلْقَاَنَا وَلَتَعْجَلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرَفَةِ وَصِدْقَهَا مِنْهُمْ بَنَآ»^۱; اگر خداوند به شیعیان ما توفیق همدلی در وفای به عهدی که بر ایشان است، عنایت می فرمود، مبارکی دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد و در سعادت مشاهده ما با معرفتی شایسته و درست شتاب می شد».

چنانچه از این توقيع شریف بر می آید، بی وفا بی شیعیان در وفای به عهد و پیمان آن حضرت (پیمان محبت، معرفت، مودت، ولایت و نصرت) موجب طولانی شدن غیبت و حرمان از وصال می شود. این کلام نورانی مولا یمان صاحب الرمان عليه السلام بر دو نکته اساسی تأکید می ورزد:

۱. طولانی شدن غیبت، نتیجه عدم اتحاد و همدلی شیعیان در وفای به عهد و پیمان امام زمان عليه السلام است که این عهد و پیمان شامل پیمان معرفت، پیمان مودت، پیمان خدمت، پیمان نصرت و پیمان ولایت با آن حضرت است؛
۲. همدلی شیعیان در وفای به عهد و پیمان آن حضرت، مهم ترین عامل برای تعجیل در ظهور و توفیق ملاقات آن حضرت در کمال معرفت و صداقت می باشد.

آری، همه هم عهد اویم از پگاه ازل: عهد محبت، عهد مودت، عهد معرفت، عهد ایمان و باور، عهد خدمت و نصرت... و در یک کلام «عهد ولایت». ... و اینک همت و همدلی ما در وفای به این عهد مقدس، راهگشای ظهور پاینده او و حضور بالنده در محضر اوست. ... و این است رمز داستان ظهور و رسیدن به آستان حضور.

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۷.

انتظار فرج در همه حال

رسول خدا^{علیه السلام}: «أَفْضَلُ جَهَادٍ أَمْتَى إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ»^۱ بافضلیت ترین جهاد امت من، انتظار فرج است.
امام صادق^{علیه السلام}: «تَوَقَّعْ أَمْرَ صَاحِبِكَ لَيْلَكَ وَنَهَارَكَ؟»^۲ در هر شب و هر روزت، منتظر ظهور صاحبت باش!«

هستی شیعه و هویت جامعه شیعی وابسته به «انتظار موعود» است. چندی پیش دانشمندان یهود از سرتاسر جهان در تلاویو گرد آمدند تا راههای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را جست و جو نمایند. مهم ترین نتیجه این نشت این بود که ما باید دو نگاه را از جوانان شیعه ایران بگیریم: ۱. نگاه سرخ حسینی که ترویج کننده فرهنگ شهادت و شهادت طلبی است؛ ۲. نگاه سبز مهدوی که ترویج کننده روح امید به آینده و انتظار موعود جهانی است.^۳ آری، دشمنان شیعه از «روح شهادت طلبی» و «روح انتظار» می‌ترسند و ما در مقابل، باید این دو فرهنگ را در سرتاسر جامعه شیعی بگسترانیم. «استراتژی انتظار» باید محور و هدف تمام برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و... در سطح کلان مدیریتی کشور قرار گیرد. اگر «فرهنگ مهدویت» و «استراتژی انتظار» در ارکان جامعه توسعه یابد، جامعه، مردم و جوانان ما از فتنه‌های آخرالزمان و تهاجم گستردۀ فرهنگی دشمن مصون و محفوظ خواهند ماند. ان شاء الله.

...فرج، یعنی گشايش. وقتی می‌گویند: «در همه حال منتظر فرج باشید!» معنايش اين است که هر بن‌بستی قابل گشودن است. مسلمان، با «درس انتظار فرج» می‌آموزد که هیچ بن‌بستی در زندگی بشر وجود ندارد که نشود آن را

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۱۴۳.

۲. همان، ج ۹۵، ص ۱۵۷.

۳. ر.ک: مجله موعود، ش ۲۵-۲۶، گفت و گو با دکتر حسن بلخاری.

۱۶۴ □ سلوک مهدوی

گشود... یعنی ملت‌ها و امت‌ها نباید هیچ‌گاه از فرج و گشايش مأيوس شوند.^۱

بیا دوباره پاک کن ز جاده‌ها غبار را!
به عاشقان نوید ده رسیدن بهار را!

ببین دلم گرفته و بهانه می‌کند تو را!
به من بگو که می‌رسی، زدل مبرقرار را!

ظہور کن نگار من! بیا که از سر شعف
福德ای قامتت کنم دو چشم اشکبار را!

تمام لحظه‌های من، فدای یک نگاه توا!
بیا و پاک کن زدل، حدیث انتظار را!^۲

انتظار پویا، تعهدآور و سازنده

امام رضا<ص>: «مَا أَحْسَنَ الصَّبَرُ وَإِنْتِظَارُ الْفَرَجِ! ...فَعَلَيْكُمْ بِالصَّبَرِ! إِنَّمَا يَحِيِّءُ
الْفَرَجُ بَعْدَ الْيَأسِ»^۳; چه زیبا و نیکوست صبر کردن و در انتظار فرج به سر بردن!
...پس بر شما باد به صبر! همانا فرج پس از یأس فرا می‌رسد».

«انتظار فرج دو گونه است: انتظاری که سازنده، تحرکبخش و تعهدآور است... و انتظاری که ویرانگر، بازدارنده و فلجه‌کننده است و نوعی اباحتی گری محسوب می‌شود. برداشت بعضی مردم از مهدویت و قیام مهدی موعود<ص> این است که صرفاً ماهیت انفجاری دارد و فقط و فقط از گسترش و اشاعه ظلم‌ها و تبعیض‌ها و... ناشی می‌شود. بنابراین برداشت، هر اصلاحی محکوم است؛ زیرا هر اصلاح، یک نقطه روشن است... این گروه طبعاً به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، با نوعی بعض و عداوت می‌نگرند؛ زیرا آنان را از تأخیراندازان ظہور و قیام مهدی موعود می‌شمارند. این نوع برداشت... از انتظار فرج که منجر به نوعی تعطیل در حدود و مقررات اسلامی می‌شود، به هیچ وجه با

۱. مقام معظم رهبری ۸۴/۶/۲۹.

۲. سعید صفائی.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۲، ص ۳۷۹؛ تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۰.

موازین اسلامی و قرآنی وفق نمی‌دهد».^۱

انتظار: مشق مقاومت و پایداری؛ انتظار: پاسداشت شرافت و کرامت انسانی؛
...انتظار: چشیدن طعم یقین در عصر شکاکیت؛ انتظار: تزریق خون به رگ‌های خشکیده عدالت؛ انتظار: ضمانت‌نامه پیروزی هایلیان؛ انتظار: تفسیر خون‌نامه نیوایان؛ و انتظار: بهانه‌ای برای تپیدن قلب تاریخ.^۲

تقلید از فقیه جامع شرایط

امام حسن عسکری علیه السلام: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِثًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لَامْرِ مَوَلَّةِ فِلْلَعَوَامِ أَنْ يُقْبَلُوْهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا جَمِيعُهُمْ؛»^۳ اما هر فقیهی که نگهدار نفس خویش، محافظ دین خود، مخالف هوای نفس خویش و مطیع امر مولای خود باشد، بر عموم مردم لازم است از او تقلید کنند. و این گونه نمی‌باشند مگر برخی از فقهای شیعه، نه همه آنان».

در عصر غیبت، پیروی و تقلید از یک مجتهد جامع شرایط، واجب و الزامی است. مؤمن در عصر غیبت، یا باید خود مجتهد باشد و یا در همه اعمال، به احتیاط عمل کند و یا باید مقلد باشد و در فروع دین از یک فقیه جامع شرایط تقلید نماید. در فرهنگ اهل‌بیت علیهم السلام، مجتهد و فقیهی جامع شرایط است که مرد، بالغ، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده، عادل، مسلط بر نفس، نگهبان دین و آیین، مخالف هوای نفس و مطیع امر خداوند و اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشد. پیروی از مجتهد جامع شرایط، در عصر غیبت، از اهم واجبات است. این تکلیف، در رأس همه تکالیف است؛ چراکه جایگاه مؤمن را نسبت به حجت

۱. شهید مطهری، قیام و انقلاب مهدی علیهم السلام، ص ۶۱-۶۴.

۲. مهدی علیزاده.

۳. طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۸۵؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۸۸.

وقت خویش روشن می‌نماید و امر دین و دنیا و آخرت او را قوام می‌بخشد. اصولاً در عصر غیبت، اطاعت و فرمانبرداری از امام زمان ارواحنافده تحقیق نخواهد یافت، مگر در سایه اطاعت و پیروی از مجتهد جامع شرایط که او را «ولی فقیه» می‌نامیم. در عصر غیبت، پیروی و اطاعت از ولی فقیهی که در رأس فقهای واجد شرایط قرار گرفته و رهبری جامعه را عهده‌دار گشته است، در رأس واجبات است.^۱

بیا و ختم کن به چشم‌هایت انتظار!!	به بی‌صدا تبسمی، صدا بزن بهار را!
نبودن تو کوه را پر از سکوت کرده است	و دشت‌های خسته از قرون بی‌شمار را
به گوشه از تو، دردها به باد می‌روند	بزن به زخم عشق ما آن نگاه شاهکار را
بیا که مدتی است از میانه سور رسیده‌ها	به گوشه رانده‌اند عاشقان کهنه‌کار را
تمام جمعه‌ها زمین امیدوار می‌شود	که پرکنی از آفتاب، آسمان پر غبار را ^۲

گوش به فرمان ولی فقیه

امام زمان ارواحنافده: (وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاهَ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِنِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ؛^۳ واما در رویدادهای زمانه، (برای دانستن حکم الهی) به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ چراکه ایشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشانم).

امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف، در این حدیث شریف، وظیفه شیعیان را در عصر غیبت به طور صریح معین فرموده‌اند. آن حضرت، شیعیان را در عصر غیبت، برای دریافتن احکام شرعی و تشخیص وظیفه خود نسبت به مسائل سیاسی

۱. ر.ک: رساله‌های توضیح المسائل، احکام تقليد.

۲. حمیدرضا شکارسری.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱؛ طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۶۹.

و اجتماعی، به راویان حديث که همان فقهای ربانی شیعه هستند، ارجاع می دهد؛ چراکه آنان در عصر غیت، قائم مقام امام زمانند و همانند که می توانند حکم الهی را در تمام احکام فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و... به مردم معرفی کنند.

منظور از "حوادث واقعه" نیز تمام وقایعی است که شیعیان در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی و... با آن مواجه می شوند.

رجوع به فقهای واجب شرایط در عصر غیت، نه یک امر مستحب، که یک واجب شرعی است؛ چراکه امام زمان ارواحنافده ایشان را از جانب خویش برای پیشوایی امت منصوب فرموده و آنان را حجت خویش بر مردم قرار داده است: «ایشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر شمایم». از همین روست که فقهای ربانی واجد شرایط، "ناییان عام امام زمان ﷺ" نامیده می شوند.

ناییان عام امام زمان ﷺ، از میان خویش صالح ترین و شایسته ترین و جامع ترین فرد را برای تصدی مقام «ولایت فقیه و رهبری جامعه» انتخاب می کنند. «ولایت فقیه» که عبارت است از «حکومت فقیه عادل و دین شناس» از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد. پیروی از اوامر ولایی ولی فقیه، بر همگان، حتی بر دیگر فقهای عظام، هم واجب است.^۱

الله! الله! از ولایت فقیه نگریزید که ولایت سفیه جایز نیست... و اگرچه سررشتہ ولایت در کف باکفایت حجت بن الحسن است، اما گرددش چرخ آن در دست فقیهان ممتحن و نواب مؤمن است.^۲

۱. ر.ک: سید علی خامنه‌ای، رسالت اجویة الاستفتائات، ص ۱۱-۱۴.

۲. احمد عزیزی.

مرزبانی از دین و ایمان با جهاد علمی و فرهنگی

قال المعصوم ﷺ: «عَلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرِابطُونَ... أَلا وَمَنْ انتَصَبَ لِذلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أَفْضَلُ مِنْهُ جَاهِدَ الرُّومَ وَالْتُّرَكَ وَالخَزَرَ أَلْفَ مَرَّةً لَأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْأَدِيَانِ مُحِبِّينَا وَ ذَلِكَ عَنْ أَبِدِ إِنْهَمٍ؛^۱ عَالَمَانِ شِيعَانَ مَا، مَرْزِبَانَ دِينِ وَإِيمَانَنِد... آگاه باشید که هر کس برای چنین امری به پا خیزد، فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمنان اسلام از روم و ترک و خزر می‌جنگد، افزون‌تر است؛ چرا که عالم، بلا و فته را از دین محبان ما دور می‌سازد و مجاهد از بدن‌هایشان».

امروز مجاهدت در عرصه کارزار علمی و فرهنگی، واجب‌ترین وظیفه و تکلیف ما است. جنگ امروز، نه جنگ نظامی که جنگ فرهنگی است. سلاح کارآمد امروز هم، نه سلاح نظامی که سلاح فرهنگی است. همگان باید باور کیم که در جنگی به مراتب خطرناک‌تر از جنگ هشت ساله وارد گشته‌ایم. هدف در آن جنگ، اشغال چند وجب از خاک ما بود، اما در این جنگ، هدف نابودی دین و ایمان ما است. به اندازه اهمیت ایمان نسبت به خاک، این جنگ فرهنگی، مهم‌تر و خطیرتر از آن جنگ نظامی است. در عرصه دفاع نظامی، ۶۰۰۰۰ شهید از جان رسته تقدیم کردیم تا مرزهای جغرافیایی ما محفوظ بماند، اما آیا برای حفظ مرزهای ایمانی در عرصه کارزار فرهنگی که بسی سخت‌تر و خسارات‌بارتر است، به همان تعداد نیروی آماده و لایق شهادت داریم؟! برای نزدیک‌سازی ظهور امام زمان ارواح‌نافدah، جبهه حق باید با تمام توان با سلاح علم و معرفت و فرهنگ به مقابله با حزب شیطان بستابد. هر گز جای آن نیست که در مبارزه با هجوم بی‌امان امواج ضلالت و فساد، به حرکت‌هایی آرام و مورچه‌وار و به کارهایی سطحی و مقطوعی دل خوش کنیم.^۲

۱. نباتی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج ۳، ص ۵۵.

۲. ر.ک: جامی از زلال کوثر، ص ۱۲۷.

دعوت مردم به سوی امام زمان ع

امام هادی ع: «لَوْلَا مَنْ يَقِيَ بَعْدَ عَيْبَةٍ قَائِمُكُمْ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَالدَّائِينَ عَلَيْهِ وَالدَّائِينَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَّجِهِ وَالْمُنْقِذِينَ لِضُعْفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شُبَّاكِ إِبْلِيسِ وَمَرَدِهِ... لَمَا يَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ^۱؛ اگر نبودند علمایی که بعد از غیبت قائم شما مردم را به سوی او دعوت و راهنمایی کنند و با حجت‌ها و برهان‌های الهی از دین او دفاع کنند و بندگان ضعیف خدا را از دام ابلیس و پیروان او نجات دهند، ...احدى باقی نمی‌ماند مگر آنکه از دین خدا خارج می‌شد».

حفظ دین و ایمان مردم، در زمان غیبت امام زمان ارواح‌نافداه، بر عهده فقهای و علمای ربانی است. همانان که از دنیا و هواهای نفسانی رسته‌اند و به خدا و اولیای خدا پیوسته‌اند؛ همانان که در عصر غیبت چراغ هدایت و دینداری را پر فروغ نگه می‌دارند و از دین خدا با حجت و برهان دفاع می‌کنند؛ همانان که یاد امام زمان ع را در جامعه زنده نگه می‌دارند و مردم را به ولایت و امامت و رضایت او فرا می‌خوانند:

«رہبر همه ما و شما، وجود مبارک بقیت الله است. باید ما و شما طوری رفتار کنیم که رضایت آن بزرگوار را که رضایت خداست، به دست بیاوریم. همان‌طور که رسول اکرم ع حاکم بر جمیع موجودات است، حضرت مهدی ع نیز حاکم بر جمیع موجودات است. آن خاتم رسالت است و این خاتم ولایت. نامه اعمال ما به امام وقت عرضه می‌شود. امام زمان ع مراقب ما هستند».^۲

همنان که محبان و شیعیان امام زمان ع را از دام‌های شیاطین انسی و جنی نجات می‌دهند و دین و ایمان ایشان را با دعوت به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حفظ می‌کنند:

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۶؛ طرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۵۵.

۲. حضرت امام خمینی، صحیفه نور.

۱۷۰ □ سلوک مهدوی

«ما به زمان ظهر امام زمان ارواحنفاده، این محبوب حقیقی انسان‌ها، نزدیک شده‌ایم. جوانان خودشان را برای این حرکت عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و مخلص این را هدف قرار دهند. شما جوانان به کمک خدا و امید او آن روز را خواهید دید و به دست خودتان انشاء‌الله آن روز را خواهید ساخت».^۱

۱. رهبر معظم انقلاب.

درس یازدهم: راه کارهای علمی سلوک مهدوی (۲)

انس و اتصال با قرآن

تلاؤت سوره اسراء در شب‌های جمعه

تلاؤت سوره‌های مسیحات پیش از خواب

دعا برای تعجیل فرج

ذکر صلووات و دعای فرج پس از نمازهای واجب

مداومت بر سحرخیزی و نماز شب

مداومت بر دعای عهد (دعای نور)

مداومت بر دعای زمان غیبت (دعای طلب معرفت)

مداومت بر زیارت آل یاسین

مداومت بر زیارت امین الله

سلوک حسینی (دعای فرج پس از ذکر مصیبت)

مداومت بر زیارت عاشوراء، نافله و زیارت جامعه

مداومت بر زیارت ناحیه مقدسه

گل سوره یوسف

هر شب سراغی از گل نرگس بگیریم	خوب است ما هم مثل باران حس بگیریم
گل سوره پیراهن یوسف بپوشیم	هر شب شرابی از غم قائم بنوشیم
من عاشقم، دیوانه‌ام، اینم که هستم	من با دو جرعه آیه گل مسیت مسیم
جز آیه‌های سوره آهن نباشیم	عهد سلیمان است، اهریمن نباشیم
فصل غریبی، عاشقی، چشم انتظاری است	رود المسیت ربکم در شهر جاری است
بنویس بر دیواره‌اش: «نصر من الله»	کعبه طوافش می‌کند، والله! والله!
هر شب سراغی از گل نرگس بگیریم ^۱	بنویس تا مثل شقاویق حس بگیریم

۱. حمید یعقوبی سامانی.

انس و اتصال با قرآن

﴿إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمْسُسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^۱ به حقیقت قرآن، جز
پاکان و طهارت یافتگان دست نمی‌یابند﴾

فرازی از زیارت آل‌یاسین: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَالِيَ كَتَابِ اللَّهِ وَ تَرْجِمَانَهُ»^۲ سلام بر
تو ای تلاوت‌کننده کتاب خدا و ای تفسیر‌کننده حقایق آن!!»

اصل و باطن امام معصوم، حقیقت قرآن است. قرآن که حقیقتی مکنون و
غیرقابل دسترسی است، فقط از جانب مطهرون که انسان‌های کامل معصومند،
قابل لمس و دسترسی است. از این رو اصل و قلب امام معصوم، قرآن است. پس
هرچه در مقام عمل به معارف و اخلاق قرآن نزدیک‌تر شویم، به مقام ولایت امام
زمان ﷺ نزدیک‌تر شده‌ایم و هرچه به مقام ولایت امام زمان ﷺ نزدیک‌تر شویم،
به حقیقت قرآن نزدیک‌تر شده‌ایم.

از این رو برقراری ارتباط قلبی و معنوی با امام زمان ﷺ که خود شریک قرآن
و روح و حقیقت قرآن است، ارتباط و اتصال عملی به معارف قرآن را می‌طلبد.

۱. واقعه (۵۶)، ۷۹

۲. محدث قمی، کلیات مفاتیح الجنان، زیارت آل‌یاسین.

۱۷۴ □ سلوک مهدوی

نزدیکی به وجود مقدسی که حقیقت قرآن است و خود در نهایت نورانیت و طهارت روحی است، جز از راه تحصیل نورانیت و طهارت روحی امکان‌پذیر نیست. **﴿لَا يَمْسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾**؛ به حقیقت قرآن، جز پاکان و طهارت یافتنگان دست نمی‌یابند^۱. این در حالی است که بهترین و ریشه‌ای ترین راه تحصیل طهارت و نورانیت باطنی، تمسّک به معاف قرآن و پیاده کردن دستورالعمل‌های اخلاقی و عرفانی آن است؛ چراکه قرآن، کلام خدا و تجلی گاه فیض و نورالله‌ی است: **﴿مَا بِ سُوֹىٰ شَمَا نُورٌ أَشْكَارِي رَا نَازِلٌ كَرْدِيْم﴾**.

حال در میان سوره‌ها و آیه‌های نورانی قرآن، برخی از آیه‌ها و سوره‌ها، ارتباطی ویژه و پیوندی پر رمز و راز با ساحت قدسی امام زمان ع یافته‌اند؛ سوره‌هایی مانند مسبّحات خمس (حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن)، سوره اسراء (بنی اسرائیل)، سوره عصر، سوره قدر و...، که انس با این سوره‌ها و توجه به معارف بلند آن می‌تواند راهگشای ارتباط و تقرب ما با آستان امام زمان ع باشد.

قرآن کریم، صورت کتبی انسان کامل (امام زمان ع) است. پس هر قدر به قرآن تقرّب بجوبی، به انسان کامل نزدیک‌تر شده‌ای. حال بنگر که بهره‌های از قرآن چقدر است؟ زیرا حقایق آیات قرآن، در حقیقت، درجات وجود تو و مدارج آن، نرdban عروج و تکامل توست.^۲

هجران جانان تا به چند؟ آن یارکو؟ آن یارکو؟

تا کی بود قرآن نهان؟ دیدارکو؟ دیدارکو؟

ای عاقلان دیوانه‌ام! زنجیر زلف یارکو؟

بر شعله‌های شوق دل، پروانه دلدارکو؟^۳

۱. آیت‌الله حسن زاده آملی.

۲. فیض کاشانی.

تلاوت سوره اسراء در شب‌های جمعه

امام صادق ع: «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ بِنِي إِسْرَائِيلَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ»^۱ هر کس سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمعه قرائت نماید، نمیرد تا آن که قائم ع را درک نماید و از یاوران آن حضرت باشد». ... آری، به شهادت این روایت شریف، قرائت همراه با تدبیر سوره اسراء در شب‌های جمعه و تمسک به دستورالعمل‌های ویژه آیات آن، می‌تواند راهگشای سیر و سلوکی عارفانه به سوی حضرت دوست و برترین ولی خاص او گردد. ... آیات ۷۸ تا ۱۸۱ این سوره، دربردارنده راهکارهایی عملی برای رسیدن به ولايت ملاقات امام زمان ع است؛ به ویژه آیه ۸۰ این سوره که تعداد قابل توجهی از شاگردان شیخ رجبعی خیاط، از طریق مداومت بر این ذکر، خدمت امام زمان ع تشرف پیدا کرده‌اند، هر چند برخی از ایشان به هنگام تشرف، امام را نشناخته‌اند. ... این آیه نورانی، دربردارنده تقاضای ارتباط خاص ولایی با حضرت مولاست تا آن حضرت به اذن و مشیت الهی، خود ولایت و نصرت ما را برعهده گیرد. ... دستورالعمل‌های عرفانی دو آیه قبل نیز گویا در حکم مقدمه لازم برای نیل به ولایت خاص مولاست: ۱. دستور به نماز اول وقت؛ ۲. تأکید بر شب‌زنده‌داری و نماز شب.^۲

توصیه شیخ رجبعی خیاط: «برای تشرف به محضر امام زمان ع در حال بیداری، آیه ۸۰ سوره اسراء را شبی ۱۰۰ مرتبه تا چهل شب قرائت نماید: ﴿قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صَدِيقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صَدِيقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا؛ بَغْوَ: پُروردَگار! مَرَا هُمْرَا صَدَاقَتْ وَرَاسْتِي (به آستان ولایت) وَارِدَ وَبَا

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۳۱۰.

۲. ر.ک: آقاتهرانی، سودای روی دوست، ص ۵۷-۶۲.

صدقت و راستی (از آن) خارج گردان! و از جانب خود سلطان و حجتی
یاری بخش برایم قرار ده!^۱

به دنبال تو می‌گردم، نمی‌بایم نشانت را

بگو باید کجا جویم مدارکه کشانت را؟

الا ای آخرین طوفان! بپیچ از شرق آدینه!

که دریا بوسه بنشاند لب آتشفشنانت را^۲

تلاوت سوره‌های مسیحات پیش از خواب

﴿فَاقْرُّوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ هر آنچه می‌توانید، قرآن بخوانید!

امام صادق علیه السلام: «من قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتَ كُلَّهَا قَبْلَ أَنْ يَنَمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ وَإِنْ مَاتَ كَانَ فِي جَوَارِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ»^۳ هر کس قبل از آن که بخوابد، سوره‌های مسیحات (حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن) را قرائت کند، نمی‌میرد مگر آن که قائم علیه السلام را در ک می‌کند و اگر بمیرد، در همسایگی محمد پیامبر خدا علیه السلام خواهد بود.

رسیدن به فضایل و آثار هر سوره به طور کامل، علاوه بر تلاوت، وابسته به عمل کردن معارف آن سوره است... در این پنج سوره نورانی (حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن) که به مسیحات خمس (سوره‌های پنج گانه‌ای که با سَبَّح لله... آغاز می‌گردد). مشهور است، علاوه بر مسائل توحیدی و اعتقادی، توصیه‌های عملی ویژه‌ای ارائه می‌شود که محقق ساختن آن می‌تواند راهگشای

۱. محمدی ری شهری، محمد، کیمیای محبت، ص ۱۹۰.

۲. حسین اسرافیلی.

۳. مزم م (۷۳)، ۲۰.

۴. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۶۲۰؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۲۲۶.

سیر و سلوکی عارفانه به سوی حضرت حق و عظیم‌ترین ولی و خلیفه او در روی زمین، حضرت بقیت‌الله الاعظم علیه السلام گردد. این دستورالعمل‌های آسمانی، خلاصه‌وار عبارتند از:

۱. دستور به ایمان و تقوا؛
۲. تأکید بر مجاهده در راه خدا با مال و جان؛
۳. تشویق به اعطای قرض الحسن؛
۴. توصیه به بخشش سخاوتمندانه در راه خدا و دوری از بخل؛
۵. مراقبه و محاسبه نفس در پرتو تقوای الهی؛
۶. مداومت بر یاد خدا؛
۷. بزرگداشت نماز جمعه؛ و ...^۱.

عارف بزرگ، سید علی آقا قاضی طباطبائی: «بر شما باد به تلاوت قرآن کریم در دل شب با صوت زیبا و محزون؛ چراکه آن، شراب جان مؤمنان است... بنده اگر به جایی رسیده‌ام، در سایه قرآن و توسل به سیدالشهدا علیه السلام رسیده‌ام».

دعا برای تعجیل فرج

امام زمان علیه السلام: «أَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ إِنَّ ذَلِكَ فَرَجُوكُمْ»^۲ برای تعجیل فرج، بسیار دعا کنید؛ چراکه فرج شما نیز در فرج من است». دعا برای تعجیل فرج امام زمان علیه السلام، فواید و برکات بی‌شمار دیگری را نیز دربردارد که خلاصه‌وار عبارتند از: ۱. جلو افتادن وقت ظهور؛ ۲. اینمی از دام‌های شیطان و نجات از فتنه‌های آخرالزمان، چنانچه حدیث دوم بر آن دلالت دارد؛ ۳. دعای امام زمان علیه السلام در حق دعاکنده؛ ۴. وسعت روزی و دوری از فقر؛ ۵. دفع

۱. ر.ک: آقاتهرانی، سودای روی دوست، ص ۵۴-۵۷.

۲. شیخ صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۵.

بلایا و مصیبت‌ها؛ ۶. محشور شدن در زمرة ائمه اطهار^۱؛ ۷. قرار گرفتن در درجه امیر مؤمنان علی^۲؛ ۸. تعجیل در امر فرج امام زمان^۳؛ ۹. ثواب خونخواهی امام حسین^۴؛ ۱۰. رجعت و بازگشت به دنیا در زمان ظهور امام زمان^۵؛ ۱۱. اشراق نور امام در قلب دعاکنده؛ ۱۲. تشرف به دیدار آن حضرت در خواب یا بیداری.^۶ آری، دعا برای تعجیل فرج امام زمان^۷، علاوه بر فواید و برکات بی‌شماری که جملگی فرج بخش و گشایش آورند، می‌تواند راه ملاقات و وصال را فراروی مشتاقان جمال آن ولی مطلق الهی بگشاید؛ چنانچه سیره بسیاری از تشرف یافتگان به محضر آن حضرت، مداومت بر دعا برای تعجیل فرج آن بزرگوار بوده است.^۸

دعای فرج، رمز نجات در دوران غیبت

امام حسن عسکری^۹: «يَا أَحْمَدَ بْنَ اسْحَاقَ، ... لَيْغَيْنَ غَيْبَةً لَا يَنْجُو فِيهَا مِنَ الْهَلَكَةِ إِلَّا مِنْ شَيْءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَوْلِ يَأْمَتِهِ وَوَفَّقَهُ فِيهَا لِلَّدْعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرِجِهِ»^{۱۰} ای احمد بن اسحاق!... همانا او غیبی خواهد داشت که در آن کسی از هلاکت نجات نیابد، مگر آن که خداوند او را بر امامت وی ثابت‌قدم بدارد و او را در دعا برای تعجیل فرجش موفق سازد».

دعا برای تعجیل فرج: دعا برای تعجیل فرج، دوای دردهای ما است. در روایت است که در آخر الزمان همه هلاک می‌شوند، الا من دعای بالفرج؛ مگر کسانی که برای تعجیل فرج دعا کنند. یعنی اگر برای فرج دعا می‌کنید، علامت آن است که

۱. ر.ک: موسوی اصفهانی، محمد تقی، مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم^{علیه السلام}، ج. ۲.

۲. همان.

۳. همان، ج. ۲، ص. ۳۸۴.

هنوز ایمانتان پا بر جاست.^۱

دعا به همراه پرهیز از گناه: کسانی که در خواب یا بیداری به محضر امام زمان ع تشرف حاصل نموده‌اند، از آن حضرت شنیده‌اند که فرموده است: «برای تعجیل من زیاد دعا کنید!» دعا را باید با شرایطش به جا آورد. از جمله شرایط دعا، پرهیز و توبه از گناهان است. نه این که برای تعجیل دعا کنیم، اما کارهایمان فرج را به تأخیر اندازد. قطعاً اگر کسانی در دعا جدی و راستگو باشند، مبصراتی خواهند داشت و مثل ما چشم بسته نخواهند ماند.^۲

سید بن طاووس: «بپرهیز! بپرهیز! از آن که در وادی دوستی و به هنگام دعا، خویشن یا فرد دیگری را بر آن حضرت مقدم بداری! اینک دل و زبان خویش را به دعا برای مولای عظیم الشأن خویش یکی کن! خواسته‌های حضرت او را بر نیازهای خود مقدم بدار! و دعا به آن وجود مقدس را بر دعای به خود مقدم دار!^۳

ای خدا خواهم خدایی ام کنی!
مهدوی دینی، سمائی ام کنی!
ارزشش به از زمین و آسمان!^۴
گر مرا با خود بدانی یک زمان!

ذکر صلوات پس از نمازهای واجب

امام صادق ع: «من قالَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الظَّهِيرَةِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ مِن آلِ مُحَمَّدٍ؛^۵ هر کس پس از نماز صبح و نماز ظهر بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ»

۱. رخشاد، ۶۰۰ نکته در محضر بهشت، نکته ۵۹۱.

۲. همان، ص ۱۱۸، نکته ۱۷۱.

۳. صاحب مقام تشرف، سید بن طاووس.

۴. حضرت آیت الله العظمی بهشت.

۵. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۳۱۰؛ شیخ کلینی، الكافی، ج ۲، ص ۶۲۰.

نخواهد مرد تا آن که قائم آل محمد را در ک نماید». ذکر صلوات بر محمد و آل محمد^{علیهم السلام}، دارای آثاری وضعی و تکوینی در وجود آدمی است. این آثار و برکات پرشمار خلاصه‌وار عبارتند از: حسن خلق، طهارت و نورانیت روحی، پاکی از رذایل اخلاقی، آراستگی به فضایل اخلاقی، آمرزش گناهان، قبولی اعمال، استجابت دعا، درود و صلوات خداوند و ملائکه الهی.

آری، تقدیم درود و صلوات به ساحت محمد و آل محمد^{علیهم السلام} دستوری الهی است که آثار و برکات فروانی در پی دارد: «همانا خداوند و ملائکه او بر پیامبر صلوات می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر او درود و سلام و صلوات بفرستید و به طور کامل تسلیم او باشید».^۱

حال با توجه به حدیث ذکر شده، یکی از والاترین آثار و برکات صلوات به همراه «وَعَجَّلْ فَرَجَهُم»، ایجاد لیاقت، طهارت، نورانیت و سعه وجودی لازم برای دیدار و یاری امام زمان ارواحنفده است و اگر ذکر صلوات به نیت سلامتی و تعجیل فرج آن حضرت گفته شود، فضیلتی هزاران برابر می‌یابد. به توصیه بزرگان، مناسب است که هر روز ۱۱۰ مرتبه صلوات به همراه «وَعَجَّلْ فَرَجَهُم وَ فَرَجَنَا بِهِم» به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان ارواحنفده فرستاده شود.

جوانی از حضرت آیت‌الله بهجت تقاضا کرده است که این حقیر مشتاق زیارت امام عصر^{علیهم السلام} می‌باشم. از حضرت عالی تقاضا دارم که مرا دعا کنید تا به این سعادت نایل شوم. آن بزرگوار در پاسخ فرموده‌اند: «زیاد صلوات اهدای وجود مقدسش نماید، مقرون با دعای تعجیل فرجش و زیاد به مسجد جمکران مشرف شوید با ادای نمازهایش».^۲

۱. احزاب (۳۳)، ۵۶.

۲. ساعی، به سوی محبوب، ص ۵۸.

به عزم بوسه به دستان یار، برخیزیم به انتظار طلوع بهار، برخیزیم ^۱	بیا که با همه کوله بار برخیزیم به پاس حرمت خورشید با گل صلوات
--	--

مداومت بر سحرخیزی و نماز شب

رسول الله ﷺ: «مَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَنْقَرِبُ إِلَى اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ قِيامِ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيلِ؛^۲ بِرَأْيِ تَقْرِبِ جَوِيَانَ بِهِ خَدَا چِیزِ رَا با فضیلت تر از نماز شب نمی شناسم».

امام موسی بن جعفر ع: «بِأَبِي... أَسْمَرُ الْلَّوْنِ يَعْتَادُهُ مَعَ سَمَرَتِهِ صَفَرَةٌ مِنْ سَهْرِ اللَّيلِ. بِأَبِي مَنْ لَيْلَهُ يُرْعَى النُّجُومَ سَاجِدًا وَ رَاكِعًا؟^۳ پدرم فدای او که چهره زیبای گندمگونش، بر اثر تهجد و شب زنده داری، به زردی گراییده است! پدرم فدای کسی که شب هایش را با مراقبت از ستارگان (و مواظبت بر وقت نماز و مناجات) در حال رکوع و سجود به صبح می آورد».

به فرموده رسول خدا ﷺ در روایت بالا، قیام در دل شب برای نماز و مناجات با پروردگار، برترین و پرفضیلت ترین عمل در ایجاد قرب و نزدیکی به خداوند است. از آنجا که مولا یمان حضرت ولی عصر ارواحنافه وجه تمام نمای خدادست، رمز نزدیکی به آستان او، در قرب و نزدیکی به بارگاه ربوبی نهفته است. حال، با بهره گیری از حدیث رسول خدا ﷺ، می توان گفت یکی از بهترین راه های تقرب به ساحت قدسی امام زمان ع شب زنده داری و نماز شب است. از سوی دیگر، امام زمان ما خود سرسلسله سحرخیزان و طلايه دار شب زنده داران است تا جایی که رنگ چهره آن عزیز، بر اثر کثرت

۱. طباطبایی ندوشن (امید).

۲. سید بن طاووس، کتاب التهجد، ص ۲۹۸.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۸۱

شب‌زنده‌داری به زردی گراییده است. از این رو اقتدای ما به امام زمان‌مان و مداومتمن بر سحرخیزی و شب‌زنده‌داری، باعث تشابه و ساخته روحی ما با آن حضرت می‌گردد و در نتیجه ارتباط قلبی و معنوی ویژه‌ای را بین ما و مولایمان برقرار می‌نماید. ان شاء الله.

مداومت بر دعای عهد (دعای نور)

امام صادق علیه السلام: «مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعِينَ صَبَاحًا بِهَذَا الْعَهْدِ كَانَ مِنْ أَنْصَارِ قَائِمَا، فَإِنْ ماتَ قَبْلَهُ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحِى عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَهُوَ: الَّهُمَّ رَبَ النُّورِ الْعَظِيمِ...»^۱ هر کس چهل صبح، خدا با این عهد بخواند، از انصار قائم ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور او بمیرد، خداوند او را از قبرش زنده بیرون خواهد آورد (تا در رکاب مولایش خدمت نماید) و در برابر هر کلمه هزار حسنہ بر او بنویسد و هزار گناه از او محو نماید و آن عهد این است:...». آیت‌الله موسوی اصفهانی در کتاب نورانی مکیال‌المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السلام که آن را به دستور مستقیم امام زمان علیه السلام و با نامگذاری آن حضرت، نگاشته است، مجموعه ۱۰۲ فایده و نتیجه را ویژه دعاکنندگان در حق امام زمان علیه السلام و طلب کنندگان تعجیل فرجش برمی‌شمارد.

در این میان، یکی از بهترین ادعیه‌ای که شایسته است در دوران غیبت، سرود و ترنم صبحگاهی شیعیان گردد، دعای نور یا دعای عهد است که در بردارنده تجدید عهد و پیمان با امام زمان ارواح‌آفده و تقاضای ارتباط و ملاقات با آن حضرت می‌باشد. دعایی بسیار جامع که در بردارنده معارفی بس عظیم است. در عظمت و فضیلت این دعا همین بس که مداومت کننده بر آن تا چهل روز، به مقام «یاوران قائم» و در شمار «رجعت کنندگان پس از ظهور» قرار می‌گیرد و به ازای هر کلمه

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۹۵.

هزار حسنه برای او نوشته و هزار سیئه از پرونده اعمالش محو و پاک می‌گردد.
خداآوند توفیق انس روزانه با این دعای پر عظمت را به همهٔ ما عنایت فرماید.

الا که راز خدایی! خدا کند که بیایی!	تونور غیب نمایی! خدا کند که بیایی!
شب فراق تو جانا! خدا کند که سرآید!	سرآید و توبیایی! خدا کند که بیایی!
به هر دعا که توانم، تو را همیشه بخوانم	الا که روح دعایی، خدا کند که بیایی!
دمی که بی‌تو برآید، خدا کند که نیاید	الا که هستی مایی، خدا کند که بیایی!
نم مشعری عرفاتی، تو زمزمی تو فراتی!	تو رمز آب بقایی، خدا کند که بیایی!
دل مدینه شکسته، حرم به راه نشسته	تو مروهای تو صفائی، خدا کند که بیایی!
قسم به عصمت زهرا، بیا ز غیبت کبرا!	دگربس است جدایی، خدا کند که بیایی! ^۱

مداومت بر دعای زمان غیبت (دعای طلب معرفت)

امام صادق^{علیه السلام}: «ای زراره! اگر آن دوران (دوران غیبت امام زمان^{علیه السلام}) را دریافتی، پس این دعا را بخوان: «اللَّهُمَّ عَرِفْنِي نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَيْكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَكَ ظَلَلْتُ عَنِ الدِّينِ».^۲

یکی از مهم‌ترین دعاها در دوران غیبت، دعای طلب معرفت: (معرفت خدا، معرفت رسول خدا و «معرفت حجت») است. توصیه اهل معرفت آن است که این دعای شریف و نورانی در پی هر نماز واجبی خوانده شود. امام صادق^{علیه السلام}: «برای آن جوان، پیش از آنکه قیام کند، غیتی است. اوست منظر. اوست کسی که در ولادتش شک می‌شود. اوست منتظری که خداوند در دوران انتظار شیعیان او را

۱. سید رضا مؤید.

۲. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۳۷؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۴۶.

۱۸۴ □ سلوک مهدوی

می آزماید. در آن زمان، شک و تردید به سوی اهل باطل روی می آورد. ای زراره اگر آن زمان را دریافتی، این دعا را بخوان: «پروردگار! خود را به من بشناسان! همانا اگر خود را به من بشناسانی، پیامبرت را نخواهم شناخت. پروردگار! پیامبرت را به من بشناسان! اگر پیامبرت را به من بشناسانی، حجت تو را نخواهم شناخت. خدایا! حجت خود را به من بشناسان! همانا اگر حجت خود را به من بشناسانی، از دین خود گمراه خواهم شد». ^۱

مداومت بر زیارت آل یاسین

امام زمان ع: «...السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَيْنَا فَقُوْلُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: سلامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ...»^۲ سلام بر ما و بر بندگان صالح خداوند! هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند و به ما اهل بیت ع توجه و تقرب پیدا کنید، پس بگویید همان گونه که خداوند متعال فرموده است: سلام بر شما خاندان پیامبر!...».

امام زمان ع، در توقع شریف خویش به محمد حمیری، برای توجه و تقرب شیعیان به خداوند و اهل بیت ع، زیارت آل یاسین را توصیه فرموده‌اند. بدین‌سان «زیارت آل یاسین»، دستورالعملی ویژه از ناحیه مولایمان حضرت ولی عصر ع برای برقراری ارتباط قلبی با آن حضرت است که می‌باشد در دستور کار شیعیان و محبان آن حضرت قرار گیرد: «سلام بر تو ای درگاه خدا و ای محافظ دین خد!... سلام ما بر تو آن هنگام که قیام و ظهور فرمایی! سلام ما بر تو آن هنگام که در پرده غیبت نشسته‌ای! سلام ما بر نماز و بر قنوت تو! سلام ما بر رکوع و بر سجود تو! سلام ما بر تهلیل و تکبیر تو! سلام ما بر ستایش و استغفار تو!»^۳

۱. سید بن طاووس، فلاح السائل، ص ۳۰۷.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۱.

۳. فرازهایی از زیارت آل یاسین، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الأمر ع.

مداومت بر زیارت امین الله

امام محمد باقر^{علیه السلام} در باره فضیلت زیارت امین الله: «مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِّنْ شَيْءٍ نَّعْلَمُ عِنْهُ قَبْرَهُ أَحَدٌ مِّنَ الائِمَّةِ إِلَّا وَقَعَ فِي دُرَجٍ مِّنْ نُورٍ وَطَبِيعَ عَلَيْهِ بِطَابِعِ مُحَمَّدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَى الْقَائِمِ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ بِالْبَشَرِيِّ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛^۱ هیچ یک از شیعیان ما این زیارت را نزد قبر یکی از امام نمی خواند، مگر اینکه آن زیارت در نامه‌ای از نور قرار می گیرد و به مهر و امضای حضرت محمد^{علیه السلام} می‌رسد تا به محضر حضرت قائم^{علیه السلام} تسلیم گردد و صاحبش را با بشارت و تحيیت و کرامت ملاقات نماید. به خواست الهی».

در میان زیارت‌های ائمه اطهار^{علیهم السلام}، برترین و پر فضیلت‌ترین زیارت، زیارت امین الله است که نزد قبور مطهر همه امامان معصوم^{علیهم السلام} خوانده می‌شود؛ با این تفاوت که در زیارت امیر المؤمنان^{علیه السلام} با جمله «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» عرض سلام می‌نماییم و در نزد قبور امامان دیگر، با نام مقدس خودشان عرض ارادت می‌کنیم.

یکی از بهترین راهکارهای عملی برای تقرب به ساحت نورانی حضرت بقیت‌الله روحی‌فداه، زیارت مداوم قبور ائمه اطهار^{علیهم السلام} از طریق زیارت امین الله است. حقیقت ملکوتی این زیارت در قالبی از نور بالا می‌رود تا به ساحت عرشی رسول مکرم اسلام می‌رسد و از محضر آن حضرت مهر قبولی دریافت می‌کند و آن‌گاه به عنوان سند افتخاری برای صاحبش به محضر پر نور امام زمان^{علیه السلام} تسلیم می‌گردد و نظر لطف و عنایت و رحمت آن حضرت را به سوی خواننده این زیارت جلب می‌نماید. از سوی دیگر، این عمل باعث تناسب روحی و عملی با وجود مقدس صاحب الامر ارواح‌نافداه می‌گردد؛ یکی از سیره‌های ترک‌ناشدگی آن حضرت، زیارت قبور آباء و اجداد معصومینشان از طریق زیارت امین الله و

۱. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳۹۶.

دیگر زیارت‌های واردہ است.

سلوک حسینی (دعای فرج پس از ذکر مصیبت)

امام زمان ع: «إِنَّى لَأُدْعُوا لِمُؤْمِنٍ يَذْكُرُ مُصِيبَةً جَدِّي الشَّهِيدِ ثُمَّ يَدْعُوا إِلَيِّي بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ وَالْتَّأْيِيدِ؛^۱ هَمَانَا مِنْ دُعاً كَوْيَ هَرَّ مُؤْمِنٍ هَسْتَمْ كَه مصیبت جد شهیدم را یادآوری کند و آنگاه برای تعجیل فرج و تأیید من دعا نماید».

ذکر مصائب ابا عبد الله الحسین ع و گریه بر مظلومیت آن حضرت، از بهترین، مؤثرترین و میانبرترین راههای ایجاد ارتباط قلبی با امام زمان روحی فداء است؛ چراکه قلب آن حضرت مالامال از اندوه مصیبت جد شهیدش و چشمان آن حضرت هر صبح و شام سرشار از اشک بر مظلومیت اوست. گریه کنندگان امام حسین ع بیش از هر کس به امام عصر ع شباخت می‌یابند و همین وجه شباخت، رشته اتصال و پیوند بین ایشان و امام زمانشان می‌گردد. آنان که به هنگام یادآوری مصائب امام حسین ع به یاد منتقم حقیقی می‌افتنند و پیش از هر چیزی نصرت و تعجیل در فرج آن حضرت را می‌طلبند، مورد توجه خاص و ادعیه ویژه آن مولای کریم قرار می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های مشترک تمام تشرف یافتنگان به ساحت امام زمان ع، عرض احترام و ارادت به ساحت امام حسین ع و گریه بر مصائب آن حضرت بوده است.

مداومت بر زیارت عاشورا، نافله و زیارت جامعه

امام زمان ع خطاب به سید احمد موسوی رشتی رضوان‌الله‌تعالیٰ علیه که از قافله‌اش عقب مانده و راه را گم کرده بود، به زبان فارسی فرمود: «عاشورا بخوان تا راه را پیدا کنی!!... شما چرا نافله نمی‌خوانید؟ نافله! نافله! شما چرا عاشورا نمی‌خوانید؟!

۱. موسوی اصفهانی، مکیال المکارم، ج ۲، ص ۶۵.

عاشورا! عاشورا! شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه! جامعه! جامعه!».^۱

در میان راه، به ناگاه هوا تاریک گشت و برفی شدید باریدن گرفت. به خود که آمدم، دیدم تمام همراهانم رفته‌اند و تنها تنها مانده‌ام... مضطرب و نگران در کنار راه نشستم و ... به ناگاه مرد بزرگواری را در کنار خود یافتم که می فرمود: «نافله بخوان تا راه را پیدا کنی!» بلا فاصله مشغول خواندن نماز شب شدم. پس از فراغت از نماز شب، باز به سوی من آمد و فرمود: «نرفتی؟» گفتمن: «والله! راه را نمی دانم» فرمود: «زیارت جامعه را بخوان!» با آن که زیارت جامعه را حفظ نداشتم و ندارم، از جا برخاستم و تمام زیارت جامعه را از حفظ خواندم. پس از اتمام زیارت، آن بزرگوار بار دیگر ظاهر شد و فرمود: «نرفتی؟ هنوز هستی؟» گفتمن: «هستم. راه را نمی دانم» فرمود: «زیارت عاشورا را بخوان!» زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام از حفظ خواندم. بار دیگر ظاهر شد و فرمود: «نرفتی؟» بی اختیار گریه‌ام گرفت و گفتمن «راه را نمی دانم» فرمود: «بیا و همراه من سوار شو!» همینک تو را به قافله‌ات می رسانم» عنان اسب خود را گرفتم و بر مرکب او سوار شدم. سپس دست خود را بر زانوی من گذاشت و فرمود: «شما چرا عاشورا نمی خوانید؟!...» آن گاه برگشت و فرمود: «رفقای شما آن‌ها یند که بر لب نهر آبی فرود آمده‌اند تا برای نماز صبح وضو بگیرند». از مرکب پیاده شدم تا بر اسب خود سوار شوم... سرم را که بر گرداندم، هیچ اثری از او نیافتم.

در این داستان، تأکید امام زمان بر نافله شب، زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره برای نجات از گمراهی و یافتن راه، بسیار درس آموز و قابل تأمل است. ماندن در صفات اصحاب عاشورایی امام عشق، تنها با یقین مطلق ممکن است... و نپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده‌اند ولا غیر... صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است... اینک به جای آن که با زبان «زیارت عاشورا» بخوانی، در خیل

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۲۸-۳۲۹.

۱۸۸ □ سلوک مهدوی

اصحاب آخرالزمانی حسین علیه السلام با دل به «زیارت عاشورا» برو!^۱
در افق می‌چرخی و امواجی از دریا به دست
آینه در آینه تصویری از فردا به دست
می‌رسی از مشرق هفتاد و دو دریای سرخ
بیرق پر خاک و خون ظهر عاشورا به دست^۲

مداومت بر زیارت ناحیه مقدسه

امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه: «السَّلَامُ عَلَى الشَّيْءِ الْخَضِيبِ، السَّلَامُ عَلَى الْخَدَّ التَّرْبِيبِ، السَّلَامُ عَلَى الْبَدَنِ السَّلَيْبِ، السَّلَامُ عَلَى الثَّغَرِ المَقْرُوعِ بِالْقَضِيبِ، السَّلَامُ عَلَى الرَّأْسِ الْمَرْفُوعِ؛»^۳ سلام بر آن محاسن به خون رنگین شده! سلام بر آن گونه به خاک ساییده شده! سلام بر آن بدن عریان مانده! سلام بر آن دندان به چوب شکسته شده! سلام بر آن سر بر نی افراشته شده!»

عزیز دل، آن هنگام که همنوا با یوسف فاطمه نغمه‌سرای زیارت ناحیه می‌گردی، می‌توانی حضور تمامی انبیا و اوصیا را با تمام وجودت حس کنی و چون با چشم جانت نیک بنگری، می‌توانی فرباری اشک از چشمان بهاری مولایمان را نظاره گر شوی، به همراه شانه‌هایی سترگ که از عظمت تالم و مصیبت به شدت تکان می‌خورد و نیز اگر خوب گوش جان بسپاری، چه بسا سلام‌های جانسوز مولا را به ساحت نورانی شهدای نینوا نیز بشنوی که می‌فرماید: «سلام بر گریبان‌های خون‌آلود و چاک خورده! سلام بر لب‌های خشک و پژمرده! سلام بر جان‌های از کالبد رهیده! سلام بر بدن‌های عریان مانده! سلام بر پیکرهای رنگ پریده! سلام بر خون‌های ریخته شده! سلام بر اعضای تکه‌تکه

۱. شهید آوینی.

۲. قبر علی تابش.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۲۳۵.

راه کارهای علمی سلوک مهدوی (۲) □ ۱۸۹

شده! سلام بر سرهای بر نیزه رفته!»

آری، یکی از راههای تقرب به خدا و امام زمان ع، زیارت ابا عبدالله الحسین ع از طریق زیارت ناحیه مقدسه است. در این زیارت، گویا امام زمان ع روضه‌خوان گشته و حادثه کربلا را به طور کامل گزارش فرموده است.^۱

۱. زراعتی و حیدری، زیارت ابا عبدالله و زیارت شهدای کربلا منسوب به ناحیه مقدسه، ص ۲۳.

درس دوازدهم: **سلوک مهدوی در سیماه تشرف یافتگان**

۱. علی بن مهزیار اهوازی
۲. شیخ مفید
۳. علامه سید مهدی بحرالعلوم
۴. شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی
۵. علامه سید علی آقا قاضی طباطبایی
۶. علامه سید محمدحسین طباطبایی
۷. میرزا جوادآقا ملکی تبریزی
۸. میرزا مهدی اصفهانی
۹. شیخ مجتبی قزوینی
۱۰. آیت الله العظمی مرعشی نجفی
۱۱. شیخ رجبلی خیاط (نکوگویان)
۱۲. شیخ مرتضی زاهد
۱۳. سید کریم پاره‌دوز
۱۴. شیخ عبدالزهرا کعبی

به خدا منتظر ماست!

به مهتاب قسم!

به فریاد قسم!

به غم غربت آن یار قسم!

که نه دل ماند و نه دلدار

...ندانم که چه شد در پس دیوار

به بر عشق دگر بار

صد تار تنبیدیم ز اغیار!!

بیا تا به خود آییم!

... چه کردیم؟

چه خواندیم؟

به سوی که راندیم؟

این چنین مات،

به تماشای چه ماندیم؟

بیا تا به خود آییم!

به بر عشق درآییم!

... به سوی خیمه دلدار شتابیم و

چنین نغمه سراییم:

او در به در ماست!

به خدا منتظر ماست!^۱

۱. محمدباقر حیدری کاشانی.

۱. علی بن مهزیار اهوازی

علی بن مهزیار اهوازی، همواره در انتظار فرا رسیدن موسم حج بود. هر سال، فصل حج که نزدیک می‌شد، به حساب تمام کارهایش رسیدگی می‌کرد و به همراه کاروانی به سوی مکه و مدینه رهسپار می‌گردید. او با همتی والا و خستگی ناپذیر، در طول بیست سال، بیست بار به سفر حج مشرف شده بود، در حالی که تمام مقصود و آرزویش در همه آن سفرها این بود که به ملاقات مولایش توفیق یابد؛ اما در هیچ سفری از مولایش نه خبری شنیده و نه اثری یافته بود:

تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه^۱
در آن سال، شاید رخنه‌هایی از تردید و ناامیدی در همت و جدیت علی بن مهزیار

۱. شعر از محمدحسین غروی اصفهانی چهل.

۱۹۴ □ سلوک مهدوی

در حال پیدایش بود که رؤیایی بشارت‌انگیز خواب را از چشمان او ربود و روح منتظر و بی تاب او را غرق امید و خوشحالی نمود: «ای علی بن مهزیار! خداوند به تو رخصت و اجازه داده است تا به حج بروی.^۱ پس به حج برو تا به دیدار صاحب زمانت مشرف شوی!»^۲

در حالی که نور امید و شوق وصال سرتاسر وجودش را فرا گرفته بود، از بستر برخاست و از سحر تا سپیده صبح به نماز و راز و نیاز پرداخت. به همراه تابش اولین اشعه‌های خورشید از خانه بیرون زد و به جست‌وجوی کاروان‌های حج پرداخت. سر آن‌جام همراهانی پیدا کرد و با اولین کاروان به سوی کوفه حرکت کرد و از آنجا با اولین کاروان به سوی مدینه رهسپار گردید. در بدو ورود به شهر مدینه، اسباب و اثاثیه‌اش را به همراهان خویش سپرد و به جست‌وجو پرداخت، اما از گمشده‌اش هیچ اثر و نشانه‌ای نیافت. پیوسته در حالتی از امید و انتظار به سر می‌برد تا آن که کاروان به سوی مکه عزیمت نمود و او نیز به همراه همسفران خود راهی مکه شد.^۳

... موسم حج نیز به پایان رسید، اما علی بن مهزیار همچنان در آتش هجران می‌سوخت. او با آن که تمام مناسک حج را به جا آورده بود، اما بدون دیدار مولایش، حج خویش را کامل و تمام شده نمی‌دانست؛ از این رو تصمیم گرفت تا یک هفته دیگر در مکه بماند و به آن‌جام عمره پردازد تا شاید طلیعه وصل سر رسد و حج نیمه تمام او را به اوج رشد و کمال برساند.

او در تمام آن ایام، در کنار خانه خدا به طواف و اعتکاف و توسُّل و راز و نیاز

۱. «یا علی بن إبراهیم، قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكَ فِي الْحَجَّ» علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۰.

۲. «حج؟ فإنَّكَ تُلقَى صاحِبَ زَمَانِكَ» شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۶۶.

۳. ر.ک: شیخ طوسی، الغیة، ص ۲۶۲؛ شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۶۶؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۰.

مشغول بود و پیوسته در هاله ای از امید و ناامیدی خود را به پستی و نالایقی سرزنش می کرد.

و اینک بشنوید بقیه ماجرا را از زبان علی بن مهزیار اهوازی:

بعد از اتمام حج، هفته‌ای دیگر در مکه ماندم و به آن جام عمره پرداختم و در تمام احوال و اعمال همواره به فکر آن حضرت بودم. روزی در کنار کعبه نشسته و به شدت به فکر فرو رفته بودم. به ناگاه دیدم که در کعبه باز شد و جوانی خوش قد و قامت، چون سروی کشیده و رعناء، از آن خارج شد. آن جوان، بُردی به کمر بسته و برد دیگر را بر دوش افکنده و گوشۀ برداش را از روی شانه‌اش به پشت انداخته بود.

دلم از دیدار او شاد گشت و بی اختیار به سویش پر کشید. بی درنگ به سوی او شتابتم. نظری به سوی من افکند و گفت: «از کجا هستی ای مرد؟!» گفتم: «از عراق». گفت: «از کدامین بخش عراق؟» گفتم: «از اهواز». گفت: «آیا ابن خضیب را می‌شناسی؟» گفتم: «آری». گفت: «خداؤند رحمتش کند! در شب‌ها چه بیداری‌های طولانی و چه اشک‌های ریزانی داشت!!» آن گاه فرمود: «ابن مهزیار را می‌شناسی؟» گفتم: «خودم هستم». گفت: «خداؤند تو را زنده نگه دارد! خوش آمدی ای ابوالحسن!!» و آن گاه در حالی که با من مصافحه می‌نمود، فرمود: «ای ابوالحسن! نشانه‌ای را که بین تو و امام حسن عسگری وجود داشت، چه کرده‌ای؟» گفتم: «با خود آورده‌ام». دستم را به جیبم بردم و انگشت‌تری را در آوردم که بر روی آن نوشته بود: «محمد و علی». وقتی آن انگشت‌تری را دید، نوشته رویش را خواند و آنقدر گریست که پارچه روی دستش خیس شد. و آن گاه گفت: «ای امام عسگری! ای ابو محمد! خداوند تو را رحمت کند که زیور امت بودی! خداوند تو را به امامت گرامی داشت و تاج علم و معرفت را بر سرت نهاد. ما در پیشگاه تو صابر و پایدار خواهیم بود». سپس بار دیگر با من مصافحه کرد و گفت: «ای ابوالحسن چه می‌خواهی؟» گفتم: «امام پنهان از عالم را». فرمود:

«او از شما پوشیده و پنهان نیست، بلکه بدی کردار شما او را پوشیده و پنهان داشته است.^۱ حرکت کن و به سوی کاروانت برو و منتظر باش! هنگامی که خورشید غروب کند و ستارگان آشکار شوند، درین رکن و صفا منتظر تو خواهم بود».

با این وعده، روح آرامش گرفت. خوشحال و خوشنود شدم و یقین کردم که خداوند مرا به این فضیلت گرامی داشته است. منتظر ماندم تا وعده دیدار فرا رسید. بر پشت شترم سوار شدم و خود را به میعادگاه رساندم. آن جوان را دیدم که مرا صدا می‌زد. نزد او رفتم. به من سلام داد و گفت: «ای برادر! به دنبال من بیا!» و آن گاه به راه افتاد: از محله‌ای به محله دیگر، از دره‌ای به دره دیگر و از کوهی به کوه دیگر تا آن که از کوهی بالا رفتم و بر دشت طایف مشرف گشتم. در آن هنگام، خطاب به من گفت: «ای ابوالحسن! از شتر پیاده شو تا نماز شب بخوانیم!» نماز شب را که خواندیم، دستور داد تا نماز وتر را نیز بخوانم و بعد از آن فرمود تا سر بر سجده بگذارم و پیشانی ام را بر خاک بسایم. بعد از آن، نماز صبح را خواندیم و حرکت کردیم: از دشتی به دشت دیگر و از تپه‌ای به تپه دیگر، تا آن که به بالای تپه‌ای بلند رسیدیم. به دور دست که نظر افکندم، خیمه‌ای را دیدم که از درون آن نور به سوی آسمان می‌رفت. گفت: «چشم‌هایت را خوب باز کن! آیا چیزی می‌بینی؟» گفتم: «خیمه‌گاهی از نور می‌بینم». فرمود: «امید و آرزوی تو در آن جاست». از آن تپه بلند پایین آمدیم تا به وسط دشت^۲ رسیدیم.

۱. «قالَ: مَا الَّذِي تَرِيدُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قُلْتَ: إِلَامَ الْمَحْجُوبَ عَنِ الْعَالَمِ. قَالَ: مَا هُوَ مَحْجُوبٌ مِنْكُمْ وَلَكُنْ حَجَبَهُ سُوءُ أَعْمَالِكُمْ» طبری، محمدبن جریر، دلائل الإمامه، ص ۲۹۶؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳ ص ۳۲۱؛ علامه بحرانی، سید هاشم، تبصرة الولی فیمن رأى القائم المهدی عليه السلام، رسالته ۴۶.

۲. طبق نقل شیخ صدوق عليه السلام، این دشت، بسیار سرسیز و خرم و بسیار دلگشا و با طراوت بوده است؛ در حالی که چنین دشتی در آن زمان در اطراف مکه هرگز وجود نداشته است. پس تنها می‌توان گفت که آن بیابان بی‌آب و علف به یمن حضور قطب عالم امکان، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سرسیز و خرم گشته بوده است.

آن هنگام گفت: «پایین بیا که در اینجا هر سرسرخی نرم و خاشع و هر گردن کشی فروتن و خاضع می‌گردد.»^۱ آن‌گاه به من خطاب کرد و فرمود: «زمام شترت را رها کن!» عرضه داشتم: «آن را به چه کسی بسپارم؟!» فرمود: «حرم حضرت قائم علیه السلام، حريمی است که کسی جز مؤمن بدان وارد و از آن خارج نمی‌شود.»^۲ افسار شتر را رها کردم و به دنبال او راه افتادم تا این که به نزدیکی خیمه رسید و به من گفت: «در همینجا بایست تا بازگردم!» آن‌گاه خود به داخل خیمه رفت و پس از دقایقی از خیمه بیرون آمد و گفت: «وارد شو که سلامت و آرامش در این جاست! بشارت باد بر تو که اجازه ورود برایت صادر شد!» وارد خیمه شدم و دیدم که از داخل خیمه نوری به سوی آسمان ساطع است. به محض ورود، بر آن حضرت، به عنوان امامت، سلام کردم. پس از جواب سلام فرمود: «ای ابوالحسن! ما شب و روز در انتظار آمدند بودیم. چه چیز آمدند به نزد ما را به تأخیر انداخت؟!»^۳ عرض کردم: «آقای من! تاکنون کسی را نیافته بودم تا دلیل و رهنمای من به سوی شما گردد.» فرمود: «کسی را نیافتی که تو را رهنمایی کند؟!» آن‌گاه با انگشت مبارکش خطی بر روی زمین کشید و فرمود: «نه، این گونه نیست؛ اشکال شما در این است که اموالتان را فرونی بخشیده‌اید، بر بیوایان مؤمنین سخت گرفته‌اید و بر ایشان تکبر کرده، و آنان را به حیرت و سرگردانی دچار ساخته‌اید، و رابطه خویشاوندی را در بین خود بزیده‌اید (و انجام صلة رحم را ترک گفته‌اید). پس اینکه برای شما چه عذری مانده است؟!»^۴

۱. قالَ: أَنْزِلْ إِلَيْهَا مُهَاجِرًا كُلُّ صَعْبٍ وَيَخْضُعُ كُلُّ جَبَارٍ علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۱.

۲. قَالَ: حَرَمَ الْقَائِمَ لَهُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ همان.

۳. بِأَيْدِي الْحَسَنِ، قَدْ كَانَ تَوَعَّدُكَ لَيْلًا وَنَهارًا، فَمَا الَّذِي أَطْأَبَ بَكَ عَلَيْنَا؟ طبری، محمد بن جریر، دلائل الإمامة، ص ۲۹۷؛ بحرانی، سیدهاشم، تبصرة الولی، رسالہ ۴۶.

۴. ثُمَّ نَكَثَ بِإِصْبَعِهِ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّكُمْ كَثُرْتُمُ الْأَمْوَالَ وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعْفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَطَعْتُمُ الرَّجِيمَ الَّذِي يَئِنُّكُمْ، فَأَيْ عُذْرَ لَكُمُ الْآنَ؟! همان.

۱۹۸ □ سلوک مهدوی

عرضه داشتم: «توبه، توبه!! بخشش، بخشش!!»^۱ آن‌گاه فرمود: «ای پسر مهزیار! اگر استغفار بعضی از شما برای برخی دیگر نمی‌بود، تمام ساکنان روی زمین، به جز شیعیان خاصی که گفتارشان با کردارشان همانند است، هلاک می‌شدند.^۲

خورشید فضل گشته علی بن مهزیار	از پرتو هدایت مهدی به انتخار
روشن کند ز پرتو خود، در شبان تار	اهواز را ضریح منیرش چو آفتاب
چون کعبه رو نهند بدین در ز هر دیار	گر قدر این مقام بدانند جن و انس
چون او ندیده زنده دلی چشم روزگار	هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
روی ادب نهاده به درگاه قرب یار	با پای دل شناخته در جست و جوی اوست
کرده طواف مهر رخ دوست، ذره‌وار ^۳	ره یافته به خلوت خاص ولی عصر

۲. شیخ مفید

محمد بن محمد بن نعمان (۴۱۳-۳۳۸ هـ.ق)، ملقب به شیخ مفید بزرگمردی لاغر اندام، میان قامت و گندمگون که به دلیل فضایل، کرامات و برکاتی که وجود پر خیر و برکت او در میان امت مسلمان، داشته، به شیخ مفید ملقب و معروف گشته است.^۴

۱. فَقُلْتُ: «الْتَّوْبَةُ، الْتَّوْبَةُ! الْإِقْلَةُ، الْإِقْلَةُ!» طبری، دلائل الإمامه، ص ۲۹۷.

۲. ثُمَّ قَالَ: «يَا بْنَ مَهْزِيَارًا! لَوْكَا اسْتَغْفَارٌ بَعْضِكُمْ لِعَصْنِ، لَهُلَكَ مَنْ عَلَيْهَا إِلَّا خَوَاصُ الشِّيَعَةِ الَّذِينَ تَشَبَّهُ أَقْوَأُهُمْ أَفْعَالُهُمْ» همان.

۳. گزیده‌ای از ایات حک شده بر ضریح مطهر علی بن مهزیار که سه بیت نخست آن از شاعری قدیمی به نام شکیب است و سه بیت دیگر آن از شاعر معاصر محمدعلی مجاهدی (پروانه) ر.ک: مجاهدی، محمدعلی، سیمای مهدی موعود در آینه شعر فارسی، ص ۳۲۵-۳۲۲.

۴. ابن شهرآشوب مازندرانی درباره لقب شیخ مفید چنین می‌نویسد: «...أَلْقَهُهُ بِالشَّيْخِ الْمُفِيدِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ﷺ وَ قَدْ ذَكَرْتُ سَبَبَ ذَلِكَ فِي مَنَاقِبِ آلِ أَبِي طَالِبٍ؛ لَقَبٌ أَوْ رَأْيٌ بِشِيَخٍ مُفِيدٍ حَضْرَتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَادَهُ اسْتَ وَ مَنْ عَلَتْ أَيْنَ لَقَبٌ رَأْيٌ كَتَابِ مَنَاقِبِ آلِ أَبِي طَالِبٍ آوْرَدَهَا مَعَالِمُ الْعُلَمَاءِ (تَسْمِيَةً كِتَابَ الْفَهْرَسِ شِيَخِ طَوْسِيِّ)، ص ۱۱۳.

سلوک مهدوی در سیمای تشرف‌یافتگان □ ۱۹۹

ستاره‌ای درخشنan و افتخارآفرین در آسمان تشیع که در اوج فقاht و درایت قله‌های رفیع پارسایی و پرهیزگاری را چنان درنوردید که درباره فضایل کم‌نظریش چنین گفته‌اند: «اگر مقام عصمت برای غیر پیامبران و جانشینان آنان روا بود، شیخ مفید پس از آنان نخستین معصوم بود».^۱

علامه سیدمه‌دی بحرالعلوم^۲ که خود دریایی از فضیلت، جامعیت و تشرفات پرشمار به محضر امام زمان^{علیه السلام} بوده، درباره شخصیت شیخ مفید^{علیه السلام} چنین نگاشته است:

استاد استادان بزرگ و رئیس رئیسان امت اسلام، دانشمندی که تمام ابعاد فضیلت و دانش در وی فراهم آمده و ریاست علمی و دینی شیعیان به او منتهی شده است. تمامی اندیشمندان بر مقام والای او در علم و فضل و فقه و عدالت و وثاقت و جلالت قدر اتفاق نظر دارند. او دارای خوبی‌ها و فضایل فراوان، تیزین، باهوش، حاضر جواب، موثق‌ترین دانشمند عصر خود و آشناترین آنها به علم فقه و کلام بوده و هر کس پس از ایشان آمده از او استفاده کرده است.^۳

ابن حجر عسقلانی که از علمای بزرگ اهل سنت است، قلم به دست گرفته و زبان به تعریف و تمجید از مقام والای شیخ مفید^{علیه السلام} گشوده است:

مفید مردی بود که در راه انجام اعمال مستحبی تلاش فراوانی داشت. بسیار متواضع و فروتن بود. خود را به حاکم پای علم و دانش افکنده بود. در بیان و گسترش عقاید و کلام شیعه چنان توفیق یافته است که گفته‌اند او را بر هر شیعه‌ای حق نعمت است.^۴

۱ لقمانی، احمد، شیخ مفید (علم امت)، ص ۳۷. به نقل از علامه سید شرف‌الدین عاملی، مقالات فارسی کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، مقاله ۶۱، ص ۵۹.

۲ همان، ص ۳۸. به نقل از علامه سید بحرالعلوم، رجال، ص ۵۱۴.

۳ همان، ص ۴۹. به نقل از مجله حوزه، ش ۵۴ (یادمان هزاره شیخ مفید)، ص ۳۲۷-۳۲۸.

زعامتِ شیعیان در سایه‌سار ولایت

شیخ مفید، در دورانی پر تلاطم و آشوب زده، در طول مدت ۳۵ سال،^۱ ریاست و زعامت شیعیان را در عرصه‌های دینی و سیاسی بر عهده داشت.^۲

در آن دوران پر اضطراب، شیخ مفید، مرجعی قدرمند و رهبری اندیشمند برای مسلمانان و شیعیان فرهیخته به حساب می‌آمد. دوست و دشمن به وی احترام می‌گذاشتند و برای استفاده از محضرش با او رفت و آمد داشتند. او فقهی ژرف‌اندیش بود که به نیازهای فقهی و دینی جامعه پاسخ می‌گفت و عقیده‌شناسی زبردست که شباهات فکری و عقیدتی افراد را به قوی‌ترین دلایل برآورده می‌ساخت.

مسجد معروف براثا^۳ پایگاه تدریس شیخ مفید بود و منزل آن عالم توانا در

۱. از آن‌جا که منابع معتبری همچون فهرست این‌ندیم و فهرست شیخ طوسی، آغاز زعامت و ریاست شیخ مفید را در حدود چهل سالگی دانسته‌اند و با توجه به این‌که وفات غم‌انگیز آن‌جناب در نخستین روزهای ماه رمضان ۴۱۳ ه.ق در حدود ۷۵ سالگی، بوده است، می‌توان دورهٔ زعامت و پیشوایی شیخ مفید را در حدود ۳۵ سال تخمین زد.

۲. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «در زمان وی، ریاست شیعه به او منتهی شد. در علم و فقه و کلام بر همگان مقدم بود و نزدیک به ۲۰۰ جلد کتاب بزرگ و کوچک از وی بر جای ماند». شیخ طوسی، رجال، ص. ۵۱۴.

۳. مسجد براثا، در جنوب بغداد و در نزدیکی کاظمین واقع شده است. این مسجد را براثا نامیده‌اند، چون اولین کسی که در آن ساکن شده و به عبادت پرداخته عابدی زاهد به نام ابوشعیب براثی بوده است. این مسجد مقدس و بلند مرتبه، دارای فضایل فراوانی است که از جمله آنها این امور است: ۱. چشم‌های که برای حضرت مریم^{علیها السلام} ظاهر شده، در آن مکان بوده است؛ ۲. سنگ سفید متبرکی که حضرت مریم^{علیها السلام} حضرت عیسی^{علیه السلام} را بر آن گذاشته، در آن مکان بوده است؛ ۳. خانه حضرت مریم^{علیها السلام} در زمین همین مسجد بوده است؛ ۴. قبر پیامبری در آن جاست که به احتمال فراوان آن پیامبر، وصی حضرت موسی^{علیه السلام}، یعنی حضرت یوحنا بن نون، باشد؛ ۵. این مسجد، نمازگاه و عبادتگاه پیامبران الهی از جمله ابراهیم خلیل الرحمن^{علیهم السلام} بوده است؛ ۶. امیر مؤمنان به همراه امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} در این مسجد اقامتی چهار روزه داشته و در آن ←

محله کرخ بغداد بود.

رهاورد فراست و کیاست شیخ مفید، صبح سپیدی از طلوع علم و اندیشه بود که در آسمان عقاید و باورهای قلبی شیعیان دمیده شد. شیعیان از گوشه و کنار سر بر آوردند و با تشکیل جمیعت‌ها و تأسیس حوزه‌های علمی، به نشر معارف اهل‌بیت علیهم السلام پرداختند و چهره نورانی شیعه را ظاهر ساختند و غبار غربت را از صورت این مذهب همیشه مظلوم تاریخ زدودند.^۱

هدایت و رهبری جهان شیعه در آن مدت طولانی و در آن شرایط بحرانی، کاری بس سخت و طاقت‌فرسا بود که شیخ مفید در سایهٔ ولایت و عنایات ویرثه امام زمان علیهم السلام، با تدبیری عالمنه و درایتی بصیرانه به خوبی از عهدهٔ آن برآمد.

شیخ مفید و دریافت سی نامه از ناحیه امام زمان علیهم السلام

برخی معتقدند که در طول سی سال، سی توقیع و نامهٔ شریف از ناحیهٔ مقدس امام عصر ارواح‌الله‌القداء برای شیخ مفید صادر شده است^۲ که در عنوان بسیاری از آن نامه‌ها جملاتی افتخار‌آفرین همچون جملات زیر به چشم می‌خورد: لِأَخْ الْأَعْزَ السَّدِيدِ وَ الْوَلَى الرَّشِيدِ، الشَّيْخُ الْمُفِيدِ؛^۳ نامه‌ای به برادر استوار و

۷. کرامت بازگشتن آفتاب برای امیر مؤمنان علیهم السلام در همین مسجد اتفاق افتاده است؛

۸. امیر مؤمنان علی علیهم السلام، چشمۀ حضرت مریم علیها السلام و آن سنگ سفید متبرک را به کرامت خویش ظاهر ساخته و آن سنگ را درجهت قبله نصب نموده است. آن چشمۀ و این سنگ، هم اکنون در مسجد برائۀ موجود است. هر یک از این فضایل به تهابی کافی است تا سالک جویای معنویت و نورانیت را به سوی خود جلب نماید و این درحالی است که این مسجد نورانی با تمام فضیلت و شرافتی هنوز در میان شیعیان غریب و ناشناخته مانده است. ر.ک: قمی، شیخ عباس، کلیات مفاتیح الجنان، ص ۸۹۳، تاریخ و فضیلت مسجد برائۀ.

۱. ر.ک: قمی، احمد، شیخ مفید (علم امت)، ص ۲۶-۲۷.

۲. همان، ص ۳۶.

۳. علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج ۳، ص ۵۱۷؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۵۳.

ثبت قدم و دوستِ رشید و نیرومند، شیخ مفید.

سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَوْلَى وَالْمُخْلِصُ فِي الدِّينِ، الْمَخْصُوصُ فِينَا بِالْقِيَمِ؛^۱ سلام خداوند بر تو ای ولایت مدار! و ای دوست مخلص ما در دین! ای کسی که در یقین به ما دارای امتیازی مخصوص گشته‌ای!

حال با توجه به عبارات فوق و با عنایت به زندگی پرافتخار شیخ مفید می‌توان گفت که آن جناب از مصادیق بارز ولایت‌مدارانی است که امام زمان ع ولایت و سرپرستی امور او را بر عهده گرفته و او نیز به نیابت و اجازه آن حضرت ولایت و سرپرستی امور شیعیان را عهده‌دار گشته است.

آری، شیخ مفید، بحق در شمار اولیایی است که امام حسین ع در شأنشان چنین فرموده است:

...وَ لَا يَطْلُعُ عَلَى مَوْضِعِهِ أَحَدٌ مِنْ وَلَى وَ لَا غَيْرُ إِلَّا الْمَوْلَى الَّذِي يَلِى أَمْرَهُ^۲ ... و هیچ کس از دوست و دشمن (در دوران غیبت کبرا) از جایگاه آن حضرت (صاحب‌الأمر ع) آگاه نمی‌شود، مگر آن ولی کاملی که آن حضرت ولایت و سرپرستی امور او را عهده‌دار گشته و او نیز مقام ولایت امر را به نیابت از آن حضرت عهده‌دار گشته است.

بهترین شاهد بر این که شیخ مفید در زمرة اولیایی بوده که از جایگاه امام زمان ع مطلع و آگاه بوده است، قسمتی از نامه آن حضرت به شیخ مفید است که در آن چنین می‌فرماید:

دعا و مناجات تو را از جایگاهی که برای ما بر بلندای کوهی ناشناخته برپا

۱. علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج^۳، ص ۱۷۵؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج^۳، ص ۵۱۷.

۲. «...وَ بَعْدَ فَقَدْ كُنَّا نَظَرَنَا مَنَاجَاتَكَ... وَ شَفَعَنَا ذَلِكَ مِنْ مُسْتَقْرَرٍ لَنَا يَنْصَبُ فِي شِمَارَخٍ مِنْ بَهْمَاءٍ، صِرَنَا إِلَهٌ مِنْ عَمَالِيلِ الْجَأِإِلِيَ السَّبَارِيَّتُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَ يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ هُبُوطُنَا مِنْهُ إِلَى صَحَصَنِ مِنْ اللَّهَرِ وَ لَا تَطَأُولُ مِنْ زَمَانٍ» علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج^۳، ص ۱۷۷.

سلوک مهدوی در سیمای تشرف یافتگان □ ۲۰۳

شده است، شاهد بودیم... و (برآورده شدن) آن را همینک شفاعت نمودیم. به تازگی از منطقه‌ای سرسبز و پر درخت، به خاطر روی آوردن افرادی بی‌ایمان به سوی آن، بدین جا نقل مکان کردند. به زودی از این مکان نیز می‌رویم و بر دشت همواری فرود می‌آییم که از آبادانی دور نیست و دست تطاول و دگرگونی‌های زمان بدان نمی‌رسد.^۱

از ما و تغییر (مکان و) احوال ما به تو خبر خواهد رسید تا از این طریق مطمئن شوی که با اعمال (صالح و نیک) خود به ما نزدیک و مقرب گشته‌ای و خداست که با رحمت ویژه خود تو را بدین امر موفق گردانیده است.^۲

شیخ مفید و حفاظت ویژه مهدوی

پیکی از روستاهای اطراف بغداد برای پرسشی فقهی خدمت شیخ رسید. آن مرد غریب، با اضطراب و شتاب بسیاری پرسش خود را مطرح کرد: «ای شیخ در روستای ما زنی حامله فوت کرده است، در حالی که بچه او در شکمش زنده است. آیا شکم او را پاره کرده و طفل را خارج کنیم یا این که هر دو را با هم دفن نماییم؟» شیخ فرمود: «مادر و فرزند را با هم دفن کنید؛ چراکه حفظ حرمت مرده واجب است». تشکر کرد و با شتاب راهی دیار خود شد. در میانه راه، به ناگاه سواری خود را به او رساند و فرمود: «ای مرد، فتوای درست این است که شکم آن زنده را پاره کنید، طفل را بیرون آورید، آن‌گاه وی را دفن نمایید». وقتی به محل خود رسید، دستور شیخ را ابلاغ کرد و بازماندگان طبق آن عمل کردند. سال‌ها از این ماجرا گذشت. روزی آن مرد به همراه طفل چندساله و پدر او خدمت شیخ رسیدند و از لطف شیخ و پیغام مجدد او سپاس‌گزاری کردند. شیخ

۱. «وَ يَأْتِيَكَ تَبَأْ مِنَّا يَتَجَدَّدُ لَنَا مِنْ حَالٍ فَتَعْرِفُ بِذلِكَ مَا تَعْتَمِدُهُ مِنَ الْزُّلْفَةِ إِلَيْنَا بِالْأَعْمَالِ، وَاللَّهُ مُوَّقِّعُكَ لِذلِكَ بِرَحْمَتِهِ» همان.

۲۰۴ □ سلوک مهدوی

با تعجب بسیار فرمود: «اما من کسی را نفرستادم، نه... نه... هیچ به خاطر ندارم». سیمای شیخ پس از تأمل فراوان و پرسش از ویژگی‌های سوار، به گل نشست و شبنم شور و اشتیاق بر رخسارش نمایان شد و ادامه داد: «آن شخص حتماً حضرت ولی عصر^{علیه السلام} بوده است. آری، حضرت مانع خطأ و لغوش من در فتوا شده‌اند... اکنون که در احکام شرعی و بیان احکام الهی خطأ می‌کنم، همان بهتر که دیگر فتوا ندهم و از رهبری شیعیان کناره گیری کنم». شیخ به خانه خود رفت، در را بست و دیگر بیرون نیامد. در همان ایام از طرف حضرت ولی عصر^{علیه السلام} نامه‌ای بدین مضمون به دست شیخ رسید: «بر شماست که فتوا بدھید و بر ماست که شما را استوار کرده و نگذاریم در خطأ بیفتید». از آن هنگام، بار دیگر آن فرزانه دانشمند به امر امام زمان^{علیه السلام} بر مستند فتوا و زعامت امت نشست.^۱

۳. علامه سید مهدی بحرالعلوم

در شب جمعه ماه شوال ۱۱۵۵ هـ. ق در کربلای معلاء، در خانواده‌ای روحانی و پرهیزگار پا به عرصه هستی نهاد. وی پس از گذراندن علوم مقدماتی و دوره سطح حوزه (فقه و اصول)، در آغاز بلوغ به درس خارج راه یافت و پس از ۵ سال درس و بحث فشرده به مقام بلند اجتهاد، در سن بیست سالگی، بار یافت؛ تا جایی که اساتید بزرگ او، وی را مجتهدی جامع شرایط می‌دانستند و مردم را در مسائل و فتوای احتیاطی خود به سوی سید محمد مهدی راهنمایی می‌کردند.

دریای بی‌کران دانش

سید بزرگوار، در حدود ۳۱ سالگی، به قصد زیارت علی بن موسی الرضا عليه آلاف التحیه والثنا راهی مشهد مقدس می‌گردد و در اقامته ۷-۶ ساله علاوه بر

۱. میرزا محمد تنکابنی، قصص العلماء، ص ۳۹۹؛ لقمانی، احمد، شیخ مفید (معلم امت)، ص ۴۴-۴۵.

دیدارها و مباحثات علمی با مردم و علماء، در درس فلسفه، حکمت، عقاید و کلام میرزا مهدی اصفهانی خراسانی شرکت می‌جوید و اندوخته‌های علمی خود را به کمال می‌رساند. استاد بزرگ خراسان که از هوش و استعداد سرشار سید محمد مهدی شگفت‌زده گردیده بود، روزی در حین درس خطاب به وی می‌گوید: «یا آخا انتَ بِحُرْ الْعُلُومِ؛ ای برادر! تو دریای علم و دانشی!»، و از آن لحظه بود که سید به لقب بحرالعلوم معروف شد.

در آغوش امام زمان علیه السلام

میرزای قمی، نویسنده کتاب قوانین، می‌گوید: «من با علامه بحرالعلوم در درس آقا وحید بهبهانی هم مباحثه بودم. اغلب من برای او بحث را تقریر می‌کردم تا اینکه به ایران آمدم و کم کم شهرت علمی سید بحرالعلوم به همه جا رسید و من تعجب می‌کردم. تا زمانی که خدا توفیق عنایت فرمود که برای زیارت عتبات موفق بشوم. وقتی به نجف اشرف وارد شدم، سید را ملاقات کردم.

مسئله‌ای عنوان شد، دیدم سید بحرالعلوم دریای موج و عمیقی از دانش هاست. پرسیدم: «آقا ما که با یکدیگر هم بحث بودیم، شما این مرتبه را نداشتید و از من استفاده می‌کردید. حال شما را مانند دریا می‌بینم.» سید فرمود: «میرز! این از اسرار است که فقط به تو می‌گوییم. تا من زنده‌ام، این راز را به کسی نگو! و آن را کتمان بدار!» من قبول کردم. آن‌گاه فرمود: «چگونه این‌گونه نباشم و حال آن که آقایم (حجت‌بن‌الحسن علیه السلام) مرا شبی در مسجد کوفه به سینه مبارک خود چسباند». ^۱.

۱. جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج ۱، ص ۲۹۹. به نقل از شریف رازی، محمد، گنجینه

دانشمندان، ج ۸، ص ۳۷۱.

دیدار در مکهٔ معظمه

سید بحرالعلوم، در حدود ۳۸ سالگی، راهی حجاز گردید و استقبال گسترده مردم و شخصیت‌های علمی از او موجب شد تا به مدت دو سال در کنار خانهٔ خدا اقامت ورزد و به درس و بحث و تبلیغ معارف اسلامی پردازد.

تسلط او بر فقه اهل سنت و حسن معاشرت و سخاوت‌ش او را چنان در میان ساکنان آن دیار، به خصوص اهل علم، معروف و محبوب ساخت و که هر روزه شمار فراوانی از مردم و دانشمندان به دیدنش می‌رفتند و از وی کسب فیض می‌نمودند. شگفت آنکه پیروان هر کدام از مذاهب سید را پایبند به مذهب خود می‌پنداشتند. او تمام این مدت را به تقيه گذرانید و جلسات درس او در علم کلام طبق مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت دایر بود. وی در اواخر اقامتِ خود در مکه، مذهب خود را اعلان فرمود. وقتی خبر شیعه بودن بحرالعلوم به گوش پیروان دیگر مذاهب رسید، از اطراف و اکناف به خانهٔ او آمدند و با وی به مناقشه پرداختند و او با دانش‌ابوه خود بر تمامی آنها برتری پیدا کرد و همهٔ آنها را با دلیل‌های مستحکم و منطقی به سوی حقیقت اسلام که همان ولایت و امامت است، مجنوب ساخت.^۱

یکی از آثار معنوی حضور این مرد بزرگ در حجاز، شیعه شدن امام جمعهٔ مکه در سن هشتاد سالگی بوده است.^۲

آنچه در پی می‌آید، ماجراهی یکی از تشرفات جناب سیدمهدی بحرالعلوم رضوان‌الله‌تعالیٰ علیه می‌باشد که در زمان اقامت آن بزرگوار در مکهٔ مکرمہ اتفاق افتاده و خود شاهدی بر مقام بالای ولایی و عرفانی آن بزرگوار است: آخوند ملا زین‌العبادین سلماسی که از شاگردان و یاران نزدیک سید بوده

۱. ر.ک: جمعی از پژوهشگران، گلشن ابرار، ج ۲، ص ۲۹۴-۳۰۰.

۲. همان.

است، می‌گوید: «ایامی که در جوار خانه خدا نزد سید به خدمت مشغول بودم، روزی اتفاق افتاد که در خانه هیچ چیزی نیافتم. مطلب را خدمت سید عرض کردم، چیزی نفرمود. برنامه روزانه جناب بحرالعلوم این بود که صبح اول وقت طوافی دور کعبه می‌کرد و آن‌گاه به خانه می‌آمد و به اتفاقی که مخصوص خودش بود، می‌رفت. ما قلیان و تنباكویی برای او می‌بردیم، آن را می‌کشید و آن‌گاه در محل تدریس خویش حاضر می‌شد و برای هر صنفی بر طریق مذهبی درس می‌گفت و به طور مرتب، مبالغ قابل توجهی را به شاگردان و دیگر مراجعه کنندگان هدیه می‌داد. در آن روزی که از تنگدستی شکایت کردم، چون از طواف برگشت، به حسب عادت قلیان را حاضر کردم که ناگهان در خانه به صدا درآمد.

سید بحرالعلوم به شدت مضطرب شد و به من گفت: «قلیان را بگیر و از اینجا بیرون برو!!» آن‌گاه خود با شتاب به طرف در رفت و آن را باز کرد. شخص بزرگواری در لباس عربی داخل شد و به اتفاق سید رفت و نشست. سید در نهایت فروتنی و ادب دم در نشست. ساعتی نشستند و با یکدیگر سخن گفتند. پس از مدتی سید از جای خویش برخاست و در خانه را با احترام باز کرد. آن‌گاه در نهایت تواضع دست آن مهمان بزرگوار را بوسید و او را بر ناقه‌ای که دم در خانه خوابانده بود، سوار کرد. وقتی مهمان رفت، جناب سید با رنگ دگرگون بازگشت و حواله‌ای به دست من داد و گفت: «این حواله برای مرد صرافی است که در بازار صفا مغازه دارد. نزد او برو و هر چه به او حواله شده است، بگیر!» آن حواله را گرفتم و به نزد همان مردی که سید سفارش کرده بود، بردم. مرد صراف چون حواله را گرفت، به آن نظر نمود و آن را بوسید و گفت: «برو چند باربر و کارگر بیاور!» پس رفتم و چهار باربر آوردم. به قدری که آن چهار نفر قدرت حمل داشتند، پول آن زمان را از مغازه مرد صراف برداشتند و به منزل آوردند.

پس از رسیدن به منزل، من فوراً به سوی مغازهٔ صرافی برگشتم تا از حال او و نویسندهٔ حوالهٔ جویا شوم که او چه کسی بود. وقتی رفتم، نه صرافی را دیدم و نه مغازه‌ای را. از مغازهٔ صراف پرس‌وجو کردم، گفتند ما اصلاً در اینجا دکان صرافی ندیده‌ایم.^۱

۴. شیخ حسنعلی نخود کی اصفهانی

ولادت در پرتو ولايت

پدر با خود عهد کرده بود به عتبات عالیات مشرف گردد و به حضرات معصومین ﷺ متولّ شود تا خداوند پسری به او کرامت فرماید. ارمغان این سفر، پسری بود به نام حسنعلی؛ پسری که تحت ولايت و سرپرستی ویژه امام عصر ارواحناخداه به اعلى درجات کمال انسانی دست یافت و نامش هر چند در میان اهل زمین ناشناخته ماند، اما در میان اهل آسمان به اوج بلندآوازگی رسید: «پدر و مادرم به فدای آن گروه کم‌شمار که ناشناختگان زمینند و سرشناسان آسمان»؛ بزرگمردی که به اذن و اجازه امام زمان ﷺ به مقام «تصرف تکوینی» در عالم وجود دست یافته و این مقام والای خویش را وقف خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار ایشان کرده بود و می‌فرمود: «می‌توانم کاری کنم که مشکلات مردم با کوییدن در خانه‌ام حل شود، بدون اینکه آن مشکل را به من بگویند، ولی این کار را آن‌جام نمی‌دهم؛ چراکه ممکن است موجب سست شدن اعتقاد مردم به حضرت رضا ﷺ شود»؛ رادمردی الهی که در طول عمر پربرکشی، با کرامات عجیب و بی‌نظیر خویش، جان صدها نفر را از مرگ حتمی نجات داد و مشکلات

۱. جمعی از پژوهشگران حوزهٔ علمیه قم، گلشن ابرار، ج ۱، ص ۲۹۸-۲۹۹، به نقل از: قمی، شیخ عباس، منتهی الامال، ج ۲، ص ۵۴۷؛ فوائد الرضویه، ص ۶۸۰.

و حوایج هزاران نیازمند را با قدرت والای روحی خویش برآورده ساخت.

جامعیت علمی و عملی

از همان اوان کودکی، تحت تربیت پدر و از سن هفت سالگی تحت پرورش یکی از اولیاء الله و مردان خدا قرار گرفت و از همان دوران به تزکیه نفس، تصفیه باطن و ریاضت‌های شرعی مشغول گردید. وی از آغاز نوجوانی به تحصیل علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام روی آورد و با بهره‌گیری از محضر علماء، عرفا و اساتید الهی در اصفهان، نجف اشرف و مشهد مقدس، در عرصه‌های مختلف علمی از جمله ادبیات عرب، تفسیر، فقه، اصول، منطق، فلسفه، حکمت، عرفان، هیأت، ریاضیات، طب، شیمی و علوم غریبه صاحب نظر گردید و در مقام استادی به تدریس فقه، تفسیر، هیأت و ریاضیات پرداخت. جناب شیخ با آنکه در فلسفه و حکمت و عرفان از تبحر کافی برخوردار بود، به تدریس آنها نمی‌پرداخت؛ چراکه معتقد بود: «طالب فلسفه، حکمت و عرفان، باید اخبار و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام را کاملاً مطالعه کرده باشد و علم طب را نیز بداند و در حین تحصیل باید به ریاضت و تزکیه نفس پردازد. از آنجا که بخشی از معضلات فلسفه و حکمت و عرفان، غیر از طریق مکافشه حل شدنی نیست، اگر این شرایط در متعلم نباشد، تحصیل این علم بر وی حرام و نارواست؛ چون ممکن است او را از جاده شریعت به انحراف بکشاند». آن جناب درباره علم اصول می‌فرمود: «قسمتی از این علم واجب و بسیاری از آن اتلاف عمر است».

سیره سلوکی و تربیتی

در آن‌جام نمازهای واجب در اول وقت و به جای آوردن نمازهای نافله در طول شب‌انه روز مداومت و مراقبت می‌ورزید. شب‌ها را تا به صبح نمی‌آرمید و از نیمه‌های شب تا طلوع آفتاب به نماز و تهجد و ذکر و تلاوت قرآن می‌پرداخت.

۲۱۰ □ سلوک مهدوی

در تمام سال، به تفاوت ایام و اختلاف احوال، پس از طلوع آفتاب یا ساعتی بعد از ظهر استراحتی کوتاه می‌فرمود. هر ساله، سه ماه ربّ، شعبان و رمضان را به روزه‌داری و ترک تمام شهوّات حیوانی همت می‌گماشت. در هر سال، چندین اربعین به ریاضت و خلوت و تزکیه نفس می‌پرداخت.

در کلیه ساعات روز و شب برای خدمت به خلق خدا و رفع حوایج حاجتمندان و درماندگان، آماده بود و در این باره می‌فرمود: «لَيْسَ عِنْدَ رَبِّنَا صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ. آن کس که برای رضای خدا به خلق خدمت می‌کند، نباید که وقتی معین کند». آن جناب در سال‌های پایانی عمر مبارک خویش می‌فرمود: «مقصد و مطلوب من از حیات در این دنیا جز خدمت به خلق خدا نیست».

در ارادت و خدمت نسبت به سادات و ذریّة حضرت زهرا ؑ فوق العاده بود و اخلاص و احترام به سادات را روح تمام عبادات و توفیقات خویش می‌دانست و می‌فرمود: «بدان که در راه حق و سلوک این طریق، اگر به جایی رسیده‌ام، به برکت بیداری شب‌ها و مراقبت در آن جام مستحبات و ترک مکروهات بوده، ولی اصل و روح تمام این اعمال، خدمت به ذراري (فرزنдан) ارجمند رسول اکرم ؐ است».

آن را دمرد الهی، استمداد از ارواح مطهر ائمه هدی ؑ و نیز استمداد از ارواح اولیا را از مهم ترین شرایط سلوک الی الله می‌دانست. از این رو به اعتکاف و زیارت مشاهد ائمه اطهار ؑ و قبور مقدس اولیا اهمیت فراوان می‌داد و بر زیارت قبور مطهر ایشان، به ویژه در شب‌ها و روزه‌ای جمعه، تأکید می‌ورزید.

سرتاسر وجود او، از عشق خالصانه به ساحت اهل بیت ؑ ، به ویژه ساحت امیر مؤمنان ؑ ، لبریز گشته بود. در آخرین شب جمعه عمرش، در اوج بیماری و بیهوشی، به ناگاه سراز بالین برداشت و دیده برگشود و با عتاب گفت: «ای شیطان! بر من که سراپا از محبت علی ؑ پر شده‌ام، هرگز دست نخواهی یافت». در دل

شب‌ها گهگاه لبانش به این دو بیت مترنم می‌گشت:

زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی! مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی!

گشود کار دو عالم به یک اشارت توست به کارما چه درنگ است؟ یا علی مددی!

دربیافت سرمایه حلال از دست امام زمان علیه السلام

مرحوم حاج شیخ می‌فرمودند: «وقتی مقدمات کارم تمام شد و باستی از آن به بعد به وسیله دعا به رفع حوایج مردم می‌پرداختم، دانستم که شرط اول تأثیر دعا، خوردن غذای کاملاً حلال است و تهیه چنین غذایی که صدر صد مورد اطمینان باشد، محال است و تنها یک راه دارد و آن این است که از دست مبارک ولی وقت (امام زمان علیه السلام) سرمایه‌ای گرفته شود؛ زیرا آن حضرت به تمییک الهی مالک واقعی همه چیز است. از این رو یک سال تمام به عبادت و ریاضت پرداختم و درخواست من این بود که شرفیاب حضور آن حضرت شوم و سرمایه‌ای از آن حضرت بگیرم.

پس از یک سال، شبی به من الهام شد که فردا در بازار خربزه‌فروشان اصفهان اجازه ملاقات داده شد. در اصفهان بازارچه‌ای بود که تمام دکان‌های اطراف آن خربزه‌فروشی بود و بعضی هم که دکان نداشتند، خربزه را قطعه قطعه می‌کردند و در طبقی می‌گذاشتند و خرده‌فروشی می‌کردند.

فردای آن شب، پس از غسل کردن و لباس تمیز پوشیدن، با حالت ادب روانه بازار شدم. وقتی داخل بازار شدم از یک طرف حرکت می‌کردم و اشخاص را زیر نظر می‌گرفتم. ناگاه دیدم آن در یگانه عالم امکان در کنار یکی از این کسبه فقیر که طبق خربزه فروشی دارد، نزول اجلال فرموده است. مؤدب جلو رفتم و سلام عرض کردم، جواب فرمودند و با نگاه چشم فرمودند: «منظور چیست؟» عرض کردم: «استدعای سرمایه‌ای دارم». آن حضرت خواستند چند ک (پول خرد آن زمان) به من عنایت کنند. من عرض کردم: «برای سرمایه می‌خواهم!» از

۲۱۲ □ سلوک مهدوی

پرداخت آن خودداری فرمودند و مرا مخصوص کردند. وقتی به حال طبیعی آمدم، فهمیدم تصرف خود آن حضرت بود که من چین سخنی بگویم و معلوم می‌شود هنوز قابل نیستم. دوباره یک سال دیگر به عبادت و ریاضت مشغول شدم. پس از آن روز، گاهی به دیدن آن مرد عامی خربزه‌فروشی می‌رفتم و گاهی به او کمک می‌کردم. روزی از او پرسیدم: "آن آقا که فلان روز اینجا نشسته بودند، که هستند؟"

گفت: "او را نمی‌شناسم، مرد بسیار خوبی است. گاه گاهی اینجا می‌آید و کنار من می‌نشیند و با من دوست شده و بعضی از اوقات که وضع مالی من خوب نیست، به من کمک می‌کند." سال دوم تمام شد، باز به من اجازه ملاقات در همان محل عنایت فرمودند. این دفعه آدرس را می‌دانستم. وقتی به کنار طبق آن خربزه‌فروش رفتم، حضرتش روی کرسی کوچکی نزول اجلال فرموده بودند. سلام عرض کردم، جواب مرحمت فرمودند و باز همان چندک را مرحمت فرمودند و من گرفتم، سپاسگزاری کردم و مخصوص شدم.

با آن چندک مقداری پایه مهر خریدم و در کیسه‌ای ریختم و چون فن مهرکنی را بدل بودم، هر وقت به غذای حلال مطمئن دست نمی‌یافتم، کنار بازار می‌نشستم و چند عدد مهر برای مشتری‌ها می‌کنم، البته با حفظ قناعت و به اندازه کفايت.

همواره به موقع نیاز، از آن کیسه که در جیبم بود، پایه مهر برمی‌داشتم، بدون آن که به شماره آنها توجه کنم. سال‌های سال، موقع اضطرار، کار من استفاده از آن پایه مهرها بود و تمام نمی‌شد و در حقیقت بر سر سفره احسان آن بزرگوار مهمان بودم.^۱

۱. ر.ک: قاضی زاهدی، شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام، ج ۳، ص ۱۶۳-۱۶۶؛ پورسید آقایی، میر مهر (جلوه‌های محبت امام زمان علیه السلام)، ص ۴۵۲-۴۵۴.

آرزوی خدمت به امام زمان ع در پایان عمر

آرزوی جناب شیخ حسنعلی نخود کی رضوان الله تعالیٰ علیه، با آن همه فضیلت و عظمت فوق العاده روحی و معنوی، در اوخر عمر پر برکتشان این بوده است که ای کاش تمام ورد و ذکر و تمام ریاضت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی من، فقط و فقط با نیت تقرب به ساحت امام زمان ع و خدمت گزاری به آستان شریف ایشان صورت می‌گرفت.

حضرت شیخ، تمام اذکار و ختماتی را که از ابتدای سیر و سلوک تا پایان عمر خویش داشته‌اند، در کتابی مستقل به رشتہ تحریر درآورده و در انتهای این کتاب چنین نگاشته‌اند: «ای کاش این اذکار و این اوراد و این ختمات و این زحمات را فقط در راه نزدیک شدن و تقرب به امام زمان ع آن جام می‌دادم».^۱

توصیه شیخ برای توفیق در سلوک مهدوی

۱. پرهیز شدید از گناه: «اگر در این راه، تقوا (پرهیز از گناه) نباشد، ریاضات و مجاهدات را هرگز اثری نیست و جز خسران و دوری از درگاه حق تعالیٰ ثمری نخواهد داشت»؛

۲. نماز اول وقت: «سفرارش می‌کنم که نمازهای یومیه خویش را در اول وقت آنها به جای آوری. اگر آدمی، یک اربعین به ریاضت پردازد، اما یک نماز صبح از او قضا شود، نتیجه آن اربعین، هباءً منثوراً (گرد و غبار هوا) خواهد گردید»؛

۳. خدمت به خلق خدا: «در آن جام حوابیج مردم، هر قدر که می‌توانی، بکوش و هرگز میندیش که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست؛ زیرا اگر بنده خدا در راه حق گامی بردارد، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. یهوده تصور مکن که خدمت به خلق، تو را از ریاضیت و عبادت و تحصیل علم بازمی‌دارد! تنها تکلیف و ریاضت تو، خدمت به خلق خداست»؛

۱. ترجمهٔ حدیثی از امیرمؤمنان ع دربارهٔ یاران ناشناخته امام زمان ع.

۲۱۴ □ سلوک مهدوی

۴. احترام و خدمت به سادات: «سادات را بسیار گرامی و محترم شمار! و هرچه داری، در راه ایشان صرف و خرج کن! از فقر و درویشی در این راه پروا منما! که اگر تهیدست گشتی، دیگر تو را وظیفه‌ای نیست»؛
۵. تحصیل علم و معرفت: «به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وارهی!»^۱

۵. علامه سید علی آقا قاضی طباطبائی

توحید ناب را فقط در ولایت و سرپرستی امام عصر علیه السلام جست و جو می‌کرد و لحظات بی‌چون و چرای عاشقی را با یاد مولا در دل و نام مولا بر زبان و آرزوی دیدار در سویدای جان سپری می‌ساخت:

عشق نگار، سر سویدای جان ماست دیدار بار، حاصل سر نهان ماست^۲
پروانه‌ای بود که همواره گرد مولا یش می‌چرخید و زندگی اش را از عشق به او وام می‌گرفت. عارف واصلی بود که همواره در قیام و قعود و در تغییر از حالتی به حالت دیگر، کلمه «یا صاحب الزمان» را بر زبان جاری می‌ساخت.

یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم
چه شب‌ها که یاد آن حضرت خوابش را ربوده و در آرزوی دیدارش با زمزمه «اللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ» گریسته بود.

مقام تشرف و حضور

سال‌ها برای رسیدن به محضر آن یگانه دوران زحمت کشیده تا حس لطیف حضور در محضر آن زلال‌ترین را یافته و به لحظات وصل رسیده و به مقام تشرف بار یافته بود. تا جایی که مولاًی او برایش ظهور و غیبت نداشت که او همیشه در محضر مولا حاضر بود و وقتی شاگردانش از او می‌پرسیدند: «آیا شما خدمت

۱. مجتبهدی، سید مرتضی، صحیفه مهدیه، ترجمه محمدحسین رحیمیان، ص ۶۱-۶۲.

۲. امام خمینی، دیوان، ص ۵۱.

حضرت ولی عصر^{علیه السلام} شریاب شده‌اید؟!» می‌فرمود: «کور است چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر نگاهش به امام زمان^{علیه السلام} نیفتد!»^۱
و ما از آن همه انس و قربت وی با حضرت ولی عصر^{علیه السلام} چه می‌دانیم! هموکه وقتی شاگردانش از وی درخواست تشرف می‌کردند، اذکاری تعلیم‌شان می‌داد و موعد دیدار را هم خود معین می‌فرمود. و اما آن‌که دریا را ندیده و جرعه‌ای از آن نپوشیده، چگونه تواند که از دریادلان بگوید و به دل دریا رهنمون شود؟

... ز تو ما را گله‌ای نیست!

حضرت آیت‌الله شیخ محمد تقی آملی چنین نقل می‌کند: «روزی به حجره آقای قاضی رفتم و منتظر شدم تا ایشان بیایند. وقتی آمدند، از علت حضورم در آن‌جا سؤال کردند. من گفتم: «یک استخاره می‌خواهم». ایشان فرمودند: «طلبه چندین سال در نجف در حال تحصیل باشد و نتواند برای خود یک استخاره بکند!» با خجالت عرض کردم: «می‌خواهم یک اجازه مخصوص از حضرت ولی عصر^{علیه السلام} داشته باشم». فرمود: «اجازه خاص نمی‌خواهد، همان اجازه عام که به همه داده‌اند، برای شما کافی است». اما من از این حرف منظور دیگری داشتم و آن دیدن حضرت ولی عصر^{علیه السلام} بود. آقای قاضی اذکار و برنامه‌هایی را تعلیم دادند و من به مسجد سهله رفتم و شب‌ها برای آن‌جام آن بیدار می‌شدم، تا این‌که یک شب وقتی شروع به آن‌جام اذکار کردم، به ناگاه احساس کردم کسی دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت: «برای تشرف آماده باش!» با شنیدن این جمله ترس و لرز تمام وجودم را فرا گرفت و شروع کردم به التماس و تصرع که مرا از این کار معاف کنید! من آمادگی لازم را ندارم. ایشان هم قبول کردند و رفتد. فردا که به نجف آمدم، فوراً خدمت آقای قاضی رسیدم. ایشان پیش از آن‌که از من

۱. مؤسس فرهنگی شمس‌الشموس، عطش (ناگفته‌هایی از سیر توحیدی آیت‌الله سید علی قاضی طباطبائی).

چیزی بپرسند، فرمودند: «وقتی هنوز مهیا نیستی، چرا آنقدر اصرار می کنی؟!»^۱

راز وصال

آری! او با راه ورود به محضر مولا آشناست. نه این که خود راحت به این مقام رسیده باشد، نه! که سالیان سال در آتش هجر و دوری او گداخته و صاف و پاک گردیده و برای همین می داند هر کسی را ره به محضر آن شه والانشین نیست. از این رو وقتی یکی از بزرگان طلب تشرف می کند و از آقای قاضی می خواهد که برای او هم اجازه ورود بگیرد، آیت الله قاضی در پاسخ به تندی او با خانواده اش اشاره می کنند و چنین پیغام می فرستند: «با آن اخلاق تند و رسیدن به این مرتبه و مقام؟! هیهات!»^۲ آری! رمز راه یافتن او به آن مقام در همین جاست. ولایت، تنها در محبت خلاصه نمی شود، بلکه انسان ولایت مدار از خلق و خو و رفتار و کردار معشوق رنگ می گیرد و پا جای پای آنان می گذارد؛ مبادا که قدمی برخلاف رضایت آنان بردارد و از آنان دور افتد.

... برد به خورشید مرا

... و قاضی سال هاست که در این مسیر قدم برمی دارد. آری، او بارها از عطر مولا مست و از خود بی خود شده است، بارها لبخند رضایت حضرت به او آرامش بخشیده و بارها در حریم حرم حضرتش با او به نجوا نشسته و رازها و رمزها آموخته تا توانسته از دریای ییکران معارف و توحید را در سینه خود جای دهد و دم بر نیاورد! آنقدر نزدیک است که به اندرونی راه پیدا کرده، می گوید: «من آن عبارتی را که حضرت هنگام ظهورشان می فرمایند و اصحاب پراکنده می شوند، می دانم».^۳

۱. مؤسسه فرهنگی شمس الشموس، عطش (ناگفته هایی از سیر توحیدی آیت الله سید علی قاضی طباطبائی).

۲. ر.ک: مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت ع، فریاد گر توحید، ص ۱۴۲.

۳. مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت ع، فریاد گر توحید، ص ۱۴۱-۱۴۰؛ علامه تهرانی، سید محمدحسین، مهر تابان، ص ۳۳۲-۳۳۱.

حضرت علامه طباطبائی اعلی‌الله مقامه نقل می‌کردند که استادمان علامه قاضی طباطبائی رضوان‌الله تعالی‌علیه روزی چنین فرمودند: «در روایت است که چون حضرت قائم ع ظهر می‌کنند، اول دعوت خود را از مکه آغاز می‌کنند. بدین طریق که بین رکن و مقام پشت به کعبه نموده و اعلان می‌فرمایند و ۳۱۳ نفر از خواص آن حضرت در حضورش مجتمع می‌گردند. در آن حال حضرت به آنها مطلبی می‌گویند که همه آنها در پنهان عالم متفرق و منتشر می‌گردند. و چون همه آنها دارای طی‌الارض هستند، تمام عالم را تفحص می‌کنند و می‌فهمند که غیر از آن حضرت کسی دارای مقام ولایت مطلق الهی و مأمور به ظهور و قیام و حاوی گنجینه اسرار الهی و صاحب‌الاسرار نیست. در این حال همه به مکه مراجعت نموده، تسليم آن حضرت شده، با او بیعت می‌نمایند». مرحوم قاضی رضوان‌الله تعالی‌علیه می‌فرمود: «این سخن بسیار بلندی است که من آن کلمه را می‌دانم»، چون من در روایت دیده‌ام که امام صادق ع فرموده‌اند: «من آن کلمه را می‌دانم». آری، چقدر نزدیک بودی با مولای ما؟!... و تا کجا رفته بودی؟! ما نمی‌دانیم که مولایت در گوش جانت چه نجوا کرده که این چنین محروم اسرار گشته‌ای. ما نمی‌دانیم که مولایت چند بار دست بر سینه‌ات گذاشته که این چنین لبریز از محبت و معرفت گشته‌ای! و نیز نمی‌دانیم در آن احوالی که از عطر حضور مولا سرمست و مدهوش می‌شدی، چه‌ها می‌دیدی و چه‌ها می‌شنیدی!

با تندی اخلاق، تشرف هیهات!

آیت‌الله حسن زاده آملی می‌فرمود: «من به آقای سید محمد‌حسن الهی، برادر بزر گتر مرحوم علامه طباطبائی که در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی قاضی بود، مکرر عرض می‌کردم: "وقتی خدمت آقا و علامه قاضی می‌رسید، از جانب من از ایشان خواهش کنید که مرا هم در تشرف به خدمت بقیت‌الله عجل‌الله تعالی‌فرجه‌الشريف شریک خود نمایند و برای من نیز

اجازه ملاقات بگیرند” چراکه می دانستم آن دو بزرگوار به این سعادت عظمی می رستند. روزی در شهر آمل، بعداز ظهر خواستم استراحت کنم، بچه ها داد و فریاد کردند و مانع استراحت شدند. من عصبانی شدم و با آنها تندی نمودم؛ ولی بعد، از عکس العمل خودم پشیمان شدم و از این که بچه ها را ناراحت کرده ام، وجود ادام ناراحت بود. عصر به بازار رفتم و مقداری شیرینی و میوه خریدم و به منزل آوردم که شاید بدین وسیله دل بچه ها را به دست آورم. با این حال وجود ادام آرام نمی گرفت و آشفته خاطر بودم. بالاخره تصمیم گرفتم به تبریز بروم و با مرحوم سید محمدحسن الهی ملاقات کنم. وقتی به خدمت ایشان در تبریز رسیدم، پیش از این که علت مسافرتم را بگویم، عرض کردم: “آیا عرض مرا خدمت استاد (سید علی قاضی) رساندید؟” فرمود: “من راجع به این موضوع نامه ای به شما نوشتم و چون آدرس شما را نداشتم؛ خدمت اخوی (علامه سید محمدحسین طباطبائی) فرستادم که به شما بر سانند در آن نامه یادآور شدم که وقتی پیام شما را به آقا عرض کردم، آقا تأملی کردند و سپس با ناراحتی فرمودند: ایشان چگونه می خواهند این راه را طی نمایند با آن اخلاقی که نسبت به عایله و کودکان آن جام داده و با آنها دعوا کرده اند. با آن اخلاق و تندی چگونه می شود به این رتبه و مقام رسید”.^۱

آری در این راه، ناهمواری ها، دست اندازها، پیچ و خم ها و خطرهای فراوانی هست که سالک باید هوشیارانه مواضع و مراقب خود باشد و تمام اعضا و جوارح خود را همواره کنترل نماید.

۱. مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت ع، فریادگر توحید، ص ۱۴۱-۱۴۲؛ حسینی، سید نعمت الله، مردان علم در میدان عمل، ج ۵، ص ۳۷۷-۳۷۹.

۱. انس شبانه روزی با قرآن

آن جناب، رمز تمام توفیقات خویش را انس با قرآن و تمسک به معارف آن معرفی می‌فرمود. آن بزرگوار در تفسیر قرآن کریم و فهم معانی آن، ید طولایی داشته‌اند. علامه طباطبایی، صاحب تفسیر عظیم الشأن المیزان می‌فرمودند: «شیوه تفسیر قرآن با قرآن و آیه با آیه را مرحوم قاضی به ما تعلیم داده‌اند. ما در تفسیر، از مسیر و سبک ایشان پیروی می‌کنیم. ما طریقه فهم احادیث معصومین ﷺ را نیز که به آن "فقه الحدیث" می‌گویند، از ایشان آموخته‌ایم».^۱ آن عارف واصل ضمن دستورالعمل‌های عرفانی خویش، بر تلاوت مداوم قرآن، به ویژه در دل شب، تأکید فرموده است: «بر شما باد به تلاوت قرآن کریم در دل شب، با صوت نیکوی محزون؛ چرا که آن شراب جان مؤمنان است».^۲

۲. توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین

آن بزرگوار که به مقام تشرف و حضور دائمی توفیق یافته، رمز و راز وصول خویش را در دو چیز: (تمسک به معارف قرآن) و «توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین»^۳ معرفی فرموده است: «اگر به جایی رسیده‌ام، در سایه قرآن و توسل به حضرت سیدالشهدا[ؑ] رسیده‌ام».

سیره عملی او بر زیارت مداوم حضرت ابا عبدالله الحسین[ؑ] از نزدیک و دور استوار بود.

شب‌های جمعه را تا به صبح معتکف حائر حسینی بود؛ از نیمة شب تا به صبح،

۱. مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت[ؑ]، فریادگر توحید، ص ۱۱۰.

۲. هاشمیان، هادی، دریای عرفان (زندگی نامه و شرح احوال آیت‌الله سید علی قاضی)، ص ۱۲۸.

۳. مصباح یزدی، محمد تقی، جامی از زلال کوثر، ص ۵۱.

۲۲۰ □ سلوک مهدوی

تمام قامت در مقابل ضریح می‌ایستاد و فقط نظاره می‌کرد و اشک می‌ریخت.^۱

۳. توصل به حضرت اباالفضل العباس علیه السلام

علامه قاضی طباطبائی، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را «تجلی رحمت واسعة الہی» و حضرت اباالفضل العباس علیه السلام را «کلیددار بارگاه امام حسین علیه السلام» می‌دانست و بدین‌سان وجود پر عظمت قمر منیر بنی هاشم علیه السلام را «کلیددار و دربان رحمت واسعة الہی» معرفی می‌فرمود: «هنگام مکاشفه برای من آشکار و روشن شد که «مظہر رحمت کلیہ الہیه» در عالم هستی، وجود مقدس حضرت سیدالشہدا علیه السلام» است و «پیشکار و باب و دربان آن حضرت»، سرحلقة ارباب وفا، باب‌الحوائج الى الله، «حضرت اباالفضل العباس علیه السلام» است.^۲

آن عارف واصل، طواف بین‌الحرمین حضرت عباس علیه السلام و حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را توصیه می‌فرمود و فضیلت طواف بین‌الحرمین را از فضیلت سعی بین صفا و مروه بسی فزوون‌تر و رفیع‌تر می‌دانست.^۳

صفا و مروه دیده‌ام، دور حرم دویده‌ام هیچ کجا برای من کرب‌وبلا نمی‌شود

۴. نماز اول وقت

مراقبت و مداومت بر نماز اول وقت را سر لوحه کار سالکان کوی دوست می‌دانست و آن را رمز رسیدن به مقامات والای اخلاقی و عرفانی معرفی می‌فرمود: «اگر کسی نماز واجب‌ش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، مرا العن کند». ^۴ کنایه از این که قطعاً و یقیناً نماز اول وقت انسان را به مقامات والای روحی می‌رساند.

۱. مؤسسه مطالعاتی شمس الشموس، عطش.

۲. محمدی اشتهرادی، امام حسین علیه السلام (آفتاب تابان ولایت)، ص ۳۰۷.

۳. مؤسسه مطالعاتی شمس الشموس، عطش.

۴. مؤسسه تحقیقاتی اهل‌بیت علیهم السلام، فریادگر توحید، ص ۱۲۱؛ غرویان، در محضر بزرگان، ص ۹۹.

۵. نماز شب

«نماز شب» را «رمز وصول به سعادت دنیا و آخرت» می‌دانست و چنین توصیه می‌فرمود: «ای فرزند! دنیا می‌خواهی، نماز شب بخوان! آخرت می‌خواهی، نماز شب بخوان!»^۱ آن عارف واصل، درباره ضرورت نماز شب برای اهل ایمان، چنین می‌فرمود: «برای اهل ایمان، هیچ چاره‌ای جز تمسک به نماز شب نیست. و عجب از کسی است که خواهان مرتبه‌ای از کمال باشد، اما نماز شب را به پا ندارد. و ما هرگز نشنیده‌ایم که احدی به مرتبه‌ای از کمال، جز به قیام شب، نایل آید».

۶. مراقبت و مداومت بر یاد خدا

همیشه غرق در توحید و ذکر خدا بود؛ همچون کوهی عظیم، سرشار از اسرار و معارف توحیدی بود و به تربیت شاگردانی والا مقام در توحید همت می‌گماشت. برخی از فرزندان علامه قاضی، بر اثر مريضی و فقر، می‌مردند و او با آرامش کامل به آنان نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. شخصی از او پرسید: «مگر نمی‌بینی فرزندت دارد جان می‌دهد، چرا لبخند می‌زنی؟!» و قاضی جواب داده بود: «قباله را دیده‌ای؟ صاحب قباله هر تصرفی که بخواهد در آن می‌کند؛ چراکه قباله مال او و در تصرف اوست. ما نیز در تصرف خدایم. او مالک است و هر چه بخواهد، می‌کند».^۲

اساس سیر و سلوک را، محاسبه و مراقبه دائم می‌دانست و شاگردان را با این

دو بیت به مراقبه دائمی توصیه می‌فرمود:

وین عمر گرامی به خسارت مسیپار!
سررشتۀ دولت ای برادر به کف آر
می‌دار نظر یکسره تو جانب یار!^۳
یعنی همه‌جا با همه کس در همه حال

۱. هاشمیان، هادی، دریای عرفان، ص ۱۲۸.

۲. مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت (ع)، فریادگر توحید، ص ۱۱۱.

۳. این دو بیت شعر را جناب استاد دکتر مرتضی آقاتهرانی از استادشان حضرت آیت‌الله سید حسن صافی اعلی‌الله مقامه و ایشان از استادشان علامه قاضی رضوان‌الله تعالیٰ علیه نقل فرموده‌اند.

۶. علامه سید محمدحسین طباطبائی

سحرگاه بود. سید کتابی را که چند لحظه قبل برداشته بود، به زمین گذاشت و بعد دست به پیشانی اش برد و مشغول فکر شد. فکر نبود. آشوب بود. سید در خودش بود که ناگهان در خانه اش را محکم کوییدند، رشته افکار سید پاره شد و آشفته حال خودش را به در حیاط رساند. تا در را باز کرد، چشمش به مرد غریبه‌ای افتاد که در عمرش ندیده بود. ریش آن مرد حنایی رنگ و قدش بلند بود. عمامه سفیدش فرم خاصی داشت. لباسش هم به لباس مردمان آن روز شباهتی نداشت. نگاهش نافذ بود. تا نگاهشان در هم آمیخت، اول شیخ سلام داد و بلافاصله گفت: «من شاه حسین ولی هستم. خداوند تعالی می‌فرماید:»در این ۱۸ سال چه وقت تو را گرسنه گذاشته‌ام که تو حالا مطالعه‌ات را رها کرده‌ای و به فکر افتاده‌ای که روابط ایران و عراق تا کی تیره می‌ماند و کی برای ما پول می‌رسد!... خدا حافظ شما!» سید بدون اینکه چیزی بگوید و یا پرسد جواب داد: «خدا حافظ!»

افتخار سربازی امام زمان ﷺ

سید طبق معمول هر روز، بین الطوعین به وادی السلام نجف رفت و باز قدم زنان به سر قبرها رفت و مثل همیشه بر ایشان فاتحه خواند. در همان موقع ناگهان قبری را دید که وضع ظاهری اش با دیگر قبور فرق داشت و معلوم بود که قبر محترمی است. با کنجکاوی نوشتۀ سنگ قبر را خواند و انگشت حیرت به دهان گرفت؛ بعد از احترامات فراوان نوشته بودند: «قبر مرحوم شاه حسین ولی»، که تاریخ فوتش به ۳۰۰ سال قبل بازمی‌گشت. حال این سؤال برای علامه مطرح بود: «مبدأ آن ۱۸ سالی که شاه حسین ولی گفته بود، به کجا بر می‌گردد؟... حدود ۹ سال بیشتر نیست که در نجف هستم و حدود ۲۵ سال است که درس می‌خوانم. پس مبدأ این تاریخ کجاست؟» سید مدتی در این باره فکر کرد تا اینکه بالاخره

مبدأ آن تاریخ را یافت. مبدأ تاریخ، معمم شدن سید بود. سید ۱۸ سال قبل، لباس سربازی حضرت ولی عصر^۱ را به تن کرده بود و از آن هنگام مورد عنایات ویژه الهی قرار گرفته بود.^۲

می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست

رشته‌ای بر گردن افکنده دوست

رشته عشق است و بر گردن نکوست

رشته‌گردن نه از بی‌مهری است

مقام ادب و حضور

نسبت به امام زمان روحی فداء، شیفتگی و ارادت ویژه‌ای داشتند و مقام ایشان را ملکوتی و فوق تصور می‌دانستند. هرگاه نام حضرت ولی عصر^۳ برده می‌شد، آثار فروتنی، خاکساری و ادب در سیمای ایشان آشکار می‌گشت؛ فروتنی و ادبی در حد عشق:

همی گویم و گفته‌ام بارها بود کیش من مهر دلدارها

پرستش، به مستی است در کیش مهر بروند زین جرگه هوشیارها^۴

عشق و ارادت او نسبت به امام زمان^۵، از معرفتی ژرف و شناختی وسیع سرچشم می‌گرفت؛ تا جایی که سرمنشأ تمام توفیقات و سرچشمۀ تمام محبت‌ها و معرفت‌ها را عنایات حضرت ولی عصر روحی فداء و اهل‌بیت عصمت و طهارت^۶ می‌دانست:

تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت از سمک تا به سهایش کشش لیلا برد

من به سرچشمۀ خورشید نه خود بردم راه ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد^۷

۱. محبوبی، مجید، روح اخلاق (داستان‌هایی از زندگی علامه طباطبائی)، ص ۳۰-۳۲.

۲. علامه طباطبائی، فرازی از غزل «کیش مهر».

۳. علامه طباطبائی، فرازی از غزل «مهر خوبان».

عشق و ارادت او نسبت به امام زمان^{علیه السلام} و تضرعش به ساحت آن حضرت فوق العاده بود. در سلوک علمی و عملی و برای گره‌گشایی از مضلات تفسیری و عرفانی، از معنویت و نورانیت حضرت ولی‌عصر و ارواح مطهر معصومین^{علیهم السلام} استمداد می‌جست و سخن همیشگی‌اش این بود: «ما هر چه داریم، از اهل‌بیت پیامبر داریم. ما همه آبروی خود را از محمد و آل او کسب کردہ‌ایم».^۱

در تمام نشست و برخاست‌ها و در همه رفت و برگشت‌ها، همواره در حالت «ادب و حضور» و در اوج «خصوص و خشوع» بود؛ گوییا گوشۀ چشمی از مولایش او را برگزیده و غیبت را برای او به حضوری دائمی بدل ساخته بود: همه یاران سر راه تو بودیم ولی خم ابروت مرا دید و ز من یغما برد همه دلباخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد^۲ خویش را همواره در محضر امام زمان و ولی امرش حاضر و آن حضرت را بر سراسر وجودش شاهد و ناظر می‌دانست؛ از این روی در محضر مولایش هیچ نام و نشانی و هیچ خودیتی برای خویش نمی‌شناخت: خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که به یک جلوه ز من نام و نشان یکجا برد خودت آموختی ام مهر و خودت سوختی ام با برافروخته‌رویی که قرار از ما برد^۳

رمز و راز وصال علامه طباطبائی

۱. بر کران قرآن

قلبیش را با حقیقت قرآن نورانی ساخته بود و با تمام وجود در خدمت قرآن و معارف بی‌پایان آن قرار گرفته بود. سخن و قلمش چنان به نور قرآن مزین گشته

۱. مجله نور علم، دوره سوم، ش. ۹، ص. ۶۹.

۲. علامه طباطبائی، غزل «مهر خوبیان».

۳. علامه طباطبائی، غزل «مهر خوبیان».

بود که دل‌ها را زنده می‌کرد، افکار را بیدار می‌ساخت و اندیشه‌ها را به اوج می‌رسانید. عقیده داشت که: «دانش حدیث و تمام علوم دیگر، باید این زمینه را فراهم کند که ما با آمادگی بیشتری به خدمت قرآن برویم و از آن اقیانوس بی‌کران بهره گیریم».

در سحرگاهان، صبحگاهان، پیش از غروب و پیش از خواب به تلاوت و تدبر در قرآن می‌پرداخت. اگر موقعیتی پیش می‌آمد، قرائت قرآن را در مسیرها و حتی در اتومبیل آنجام می‌داد.^۱

مترجم المیزان، استاد محمدباقر موسوی همدانی می‌گوید: «در تفسیر قرآن، وقتی به آیات رحمت و یا غصب و توبه بر می‌خوردیم، ایشان دگرگون می‌شد و در موقعی بقدرتی متأثر شد که نمی‌توانست به گریستن بی‌صدا اکتفا کند و با صدای بلند شروع می‌کرد به اشک ریختن. مرحوم علامه به هنگام غروب آفتاب به تلاوت قرآن مجید مشغول می‌شد. عرض کرد: چرا در این موقع که هوا رو به تاریکی است قرآن می‌خوانید؟ فرمود: «قرائت قرآن بر نور چشم می‌افزاید، همان‌گونه که بصیرت دل را فرونی می‌دهد».^۲

۲. عشق و ارادت به ساحت ولایت

شهید مطهری اعلی‌المقام، در شأن استاد بزرگوار خویش، علامه طباطبایی رضوی الله تعالیٰ علیه، می‌فرمود: «من حکیم و عارف بسیار دیده‌ام. احترام من به ایشان به خاطر علم او نیست، بلکه از این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت^{علیہ السلام} است. علامه طباطبایی در ماه رمضان، روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت فاطمه معصومه^{علیہ السلام} افطار می‌کرد. یعنی، هنگام غروب پیاده به حرم مطهر

۱. تاجدینی، یادها و یادگارها، ص. ۹۸.

۲. مجله حوزه، ش. ۳۰.

مشرف می شد و پس از بوسیدن ضریح به خانه می رفت و افطار می کرد. این ویژگی اوست که مرا شیفتۀ ایشان نموده است.^۱

آری، کسی که حکیم الهی باشد، نمی شود که در آستانه اهل‌یت علیه السلام سر فرود نیاورد و شیفتۀ ولایت نبوده باشد؛ چون واسطه تمام فیوضات و توفیقات ولایت است.

۳. توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام

وقتی علامه در عتبات بودند، به توسل و بکاء بر امام حسین علیه السلام و شرکت در مجالس عزاداری مراقبت داشتند. ایشان می فرمود: «دستگاه امام حسین علیه السلام باید توسعه یابد» و در دستورات اخلاقی خود بر این نکته تأکید می ورزید که: «هیچ کس به هیچ مرتبه‌ای از معنویت نرسید و گشايش و فتح بابی نکرد، مگر در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام و یا در توسل به آن حضرت». ^۲ با اینکه حضور ایشان به مجالس سوگواری عظمت می داد، در این گونه محافل همچون افراد عادی و ناشناخته شرکت می کرد و می فرمود: «این کتیبه‌های سیاه که بر در و دیوار حسینیه و محل عزاداری برای سالار شهیدان نصب کرده‌اند، ما را شفاعت می کند».

در مجالس سوگواری برای اهل‌یت: چنان می گریست که دانه‌های درشت اشک از چشمانش سرازیر می شد. بی گمان بسیاری از موفقیت‌های او مولود همین خصلت بود و این گونه رفتار و شیفتگی نسبت به خاندان پیامبر تا حدی بود که در مواردی که مجالس مصیبت منعقد می گشت، کتاب و علم و تحقیق را به کنار می نهاد.^۳

۱. آینه عرفان، ص ۸.

۲. همان، ص ۵۸.

۳. مختاری، رضا، سیمای فرزانگان، ص ۶۷-۶۸.

۴. مداومت بر زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره

شهید آیت‌الله قدوسی (داماد علامه طباطبائی) می‌فرمود: «ایشان به زیارت جامعه کبیره و عاشورا مقید بود و در ایام محرم و صفر زیارت عاشورایش ترک نمی‌شد و به زیارت جامعه کبیره اهتمام خاصی داشت و معتقد بود. باید از معتبرترین نسخه استفاده کرد و می‌فرمود: "مقید در زیارت عاشورا از نسخه مرحوم آیت‌الله سید علی قاضی طباطبائی استفاده کنم".»

۵. زیارت امام رضا^{علیه السلام} و توسل به ساحت رضوی

در تابستان‌ها رسم ایشان بر این بود که به زیارت حضرت امام رضا^{علیه السلام} مشرف می‌گردید و ارض طوس را بر سایر جاهای ترجیح می‌داد و در این مکان مبارک هر شب به حرم مطهر آمده و در پیشگاه امام از خود حالت التماس و تصرع نشان می‌داد و هرچه از ایشان می‌خواستند که به نواحی خوش آب و هوایی در حوالی مشهد بروند و گهگاهی برای زیارت بیایند، قبول نمی‌کرد و می‌فرمود: «ما از پناه امام هشتم به جای دیگری نمی‌رویم^۱ جز حرم امام رضا^{علیه السلام}; کجا هست که آدم بتواند دردهایش را بگوید و درمانش را بگیرد».^۲

در سفر مشهد یکی از حاضران، پرسیده بود: «آیا شما هم مثل عامه مردم بر ضریح بوسه می‌زنید؟» علامه پاسخ داده بود: «نه تنها ضریح، بلکه خاک و تخته در حرم و هرچه را که متعلق به امام رضا^{علیه السلام} است، می‌بوسم». فرد دیگر گفته بود: «شلوغ است، نمی‌شود به حرم رفت!» فرموده بود: «ما هم جزو این شلوغی!»^۳

۱. مهر تابان، ص ۵۶.

۲. مکتب اسلام، سال ۲۱، شماره ۱۰، ص ۳۵-۳۶.

۳. همان.

۶. اقامه عزا در ایام فاطمیه

علامه مقید بود همه‌ساله (ایام فاطمیه) به مدت ده روز در خانه‌اش به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا^{علیها السلام} اقامه عزا شود و همه بستگان و اعضای خانواده و حتی دخترانش که در شهرهای دیگر سکونت داشتند نیز مقید بودند در این مجلس شرکت کنند.

از سنت‌های ایشان این بود که در محافل و مجالس، گاهی مداعی را صدا می‌کرد تا چند جمله ذکر مصیبت اهل‌بیت را بگوید و او با شنیدن مرثیه، با عشق و علاقهٔ خاصی به شدت می‌گریست.

۷. آیت‌الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

در آن زمان هنوز حوزه علمیه قم شهرت و رونقی نگرفته بود، اما مدرسهٔ فیضیه شاهد یکی از نورانگیزترین جلسات اخلاق و عرفان، و مسجد بالاسر کریمۀ اهل‌بیت^{علیها السلام} شاهد یکی از عارفانه‌ترین نماز جماعت‌ها بود؛ نمازی پرشکوه که امام خمینی و آیت‌الله بهاء‌الدینی از دایی‌ترین و نورانی‌ترین اقتداکنندگان آن بودند. تابناکی سال‌های حضور این شخصیت علمی - عرفانی، زمینه‌ساز هجرت بسیاری از علماء و بزرگان به سوی این خطه و مقدمه‌ساز بنیان‌گذاری حوزه علمیه قم در یک دهه بعد گردید. حوزه درسی حاج میرزا جواد آقا، سرچشمۀ نور و معرفتی بود که شخصیتی چون «حضرت روح‌الله» را پرورید و «چلچراغ هدایت و رستگاری» را در شبستان حوزه آویخت.

ز جام باده گلگون

آنان که با حالات عرفانی و ملکوتی آن عارف فرزانه آشنا بوده‌اند، او را از بکائین (بسیار گریه‌کنندگان) عالم شمرده‌اند. بنده صالحی که سه ماه رجب و

شعبان و رمضان را پی در پی روزه می گرفت.^۱ و در قنوت نمازهای نافله با سوز و گدازی عجیب بیتی از خواجه شیراز را زمزمه می کرد:

ما را زجام باده گلگون خراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب^{*}
آری، هنوز مسجد بالاسر حضرت معصومه علیها السلام، یادآور حضور سبز آن عارف
واصل و نمازهای عارفانه اوست؛ نمازی که به حضور بزرگانی چون حضرت امام
و آیت الله بهاءالدینی زینت می یافت. هنوز بیان قدسی و توصیه‌های اخلاقی آن
رادمرد الهی در مدرسه فیضیه طنین افکن است. مجتهدی بصیر، عالم اخلاقی
کامل و عارف واصلی که ارتباط وی با حضرت بقیت الله ارواحنافاده فراوان و
ملازمت او با تقوا و ورع بسیار بود. او دائم الحضور بود و لحظه‌ای از یاد خدا
بیرون نمی‌رفت.

بزرگمردی که سرآن جام در حین تکیرة الاحرام نماز، به سوی عالم قدس پرواز کرد و به سوی یار و محبوب همیشگی اش پر کشید و قبر مطهر او در قبرستان شیخان قم تا قیام قیامت، نورانیت بخش قلوب مؤمنان و مددبخش روح سالکان گردید. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالیٰ علیه به طور مرتب و مکرر بر مزار مطهر استاد فرزانه خویش حضور می یافت و خاک مزار او را با گوشۀ عبایش پاک می کرد و می بوسید و بر چشم می گذشت و می فرمود: «قربان خاک قبرت شوم که از آن نیز نور بر می خیزد».

میرزا جواد آقا و اقتدا به امام زمان علیه السلام

حضرت آیت‌الله حاج سید جعفر شاهروندی اعلیٰ اللهمقامه می‌گوید: "شبوی در شاهزاد در خواب دیدم که در صحرایی حضرت صاحب‌الامر با جماعتی

۱. جمعی از پژوهشگران، گلشن ابرار، ج ۲، ص ۵۳-۵۱۹.

۲. ر.ک: ریحان یزدی، سید علیرضا، آینه دانشوران، ص ۱۴۳.

تشrif دارند و گویا به نماز جماعت ایستاده‌اند. جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش را بوسه زنم. چون نزدیک شدم شیخ بزرگواری را دیدم که متصل به آن حضرت ایستاده و آثار جمال و وقار بزرگواری از سیمايش پیداست. چون بیدار شدم، در اطراف آن شیخ فکر کردم که کیست که تا این حد نزدیک به مولای ما امام زمان^{علیه السلام} است. از پی یافتن او به مشهد رفتم، نیافتم. به تهران آمدم، ندیدم. به قم مشرف شدم، او را در حجرات مدرسه فیضیه که مشغول به تدریس بود، دیدم. پرسیدم کیست؟ گفتند: «عالی ربانی آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی است». خدمتش مشرف شدم. تفقد بسیاری کردند و فرمودند: «کی آمدی؟» گویا مرا دیده و شناخته و از قضیه آگاهند. پس ملازمتش را اختیار نمودم و او را چنان یافتم که دیده بودم و می‌خواستم.^۱

توصیه‌های میرزا جواد آقا برای توفیق در سلوک مهدوی

آن عارف واصل، برای ارتباط و دیدار با امام زمان^{علیه السلام}، بیش از هر چیز بر چهار امر تأکید می‌ورزید:

۱. هدیه کردن سه سوره توحید (قل هو الله احد) پس از هر نماز واجب به

ساحت امام زمان^{علیه السلام}؛

۲. خواندن دعای (اللهم عرفني نفسک...) پس از هر نماز واجب: «اللهم عرفني نفسک، فإنك إن لم تعرفي نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني؛ پروردگار! خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من نشنسانی، رسولت را نخواهم شناخت. پروردگار! رسولت را

۱. حسن‌زاده آملی، در آسمان معرفت، ص ۱۲۳.

۲. قمی، شیخ عباس، کلیات مفاتیح الجنان، فرازهای آغازین از دعای غیبت امام زمان^{علیه السلام}.

به من بشناسان که اگر رسول را به من نشناسانی، حجت را نخواهم شناخت.
خدایا! حجت را به من بشناسان که اگر حجت را به من نشناسانی، از دین خود
گمراه خواهم شد».

۳. خواندن دعای عهد در هر صبحگاه پس از نماز صبح و خواندن آن (دعای
عهد) در ماه رمضان پیش از افطار؛^۱

توسل مداوم به ساحت اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام زمان علیهم السلام و استمداد و استعانت
از آن حضرت. آن جناب در کتاب المراقبات چنین توصیه فرموده
است: «أهل بیت علیهم السلام، همگی وسیله برآوردن حوایج بندگان خدا هستند، اما توسل به
هر کدام از آن بزرگواران آثار و برکاتی ویژه را در پی خواهد داشت: ۱. توسل به
به رسول خدا و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام برای طلب توفیق در
طاعت و عبادت و کسب رضای حق؛ ۲. توسل به امیر المؤمنین علی علیهم السلام برای ایمن
ماندن از شر ستمگران و انتقام از دشمنان؛ ۳. توسل به امام سجاد علیهم السلام برای ایمن
ماندن از وسوسه شیاطین و ایمنی از شر سلاطین؛ ۴. توسل به امام باقر و امام
صادق علیهم السلام برای توفیق در امور اخروی و معنوی و علمی؛ ۵. توسل به امام کاظم علیهم السلام
برای سلامتی و عافیت و شفای دردها و بیماری‌ها؛ ۶. توسل به امام رضا علیهم السلام برای
سلامت ماندن در مسافرت (و سیر و سلوک معنوی)؛ ۷. توسل به امام جواد علیهم السلام
برای توسعه روزی و بی نیازی از آنچه در دست مردم است؛ ۸. توسل به امام
هادی علیهم السلام برای توفیق یافتن بر نوافل (مستحبات) و نیکی کردن به مردم و اطاعت
از خداوند؛ ۹. توسل به امام حسن عسکری علیهم السلام برای توفیق در امور اخروی؛
۱۰. توسل به حضرت ولی عصر ارواحنفده برای برآورده شدن هرگونه نیاز و
حاجتی (چه دنیوی و چه اخروی، چه مادی و چه معنوی).^۲

۱. ر.ک: ملکی تبریزی، المراقبات.

۲. ر.ک: ملکی تبریزی، المراقبات.

۸. میرزا مهدی اصفهانی

بنیانگذار انقلاب و تحول عظیم علمی

بزرگمردی که پس از نایل شدن به مقامات والای علمی در عرصه فلسفه، حکمت و عرفان نظری، به مقام ولایت امام زمان ارواحناده متول می‌گردد و پس از تشرف به محضر آن حضرت در مسجد سهلة، تنها راه صحیح و صراط مستقیم را در «رجوع به معارف قرآن و تعالیم اهل بیت علیهم السلام» و «روی گردانی از هر مکتب و مرام دیگر فلسفی و عرفانی» می‌یابد؛ چنانچه حضرت مولی‌الموحدین، خطاب به کمیل، می‌فرماید: «یا کمیل، لا تأخذ إلا عنا تکن مِنَّا؛ ای کمیل! جز از ما اهل بیت می‌اموز تا از ما باشی».^۱

حضرت علامه، میرزا مهدی اصفهانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، با عنایت ویژه حضرت ولی‌عصر ارواحناده، از تمام افکار و ارادتی فلسفی و عرفانی به دامن قرآن و اهل بیت علیهم السلام بازمی‌گردد و با بنیان‌گذاری یک «انقلاب علمی» و یک «جريان تأسیسی و ابتکاری» از پایه گذاران «مکتب تفکیک؛ تفکیک و جدایی میان تعالیم قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام از سویی و مفاهیم فلسفی و عرفانی وارداتی از سوی دیگر» در حوزه پربرکت مشهد مقدس می‌گردد.

بارقه تشرف

باری، میرزای اصفهانی، پس از مجاهدانی طاقت‌فرسا و توسلاتی سعادت فرجام، سرآنجام تنها راه سعادت را در کلام مقدس مولایمان حضرت صاحب‌العصر و الزمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشیرف می‌جوید که در مسجد سهلة به ایشان می‌فرماید: «جست‌وجوی معارف و حقایق، از غیر راه ما اهل بیت، مساوی با انکار ما است». این عالم ربانی و حقایق گستر قرآنی، بر اثر این توفیق رحمانی و آن

۱. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۰.

سلوک مهدوی در سیمای تشرف یافتگان □ ۲۳۳

تشرف آسمانی، بنای استقلال معارف قرآنی و تعالیم اوصیایی را تجدید می‌نماید و مؤسس و مبتکر و بنیادگذار «مکتب رجوع به قرآن و معارف اهلیت^{۱۷۸}» می‌گردد و با مجاهدتی علمی و عملی، علما و دانشمندانی کم‌نظری را تربیت می‌نماید که هر کدام به نوبه خود در عرصه عرفان ناب و تزکیه و تهذیب نفس و نایل شدن به «نور ربانی و عقل رحمانی» از بلندمرتبگان روزگار بوده‌اند؛ علما‌ی ربانی که عده‌پرشماری از ایشان به فیض تشرف به محضر امام زمان^{۱۷۹} نایل گشته‌اند.

جامعیت کم‌نظری

مرحوم میرزا، فراتر از همه مقامات و کمالات و علوم، یک دانشمند بزرگ و صاحب مکتب و مؤسس و دارای مبنای، و یک مجتهد اصولی بسیار برجسته بود. میرزای نائینی برای ایشان اجازه اجتهادی، آن هم در سن ۳۵ سالگی، مرقوم فرموده است که می‌توان گفت چنین اجازه‌ای را برای احدی از اعلام و اکابر مرقوم نداشته است. اینک فرازهایی از این اجازه‌نامه را از نظر می‌گذرانیم که خود برای رساندن عظمت علمی آن‌جانب کافی است: «...و از کسانی که خداوند متعال آنان را برای طلب علم تأیید فرموده و برای عمل به علم برگزیده است، جناب عالم عامل، پرهیزگار دانشمند، سرور بسیاردان، پاک‌نفس والامقام، دارنده ذوق استوار، و سلیقه بی‌انحراف، و صاحب نظر بی‌خطا، و دارای فکر موشکاف، عمدة‌العلماء و برگزیده فقهاء، پارسای باتقوا، صدرصد عادل مزکی، جناب آقا میرزا مهدی اصفهانی است که خداوند تأییدش را نسبت به ایشان دوام بخشد! و او را به خواسته‌های خود برساند!

...به تحقیق ایشان از کوشش در این راه دریغ نکرده و عمرش را در طلب علم سپری نموده و همه روزگار خود را به تحصیل علم مشغول داشته، ...تا آن‌که به پایه اجتهاد رسیده و دارای قدرت استنباط گردیده است. و جایز شد برای ایشان که عمل کنند به آنچه خود استنباط می‌کنند از احکام، طبق معمول بین بزرگان.

... و بر ایشان است که خدای را شکر کند بر نعمت‌هایی که به او ارزانی داشت، و ایشان را فکر و ذهن و نظری نیکو داد. و همچنین باید خداوند را سپاس‌گزارد که پیمودن راه علم را برای او آسان ساخت، زیرا طالبان بسیارند، و واصلان اند که^۱».

در حاشیه همین اجازه اجتهاد، مرحوم آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرقوم داشته‌اند: «آنچه را که ایشان (مرحوم آقا نائینی دامت برکاته) درباره مقام جناب عالم فاضل، محقق موفق زنده علمای ممتاز، و پیشو افقهاء و مجتهدان، آقا میرزا مهدی اصفهانی دامت تأییده مرقوم فرموده‌اند، حق است، و تردید در آن نیست. خداوند امثال ایشان را در میان عالمان دین زیاد فرماید!»^۲

و در عظمت وجودی و جامعیت علمی علامه میرزا مهدی اصفهانی رضوان‌الله‌تعالیٰ علیه، شهادت و گواهی این دو شخصیت مهم علمی و این دو اسطوانه فضل و کمال که بیشتر مراجع تقلید معاصر افتخار شاگردی این بزرگوار را داشته‌اند، یعنی استاد مسلم علوم اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی حاج میرزا محمد‌حسن نائینی و نیز مؤسس حوزه علمیہ قم، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری رضوان‌الله‌تعالیٰ علیهمَا، وافی و کافی است؛ آن هم با تعبیر فحیمی همچون: «العالم العامل، التقى الفاضل، العلم العلام، المهدّب للهمام، ذو القریحة القويمة والسلیقة المستقيمة، و النظر الصائب و الفكر الثاقب، عماد العلماء و صفوۃ الفقهاء، الورع التقى و العدل الزکي، محقق و مدقق، زبدة العلماء الراشدين و قدوة الفقهاء و المجتهدین».^۳

۱. ر.ک: رحیمیان فردوسی، محمدعلی، متأله قرآنی (شیخ مجتبی قزوینی)، ص ۴۱۲، ۴۱۸.

۲. همان.

۳. همان.

تشرفی عظیم در مسجد سهله

مرحوم آیت‌الله، حاج شیخ مجتبی قزوینی رضوان‌الله‌تعالیٰ علیه، تشرف معروف استادشان، مرحوم آیت‌الله آقا میرزا مهدی اصفهانی را به نقل از ایشان چنین نقل می‌فرمودند:

در ایام تحصیل که در نجف اشرف بودم، در علم اخلاق و تزکیه نفس و سیر و سلوک از محضر آقا سید احمد کربلایی که یکی از علمای بلندپایه اهل عرفان بود، استفاده می‌کردم، تا آنکه در رشد و کمالات معنوی و تزکیه نفس از نظر ایشان به حد کمال، و به اصطلاح به مقام قطبیت و فنای فی الله، رسیدم. ایشان به من درجه و سمت دستگیری از دیگران را داد، در حالی که مرا استاد در فلسفه اشراق می‌شمرد و عارف کامل و قطب و فانی فی الله می‌دانست. من که می‌دیدم از این راه به معارف حقه خالصهٔ فرآنی دست نیافته‌ام، دلم آرام نگرفته بود و خود را در کمالات ناقص می‌دانستم، تا آنکه به فکرم رسید که شب‌های چهارشنبه به مسجد سهله بروم و متولّ به حضرت بقیت‌الله ارواحنافاده بشوم. شاید آن آقایی که خدای تعالیٰ او را برای ما غوث و پناهگاه خلق قرار داده است، توجهی به من بفرماید و صراط مستقیم را به من نشان بدهد. از این روی مرتب به مسجد سهله می‌رفتم و از جمیع علومی که درباره‌اش گفته‌اند: «علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال» و از افکار عرفانی متصوفه، و از بافت‌های فلاسفه خود را خالی کردم و صد در صد با کمال اخلاص و توجه به مقام امام زمان علیه السلام، خود را در اختیار آن حضرت گذاشتم. پس از مدتی توسل، در شبی جمال پر نور حضرت بقیت‌الله ارواحنافاده ظاهر شد و به من اظهار لطف بسیاری فرمود و برای آنکه میزانی در دست داشته باشم و همیشه با آن میزان حرکت کنم، این جمله را به من فرمود:

طلبُ المَعْارِفِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ مُسَاوِقٌ لَانْكَارِنَا؛ جَسْتَجُوِيِّ مَعْارِفِ وَ

شناخت حقایق، از غیر راه ما اهلیت، مساوی است با انکار ما.^۱

وقتی مرحوم میرزای اصفهانی این جمله را از آن حضرت می‌شنود، متوجه می‌گردد که باید «معارف حقه» را تنها و تنها از مضامین آیات قرآن و روایات اهلیت عصمت و طهارت استفاده کند. از این روی در این راه می‌کوشد و سرآنجام به مشهد مقدس مشرف می‌گردد و راه کسب معارف قرآن و اهلیت را به اهل علم می‌آموزد، و پس از یک عمر مجاهده علمی و عملی، شاگردانی را تربیت می‌نماید که همه اهل معنا و ترکیه نفس بوده و در صراط مستقیم معارف حقه به درجاتی والا رسیده‌اند؛ شاگردانی کم‌نظری که برخی از ایشان همچون علامه شیخ مجتبی قزوینی اهل تشرف به محضر امام زمان ارواح‌نافدah نیز بوده‌اند.^۲

این تشرف، جزء مسلمات زندگی علامه میرزا مهدی اصفهانی اعلی‌الله‌مقامه بوده است که عالمان و دانشمندان موثق و متعددی آن را نقل کرده‌اند.

تدارک تشریفی شفابخش در حرم رضوی

استاد محمدرضا حکیمی و عده‌ای از علمای اهل وثوق، به نقل از استادشان علامه آیت‌الله شیخ مجتبی قزوینی اعلی‌الله‌مقامه، یکی از کرامات میرزای اصفهانی را چنین نقل فرموده‌اند: جناب آقای سید محمدباقر دامغانی که در مشهد ساکن بود و از علما و شاگردان مرحوم آیت‌الله آمیرزا مهدی اصفهانی به شمار می‌آمد، مدتی متتمادی به مرض سل مبتلا و بسیار ضعیف و نحیف شده بود. آن روزها این مرض غیرقابل علاج بود، دکترها او را جواب کرده و همه از درمان او مأیوس شده بودند. یک روز دیدیم که او بسیار سرحال و سالم و بانشاط و بدون

۱. ر.ک: رحیمیان فردوسی، محمدعلی، متأله قرآنی (شیخ مجتبی قزوینی)، ص ۲۳۷-۲۳۹.

۲. همان.

هیچ کسالتی نزد ما آمد. همه تعجب کردیم و از او علت شفا یافتنش را پرسیدیم!! گفت: «دکترها مرا مأیوس کرده بودند. یک روز که خون فراوانی از حلقم آمده بود، خدمت استادم علامه میرزا مهدی اصفهانی رفتم و به ایشان شرح حالم را گفتم. معظم له دو زانو نشست و با قاطعیت عجیبی به من گفت: "تو مگر سید نیستی؟! چرا از اجدادت رفع کسالت را نمی خواهی؟! چرا به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ﷺ نمی روی و از آن حضرت طلب حاجت نمی کنی؟ مگر نمی دانی آنها اسمای حسنای پروردگارند؟ مگر در دعای کمیل نخوانده‌ای که فرمود: «یامن اسمه دوae و ذکره شفاء؛ ای خدایی که اسمش دوا و ذکرش شفا است»؟! تو اگر مسلمان باشی، اگر سید باشی، اگر شیعه باشی، باید شفایت را همین امروز از حضرت بقیت الله ارواحنافاده بگیری!» و خلاصه آن قدر سخنان محرک و تهییج کننده به من گفت که گریه‌ام گرفت. به ناگاه از جا بلند شدم و مثل آن که می خواهم به محضر حضرت بقیت الله بروم، در حالی که بی اختیار اشک می ریختم و می گفتم: «یاحجت بن الحسن ادرکنی!»، به طرف صحن مقدس حضرت علی بن موسی الرضا ﷺ به راه افتادم. وقتی به در صحن عقیق رسیدم، آن جا را طور دیگری دیدم. صحن بسیار خلوت بود و تنها جمعیتی که در صحن دیده می شد، چند نفری بودند که با هم می رفتند. در پیشاپیش آنها سید بزرگواری بود که من فهمیدم آن سید، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. با خودم گفتم که چون ممکن است بروند و به آنها نرسم، خوب است صدا بزنم و از ایشان شفای مرض خود را بگیرم. همین که ان خطور در دلم گذشت، دیدم آن حضرت برگشتند و نگاهی با گوشۀ چشم به من کردند. عرق سردی بر بدنم نشست، ناگهان صحن مقدس را به حال عادی دیدم و دیگر از آن چند نفر خبری نبود. مردم به طور عادی در صحن رفت و آمد می کردند. من بهت زده شدم. در این بین متوجه شدم که از آثار کسالت سل خبری نیست. به خانه برگشتم و پرهیز

را شکستم. اینک آنچنان حالم خوب و سالم شده است که حتی هر چه تلاش می‌کنم سرفه بکنم، نمی‌توانم^۱.

مرحوم شیخ مجتبی قزوینی اعلی‌الله مقامه در اینجا به گریه افتادند و فرمودند: «بله، این ماجرای تشرف آقای سید محمدباقر دامغانی بود، و من بعد از سال‌ها که او را می‌دیدم، حالت بسیار خوب بود و حتی چاق‌تر و سرحال‌تر از قبل شده بود».^۲

توصیه علامه میرزا مهدی اصفهانی درباره سلوک مهدوی

تنها راه انحصاری برای تقرب به ساحت ربوبی و نزدیکی به سات مهدوی را «پناه بردن به معارف قرآن کریم و تعالیم اهل‌بیت^{علیهم السلام}» و «پشت پا زدن به تمام مکتب‌ها و مرام‌های دیگر» می‌دانست. اعتقاد قلبی‌اش این بود که: «چه در مقام علم و چه در مقام عمل، جز به معارف قرآن و اهل‌بیت^{علیهم السلام} سر نسپارید تا در شمار اهل‌بیت^{علیهم السلام} درآید!».

سراسر زندگی نورانی او، «توسل و توجه خاص به حضرت ولی‌عصر روحی‌فداه» بود. حضرتش می‌فرمود: «کمتر ریگی در مسجد سهله هست که اشک من بر آن نریخته باشد». ^۳ آن‌جناب، برای باز شدن راه ارتباط با امام زمان^{علیهم السلام}، بیش از هر چیز بر «عمل به دستورات صاحبان ولایت و تعبد رفتاری به آنها» و «تمام توسل و توجه به حضرت ولی‌عصر ارواحنافدah در هر شب و روز» تأکید می‌ورزید. بدین‌سان، راه وصول به سعادت دنیا و آخرت را در سه امر

خلاصه می‌دانست و به شاگردان خویش توصیه می‌فرمود:

۱. تمسک به قرآن و عترت: راه انحصاری وصول به سعادت را تمسک

۱. رحیمیان فردوسی، محمدعلی، متأله قرآنی (شیخ مجتبی قزوینی)، ص ۲۴۰-۲۳۹.

۲. همان،

۳. همان، ص ۶۴.

سلوک مهدوی در سیمای تشرف‌یافتگان □ ۲۳۹

همه‌جانبه به معارف قرآن و عترت می‌دانست. بر انس شبانه‌روزی با قرآن تأکید می‌ورزید و تنها راه نجات را چنگ زدن به دامان ولایت می‌دانست.

۲. عمل به دستورات قرآن و صاحبان ولایت: بر تعبد محض نسبت به دستورالعمل‌های قرآن و اهل‌بیت ع و رفتار بر طبق آنها تأکید می‌ورزید.

۳. توسل و توجه خاص به ساحت حضرت ولی‌عصر ع: باور قلبی‌اش بر این بود که واسطه همه فیوضات کلی و جزئی و کلید همه برکت‌ها و نعمت‌ها و فیض‌ها و عنایت‌ها و توفیق‌ها و وصول‌ها، ولی عصر و زمان است. برای سالک الى الله، ضروری می‌دانست که تمام توجهش به سوی «وجه‌الله‌ی» باشد که «إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأُولَيَاءُ» و هر صبح و شب و در تمام لحظات به یاد او باشد که هموست: السبب المتصل بين الأرض و السماء». ^۱

۹. شیخ مجتبی قزوینی

دارای مقام تشرف

رحمت خدا بر او باد! چه اصرار ورز عجیبی بود در دفاع از مکتب قرآن و اهل‌بیت! آن‌جناب در تقوا و زهد و ریاضت شرعی و عمل به معارف قرآن و اهل‌بیت ع، از کم‌ماندگان روزگار بود. او همواره دارای سه اشتغال و ریاضت شرعی بود: ۱. از نظر بدنه و تصفیه جسم، دائم‌الجوع (به طور مداوم در حال گرسنگی) بود؛ ۲. از نظر قلبی، دائم‌الذکر (به طور مداوم در حال حضور و ذکر قلبی) بود؛ ۳. از نظر روحی، دائم‌التعقل (به طور مداوم در حال تفکر) بود.^۲ و چنین صفاتی بود که آن را دمدمد الهی را به مقامات عالی و کرامات والای روحی، مشاهدات عظیم و «مقام تشرف و حضور» رسانده بود، و هر کس در عصر غیبت

۱. ر.ک: رحیمیان فردوسی، محمدعلی، متأله قرآنی (شیخ مجتبی قزوینی)، ص ۲۶۸.

۲. همان، ص ۵۹.

به این پایه از علم و معرفت و تهذیب نفس برسد، به یقین در شمار «اصحاب ائمه» و رستگاران به مقام «منا اهل‌البیت» خواهد بود؛ همان کسانی که «غیبت» برای آنان به منزله «حضور» است و خود را در همه جا و همه حال در محضر مولایشان می‌یابند. او به «مقام صدیقین» رسیده بود و گاه می‌فرمود: «این از مقام صدیقین است که کسی از این سر شهر تا آن سر شهر برود و همه را به صورت باطنی بیند و دم بر نیاورد و هیچ تغییر حالتی نسبت به کسی ندهد».^۱

سیره علمی و تربیتی

شیخ استاد، در بیان معارف مستقل قرآنی و تعالیم خالص و به دور از التقاط اوصیایی و نشان دادن گوشه‌هایی از عظمت قرآن کریم و اهل‌بیت^{علیهم السلام}، شوری عجیب و شوقی غریب داشت. رهآورد این شور و شوق، سامان دادن یک دوره تفسیر موضوعی در پنج جلد به نام «بیان الفرقان» بوده است: ۱. جلد اول در بیان توحید ناب قرآنی و هشت فرق اساسی آن با توحید فلسفی و عرفانی؛ ۲. جلد دوم در بیان وحی و نبوت از منظر قرآن و جهات کمالی قرآن؛ ۳. جلد سوم در بیان معاد قرآنی و فرق آن با معاد فلسفی و عرفانی؛ ۴. جلد چهارم در بیان عصمت و امامت؛ ۵. جلد پنجم در بیان، غیبت، رجعت و شفاعت.

آن جناب، در تدریس فلسفه، حکمت و عرفان در اوج مهارت، تبحر و امانت داری بود؛ به گونه‌ای که مطالب فلسفی و عرفانی را با سواس دقيق علمی تقریر می‌فرمود و آن‌گاه با کمال قدرت علمی به سنجهش و نقد آن از منظر آیات و روایات می‌پرداخت. شیخ استاد، معتقد بود که باید فلسفه و عرفان به وسیله واجدان شرایط برای واجدان شرایط تدریس شود، اما به صورت اجتهادی نه

تقلیدی و بر پایه «نقد فلسفی و عرفانی» بر بنای نظام مستقل معارف قرآن و اهل بیت ^۱.

او مربی کامل و مکملی بود که در پرتو عنایات خاص ثامن‌الحجج و حضرت ولی‌عصر ^۲ توفیق یافت تا در طول چهل سال تدریس و تعلیم و تربیت، ده‌ها تن عالم و فاضل و مدرس و محقق و مؤلف و واعظ را در سایه مهر آین خویش پپروراند. شماری از شاگردان معروف شیخ استاد عبارتند از: آیت‌الله العظمی حاج سید علی سیستانی (بزرگ مرجع جهان تشیع)، استاد محمد رضا حکیمی، آیت‌الله شیخ ابوالقاسم خزعلی، پروفسور عبدالجواد فلاطوری، آیت‌الله شهید سید محمد رضا سعیدی، شهید حجت‌الاسلام حاج سید عبدالکریم هاشمی نژاد، آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی کجوری (معروف به نقاد فلسفه).^۳

نسبت به طلاب، در اوج تواضع و فروتنی و افتادگی رفتار می‌کرد و به صورتی پدروار به حال و احوال ایشان رسیدگی می‌کرد. او گاه از نیازهای خویش چشم می‌پوشید تا طلبه‌های تنگدست را مدد رساند. به سادات احترامی ویژه می‌گذاشت. در طول چهل سال، تمام دروس فقه و اصول را در دوره‌های سطح و خارج به علاوه متون مهم فلسفه و حکمت را به شیوه فلسفه انتقادی و اجتهادی و نیز معارف ناب قرآنی را تدریس می‌کرد. روش تدریس ایشان بسیار آموزنده و پرورنده استعداد نشان‌دهنده راه تفکر اجتهادی در مقام تعقل بود. او «نقد فلسفی» را به اوج رسانید و میان معارف قرآن و اهل بیت ^۲ از سویی و مطالب فلسفه و عرفان از سویی دیگر، طبق شیوه‌ای علمی و عقلی، تفکیک نمود.^۳

۱. همان، ص ۵۵-۵۸.

۲. همان، ص ۹۹-۱۰۲.

۳. همان، ص ۹۹-۱۰۲.

تشرف در حرم رضوی

در یکی از موارد فقر شدیدی که حاج شیخ بدان مبتلا می‌شوند، شبی با دست خالی و ناراحتی به منزل می‌روند. مادرشان این ناراحتی شدید را در چهره ایشان می‌بینند، سفره را می‌آورد و می‌گوید: «اینقدر ناراحت نباشید، مقداری نان خشک داریم». در همین هنگام کسی در می‌زند، مادر می‌رود و در را باز می‌کند؛ کسی که در زده بود، در را می‌گیرد. و می‌گذارد کاملاً در باز شود. کیسه پولی می‌دهد و می‌گوید: «به آقا مجتبی بگویید: "شما مورد نظر و توجه ما هستید، و از نظر ما دور نیستند"». مادر پول را می‌گیرد و می‌آورد. و جملاتی را که آن آقا گفته بودند، به حاج شیخ می‌گوید. حاج شیخ متوجه جریان می‌شوند و بسیار متأثر می‌گردند که چرا خودشان نرفتند در را باز کنند.

پس از این جریان، همواره به توسل و توجه و اนา به می‌پردازنند. و مدتی چنین می‌گذرد، تابشی خواب می‌بینند که در عالم رؤیا کسی کاغذی به ایشان می‌دهد، که در اطراف آن کاغذ آیاتی نوشته شده است: «وسط آن نوشته است: «بسم الله الرحمن الرحيم»، و در آخر کاغذ نوشته شده است: «الاربعين» حاج شیخ، فردای آن شب، خدمت استادشان، آیت الله آقا میرزا مهدی اصفهانی می‌روند و خوابشان را می‌گویند. مرحوم میرزا متأثر می‌شود و می‌گرید و خواب را چنین تعبیر می‌کند: «آیات قرآن و بسم الله حقایقی از بطون قرآن است که به شما خواهد رسید، اما «الاربعین» آخر کاغذ، اشاره به آن هنگامی دارد که شما خدمت حضرت می‌رسید.

حاج شیخ می‌گفتند: «بعد از این تعبیر من همواره انتظار آن هنگام را می‌کشیدم تا موعد معهود فرا رسید؛ در آن هنگام من بی اختیار از خانه بیرون آمدم و به طرف حرم مطهر امام رضا^{علیه السلام} رفتم، وارد صحن شدم که یکباره دیدم آقا امام زمان^{علیه السلام} آن جا تشریف دارند. من در همان نگاه اول آن وجود مبارک را

شناختم و چون به ایشان نزدیک شدم، آغوش باز کردند و مرا در آغوش گرفتند
و...».^۱

توصیه‌های توفیق‌بخش در سلوک مهدوی

از آن بزرگوار پرسیدند: «آیا راهی برای دیدار امام زمان ع وجود دارد یا نه؟» فرمود: «بله. بستگی دارد به خود آدم و تقوای آدم». جناب شیخ در رابطه با راهکار ارتباط و دیدار با حضرت ولی عصر ع می‌فرمود: «دو چیز را باید رعایت کنید: ۱. هرچه برای حضرت می‌گویید، راست بگویید؛ ۲. از حریم حضرت دفاع کنید!» و در تبیین معنای راست گفتن می‌فرمود: «راجح به امام زمان ع هر چه می‌گویید، راست باشد؛ یعنی حاضر باشید جان و مال خود را در راه امام زمان ع در طبق اخلاص بگذارید؛ چون این راه امتحان دارد. آماده باشید که در این راه امتحان سختی خواهید شد!»

می‌فرمود: «وظیفه ما این است که نام حضرت را زنده کنیم. در زمان خانه نشینی حضرت امیر ع، شیعیان برای احیای نام حضرت، موقع بلند شدن «یاعلی» می‌گفتند. الان زمان خانه‌نشینی حضرت مهدی ع است و باید برای احیای نام حضرت تلاش کرد. در همه حال بگویید: «یا ولی عصر!». خودشان هم هرگاه از جا بلند می‌شدند، می‌گفتند: «یا ولی عصر!». توصیه همیشگی آن ولی و یاور امام زمان ع این بود: «کاری کنید که مورد توجه و عنایت خاص حضرت ولی عصر ع قرار گیرید!».^۲

۱۰. آیت الله العظمی مرعشی نجفی

فقیه و مرجع عالی قدر، بزرگ فرهنگیان میراث اسلامی، حضرت آیت الله العظمی

۱. ر.ک: رحیمیان فردوسی، محمدعلی، متأله قرآنی (شیخ مجتبی قزوینی خراسانی)، ص ۲۹۶-۲۹۷.

۲. همان، ص ۲۹۴.

۲۴۴ □ سلوک مهدوی

مرعشی نجفی، از دانشمندان شهیر جهان اسلام که در بیش تر علوم اسلامی متبحر و صاحب نظر بود. تدریس بیش از شصت و هشت سال در حوزه علمیه قم و نیز قبل از آن در نجف اشرف و تربیت هزاران شاگرد که هر یک خود در شمار بزرگان اسلام بوده و می باشد، بخشی از خدمات آن عالم فرزانه به حساب می آید.

بنیاد صدھا مدرسه علمی و هزارن مسجد، حسینیه، کتابخانه و مراکز فرهنگی، رفاهی و درمانی در قم و شهرستان های داخل و خارج کشور، و نیز احیا و اشاعه آثار دانشمندان متقدم اسلامی، همچنین تألیف و تصنیف بیش از صد اثر در علوم مختلف اسلامی به ویژه فقه، اصول، کلام، تفسیر، رجال، درایه، انساب و ادبیات، از دیگر برکات عمر شریف به شمار می آید.

دریافت بیش از چهارصد اجازه روایتی از علمای بزرگ شیعه و اهل سنت و زیدیه، خود گواه بر جامعیت آن بزرگمرد در علوم اسلامی است که در یکی دو سدۀ اخیر چنین جامعیتی را در دیگران کمتر یافته ایم.

علاقه و صفت ناپذیر آن مرحوم به مطالعه و جمع آوری آثار گذشتگان به منظور حفظ و حراست و جلوگیری از تاراج آنها، ایشان را بر آن داشت تا بنیاد کتابخانه بی نظیری را پی ریزی نماید.

از روزگاری که در نجف اشرف به تحصیل و تدریس اشتغال داشته اند، پیوسته در جمع آوری کتاب های نفیس خطی از هر فرصتی استفاده نموده و با انجام روزه و نماز استیجاری، کار شبانه در کارگاه برج کوبی و حذف یک و عده غذا در بیست و چهار ساعت، وجوده به دست آمده را صرف خرید کتاب می کرد و همه آنها هم اکنون در گنجینه کتابخانه بزرگ ایشان در قم مورد استفاده محققان می باشد.

در نتیجه یک عمر تلاش مستمر ایشان، اکنون شاهد کتابخانه عظیمی هستیم که دربرگیرنده صدھا هزار مجلد کتاب چاپی، عکسی، میکروفیلم و بیش از ۳۵۰۰۰ مجلد کتاب خطی نفیس منحصر به فرد که بیش از هفتاد هزار عنوان

سلوک مهدوی در سیمای تشرف یافتگان □ ۲۴۵

می باشد و غالباً به خطوط مبارک دانشمندان بزرگ و مشهور اسلامی و از ذخایر فرهنگی مذهبی کشور ما به شمار می آید و در حال حاضر از لحاظ شمول نسخه های خطی نفیس، نخستین کتابخانه کشور، سومین کتابخانه جهان اسلام و یکی از بزرگترین و مشهورترین کتابخانه ها در جهان به شمار می آید.

از آن جناب، سه تشرف اعجازآمیز به محضر امام زمان ع ثبت شده است:

۱. تشرفی نجات بخش در سرداب مقدس سامراء^۱
۲. تشرفی اعجازآمیز در میانه راه سامراء به زیارتگاه سید محمد
۳. تشرفی تحول آفرین در مسجد سهله که اینک مروری گذرا بر آن خواهیم داشت:

در سهله و جمکران تو را می جویم!

داستان تشرف آیت الله العظمی مرعشی نجفی در مسجد سهله^۱

در سهله و جمکران تو را می جویم!
عجل ولیک الفرج می گویم!

فصل عطشناکی روح

بعد از ظهر یک روز سه شنبه سرد زمستانی بود و من وسایل مربوط به ترتیب دادن چای و قهوه و قلیان را در بقچه های گذاشته و آماده رفتن بودم؛ رفتن به مسجد سهله به شوق دیدار مولایم آقا امام زمان ع. عهد کرده بودم تا چهل شب

۱. لازم به تذکر است که حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی اعلیٰ الله مقامه این داستان ها را در زمان حیاتشان به فارسی نوشته و در اختیار برخی از خواص، از جمله صاحب کتاب منتخبات و نیز صاحب کتاب منتقم حقیقی، قرار داده و تصویر فرموده بودند که این حکایات را به نام من نقل نکید، مگر بعد از مرگم. این حکایات بدون ذکر نام ایشان، در زمان حیاتشان به چاپ رسید و بعد از وفاتشان معلوم شد که این تشرفات پربرکت مربوط به ایشان بوده است. ر.ک: قاضی زاهدی، احمد، شیفتگان حضرت مهدی ع، ج ۱،

چهارشنبهٔ پیاپی به مسجد سهله بروم و به عبادت و راز و نیاز پردازم تا توفيق ملاقات آقا را پیدا کنم. آخر ممکن نیست که چهل شب چهارشنبه بگذرد و امام زمان ع به مسجد سهله نیاید.

تا آن زمان، حدود سی و پنج هفتۀ پشت سر هم به مسجد سهله رفته و شب را تا به صبح در آن جا مانده بودم. دیگر چیزی نمانده بود که چهل شب تکمیل شود. اما مگر آسمان می‌گذاشت؟! اخمهایش را در هم کرده بود و مرتب می‌نالید و اشک می‌ریخت. ابرهای سیاهی که آن روز میهمان آسمان نجف و کوفه بودند، همه‌جا را تاریک و خیس کرده بودند و قصد رفتن هم نداشتند. من هم بقچه در بغل، کنار پنجرۀ حجره ایستاده و چشم به آسمان دوخته بودم که کی باران بند می‌آید. دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشید. می‌ترسیدم نتوانم اول اذان مغرب، خودم را به مسجد سهله برسانم. از طرفی به صلاح نبود که هنگام تاریکی شب در بیابان باشم؛ آن هم تک و تنها! آخر داستان‌های بسیاری درباره راهزن‌هایی که در تاریکی شب به رهگذران تنها در آن مسیر حمله کرده بودند، شنیده بودم.

در همین افکار بودم که برقی از آسمان جهید و با صدای سهمگین رعدی که چند ثانیه پس از آن غرید، به خودم آمدم که دیگر خیلی دارد دیر می‌شود. هر طوری شده، باید بروم.

این حرف‌ها را به خود گفتم و به راه افتادم. ابرها هم که دیدند نمی‌توانند جلوی رفتن مرا بگیرند، از رو رفتند و بساط گریه و زاری‌شان را جمع کردند. هوای تمیز و لطیفی بود، اما راه رفتن بر روی آن زمین‌های پر از گل و شل، آسان نبود؛ به خصوص با آن نعلین‌های پر از وصله و پینه! به نزدیکی‌های مسجد سهله که رسیدم، هوا دیگر کاملاً تاریک شده بود. هزار جور فکر و خیال به سوی ذهنم هجوم آورد. وقتی به یاد راهزن‌ها افتادم، حسابی هول برم داشت. به خندقی

که در نزدیکی مسجد سهله بود، رسیدم. آب فراوانی در آن جمع شده بود. دامن عبا و قبایم را جمع کردم و بسم الله گویان پا درون خندق گذاشتم. اما در یک آن، سر جایم میخکوب شدم. گوش‌هایم را تیز کردم. صدای پای کسی را که در درون گل‌ها قدم بر می‌داشت، از پشت سر شنیدم. عرق سردی بر پشت نشست و ضربان قلبم شدت گرفت؛ به گونه‌ای که صدای تاپ و توپ آن را در آن سکوت وحشت‌زا به خوبی می‌شنیدم. با هزار ترس و لرز برگشتم و به پشت سر نگاه کردم. شبح سید عربی را دیدم که داشت به من نزدیک می‌شد. نمی‌دانم در آن تاریکی، از کجا فهمیدم که سید است؟!

Rahat Jan

پیش از آن که من چیزی بگویم، او با صدای رسا و زبان عربی فصیح گفت: «سلامٌ علیکم!» خیالم راحت شد. نفس عمیقی کشیدم و جواب سلامش را دادم. اضطراب و نگرانی، سرزمین وجودم را تخلیه کرد و جای خود را به آرامش و سکون داد. به من که رسید، پرسید: «به کجا می‌روی؟» گفتم: «به مسجد سهله» فرمود: «به مسجد سهله؟! آن هم در این شب سرد و بارانی و تاریک؟! نمی‌شد آمدنت را برای وقتی دیگر می‌گذاشتی؟»

عرضه داشتم: «نه، نمی‌شد. یعنی برنامه‌ام به هم می‌خورد. حیف می‌شد. آخر عهد کرده‌ام چهل شب چهارشنبه پیاپی در مسجد سهله بیتوته کنم تا ان شاء الله آقا امام زمان ع را ملاقات نمایم. تا امروز، سی و پنج چهارشنبه موفق شده‌ام به مسجد سهله بروم. حالا که تا این‌جا رسانیده‌ام، حیف می‌شد به خاطر باران یا تاریکی هوا، برنامه‌ام را ناتمام بگذارم...».

به همراه دلدار

دیگر به مسجد زید بن صوحان رسیده بودیم. به همراه یک‌دیگر وارد مسجد شدیم و هر کدام دو رکعت نماز تحيت مسجد خواندیم. بعد از نماز، سید عرب

خواندن دعایی مخصوص را شروع کرد. به ناگاه متوجه شدم در و دیوار مسجد با او هم آوا شده‌اند و دعا‌هایی را که او می‌خواند، زمزمه می‌کنند. با این که فقط ما دو نفر داخل مسجد بودیم، ولی می‌پنداشتی که هزار نفر دارند با هم دعا می‌خوانند؛ دعا‌یی از سر سوز! عجیب تحت تأثیر آن دعا و فضا قرار گرفته بودم. هر گز چنین چیزی ندیده و از هیچ مجلس دعا‌یی چنان لذتی نبرده بودم.

دعا که تمام شد، احساس کردم خیلی گرسنه‌ام. هنوز کلمه‌ای به زبان نیاورده بودم که سید عرب سفره‌ای از زیر عباش بیرون آورد و در حالی که آن را پیش رویمان می‌گستراند، گفت: «سید! تو گرسنه‌ای. خوب است شام بخوریم و بعد از آن عازم مسجد سهله بشویم.»

سه قرص نان و چند خیار بسیار سبز و تازه در سفره بود. پوست خیارها بر ق می‌زد و بوی آن انسان را به هوس می‌انداخت. عجیب است که اصلاً به ذهنم خطور نکرد که این سید عرب این خیارهای سبز و تازه را در این چله زمستان از کجا آورده است؟!

شام ساده، اما بی‌نظیری بود. سید عرب، سفره را که جمع کرد، گفت: «پاشو به مسجد سهله برویم! نماز مغرب و عشا را در آن‌جا خواهیم خواند.»

وقتی وارد مسجد سهله شدیم، ابتدا دو رکعت نماز تحيیت مسجد خواندیم. در آن روزها، دچار حالتی شده بودم که در عدالت هر کسی، حتی کسانی که سال‌ها آنها را می‌شناختم و هیچ خلاف شرع و عرفی از آنها ندیده بودم، شک می‌کردم و نمی‌توانستم در نماز جماعت به آنها اقتدا کنم، اما همین که سید عرب به نماز مغرب و عشا ب اختیار قامت بستم و با طیب خاطر به او اقتدا کردم. هر کاری که سید انجام می‌داد، من هم انجام می‌دادم. نافله مغرب و عشا و دعا مخصوص را سید خواند، همچنین نمازهای دو رکعتی وارد در مقامات مختلف را خواند: مقام امام زین‌العابدین علیه السلام، مقام امام صادق علیه السلام و مقام حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام. وقتی او

سلوک مهدوی در سیمای تشرف یافتگان □ ۲۴۹

نماز می خواند، به وضوح حس می کردم که همه اجزا و ارکان مسجد نیز هماهنگ با او نماز می خوانند و ذکر می گویند. این دو میں بار بود که من در یک شب، چنین چیزی را تجربه می کردم.
اتصال به سرچشمۀ دانش

سید عرب، بعد از اتمام اعمال مسجد سهله، از من پرسید: «سید! برنامه‌هات چیست؟ آیا بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد کوفه می روی یا همینجا می مانی؟» من هم جواب دادم: «همینجا می مانم. می ترسم همان وقتی که به مسجد کوفه می روم، آقا تشریف بیاورند و بعد از این همه زحمت، از فوز دیدار روی مبارکش محروم بمانم».

وقتی در وسط مسجد، در مقام امام صادق علیه السلام نشستیم، پرسیدم: «آیا چای یا قهوه یا قلیان میل دارید تا برایتان آماده کنم؟»

پاسخی داد که تا اعماق وجود نفوذ کرد و تنم را لرزاند. الان هم که دهها سال از آن زمان می گذرد، هر وقت می خواهم یک استکان چای بنوشم، به یاد آن جمله می افتم و تمام بدنم می لرزد. پاسخ آن بزرگوار چنین بود: «اینها از امور غیر ضروری زندگی است و ما از آن اجتناب می کنیم».

نسیم ملايم و روح فزایی وزیدن گرفت. انگار نه انگار که زمستان بود! صحبت‌هایمان گل انداخت و حدود دو ساعت به طول انجامید. صحبت از استخاره به میان آمد. پرسید: «سید! چگونه با تسبیح استخاره می کنی؟» در پاسخ گفت: «خُب معلوم است. ابتدا سه تا صلووات می فرستم. بعد سه مرتبه می گوییم: «أَسْتَخِرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خَيْرَةً فِي عَاقِبَةٍ»^۱ پس از آن مقداری از دانه‌های تسبیح را می گیرم و دوتا - دوتا می شمارم. اگر دست آخر دوتا ماند، استخاره بد است و اگر یکی ماند، خوب است».

۱. یعنی از خدا به سبب رحمتش طلب خیر می کنم؛ خیری در کمال سلامت و عافیت.

سید عرب، نگاهش را از سر محبت در نگاه من گره زد و گفت: «این نوع استخاره، باقیمانده‌ای دارد که به شما نرسیده است و آن این است که اگر دست آخر، تنها یک مهره از تسبیح باقی ماند، فوراً حکم به خوبی استخاره نکنید، بلکه توقف کنید و دوباره بر ترک عمل مورد نظر نیز استخاره نمایید. اگر در پایان شمارش، دو تا مهره باقی ماند، معلوم می‌شود که آن استخاره خوب بوده است و چنانچه یک مهره باقی ماند، معلوم می‌شود که آن استخاره میانه بوده است». براساس قواعد علمی، باید برای این روش استخاره، از او دلیل می‌خواستم، اما به مجرد شنیدن حرف‌هایش، درست تسلیم شدم و همه‌اش را پذیرفتم. نه تنها در استخاره، بلکه در سایر سخنانش نیز چنین بود.

دستورالعمل‌های ویژه مهدوی

آن‌گاه دستورالعمل‌هایی ویژه ارائه فرمودند که خلاصه‌وار عبارت بودند از:

۱. بعد از نمازهای واجب پنجگانه شبانه‌روزی، این سوره‌ها را بخوان: بعد از نماز صبح، سوره‌یس؛ بعد از نماز ظهر، سوره‌نبا؛ بعد از نماز عصر، سوره‌نوح؛ بعد از نماز مغرب، سوره‌واقعه؛ و بعد از نماز عشا، سوره‌ملک؛
۲. بین نمازهای مغرب و عشا دو رکعت نماز بخوان: در رکعت اول بعد از حمد هر سوره‌ای که دوست داشتی و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره‌واقعه را بخوان؛
۳. بعد از نمازهای پنجگانه این دعا را بخوان: «اللَّهُمَّ سَرِّحْنِي عَنِ الْهُمُومِ وَ
الْغُمُومِ وَ وَحْشَهِ الصَّدَرِ وَ وَسْوَسَهِ الشَّيْطَانِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرَحَمَ الرَّاحِمِينَ»^۱؛
۴. بعد از ذکر رکوع در نمازهای پنجگانه، به خصوص در رکعت آخر، بگو:

۱. یعنی پروردگار! مرا از هم و غم و از وحشت سینه (ترس و کینه) و از وسوسه‌های شیطانی دور فرما! به حق رحمت ای مهربان ترین مهربانان!

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَرَحَّمْ عَلَى عَجْزِنَا وَأَغْثِنَا بِحَقِّهِمْ»^۳

۵. شرایع الإسلام مرحوم محقق حلى کتاب بسیار خوبی است و به جز اندکی از مطالب آن، الباقی مطابق با واقع می‌باشد؛

۶. سعی کن فراوان قرآن بخوانی و ثواب آن را به شیعیانی که از دنیا رفته‌اند و وارثی ندارند یا وارث دارند، ولی یادی از آنها نمی‌کنند، هدیه کنی؛

۷. وقتی نماز می‌خوانی، تحت الحنك عمامه‌ات را از زیر چانه‌ات رد کن و سر آن را در عمامه‌ات قرار بده؛

۸. زیارت حضرت سید الشهداء^{علیه السلام} را فراموش مکن!

بعد هم در حق من دعا کرد و فرمود: «خداؤند تو را خدمتگزاران شرع مقدس اسلام قرار دهد!»

نمی‌دانم چگونه به من الهام شده بود که این مرد از همه چیز ، حتی از عالم ارواح و آینده اشخاص، نیز مطلع است. این بود که با نگرانی و اضطراب، نسبت به آینده دینم، پرسیدم: «نمی‌دانم عاقبت کارم خیر است یا نه؟ نمی‌دانم نزد صاحب شرع مقدس روسفیدم یا خدای نکرده روسیاه؟» جوابی که به من داد آسودگی خیال را برایم به ارمغان آورد: «عاقبت تو خیر و سعیت مشکور است و بحمد الله نزد خداوند متعال روسفیدی».

آخرین نگرانی ام را نیز با او در میان گذاشتم: «نمی‌دانم آیا پدر و مادر و دیگر کسانی که حق بر گردن من دارند، از من راضی‌اند یا نه؟» و جواب آن بزرگوار این بود: «همه آنها از تو راضی‌اند و درباره‌ات دعا می‌کنند».

از او خواستم که اگر ممکن است شما هم لطف کنید و برایم دعا کنید که در راه تألیف و تصنیف علوم دینی، موفق باشم. آن جناب نیز برایم دعا فرمودند.

۳. یعنی پروردگار! بر محمد و آل محمد درود فرست و بر ناتوانی ما رحم فرما! و به حق آنها به فریاد ما برس!

در حسرت آن طلعت آفتایی

هنگامی که برایم دعا کرد، اجازه گرفتم تا برای تجدید وضو از مسجد خارج شوم. نزدیک حوض که رسیدم، مجموعه‌ای از سؤالات به ذهنم هجوم آورد: «امشب چه شبی است؟! این سید عرب کیست که این همه فضل دارد؟! اصلاً در آن تاریکی خندق از کجا رنگ عمامه مرا تشخیص داد و متوجه سیادت من شد؟! در این چله زمستان، آن خیارهای به آن سبزی را از کجا آورده بود؟... نکند این آقا همان مقصود و معشوق من باشد که حدود سی و شش شب چهارشنبه به شوق دیدارش به این جا آمد و بیوته کرده‌ام؟! نکند او امام زمان من باشد و من ساعتها با او بوده و او را نشناخته‌ام؟!...»

تا این افکار به ذهنم خطور کرد، با اضطراب برگشتم و به جایگاهی که روی آن نشسته بودیم، نگاهی انداختم؛ اما از او هیچ خبر و اثری نبود. در داخل مسجد شروع کردم به این طرف و آن طرف دویدن و اشک ریختن. و عجیب آن که حتی یک نفر هم در مسجد نبود! در آن هنگام، این شعر به ذهنم آمد که می‌گوید:

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم
 یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم
از مسجد خارج شدم و شروع کردم به این طرف و آن طرف دویدن: گاه
داخل مسجد می‌شدم و گاه بیرون. با خود شعر می‌خواندم و دیوانه وار بر سر
می‌زدم و می‌گریstem. بالآخره سپیده صبح دمید، ولی خورشید جمال معشوقم
دوباره طلوع نکرد. من ماندم و اندوهی بزرگ که بر دلم سنگینی می‌کرد...^۱

۱. صبوری، حسین، تشرفات مرعشیه، ص ۳۲-۲۱ و نیز ر.ک: قاضی زاهدی، احمد، شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۰-۱۳۵؛ فرازهایی از وصیت‌نامه الهی - اخلاقی آیت الله مرعشی نجفی به ضمیمه تشرفاتِ معظم له به محضر حضرت ولی عصر علیه السلام، ص ۴۵-۴۹.

۱۱. شیخ رجبعی خیاط (نکوگویان)

سراسر انتظار

جناب شیخ رجبعی خیاط، از جمله مجذوبان سالکی است که در طول عمر پربرگت و سراسر نورانی خویش، در پرتو عشق شدید به اهل بیت عصمت و طهارت و در سایه سار ولایت مولانا صاحب‌الزمان علیه السلام، به مقامات والای عرفانی و توحیدی دست یافت.

سرتاسر وجود آن عارف واصل را انتظار فرج حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف پر کرده بود؛ به گونه‌ای که همواره به شاگردان و آشنایان خویش تذکر می‌داد که چیزی جز فرج امام زمان علیه السلام از خداوند تقاضا نکنید و خود آن جناب نیز هیچ خواسته مهمی جز فرج حضرت ولی‌عصر ارواحنافاء در دل نداشت. حالت انتظار تا حدی در جناب شیخ قوت داشت که هرگاه از فرج حضرت ولی‌عصر علیه السلام صحبت می‌کرد، به شدت منقلب می‌شد و می‌گریست. جناب شیخ همیشه اصرار داشت که: «با همه وجودت در انتظار ولایت باش و حالت انتظار را با مشیت حق همراه کن!»

عنایت امام زمان علیه السلام به منتظران حقیقی

آن بزرگوار درباره عنایت ویرثه امام زمان علیه السلام به منتظران حقیقی خویش می‌فرمود: «پسندوزی ترک زبان به نام امامعلی در شهر ری زندگی می‌کرد که هیچ اهل و عیالی نداشت و مسکن او هم همان دکانش بود. حالات فوق العاده‌ای داشت و خواسته‌ای جز فرج آقا در وجودش نبود. او وصیت کرد که پس از وفاتش او را در پای کوه بی‌شهربانو، در حوالی شهر ری، دفن کنند. هر وقت به قبر ایشان توجه کردم، دیدم امام زمان علیه السلام در آنجا است». این فرموده شیخ،

۲۵۴ □ سلوک مهدوی

خود گواه و شاهدی بر تشرفات و دیدارهای متعدد آن جناب با قلب عالم امکان،
امام زمان ارواحنافده می‌باشد.

نکته مهمی که جناب شیخ بر آن تأکید می‌ورزید، این بود که: «شخص منظر
باید آمادگی و آراستگی لازم برای ظهور و در ک حضور امام زمان علیه السلام را در خود
ایجاد نماید، اگرچه عمر او برای در ک ظهور و حضور آن بزرگوار کافی نباشد».«
روزی جناب شیخ، به هنگام دفن جوانی، فرمود: «دیدم که حضرت
موسی بن جعفر علیه السلام آغوش خویش را برای این جوان گشود. پرسیدم: «آخرین
حرف این جوان به هنگام مرگ چه بود؟» گفتند: «در آخرین نفس این شعر را
زمزمه می‌کرد:

منتظران را به لب آمد نفس
ای شه خوبان تو به فریاد رس!»

جناب شیخ معتقد بود که متنظران واقعی امام زمان علیه السلام پس از مرگشان، به
هنگام ظهور مولایشان، رجعت می‌کنند تا به خدمتگزاری در رکاب آن
حضرت توفیق یابند. از جمله کسانی که جناب شیخ آنها را در زمرة اهل رجعت
نام می‌برد، «علی بن جعفر علیه السلام» مدفون در گلزار شهدای قم و «میرزای قمی» مدفون
در قبرستان شیخان قم بود.

توصیه‌های جناب شیخ برای توفیق در سلوک مهدوی

جناب شیخ برای رسیدن به توفیق در سیر و سلوک مهدوی بر سه امر تأکید
می‌ورزید:

۱. اختصاص قلب به خدا

توصیه همیشگی شیخ این بود: «کوشش کن که قلب تو فقط برای خدا باشد.
وقتی قلب تو برای خدا شد، خدا در آن جا است. وقتی خدا در قلب تو باشد، همه
چیز در آن جا حاضر و ظاهر خواهد شد. و چون خدا آن جا است، ارواح تمام انبیا و

سلوک مهدوی در سیمای تشرف یافتگان □ ۲۵۵

ولیا آن جا است (امام زمان ع آن جا است)؛ اراده کنی مکه و مدینه و... همه نزد تو
هستند. ...پس کوشش کن قلب فقط برای خدا باشد!»

۲. دعا برای تعجیل فرج و کار برای امام زمان ع

جناب شیخ می فرمود: «اغلب مردم اظهار می کنند که امام زمان ع را از خویشتن
نیز بیشتر دوست دارند، حال آنکه این گونه نیست؛ زیرا اگر او را از خود بیشتر
دوست داشته باشیم، باید برای او کار کنیم، نه برای خود. همه دعا کنید که خداوند
موانع ظهر آن حضرت را برطرف کند و دل شما را با آن وجود مبارک یکی کندا»
جناب شیخ خود همیشه متوجه آن حضرت بود و ذکر صلووات را هیچگاه
بدون «وَعَجِلْ فَرَجَهُم» نمی گفت و جلسات ایشان بدون یاد و تجلیل از وجود
قدس امام عصر ع و دعا برای تعجیل فرج آن حضرت برگزار نمی شد.

۳. انس با قرآن

جناب شیخ بر تلاوت قرآن، به ویژه تلاوت سوره صافات در صبحگاهان و
تلاوت سوره حشر در شبانگاهان، تأکید می ورزید و تلاوت این دو سوره را در
صبح و شام برای دست یافتن به صفاتی باطن مفید می دانست.
آن بزرگوار، برای تشرف به محضر حضرت ولی عصر ع، قرائت کریمه «رب
اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اُخْرَ جِنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لَّيْ منْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا»
را تا چهل شب، شبی صد مرتبه، توصیه می فرمود.

یکی از شاگردان شیخ به نزد شیخ می آید و عرض می نماید: «این دستور العمل
را آن جام دادم، ولی موفق نشدم!» جناب شیخ توجه‌ی می کند و می فرماید:
«هنگامی که در مسجد نماز می خواندید، سیدی به شما فرمود: "انگشت‌تر به دست

چپ کردن کراحت دارد" و شما گفتید: "کُلُّ مَكْرُوهٍ جائز"، هم ایشان امام زمان^{علیه السلام} بودند».

دو نفر مغازه‌دار عهده‌دار زندگی خانواده سیدی می‌شوند. یکی از آن دو، برای تشریف به محضر امام زمان^{علیه السلام}، ذکر سفارش شده شیخ را شروع می‌کند. پیش از شب چهلم، یکی از فرزندان سید نزد او می‌آید و یک قالب صابون می‌خواهد. مغازه‌دار می‌گوید: «مادرت هم فقط ما را شناخته است. فلاںی هم هست. می‌توانید از او بگیرید». این شخص می‌گوید: «شب که خوایدم، ناگهان متوجه شدم از بیرون حیاط مرا صدا می‌زنند... در منزل را که گشودم، دیدم سیدی روی خود را پوشانده است و می‌گوید: «ما خود می‌توانیم بچه‌هایمان را اداره کنیم، ولی می‌خواهیم شما به جایی برسید!»

شوق وصال در آخرین لحظه

...و اما بشنوید آخرین لحظات عمر پربرکت جناب شیخ را از زبان فرزند گرامی اش: «...وضو گرفت و وارد اتاق شد و رو به قلبِ نشست. به ناگاه از جا برخاست و بالبی خندان گفت: «آقاجان! خوش آمدید!» دست داد و دراز کشید و در حالی که آن خنده را برابر داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد.^۱

۱۲. شیخ مرتضی زاهد

چند سالی درس حوزوی و طلبگی خواند، اما هنوز به درجه اجتهاد و یا مدرّس بودن نرسیده بود که تصمیم گرفت به خودسازی پردازد. در نتیجه، از رسیدن به مدارج علمی بازماند؛ گرچه بعدها می‌گفت: «بهتر بود که درس و بحث را تا رسیدن به درجه اجتهاد ادامه می‌دادم؟» زیرا این دو مسیر قابل جمع است و می‌توان به هر دو نایل شد و لازم نیست یکی فدای دیگری شود. البته اگر بنا باشد

۱. ر.ک: محمدی ری شهری، کیمیای محبت، ص ۶۱ و ۶۴-۲۰۹ و ۲۱۰-۲۶۳.

از یکی دست برداریم، حتماً انتخاب صحیح و حکیمانه این است که مهذب شدن را ترجیح دهیم.

او بر اثر تزکیه نفس، نفس مؤثری پیدا کرده بود که عالم و عامی را تحت تأثیر قرار می‌داد و با این که با تواضعی عجیب، مثل یک شاگرد، از برخی علماء و فقهاء مسایل شرعی مورد ابتلای خود و دیگران را سؤال می‌کرد، اما عالمانی بزرگ از اینکه شاگرد و تلمیذ و مرید او باشند، خرسند بودند و از او بهره‌ها می‌بردند. او مسئولیت خود را ارشاد بندگان خدا می‌دانست و در آن جام این وظیفه تمام توان خود را به کار می‌گرفت. روش او در تبلیغ این نبود که از مطالب عرفانی اصطلاحی استفاده کند بلکه فقط و فقط آیات قرآن و احادیث اهل بیت ﷺ را با زبانی ساده و همه کس فهم برای مردم بازگو می‌کرد و نیز آنان را با مسایل شرعی و فقهی لازم آشنا می‌نمود؛ اما این امتیاز را داشت که مخاطبان او، ایمان، باور و خدایی بودن را در چهره و کلمات او لمس می‌کردند؛ گویا او با منبرهایش، حقیقت ایمان را به مردم نشان می‌داد و تلقین می‌کرد. او معتقد بود که تنها عامل رسیدن به کمالات معنوی و عروج روحانی، پس از استمداد از حضرت حق ﷺ و توصل به اولیای خدا، آن جام واجبات و ترک محرمات است. خود او ورع و ترک مشتبهات را دستور زندگی خود قرار داده بود. او گاهی احتیاط را به جایی می‌رساند که موجب شکفتی خواص هم می‌شد تا جایی که می‌گفتند: «این قبیل احتیاط‌ها هیچ لزومی ندارد و ترک آن حتی به تقوا هم آسیبی نمی‌رساند»، اما همه می‌فهمیدند که اعتقادی راسخ به معاد و حساب و کتاب، او را به این کارها و امی دارد.^۱

۱. ر.ک: سیف‌اللهی، محمدحسن، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص ۱۱-۱۳، مقدمه حضرت آیت‌الله استادی.

سیر و سلوک حسینی

تا زمان حیات آقا سید کریم پنه دوز، هر هفته در شب‌های پنج شنبه، جلسه روضه در خانه او برقرار می‌شد. خانه آقا سید کریم در انتهای خیابان زیبا بود و آقا شیخ مرتضی هر هفته در تاریکی شب و در تابستان و زمستان و سرما و گرما، پیاده به راه می‌افتداد و به خانه آقا سید کریم می‌رفت و مسایل شرعی و اخلاقی را بیان می‌کرد و روضه می‌خواند و برمی‌گشت و همه هفته آقا شیخ مرتضی برای برپایی این جلسات، مقداری پول هم خودش به آقا سید کریم می‌داد.^۱

او دوست می‌داشت تا در روزهای جانسوز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام از کلمات و الفاظی برای سینه‌زنی استفاده کند که تأیید و رضایت اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در بر داشته باشد. به همین خاطر متول به ائمه اطهار علیهم السلام می‌شود و شبی در عالم خواب، خود را در کربلای امام حسین علیه السلام مشاهده می‌کند. در میان خیمه‌های مصیبت‌زده امام حسین علیه السلام این کلمات را به او القا می‌کنند و او نیز شروع به گفتن این کلمات می‌کند: «هذا عزاك يا حسين روحى فداك يا حسين؛ اين بزم عزاي توست يا حسين! روحى فدای تو يا حسين!» همراه با القای این کلمات، يك سوز عجیبی نیز به آقا شیخ مرتضی داده می‌شود و از آن سال به بعد، به محض اینکه در روزهای تاسوعا و عاشورا با همان لحن و صدای معمولی، می‌گفته است: «هذا عزاك يا حسين، روحى فداك يا حسين»، يك سوز و گداز غیرعادی و بسیار شدیدی به جان مردم می‌افتداده است و هر شنونده‌ای با هر معرفت و مرامی، به شدت منقلب و گریان می‌شده است.^۲

۱. همان، ص ۱۷۳-۱۷۴.

۲. ر.ک: سیف‌اللهی، محمد‌حسن، آقا شیخ مرتضی‌زاده، ص ۱۸۸-۱۸۹.

مقام تشرف و ارتباط با امام زمان ع

شیخ مرتضی از طریق زهد و پشت پازدن به دنیا و توسل و تمسک به اهل بیت ع به مقام تشرف ارتباط با امام زمان ع، دست یافته بود. از یکی از بزرگان اهل علم پرسیدند: «این آقا شیخ مرتضی چه کرده است که توانسته به این خوبی هوا نفسش را از میان بردارد و به مقام تشرف دست یابد». پاسخ داد: «او آنچه از اخبار و احادیث معتبر از کلمات معصومین ع را در کتاب‌ها دیده و خوانده، باور کرده است و این باور و یقین به معارف اهل بیت ع او را به نورانیت و مقام تشرف رسانده است».^۱

منزل شیخ مرتضی، قدمگاه امام زمان ع

سال‌ها پیش، یک روز برای پرسیدن مسائله‌ای به خانه مرحوم آقا شیخ مرتضای زاهد رفته بودم. زمانی که وارد خانه شدم احساس کردم به غیر از من، آقایی در آن جا حضور دارند؛ ولی وقتی داشتم وارد اتاق می‌شدم، آن آقا از کنار من رد شد و بیرون رفت. لحظاتی بعد آقا شیخ مرتضی به کنارم آمد و با یک شور و حالی به من فرمود: «خوشابه حالت آقا سید مصطفی! خوشابه حالت!» من با دستپاچگی و تعجب عرض کردم: «مگر چه شده است آقا جان؟!» و آقا شیخ مرتضی فرمود: «خوشابه حالت آقا سید مصطفی! آیا می‌دانی همین الان چه بزرگواری از کنارت رد شدند و رفند؟! آقا سید مصطفی! این امام زمان حضرت بقیت الله الاعظم ع بود که در همین چند لحظه پیش از کنارت رد شد و عبای شریفش به عبای تو مالیده شد و...». من آن روز به اندازه‌ای خوشحال و ذوق‌زده شده بودم که می‌خواستم هر چه زودتر از خانه ایشان بیرون بیایم و این خبر را برای دیگران بازگو کنم؛ ولی نمی‌دانم چه حسابی در کار بود که از همان

۱. سیف‌اللهی، آقا شیخ مرتضی زاهد، ص ۲۱۵.

لحظه‌ای که پایم را از خانه آقا شیخ مرتضی بیرون گذاشت، هیچ‌گاه نتوانستم آن خبر را برای کسی بیان کنم و قدرت و نیرویی جلوی بیان و افشاری آن خبر را می‌گرفت تا اینکه بعد از شش سال، پس از آن که آقا شیخ مرتضی از دنیا رفت، من این اختیار را پیدا کردم تا آن را نقل کنم.^۱

در سایه سار سرپرستی امام زمان علیه السلام

مقداری پول به عنوان سهم سادات به آقا شیخ مرتضی زاهد داده می‌شود تا او آن را به اهلش برساند. او آن اسکناس‌ها را در لای کتابی می‌گذارد و بعد از مدتی، آن پول‌ها از یادش می‌رود.

یک روز صدای در خانه آقا شیخ مرتضی بلند می‌شود. او خودش در را باز می‌کند. مردی با قیافه سادات در جلوی در ایستاده بود. آن آقای سید به آقا شیخ مرتضی می‌گوید: «آقا شیخ مرتضی! حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام به شما سلام رساندند و فرمودند به شما بگوییم، شما مبلغی را که مدتی پیش به عنوان سهم سادات گرفته‌اید آن را در لای فلان صفحه در فلان کتاب گذاشته‌اید و یادتان رفته است تا آن را به مستحقش برسانید». و آقا شیخ مرتضی هم بلافصله می‌رود و آن پول را درست از همان صفحه و از لای همان کتاب برمی‌دارد و به مصرف اهلش می‌رساند!^۲

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم

عنایت ویژه امام زمان علیه السلام به شیخ مرتضی زاهد

سید کریم پنه‌دوز که از تریست شدگان محضر شیخ مرتضی زاهد بوده است، در یکی از شب‌های جمعه، در صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خدمت حضرت ولی عصر، حجت‌ابن‌الحسن‌العسکری علیه السلام مشرف می‌شود. در آن

۱. سیف‌اللهی، آقا شیخ مرتضی زاهد، ص ۲۹.

۲. همان، ص ۱۴۹-۱۵۰.

تشرف حضرت بقیت‌الله الاعظم علیه السلام به آقا سید کریم پینه‌دوز می‌فرمایند: «سید کریم! بیا به زیارت جدم حضرت رضا علیه السلام برویم!»

در آن شب آقا سید کریم فقط بعد از چند قدم راه رفت، خودش را با امام زمانش در صحن مقدس حرم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام می‌بیند. آقا سید کریم همراه با حضرت، به حرم حضرت امام رضا علیه السلام مشرف می‌شود و بعد از زیارت، با همان کیفیت به تهران بازگردانده می‌شود.

در این هنگام باز حضرت بقیت‌الله الاعظم امام زمان علیه السلام به آقا سید کریم پینه‌دوز می‌فرمایند: «آقا سید کریم! بیا به سر قبر حاج سید علی آقا مفسر برویم!» آقا سید کریم به دنبال حضرت حجت ابن‌الحسن‌العسکری علیه السلام به سوی قبر مرحوم آقا سید علی مفسر، مدفون در امامزاده عبدالله شهر ری، به راه می‌افتد.

در نزدیکی قبر، آقا سید کریم مشاهده می‌کند روح مرحوم آقا سید علی مفسر از قبر و از جایگاهش بیرون آمد و باعجله و شتاب و با اظهار خلوص و ادب و ارادت به ساحت مقدس آخرین امام و خلیفه‌الله به استقبال آن حضرت آمد... در آخرین لحظه‌های این ملاقات، مرحوم آیت‌الله حاج سید علی آقای مفسر، رو به آقا سید کریم پینه‌دوز می‌کند و به او می‌گوید: «آقا سید کریم! به آقا شیخ مرتضی زاده سلام مرا برسان و به او بگو چرا حق رفاقت و دوستی را فراموش کرده‌ای و بر سر قبر من و به دیدنم نمی‌آیی؟» در این هنگام، امام زمان علیه السلام جمله بسیار پر محبتی را بر زبان می‌آورند؛ جمله‌ای که هر شیعه‌ای را گریان و نالان می‌نماید؛ جمله‌ای که گفتن و عمل کردنش را فقط از این خاندان می‌توان انتظار داشت. حضرت بقیت‌الله امام زمان علیه السلام به مرحوم حاج سید علی مفسر می‌فرمایند: «آقا سید علی! آقا شیخ مرتضی گرفتار و از آمدن معذور است؛ من به جای او به دیدنت خواهم آمد!»^۱

۱. سیف‌الله‌ی، آقا شیخ مرتضی زاده، ص ۵۲-۵۳؛ به نقل از شریف رازی، گنجینه دانشمندان.

۱۳. سید کریم پاره‌دوز

نام و شهرتش «آقا سید کریم محمودی» بود، اما از آن‌جا که در گوشه‌ای از بازار تهران به پینه‌دوزی و پاره‌دوزی مشغول بود، به «آقا سید کریم پینه‌دوز» مشهور گشته بود.
آقا سید کریم، در پرتو ارتباط خاص ولایی با ساحت مقدس امام زمان ارواحنفاده به مقامات والای عرفانی و توحیدی دست یافته بود؛ تا جایی که بیشتر علمای اهل معنای تهران^۱ معتقد بوده‌اند که حضرت بقیت‌الله‌الاعظم علیه السلام به مغازه کوچک آن‌جناب تشریف می‌برده و با او هم صحبت می‌شده‌اند.

در دوران حیات آقا سید کریم، تنها برخی از اولیای خدا و معدودی از دوستان صمیمی آن‌جناب از مقامات، حالات و تشرفات او باخبر بوده‌اند. همین عده‌اند که نیز تنها به برخی از تشرفات آقا سید کریم، آن هم بعد از وفات او، اشاره کرده‌اند؛ به عنوان مثال بسیاری از حکایات و تشرفات آقا سید کریم، بعد از وفاتش، از طریق مرحوم حاج شیخ مرتضای زاهد که حق استادی بر سید کریم داشته، فاش شده است.

راز تشرفات سید کریم

آقا سید کریم پینه‌دوز، همچون آقا و مولایش حضرت بقیت‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی فرجه‌الشیریف، به صورت دائم در هر صبح و شام، دقایقی را به یاد سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبد‌الله الحسین علیه السلام گریان می‌گشته است و بدون

۱. برخی از محققان بزرگوار، نام تی چند از علمای ربانی را که از مقامات و حالات آقا سید کریم با خبر بوده و به آن‌جناب اعتقاد داشته‌اند، چنین بر Shrader اند: ۱. آیت‌الله حاج آقا سید یحیی سجادی؛ ۲. آیت‌الله حاج سید علی آقا مفسر تهرانی؛ ۳. آیت‌الله آقا شیخ مرتضی زاهد؛ ۴. حاج شیخ محمود یاسری؛ ۵. آقا شیخ محمد حسین زاهد؛ ۶. آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبوی نوری.
هر یک از این بزرگواران، از علمای معروف روزگار در عرصه زهد و تقوا و معرفت بوده‌اند. ر. ک: سیف‌الله‌ی، محمد‌حسن، آقا شیخ مرتضی زاهد، ص ۵۱؛ رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج ۶، ص ۴۷.

استشنا در طول سال، در هر صبح و شام قطره‌های اشکی جانسوز از دیدگانش سرازیر می‌شده است.^۱

جناب شیخ عبدالکریم حامد نقل می‌کند که از جناب سید کریم پینه‌دوز که هر هفته به ملاقات مولا توفیق می‌یافتد، پرسیده شد: «چه کرده‌ای که به چنین توفیقی دست یافته‌ای؟» او در جواب گفت: «شبی جدم پیامبر ختمی مرتبت^۲ را در عالم رؤیا دیدم. از ایشان تقاضای ملاقات با امام عصر سلام‌الله‌علیه را نمودم. آن حضرت فرمودند: «در طول شباه روز دو مرتبه برای فرزندم سید الشهداء^۳ گریه کن!» از خواب بیدار شدم و این برنامه را به مدت یک سال اجرا نمودم تا به تشرف خدمت آن حضرت نایل آمدم.»^۴

رحلت سید کریم

حضرت آیت‌الله حاج سید محسن خرازی می‌فرمود: «مرحوم پدرم برای ما نقل کرد و گفت: یک روز آقا سید کریم پینه‌دوز برای خدا حافظی به مغازهٔ ما آمد. او قرار بود به عتبات عالیات و کربلای امام حسین[ؑ] مشرف شود. آقا سید کریم در حالی که با ما خدا حافظی می‌کرد، گفت: «من به کربلا مشرف می‌شوم، ولی از این سفر باز نخواهم گشت و در همان کربلا از دنیا خواهم رفت و همان‌جا مدفون می‌شوم!» ما این سخن را در حالی که دوست نداشتیم آن را باور کنیم، از آقا سید کریم شنیدیم و او به کربلا مشرف شد. بعد از مدتی خبر رسید که آقا سید کریم پینه‌دوز در کربلا از دنیا رفته است و او را در صحن مطهر امام حسین[ؑ] به خاک سپرده‌اند!»^۵

۱. آقا سید کریم پینه‌دوز، یکی از شاگردان و تربیت شده‌های آقا شیخ مرتضی زاہد بوده است.

۲. سیف‌اللهی، محمد‌حسن، آقا شیخ مرتضی زاہد، ص ۱۱۹.

۳. به نقل از استاد بزرگوار حجت‌الاسلام حاج شیخ کاظم صدیقی دامت افاضاته.

جلوه‌ای از تشرفات سید کریم

در یکی از تشرفات سید کریم، امام زمان ع به او می‌فرمایند: «سید کریم! اگر هفته‌ای بر تو بگذرد و ما را نبینی چه می‌کنی؟» سید در پاسخ می‌گوید: «آقا جان! به خدا می‌میرم!» و امام زمان ارواحنافاء می‌فرمایند: «اگر این گونه نبود، هفته‌ای یکبار ما را نمی‌دیدی!» در یکی دیگر از تشرفات، امام زمان ع خطاب به سید کریم می‌فرمایند: «آیا کفش ما را نیز می‌دوزی؟» و سید بلا فاصله می‌گوید: «بله آقا جان! اما سه نفر جلوتر از شما کفششان را آورده‌اند». امام زمان روحی‌نده، دقایقی بعد، بار دیگر می‌فرمایند: «سید! کفش ما را نمی‌دوزی؟» و سید می‌گوید: «چرا آقا جان! بعد از این سه کفش می‌دوزم.» دقایقی می‌گذرد و امام زمان ع برای بار سوم می‌پرسند: «سید! آیا کفش ما را نمی‌دوزی؟» در این هنگام، سید طاقت از کف می‌دهد و بر می‌خیزد و امام زمانش را در آغوش می‌گیرد و می‌گوید: «سید و آقا! من! این همه مرا امتحان نفرمایید! اگر یک مرتبه دیگر بفرمایید، فریاد می‌زنم و همه را خبردار می‌سازم که یوسف فاطمه در آغوش من است».^۱

درباره حواله منزل به عنایت امام زمان ع

مرحوم آقای حاج محمود کاشانی،^۲ شبی در خواب، حضرت ولی عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف را زیارت می‌کند. آن حضرت ع به اوامر می‌کند تا فردا صبح، فلان منزل را در فلان آدرس برای آقا سید کریم پنه‌دوز خریداری کند و در فلان ساعت در حالی که آقا سید کریم با وسائل خانه‌اش در کوچه

۱. همان.

۲. مرحوم آقای حاج محمود کاشانی رضوان الله تعالى عليه، از تجار و بازرگانان بزرگ تهران، یکی از اغنبیای بسیار پاک و باتقوایی بوده که در خدمت به دین خدا، بسیار خوش فهم و کوشای فعال بوده است. یکی از توفیقات آن مرحوم و پدر بزرگوارشان، مرحوم آقای حاج محمد حسین کاشانی، ترمیم و بازسازی صحنه حرم حضرت سید الشهداء ع بوده است.

نشسته است، به آن جا برود و کلید منزل را به او تحویل بدهد. آقای کاشانی این خواب و رؤیا را از خواب‌های صادقه به شمار می‌آورد و صبح همان شب، به آدرس و نشانه‌ای که حضرت حجت علیه السلام به او فرموده بودند، می‌رود و آن خانه و صاحبش را پیدا می‌کند و درمی‌یابد که آدرس و نشانه‌هایی که در خواب به او فرموده‌اند، بسیار دقیق و واقعی است. وقتی با صاحبخانه درباره خرید خانه‌اش صحبت می‌کند، او با خوشحالی از این موضوع استقبال می‌کند و برای آقای کاشانی فاش می‌سازد که به علت داشتن بدھکاری، در شب گذشته به امام زمان علیه السلام متولّ شده است تا این خانه به سرعت به فروش برسد قرضش را ادا کند! آقای حاج محمود کاشانی آن خانه را خریداری می‌کند و کلیدش را از صاحبخانه می‌گیرد و درست در همان ساعتی که حضرت ولی عصر علیه السلام امر کرده بودند، به سوی خانه آقا سید کریم می‌رود و می‌بیند که او، با اسباب و اثاثیه‌اش در کوچه نشسته است!

از ده روز پیش، مدت اجاره‌نامه آقا سید کریم تمام شده و صاحبخانه ده روز مهلت داده بود تا خانه دیگری بیابد. سید کریم وقتی خانه مناسبی نیافرته بود، درست پس از پایان مهلت مقرر، بدون هیچ دلخوری و اعتراضی و بدون این که صاحبخانه‌اش را در جریان بگذارد، تمام اسباب و اثاثیه‌اش را از آن خانه بیرون آورده و در گوش‌هایی از کوچه نهاده بود. در همان زمان، حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام به کنار این عاشق حقیقی و دلسوزخته‌اش آمده و به آقا سید کریم فرموده بودند: «ناراحت مباش! اجدادمان نیز مصیت‌های بسیاری کشیده‌اند»، و آقا سید کریم با حالتی از مزاح عرض کرده بود: «درست است آقا جان، ولی هیچ کدام از اجدادمان به اجاره‌نشینی مبتلا نشده بودند».

در این هنگام لب‌های مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام به تبسم باز شده و فرموده بودند: «ترتیب کارها را داده‌ایم، پس از چند دقیقه دیگر، مشکل حل می‌شود». و

دقایقی بعد از رفتن آن وجود مقدس، آقای حاج محمود کاشانی به آن جا رسیده بود...^۱.

دربیافت حلوای بهشتی از دست امام زمان علیه السلام

یکی از روزهای سرد زمستان بود. چندین سانتیمتر برف روی زمین نشسته بود و کار و کاسبی به شدت کساد شده بود. آن روز از صبح تا غروب خبری از مشتری نبود؛ اما آقا سید کریم پینه‌دوز به امید روزی حلال تا پاسی از شب در معازه بسیار کوچکش به انتظار نشسته بود. کم کم ساعت از دوازده نیمه شب هم گذشت. او دیگر دلش نمی‌آمد دست خالی به خانه‌اش برود. همه بچه‌ها تا آن ساعت از شب با شکم‌های گرسنه خوابشان برده بود و خدا را خوش نمی‌آمد تا آن‌ها صدای در را بشنوند و با خوشحالی بیدار شوند، ولی دست‌های آقا سید کریم را خالی ببینند. آقا سید کریم پینه‌دوز، مؤمنی بسیار ساده و بی‌آلایش بود؛ اما به اندازه همه ظرفیتش، خودش را به خدای سبحان تسليم کرده بود؛ و بی‌هیچ کم و کاستی به وظایفش عمل می‌کرد؛ دلش مملو از رضایت و سرشار از اخلاص و صفا بود؛ او یاد گرفته بود که باید در هر شرایطی با خدا یکرنگ و یکدل باشد؛ به راستی که اگر به یکباره صاحب میلاردها تو مان می‌شد، باز هم همان حالی را داشت که آن شب داشت؛ این یکرنگی و یکدلی با خدا در او تثیت شده بود؛ هر لحظه خود را در محضر حق می‌دید و لحظه به لحظه مراقب بود تا طبق معارف و آموزه‌های اهل‌بیت عصمت و طهارت عمل کند و در هر شرایطی آن گونه باشد که خدا می‌خواهد.

...گویا آقایی او را صدا می‌زد: «آقا سید کریم! آقا سید کریم» رویش را به طرف صاحب صدا برگرداند. آقایی جلیل‌القدر در مقابلش ایستاده بود و چندین

۱. سیف‌اللهی، محمدحسن، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص ۱۱۶-۱۱۸.

نان تازه و داغ را با دو دستش جلوی آقا سید کریم گرفته بود: «بگیر آقا سید کریم!» نان‌ها را گرفت؛ داغی نان‌ها را در آن سرما و برف و یخنдан به خوبی احساس می‌کرد؛ ولی سرش را که بالا آورد، دیگر آن آقای بزرگوار را در مقابلش ندید و هیچ اثری از او نبود! با خوشحالی به سوی خانه رفت. حالا دیگر ارزش را داشت که با این نان‌های داغ، بچه سیدهای گرسنه را از خواب بیدار کند. سفره را انداختند و با خوشحالی به دورش جمع شدند. لای نان‌ها را که باز کردند، بیشتر خوشحال شدند. لای نان‌ها مقداری حلوای داغ و تازه بود. شروع به خوردن کردند. عجب نان و حلوای خوشمزه و لذیذی بود؛ عجب عطر و بوی روح افزا و جان‌بخشی داشت. بی‌علت نبود که خانم سید کریم تندرست به بچه‌ها می‌گفت: «همه را نخورید! مقداری هم نگه‌داریم، فردا صبح بخوریم». نان و حلوای باقیمانده را در سفره گذاشتند. صبح شد و خانم سید به سوی سفره رفت، اما با صحنهٔ بسیار شگفت و عجیبی روبه رو شد. برای او باور کردنی نبود. بسیار خوشحال و مسرور شد و باعجله آقا سید کریم را در جریان گذاشت. خیلی عجیب بود. درست به همان اندازه نان و حلوایی که دیشب خورده بودند، در سفره بود؛ انگار نه انگار که دیشب از آن نان و حلوای خورده باشند! بچه‌های آقا سید دوباره مشغول خوردن نان و حلوا شدند. آنان به مقتضای سن و سالشان متوجه نبودند چه اتفاقی افتاده است، اما آقا سید کریم همه چیز را می‌دانست. او به طور مرتب به خانمش گوشزد می‌کرد که مواطن باش کسی از این ماجرا بوی نبرد؛ چرا که دوام این نعمت به این است که هیچ کس از آن باخبر نشود!

...پس از یک هفته، یکی از خانم‌های همسایه به عطر و بویی که گاه و بی‌گاه در فضای خانه آقا سید کریم می‌پیچید، مشکوک شد. او هر طوری که بود، می‌خواست خانم آقا سید کریم را به حرف بگیرد و عاقبت هم موفق شد و به گوشه‌ای از راز عطر و بوی نان و حلوای تازه پی برد، اما باز هم دست‌بردار نبود.

او کمی از آن نان و حلوا را برای شفای مریض می‌خواست. هر دو خانم به سراغ سفره رفتند و سفره را باز کردند، اما هر دو حاج و واج ماندند. خانم همسایه زیرچشمی نگاهی معنادار و زننده داشت و خانم آقا سید کریم نیز نگاهی حاکی از شرمندگی و خجالت‌زدگی و سپس حسرت و پشیمانی؛ زیرا دیگر هیچ اثری از آن نان و حلوای تازه باقی نمانده بود!

آقا سید کریم پینه‌دوز خودش به مرحوم آقای حاج سید محمد کسايی^۱ تأکید کرده بود که آن نان و حلوای داغ و تازه به دست حضرت بقیت‌الله‌الاعظم به من مرحمت شد و اگر خانواده‌ما می‌توانست جلوی زبانش را بگیرد و رازداری کند، آن نان و حلوای تازه تا آخر عمر برای ما باقی می‌ماند!^۲

سید کریم و تشرف در صحن عبدالعظیم

سید کریم پینه‌دوز، در یک شب جمعه در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم به محضر امام عصر^{علیه السلام} مشرف می‌شوند. آن بزرگوار به سید کریم می‌فرماید: «سید! بیا تا به زیارت جدم حضرت رضا^{علیه السلام} برویم». سید کریم می‌گوید: «در خدمت آن حضرت، از صحن بیرون آمدیم، هنوز چند قدم با او برنداشته بودم که خود را در صحن حضرت رضا^{علیه السلام} دیدم. وارد حرم مطهر شدیم و زیارت و نماز گزاردیم و آن‌گاه با همان حال به تهران آمدیم. در تهران فرمود: «بیا تا سر قبر حاج سید علی مفسر برویم». قبر آن مرحوم در صحن امامزاده عبدالله بود، هنگامی که نزدیک شدیم، دیدم که او از قبر برخاست و به استقبال آمد و به امام عصر^{علیه السلام} اظهار ادب و اخلاص کرد و رو به من گفت:

۱. این داستان را مرحوم حاج سید محمد کسايی، بدون واسطه از مرحوم آقا سید کریم شنیده و نقل کرده است.

۲. سیف‌الله‌ی، محمد حسن، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص ۱۲۳-۱۲۶.

سلوک مهدوی در سیمای تشرف یافتگان □ ۲۶۹

«آسید کریم! سلام مرا به حاج شیخ مرتضی زاهد، برسان و بگو حق دوستی و رفاقت را، گویی از یاد برده‌ای که به دیدن مانمی‌آیی».

حضرت در پاسخ او فرمود: «آسید علی! حاج شیخ مرتضی گرفتار و از آمدن معذور است، من به جای او خواهم آمد».^۱

۱۴. شیخ عبدالزهرا کعبی

غلام حضرت زهراء^{علیها السلام}

در روز ولادت حضرت صدیقه طاهره^{علیها السلام} متولد شد و از این رو عبدالزهرا نامیده شد و در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره^{علیها السلام}، سال ۱۳۹۴ هـ ق، از دنیا رفت و در روز شهادت آن حضرت تشییع و به خاک سپرده شد.

در استفاده از وقت خویش بسیار دقیق بود. کم خواب و کم خوراک بود و عمرش را در راه تحصیل علم و تبلیغ معارف اهل‌بیت^{علیهم السلام} صرف کرده بود. با آن‌که از مشهورترین خطبای عراق، کشورهای خلیج و دیگر کشورهای اسلامی بود، بسیار ساده و زاهدانه می‌زیست و اموالی را که به خاطر منبرهایش به او هدیه می‌دادند، در میان فقیران و یتیمان تقسیم می‌نمود. به سوی عمل خیر سبقت می‌گرفت و در تشکیل مؤسسات اسلامی و خیریه تکاپویی فوق العاده داشت. خطبا را فراوان احترام می‌کرد و در راه «تربیت خطیب» بسیار می‌کوشید. خود را غلام و خادم سادات و فرزندان حضرت زهراء^{علیها السلام} می‌دانست.^۲

سلوک حسینی، رمز و راز وصال

آن بزرگمرد الهی، در محبت امام حسین و اهل‌بیت^{علیهم السلام} فانی و از خودبی خود

۱. قاضی‌ Zahedi، احمد، شیفتگان حضرت مهدی^{علیهم السلام}، ص ۱۵۷-۱۵۸؛ به نقل از شریف‌رازی، کرامات صالحین.

۲. الشریفی، محمود، مقتل الامام الحسين^{علیهم السلام} للمرحوم الخطيب الشيخ عبدالزهراء الكعبی، ص ۹-۱۰.

گشته بود. تمام عمر شریف خویش را در راه احیای مجالس امام حسین علیه السلام و دفاع از حریم حسینی وقف کرده بود.

روزهای عاشورا در کاروان عزاداری طویریع مشارکت می‌نمود و با سوز و گدازی عجیب به روضه‌خوانی می‌پرداخت. هر سال، عصر روز عاشورا بر تل زینیه می‌نشستند و با نغمه‌ای دلربا و حزین مقتل امام حسین علیه السلام را از حفظ می‌خواندند.^۱

او نخستین فردی بود که مقتل خوانی امام حسین علیه السلام را با شیوه‌ای جدید و به صورتی مستند به همراه صوتی جذاب و لحنی حزین ابداع کرد؛ به گونه‌ای که مقتل خوانی او، دل هر شنونده‌ای را می‌لرزاند و قلوب را غرق سوز و گداز و چشم‌ها را لبریز از اشک و آه می‌ساخت.^۱

آری، آن رادمرد الهی از رهگذر صفا و اخلاص خویش در عرصه عشق و محبت حسینی، بارها و بارها به هنگام روضه‌خوانی و مرثیه‌سرایی امام حسین علیه السلام به محضر حضرت ولی عصر روحی‌فدا مشرف گشته بود. گاه می‌شد که پس از پایان روضه، بلا فاصله از منبر پایین می‌آمد و بی‌اعتنای به جمعیت، خود را به مکانی خاص می‌رساند و آن مکان را غرق بوسه می‌ساخت و گاه باشتاب سیل جمعیت

را می‌شکافت و مسیری خاص را می‌پیمود؛ گویا به دنبال مولای خویش روان گشته تا او را بدرقه و مشایعت نماید.

تشرف در صحن و سرای حسینی

اینک بنگرید یکی از تشرفات پرشور او را به هنگام روضه‌خوانی ابا عبد‌الله علیه السلام در صحن و سرای کربلا از زبان گیرا و تأثیرگذار خودش:

۱. الشريفي، محمود، مقتل الامام الحسين عليه السلام للمرحوم الخطيب الشيخ عبدالزهراء الكعببي، ص ۱۰-۹.

۱. همان.

یک روز بعد از ظهر وارد صحن مطهر امام حسین^{علیه السلام} شدم؛ شخصی در مقابل یکی از حجره‌های صحن شریف کتاب‌های مذهبی می‌فروخت و من با وی سابقه آشنایی داشتم.

چون مرا دید گفت: «کتابی دارم که شاید برای شما نافع باشد و در آن اشعاری وجود دارد که زیبندۀ شما می‌باشد و قیمت آن این است که یکبار آن را برابرایم بخوانی!» آن اشعار گمشده من بود و مدتی در جستجوی آن بودم. آن را گرفتم و در هنگامی که به خواندن آن مشغول بودم، ناگهان دیدم سیدی از بزرگان عرب در برابرم ایستاده و به اشعار گوش می‌دهد و گریه می‌کند. چون به این بیت رسیدم: «أَيُقْتَلُ ظَمَانًا حُسَيْنٌ بِكَرْبَلَاءِ وَ فِي كُلِّ عَضُوٍّ مِنْ أَنَامِلِهِ بَحْرٌ؛ آیا حسین^{علیه السلام} در کربلا تشنۀ لب کشته می‌شود، در حالی که در هر بندی از انگشتان او دریابی از فضیلت موج می‌رند!»، گریه آن بزرگوار شدید شد و رو به ضریح امام حسین^{علیه السلام} نموده، این بیت را تکرار می‌فرمود و همچون مادر جوان مرده می‌گریست. همین که اشعار را به پایان رساندم، دیگر آن بزرگوار را ندیدم. برای دیدن ایشان از صحن خارج شدم تا شاید آن جناب را بیایم، ولی ایشان را ندیدم. به هر کجا رو نمودم اثری نیافتم. در آن هنگام، به یقین دانستم او حضرت حجت و امام منتظر^{علیه السلام} بوده است.^۱

عنایت ویژه امام زمان^{علیه السلام} به قصيدة ابن عرندرس

ابن عرندرس یکی از علمای شیعه و بزرگان مذهب ما است که علاوه بر مراتب علم و کمال دارای طبعی رسا و پرجاذبه بوده و اشعاری که سروده است گواه بر محبت عجیب او به خاندان وحی، و برائت از دشمنان آن بزرگواران می‌باشد.

۱. قاضی زاهدی، احمد، شیفتگان حضرت مهدی^{علیه السلام}، ج ۳، ص ۱۷۲؛ لک علی آبادی، محمد، عزیز آل یاسین، ص ۱۴۳.

۲۷۲ □ سلوک مهدوی

همان‌گونه که در زمان حیاتش مورد توجه همگان بود، پس از وفاتش نیز مردم به او ارادت می‌ورزیدند؛ به حدی که پس از گذشت ده‌ها سال، هنوز مرقد وی در حله زیارتگاه عموم است. او در اثبات ولایت اهل‌بیت علیه السلام اشعار مهمی سرود و به این وسیله بذر ولایت و محبت آنان را در قلب‌ها بارور ساخت.

مهم‌ترین شعر او قصیده‌ای است که فضایل خاندان رسالت بالاخص امام عصر ارواحنفده را در آن ذکر کرده و شهادت امام حسین علیه السلام را به صورتی بسیار غمانگیز بیان نموده است. تأثیر کلام او در این قصیده آنچنان زیاد است که علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر فرموده است: «در میان اصحاب ما چنین معروف است که در هر مکانی این قصیده خوانده شود، موجب تشریف‌فرمایی سرور عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنفده به آن مکان می‌شود».^۱ قصيدة ابن عرندس،^۲ بر اثر این‌گونه جریانات، مورد توجه دوستان اهل‌بیت علیه السلام قرار گرفته و با خواندن قصيدة او، عنایات حضرت بقیت الله ارواحنفده را به سوی خود جلب می‌کنند.

۱. علامه امینی، الغدیر، ج ۷، ص ۱۴.

۲. این قصیده را مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر، ج ۷، ص ۱۴ و مرحوم شیخ طبری در منتخب و علامه سماوی در الطیيعة و خطیب دانشمند یعقوبی در البابلیات و برخی دیگر از بزرگان در کتاب‌های خود آورده‌اند.

ای بهار! کی ظهور می‌کنی؟

ای نسیم سرخوشی که از کرانه‌ها عبور می‌کنی!
ای چکاوکی که کوچ تا به جلگه‌ای دور می‌کنی!
آی ابر غم‌گرفته مهاجری که خاک تیره را!
آشنای تند بارش شبانه بلور می‌کنی!
ای ترنمی که پابه پای رودها و آبشارها!
خلوت سواحل خموش را فضای شور می‌کنی!
آی راهیان! گر از دیار یار ما عبور می‌کنید!
پرسشی کنید از او که ای بهار! کی ظهور می‌کنی؟^{۱۶}

فهرست منابع (كتابنامه)

١. آشتی با امام زمان عليه السلام، محمد شجاعی.
٢. آفتاب تابان ولايت، محمدی اشتها ردی.
٣. آفتاب ولايت، محمد تقی مصباح یزدی.
٤. آقا شیخ مرتضای زاهد، محمد حسن سیف اللهی.
٥. آینه دانشوران، سید علیرضا ریحان یزدی.
٦. آینه زیبایی‌ها، سید محمود بحرالعلوم میردامادی.
٧. الارشاد، شیخ مفید.
٨. اثبات الهداء، شیخ حر عاملی.
٩. الاحتجاج، طبرسی.
١٠. إحقاق الحق، شوستری.
١١. اساطیر هند، ورونيکا ايونس.
١٢. إقبال الاعمال، سيد بن طاووس.
١٣. إلزم الناصب، یزدی حائری.
١٤. امام المهدی، قزوینی.

۱۵. أعيان الشیعه، سید محسن امین عاملی.
۱۶. ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام، حسین گنجی.
۱۷. بحار الانوار، علامه محمد تقی مجلسی.
۱۸. بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، طبری.
۱۹. بشارة الاسلام فی ظہور صاحب الزمان، کاظمی.
۲۰. به سوی محبوب، ساعدی.
۲۱. تبصرة الولی فی من رأى القائم المهدی، علامه سید هاشم بحرانی.
۲۲. التفسیر، عیاشی.
۲۳. التفسیر، فرات کوفی.
۲۴. تحف العقول، حرانی.
۲۵. التهجد، سید بن طاووس.
۲۶. الناج، ناصف.
۲۷. التفسیر، القرطبی.
۲۸. حدیقة الشیعه، محقق اردبیلی.
۲۹. حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام، آیت الله مکارم شیرازی.
۳۰. جنة المأوى، میرزا حسین نوری.
۳۱. جامی از زلال کوثر، محمد تقی مصباح یزدی، تحقیق محمد باقر حیدری کاشانی.
۳۲. خورشید مغرب، محمدرضا حکیمی.
۳۳. دلائل الامامه، محمد بن جریر طبری.
۳۴. الدر المنتور، سیوطی.
۳۵. دیوان، امام خمینی.
۳۶. در محضر بزرگان، غرویان.

فهرست منابع (کتابنامه) □ ۲۷۷

۳۷. دریای عرفان، هادی هاشمیان.
۳۸. در آسمان معرفت، حسن حسن‌زاده آملی.
۳۹. درود و درد، سعید مقدس.
۴۰. روح اخلاص، مجید محبوی.
۴۱. راه وصال امام زمان علیه السلام، عبدالمهدي.
۴۲. رند عالم‌سوز، مجید هوشنگی.
۴۳. روح مجرد، محمدحسین حسینی تهرانی.
۴۴. روزنامه رسالت.
۴۵. روزنامه جمهوری.
۴۶. رساله‌های توضیح المسائل، مراجع معظم تقليد.
۴۷. رسالة اجوبة الاستفتائات، سید علی خامنه‌ای.
۴۸. زیارت ابا عبدالله و زیارت شهدای کربلا منسوب به ناحیه مقدسه، زراعتی و حیدری.
۴۹. سیمای مهدی موعود در آینه شعر فارسی، محمدعلی مجاهد.
۵۰. سودای روی دوست، مرتضی آقاتهرانی.
۵۱. سید بحرالعلوم دریای بی‌ساحل، علی‌لو.
۵۲. سیمای فرزانگان، رضا مختاری.
۵۳. سیری در آفاق، حسین حیدری کاشانی.
۵۴. ششصد نکته در محضر بهجت، محمدحسین رخشاد.
۵۵. شیفتگان حضرت مهدی، احمد قاضی زاهدی.
۵۶. شمس ولایت، سالنامه تخصصی امام زمان علیه السلام.
۵۷. صحیفة نور، امام خمینی.
۵۸. صحیفة المباركة المهدوية، مجتبهدی.

۶۹. صحیفة مهدیه، سید مرتضی مجتهدی.
۷۰. صحیح مسلم، ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشابوری.
۷۱. صحیح بخاری، محمدبن اسماعیل بخاری.
۷۲. الصواعق المحرقة، عسقلانی.
۷۳. الطبقات الکبری، کاتب الواقدی.
۷۴. ظهور حضرت مهدی ﷺ از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، هاشمی شهیدی.
۷۵. عطش (سیری در زندگانی سید علی آقا قاضی طباطبایی)، مؤسسۀ فرهنگی شمس الشموس.
۷۶. عقد الدرر، یوسف بن یحیی بن علی المقدسی المسلمی الشافعی.
۷۷. عشق برتر، جواد محدثی.
۷۸. الغدیر، علامه امینی.
۷۹. الغیب، نعمانی.
۸۰. فتوحات مکیه، ابن عربی.
۸۱. فتح خون، سید مرتضی آوینی.
۸۲. فصوص الحکم، محی الدین بن عربی.
۸۳. فریاد گر توحید مؤسسه تحقیقاتی اهل بیت علیهمالسلام.
۸۴. فوائد الرضویه.
۸۵. فلاح السائل، سید بن طاووس.
۸۶. فرهنگ جامع سخنان امام حسین ﷺ، پژوهشکده باقرالعلوم.
۸۷. فصلنامه تخصصی انتظار موعود، شهید مرتضی مطهری.
۸۸. قیام و انقلاب مهدی ﷺ شهید مرتضی مطهری.
۸۹. الکافی، شیخ کلینی.

٨٠. كشف الغمّه فى معرفة الائمة، ابوالحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلي.
٨١. كتاب مقدس، عهد قدیم، كتاب اشعیای نبی.
٨٢. كتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی.
٨٣. کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق.
٨٤. کیمیای محبت، محمد محمدی ری شهری.
٨٥. کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی.
٨٦. گنجینه‌ای از تلمود، دکتر راب.
٨٧. گلشن ابرار، جمعی از پژوهشگران.
٨٨. گنجینه دانشمندان، شریف رازی.
٨٩. مکتب اسلام (سالنامه) جمعی از نویسنده‌گان.
٩٠. المراقبات، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
٩١. متأله قرآنی، محمد علی رحیمیان فردوسی.
٩٢. مقتل الامام الحسين للمرحوم الخطيب الشیخ عبدالزهرا الكعبی، محمود شریفی.
٩٣. مهدی موعود، آیت الله شهید دستغیب.
٩٤. منتهی الامال، شیخ عباس قمی.
٩٥. مهر تابان، علامه سید محمد حسین تهرانی.
٩٦. میر مهر (جلوه‌های محبت امام زمان (علیه السلام)، مسعود پورسید آقا.
٩٧. موعود امم، شیخ الرئیس کرمانی.
٩٨. من لا يحضر الفقيه، شیخ صدوق.
٩٩. میثاق و سپیده، سعید مقدس.

۲۸۰ □ سلوک مهدوی

۱۰۰. معانی الاخبار، شیخ صدوق.
۱۰۱. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری.
۱۰۲. منهاج السند، ابن تیمیه.
۱۰۳. موسوعة الكلمات الامام الحسین علیه السلام.
۱۰۴. الملاحم و الفتن، سید بن طاووس.
۱۰۵. منتخب الاثر، آیت الله صافی گلپایگانی.
۱۰۶. المناقب، ابن شهرآشوب.
۱۰۷. مهدی منتظر، محمدجواد خراسانی.
۱۰۹. مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السلام، محمدتقی موسوی اصفهانی.
۱۱۰. مردان علم در میدان عمل، سید نعمت الله حسینی.
۱۱۱. نورالابصار، شبینجی.
۱۱۲. نجم الثاقب، میرزا حسین نوری.
۱۱۳. ناگفته‌های عارفان، محمدجواد نورمحمدی.
۱۱۴. نرم‌افرار مجموعه سخنرانی‌های آیت الله صمدی آملی.
۱۱۵. نرم‌افرار مجموعه سخنرانی‌های دکتر حسن عباسی.
۱۱۶. نرم‌افرار قرار دل.
۱۱۷. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی.
۱۱۸. یادها و یادگارها، تاجدینی.
۱۱۹. یوم الخلاص، کامل سلیمان.
۱۲۰. ینابیع الموذّة، قندوزی.