

الله علیکم سعی الذنام

سلسله مباحثت پيرامون ولايت و مهدویت

مرحومه آيت الله آقا حاج سيد حسن فقيه يامي
اعلی الله درجاتة

بھار رونگاران

مرحوم آیت اللہ حاج سید حسن فقیہ امامی (اعلیٰ اللہ درجاتہ الشریف)

مرکز جهانی حضرت ولی عصر

هدیه مرکز جهانی حضرت ولی عصر

به روح ملکوتی مدافع حريم ولايت و مهدويت

آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامي

بهار روزگاران

نام کتاب: بهار روزگاران

موضوع: پیرامون ولايت و مهدويت

مجموعه سخنرانی های: مرحوم آيت الله حاج سید حسن فقيه امامی (قدس سره)
در جشنواره ها و کنفرانس های دهه فرخنده مهدویه

با هتمام: ستاد برگزاری دهه فرخنده مهدویه

ناشر: مؤسسه فرهنگی بهار

حروفچینی: سید احسان رضوی

چاپ: طلوع آفتاب

شمارگان: پنج هزار نسخه

تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه

مرکز پخش: نمایشگاه تخصصی نشر بین المللی آثار مهدویت

تلفن: ۰۲۵۱-۷۷۶۰۲۹۷ و ۰۳۱۱-۲۲۰۴۰۴۵

وبسایت: www.imamalmahdi.com

ایمیل: Info@imamalmahdi.com

نہایت رحمانی

فهرست مطالب

۹	زمینه سازان ظهور موعود آخرالزمان
۱۷	زمینه سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام
۱۹	تقوا و زمینه سازی ظهور
۲۰	برگزاری دهه فرخنده مهدویه
۲۳	حضرت مهدی علیه السلام در قرآن کریم
۲۴	منحی موعود در دیگر کتب آسمانی
۲۹	وارثان زمین کیانند؟
۳۵	اهمیت علائم ظهور
۳۸	نگاهی گذرا به علائم ظهور
۴۱	گسترش فرهنگ تشیع و انتظار
۴۲	يهود و مبارزه با مهدویت
۴۴	سفیانی خونخوار را بشناسیم
۴۸	دعا برای فرج امام زمان علیه السلام واجب است

۵۱	ضرورت دعا برای ظهور امام زمان <small>ع</small>
۵۲	پاسخ به شباهات روشنفکر نماها
۵۰	نقش مذهب در آخرالزمان
۵۸	فن آخرالزمان و اهمیت دعای فرج
۶۱	پیشوای آسمانی و حیات طبیه
۷۴	امام زمان <small>ع</small> ، آب حیات است
۶۵	حضرت بقیة الله <small>ع</small> ؛ مصلح جهانی
۷۷	امام زمان، آینه‌ی تمام نمای خدا
۷۱	علت آفرینش و نقش مصلح جهانی
۷۳	آخرین مصلح موعود
۷۴	مصلح حقیقی همان خلیفة الله است
۷۹	گرایش به اسلام و منجی در آخرالزمان
۸۱	پاسخ به شباهات روز و دفاع از امامت و مهدویت
۸۳	شیعه اثنی عشری، نیرومندترین مکتب است
۸۵	شیعه با فرقه‌های انحرافی مبارزه می‌کند
۸۷	چرا باید در کشور ما وهابیت بتواند رخنه کند؟
۸۹	خططر دشمنان را جدی بگیریم
۹۲	ناخواسته غرب زده نشویم
۹۳	ترویج شباهات و گرایشهای باطل
۹۱	تخرب مرافق اهل بیت <small>ع</small>
۹۹	مقدمات ظهور امام زمان <small>ع</small>
۱۰۵	سندسازی، سندسوزی
۱۰۸	تفاوت اول

۱۱۱	تفاوت دوم
۱۱۲	تفاوت سوم
۱۱۳	نتیجه گیری
۱۲۰	۱. سند سازی برای خود
۱۲۱	۲. سند سازی برای حق
۱۲۲	۳. سند سوزی از حق
۱۲۴	۴. سند سوزی از خود
۱۲۵	جعل استناد توسط عامه
۱۲۷	۱. سند سازی برای خلافت
۱۲۸	۲. سند سازی برای لیاقت
۱۲۹	۳. سند سوزی از فدک
۱۳۰	۴. سند سوزی از خلفاء
۱۳۳	۱. مسئله شوری
۱۳۴	خلافت ارتباطی با امامت ندارد
۱۴۰	۱. غدیر خم
۱۴۹	۲. آیه تطهیر
۱۰۱	۳. آیه ولایت
۱۰۲	۴. زیارت عاشوراء
۱۰۳	۵. زیارت ناحیه مقدسه
۱۰۴	۶. احراق بیت
۱۰۵	توصیه و تحذیر

زمینه سازان ظهور موعود آخر الزمان

بسیار خوشبختیم که خداوند این منت را برابر ما نهاده است که در روزی که منتب به آقا بقیة الله الاعظم حجت بن الحسن علیه السلام است در خدمت شما باشیم. ابتدا باید تشکر کنم از همه آقایانی که در دهه مهدویه با کمال عشق و علاقه تلاش و فعالیت می‌کنند تا برنامه‌های این دهه، هر چه بهتر اجرا شود.

کارهایی که بناست انجام بگیرد، مخصوصاً کارهای مهم و انقلاب‌های مهم، با یک دفعه و دو دفعه کار، نتیجه نمی‌دهد. باید زمینه‌های قبلی فراهم شود و کار به تدریج پیش برود. مثلاً بعثت خاتم انبیا را در نظر بگیرید که واقعاً اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چون رسالت پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و نبیوت شان، به عنوان ختم پیامبری مطرح است. جمله‌ای را در خاطر دارم از مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، که «تأبین» رسول الله ﷺ بیان فرموده‌اند. تأبین، در عربی به معنای ذکر خیری است که در مجالس ختم، از مردگان می‌شود. خیلی هنر می‌خواهد که خطیبی که تأبین می‌کند، بتواند خیلی فشرده، شخصیت و صفات پسندیده متوفا را منعکس کند.

غرض اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در تأبین رسول خدام علیه السلام می‌فرماید: با رفتن پیغمبر از دنیا، چیز مهم و ارزشمندی از ما گرفته شد و آن مسئله وحی است؛ یعنی بعد از پیغمبر اکرم علیه السلام، رابطه بین زمین و آسمان از طریق وحی، قطع شد:

«بابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع بموتك مالهم ينقطع
بموت غيرك من النبوة والأنباء و اخبار السماء».^۱

با مرگ تو رشته‌ای پاره شد که در مرگ دیگران این گونه
قطع نشد، با مرگ تو رشته پیامبری و فرود آمدن پیام و
اخبار آسمانی گشت.

و حی مثل باران است. باران عامل حیات است. خداوند وقتی
می‌خواهد زمین مرده را زنده کند، به وسیله ابرها، آب را به
آن می‌رساند.

قرآن می‌فرماید:

«فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بَهْيج»^۲

اما هنگامی که آب(باران) بر آن می‌فرستیم، به جنبش در
می‌آید و می‌روید و از هر نوع گیاه زیبا می‌رویاند.

۱. نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، خطبه ۲۳۵، ص ۷۳۱

۲. حج: ۵

باران خاصیتیش این است که زمین را آماده می‌کند. این زمین به جنبش و حرکت در می‌آید و در نتیجه، گیاهان بسیار سبز و خرم در آن می‌روید.

همانطور که عامل حیات زمین باران است، وسیله حیات دلها وحی است.

قرآن می‌فرماید:

«هَلْ أَذْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»^۱

آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب در دنای رهایی تان می‌بخشد؟!

یا آیه کریمه دیگری که می‌فرماید:

«اسْتَحْيِيُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا يَحْيِيُّمْ»^۲

چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواند که زندگیتان می‌بخشد دعوتشان را اجابت کنید.

۱. صفحه: ۱۰.

۲. انفال: ۲۴.

می‌گوید پیغمبر را اطاعت کنید تا زنده شوید. زنده شدن شما بسته به این است که اطاعت از وحی داشته باشید. حیات دلها به برکت وحی است.

حیات شما بستگی به این دارد که دعوت رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} را و قرآن را احبابت کند.

حالا این وحی، چگونه است که تا این حد در نگاه قرآن اهمیت یافته است؟ می‌فرماید:

«وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَمٌ
شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ»^۱

و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید چیزی جز وحی‌ای نیست که بر او نازل شده است. او را آن فرشته نیرومند (جبرئیل امین) تعلیم کرده است. نیرومندی که سلطه یافت.

منظور اینکه با درگذشت پیغمبر، این رابطه قطع شده است.
این یک انقلاب عظیم است. وقتی خدا می‌خواهد خاتم انبیا را
بفرستد، از زمان آدم، آرام آرام زمینه‌چینی می‌کند.

مردم باید به تدریج در جریان وحی و ادیان قرار گیرند تا
زمینه ظهور پیغمبر اسلام مساعد شود.

درباره خاتم الاوصیا حضرت مهدی علیه السلام نیز همین طور است؛
یعنی باید زمینه‌ها طبق سنت الهی کم کم فراهم شود تا وقتی
حضرت ظهور می‌کند کاملاً پذیرش داشته باشد.

عددای سؤال می‌کنند که با وجود این همه سلاح اتمی و
سیستم‌های نظامی پیچیده، چگونه حضرت ظهور می‌کند و با
این نیروها مقابله می‌کند. این افراد توجه ندارند که زمینه این
انقلاب الهی را خدا به گونه‌ای فراهم می‌کند که مردم برای
تسليم در مقابل اسلام، نیازی به اسلحه نداشته باشند. خود
مردم دنیا به این نتیجه خواهند رسید که نیاز به یک مصلح
جهانی دارند. در نظر بگیرید که پیغمبر اسلام وقتی مکه را
فتح کرد، دیگر لازم نبود با کفار و مشرکین مکه نبرد کند.

خود مردم وقتی که عفو رسول خدا را می دیدند به او می پیوستند. تعبیر قرآن در این باره چنین است:

«إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا»^۱

هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسید، و مردم را بیینی که گروه گروه وارد دین می شوند.

سلاح بود، شمشیر بود، مشرکین بودند، ولیکن زمینه طوری مساعد شد که مردم، دسته دسته به اسلام گرایش پیدا کنند. زمینه ها وقتی فراهم شد، مردم دنیا خود به خود رشد فکری پیدا می کنند؛ تا جایی که بستر فکری شان برای پذیرش مصلح جهانی آماده می شود. یعنی این امر، احتیاج به زمان دارد. برخی عوامل، طبیعی است و برخی به خود ما مربوط می شود.

زمینه سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام

چگونه باید زمینه ظهور حضرت مهدی علیه السلام را مساعد کنیم؟ یکی از عوامل، دعاست. در روایات تأکید شده است که برای تعجیل در ظهور حضرت دعا کنید. از اهم دعاهاي ما باید همین باشد؛ به خاطر اینکه درمان تمام فسادهای روی زمین، ظهور حضرت است. بنابراین اگر برای ظهور حضرت دعا کنیم، به منزله این است که برای از بین رفتن همه مفاسد دعا کردہایم.

عامل دوم، همین برنامه‌های مناسبتی است، همین جشن‌های دهه مهدویه و نیمة شعبان است. این خودش نوعی تبلیغ است. قبل از هر چیز، تبلیغ مهم است. با مراجعه به متون تاریخی دینی، متوجه می‌شویم که برای اینکه پیغمبر اسلام می‌عوشت شود شش هزار سال تبلیغ شده است. یعنی در تمام کتب آسمانی، تمام انبیاء و اوصیا، در طول تاریخ تبلیغ کرده‌اند که پیغمبر اسلام در آخر الزمان می‌آید. این تعریف و

تبیلیغ تا حدی بوده است که قرآن می‌فرماید قبل از اینکه پیغمبر اسلام مبعوث شود، اهل کتاب:

«يَعْرُفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ»^۱

او (پیامبر) را به خوبی می‌شناستند، همان‌گونه که فرزندان خود را می‌شناستند.

آنقدر به صراحةً تبلیغ شده بود که پیغمبر اسلام را همانطور می‌شناختند که بچه‌هایشان را. تبلیغ این قدر اثر می‌کند. در انقلاب‌های دیگر نیز نقطه مهم و اصلی، تبلیغ است.

سه مسئله در تمام کتب آسمانی گفته و پیش‌بینی شده است: ظهور پیغمبر اسلام؛ و انقلاب امام حسین علیه السلام؛ و ظهور حضرت مهدی علیه السلام.

امام حسین علیه السلام، مستقیماً به کربلا نرفتند. ابتدا به مکه رفته، از ماه رجب تا ذی الحجه آنجا ماند. در مسجد الحرام اقامه جماعت می‌کرد و ده هزار نفر پشت سر ایشان نماز می-

۱. انعام: ۲۰؛ بقره: ۱۴۶.

خواندند. سیدالشہداء علیہ السلام تبلیغات را از آنجا شروع کرد. حج را به عمره بدل کرد. مردم پس از مدتی دیدند حسین بن علی دیگر در مکه نیست. در بین مردم سؤال به وجود آمد. آقا کجا رفت؟ چطور می‌شود کسی قبیل از موسم حج به مکه بیاید و بعد در موسم حج، رها کند و برود؟ همه مردم مکه و حاجیان فهمیدند. بعد که به وطنها باشان برگشتند، مسئله را در تمام کشورهای اسلامی مطرح کردند. این، زمینه‌ای برای تبلیغ شد. حضرت به بصره نامه نوشت. مدینه را آماده کرد. چرا؟ چون، شبانه از مدینه بیرون آمد. هم مکه را آماده کرد، هم کوفه را و هم بصره را. این‌ها مراکز مهمی بود. هر حادثه‌ای در آنجا اتفاق می‌افتد، در همه دنیا پخش می‌شد. بصره مرکز تجاری بود. کوفه مرکز سیاسی بود. مدینه مرکز علمی بود. می‌توانیم بگوییم کعبه و مکه یک مرکز به اصطلاح جهانی بود. حضرت تمام این مراکز حساس را آماده کرد تا انقلاب کربلا به وجود بیاید، خون امام حسین علیه السلام پاییمال نشود. تبلیغات بعدی حضرت زینب علیها السلام و زین العابدین علیه السلام هم همین خاصیت را داشت.

تبليغ لازم است تا يك انقلاب به کمال مطلوب خود برسد.
امروز تبليغ برای زمینه سازی ظهور حضرت حجت به عهده
ماست. همان طور که کتب آسمانی و ائمه طاهرين
عليهم السلام، امام مهدی علیکم السلام را به ما معرفی کردن ما نیز باید
این موضوع را به گوش دنيا برسانيم و به مردم دنيا تفهیم کنیم
تا برای ظهور يك مصلح جهانی آماده شوند.

تقوا و زمینه سازی ظهور

خودمان هم باید در زمینه های مختلف آمادگی داشته باشیم؛
آمادگی اخلاقی، آمادگی اقتصادي، آمادگی تبلیغاتی، آمادگی
اعتقادي، آمادگی اخلاقی.

يکی از زمینه های آمادگی، آراسته کردن خود به تقواست. باید
تقوا داشته باشیم تا بتوانیم از هدایت امامان بهره برداری کنیم.
امیر المؤمنین علیکم السلام می فرمود:

«أعِنُّونَيْ بِوَرَعٍ وَاجْتِهادٍ وَعَفَّةٍ وَسَدَادٍ.»^۱

۱. نهج البلاغه، نامه ۴۵.

مرا با ورع و پارسایی، تلاش و کوشش، عفت و پاکدامنی و
پیمودن راه صحیح، یاری دهید.

آنایی که دلباخته بقیة الله علیہ السلام هستند، در درجه اول باید با رعایت تقوا زمینه را فراهم کند تا دست کم از میان جماعت شیعه که فقط یک ثلث مسلمین دنیا هستند، دست کم، سیصد و سیزده نفر انتخاب شوند تا در رکاب حضرت مهدی علیہ السلام باشند. تقوا را باید رعایت کرد. این بهترین زمینه‌سازی اخلاقی برای ظهور حضرت است.

برگزاری دهه فرخنده مهدویه

همین تلاش‌هایی که شما برای برگزاری مراسم دهه مهدویه می‌کنید، همین برنامه‌های مناسبی، موجب تعجیل در ظهور حضرت می‌شود. باید در این کار، دلستگی داشته باشیم، با علاقه به ساحت مقدس حضرت بقیة الله علیہ السلام خدمت کنیم. اهل بیت، قدردان هستند. اگر کسی یک گام در جهت ترویج مکتب اهل بیت علیہ السلام بردارد، به او می‌فهمانند که ما متوجه هستیم شما چه می‌کنید. امام صادق علیہ السلام به هشام بن حکم فرمودند:

«الاتزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك.»^۱

تا وقتی با زیانتان ما را یاری کنید، روح القدس شما را
کمک خواهد کرد.

فرقی نمی‌کند که این یاری چگونه باشد؛ با قلم، با مال، با
قدم، قدر خودتان را بدانید. این زحمات هدر نمی‌رود. اینها
مورد عنایات حضرت بقیة الله علیکم است، پایتان حساب
می‌شود. اینها ذخیره آخرت شماست.

حضرت مهدی ع در قرآن کریم

قرآن واقعاً کتاب عجیبی است. مطالب بسیار مهم را در قالب الفاظی کوتاه و در عین حال، کلیدی بیان نموده است. درباره حضرت مهدی ع و انقلاب جهانی آن بزرگوار، آیاتی در قرآن وجود دارد. مرحوم سید بن طاووس رضوان الله علیه، در کتابی به نام «کشف المحاجة»، تمام آیات مربوط به حضرت

مهدی علیکه السلام را جمع آوری کرده‌اند. یکی از این آیات، چنین است:

«وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُها
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»^۱

در زیور بعد از ذکر(تورات) نوشته شده: «بندهان شایسته ام وارث(حکومت) زمین خواهند شد».

منجی موعود در دیگر کتب آسمانی

ادیبان عرب، موقعی که می‌خواهند اهمیت یک مطلب را بفهمانند، اول سخنرانی یک «لام» می‌آورند که از آن به «لام توطئه» تعبیر می‌کنند. به کارگیری این حرف، از آن روست که شنونده به اهمیت مطلب پی ببرد. در اول این آیه لام آمده است: «ل + قد». بنابراین از نظر پروردگار، این آیه به موضوع مهم و قابل توجهی اشاره دارد.

مطلوب دوم اینکه بنابر افکار و عقاید شیعه، خداوند اسیر افعال و مقدّرات خود نیست. به این اصل، «بداء» می‌گویند. یعنی ممکن است پروردگار متعال چیزی را مقدّر کند، بعد، بر اثر پیشامدهایی آن را تغییر دهد. فرض کنید خداوند مقدّر فرموده است که کسی سی سال عمر کند. حال ممکن است به خاطر اینکه اهل صلة رحم است عمرش بشود شصت سال. از طرفی هم ممکن است مقدّر شده باشد که عمر کسی نود سال باشد. ولی وقتی ترک صلة رحم می‌کند، عمرش شصت سال شود.

آیا حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام هم که در این آیه پیش‌بینی شده، مشمول بداء می‌شود؟ در اینجا، کلمه قل، اثبات می‌کند که حکومت جهانی آن بزرگوار قطعی و اجتناب‌ناپذیر است و بداء در آن راه ندارد.

خداوند برای اینکه به موضوعی حتمیت بدهد، لفظ «كتب» را برای آن به کار می‌برد. مثلاً وقتی می‌خواهد بگویید: روزه را واجب کردیم، نمی‌فرمایید: واجب کردیم، می‌فرمایید:

«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»^۱

روزه بر شما نوشته شده، همان‌گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد.

طبق این آیه، روزه تکلیفی به گردن انسان است. «کتب» این معنا و مفهوم را دارد که این مطلب حتمی و تردید ناپذیر است.

می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ». این را ما از قبل نوشته‌ایم و به آن قطعیت داده‌ایم. کجا نوشتم؟ بعد از اینکه در تورات نوشته بودیم در زبور نوشتم. این دو کتاب چه خصوصیتی دارد؟ ۱۱۴ کتاب آسمانی داریم. در همه کتاب‌های آسمانی، سه مطلب مطرح شده است: بعثت رسول گرامی اسلام، انقلاب خونین کربلا؛ حکومت جهانی حضرت مهدی علی‌الله‌یه. این سه، در همه کتب آسمانی هست. ولی علت اینکه زبور مطرح شده چیست؟ خطاب به گروه خاصی نیست، ولی بیشتر کسانی که مدعی حکومت جهانی هستند و

خود را مالک و صاحب اختیار زمین و مردم دنیا می‌دانند یهودند. آنها خود را نژاد برتر می‌دانند و الان در دنیا دارند تلاش می‌کنند که با قدرت، سه چیز را در دست بگیرند که رگ حیاتی جامعه جهانی است:

یکی تبلیغات و ارتباطات، رادیو، تلویزیون، ماهواره و امثال آن. وسایل ارتباط جمعی الان در دست صهیونیست‌هاست ریشه و اساسش در دست آنهاست.

دوم سیاست جهانی. سی نفر یهودی صهیونیسم روی تمام قاره‌های زمین برنامه‌ریزی دارند و سیاست جهانی را قبضه کرده‌اند.

سوم مسئله اقتصاد. طلای دنیا در دست یهود است و غرور، آینها را گرفته است. با تمام قدرت تلاش می‌کنند در کشور اسلامی رخنه کنند و آنها را فلنج کنند. از اسرائیل شروع کردند. البته منطقشان هم این است که اینجا محیطی است که انبیای بنی اسرائیل در آنجا برانگیخته شده‌اند. آینها می‌گویند ما بزرگ و زمامدار جهانیم و تمام مردم دنیا برده ما هستند. اول

اسرائیل و بعد هم از نیل تا فرات و بعد هم کشورهای دیگر. فعلاً لبّه تیز حملاتشان به ۲۲ کشور است که اکثراً اسلامی هستند. می خواهند دست بگذارند روی تمام دنیا و بر همه جهان حاکمیت داشته باشند. خدا می خواهد اینها را نا امید کند. می گویید خیلی تلاش نکنید، امیدوار نباشید. پیشگویی‌های یهودی‌ها در کتاب زبور آمده است. خداوند به یهود می گویید ما، در زبور نوشته‌ایم. ممکن است کسی ادعا کند که زبور کتاب اصلی یهود نیست، کتاب اصلیشان تورات است. قرآن می فرماید: «من بعد الذکر». اول در تورات نوشتم و تفصیلش را در زبور. ما از قبل، در این دو کتاب آسمانی که متعلق به شما یهود و مورد قبولتان است حتمیت و قطعیت حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام را اعلام کردیم.

در زبور بعد از تورات چه نوشتم؟ می بینیم کلمه «آن» به کار رفته است: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرُثُها عِبَادِي الصَّالِحُون». ر

این که حکومت جهانی به وجود خواهد آمد، حتمی و قطعی است. با کلمه آن باز تفهم شده است:

الف و لام در الأرض، ظاهراً عهد حضوری است. اشاره است به اینکه برخلاف تمام حکومت‌های گذشته که مقطعی و منطقه‌ای بوده، این حکومت محدود به قاره‌ای یا کشوری یا منطقه‌ای نیست. این یک حکومت، فراغیر و جهانی است. وقتی می‌گوید: الأرض، منظور روی زمین است؟ ربع مسکون یا حکومت بر آب و خاک بر روی زمین. این حکومت حکومت مقطعی نیست، جهانی است.

وارثان زمین کیاند؟

«أَنَّ الْأَرْضَ يِرَثُهَا». در آینده این زمین را گروهی ارث می‌برند. ارث یعنی چه؟ ارث مالی است که در اختیار کسی بوده و پس از مرگ او به طور قهری به بازماندگان منتقل می‌شود. این حکومت جهانی در آینده قرار است به دست بندگان صالح خدا بیفت: «يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ». تمام حکومت‌های روی زمین از بین می‌روند. این حکومت به طور قهری از آنها گرفته می‌شود و به عباد‌الصالحین منتقل می‌شود.

خوب وارثان زمین چه کسانی هستند؟ «عبدی»، عبد یعنی چه؟ یعنی کسی که تحت فرمان دیگری است، خودش اراده ندارد. آنچه مولا دستور می‌دهد او به انجام می‌رساند. معنای مقام عبودیت در مقابل خدا چیست؟ خدا در قرآن پیغمبر را به نام عبد می‌خواند، ما در تشهید می‌خوانیم اشهد أنَّ محمدًا عبدُه وَ رَسُولُه. پیامبر مطیع سراپایی فرمان خداست. هر مقامی که خدا به پیغمبر داده به برکت بندگی و عبودیت او بوده است.

قرآن می‌فرماید:

«فَأَوْحِيَ إِلَى عَبْلِوْهُ مَا أُوْحِيَ». ^۱

در اینجا آنچه را وحی کردند بود، به بندۀ خدا وحی کرد.

یا می‌فرماید:

«سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْلِوْهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى...» ^۱

منزه است خدایی که شبی بنده اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر داد.

آنچه موجب شد پیغمبر ﷺ به آسمان دعوت شود این بود که پیغمبر ﷺ عبد واقعی بود. آنچه سبب شد بر پیغمبر اسلام ﷺ وحی نازل بشود، بندگی پیغمبر بود. بندۀ خالص بود. حتی تکلم پیغمبر بدون اذن الهی نبود:

«وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى»^۱

و هیچ گاه بر خواسته نفسانی سخن نمی‌گوید.

عبد یعنی فرمانبر، نه فرماندهنده. آنها یعنی که حکومت جهانی را قبضه می‌کنند فرماندهنده نیستند، فرمان‌گیرند: بندۀ من هستند (عبدی). حتی خدا اینها را به خودش پیوند می‌دهد: عباد من. اشاره به این است که حکومت، الهی است، نه مردمی. چون اگر بنا باشد عدالت در عالم برقرار شود باید حکومت الهی بر سر کار بیاید. زمامداران چنین حکومتی،

۱. اسراء: ۷.

۲. نجم: ۳

فرمانبرداران خدا هستند. همانطور که در زیارت جامعه می‌خوانیم: «بعرشِ محدثین» چشمشان به دستگاه فرماندهی پروردگار است. تعهد دارند؛ الهی‌اند، نه مردمی.

علاوه بر اینکه اینها بندگان خدا هستند، صالحند (الصالحون). صالح در ذهن ما یعنی آدم خوب، عباد هم این معنا را می‌دهد، اما صالحون بار دیگری دارد؛ صالح یعنی شایسته. یعنی اینها می‌توانند حکومت کنند، رمز و راز حکومت را می‌دانند، تخصص دارند. آدم‌هایی نیستند که ناآگاه و نپخته باشند، آدم‌هایی نیستند که مملکت را به خاطر جهل، یا ناپختگی شان بر باد بدھند. در روایت آمده است که مراد از صالحون، آن ۳۱۳ نفر از اصحاب امام زمانند که وقتی آقا ارواحنا فداء در مکه اعلام ظهور می‌کند، مثل برق جهنده از اطراف و اکناف عالم خود را به حضرت مهدی علی‌الله‌یه می‌رسانند و در زیر لوای مهدی علی‌الله‌یه حکومت جهانی را اداره می‌کنند. هم تعهد دارند، عبادند، و هم تخصص دارند، صالحند.

«يرثها عبادی الصالحون». این امر، در زبور و تورات پیش‌بینی شده است؛ یعنی ای یهودی‌ها این پنجه را از گوشتان بیرون کنید که بتوانید حکومت جهانی را قبضه کنید. به شما در کتاب آسمانی خودتان اعلام کردیم که برچسب حکومت جهانی، به نام دیگری زده شده است و این لباس متناسب قامت شما نیست.

حکومت جهانی، به کسانی می‌رسد که قبلاً دچار استضعفاف بودند:

«وَتُرِيدُ أَنْ تَمُّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ»^۱

می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم.

یعنی تمام توان و نیروشان را استعمار گران گرفته‌اند. شما یهودی‌ها توان و قدرت حکومت را از مسلمان‌های جهان گرفتید. خدا می‌خواهد از دست شما در بیاورد و در اختیار کسانی قرار دهد که هم تعهد دارند که شما ندارید، هم صالحند که شما نیستید. آنها باید زمام این حکومت را به دست بگیرند.

اهمیت علائم ظهور

در میان احادیث و روایات عدیده و پیشگویی‌هایی که شده،
دو مطلب بسیار مهم و چشمگیر است:

مطلوب اول، بیان علائم ظهور حضرت بقیة الله علیہ السلام است. در
قرآن، ظهور حضرت در آیات متعددی ذکر شده است. شیعه
و سنی هم به اتفاق، با تکیه بر روایات و مضامین آیات کریمه
قرآن، به ظهور آن بزرگوار اعتراف می‌کنند. و در منابعشان،
برای ظهور علائمی ذکر کرده‌اند.

مطلوب دوم، حوادثی است که توأم با ظهور یا قبل یا بعد از آن، اتفاق می‌افتد.

چرا علائم ظهور مطرح شده و چرا به آن حوادث تlx و دردناک اشاره شده است؟ واقع امر، این است که آدمی با امید زنده است. از رسول اکرم ﷺ نقل می‌کنند که فرمود:

«و لولا الامل ما رضعت والدة ولدها و لا غرس غارس
شجرها.»^۱

اگر امید نباشد، هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی‌دهد و هیچ باغبانی نهالی نمی‌کارد.

اگر می‌بینیم باغبانی نهالی خریده، آن نهال، الان به ثمر نمی‌رسد. سال‌ها طول می‌کشد تا به تدریج رشد کند و باغبان بتواند از میوه‌هایش استفاده کند. اگر امید به آینده نبود، باغبان زحمت کشت و تربیت نهال را به خود نمی‌داد.

۱- بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۱۷۵.

انگیزه مادر برای رشد فرزند، امیدواری به آینده اوست؛ حالا یا به نفع خودش یا به نفع جامعه. در هر صورت، به امید آینده است که مادر روی فرزندش سرمایه‌گذاری می‌کند، او را شیر می‌دهد، شب‌ها بی‌خوابی می‌کشد و از آسایش خودش می‌گذرد. اگر امید در کار نبود، بسیاری از انسان‌ها متوقف می‌شدند. علائم ظهور خاصیتش همین است؛ امید می‌دهد. در روایات آمده است:

«الشيعةُ تُرْتَبِيُّ بالآمانِيّ»^۱

شیعه همیشه در اقلیت بوده و در تقیه به سر برده است. همیشه مظلوم بوده است. حوادث تلخی که برای شیعیان پیش آمده، ممکن بود بر روحیه آن‌ها اثر بگذارد؛ در کار و عقیده سست شوند. گاه و بی‌گاه یکی از علائم ظهور که بروز پیدا می‌کند، شیعه دلگرم و امیدوار می‌شود. علائم قبل از ظهور، اثر بسیار مثبت و سازنده‌ای روی شیعیان دارد.

۱- الغيبة للنعمانی؛ ص ۲۹۵.

وقتی نشانه‌های ظهور را می‌خوانیم، می‌بینیم که این علائم، بعد از زمان ولادت حضرت شروع شده و به تدریج گوشش‌هایی از آن ظاهر شده است. اینگونه نبوده که این علائم فقط مربوط به زمان نزدیک به ظهور باشد. علائمی هم ذکر شده که ممکن است هزار سال با زمان ظهور فاصله داشته باشد.

نگاهی گذرا به علائم ظهور:

به هر حال، این علائم، نشانه آن است که در آینده، مشکلات شیعه حل می‌شود. محرومیت‌هایی که دارند از بین می‌رود. وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که اکثر علائم ظاهر شده است. بخش محدودی از علائم باقی مانده که احتمال می‌رود مربوط به زمان خیلی نزدیک به ظهور است.

حوادث تلخ مربوط به قبل از ظهور یا مقارن یا بعد از ظهور، چرا مطرح شده است؟ ظلم‌ها، جنایت‌ها، یورش‌ها، کارشکنی‌ها، توطئه‌ها و اینگونه مسائل؛ مشکلات و ناملایمات روحیه انسان را سست می‌کند و قدرت تلاش را از او سلب

می‌کند. این تلخی‌ها مطرح شده است تا اگر با آنها مواجه شدیم و ظلم فraigیر را در جهان مشاهده کردیم، خود را نبازیم، روحیه خود را از دست ندهیم، فکر نکنیم که برای همیشه این ظلم‌ها و جنایت‌ها خواهد ماند و ما موقعیتی پیدا نخواهیم کرد که آزادانه بتوانیم برنامه‌هایمان را عملی بکنیم.

در قرآن به سنتی اشاره شده است:

«إِنَّ مَعَ الْقُسْطِرِ يُسْرًا»^۱

هر آینه از پی دشواری آسانی است.

اگر مشکلاتی پیش می‌آید، تلخی‌هایی در زندگی روی می‌دهد، انسان نباید قلب تهی بکند یا سنتی به خودش راه بدهد؛ چون طبق سنت خداوند، پس از دشواری‌ها نوبت آسایش است. یکی از امتیازات مکتب شیعه که در مکاتب دیگر وجود ندارد و شیعه را برای همیشه زنده و پر تلاش نگه می‌دارد، همین مسئله است؛ یعنی پشت مشکلات، آسایش می‌بیند، پشت ظلم‌ها و جنایت‌ها عدل می‌بینند. پیشگویی‌هایی

که شدید، حاکی از همین مسئله است. قرآن هم اشاره کرده

است:

«وَلَيَكُنْ لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا».^۱

و ترس‌شان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند.

اگر شیعه در دنیا همیشه دلهره داشته و از جنایتکاران و دشمنان و ابیر قدرت‌ها ترس داشته است، زمانی خواهد رسید که با کمال امنیت بر روی زمین زندگی می‌کند؛ این، سنت خداست. پس از مشکلات، آسانی است، پس از تلخی، شیرینی است. این گونه نیست که درب، همیشه روی یک پاشنه بگردد؛ نه، تحولاتی است. مثلاً ما در میان روایات، با سفیانی برخورد می‌کنیم. روایات زیادی درباره او وجود دارد. هم اهل سنت و هم بزرگان شیعه، روایاتی درباره سفیانی نقل کرده‌اند.

گسترش فرهنگ تشیع و انتظار:

پایبر روایات، به خاطر ظلم‌ها و جنایت‌های سفیانی، روزگار تلخی در انتظار مسلمان‌هاست؛ به خصوص مردم عراق، لبنان، شام و اردن. این چند کشور در تیررس حملات سخت و ناگوار سفیانی هستند. چطور می‌شود سفیانی ظهور می‌کند؟ به روایات که مراجعه می‌کنید می‌بینید که مردم دنیا آرام‌آرام با افکار تشیع و مسلمانان آشنا می‌شوند. رفتار فتنه اسلام به کشورهای دیگر صادر می‌شود. آرام‌آرام جان مردم دنیا به لب می‌رسد تا جایی که در انتظار یک مصلح جهانی روزشماری می‌کنند. شیعه در دنیا شناخته می‌شود. این، چیزی است که پیش‌بینی شده و حتماً اتفاق می‌افتد. دشمنان هم نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند. در سفری که اخیراً به حج مشرف شدم، احساس کردم در عربستان سعودی تحول عجیبی به وجود آمده است. زمانی عربستان سعودی محیطی بسته بود. اجازه نمی‌دادند یک ورق از کتاب‌های شیعه در آنجا نشر پیدا کنند. نمی‌گذاشتند یک گوینده و خطیب شیعی، حقایق مکتب تشیع را در حرمین شریفین برای مردم بیان کند. الان هم همین‌طور

است. هر اقیانوس که یک نفر عالم شیعی با یک عرب یا عجم تماس نگیرد. فوری می‌آیند دخالت می‌کنند و جلسات را متفرق می‌کنند. ولی حالا وسائل ارتباط جمعی در دنیا به جایی رسیده است که آنها دیگر قادر به جلوگیری از نشر معارف شیعی نیستند. مردمشان در خانه‌ها به وسائل ارتباطی بدون هر ز مثلاً اینترنت دسترسی دارند؛ آگاه می‌شوند. معارف شیعی، به همین کیفیت تبلیغ می‌شود. ندای حق طلبی و عدالتخواهی شیعه به همه جای دنیا خواهد رسید.

يهود و مبارزه با مهدویت:

حالا اینجا دشمن چه خواهد کرد؟ اولین دشمنِ مسلمین، یهودی‌ها هستند؛ به خصوص دشمن شیعه. یهودیان آرام نیستند. سیصد سال است که با تمام قوا و طرح‌های متنوع، علیه شیعه سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ به گونه‌ای به افکار شیعه حمله و هجمه می‌برند تا این مکتب را نابود کنند. از سیصد سال قبل و مخصوصاً از صد سال قبل تا الان و به خصوص از زمان فتوای مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله علیه که

احساس کردند روحانیت شیعه و مرجعیت شیعه اجازه نمی‌دهد دشمنان در مرزهای تشیع رخنه کنند، آنها فعالیت-هایشان را دوچندان کرده‌اند. مکتب‌هایی به وجود آوردند، طرح‌هایی ریختند، پول‌هایی خرج کردند، فیلم‌هایی پخش کردند، الان ببینید از طریق ماهواره با جوان‌های ما چه می‌کنند. موقعی که احساس کردند شیعه متظر کسی است که می‌آید و سراسر جهان را پر از عدل و داد می‌کند و با این تابسمامانی‌ها مبارزه می‌کند و با این انحرافات سازش ندارد.

سعی کردند مکتب شیعه را نابود کنند، اما نتوانستند. بالآخره به اینجا رسیدند که یک فرد به ظاهر مسلمان غربزده را انتخاب کنند، به ممالک اسلامی بفرستند تا به این وسیله، چاهایی را که امکان ظهور حضرت مهدی علیه السلام وجود دارد را سیطره خود قرار دهند.

آمریکائیها عالمی را در نجف دستگیر کردند و از او سؤال کردند درباره اینکه حضرت مهدی علیه السلام کیست؟ کجاست؟ این خبر، خیلی عجیب است که یهودی‌ها برای آمادگی برای

روزی که حضرت مهدی علیه السلام می‌آید و به حجر الاسود تکیه می‌کند و ندای انا بقیة الله سر می‌دهد، از حالا رفته‌اند در اطراف کعبه دوربین نصب کرده‌اند. عجیب نیست؟! یهودی‌ها دارند مراکزی را که امام زمان علیه السلام قرار است برنامه داشته باشد کنترل می‌کنند.

سفیانی خونخوار را بشناسیم

چنان‌که در روایات آمده است، یکی از کسانی که او را برای این کار آماده می‌کنند سفیانی است. خصوصیات سفیانی را در روایات می‌بینید؛ اسمش عثمان است، اسم پدرش عنبه است، سر خیلی بزرگی دارد، از دور مثل این است که یک چشم داشته باشد، از نسل معاویه ابن ابی سفیان و هند جگرخوار است. خود را مسلمان جلوه می‌دهد، ولی می‌گویند روی لباسش آرم مسیح است؛ یعنی پاپیون زده است. از غرب ارتزاق می‌کند.

او را اول به ترکیه می‌فرستند، از ترکیه به شام، و از شام به عراق. در آنجا ۱۳۰ هزار نیرو پیاده می‌کند. چرا؟ این همه کار

برای چیست؟ برای اینکه جلوی شیعه را بگیرند. فرمان می‌دهد که هر کسی یک شیعه را به من معرفی کند هزار درهم جایزه دارد. شیعه‌ها را می‌گیرند و به بهانه‌ای پیش او می‌برند هزار درهم می‌گیرند و او هم شیعه‌ها را به قتل می‌رساند. یهودیها دارند زمینه‌سازی می‌کنند. از قبل، در روایات ما گفته شده است که چنین شخصی خواهد آمد که اگر روزی سفیانی پا به عراق و شام و اردن گذاشت و قتل عام را آغاز کرد، مردم دیشان را از دست ندهند و نگویند دیگر ما رفتیم زیر چکمه دشمن و هیچ راه نجاتی نیست. طبق روایات، سفیانی فقط نوزده ماه حکومت خواهد کرد که شش ماهش لشکر کشی است.

خداآوند متعال برای ختشی کردن برنامه‌های سفیانی، دو گروه نیرو یکی از خراسان ایران و یک نیرو از یمن مأمور می‌کند. این نیروها به حمایت از حضرت بقیة الله علیہ السلام می‌آیند و با سفیانی درگیر می‌شوند و تمام برنامه‌های او را در عراق ختشی می‌کنند. سفیانی لشکرش را به طرف مکه می‌فرستد تا در آنجا

از ظهور حضرت مهدی علیه السلام پیشگیری کند. به اذن خداوند، درهای به نام بیداء شکافته می‌شود و لشکر سفیانی در آن فرو می‌روند و آثارشان محو می‌شود. موج این مسئله، خیلی‌ها را بیدار می‌کند. لشکر حضرت مهدی علیه السلام هم از مکه به طرف عراق حرکت می‌کند و در آنجا طومار لشکر سفیانی را در هم می‌پیچد. گروهی از لشکر سفیانی برای حمایت از یهود به اسرائیل حرکت می‌کند و در آنجا، لشکر حضرت مهدی علیه السلام آنها را تعقیب می‌کند و منقرضشان می‌کند. آن روز فاتحه یهود باید خوانده شود و شرّشان از جهان کم شود.

پیداست که یهود وقتی اینها را می‌خوانند نگران می‌شود. آنها آنقدر نادان هستند که نمی‌دانند اگر مشیت خدا بر این تعلق گرفت که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کند و عنایات خاصش نصیب مردم شود، هیچ قدرتی در مقابل او ندارند. امروز به نیروی جنگی و موشکی و جنگ الکترونیک و بمب اتمشان می‌نازند، ولی چطور می‌خواهند از فرو رفتن یک لشکر زیر زمین جلوگیری کنند.

قتل عامی که سفیانی راه می‌اندازد تکان دهنده است. حتی آمده است که شکم زنان باردار شیعه را پاره می‌کنند که مبادا فرزند پسری از شیعه در رحمشان باشد. خیلی تحملش مشکل است. ولی گفته شده است که اگر این مسائل و مشکلات پیش آمد، هراس نداشته باشید.

امروز می‌بینیم که ابرقدرتها از چپ و راست غُرش می‌آورند. آمریکا چقدر تهدید می‌کند؟ حالا یا با واسطه یا بی‌واسطه یا صریح یا با اشاره. انسان فکر می‌کند که با چنین قدرت‌هایی چگونه می‌توانیم مقابله کنیم.

اروپایی‌ها هم از شیعه احساس خطر می‌کنند. در رسانه‌هایشان مطرح می‌کنند که موشک‌های ایران کار ما را دشوار کرده است. می‌گویند که موشک‌های ایران طوری است که به ما هم اصابت می‌کند. ایران می‌خواهد به انرژی هسته‌ای دست پیدا کند. اینها مارگزیده‌اند، احساس خطر می‌کنند، راحت نمی‌نشینند، هر روز توطئه می‌کنند، به دست و پا می‌افتنند؛

مدام شورای امنیت، سازمان ملل، تهدید، ... چرا؟ چون می‌ترسند.

دعا برای فرج امام زمان علیه السلام واجب است

روایات به ما نوید می‌دهد که نباید روحیه‌مان را بیازیم. ابرقدرت‌ها با وجود تمام امکانات مادی‌شان، با این نیروهای سنگینشان، نمی‌توانند با ما کاری بکنند. ما پشتیبان داریم، وعده‌های خدا را داریم. اگر ایمان داشته باشیم هیچ‌وقت از این تهدید‌ها نمی‌ترسیم. البته خودمان را هم باید آماده کنیم. یکی از وظایف سنگینی که به عهده ماست دعا برای فرج حضرت بقیة الله علیه السلام است. فکر نکنید این یک دعای ساده است. می‌گوییم خدایا فرج امام زمان علیه السلام را نزدیک کن؛ یعنی داریم برای تغییر سرنوشت جهان دعا می‌کنیم. مسئله، فردی نیست، منطقه‌ای نیست، سرنوشت جهان به ظهور حضرت بستگی دارد. این دعا، از همه دعاها مهم‌تر و واجب‌تر و لازم‌تر است. اگر خواستیم برای دینمان دعا کنیم، باید برای فرج حضرت دعا کنیم. اگر برای دنیا دعا می‌کنیم باید برای

فرج حضرت دعا کنیم، برای فرد یا جامعه، برای هرچه خواستیم دعا کنیم، باید بدانیم که رسیدن به همه این‌ها در گرو فرج آقا امام زمان علیه السلام است. اگر مراجع ماء، بزرگان ما، تأکید دارند که فکرمان و دعاها یمان را روی فرج آقا امام عصر (ع) متمرکز کنیم، برای این است که ما را متوجه اهمیت موضوع کنند. این مسئله خیلی مهم است. با خلوص نیت باید دعا کرد. قرآن می‌فرماید:

«قُلْ مَا يَعْبُدُوْنَ بِكُمْ رَبُّي لَوْلَا دُعَاوَّكُمْ»^۱

بگو پروردگارم برای شما ارجحی قائل نیست اگر دعای شما نباشد.

باید دعا کرد. خودمان را هم بسازیم تا انشاء الله بتوانیم جزو لشکریان حضرت باشیم. طبق بسیاری از روایات، اهل بیت علیه السلام به ایران و جوانان ایران چشم دوخته‌اند. وقتی می‌خواهند یاران حضرت مهدی علیه السلام را معرفی کنند، روی

مردم ایران انگشت می‌گذارند. قرآن هم به این مسئله اشاره فرموده است:

«مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ
يُحِبُّونَهُ»^۱

هر کس از شما که از دینش بازگردد، به زودی خدا مردمی را بیاورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارند.

اهل بیت علیهم السلام به جوانان ایران چشم دوخته‌اند. جوانان این مرز و بوم باید آماده باشند تا در رکاب آقا شمشیر بزنند و دنیا را از شر دشمنان اسلام آزاد کنند.

ضرورت دعا برای ظهور امام زمان علیه السلام

ما در خصوص ائمه اطهار علیهم السلام، وظایف سنگینی داریم. یکی از این وظایف، دعا برای فرج حضرت مهدی است. البته دعا شرایطی دارد و دعای واقعی آن است که از سر احساس نیاز و کمبود باشد. اگر این احساس کمبود نباشد، دعا کامل نیست. این معنا، چیزی است که از روایات پرمی آید. خودمان هم باید در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم نیازها را لمس کنیم تا از روی نیاز دعا کنیم و از خدا بخواهیم.

در همه امور دینی و معنوی و اخلاقی، امنیتی و اقتصادی، الان کمبود داریم. در روایات هم این کمبودها را مطرح و مردم را برای فرج حضرت مهدی علی‌الله‌آماده کرده‌اند.

یکی از نیازهای بشر، دینی است که در پرتو آن راه درست را از نادرست بشناسد. اگر به مذهب و دین و آئین نیاز نداشت، خدا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر نمی‌فرستاد، انبیای اولو‌العزم را نمی‌فرستاد، اوصیای این بزرگواران را مأمور نمی‌کرد. این، نشانگر نیاز بشر به دین است.

پاسخ به شباهات روشنفکر نماها:

امروزه بعضی می‌گویند ما عقل داریم و نیازی به مذهب نیست. این مكتب غلطی است که چند سالی است باب شده است. البته سابقه هم دارد، برهمن‌ها چنین عقیده‌ای داشتند. روی این عقیده کار شده است. روشنفکران ما این مسئله را تحت عنوان خاتمت مطرح می‌کنند. معنای خاتمت این است که ما رسید عقلی داریم پس نیازی به وحی نیست، دین لازم نداریم.

به دارندگاه و طرفداران چنین اندیشه‌هایی می‌گوییم: اگر سه چیز را تضمین کنید حرف شمارا می‌پذیریم:

اول؛ اینکه تضمین بدهید که دیگر همه چیز را می‌فهمید و هیچ نقطه مجهولی برای بشر باقی نمانده است. این تضمین را هیچ دانشمندی نمی‌دهد. چون دانشمندان هر چه به علمشان افزوده می‌شود به مجهولات و نادانی‌هایشان آگاه‌تر می‌شوند. از ابوعلی نقل کردہ‌اند که در آخر عمرش گفت: فهمیدم که نفهمیدم. هر مسئله‌ای که کشف می‌شود در کنارش سؤالاتی پیش می‌آید و نقاطابهای وجود می‌آید که بشر باید سعی کند آنها را بفهمد. هیچ دانشمند عاقلی چنین ادعایی ندارد که دیگر همه چیز را می‌فهمم. یکی از دلایل اینکه بشر هنوز خیلی از چیزها را کشف نکرده، این است که می‌بینیم مرتب در دانشگاه‌ها، برای کشف مجهولات مشغول تحقیق و بررسی هستند. اگر بشر همه چیز را فهمیده باشد که باید در دانشگاه‌ها را تخته کنند.

دوم؛ اینکه باید تضمین دهنده بر اینکه ما اشتباه نمی‌کنیم. فکر نمی‌کنم دانشمندی در دنیا باشد که تضمین بدهد که در آنچه فهمیدم احتمال خطا نیست. شاهد قضیه این است که می‌بینیم مثلاً پزشکان، مطلبی را کشف می‌کنند و آن را به آگاهی عموم می‌رسانند، اما بعد از مدتی اعلام می‌کنند که اشتباه کردند و تئوریشان را عوض می‌کنند. سایر دانشمندان هم همینطور. کسی نمی‌تواند تضمین کند که اشتباه در کارش نیست.

سوم؛ اینکه تضاد و تناقضی بین افکار نباشد. من می‌گویم عقل من، شما می‌گویید عقل من. هر فردی همچنین ادعایی می‌کند. اگر تضادی نبود و همه عقل‌ها یکدست بودند مشکلی نداشتیم. ولی می‌بینیم به تعداد مغزهایی که خلا آفریده، فکر وجود دارد؛ افکار متضاد. نمی‌شود تضمین داد که تضادی در افکار نباشد. بنابراین وقتی می‌توانیم ادعا کنیم دیگر نیازی به وحی نداریم که همه چیز را بفهمیم، تضمین هم بدهیم که اشتباه نمی‌کنیم، تضاد و تناقضی هم در افکار نباشد.

می‌دانیم که در هر سه موضوع، کمیت ما لذگ است. بنابراین از مذهب و وحی بسی نیاز نیستیم. تنها خدا و تنها انسیاء هستند که عصمت دارند و خطأ در کارشان راه نمی‌یابد و همه چیز را می‌دانند و تضادی هم در افکار و احوالشان وجود ندارد. بنابراین بشر در تمام دوره‌ها، به دین نیاز داشته و دارد.

نقش مذهب در آخر الزمان

حالا باید بینیم که در آخر الزمان، در دوران غیبت، جریان مذهب چه وضعی دارد، ما به مذهب نیاز داریم یا نه؟ بر فرض اینکه نیاز داشته باشیم، کدام مذهب می‌تواند سعادت ما را تأمین کند. طبق روایات، در آخر الزمان انسان از نظر دینی با کمبود و نیاز موواجه است؛ چنان‌که رسول خدا فرمود:

«لا يسلم لذي دينه الا من يفر من شاهق الي شاهق و من حجر الي حجر كالثعلب باشبالة».^۱

آخر الزمان وقتی است که دین هیچ صاحب دینی، برایش باقی نمی‌ماند. مسیحی‌ها دیگر مسیحی واقعی نیستند، یهودی‌ها

۱- کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۲۳۰.

دیگر یهودی واقعی نیستند، و همین طور پیروان ادیان دیگر،
مگر اینکه کسی از قلة کوهی به قلة دیگر پناهنده شود و از
سوراخ(لانه) جانوری به سوراخ جانور دیگر. یا در روایات
است که در آخر الزمان:

«لا يبقى من الاسلام الا اسمه».^۱

از اسلام جز نام، چیزی باقی نمی‌ماند.

یعنی جسم اسلام وجود دارد و روحش از بین می‌رود.
بنابراین، در آخر الزمان دینی که ما به آن نیاز داریم وجود
ندارد. باید کسی بباید و دین و معارف دینی را احیا کند،
قوانين الهی را به اجرا بگذارد تا دین زنده شود. لذا در
دعاهایمان می‌خوانیم که خدایا:

«أَنَا نرْغِبُ إِلَيْكَ فِي دُولَةٍ كَرِيمَةٍ تَعْزِيزُ بَهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ
تَذْلِيلُ بَهَا النَّفَاقَ وَ أَهْلَهُ».^۲

۱- الانصاف، ص ۳۹۲.

۲- مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.

دینی را، دولتشی را می‌خواهیم که اسلام را عزیز کند. مسلمین را به عزت واقعی برساند. در آخرالزمان از چنین دینی بی‌بهره‌ایم. در مسائل اقتصادی، دچار بحران هستیم، باران‌های سودمندی که ارتزاق بدان بسته است، کم می‌شود، چشمه‌ها می‌خشکد و دریاچه‌ها به تدریج کمتر و کمتر می‌شود:

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوِكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمْمَانُكُمْ»^۱
 بگو به من خبر دهید اگر آبهای (سرزمین) شما در زمین فرو رود، چه کسی می‌تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟!

از تأویل این آیه که بگذریم ظاهرش می‌گوید که اگر آب چاه‌ها پایین رفت، چه کسی می‌تواند این آبها را بالا بیاورد. بنابراین «غور» هم هست. نه آسمان دیگر آن برکات را دارد و نه زمین آن جوشش را. از این جهت، مردم گرفتار کم آبی می‌شوند، به قحطی می‌افتد و بیکاری در دنیا فراگیر می‌شود.

فتن آخرالزمان و اهمیت دعای فرج

در آخرالزمان، در خصوص مسائل اقتصادی با کمبود مواجهیم. در مسائل امنیتی که دیگر در هیچ گوشه دنیا جای امنی پیدا نمی‌شود. الان هم مشاهده می‌کنید که مسئله بمبگذاری و ترور کم‌کم فraigیر شده است. جایی می‌خواندم که در آخرالزمان مردم در دنیا به گونه‌ای بی‌بند و بار می‌شوند که اعمال منافی عفت را به طور علی انعام می‌دهند و کسی هم نهی‌شان نمی‌کند. اگر ما این نیازها را احساس کنیم طور دیگری دعا می‌کنیم. می‌گوییم باید قدرتی بیاید؛ یک قدرت فraigیر. اگر به صورت منطقه‌ای باشد کاری از پیش نمی‌برد، باید یک قدرت جهانی باشد. دانشمندان می‌گویند اگر در گوشه‌ای از دریا، سنگی افتاد و موج ایجاد کرد، این موج تا بی‌نهایت ادامه دارد؛ هرچند نامرئی باشد، موجی که از فساد به وجود می‌آید فraigir است؛ درست مثل سنگی که در گوشه دریا بیندازند. همه دنیا با هم مربوط است. یک قدرت فوق العاده فraigir لازم است که بر جهان سلطه پیدا کند و در سراسر جهان اصلاح کلی پدید آورد. این نیست،

مگر یک حکومت عدل الهی متکی به باری تعالیٰ که این نهضت را بر عهده بگیرد. در همهٔ کتاب‌های الهی نوید داده شده و مردم هم انتظار خواهند کشید، خودشان متوجه باشند یا نباشند. این آمادگی، باید به وجود بیاید، این نیازها باید احساس شود تا کسانی که به دین اعتقاد دارند، امنیت را دوست دارند، دلشان می‌خواهد مردم از نظر اقتصادی در رفاه باشند، اینها دعا کنند؛ چون جز با برپایی حکومت عدل الهی، هیچ راهی برای رسیدن به این آرزوها وجود ندارد. پیداست که هر چه آگاهی انسان به این کمبودها بیشتر شود، سوز و شعف دعا بیشتر خواهد بود.

پیشوای آسمانی و حیات طبیّه

یکی از چیزهایی که ارزش حیاتی دارد آب است:

«وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلًّا شَيْءٍ حَيٌّ»^۱

و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم.

در روایات، امام زمان علیه السلام را با آب مطابق دانسته‌اند.

همان‌طور که در عالم طبیعت بدون آب، حیات معنا و مفهومی

ندارد، زندگی در روی زمین، بدون امام معنا ندارد. در دعای عدیله آمده است:

«بِسْمِهِ رَزْقِ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ».^۱

در عالم و جهان هستی، امام، چنان ارزشی دارد که رسول خدا می فرماید:

«لَوْلَا الْحِجَةُ لَسَاختَ الْأَرْضَ بِأَهْلِهَا»^۲

اگر حجت خدا نباشد زمین اهله را فرو می برد.

خوب قدر آب را چه کسی می داند؟ آن که تشهه است. انسان اگر تشهه شود، آنوقت ارزش آب را درک می کند. در خصوص ائمه علیهم السلام هم معرفت لازم است تا این تشنگی زنده شود. فعالیت‌های مناسبتی، تلاش‌هایی که برای بزرگداشت معصومان علیهم السلام صورت می گیرد، این اظهار علاقه‌ها، نشانگر تشنگی است. بر اثر تشنگی است که خداوند

۱- مفاتیح الجنان، دعای عدیله.

۲- اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۸.

به عده‌ای توفیق می‌دهد که امام را از مغز به دل بیاورند. مغز شناسایی می‌کند، و دل، عشق و علاقه نشان می‌دهد.

عاشق امام، مثل کسی است که شنه و طالب آب است. آن که در جستجوی آب است، اگر در یک متری سطح زمین آب پیدا نکرد حفاری می‌کند تا دو متری، تا ده متری، تا صد متری. تا هزار متری هم پایین می‌رود تا بالآخره به آب دسترسی پیدا کند و حیات خود را تأمین کند.

قرآن کریم می‌فرماید:

«قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين»^۱
 بگو: به من خبر دهید اگر آب‌های (سرزمین) شما در زمین فرو رود، چه کسی می‌تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟

این آیه را سید ابن طاووس رضوان الله تعالیٰ علیه در کتاب المحدث، ضمن روایاتی که مربوط به امام عصر (عج) است نقل می‌کند.

امام زمان علیه السلام، آب حیات است

اگر دنبال آب برویم تا خدا نخواهد دسترسی پیدا نمی‌کنیم، درباره حضرت بقیة الله علیه السلام هم قضیه چنین است. خدا باید بخواهد و ما از خدا باید بخواهیم. بگوییم خدایا احساس می‌کنیم که برای اصلاح عالم به وجود حضرت بقیة الله علیه السلام نیاز داریم؛ چون این فساد جهانی، این ظلم جهانی، عدل جهانی و یک حکومت جهانی لازم دارد. ما باید این تشکیگی را احساس کنیم. از خدا هم می‌خواهیم توفیق دهد که حضرت بقیة الله علیه السلام را زیارت کنیم.

به هر حال آنچه زمینه ظهور حضرت را فراهم می‌کند، همین تلاش‌ها، اظهار علاقه‌ها، دعاها و سوزهاست. امیدواریم دعاها یمان مستجاب شود و این آرزو به دلمان نماند، بلکه زنده باشیم و حکومت شیرین و لذت بخش جهانی حضرت مهدی علیه السلام را المس کنیم.

حضرت بقیه الله علیکم؛ مصلح جهانی

چه نیازی به مصلح جهانی است؟ آیا یک مصلح می‌تواند در یک منطقه به خصوص، اصلاحات فراگیر انجام دهد؟ قرآن کریم در برخی سوره‌ها، داستان خلقت آدم را مطرح کرده است. از جمله، در سوره بقره آمده است که خداوند، خطاب

به ملائک فرمود:

«إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^۱

من بر روی زمین، جانشینی (نماینده‌ای) قرار خواهم داد.

منظور از نماینده چیست؟ همان‌طور که کارخانه‌ای که در یک شهری است و در شهر دیگری نماینده دارد. در واقع، نماینده، اجناس و محصولات کارخانه را نشان می‌دهد. مثلاً یک کارخانه در مشهد یا اصفهان نماینده‌ای انتخاب می‌کند، نماینده، در آن شهر یا منطقه، اجناس کارخانه را در معرض دید مردم قرار می‌دهد تا مردم بفهمند این کارخانه چه محصولاتی دارد.

اماکن زمان، آیینه‌ی تمام نمای خدا

طبیعی است که نماینده خدا هم، باید صفات جلال و جمال او را نشان دهد. البته که هر موجودی گویایی صفات خداست، و علم خدارا، حکمت خدارا، قدرت خدا را نشان می‌دهد.

هر گیاهی که از زمین روید و حله لاشریک له گوید

«سُرِّيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ»^۱

به زودی آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد.

خداآوند می فرماید که در موجودات، آیات خودمان را نشان دادیم. هر موجودی نشانه‌ای از خداست. اگر نظام آفرینش هر موجودی را دقیق مطالعه کنید، می توانید به قدرت خدا پی بپریید. دانشمندان در معرفی خدا، از راههای گوناگون وارد شده‌اند. بعضی، به قول خودشان، از برهان صدیقین استفاده کرده‌اند. متكلّمین وقتی خواستند خدا را معرفی کنند از راه تشییم موجودات به واجب و ممکن وارد شده‌اند.

ولی قرآن این طور نیست. وقتی می خواهد خدا را معرفی کند، هر چیز را که در زندگی روزمره با آن سرکار داریم، خلقت آسمان، خلقت زمین، خلقت مورچه، خلقت شتر و سایر موجودات ریز و درشت را محور قرار می دهد.

ولی این ممکنات، همه صفات خدا را نشان نمی‌دهد. هر ممکنی می‌تواند نمایانگر، نمونه‌اش گوشه‌ای از صفات خدا باشد. انسان یک موجود ویژه است؛ یعنی آنچه خدا در این عالم قرار داده در انسان جلوه‌گر است. یعنی جهان را اگر بخواهند کوچک کنند، می‌شود انسان، انسان را هم اگر بزرگ کنند می‌شود جهان. این موجود، جامعیت عجیبی دارد. از هر موجودی به هر دلیلی پی به خدا ببریم، نمونه آن، در بدن انسان است:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ».^۱

هر کس، خود را شناخت، خدای خود را نیز شناخت.

علت آفرینش و نقش مصلح جهانی

وقتی خداوند فرمود می‌خواهم یک نماینده خلق کنم، ملائک عرض کردند: خدایا این موجود نمی‌تواند نماینده تو باشد. اینکه ملائک، چنین حرفی را از کجا و روی چه حسابی می‌زدند، بحث مفصلی است که به آن نمی‌پردازیم. اما حرف آنها

۱- بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۲.

چه بود؟ می گفتند: این موجود غضب دارد، شهوت دارد؛
شهوت و غضبش ایجاب می کند که فساد بوجود آورد، خون
بریزد:

«أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْهِلُ الدُّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ»^۱

آیا کسی را در آن(بر روی زمین) قرار می دهی که فساد و
خونریزی می کند؟ حال آن که ما تو را تسبیح و حمد به جا
می آوریم و تو را تقدیس می کنیم.

خدایا این بشر فساد می کند. خدایا این عالم را منظم خلق
کردی. در جهانی که آفریدهای هر چیزی سر جای خودش
است.

جهان چون خط و خال چشم و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست

اینها موجوداتی هستند که نظام عالم را به هم می ریزند.

البته ملائک، خیلی هم بی راه نمی گفتند. یهودی‌ها تعدادشان چقدر است؟ تعداد کمی هستند، اما نظام جهان را به هم ریخته‌اند. همه جا را به فساد کشانده‌اند. اینها خلیفه‌الله‌اند؟

خداآوند فرمود: من چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. شما نمی‌دانید که من اگر می‌گویم می‌خواهم انسان خلق کنم، نظرم و هدفم کدام انسانهاست، می‌خواهم چه کسانی را خلیفه خودم روی زمین قرار دهم؟

«وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنِبِئُنِي بِالْأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^۱

سپس علم اسماء (علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات) را همگی به آدم آموخت. بعد، آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می‌گویید، اسمی اینها را به من خبر دهید».

خداوند چند اسم به حضرت آدم آموخت. سپس به ملائکه گفت: اسم‌هایی را که من به آدم یاد دادم، شما هم بخوانید. گفتن: نمی‌دانیم، چیزی بلد نیستیم، ما فقط آنچه را تو به ما آموخته‌ای می‌دانیم. اینجا بود که آدم اسم‌ها را برای ملائک خواند.

اما وقتی ملائک پرسیدند که می‌خواهی کسی را خلق کنی که فساد می‌کند و خون می‌ریزد، چه جوابی شنیدند که قانع شدند و ساكت شدند؟ خدا به آدم فرمود:

«أَنْبَثْتُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ»^۱

آنان را از اسامی این موجودات آگاه کن.

اسم آنها بی را که خلیفه من هستند برای ملائک بگو تا بفهمند هدف من از آفرینش انسان چیست. حضرت آدم شروع کرد به گفتن اسم‌ها؛ اول ابوالقاسم محمد؛ دوم ابوالحسن علی بن ابی طالب، سوم فاطمه بنت رسول الله. یکی یکی اسم‌ها را

گفت تا رسید به امام دوازدهم، ملائک سکوت کردند؛ یعنی خدایا خلیفه‌ای را که منظور توست، قبول داریم. اینها نمایندهٔ تو هستند، صفات جلال و جمال تو را نشان می‌دهند.

خدا می‌خواهد به وسیلهٔ اینها نظم را در جهان برقرار کند، صلح ایجاد کند؛ صلح جهانی.

پیامبران می‌خواستند اصلاح کنند، نماینده‌گان خدا بودند، علمش را داشتند و می‌توانستند با علمشان نظام عالم را حفظ کنند و فساد را تبدیل به صلاح بکنند؛ با قدرتشان، با قداستشان. ولیکن شیاطین انسی و جنی، سد راه اینها بودند، و مردم جهان، آمادگی پذیرش این صلاح را پیلا نکردند. بر سر راه این خلفای واقعی الهی، سدهایی ایجاد کردند تا آنها نتوانند اهدافشان را اجرایی کنند. اینها دلسوز مردم دنیا بودند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی بود که دلش به حال انسان‌ها می‌سوخت و می‌خواست آنها را اصلاح کند. اما آنها لیاقت درک اهداف امیرالمؤمنین علیه السلام را نداشتند.

آخرین مصلح موعود

در دوران‌های گذشته هم آنها بی‌کار و کار نداشتند، اما مصلح جهانی را داشتند، علمش را داشتند، قدرتش را داشتند، اما موافع وجود داشتند. آنقدر در این عالم باید حکومت‌ها بیایند و بروند و کار کنند و طرح بریزند و نقشه بدهند تا به این نتیجه برسند که اگر نماینده خدا نباشد بشر نمی‌تواند جهان را سامان دهد. محال است بتوانند در همه جهان به طور گسترده عدل برقرار کنند. ظلم، مردم را متلاشی و خسته می‌کند. ناچارند به انتظار یک مصلح جهانی باشند.

چه کسی می‌تواند مصلح جهانی باشد؟ کسی که واقعاً نماینده خدا باشد، و إلّا نمی‌تواند. حالا چرا؟ چون آن قدرت را ندارد، آن آگاهی را ندارد، آن آمادگی هم در مردم دنیا نیست. اگر هم یک وقت مصلحی پیدا می‌شده، مسلمین روزگار کم شوده‌اند، ولی قدرتشان محدود بوده است. در یک روستا، در یک شهر، در یک منطقه می‌توانستند اصلاحات ایجاد کنند،

ولی مفید نبود. چرا؟ برای اینکه این جهان تمامش به هم پیوسته است؛ مثل بدن یک انسان. اگر در گوشه‌ای از بدن اختلالی به وجود آید، نظام بدن به هم می‌خورد.

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

مصلح حقیقی همان خلیفه الله است

همین ایران خودمان را در نظر بگیرید. با تمام کشورهای دنیا در ارتباط است، بخواهد یا نخواهد، روابط سیاسی برقرار بشود یا نشود، این روابط هست. چه کسی می‌تواند جلوی رسانه‌های بدون مرز مثل اینترنت و ماهواره را بگیرد؟ در امریکا فساد می‌کنند اینجا ماهواره نشان می‌دهند. اینترنت که حالا آمده، عامل نشر شباهات، فسادها و ابتذال‌هاست. هر قدر مسئولین کشور به خودشان فشار بیاورند بخواهند جلوی این فسادها را بگیرند، امکان‌پذیر نیست. اینها نهایتاً بتوانند یک مملکت را مهار کنند. یقیه‌اش چه؟ پس اگر قرار شد اصلاحی

روی زمین قرار بگیرد، باید مصلحی بیاید که بر تمام این جهان اشراف داشته باشد، جهان باید مثل موم در قبضة قدرتش باشد، چنین کسی می‌تواند خلیفۃ اللہ باشد، مصلح باشد فسادها را ریشه‌کن کند. او قدرتش را دارد، متنهای موانع باید بر طرف شود. مانع چیست؟ این است که مردم دنیا هنوز نمی‌دانند چه می‌کنند. باید به این نتیجه برسند که نمی‌توانند دولتها کاری از پیش نمی‌برند، با نظام کمونیستی نمی‌شود، با سیستم سوسیالیستی نمی‌شود. هر مکتبی، هر قدرتی باید نمی‌تواند. آرام آرام به این نتیجه می‌رسند که خوب است جهانی فکر کنیم. بعد چه می‌کنند؟ سران مذاهب را مثلاً در آمریکا دور هم جمع می‌کنند؛ یهودی‌ها، مسیحی‌ها، حتی سیک‌های هندی، بتپرست‌ها همه در مرکزی گردش می‌آیند. آرام آرام زمینه مساعد شود برای اینکه اینها جهانی فکر کنند تا یک قدرت، یک فکر، یک اراده بر جهان حاکم شد؛ آن هم اراده‌ای که از یک فرد الهی باشد، به خدا وصل باشد. تا مردم دنیا از فساد خسته نشوند، به این نتیجه نمی‌رسند. تا مردم دنیا این طور فکر نکنند که مصلح باید یکی باشد آن هم از طرف

خدا، موفق نمی شوند. این زمینه ها که مساعد شد، آن وقت آقا ظهور می کند. در روایت آمده است که تعداد کارگزاران دنیا که باید جهان را زیر نظر حضرت مهدی علیه السلام اداره کنند ده هزار نفر است. از این تعداد، سیصد و سیزده نفر نواب و کسانی هستند که به حضرت بقیة الله علیه السلام نزدیک ترند. هر وقت جامعه بشری از نظر فکری توانست ده هزار آدمی را که مجری فرمان امام زمان علیه السلام باشد تحویل دهد، امام زمان علیه السلام ظاهر می شود. این شرایط باید پیش بیاید و پیش می آید. خواهی خواهی پیش می آید. خدا چنین خواسته است: «ان الأرض يرثها عبادى الصالحون».

مشیت خدا بر این است که سرانجام، زمین به دست بندگان صالح بررسد:

«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّجُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثِيْها
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»^١

در کتاب زبور بعد از ذکر نوشتیم که وارت زمین، بندگان صالح من خواهد شد.

الحمد لله ارتباطاتی که در دنیا هست، دارد زمینه‌ها را برای این کار و شکل‌گیری حکومت جهانی فراهم می‌کند. البته مردم باید آمادگی پیدا کنند. حدیث هم داریم که تا مردم آماده نباشند حضرت ظهور نخواهد کرد. مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه در متن فشرده‌ای به نام تحریک، که در علم کلام نوشته، می‌فرماید:

«وْجُودَةُ لَطْفٍ وَ تَصْرِفَةُ لَطْفٍ أَخْرُ وَ عَدْمُهُ مَنَا».

وجود امام (ع) لطف است. تصرف امام زمان، لطف دیگری است. و نبود او، از ماست.

یعنی اگر حضور ندارد، ما مقصر هستیم. ما هنوز آماده نیستیم. باید مهیا شویم تا به لطف خدا، حضرت بیاید و به عنوان یک مصلح جهانی، حکومت تشکیل بدهد.

ویژگی‌های حکومت حضرت بقیة الله علیکم چیست؟ بررسی این موضوع، بحث مفصلی می‌طلبید که آن را به یک فرصت مناسب می‌گذاریم؛ چون باید اهداف مقدس حضرت بقیة الله علیکم را مطرح کنیم و بینیم که حکومت ایشان کجاها پایه گذاری شده است. طرح چیست؟ چه خواهد کرد؟ و حکومت ایشان با سایر حکومت‌ها چه فرق‌هایی دارد؟ و به انتظار آن حکومت باشیم:

«اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمه تعز بها الاسلام و اهلها و تذلل بها النفاق و اهله».^۱

پروردگار!! ما را آرزوی آستان قرب تو در دولت کریمانه یارست همان که اسلام و یارانش را شوکت بخشد و دوروئی و اهلش را ذلت.

از آثار حکومت حضرت مهدی علیکم این است که اسلام عزیز می‌شود؛ همان اسلامی که الان قدرت‌ها دارند تحقیرش می‌کنند و می‌خواهند آن را به زانو در بیاورند. اما علی‌رغم

۱- مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.

تلash آنها، اسلام آنقدر در دنیا طالب و عاشق پیدا می‌کند که مردم واقعاً مثل صدر اسلام به اسلام می‌گروند:

«وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا»^۱

می‌بینی که مردم گروه گروه به دین خدا وارد می‌شوند.

گرایش به اسلام و منجی در آخر الزمان
 گزارش‌هایی که برای ما آورده‌اند از آمریکا، فرانسه، انگلستان و سایر کشورها، نشان می‌دهد که در آنجا رفتارهای گرایش بسیار عمیقی به اسلام شروع شده است.

از آثار حکومت حضرت بقیة الله علیہ السلام این است که نفاق از روی زمین ریشه‌کن می‌شود، منافقین سر به نیست می‌شوند. دولت کریمه حضرت بقیة الله علیہ السلام که منحصر به فرد هم هست که امتیازاتش باید مطرح شود. مردم بدانند که اگر می‌گویند: «یا صاحب الزمان عجل علی ظهورك» و امثال این دعاها، چه چیزی مطالبه می‌کند و از خدا چه حکومتی را می‌خواهد؟

پاسخ به شباهات روز و دفاع از امامت و مهدویت

ما مسلمان‌ها به طور عموم و ما شیعه به طور خصوص، خیلی باید خسارت مسامحه را پردازیم.

امیرالمؤمنین علی^{علیہ السلام} درد دلشان همین بود. اصحابشان، آن استقامت و آن جدیت و آن دلسوزی که باید داشته باشند را نداشتند و این مسامحه‌ها موجب شد که امیرالمؤمنین علی^{علیہ السلام} خانه نشین شوند و مشکلات دیگری از این قبیل برایشان پیش بیاید.

ما گاهی باید بنشینیم، فکر کنیم که از کم کاری‌ها، از بی‌همتی‌ها و از بی‌فکری‌ها چه مشکلاتی پیش می‌آید.

قرآن کریم می‌فرماید:

﴿وَ لَا تَهْنُوا وَ لَا تَخْزُنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَغْلَونُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

اگر ما ایمان راسخ داشته باشیم، سستی معنا ندارد، حزن و غم، معنا ندارد.

تعارف که نداریم، بهترین ادیان، دین اسلام است و این مسئله‌ای است که حتی دشمنان اسلام هم به جامعیت این دین کامل اقرار دارند.

همین یک ساعت قبل، عده‌ای از آمریکا برای مصاحبه آمده بودند. یکی از سوالات این بود که: پذیرش جوانها نسبت به اسلام در چه حد است؟ گفتند: چون دین اسلام یک دین عقلی است، انسانها هر چه بیشتر درس خوانده باشند، گرایش آنها به اسلام بیشتر است. و ما به شما توصیه می‌کنیم مطالعه کنید.

بهترین دین در اختیار ماست.

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ﴾

ادله‌ی ما، معارف ما، مسائل اخلاقی و احکام فقهی ما، سرآمد تمام معارف و احکام و ادله‌ی ادیان دیگر است. این‌ها در مقایسه معلوم می‌شود.

شیعه اثنی عشری، نیرومندترین مكتب است
فرقه‌ی شیعه اثنی عشری در میان هفتاد و سه فرقه‌ی مسلمین
- بدون تعارف، بدون اجحاف و مبالغه - راستی قوی‌ترین،
نیرومندترین و پربارترین مطالب را دارد. حرف برای گفتن
دارد.

مثلاً مكتب حدیث‌مان را با مكتب حدیث اهل سنت مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم کدام پربارتر است؟ کدام حجمش بیشتر است؟ کدام پر محتوا‌تر است؟

و همچنین در سایر معارف مل، دوازده امام معصوم داریم که معارف مان را از ایشان می‌گیریم. یکی از این معارف را هم آن‌ها ندارند.

بنابر این بهترین دین را داریم، بهترین مذهب را هم داریم.

اگر این حربه‌های قوی در دست هر ملتی بود، بیش از این از آن‌ها استفاده می‌کردند.

کم کاری می‌کنیم، من حالا نمی‌خواهم بین پیروان ادیان باطله و مذاهب ضاله و بین عمل کرد خودمان مقایسه کنم. نمی‌خواهم اسم برم و توضیح دهم، چون ترویج باطل می‌شود. ولی انصافاً کم کاری می‌کنیم.

می‌توانیم کار کنیم. مخصوصاً ایرانی‌ها امتحان خود را در دنیا پس داده‌اند. مغزهای قوی، فکرهای باز و طراح‌های بسیار چشمگیری داریم. الان می‌بینیم که در المپیادها برنده می‌شوند، در تست‌های مختلف تست‌های جهانی برنده می‌شوند.

معلوم می‌شود فکر دارند، معلوم می‌شود که می‌توانند همت کنند و به مراحل عالی برسند.

اما در مسائل مذهبی آن‌طور که باید و شاید کار نمی‌شود. البته مشکل هم هست. باید منصف باشیم.

شیعه با فرقه‌های انحرافی مبارزه می‌کند
 ما در یک جبهه نمی‌جنگیم. در جبهه‌های مختلف باید بجنگیم. با مادیون یک گونه باید بجنگیم، با ارباب ادیان مختلفه مثل یهود و نصاری گونه‌ای دیگر بجنگیم، با فرق ضاله هم همین طور. در بین مسلمین هم باید با مذاهب مختلف دست و پنجه نرم کنیم.

کار ساده‌ای نیست، اما عجیب است که همین مکتب شیعه جواب گوی همه‌ی آن‌ها خواهد بود. یعنی الان قلم به دست‌های شیعه چیزی را برای شباهت مخالفین باقی نگذاشته‌اند. در هر زمینه‌ای آن چنان کار کرده‌اند که حدّ و حساب ندارد. ولی باز هم باید عرض کنیم که کم کاری

می‌کنیم. دشمن با تمام قوا و چهره‌های گوناگون ریشه می‌کند و وقتی ما احساس می‌کنیم انحراف دارد، ریشه می‌زند، همان وقت باید به فکر باشیم و انحرافات را در نطفه خفه کنیم، ولی مسامحه می‌کنیم، کوتاهی می‌کنیم، مدارا می‌کنیم، سازش می‌کنیم وقتی خوب رخنه کرد، دیگر حریف آن‌ها نیستیم. انحرافات مانند سرطان است، خیر نمی‌کند وقتی خوب ریشه کرد، آن وقت بروز می‌کند.

چرا باید در کشور ما وها بیت بتواند رخنه کند؟
 علتش چیست؟ من بررسی کرده‌ام و دیده‌ام آن وقتی که آثارش ظاهر شده است، دائمًا مسامحه کرده‌ایم، کار به اینجا رسیده، حالا هم مسامحه می‌کنیم، در آینده خدا رحم کند. آن‌ها خیلی کار کرده‌اند؛ یعنی استعمارگران راه رخنه کردن را تجربه کرده‌اند، آموخته‌اند، می‌دانند چه کار کنند، ما باید بیدار باشیم!!!

از قول مرحوم آقای صهري (قدس سره) که از خطبای بسیار عالی مقام شهر ما بودند، قصه‌ای نقل می‌کنند که تاجری از

اصفهان به سمت تهران حرکت کرد، در آن زمان وسیله هم نبود، یک سری وسائل قیمتی هم همراه داشت، غلامش را برداشت و با هم به طرف تهران حرکت کردند؛ در راه به غلامش گفت: ما باید نوبت بگذاریم، مقداری من می خوابیم تو بیدار باش و مقداری تو بخواب من بیدار می مانم، مراقب اموالمان باشیم تا دزد آنها را نبرد.

مقداری از راه را طی کردند تا خسته شدند، به غلام گفت: تو استراحت کن، من بیدار می مانم، غلام استراحت کرد و آقا نشست تا خوب که خواب هایش را رفت، بیدار شد، آقا گفت: حالا من می خوابیم تو بنشین و مراقب باش، خوابید، اما نگران بود که نکند غلام خوابیش بیرد و دزد باید و اموالش را بیرد، بیدار شد، دید غلام نشسته است، گفت: غلام خوابی؟ بیداری؟

گفت: بیدارم، گفت چه کار می کنی؟ گفت: فکر می کنم.

گفت: چه فکری می کنی؟ گفت: فکر می کنم میخ طویله را که در زمین می کوبند خاک هایش کجا می رود؟ گفت: خوب تو بیدار باشی کافیست، کار با او نداریم.

مقداری دیگر استراحت کرد و دوباره از خواب پرید گفت: غلام خوابی؟ بیداری؟ گفت: بیدارم. گفت: چه کار می کنی؟ گفت: فکر می کنم. گفت: چه فکری؟ گفت: این همه خار در این بیابان است، فکر می کنم چه کسی اینها را تیز کرده است، چه حوصله ای داشته یکی بنشیند اینها را تیز کند؛ تاجر گفت: باز هم خوب است، الحمد لله بیدار است، و دوباره خوابید.

مرتبه سوم بیدار شد و غلام را صدا زد گفت: غلام خوابی؟ بیداری؟ گفت: بیدارم، گفت: چه کار می کنی؟

گفت: فکر می کنم. گفت: به چه فکر می کنی؟ گفت: فکر می کنم دزد یعنی چه؟ گفت: دزد، آدم بیگانه ای است که می آید اموال آدم را بر می دارد و می برد. گفت: دزد این است؟ گفت: بله. گفت: این که همان وقت آمد و اموال را برداشت.

ما این چنین هستیم، بعد از این که اموالمان را برداشت و سرمایه‌های ما را سرقت کردند، تازه می‌گوییم دزد کیست؟ تازه می‌خواهیم بفهمیم دزد کیست؟

خطر دشمنان را جدی بگیریم

این خطر بزرگی است، من تاریخ ادیان را بررسی می‌کردم، دیدم واقعاً چقدر هنرمندانه در کشورهای اسلامی رخنه کرده‌اند و آن‌ها را متلاشی و نابود کردند. واقعاً این شباهات، تزلزلی ایجاد کرده که تمام این کشورهای اسلام را از هم گسیخته کرده است. حتی در یک کشور به عدد هر سری، یک فکری هست.

ریشه، ریشه‌ی عجیبی است، سیصد سال پیش یک نفر یهودی به فکر افتاد که مسیحیت را متلاشی کند.

گفت چاره‌ای نیست باید فرقه گرایی کرد. تمام مسیحی‌های روم، کاتولیک بودند. این شخص یهودی آمد و این فکر را بین آن‌ها القا کرد که در مسیحیت یک خرافاتی هست، ما باید

با خرافات مبارزه کنیم. راه مبارزه با خرافات این است که ما متکی به عقلمان باشیم؛ از یک طرف عقل گرا باشیم و از طرفی مساله‌ی شفاعت - یعنی این که عده‌ای بیایند واسطه‌ی بین مردم و خدا بشوند تا گناهانشان بخشیده شود - را هم سفره‌اش را جمع کنیم. فقط و فقط ما انجیل را می‌شناسیم، آن هم نه با آن دیدگاهی که گذشتگان انجیل را مطالعه می‌کردند. ما باید انجیل را فقط سند قرار دهیم با قرائت جدید. و طبق همان گفتاری که:

﴿خَسِبْنَا كِتَابَ اللَّهِ﴾^۱

از همین دریچه وارد شد گفت:

﴿خَسِبْنَا إِلَانْجِيل﴾.

انجیل بس است ما دیگر احتیاجی به غیر از انجیل نداریم. عقل را کنار انجیل می‌گذاریم هر جا عقل با انجیل تطبیق کرد

که هیچ، هر کجا انجیل با فکر ما منطبق نبود ما انجیل را بر مبنای افکار خودمان منطبق می‌کنیم.

باید قرائت جدید از انجیل داشته باشیم، نوگرا باشیم و این گونه، مکتب پروتستان را به وجود آورد.

میسیحی‌ها، دو فرقه شدند، یک عده پروتستان و عقل گرا شدند و یک فرقه هم همان راه کاتولیک خود را ادامه دادند. بعد از سیصد سال، هر ساله یک جنگ خونینی بین این دو فرقه وجود دارد. به جان هم می‌ریزند و کشت و کشtar می‌کنند. پایه گذار این مفسدۀی یک نفر یهودی است.

خوب، این تجربه در غرب جواب داد. یهودی‌ها دیدند عیناً همین کاری که با میسیحی‌ها کردند با مسلمان‌ها هم بکنند و برای آن‌ها هم برنامه ریزی بکنند و این‌ها را از هم بپاشند و متفرق کنند تا یک واحده نباشند. چون اگر این‌ها در دنیا با هم مُتحد شوند، دیگر غربی، یهودی، میسیحی، هیچ چیز نخواهد بود. اسلام هم امتحان خودش را داده است. اسلامی که با صد هزار مسلمان در صدر اسلام، فتوحات داشته است، این‌ها

همان هستند ممکن است اگر جلویشان باز شد، با هم متحده شوند و برای ما مسئله ساز شوند.

ناخواسته غرب زده نشویم

می‌دانید، یک عدد از ایرانی‌های ما هم غرب زده بودند و هنوز هم هستند. در غذا خوردن، در لباس پوشیدن، در طرز تفکر، در برنامه‌های اجتماعی، در برنامه‌های اعتقادی، همه و همه مقلد غرب‌اند.

نشسته‌اند بیینند آن‌ها چه کردند، این‌ها هم بکنند. در این مسائل هم دیدند، بد نیست از این روش استفاده کنند.

در فرانسه یک گروهی روشنفکر تربیت کردند. در فرانسه مرکزی هست که در ده سال پیش آمار دادند،

صد و پنجاه استاد اسلام‌شناس یهودی در آن‌جا مشغول کارند تا بیینند چگونه روی برنامه‌های اسلام برنامه ریزی کنند تا از بین بروند. صد و پنجاه کارشناس اسلام‌شناس؟!

ت رویح شباهات و گرایش‌های باطل

الغرض، یک عده‌ای را تربیت کردند و به ایران فرستادند و بعد هم مشکل شدند و عین همان برنامه‌ها را پیاده کردند. گفتند: ما قرآن را ملاک قرار می‌دهیم، عقل هم میزان است. اگر قرآن با عقل سازش پیدا کرد، که هیچ، اگر نشد قرآن را با عقل خودمان توجیه می‌کنیم. حزب راه انداختند، ارباب قلم را استخدام کردند، از حسینیه‌ها استفاده کردند، از روحانیونی که توانستند به آن‌ها شستشوی مغزی دهند استفاده کردند، از مجالس مذهبی استفاده کردند، منبرها را تبدیل به تریبون کردند.

در تهران سیزده نفر سخنران تربیت کردند که جای منبرها را اشغال کنند و با تریبون با مردم صحبت کنند.

از حسینیه‌ها استفاده کردند، حسینیه‌ای که با پول امام زمان علی‌الله ساخته شده بود، همان حسینیه را پایگاه قرار داده برای کوبیدن مکتب امام حسین علی‌الله، برای مبارزه با عزاداری امام حسین علی‌الله، برای مبارزه با تشکیل مجالس امام

حسین علیله، و این قدر زیبا این برنامه‌ها را پیاده کردند که ما هنوز هم که هنوز است می‌گوییم: دزد کیست؟! و دزد یعنی چه؟!

قلم‌ها را به دست گرفتند، اوّلین کاری که کردند (قبل از انقلاب) در ظرف تقریباً ده سال، این بود که شروع به ترجمه‌ی آثار مصری‌ها کردند.

چرا؟ برای این که همان مکتب پروتستان را پروتستان اسلامی را، اوّل در هند پیاده کردند. در آنجا به دست پسر احمد خان هندی، دانشگاه به وجود آوردند، و پسر احمد خان، دقیقاً قرآن را به آراء عقلی خودش تفسیر کرد. من چهار جلد از تفسیرهایش را موجود دارم. این کاری که می‌خواستند بگذارند، اول به قلم او انجام گرفت و طرحش موفق هم بود، یک عدهٔ مسلمان ندادن، نوگرا، عقل گرا، به آن‌ها گرایش پیدا کردند و این‌ها موفق شدند جریان را به مصر منتقل کردند. در مصر چاشنی و هابیت هم به آن‌ها خورد. یک عدهٔ از اساتید و

روشنفکران مصری را استخدام کردند و آن‌ها با بیان و قلم شروع به ترویج همان افکار کردند.

بعد کار را در عراق دنبال کردند. در آنجا همین برنامه را به دست کسی به نام: «علی الورדי» اجرا کردند.

در ایران، از «کسروی» شروع کردند و این برنامه‌ها را پیاده کردند. بعد کارها را تقسیم کردند.

من همه‌ی این‌ها را دقیق بررسی کردم. دیدم واقعاً چقدر زیبا برنامه ریزی کردند. چون اگر یک نفر بلند شود و بخواهد با تمام مقدسات شیعه، یکجا مبارزه کند خُرد می‌شود، شکستش می‌دهند. برای همین، کارها را تقسیم کردند، قرار شد یک نفر در رابطه با تقلید بحث کند و با آن به وسیله‌ی جزو، کتاب، سخنرانی مبارزه کند.

و جالب این است که اگر این‌ها بخواهند مبارزه با تقلید بکنند دیگر خودشان را نباید مطرح کنند. اما به مردم می‌گفتند مراجع را رها کنند، ما را بگیرید. این یعنی تقلید از ما. با تقلید

مبارزه می‌کردند، مقلد برای خودشان درست می‌کردند. این جالب بود یک کسی بنشیند برای مبارزه با تقلید یکی قلم در دست بگیرد برای مبارزه با علم امام علیه.

یکی قلم در دست بگیرد برای مبارزه با ولایت تکوینی.

دیگری یک کتاب بنویسد راجع به آقا امام حسین علیه در رابطه با این که جنگ امام حسین علیه برای حکومت بود ولی موفق نشد و شکست خورد. و علمی هم نداشت و اطلاعاتی هم نداشت و خبری جایی نبود.

کسی را مأمور کردند برای مبارزه با شفاعت.

و همین طور کارها را تقسیم کردند. در قالب روحانی و غیر روحانی. هر قسمی از افکار و معارف و مقدسات شیعه را به عهدهی یکی گذاشتند تا بکوبد، خُرد کند، له کند.

خمس را گذاشتند به عهدهی دیگری و... در عین حالی که همهی این‌ها از یک جا الهام می‌گرفتند، در ظاهر در قسمتهای

مختلف شروع به کار کردند. یکی در اصفهان، یکی در تهران،
یکی در دامغان و یکی مشهد.

تقسیم کردند که نتوانیم با آن مبارزه کنیم. اگر در یک جبهه
بجنگیم آن یکی خالی می‌ماند، در این بجنگیم دیگری خالی
می‌ماند. عجیب نقشه را پیاده کردند اما ما هنوز داریم
می‌گوییم: دزد کیست؟!

کتاب‌ها را می‌بینیم، قلم‌ها را می‌بینیم، افکار را می‌بینیم، اعمال
را می‌بینیم، مبارزه با روحانیت را

می‌بینیم، همه‌ی این‌ها را می‌بینیم، باز می‌گوییم دزد کیست؟!
ما کوشا‌ی نکردیم؟ ما میدان‌ها را باز نکردیم تا این‌ها همه جا
را اشغال کنند؟

الآن هم من هشدار می‌دهم، و می‌گوییم حواستان جمع
پاشد، میدان به این‌ها ندھید به بیهانه‌های مختلف آوانس
ندھید تا این‌ها خوب رخنه کنند.

تخریب مراقد اهل بیت علیهم السلام

یک روز هم دیگر دین در کشور نباشد. این، محسوس است
چرا باید یک عده عناصر خائن جرأت پیدا کنند
عسکریین علیهم السلام را خراب کنند؟ این به خاطر ماست! جدأ
کوتاهی کرده‌ایم.

ما به این آقایانی که اقدام به این کارها می‌کنند می‌گوییم شما
چه سودی از این کارها بردید؟

شما چه سودی از تخریب بقیع بردید؟ به جز این که روز به
روز نفرت مردم دنیا از شما بیشتر می‌شود. شما این قدر احمق
و نادانید که نمی‌دانید با خراب کردن مقبره‌ی ائمه علیهم السلام
نمی‌توانید شخصیت آن‌ها را زیر سؤال ببرید. مگر می‌توانید
محبت این‌ها را از دل مردم بیرون کنید؟

این چه کار احمقانه‌ای است.

شما فکر می‌کنید اگر ضریح عسکریین علیهم السلام خراب شود دیگر
شخصیت این‌ها از بین می‌رود. تازه در دنیا گل کردند، در

رادیو می گفت: بوش یک عده‌ای را استخدام کرده تا بروند
راجع به عسکریین علیهم السلام تحقیق کنند. بعد می گوید دیدیم این‌ها
دو نفر از شخصیت‌های بزرگ اسلامی هستند.

دشمن اقرار می کند. صد سال، یا هزار سال دیگر هم
عسکریین علیهم السلام مخربیه باشد این‌ها از بین رفتشی نیستند.
علمستان در دنیا حاکم است. شخصیت‌شان حاکم است.
معنویت‌شان حاکم است. مگر می شود با این خبرها حقایق را از
بین برداشی این که خدای متعال و عده داده است:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^۱

خداآوند و عده حفظ داده است. هم حفظ اسلام و هم حفظ
شیع که دلائل آن در قرآن و روایات موجود است.

مقدمات ظهور امام زمان علیهم السلام

این‌ها همه، مقدمات ظهور حجت خدا در روی زمین است.
مگر و عده‌ی خدا خلف دارد؟ ما مطمئن هستیم یقین داریم

ایمان داریم که سفره‌ی این کثافت کاری‌ها و این خلاف کاری‌ها جمع می‌شود، زمستان می‌رود و روسیاهی به زغال می‌ماند. چرا این قدر احمقید؟ آن روز تا حالا که شما فتوا به قتل شیعه دادید کجا را گرفتید؟ حالا به فرض که چهار تا شیعه هم این گوشه و آن گوشه‌ی دنیا کشته شدند حالا فکر می‌کنید با کشته شدن شیعه دنیا در اختیار شما می‌آید؟

یک عده عناصر یهودی‌الاصل، فکر می‌کنند با کشتن شیعه و مسلمان‌ها به جایی می‌رسند!

یک اشتباه!! یک غلط!!

به هر حال ما امیدواریم ان شاء الله بتوانیم ندای خود را به دنیا برسانیم. ندای مظلومیت شیعه و ائمه‌ی شیعه را به دنیا برسانیم که مظلومیت رمز پیشرفت است و ظلم و ستم رمز نابودی و هلاکت می‌باشد.

و الحمد لله با این حرکاتی که اینها کردند، با این بمب‌گذاری‌ها، با این آدم کشی‌ها و با این خشونت‌ها آن چنان چهره‌ی ننگینی در دنیا پیدا کرده‌اند که حدّ و حساب ندارد.

من خیلی نگران بودم چون در دنیا طوری بود که وقتی اسم اسلام به میان می‌آمد و هابیت تداعی می‌شد.

اما با جنگ عراق و این مصیبت‌هایی که در آنجا پیش آمد مظلومیت شیعه برای مردم دنیا ثابت شد. نجابت و عفت شیعه برای دنیا ثابت شد. اگر این نجابت را شیعه‌ها نداشتند این‌ها چه می‌کردند؟

اگر می‌گفتند شما که به خودتان اجازه می‌دهید ساختمان عسکریین علیهم السلام را خراب کنید پس اجازه دهید ما هم به طور وضوح بتهای شما را خراب کنیم، صنمی قریش را خراب کنیم. آن وقت چه می‌شد؟

می‌توانستید این آتش را خاموش کنید؟ شیعه نجابت کرده و نجابت‌ش در دنیا به نفعش بود.

مراجع شیعه می‌توانستند فتوا دهند که شما هم به هر سُنّی
رسیدید قتل عامتش کنید.

الآن فتواهای بعضی از علمای گذشته را نمی‌گوییم که
نسبت به اهل سُنّت چه نظری داشتند. اگر این نظرات را
مطرح کنیم آفت می‌شود.

نمی‌گوییم : إن شاء الله این‌ها مسلمان‌اند و خونشان هدر
نیست. این‌ها از نجابت و عفت شیعه سوء استفاده کردند. فتوا
به قتل می‌دهند. فتوا به کشتار دسته جمعی می‌دهند. به عنوان
این که شیعیان مشرک‌اند.

این‌ها موحد واقعی هستند که خدا را جسم می‌دانند، یا ما که
خطبه‌های امیرالمؤمنین علیه السلام سر لوحه عقایدمان است؟ ما
مشرک‌کیم!؟

آن خطبه‌هایی که احدی در دنیا دهان ندارد که بتواند چنین
خطبه‌هایی به این جالبی را در مورد توحید بیان کند، آیا ما
مشرک‌کیم!؟

اُف بر این منطق !!

به هر حال من خیلی از آقایان معدترت می خواهم، امیدوارم که آقایان هر کدام در حد خودشان تلاشی داشته باشند و قلمًا و لساناً از شیعه دفاع کنند. و ان شَاءَ اللَّهُ همه‌ی ما دست به دست هم بدهیم و جبران گذشته را بکنیم و توبه کنیم از این کم کاری هایی که شده و به این‌ها اجازه داده شده در ممالک اسلامی این طور شیطنت کنند و فساد راه بیاندازند.

رامیداریم ناله‌ی ما به دنیا برسد و این‌ها را ان شَاءَ اللَّهُ سر جای خودشان بنشانند.

سندسازی، سندسوزی

ابتدا عرض کنم که فرق است بین درس و منبر:

منبر اکثرأ جنبهی عاطفی دارد که باید خطیب شور و احساسات و عواطف مردم را تحریک کند؛ چون با عاقمهی مردم مواجه است و اکثرأ این‌ها بیشتر جنبهی عاطفی شان قوی‌تر از جنبهی عقلانی شان است.

در درس و بحث‌هایی که سر کلاس‌ها انجام می‌گیرد جنبهی عقلانی‌اش ترجیح دارد بر جنبهی عاطفی. چون جای استدلال

است؛ جای منطق و برهان است؛ کسانی که در کلاس شرکت می‌کنند، جنبه‌های عقلانیشان قوی‌تر از جنبه‌های عاطفی شان است، چون بحث علمی مطرح است.

ما کلاس تشکیل دادیم و بحث‌هایمان بحث منطقی و استدلالی است. اگر بخواهیم همین مطالب را روی منبر مطرح کنیم سبکش، سبک دیگری است.

این مطالبی که من عرض می‌کنم، در مقام استدلال است.

گفتار اول

خلیفه الله و خلیفه الناس

قبلأً توضیح دادیم که بحث خلافت است و خلافت یا «خلافة عن الله» است یا «خلافة عن الرسول» و یا «خلافة عن الناس».

یک کسی یا خلیفهی خداست، یا خلیفهی پیغمبر است و یا خلیفهی مردم.

ما بر می‌گردانیم این سه نوع خلافت را به دو نوع خلافت، چون خلافت از پیغمبر هم، خلافت از خداست.

چرا؟ برای این که پیغمبر خلیفه الله است و آن خلیفهی بعد از پیغمبر که «خلافة عن النبي» است آن هم در حقیقت «خلیفه الله» است. چون پیغمبر بدون اذن خدا کسی را به جای خودش نصب نمی‌کند.

پس ما دو نوع خلافت داریم: «خلافة عن الله» و «خلافة عن الناس» سه فرق بین این‌ها وجود دارد:

تفاوت اول

فرق اوّلش این است که خلافة عن الله توأم با قداست است.
یعنی شرطش قداست است.

به چه دلیل؟ در قرآن کریم خلافة عن الله و خلافة عن رسول الله را با عدم فساد توأم کرده است؛ مثلاً آن جایی که خدا می‌فرماید:

﴿أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^۱

ملائکه چه گفتند؟ آن چیزی که در ذهن ملائکه بود، این بود که خلافة عن الله نمی‌تواند توأم با فساد باشد به دلیل این که

اعتراض کردند و گفتند: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدُّمَآ﴾^۱

خداآوند در جواب این‌ها چیزی گفت که این‌ها قانع شدند.
فرمود: ﴿هَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون﴾^۲

من می‌دانم چه کسی را می‌خواهم خلیفه قرار بدهم، شما نمی‌دانید، چون نمی‌دانید اعتراض می‌کنید؛ حقّتان هم هست.
ولی من که نمی‌آیم هر کس را به عنوان خلیفه انتخاب کنم!!

آن وقت خداوند اسماء را به آدم یاد داد و دستور داد که آن اسماء را برای ملائکه بگو تا آرام بگیرند. آدم اسماء ائمه: را برای ملائکه گفت و آن‌ها را قانع کرد.

پس می‌بینیم در آن جا که بنالست خدا خلیفه تعیین کند، ملائکه مسئله‌ی فساد را مطرح کردند که نکند آن خلیفه فاسد باشد، و گفتند: ما این انسان را می‌شناسیم، این‌ها فاسد هستند؛

۱. همان.

۲. همان.

زیرا می‌دانستند که خلیفه نمی‌تواند فاسد باشد. خدا جواب می‌دهد که من می‌دانم چه کسی را انتخاب کنم که فاسد نباشد.

یا در رابطه با هارون که حضرت موسی علیه السلام به هارون گفت: ﴿أَخْلُقْنِي فِي قَوْمٍ وَ أُصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾^۱ فساد و خلافت با هم سازش ندارد، من تو را خلیفه کردم به شرط عدم الفساد.

پس ببینید آن جایی که مسئله‌ی خلافة الله یا خلافة عن النبي ذکر شده، قداست و عدم فساد مطرح است و این شرط در خلیفة الله است. ولی در خلافة عن الناس این مسئله مطرح نیست.

این‌هایی که می‌گویند مردم باید رأی بدھند؛

قداست را در نظر نمی‌گیرند. می‌گویند: ما خودمان جمع می‌شویم رأی می‌دهیم، مردم هر کسی را انتخاب کردند همان خلیفه باشد؛ این فرق اوّلش.

تفاوت دوم

اماً فرق دوّم این است که خلیفة الله تا وقتی که دین آن پیغمبر برقرار باشد، دوام دارد.

بنابراین تا دین موسیٰ علیہ السلام برقرار است خلافت از موسیٰ علیہ السلام هم دوام دارد. دین حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت و اجل معین داشت. «لکلِّ اُمَّةٍ أَجَلٌ»^۱ تا آن اجل باقی است، خلافت هم اثرش باقی است. آن مدت که تمام شد، دیگر خلافت هم متوفی است.

چون دین خدا وقتی موقّت باشد، پیغمبرش هم موقّت است، خلیفه‌اش هم موقّت است. ولی اگر دین دوام داشت، پیغمبر هم دوام دارد، خلافتش هم دوام دارد.

اگر گفتیم اسلام دینی است که تا قیامت برقرار است، سنت پیغمبر هم تا قیامت برقرار است. خلافت عن الرسول هم تا قیامت برقرار است ثبات و دوام دارد. ولی در آن جایی که خلافت عن الناس باشد آن جا دوام ندارد.

مثلاً فرض کنید یک انتخاباتی شروع می‌شود، مردم قرار است رأی بربارند و یکی از کاندیداهای انتخاب کنند. این انتخاب چهار سال اعتبار دارد، بعد از چهار سال آن کسانی که نمایندهٔ مردم بودند برکنار می‌شوند و دیگر برای آن‌ها بقاء و ثباتی نیست.

مرحوم امام رهنمای حمله یک جمله‌ای فرمودند راجع به مسئلهٔ مشروطیت، گفتند: خیلی خوب، در دوران مشروطه یک عده‌ای جمع شدند و یک گروهی را انتخاب کردند و قوانینی هم جعل کردند، ولی آن مردمی که در آن زمان بودند، آن‌ها برای خودشان نمایندهٔ انتخاب کردند، برای ما که حق نداشتند نمایندهٔ انتخاب کنند...

بنابراین آن نماینده‌ها، تا زمانی نماینده بودند که آن مردم حیات داشتند. آن مردم که آن وقت حیات داشتند بر ما ولایت نداشتند، ما برای خودمان یک شخصیت تازه‌ای هستیم. آن‌ها رأی دادند به ما چه مربوط؟!

بنابراین آراء مردم آن زمان برای ما سندیت ندارد، ما برای خودمان مستقل هستیم. ما هم باید بنشینیم برای خودمان افرادی را انتخاب کنیم. آن‌ها نمی‌توانستند برای ما تصمیم بگیرند.

خلافت مردمی ثبات ندارد ولی خلافة الله یا خلافة عن النبي ثبات دارد، این هم فرق دوّمش است.

تفاوت سوم

فرق سومی که هست بین خلافة عن الله و عن الناس این است که این خلافت ناس قابل عزل است و خلافة الله قابل عزل نیست. مثلاً مردم آمدند با عثمان بیعت کردند، چندی که

گذشت خود این مردم آمدند عثمان را عزل کردند، بنابر این همین طور که نصبش با مردم است عزلش هم با مردم است و قابل عزل است.

یکی از آقایان بحثی را با یکی از افراد اهل سنت انجام داده، خیلی جالب! خدا رحمتش کند، مرد ملائی بود به نام شیخ الاسلام، در اصفهان زندگی می‌کرد و من هم ایشان را دیده بودم. خیلی آدم زرنگ و خوش درک و فهمی بود.

گفت: در مسجد الحرام نشسته بودیم، یکی از این سنی‌ها آمد برای بحث کردن از من پرسید: شما مذهبتان چیست؟

من نگفتم شیعه هستم و نگفتم سنی هستم، گفتم: عقایدم را می‌گوییم شما هر تشخیصی دادید ما قبول داریم.

گفتم: «أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَشْهُدُ أَنَّ أَبَابَكَرَ وَعَمَرَ وَعَلَيَا خُلُفَاءُ اللَّهِ».«

مدتی نگاه کرد، گفت: اگر بگوید من سنی هستم چرا عثمان را رها کردم؟ اگر بخواهد بگوید شیعه هستم، چرا خلفاء را اسم بردم؟ تعجب کرد!

از من سؤال کرد که پس عثمان چه شد؟ گفتم: «النّاسُ عَزِلُوهُ» مردم عزلش کردند، دیگر من او را به خلیفه بودن قبول ندارم.

گفت: «ما لِلنّاسِ وَ لِلْعَزْلِ»؟ مردم چه حقی دارند عزل کنند؟ بلا فاصله گفتم: «ما لِلنّاسِ وَ لِلنَّصْبِ!» چه طور شد که مردم اختیار ندارند عزل کنند اما اختیار دارند نصب کنند؟!

می خواست بگوید اگر مردم بتوانند عزل کنند، بر نصب هم قادرند. تو که اجازه نمی دهی که مردم عزل کنند؛ پس اجازه هم نداری که بگویی مردم نصب کنند، خیلی ناراحت شد و سکوت کرد.

بنابر این آن نصب مردمی، با خود مردم و آراء مردم هم عزل می شود.

مردم دوازده میلیون رأی دادند، بنی صدر را رئیس جمهورش کردند، همین مردم هم عزلش کردند.

اما سابقه ندارد و سراغ نداریم که یک کسی خلیفه الله یا خلیفه النبی باشد و عزل شده باشد، این هم فرق سوم.

به فرقهایی که بین خلافة الله و خلافة الناس هست توجه کنید، ما بعداً با آن کار داریم.

نتیجه گیری

مطلوبی که می خواستم عرض کنم این است که، خلفایی که برای پیامبر می شمارند به اعتراف خودشان خلفاء عن الناس هستند و اگر چنانچه مردم حق دارند خلیفه تعیین کنند آن خلفائی که در آن زمان انتخاب کردند، هیچ ارتباطی با ما ندارد!

شما می گویید خلیفة الناس بودند! کدام ناس؟ اگر ما را می گویید که ما کسی را انتخاب نکردیم، و اگر آن ها را می گویید، آن خلیفه برای خودشان حجت است. آنها حق

ندازند که از جانب ما بیایند رأی بدهند و با آراء خودشان خلیفه انتخاب کنند.

بنابر این، این مطلب خیلی جالب است. بسیار مطلب مهم است که اگر خلافت در آن زمان مردمی بود به درد امروز نمی‌خورد؛ چون آن مردم رفتند و آراء خودشان را هم همراه خودشان برداشتند، باید یک فکری برای ما بکنید.

گفتار دوّم

اسباب استیلای باطل

حالا بحث این است که می‌خواهیم بینیم علت این که مردم خلیفه الله و خلیفه النبی را رها کردند و آمدند خلافة الناس را مطرح کردند چه بود؟

شاید به این سبک، کسی وارد این بحث نشده باشد.

به هر صورت...

همیشه در طول تاریخ حق و باطل با هم درگیر بوده‌اند، از زمان هابیل و قabil این اختلافات بین حق و باطل بوده و هنوز هم ادامه دارد معلوم هم نیست تا چه موقع ادامه داشته باشد.

باطل یا آن کسانی که مدافع آن هستند، چهار کار باید انجام بدهند تا بتوانند خودشان را جا بیندازند. دو تا از آن‌ها در مورد خود باطل و دو تای دیگر در رابطه با رقیب، اثباتاً و نفیاً. این

چهار کار خلاصه می شود در دو کار: يکی «سنديسازی» و دیگری «سنديسوزي».

باطل اين دو کار را باید انجام بدهد تا خودش را اثبات و دیگری را نفي کند حالا اين چهار کار را توضیح می دهم، دقت کنید:

اول اين که دلائلی برای مشروعیت خودش بیاورد.

دوم دلائلی را برای عدم لیاقت طرفش ارائه کند و اثبات کند که طرف لیاقت ندارد.

پس در اين جا ايجاد دو سند را لازم دارد، يك سند برای حقانیت خودش و يك سند برای عدم لیاقت رقيبش.

اينها را «سنديسازی» می گويند، توضیحش را هم با آيات قرآن عرض می کنم.

يکی هم «سنديسوزي» اولاً دلائل صحيح طرف حق را ختشی کند، ثانياً نقاط ضعف خودش را هم از بين ببرد. اينها را سند

سوزی می‌گویند که توضیحاتش را از قرآن برایتان اجمالاً عرض می‌کنم.

۱. سند سازی برای خود

مثلاً نمرود می‌خواهد حقّانیت خودش را ثابت کند؛ می‌خواهد خودش را جای خدا بگذارد، خدا حق است و نمرود باطل است.

موقعی که حضرت ابراهیم علیه السلام با او بحث می‌کنند، نمرود می‌گوید که رب تو کیست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید: «ربِ الَّذِي يُخْيِي وَيُمْيِتُ»^۱

او می‌خواهد یک سند ارائه کند که من هم کار را می‌کنم، اگر زنده کردن و میراندن دلیل بر خدایی است، من هم خدا هستم. چه طوری؟ دو تا زندانی را می‌آورد یکی از آن‌ها را آزاد می‌کنم، یکی از آن‌ها را هم می‌گوید بُکشید. سپس

می‌گوید: دیدید من هم «أخی وَأمت»^۱ آن را که آزاد کردم زنده‌اش کردم و آن کسی را که کشتم، می‌راندمش. پس: «أنا أخی وَأمت»^۲

نمرود برای خدایی خودش سند می‌آورد به همان سندی که حضرت ابراهیم علی‌الله
برای خداوندی خدا ارائه می‌کند؛ این سند سازی برای جا انداختن و اثبات حقانیت خودش است.

۲. سند سازی برای حق

بعضی وقت‌ها باید سند سازی بکند برای این که رقیبیش باطل است. پرونده درست بکند تا رقیب خودش را محکوم کند.

مثلاً در قرآن داریم که فرعون ادعای خدایی می‌کرد، حضرت موسی علی‌الله می‌خواست او را نفی کند، این مبارزه شروع شد.

۱. همان.

۲. همان.

حالا فرعون باید سند ارائه کند برای این که حضرت موسی علیه السلام لیاقت پیغمبری ندارد.

سند می خواهد صادر کند چه می گوید؟ می گوید: ﴿هَذَا
كَسَاحِرٌ عَالِيمٌ﴾ ؛ می گوید: ﴿أَنْ يُخْرُجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرٍ﴾^۱

پرونده سازی می کند، می گوید: اولاً حضرت موسی علیه السلام ساحر است. ثانیاً می خواهد به وسیله‌ی سحرش شما را از وطنتان آواره کند.

این دو نقطه ضعف را برای حضرت موسی علیه السلام پرونده سازی کرد.

پس آن باطلی که می خواهد خودش را به جای حق بگذارد دو کار باید انجام بدهد: یک دلیل برای حقانیت خودش بیاورد. و یک سند هم بزند برای عدم لیاقت رقیش. اسم این دو کار «سند سازی» است.

۳. سند سوزی از حق

اهل باطل یک سند سوزی هم باید داشته باشند، سند سوزی یعنی چه؟ یعنی آن دلیلی که حق اقامه می‌کند را باطل کند که آن رقیب نتواند استناد به این سند داشته باشد؟

از قرآن مثال می‌زنم: سندِ نبوت پیغمبر اسلام ﷺ چه بود؟ اعجاز قرآن بود، دلیلش معجزه بود.

این معجزه در دست پیغمبر ﷺ است و باید با آن حقانیت خودشان را اثبات کند، آن وقت باطل باید این سند را از دست پیغمبر ﷺ خارج کند تا پیغمبر ﷺ برای حقانیت خودش به قرآن استناد نکند.

باطل چه کرد؟ ولید بن مغیره آمد و این سند را سوزاند، چگونه؟ گفت: «أَنَّهُ فَكَرَ وَ قَدَرَ؛ فُقْتَلَ كَيْفَ قَدَرَ؛ ثُمَّ قُتْلَ كَيْفَ قَدَرَ؛ ثُمَّ نَظَرَ... فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مِّنْهُرٍ»^۱

۱. مدیر / آیه ۱۸ الی ۲۴.

یعنی این قرآنی که سند حقانیت پیغمبر ﷺ است، از جانب خدا نیست، سحر است، مؤثر هم هست و تحول ایجاد می‌کند؛ این یک نوع سند سوزی است.

یعنی آمده این سندی که دست پیغمبر ﷺ بوده را انگ سحر رویش زده تا آن را باطل کند و پیغمبر ﷺ را خلع سلاح کند.

۴. سند سوزی از خود

کار چهارم فرد باطل یا طرفدارانش این است که آثار جرمشان را محو کند.

مثلًاً هابیل و قابیل؛ هابیل حق است و قابیل باطل.

این باطل می‌آید آن حق را می‌کشد، هابیل را می‌کشد.

این یک سند جرم است، بعد می‌خواهد این سند را محو کند با راهنمایی کلاع زمین را می‌کند و جسد برادرش را زیر خاک محو می‌کند.

جعل اسناد توسط عاّمه

این چهار سند را باید یک باطل داشته باشد؛ یعنی دو سند سازی و دو سند سوزی تا بتواند خودش را به جای حق قرار بدهد.

این مقدمه را دانستید، شواهدش را هم از آیات قرآن عرض کردیم.

حالا به نقطه‌ی اصلی می‌رسیم، اختلاف ما با اهل تسنن سر چیست؟

ما می‌گوییم خلیفه بعد از پیغمبر ﷺ امیر المؤمنین علیہ السلام است؛ بعضی‌ها در مقابلش می‌گویند که ابوبکر خلیفه است. حالا اینجا می‌رسیم به آن نقطه‌ی اصلی که می‌خواستیم عرض کنیم و آن این است که مدافعین از ابوبکر باید چهار سند تهیه کنند؛ دو سند بسازند و دو سند بسوزانند.

۱. سند سازی برای خلافت

اول می‌آیند سند سازی می‌کنند برای مشروعيت خودشان. ما شیعه می‌گوییم خدا و پیغمبر ﷺ را معرفی کردند، بسیار خوب حالا آن‌ها چه سندی دارند بر این که ابوبکر خلیفه است؟

باید سند سازی کنند، از طرف خدا و پیغمبر ﷺ که سند ندارند، یعنی هیچ جا نیست که ابوبکر را خدا یا رسول خدا ﷺ خلیفه کرده باشند. پس یک سند باید جای خدا و پیغمبر ﷺ بگذارند و مشروعيت خودشان را اثبات کنند. چه کار کردند؟

گفتند «شوری» و «آراء مردم» و حال آن که هیچ سندی برای حجتیت چنین انتخابی ندارند. چرا؟ چون این‌ها دعوایشان با دلیلشان سازگار نیست. هر کجا دیدیم که دلیل با مدعی سازش ندارد، باید آن دلیل را کنار بگذاریم.

این‌ها ادعا می‌کنند ابوبکر خلیفه الله است و حال آن که نه خدا او را خلیفه کرده و نه پیغمبر ﷺ، پس چیست؟ خلیفه

الناس است. و خلیفه الناس بر فرض این که حجت باشد، برای ما نیست برای مردم زمان خودشان است. چه ربطی به ما دارد؟!

ما هم ناس هستیم، اما نه آن ناسی که رأی داده باشیم و آن مردمی که رأی دادند برای خودشان خوب است.

اگر بنا است به آراء باشد ما برای خودمان میخواهیم یک امام انتخاب کنیم. منتخب آنها برای ما حجت نیست.

پس این جا یک سند درست کردند برای اثبات حقانیت ابوبکر که این سند قابل قبول نیست، به خاطر این که با مدعای سازش ندارد و خلیفه الناس به درد مانعی خورد.

پس این سند سازی است برای اثبات مشروعیت ابوبکر. سند سازی در ابعاد دیگر هم مطرح بود لکن غرض ما بیان یک مورد بود.

۲. سند سازی برای لیاقت

یک سند سازی دیگر باید بگنند برای عدم قابلیت حضرت علی علیه السلام تا بتوانند خودشان را به جای حضرت علی علیه السلام بگذارند، سندشان چه بود؟

یک سند ارائه کردند. امیر المؤمنین علیه السلام هیچ نقطه ضعفی نداشت که این‌ها بخواهند به آن استناد کنند، گفتند: علی علیه السلام جوان است و چون جوان است، لیاقت برای خلافت ندارد.

این بحث جوانی نشأت گرفته از کجاست؟ همان افکار جاهلی که می‌گفتند اگر کسی از چهل سال ستش کمتر باشد، نمی‌تواند هیچ پستی را اشغال کند، سند برای کنار زدن امام علی علیه السلام جوانی اش بود. آیا این قابل قبول است؟ یا قابل قبول نیست؟!

ما می‌بینیم در قرآن کریم بنی اسرائیل آمدند پیش پیغمبر شان و گفتند که: (ابعثْ لَنَا مَلِكًا)^۱

یک پادشاه می‌خواهیم، از خدا بخواه که یک پادشاه برای ما معین کند. خداوند طالوت را انتخاب کرد که جوانترین افراد بنی اسرائیل بود. آن‌ها هم نگفتند این جوان است و به درد نمی‌خورد.

هیچ سندی از نظر اسلامی برای این که جوانی مانع از حکومت باشد نداریم، پس این سند هم باطل است.

۳. سند سوزی از فدک

و اما سند سوزی‌هایی که در رابطه با کار امیرالمؤمنین علی‌الله‌یه و خاندان پیغمبر: انجام شد:

فدک را غصب کردند، فاطمه‌ی زهراء علی‌الله‌یه قبله‌ی فدک را پیش ابوبکر آوردند و ابوبکر اجباراً امضاء کرد که فدک را به فاطمه‌ی زهراء علی‌الله‌یه برگردانید. در راه که بر می‌گشتند، عمر پرسید: به چه دلیل شما مالک هستید؟ قبله را نشان دادند، قبله را گرفت پاره کرد. یک دفعه طولی پاره کرد، بعد سند را

روی هم گذاشت یک مرتبه‌ی دیگر هم عرضی پاره کرد.
یعنی قبله را چهار قسمت کرد.^۱

فاطمه‌ی زهرا علیها السلام فرمودند که خدا شکمت را پاره کند که
قبله‌ی مرا پاره کرده. دعای حضرت هم مستجاب شد.

این اسمش چیست؟ «سند سوزی» است، سند را پاره کرد تا
بتواند ابوبکر را به جای علی علیهم السلام قرار بدهد.

پس بنابر این، باید آن مدارکی که طرف مقابل باطل دارد را
باطل کند و بسوزانند تا بتوانند حقانیت خودشان را مطرح
کنند.

۴. سند سوزی از خلفاء

مرحله‌ی چهارم سند سوزی است به این معنا که نقاط ضعف
باطل را ماست مالی کنند، محوش کنند، که دیگر آثاری از آن

نقطه ضعف‌ها باقی نماند، یک طوری این مسئله را مطرح کنند که کسی بعد نتواند نقطه‌ی ضعف ارائه دهد.

مثالاً نقطه ضعف‌های ابو بکر را باید محو می‌کردند.

نقطه ضعف‌های عمر چه بود؟ آن‌ها را هم باید محو می‌کردند و عجیب است که به غیر از ما، خود این حضرات عامله هم ناخواسته نقطه ضعف‌های زیادی از عمر گرفته‌اند، ما که بحثمان جداست.

این‌ها را می‌خواهند یک طوری محسوس کنند که کسی نقطه ضعفی از عمر نداشته باشد. کلاً سندهایی که برای جنایات خلفاء هست را از بین می‌برند که کسی به آن استناد نکند.

حکمت این که گفتند خلافت به واسطه‌ی شوری است، این است که کسی نتواند آنگر غصب به این‌ها بزند.

بنابر این اگر کسی سؤال کرد، علت این که آمدند به جای «انتساب»، «انتخاب» را مطرح کردند چیست؟ باید گفت

علاوه بر سند سازی برای خلافت ابوبکر، سند سوزی برای نقطه ضعف‌های خلفاء را هم مد نظر داشتند.

گفتار سوم

ادامه سند سازی

این مسئله «سند سازی» و «سند سوزی» هنوز هم ادامه دارد. الان در حال حاضر هم کسانی که مدافع باطل هستند کارشان همین است. حالا سند سازی کجاست، سند سوزی کجا؟

سند سازی آن‌ها این است که حق می‌دهند به خلفاء، که با آراء مردم بیایند سر کار، که این بر خلاف ضرورت مذهب است. و تعجب است که بعضی می‌توانند با قلم یا با زبان این خلاف ضرورت را ابراز کنند.

۱. مسئله شوری

مثلاً یک نوع از سند سازی اینگونه است که مانند «بازرگان» در کتاب «ایدئولوژی و اسلام» مینا را بر دموکراسی قرار می‌دهد و می‌گوید سیاست دنیا بر دموکراسی است، همیشه مردم باید رأی بدهند.

آن وقت می‌گوید: دین اسلام هم دموکراسی بوده، پس مردم باید رأی می‌دادند.

این حرف مال این بزرگوار است و همچنین شاگردش «شریعتی» و شاگردهای شاگردش که دیگران باشند...

می‌گویند خلافت چرا؟ می‌خواهند بین شیعه و بین سُنی آشتبانی بدتهند، چه طوری؟ می‌گویند علی‌علیله امامت دارد و ابوبکر خلافت دارد و مردم حق داشتند بر این که خلیفه تعیین کنند و خلیفه تعیین کردند.

خلافت ارتباطی با امامت ندارد.

این‌ها می‌خواهند سند سازی کنند، آن زمان سند سازی کردند، الان هم سند سازی می‌کنند. می‌گویند دموکراسی است و مردم حق داشتند که ابوبکر را انتخاب کنند. این مطلب بر خلاف اجماع شیعه و بر خلاف تمام روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده.

ما تعجب می کنیم از این حرف‌ها که یک آدم عاقل، چه طور نمی‌شیند فکر کند که این حرف باطل است.

۱. چرا باطل است؟ برای این که فاطمه زهرا^{عليها السلام} تا زمان حیاتشان با این‌ها بیعت نکردند؟ ایشان معصومه بودند، می‌شد بگوییم فاطمه زهرا^{عليها السلام} بر خلاف شرع عمل کرده است؟

موقعی هم که می‌خواستند از دنیا بروند اعلام نارضایتی کردند، مگر صحیح بخاری نمی‌گوید که

فاطمه زهرا^{عليها السلام} از دنیا رفت و غضب کرده بود بر این‌ها

چه طور می‌شد مردم بیایند رأی بدند، یک خلیفه را انتخاب کنند، مشروع هم باشد و فاطمه زهرا^{عليها السلام} مشروعیت او را

- ۱. الف. صحیح بخاری ج ۵ ص ۸۲ باب غزوه خیبر.
- ب. صحیح بخاری ج ۴ ص ۴۲ باب دعاء النبی.
- ج. صحیح بخاری ج ۸ ص ۳ کتاب الفرائض.

قبول نکنند؟! این مطلب را چه طور می‌شود تصور کرد؟! نه
شیعه این حرف را می‌تواند بزند، نه سُنّی.

اگر مشروعيّت داشت، اول کسی که با ابوبکر بیعت می‌کرد،
فاطمه زهراء^{علیها السلام} بودند، معصومه است، کسی است که احدی
نمی‌تواند نقطه ضعفی از او داشته باشد. چه طور این شوری و
این انتخاب، مشروعيّت داشت و فاطمه زهراء^{علیها السلام} زیر بار
نرفت؟! این سؤال بی پاسخ است.

۲. جواب دوم این است که ائمه‌ای که با خلفای بنی‌امیه و
بنی عباس معاصر بودند، دعوایشان سرِ چه بود؟ سرِ امامت
بود؟! آن‌ها که خودشان نمی‌گفتند ما امام هستیم و امامت هم
چیزی نیست که آن‌ها بتوانند ادعای کنند. پس دعوایشان سرِ
چه بود؟ سرِ امامت و امر دینی بود یا سرِ ریاست و خلافت؟!

چرا حضرت موسی بن جعفر^{علیهم السلام} با هارون مشکل داشتند و
چهارده سال زندان تحمل کردند؟! این مبارزه برای چه بود؟!
او می‌دانست که مسأله، مسأله‌ی خلافت است و اهل‌بیت^{علیهم السلام}
مدّعی خلافتند و لو مردم به آن‌ها رأی نداده باشند. او

می‌دانست این‌ها مدعی هستند، زندانشان می‌کرد که مبادا یک وقتی ادعا کنند.

اگر چنانچه مردم انتخابشان مشروعیت داشت هرگز می‌آمدند با موسی بن جعفر علیه السلام مخالفت نشان بدهند تا در زندان بیفتد؟!

۳. یا مسئله‌ی حضرت رضا علیه السلام که مأمون به ایشان گفت ریاست حق شماست. می‌خواهم آن را به شما برگردانم. مأمون نمی‌دانست که مردم باید به حضرت رضا علیه السلام رأی بدهند، تا حضرت رضا علیه السلام خلیفه بشوند!

این را نمی‌دانست؟ پس این که می‌گوید حق شماست با این که مردم رأی ندادند، این یعنی چه؟!

به علاوه مأمون گفت: من آن را به شما واگذار می‌کنم. حضرت فرمودند: این حق توست یا حق تو نیست؟ اگر خلافت حق تو نیست، چرا به من می‌خواهی واگذار کنی؟ و اگر حق من است پس چرا تو آنرا غصب کرده‌ای؟

۴. آن خود امام زمان صلوات اللہ علیہ و سلّم چرا مخفی هستند؟ در مورد این موضوع فکر کرده‌اید؟

خوب حتماً فکر کرده‌اید، ایشان مدعی خلافت انتسابی هستند. متنهایش اگر ظهور کنند و بخواهند خلافتی که حقشان است را قبضه کنند آن وقت ببینید که دنیا با ایشان چه خواهد کرد! می‌گذارند ایشان زنده بمانند؟!

این آقایانی که به خودشان اجازه می‌دهند و می‌گویند مردم می‌توانند خلیفه تعیین کنند، امامت را نشناخته‌اند.

اگر بخواهیم بفهمیم امامت یعنی چه باید سراغ زیارت جامعه برویم و بینیم کسی که می‌خواهد امام بشود چه شرائط سنگینی باید داشته باشد. مردم حتی نمی‌توانند آن خصوصیات و صفات را درک کنند.

این کار کار بشر نیست که بخواهد بنشیند امتیازات یک کسی را پیدا کنند که لایق امامت باشد. جز خدا کسی نمی‌تواند این

کار را انجام بدهد و از میان میلیون‌ها نفر چهارده نفر را
انتخاب کند.

پس بنابر این معلوم می‌شود مسئله‌ی خلافت مردمی نیست،
انتخابی نیست، انتصابی است که این مسائل پیش می‌آید.
دیگر قضاوت با خود شما.

گفتار چهارم

ادامه سند سوزی

اما سند سوزی که الان طرفداران باطل انجام می‌دهند این است، نگاه می‌کنند بیینند که استناد شیعه برای امامت ائمه: به چه دلائلی است، آن دلائل را بیایند خشی کنند و بسوزانند.

۱. غدیر خم

آن حادثه‌ای که می‌توانست سند محکمی باشد برای حقائیق امیر المؤمنین علی علیه السلام بلکه از قوی‌ترین و روشن‌ترین سند‌ها بود مسئله‌ی غدیر خم است. اینجا دو راه وجود دارد:

یک راه این‌که اصلاً انکار کنند و بگویند حدیث غدیر خم صحت ندارد.

این که امکان پذیر نیست! از صدر اسلام مسئله‌ی غدیر خم در السنده‌ی محلاتین و شعراء و... مطرح بوده.

خداوند «علامه امینی رحمه‌الله» را رحمت کند، این مرد خیلی زحمت کشید و تواتر حدیث غدیر را هم از زبان شعراء هر قرن و هم از طریق احادیث شیعه و اهل سنت اثبات کرد.

همه را در کتاب الغدیر جمع آوری کرده. این کتاب بیست جلد بوده که یازده جلدش چاپ شده و بقیه‌اش هنوز باقی مانده که امیدوارم چاپ بشود.

شرح حال مرحوم «میر حامد حسین فلاحت» را که حتماً می‌دانید، مرد عجیبی بود. این قدر نوشت تا دست راستش خشک شد، آن قدر با دست چیز نوشت تا آن هم خشک شد و زمانی که هر دو دست از کار افتاد، کتاب را روی سینه می‌گذاشت و برای پرسش می‌خواند، او می‌نوشت.

ایشان یک بحث روی حدیث ثقلین و احادیث دیگر کرده که همگی از اسناد امامت و خلافت امیر المؤمنین علیه‌السلام است. شاید در میان علماء شیعه کسی این قدر روی دلائل امامت کار نکرده باشد.

بنابر این از نظر سند هیچ مشکلی ندارد و قابل بحث نیست.

و اما راجع به دلالت حدیث غدیر:

این آقایانی که می خواهند در دلالتش خدشہ کنند می گویند: کلمه «مَوْلَا» که پیغمبر در حدیث «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهُذَا عَلَيَّ مَوْلَاهُ»^۱ فرموده به معنای «دوست» می باشد. این طور سند سوزی کردند در روایتی که صراحت در ولایت دارد.

حالا ما این جا یک سری مباحث قرآنی، روایی و تاریخی داریم که روی هر کدام باید جداگانه بحث کنیم و این سند را تقویت کنیم و جواب شبهاتی که برای محو سند انداخته‌اند را ان شاء الله بدھیم.

مظلوم‌ترین انسان‌ها علی علیل است، مظلوم‌ترین سند‌ها سند غدیر خم است.

۱. احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۵۵

حالا ما ادله‌ای داریم بر این‌که منظور پیامبر مطلب دوستی
نیست:

۱. اولاً می‌شود پیغمبر اسلام هفتاد هزار نفر را معطل کنند و
بگویند علی را دوست داشته باشید؟!

۲. ثانیاً قبل از این که مسأله غدیر خم پیش بیاید پیغمبر اسلام
در مراحل عدیده‌ای راجع به محبت حضرت علی علیه السلام بحث
کرده بودند و هیچ واهمه‌ای نداشتند.

موقعی که پیغمبر علیه السلام در آن جلسه خانوادگی که تشکیل
دادند، چهل نفر را دعوت کردند و نبوت خودشان را اعلام
کردند، تقریباً همان اوائل بعثتشان بود که از جانب خدا اعلام
شد:

﴿لَوْلَا أَنذِرْتُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^{۱)}

در آن جلسه در خانه خودشان چهل نفر را اطعام کرده و
نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام صحبت کردند، فرمودند هر کس

اوّلین کسی باشد که به من ایمان بیاورد او خلیفه من است، هیچ کس غیر از امیرالمؤمنین علی‌الله بیعت نکرد. از آن جا شروع شد به معرفی، اظهار محبت و سفارش در حق امیرالمؤمنین که علی‌الله را دوست داشته باشید:

«مَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي»^۱

در تمام طول تقریباً دوازده سال پیغمبر اسلام در حق علی‌الله سفارش می‌کردند و هیچ وقت هم نترسیدند.^۲

۱. بحار الانوار ج ۲۱ ص ۸۴ ح ۹ باب ۲۵.

۲. زیرا آن وقتی که در اوّل بعثت اقوام را جمع کردند، هنوز حاکمیت پیغمبر مطرح نشده بود یعنی سیطره و حکومت اسلامی منعقد نشده بود. دشمن‌ها احتمال این که پیغمبر به حکومت بررسند را نمی‌دادند و از سفارش در مورد امیرالمؤمنین ترس نداشتند چون آن‌ها می‌گفتند حالاً حکومت و چیزی در کار نیست.

ولی روز غدیر خم که مسأله جدی شد و فهمیدند که پیغمبر در شرف ارتحال به سوی خداست و موقعیت حسّاسی است، قرار است که شخصی بیاید و زمام حکومت را در دست بگیرد، آن وقت، آن جا احساس خطر کردند که حالاً علی به ریاست می‌رسد.

در طول دوازده سال یا بیشتر یعنی از اوّل بعثت تا بررسی به زمان شهادت رسول خدا ﷺ بیست و سه سال طول کشید. چهار سال اوّل که بعثت بود و تبلیغ نشده بود، می‌ماند نوزده سال. پیغمبر ﷺ در طول این نوزده سال از حضرت علی علیہ السلام تجلیل می‌کردند و خوفی هم نداشتند.

حال در غدیر خم که بنا به اعلام است از مردم می‌ترسند که اگر امیر المؤمنین علیه السلام را منصوب کنم چه خواهد کرد! قرآن می‌فرماید:

«وَاللهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»^۱

این خیلی حرف مهمی است خدا تو را از مردم حفظ می‌کند «یعنی ابلاغ کن نه به تو آسیبی می‌رسد و نه به علی علیه السلام.»

اگر مسئله مولا به معنای محبت بود قبل از عید غدیر پیغمبر ﷺ بارها و بارها امیر المؤمنین علیه السلام را معرفی می‌کرد

و سفارش می‌کرد که علی^{علیہ السلام} را دوست داشته باشد و نمی‌ترسید.

چه حادثه‌ای است در غدیر خم که اگر ابلاغ کند مردم به او حمله می‌کنند و به او اعتراض می‌کنند؟!

۳. یک مطلب دیگر این که اگر من به شما که این جا حضور دارید، بخواهم سفارش کنم که فلان زید را دوست داشته باشید، این دیگر تبریک ندارد اینها بی که آمدند به امیرالمؤمنین^{علیہ السلام} تبریک گفتند پیدا بود یک مقامی به امیرالمؤمنین^{علیہ السلام} داده شده که تبریک می‌گفتند:

«بَخْ بَخْ لَكَ يَا عَلِيٌّ»^۱

۴. قرائی زیادی است که پیغمبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} می‌خواستند حضرت علی^{علیہ السلام} را به جای خودشان خلیفه قرار بدهند. یکی از شواهد دیگرش این بود که پیغمبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} یک عمّامه داشتند به نام «صحاب» در موقعی که می‌خواستند اعمال ولایت بگنند

۱. کتاب سليم ص ۸۲۹؛ بحار الانوار ج ۳۷ ص ۱۰۸ باب ۵۲ ح ۱.

این عمامه را بر سر می‌گذاشتند. آن روز این عمامه را روی سرشان گذاشتند و آمدند برای آن خطبه‌ی عجیب غدیر خم.

این‌ها قرائی و شواهدی است نشانگر این که امیرالمؤمنین در نظر پیامبر مولای به معنای «حاکم»

است نه مولای به معنای «دوست» و قرائی زیاد دیگری هم هست، ولی آن هائی که طرفدار باطل هستند برای آن‌که رأی بیشتری از اهل سنت بگیرند، آمدند گفتند:

مولای خیلی معنا دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این که فرموده‌اند «منْ كُنْتُ مَوْلَاهُ» یعنی «منْ كُنْتُ مَحْبُوبِهِ»

با این ادله معلوم می‌شود موضوع مساله‌ی محبت نیست ولی این طور این سند و دلیل را می‌سوزانند و از محتوا و معنا خالی می‌کنند تا امیرالمؤمنین علیه السلام از این آیه‌ی شریفه **هُبَّلَغَ** ما

آنزلَ الْيُكَ...»^۱ و از آن بیان پیغمبر که «من کنت مولاه...» نتوانند استفاده کنند. این ظلمی است که به غدیر خم شده و این ظلم را اول سُنّی‌ها کردند و بعد هم کسانی که می‌خواهند از اهل سنت حمایت کنند این تحریف معنوی را مطرح کردند و این سند را سوزانندند.

عالی‌ترین سند ولایت، غدیر خم است. امام صادق و حضرت رضا علیهم السلام و دیگران تأکید داشتند که این مراسم را احیاء کنند. مثلاً در هیچ جا امام رضا علیه السلام اطعام و جایزه ندادند مگر در رابطه با مسأله‌ی غدیر خم.

اهل بیت علیهم السلام خیلی عظمت و اهمیت برای غدیر خم قائل بودند و واقعاً هم همین طور است.

ان شاء الله بحث‌های دیگری هم در رابطه با غدیر خم داریم که حالاً زود است. من تعجب می‌کنم از کتاب‌هایی که در

مورد غدیر نوشته شده، در هر کدامشان یک بعدی از مسائلهای غدیر را مطرح کرده‌اند.

یک حدیث کوچک و این قدر بحث!؟ معلوم می‌شود که مطلب سنگین‌تر از این حرف هاست.

۲. آیه تطهیر

یکی از سبب سوزی‌های شان این است که ما استناد می‌کنیم به آیه‌ی شریفه‌ی تطهیر:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

این آیه در دست ما یک سند متقنی است، می‌گوییم در شان اهل بیت علیهم السلام است. حالا این را چه طوری باید از دست مردم گرفت؟

سنی‌ها می‌گویند: «اَهْلُ بَيْتٍ» یعنی زن‌های پیغمبر ﷺ. ما می‌گوییم ما شاهد داریم. اگر بخواهند این سند را از دست ما در بیاورند، باید شاهدش را ختی کنند. شاهدش چیست؟ شاهدش حدیث کسae است. حدیث کسae تطبیق کرده این آیه را با این پنج نفری که زیر عبا بودند.

هر کسی که می‌خواهد آن سندی که دست ماست را باطل کند حدیث کسae را انکار می‌کند. با این‌که جای انکار هم نیست. عرض کردم دو جلد کتاب یک جلد راجع به سند، یک جلد راجع به دلالت حدیث کسae چاپ شده است.

نگاه کنید بینید این حدیث متواتر را چه طور با کمال جرأت انکار می‌کنند، می‌گویند سندش کجاست؟! سندش را بروید بینید، ولی این‌ها بیمار هستند. «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»^۱ انکار می‌کنند تا این قرینه و شاهدی که در دست ماست بر این که این آیه شریفه مربوط به اهل بیت ﷺ است را ختی کنند، این می‌شود سند سوزی.

۳. آیه ولايت

یکی از آیاتی که ما به آن استناد می‌کنیم آیه‌ی شریفه‌ی ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَإِذْ يُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^۱ است که به دنبالش ﴿وَلَىٰ﴾ را معرفی کرده است که آن کسی است که در رکوع به سائل انگشت‌اعطا کرد.

اگر یک کسی آمد و خواست این سند را باطل کند و بسوزاند، می‌آید روی حدیث انگشت‌بحث می‌کند، انگشت‌را زیر سوال می‌برند که ما نتوانیم به این آیه تمسک کنیم و این سند را می‌خواهند از دست ما بگیرند، بسوزانند، این سند سوزی است.

یا مثلاً چیزهای دیگری که الان مورد بحث است دانه دانه آن آیاتی که ما برایش سند داریم روی همه آنها یک ان قلت می‌گذارند که ما نتوانیم به این آیات تمسک بکنیم و حق خودمان را اثبات بکنیم.

۴. زیارت عاشوراء

برای نقطه ضعف‌هایی که مخالفین اهل بیت علیهم السلام داشتند سند هست، این سندها را باید بسوزانند که آثار ضلالت و گمراهی آن‌ها محو بشود. مدام می‌گویند زیارت عاشوراء خوانید، چرا؟

چون آن کسی که زیارت عاشوراء می‌خواند می‌بیند که لعن در زیارت عاشوراء هست این شخص حساس می‌شود که چرا این‌ها را باید لعنشان کرد. «اللَّهُمَّ اللَّعْنُ مُعَاوِيَةٌ وَ...» نمی‌گوید آخر معاویه چه کار کرده است که مورد لعن واقع شده!

باید این اثر محو بشود، این سند سوزی انجام بگیرد، برای این که ما سندی بر ضلالت آن‌ها نداشته باشیم و این سند در دست مردم نباشد. عجیب است!

دزیارت ناحیه مقدسه

ملا می گویند زیارت ناحیه سند ندارد، چرا؟! برای این که سند اثبات می کند که باید عزاداری کرد.

اینها می خواهند بگویند عزاداری نکنید، اگر بپرسند سندش جیست؟ جواب می دهند که سندش زیارت ناحیه است. می گویند: خوب! این ضعیف است. چرا می گویند ضعیف است؟! چون می خواهند اسناد مسئله عزاداری را مخدوش کنند.

حرائق بیت

ظرفداران باطل قبل درب خانه‌ی فاطمه‌ی زهراء^{علیها السلام} را آتش زدند چون این یک سندی بود برای باطل کردن حکومت ایها در این زمان، یکی آمد گفت: مسئله احراق بیت واقعیت ندارد!

۴. زیارت عاشوراء

برای نقطه ضعف‌هایی که مخالفین اهل بیت علیهم السلام داشتند سند هست، این سندها را باید بسوزانند که آثار ضلالت و گمراهی آن‌ها محو بشود. مدام می‌گویند زیارت عاشوراء نخوانید، چرا؟

چون آن کسی که زیارت عاشوراء می‌خواند می‌بیند که لعن در زیارت عاشوراء هست این شخص حساس می‌شود که چرا این‌ها را باید لعنشان کرد. «اللَّهُمَّ اللَّعْنُ مُعَاوِيَةٌ وَ...» نمی‌گوید آخر معاویه چه کار کرده است که مورد لعن واقع شده!

باید این اثر محو بشود، این سند سوزی انجام بگیرد، برای این که ما سندی بر ضلالت آن‌ها نداشته باشیم و این سند در دست مردم نباشد. عجیب است!

۵. زیارت ناحیه مقدسه

مثلاً می‌گویند زیارت ناحیه سند ندارد، چرا؟! برای این که سند اثبات می‌کند که باید عزاداری کرد.

این‌ها می‌خواهند بگویند عزاداری نکنید، اگر بپرسند سندش چیست؟ جواب می‌دهند که سندش زیارت ناحیه است. می‌گویند: خوب! این ضعیف است. چرا می‌گویند ضعیف است؟! چون می‌خواهند اسناد مسئله عزاداری را مخدوش کنند.

۶. احراق بیت

طرفداران باطل قبلًا درب خانه‌ی فاطمه‌ی زهراء^{علیها السلام} را آتش زدند چون این یک سندی بود برای باطل کردن حکومت آن‌ها در این زمان، یکی آمد گفت: مسئله احراق بیت واقعیت ندارد!

یکی آمد گفت: اصلاً خانه‌ی فاطمه زهراء^{علیها السلام} درب نداشته است که بخواهند بسوی آنند.

من از این حرف احمقانه تعجب می‌کنم. کدام خانه‌ای است که درب نداشته باشد! در حدیثی است: «وَ سَدَ الْأُبُوابَ الْبَابَه» پیغمبر^{صلوات الله عليه وآله وسالم} درب خانه تمام اصحاب را به روی مسجد بستند مگر باب خانه امام علی^{علیه السلام}. آن وقت این‌ها می‌گویند اصلاً درب نداشت!

این حرف احمقانه را می‌زنند برای این که جنایات خلفاء را لوث کنند، این سند را محظوظ کنند.

توصیه و تحریز

بروید ببینید این چهار سندی که باید باشد تا یک باطل بتواند به جای حق بنشیند، الان دارد اجرای شود و استنادی که اهل بیت^{علیهم السلام} به آن تمسک می‌کردند این‌ها آثارش محظوظ شود،

من سر نخ‌هایش را دست شما دادم، دیگر تحقیق و توسعه بحث با خود شماست.

سند سازی برای دشمن و سند سوزی برای حق، الان انجام می‌گیرد، باید چه کار کرد؟!

حالا آن شاء الله خودتان رویش بحث می‌کنید. این بحث کلیدی است و بحثی است که سر نخ‌هایش گفته شده است و اگر بخواهیم آن را ادامه بدھیم یک کتاب برایش کم است ولی این‌ها مجموعه‌ای است که باید آن شاء الله خودتان رویش تحقیق بکنید و ریشه این انکارهایی که می‌شود، مثل این که حدیث ضعیف است و... را بباید.

هر کس را دیدید یکی از ویژگی‌های شیعه را انکار کرد، بدانید هدفش یا سند سازی است و یا سند سوزی...

خدای آن شاء الله تشیع را از گزند این حوادث مصون و محفوظ بدارد.

در اقبال جمله ۱ صفحه ۴۹۳ از حضرت صادق علیه السلام چنین نقل شده: در روز غدیر نزد قبر شریف امیر المؤمنین علیه السلام برو و اگر در شهرهای دیگر باشی اشاره کن به جانب آن حضرت و بعد از نماز و دعا، بخوان:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ وَ أَخِي نَبِيِّكَ وَ وَزِيرِهِ وَ حَسِيبِهِ وَ
خَلِيلِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّهِ وَ خَيْرِتِهِ مِنْ أَسْرَتِهِ وَ وَصِيهِ وَ صَفْوَتِهِ
وَ خَالِصَتِهِ وَ أَمِينِهِ وَ وَلِيِّهِ وَ أَشْرَفِ عَتْرَتِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ
أَبَي ذُرَيْتِهِ وَ بَابِ حِكْمَتِهِ وَ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدَّاعِي إِلَى
شَرِيعَتِهِ، وَ الْمَاضِي عَلَى سُنْتِهِ، وَ خَلِيفَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ، سَيِّدِ
الْمُسْلِمِينَ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَائِدِ الْغَرَّ الْمُحَاجِلِينَ، أَفْضَلَ مَا
صَلَّيْتَ عَلَى أَخْدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَصْفَيْا إِنِّي إِنِّي إِنِّي إِنِّي إِنِّي
اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ عَنْ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا
خُمِّلَ وَ رُعِيَّ مَا اسْتَخْفَظَ وَ حَفِظَ مَا اسْتَوْدَعَ وَ حَلَّ حَلَالَكَ
وَ حَرَّمَ حَرَامَكَ وَ أَقَامَ أَخْكَامَكَ وَ دَعَا إِلَى سَبِيلِكَ وَ وَالِيِّ
أَوْلِيَاءِكَ وَ عَادَى أَعْدَاءِكَ وَ جَاهَدَ النَّاكِثِينَ عَنْ سَبِيلِكَ وَ
الْفَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ عَنْ أَمْرِكَ صَابِرًا مُخْتَبِرًا مُهْبِلًا غَيْرَ

مُذَبِّر لَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا تِمْ حَتَّى يَلْعَنَ فِي ذَلِكَ الرَّضَا وَ
سَلَمَ إِلَيْكَ الْقَضَاءِ وَ عَبْدَكَ مُخْلِصاً وَ نَصَحَ لَكَ مُجْتَهداً
حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ فَقَبَضْتَهُ إِلَيْكَ شَهِيداً سَعِيداً وَ لَيْلَاتِ رَضِيَا
رَكِيَا هادِيَا مَهْدِيَا。اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مَا
صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَنْبِيَاكَ وَ أَصْفِيَاكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ»。

خدایا درود فرست بر ولی خود و برادر پیغمبر و وزیر او و
حبیب او و دوست خالص او و محل سر او و منتخب او از
خاصانش و وصی او و برگزیده و دوست خاص و خالص و
امین و یاور و ناصر او و اشرف افراد عترتش که به او ایمان
آوردن و پدر ذریه او و باب علم و حکمت او و ناطق به
حجت و برهان او و دعوت کننده خلق به شریعت مقدسه و
باقي بر طریقت و سنت و جانشین او بر امت او آنکه بزرگ
مسلمانان و امیر اهل ایمان و پیشوای آبرومندان و رو سفیدان
عالی درود و رحمتی ای خدا بر آن حضرت فرست که افضل
باشد از هر تحيت و رحمتی که بر یکی از خلقان و خاصان
درگاهت و اوصیاء پیغمبرانت فرستادی پروردگارا من گواهی

می‌دهم که محقق آن حضرت آنچه را باید از طرف پیغمبرت
 به امت تبلیغ کند کاملاً تبلیغ کرد و رعایت آنچه باید محفوظ
 دارد نمود و آنچه بدو به ودیعه سپرده شد نگهبانی کرد و
 حلال تو را حلال و حرامت را حرام دانست و احکام تو را
 پیاداشت و خلق را به راه تو دعوت کرد و با دوستان تو
 دوستی و با دشمنات دشمنی کرد و با عهد شکنان دین تو و
 عدول کنندگان و سرکشان از فرمان تو جهاد کرد و با کمال
 صبر و تحمل همیشه رو بسوی تو داشت و هرگز از خدا رو
 نگردانید و در راه خدا ملامت بدگویان او را از فرمانات باز
 نداشت تا آنکه در کار فرمان قضای تو بمقام رضا و
 خوشنوデیت نایل شد و با اخلاص کامل تو را پرستش کرد و
 در نصیحت و دلالت خلق به راه حق برای رضای تو هنگام
 رحلت کوشش کرد پس آنگاه که او را قبض روح فرمودی با
 مقام شهادت و ولایت و تقوای کامل مقام رضای تو بود و با
 تزکیه نفس و هادی و مهدی امت بود خدا یا درود و رحمت
 فرست بر محمد و بر او نیکوتر رحمتی که بر یکی از

پیغمبران و خاصان درگاهت فرستادی ای پروردگار عالم
هستی.

باطل دو کار باید انجام بدهد تا خودش را اثبات و دیگری را
نفی کند: سند سازی و سند سوزی...
این مسئله هنوز هم ادامه دارد...

سند سازی آنها این است که به خلفاء حق می‌دهند با آراء
مردم سر کار بیايند که اين بر خلاف ضرورت مذهب است.

اما سند سوزی که الان طرفداران باطل می‌کنند این است، نگاه
می‌کنند بیینند که استناد شیعه برای امامت ائمه علیهم السلام به چه
دلائلی است، آن دلائل را بیايند ختشی کنند.