

در انتظار ولاد عظیم

آیین انتظار

در آیینه آیات روایات و

بیانات امام خمینی (قدس سر)

و رهبر معظم از قلاب (مدظله العالى)

در انتظار اعظم

آیین انتظار

در آیینه ایات روایات و
بهانات امام خمینی (قدس سر)
و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)

تهیه و تنظیم:

دفتر مطالعات راهبردی و تولیدات هنری «بصیر»

زمینه‌ها وقتی آماده شد؛ آن وقت که معلوم شد در مقابل قدرت مادی مستکبران عالم، زمینه‌ی این وجود دارد که آحاد بشر بتوانند بر روی حرف حق خود بایستند، آن روز، روز ظهور امام زمان است.

... اینها دست خود ماست. اگر ما خودمان را به صلاح نزدیک کنیم، آن روز نزدیک خواهد شد؛ همچنان که شهداي ما با فدا کردن جان خودشان آن روز را نزدیک کردند. نسلی که برای انقلاب آن فداکاری‌ها را کردند، با فداکاری‌های خودشان آن آینده را نزدیک‌تر کردند. هرچه ما کار خیرو اصلاح درونی و تلاش برای اصلاح جامعه انجام دهیم، آن عاقبت را دائمًا نزدیک‌تر می‌کنیم.

رهبر معظم انقلاب ۱۳۷۹/۰۸/۲۲

طاهری بابلی، محمدرضا، ۱۳۵۴ - گردانندۀ

در انتظار ولی اعظم: آینه انتظار در آیینه آیات، روایات و بیانات حضرت امام خمینی(فنس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدخله‌العالی)، محمدرضا طاهری بابلی، مجید تقی زاده، رحمت‌آبادی/ تهیه و تنظیم: دفتر مطالعات راهبردی و تولیدات هنری بصیر، ۱۳۸۹.

۱۵۰ صفحه.

۲۰۰۰ ریال:

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیا.

کتابخانه: ص. [۱۴۷] - ۱۵۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.

۱. محمد بن حسن(اجع)، امام دوازنهم، ۲۵۵ ق. - احادیث، ۲. مهنویت - انتظار، ۳. ولایت فقیه، ۴. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹ - ۱۳۶۸ - نظریه درباره ولایت فقیه، ۵. خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸ - نظریه درباره ولایت فقیه، ۶. مجتبه‌دان و علماء - نظریه درباره ولایت فقیه، الف. دفتر مطالعات راهبردی و تولیدات هنری بصیر بد عنوان.

رده‌بندی دیوبی: ۲۹۷/۴۶۲

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۹ ۱۴۴/۴/۲

در انتظار ولی اعظم

«اداب انتظار»: در آیینه آیات، روایات و بیان حضرت امام خمینی(فنس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدخله‌العالی)،
تهیه و تنظیم: دفتر مطالعات راهبردی و تولیدات هنری «بصیر»

ناشر: غرفه‌الاسلام

نوبت چاپ: اول - مرداد ماه ۱۳۸۹

تیراز: ۳۰۰ نسخه

پست الکترونیک: Group.basir@gmail.com

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

فهرست

۱۱	مقدمه
۱۲	پیشگفتار
فصل اول: امام زمان کیست؟	
۱۵	۱. امام زمان در آیه‌آیات و روایات
۲۲	۲. ویژگی‌های مهدی موعود
۲۲	۲-۱. امتداد سلسله پیامبران
۲۴	۲-۲. خورشید فروزان تاریخ
۲۵	۲-۳. مظہر صفات و اسماء الہی
۲۶	۲-۴. سر «لیله القدر»
۲۷	۲-۵. انسان کامل
۲۷	۳. نیمه شعبان: عید امید
۲۷	۳-۱. شب و روز نیمه شعبان: جای نشین قدر
۲۷	۳-۲. عید حقیقی آزادگان عالم
۲۸	۳-۳. عید امید
۳۰	۳-۴. متفاوت با همه اعیاد!
۳۱	۳-۵. اما آیا جشن گرفتن کافی است؟!
۳۲	۴. «موعود» در ادیان و مذاهب مختلف

۸ در انتظار «ولی اعظم»

۴-۱. امید همه بشریت	۳۲
۴-۲. وعده خدا	۳۵
۴-۳. تفاوت اعتقاد «مهدویت» شیعه با «موعود» دیگر ادیان و مذاهب	۳۶
۴-۴. نتیجه اعتقاد به «مهدویت»	۳۹
۴-۴-۱. نتایج معنوی و روحی	۳۹
۴-۴-۲. نتایج اجتماعی	۴۰
۴-۵. دلیل تهاجم به اعتقاد «مهدویت»	۴۶
۴-۶. آفات و خرافات تهدیدکننده «عقیده به مهدویت»	۵۴

فصل دوم: ویژگی‌های دوران ظهور

۱. عدالت	۵۸
۱-۱. اهمیت عدالت	۵۸
۱-۲. ویژگی‌های عدالتی که با ظهور امام زمان به وجود می‌آید	۶۰
۱-۳. عدالت؛ برجسته‌ترین شعار مهدویت	۶۲
۱-۴. راه استقرار عدالت؛ نصیحت یا مبارزه؟	۶۵
۲. از بین رفتن همه اختلافات	۶۸
۳. هدایت همگانی	۶۹
۴. مردم‌سالاری در حکومت امام زمان	۶۹

فصل سوم: مفهوم انتظار فرج

۱. قانع نشدن به وضع موجود	۷۲
۲. دلگرمی نسبت به آینده جهان	۷۵
۳. تلاش امیدوارانه	۸۰
۳-۱. انقلاب اسلامی و انتظار فرج	۸۲

فهرست ۹

فصل چهارم: وظایف منتظران

۱. برقراری رابطه قلبی با امام زمان	۹۳
۲. کسب آمادگی برای سربازی امام زمان	۹۵
۳. اصلاح کشور برای اهدا به محضر امام زمان	۹۹
۴. خدمت به مردم و اسلامی کردن کشور	۱۰۱
۵. زمینه‌سازی برای ظهور، از طریق مبارزه جدی با ظالمین	۱۰۴
۶. کار فرهنگی و تبلیغی	۱۰۵

فصل پنجم: سؤالات و شباهاتی پیرامون مهدویت

۱. علمت غیبت امام زمان چیست؟	۱۱۱
۲. راز طول عمر امام زمان چیست؟	۱۱۲
۳. برداشت‌های انحرافی از انتظار فرج	۱۱۲
۴-۱. طرح شباهات	۱۱۲
۴-۱-۱. اکتفا به دعا و آمادگی فردی	۱۱۳
۴-۱-۲. بی‌توجهی به سیاست و آنچه در دنیا می‌گذرد	۱۱۳
۴-۱-۳. نهی از منکر نکردن، تا ظلم در عالم فراگیر شود	۱۱۴
۴-۱-۴. دعوت مردم به گناه؛ تا ظهور جلو بیفتاد	۱۱۴
۴-۱-۵. ادعای باطل بودن هر حکومتی قبل از ظهور	۱۱۴
۴-۲. پاسخ به شباهات	۱۱۵
۴-۳. ریشه چنین تفکراتی در کجاست؟	۱۱۹

فصل ششم: ولایت فقیه؛ نیابت امام زمان

۱. آیین ولایتمداری در عصر غیبت	۱۲۵
۲. ولی فقیه، نایب امام زمان در عصر غیبت	۱۲۷

۱۰ در انتظار «ولی اعظم»

۳. کار ولی فقیه چیست؟	۱۲۹
۴. کدامیک از فقهای شیعه ولی فقیه را جانشین امام زمان(عج)	۱۳۲
۵. غیر از امام خمینی و چند عالم معاصر، کسی از علمای شیعه هست که همه اختیارات حکومتی امام زمان را برای ولی فقیه معتبر بداند؟	۱۳۳
۶. علمای ربانی: الگوی ولایت‌مداری	۱۳۸
۷. کلام آخر	۱۴۵
۱-۱. ولایت فقیه؛ نشانه‌ای از عالی‌ترین حقیقت عالم آفرینش	۱۴۵
۱-۲. مخالفان ولایت فقیه؛ رودرروی امام زمان	۱۴۶
پی‌نوشت‌ها	۱۴۷

مقدمه

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْذِنُ
رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»^۱

مطلع الفجر لیالی نورانی قدر، بستر نزول ملائکة مقربی است که حامل سلام پروردگار بر ولی مطلق عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفدا) هستند؛ لحظاتی که زمین از تفاخر به آسمانها در خود نمی گنجد و آسمانها بزرگراه «زمین - عرش» می گردند. انتساب این لحظات به وجود قدسی «ولی الله الاعظم»، مهدی موعود (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فرصتی است دیگر برای تأمل در آداب انتظار آن عزیز منظر؛ و چه زیباست که آیین انتظار از کلمات گهربار نائبان وارسته آن حضرت - امام راحل (قدس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدظلله العالی) - مورد بازخوانی قرار گیرد.

این مجموعه که حاوی سخنان این دو عالم فرزانه درباره وجود مطهر امام زمان - ارواح من سواه فداء - است، به کوشش جمعی

۱۲ در انتظار «ولی اعظم»

از طلاب حوزه علمیه قم در دفتر مطالعات راهبردی و تولیدات هنری «بصیر» گرد آمده است. امید که مورد تأیید و قبول آن حضرت قرار گیرد.

به جاست در اینجا از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ تهران که این کتاب با حمایت و همکاری ایشان تولید شد؛ همچنین آقایان: دکتر محمد باقر قالیباف، دکتر عیسی شریفی، دکتر سید محمد هادی ایازی، مهندس پژمان پشمچی زاده و آقای محسن پیرهادی، صمیمانه قدردانی گردد.

دفتر مطالعات راهبردی و تولیدات هنری «بصیر»

رمضان المبارک ۱۴۳۱

مردادماه ۱۳۸۹

پیشگفتار

ارتباط شب قدر با ولایت

لیلهالقدیری که در این ماه رمضان است و قرآن صریحاً می فرماید: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ شَهْرٍ»؛^۱ یک شب بهتر است از هزار سی روز - هزار ماه - بسیار مهم است. چرا این قدر فضیلت را به یک شب دادند؟ زیرا برکات الهی در این شب زیاد است؛ نزول ملائکه در این شب زیاد است؛ این شب، سلام است؛ «سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ»؛^۲ از اول تا آخر این شب، لحظاتش سلام الهی است. «سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ».^۳ رحمت و فضل الهی است که بر بندگان خدا نازل می شود.

لیلهالقدر، شب ولایت است. هم شب نزول قرآن است، هم شب نزول ملائکه بر امام زمان است، هم شب قرآن و شب اهل بیت است، هم شب قرآن و هم شب عترت است. لذا سوره مبارکه قدر هم، سوره ولایت است.

۱. شب قدر بهتر از هزار ماه است! (قدر: ۳)

۲. شبی است سرشار از سلامت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپیده! (قدر: ۵)

۳. بر آنها سلام (و درود الهی) است این سخنی است از سوی پروردگاری مهریان! (بس: ۵۸)

۱۴ در انتظار «ولی اعظم»

شب قدر خیلی ارزش دارد. همه ماه رمضان، شبها و روزهایش ارزش والا دارد. البته لیلهالقدر نسبت به روزها و شبها ماه رمضان، خیلی فاخرتر است؛ اما شبها و روزهای ماه رمضان، نسبت به روزها و شبها بقیه سال، خیلی فاخرتر است. باید قدر بدانید. در این روزها و در این شبها، همه بر سر سفره انعام الهی حاضرید. استفاده کنید.

برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب ۱۳۷۵/۱۰/۱۹

فصل اول:

امام زمان کیست؟

۱. امام زمان در آئینه آیات و روایات

اشاره: بیش از یکصد آیه از قرآن کریم در روایات ما، به مصلح کل «حضرت بقیت الله (ارواحنا فداه)» تفسیر شده است؛ بسیاری از علمای بزرگ شیعه نیز، کتابهایی را در این رابطه به رشته تحریر در آورده‌اند که از آن جمله است: «الْحُجَّةُ فِيمَا نُزِّلَ فِي الْقَائِمِ الْحَجَّهُ (علیه السلام)» تألیف عالم جلیل القدر، سید هاشم بحرانی که در آن به ۱۲۰ آیه از آیات تفسیر شده به ظهور حضرت مهدی (ارواحنا فداه) به استناد احادیث واردہ از موصومین (علیهم السلام) اشاره شده است. علامه محمد باقر مجلسی در دائرة المعارف بزرگ شیعه (بحار الانوار)، ۷۰ آیه را با استناد به احادیث واردہ از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، به آن وجود مطهر نسبت می‌دهند. در کتاب «سیمای امام زمان (علیه السلام) در آئینه قرآن»، نگارش محقق بزرگوار علی اکبر

۱۶ در انتظار «ولی اعظم»

مهدی پور، بیش از ۱۴۰ آیه از آیات قرآن کریم که در روایات فریقین (شیعه و سنی) به ظهور قبله موعود تفسیر شده، جمع‌آوری شده است.

در اینجا به نقل چند آیه در این رابطه بسنده می‌کنیم:

❖ «هُدِيٌ لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»؛^۱ هدایت برای پرهیزگاران است؛ آنان که به غیب ایمان آورده‌اند.

طبق احادیث فراوانی منظور از غیب در این آیه امام غایب (علیه السلام) است؛ امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید: «پرهیزگاران»، شیعیان علی بن ابی طالب (علیه السلام) هستند و اما «غیب» پس آن حجت غایب است.^۲

جابر بن عبد الله انصاری در ضمن یک روایت طولانی که در آن از ۱۲ پیشوای معصوم و قائم آنها بحث شده، از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند که فرمود: خوشابه حال آنانکه در زمان غیبت او شکیبائی پیشه کنند و بر محبت آنها (اهل بیت علیهم السلام) استوار بمانند؛ که آنها را خداوند متعال در آیه «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» ستوده است.^۳

۱. بقره: ۳

۲. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۵۲؛ کمال الدین، ص ۲۴۰

۳. المحججه، ص ۱۷

فصل اول: امام زمان کیست؟ ۱۷

❖ «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكِّمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ»^۱ بگو اگر بینید که آب شما فروکش می کند، چه کسی برای شما آب گوارا بازآورد؟

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آل‌اله) خطاب به عمار می فرماید: ای عمار! خداوند با من عهد کرده که از تبار حسین (علیه السلام)، ۹ امام پدید می آید که نهمین آنها از دیدگان ناپدید می شود؛ و این است معنای آیه شریفه «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكِّمْ غَوْرًا»، برای او یک غیبت طولانی است که گروهی از عقیده خود بر می گردند و گروهی بر آن ثابت می مانند و چون آخرالزمان فرا بر سد، او ظاهر می شود و دنیا را پر از عدل و داد کند. چنانکه از جور و ستم پرشده است».^۲

همه موجودات زنده از آب آفریده شده و قوام آنها با آب است و منظور از آب گوارایی که در آیه فوق مطرح شده، مقام ولایت کرای حضرت صاحب الزمان (ارواحنا فداه) است که پس از دوران فروکش (غیبت) یکبار دیگر به فرمان خدا ظاهر شده، تشنگان دانش و فضیلت، و شیفتگان تقوی و عدالت را، از آبشخور اقیانوس بیکران آب حیات و معادن حکمت، سیراب فرموده، به سعادت دنیا و آخرت نائل می گرداند.

۱ ملک: ۳۰

۲. تفسیر برهان، ج ۴، ص ۳۶

۱۸ در انتظار «ولی اعظم»

❖ «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ نُورٌ رَّبِّهَا»؛^۱ زمین به نور پروردگارش منور گردید.

امام رضا (علیه السلام) در تأویل این آیه می‌فرماید: او چهارمین فرزند من است... که زمین را از هر جور و ستمی پاکیزه می‌کند. مردم در ولادت او دچار تردید می‌شوند او را غیبتی طولانی است و چون ظاهر شود، زمین را با نور پروردگارش روشن می‌گرداند.^۲

❖ «وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»؛^۳ گذشته از ذکر (تورات)، در زبور نیز نوشتمی که به راستی زمین را بندگان شایسته‌ام به ارث می‌برند.

از امام باقر و امام صادق (علیهمما السلام) روایت شده که منظور از بندگان صالحی که حکومت بر زمین را به ارث می‌برند در آیه شریفه، حضرت قائم (ارواحنا فداء) و یاران او می‌باشد.^۴

جالب اینکه متن این بشارت، در زبور فعلی هم موجود است.

❖ «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ»؛^۵ او خدایی است که پیامبرش را با هدایت و دین

۱. زمر: ۶۹

۲. بنایع الموده، ص ۴۴

۳. آنیاء: ۱۰۵

۴. عقدالدرر، ص ۲۱۷؛ مجمع البيان، ج ۷، ص ۶۶

۵. توبه: ۳۳

فصل اول: امام زمان کیست؟ ۱۹

حق برانگیخت تا آن را بر همه ادیان پیروز بگرداند. اگر چه مشرکان نخواهند.

پیشوای ششم شیعیان در تفسیر این آیه فرمودند: مهدی ما ظهور می کند و دین مقدس اسلام را بر همه ادیان پیروز می گرداند؛ اگر چه دشمنان راضی نباشند.^۱

❖ «اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ يَئِثَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛^۲ بدانید که خدا زمین را پس از مرگ آن زنده می سازد. به راستی نشانه های - قدرت - خدا را برای شما بیان کردیم؛ باشد که عقل خود را بکار بندید.

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: مهدی ما قیام می کند و به وسیله گسترش عدالت در سراسر گیتی، جهان را زنده می کند، پس از آنکه در زیر کابوس ظلم و ستم مرده باشد.

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) نیز در تفسیر این آیه فرمود: خداوند زمین را به وسیله «عدل و داد» زنده می کند، نه بارش باران.^۳

❖ «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»؛^۴

۱. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۵۰؛ المحجه، ص ۲۲۷؛ یتابعیع الموده، ص ۵۰۸

۲. حدید: ۱۷

۳. تفسیر برهان، ج ۴، ص ۲۹۱

۴. آل عمران: ۸۳

۲۰ در انتظار «ولی اعظم»

هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه، تسلیم او شده، به او تسلیم می‌شوند.

امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه فرمود: هنگامی که قائم (علیه السلام) قیام کند، نقطه‌ای در روی زمین نمی‌ماند جز اینکه به یکتایی خدا و رسالت حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) گواهی می‌دهند.^۱

ابن بکیر می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه «لَهُ أَسْلَمُ» پرسیدم، فرمود: در حق قائم (علیه السلام) نازل شده‌است، هنگامی که ظاهر شود، اسلام را بر یهود، نصاری، صابئین، ملحدین، مرتدین، و کافرین شرق و غرب، عرضه می‌کند... تا در شرق و غرب جهان، احدی جز موحد باقی نباشد.^۲

❖ «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَمْكُنْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَفَنَا؟»^۳ خداوند آن کسانی از شمارا که ایمان آورده، و عمل شایسته انجام داده‌اند، وعده داده است که در روی زمین خلافت عطا نماید، چنانکه پیشینیان را خلافت بخشید. و آنان را از دینی که برای آنها پسندیده، ممکن سازد. و آنها را

۱. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۸۲؛ بنای الموده، ص ۵۰۶

۲. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۸۲

۳. نور: ۵۵

پس از خوف و وحشت به امنیت برگرداند.
امام زین العابدین (علیه السلام) آیه شریفه را تلاوت کرده، فرمودند: به خدا سوگند مقصود از آنها، شیعیان ما اهل بیت است. خداوند آنها را به دست مردی از ما که «مهدی»^۱ این امت است، جانشین قرار می‌دهد، ممکن می‌سازد و به امنیت می‌رساند.^۲ نظیر این روایت از امام باقر و امام صادق (علیهمما السلام) نیز نقل شده است.^۳

❖ «بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»؛^۴ آنچه از خدا در میان شما باقی‌مانده است، برای شما بهتر است؛ اگر مؤمن باشید. مطابق روایات فراوانی، هنگامی که حضرت بقیت الله (ارواحدنا فداه) ظهرور می‌کند پشت خود را به دیوار کعبه تکیه داده، نخستین چیزی که به زبان می‌آورد، این آیه شریفه است، آنگاه همه آنها که در آنجا گرد آمده‌اند با عنوان «السلام عليك يا بقية الله» به پیشگاه آن حضرت عرض ادب می‌کنند.^۵

❖ «وَلَوْرِيدَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا جَعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَلَا جَعَلْهُمْ الْوَارِثِينَ»؛^۶ و ما اراده کرده‌ایم به آنکه در روی زمین به ضعف

۱. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۳۶

۲. مجمع البیان، ج ۷، ص ۱۵۲؛ غیبت نعمانی، ص ۱۲۶

۳. هود: ۸۶

۴. نور الابصار، ص ۱۷۲

۵. قصص: ۵

۴۴ در انتظار «ولی اعظم»

کشیده شده اند، منت نهاده، آنها را پیشوایان و وارثان زمین قراردهیم.

طبق روایات بی‌شماری، این آیه درباره مصلح جهان، حضرت بقیت الله (ارواح العالمین لـه الفدا) نازل شده که در آخرالزمان قیام کرده، بساط ننگین ظلم و بیدادگری را درهم خواهد پیچید و پرچم عدالت را در سرتاسر جهان به اهتزاز در خواهد آورد و به تکتازی فرعونیان خاتمه خواهد داد.^۱

۲. ویژگی‌های مهدی موعود

۳-۱. امتداد سلسله پیامبران

برهمانقلاب: وجود مقدس حضرت بقیة الله (ارواحنافدah) استمرار حرکت نبوت‌ها و دعوت‌های الهی است، از اول تاریخ تا امروز؛ یعنی همان طور که در دعای ندبه می‌خوانید، از «فَبَعْضُ أَسْكَنَهُ جَنَّتَكَ»^۲ - که حضرت آدم است - تا «إِلَى أَنْ يَنْهَى الْأَمْرَ»^۳ - که رسیدن به خاتم الانبیاء (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) هست - و بعد مسئله وصایت و اهل بیت آن بزرگوار، تا می‌رسد به امام زمان؛ همه، یک سلسله متصل و مرتبط به هم در تاریخ بشر است.

۱. تفسیر برهان، ج ۳، ص ۲۲۰؛ بناییع الموده، ص ۴۵۰؛ بحار، ج ۵۱، ص ۵۴

۲. اقبال الأعمال، ص ۲۹۷؛ نیز: مفاتیح الجنان، دعای ندبه

۳. همان

این، بدین معناست که آن حرکت عظیم نبوت‌ها، آن دعوت الهی به وسیله پیامبران، در هیچ نقطه‌ای متوقف نشده است. بشر به پیامبر و به دعوت الهی و به داعیان الهی احتیاج داشته است و این احتیاج تا امروز باقی است و هر چه زمان گذشته، بشر به تعالیم انبیا نزدیک‌تر شده است. امروز جامعه بشری با پیشرفت فکر و مدنیت و معرفت، بسیاری از تعالیم انبیا را - که ده ها قرن پیش از این، برای بشر قابل درک نبود - درک کرده است. همین مسأله عدالت، مسأله آزادی، مسأله کرامت انسان - این حرفهایی که امروز در دنیا رایج است - حرفهای انبیاست. آن روز عامه مردم و افکار عمومی مردم این مفاهیم را درک نمی کردند. پی‌درپی آمدن پیغمبران و انتشار دعوت پیغمبران، این افکار را در ذهن مردم، در فطرت مردم، در دل مردم، نسل به نسل نهادینه کرده است.

آن داعیان الهی، امروز سلسله‌شان قطع نشده است و وجود مقدس بقیة الله الاعظم (ارواحنافاده) ادامه سلسله داعیان الهی است، که در زیارت آل یاسین می خوانید: «السلامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَرَبِّانِيَ آيَاتِهِ»؛ یعنی شما امروز همان دعوت ابراهیم، همان دعوت موسی همان دعوت عیسی، همان دعوت همه پیغمبران و مصلحان الهی و دعوت پیامبر خاتم را در وجود حضرت بقیة الله مجسم می بینید. این بزرگوار، وارث همه آنهاست و دعوت و

۲۴ در انتظار «ولی اعظم»

پرچم همه آنها را در دست دارد و دنیا را به همان معارفی که
انبیا در طول زمان آورده‌اند و به بشر عرضه کرده‌اند، فرا
می‌خواند؛ این، نکته مهمی است.^۱

۲-۲. خورشید فروزان تاریخ

بربهر انقلاب؛ سلسلة انبیا، پاکترین و مقدس‌ترین و نورانی‌ترین
انسانهای تمام تاریخ بوده‌اند. در میان انسانهای پاک و انسانهای
والا که دارای روح عرشی و خدایی هستند، وجود مقدس
خاتم الانبیا محمد مصطفی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) سرآمد همه و
خاندان پاک و اهل بیت مطهر او - که قرآن، ناطق به این طهارت
و پاکیزگی و آراستگی است - در شمار برترین و بالاترین
انسانهای پاک و مطهر و نورانی در همه‌ی تاریخند. زنی مثل
فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در همه‌ی تاریخ، کیست؟! انسانی
مثل علی مرتضی در سرتاسر تاریخ بشریت، کجا نشان داده
می‌شود؟! سلسلة اهل بیت نبی اکرم در طول تاریخ، خورشیدهای
فروزانی بوده‌اند که در معنا توانسته‌اند بشریت روی زمین را با
عالی غیب و با عرش الهی، متصل کنند: «السبب المتصل بين الأرض و
السماء». ^۱

خاندان پیغمبر، معدن علم، معدن اخلاق نیکو، معدن ایشار و

۱. اقبال الأعمال، ص ۵۹۷؛ نیز: مفاتیح الجنان، دعای ندب

فداکاری، معدن صدق و صفا و راستی، منبع همه نیکی‌ها و زیبایی‌ها و درخشندگی‌های وجود آدمی در هر عصر و عهدی بوده‌اند؛ هریک چنین خورشید فروزانی بوده‌اند.

یکی از آن خورشیدهای فروزان، به فضل و کمک پروردگار و به اراده الهی، امروز در زمان ما به عنوان بقیة‌الله فی ارضه، به عنوان حجۃ‌الله علی عباده، به عنوان صاحب زمان و ولی مطلق الهی در روی زمین وجود دارد. برکات وجود او و انوار ساطعه از وجود او، امروز هم به بشر می‌رسد. امروز هم انسانیت با همه ضعف‌ها، گمراهی‌ها و گرفتاری‌هایش از انوار تابناک این خورشید معنوی و الهی که بازمانده اهل‌بیت است، استفاده می‌کند.^۲

۴-۳. مظہر صفات و اسماء الهی

ربیعم انقلاب: درباره برکات این میلاد معظم و حقایقی که در باب وجود اقدس ولی‌عصر (ارواح‌التراب مقدمه‌الفداء) هست، من قادر نیستم سخن تازه یی بگویم. درک مراتب معنوی و حقایق الهی در باب این قطب اعظم عالم امکان و خلیفه خدا و مظہر صفات و اسمای الهی، در حد زبان و بیان و قلب و فهمی همچون منِ قادر نیست. خود آنها [اَهْلُ بَيْتٍ (علیہم السلام)] باید درباره امام زمان سخن بگویند؛ همچنان که خود آنها باید درباره علی‌بن‌ابی طالب (علیه‌الصلوٰة والسلام) و بقیه اولیا و اصفیای دین سخن بگویند.

۲۶ در انتظار «ولی اعظم»

ما همین قدر می‌دانیم که وجود مقدس امام زمان، مصدق وعده الهی است. همین قدر می‌دانیم که این بازمانده خاندان وحی و رسالت، علّم سرافراز خدا در زمین است. «السلام عليك ايها العلم المنصوب و العلم المصوب و الغوث و الرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب».^۱ او وعده الهی و مصدق لطف خدا بر انسانیت و بشریت است. او مستوره و نمونه‌ای از اولیا و اصفیا و انبیا و برجسته‌ترین بندهای خداست. او نمایشگر مبلغ فضل الهی^۲ بر بني آدم است، اینها چیزهایی است که خود آنان بیان فرمودند. اگر ما بتوانیم در حد فهم قاصر و ناقص خودمان، رشحاتی از این گفته‌ها را درک کنیم و بفهمیم، خیلی بُرد کرده‌ایم.^۳

۴-۳. سر «لیله القدر»

امّمیشی: اگر سر «لیله القدر» و سر «نزول ملائکه» در شباهای قدر - که الان هم برای ولی الله اعظم حضرت صاحب (سلام الله عليه) این معنا امتداد دارد - سر اینها را ما بدانیم، همه مشکلات ما آسان می‌شود. تمام مشکلاتی که ما داریم برای این است که، ما محجویم از اینکه واقعیت را آن‌طور که هست و نظام هستی را به آن‌طوری که تنظیم شده است، مشاهده کنیم.^۴

۱. الاٰحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۳؛ نیز: مفاتیح الجنان، زیارت الی یاسین

۲. عالی ترین سطح عنایت خداوند

۳-۵. انسان کامل

امام زمان^۴: «وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ»؛^۱ «عصر» انسان کامل است؛ امام زمان (سلام الله عليه) است. یعنی «عصره» همه موجودات. قسم به عصارة همه موجودات؛ یعنی قسم به انسان کامل.^۵

۳. نیمه شعبان؛ عید امید

۳-۱. شب و روز نیمه شعبان؛ جای نشین قدر

برپای مکالمات^۶: یکی از مهمترین روزهای سال، روز نیمه شعبان است که هم مصادف با ولادت ذی جود و مسعود حضرت بقیة الله (ارواحنافاده) شده است و هم شب و روز نیمه شعبان - باقطع نظر از ولادت این بزرگوار در این شب و روز - از لیالی و ایام متبرکند. شب نیمه شعبان، شب بسیار متبرکی است. تالی تلوی لیالی قدر و وقت توجه و تذکر و توسل به ذیل عنایات باری تعالی و طلب و درخواست است.^۷

۳-۲. عید حقیقی آزادگان عالم

برپای مکالمات^۸: روز ولادت مهدی موعود ارواحنالتراب مقدمه الفدا، حقیقتاً روز عید همه انسانهای پاک و آزاده عالم است. فقط

۲۸ در انتظار «ولی اعظم»

کسانی در این روز ممکن است احساس شادی و خرسندی نکنند که یا جزو پایه های ظلم، یا جزو پیروان طواغیت و ستمگران عالم باشند، والا کدام انسان آزاده ای است که از گسترش عدالت، از برافراشته شدن پرچم دادگری و رفع ظلم در سراسر جهان، خرسند نشود و آن را آرزو نکند.^۷

۳-۳. عید امید

ریشم انقلاب : روز نیمه شعبان روز امید است. این امید، مخصوص مجموعه شیعیان یا حتی مخصوص امت مسلمان هم نیست. اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهرور یک موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، تقریباً مورد اتفاق همه ادیانی است که در عالم سراغ داریم. غیر از حالات اسلام و مسیحیت و یهودیت، حتی ادیان هند، بودائی و ادیانی که نامی از آنها هم در ذهن اکثر مردم دنیا نیست. در تعلیمات خود یک چنین آینده ای را بشارت داده اند. این در واقع امید بخشیدن به همه انسانها در طول تاریخ است و پاسخگوئی به نیاز انسانها به این امید، که حقیقتی هم با آن بیان شده است.

ادیان الهی و آسمانی - که اغلب این ادیان ریشه های الهی و آسمانی دارند - نخواسته اند امید واهی به مردم بدھند؛ آنها واقعیتی را بیان کردند. در خلقت بشر و تاریخ طولانی بشریت

حقیقتی وجود دارد و آن حقیقت این است که این سنتیزه میان حق و باطل، یک روز به سود حق و به زیان باطل پایان خواهد گرفت و از آن روز به بعد در بسیاری حقیقی بشر، زندگی مطلوب انسان، آغاز خواهد شد که در آنجا سنتیزه‌گری مفهوم مبارزه نیست، مبارزه برای تسابق در خیرات است. این یک حقیقتی است که بین همه‌ی ادیان مشترک است.^۸

ریشه‌گیری اقلیت: این عید، مایه‌ی امید و درست نقطه‌ی مقابل آن فضای یأس‌آلوی است که استکبار می‌خواهد در مقابل چشم مستضعفان عالم به وجود بیاورد. اگر امروز شما سیاستگذاران و طراحان برنامه‌های استکباری را مشاهده کنید، خواهید دید که از مهمترین کارها و هدفهای آنها یکی این است که در مقابل چشم مردم، فضای یأس‌آلوی نسبت به اصلاحاتی که باید انجام بگیرد، ایجاد کنند. ملت‌ها باید از صلاح مأیوس بشوند، تا حریبه استکبار کارگر بیفتند؛ والا اگر ملت‌ها امیدوار باشند و امیدوار بمانند، حریبه استکبار چندان کارگر نیست. سعی می‌کنند فضای تیره‌یی را در مقابل چشمها ترسیم کنند؛ فضای تیره به این معنا که به ملت‌ها تفهم کنند که نیروی ذاتی شما، فرهنگ شما، اعتقادات شما، شخصیت و هویت ملی شما، نمی‌تواند برای شما کاری انجام بدهد؛ باید قدرتهای بزرگ به شما کمک کنند تا بتوانید حرکت کنید.

۳۰ در انتظار «ولی اعظم»

درست صدوهشتاد درجه مقابل این فکر، فکر انتظاری است که بر محیط ما و بر محیط‌های طرفداران مذهب اهل‌بیت (علیهم السلام) حاکم است. انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکن است کسانی آن دوران را نبینند و نتوانند درک کنند - فاصله هست - اما بلاشک آن دوران وجود دارد.

لذا تبریک این عید - که «عید امید» و عید انتظار فرج و گشایش است - درست نقطه مقابل آن چیزی است که دشمن می‌خواهد به وجود بیاورد.^۹

۳-۴. متفاوت با همهٔ اعیاد!

برپایان انقلاب: امروز آنیمه شعبان [روز عید واقعی است؛ یعنی روز ولادت، برای همه بشر و تاریخ حتی برای گذشتگان - عید است. کسانی بودند که در دوران تاریک فرعونها و نمرودها و ابوجهلها و سلاطین ظالم، در فقر و ظلم و تبعیض سر کردند و مردند و رنج کشیدند و روی خوبی ندیدند؛ امروز برای آنها هم عید است. اگر روح آنها در عالم بزرخ، از بعضی از تفضلاتی که پاره‌ای از ارواح برخوردارند، بهره‌مند باشد؛ یقیناً مثل چنین روزی، شادی خواهند کرد.

امروز با بقیه ایام و اعیاد، تفاوت دارد. واقعاً اگر ما امروز را

«عبدالله الاعظم» بنامیم، مبالغه و گزاف نیست.^{۱۰}

رسیح‌المُلْکَاتِ: من توصیه می‌کنم که این توصلات را - که مردم ما بحمدالله داشته‌اند و دارند و در سالهای بعد از انقلاب، به فضل پروردگار چندین برابر شده است - هر چه با کیفیت‌تر ادامه دهند و توجهات و الطاف آن بزرگوار را به سمت خود جلب کنند. آن بزرگوار، حاضر است و از ملت و شیعه خود، جدا و غافل نیست. او، در میان مردم حضور دارد و مردم با توجه و توسل به او، ان شاءالله راه رشد و هدایت و فتح و پیروزی را به دست خواهند آورد.^{۱۱}

۳-۵. اما آیا جشن گرفتن کافی است؟!

رسیح‌المُلْکَاتِ: مسأله ولادت حضرت مهدی علیه الصلاة والسلام و عجل الله تعالى فرجه الشّریف، از این جهت هم حائز اهمیت است که مسأله انتظار و دوران موعود را که در مذهب ما، بلکه در دین مقدس اسلام ترسیم شده است - دوران موعود آخرالزمان؛ دوران مهدویت - ما به یاد بیاوریم، روی آن تکیه کنیم و بر روی آن مطالعه و دقّت و بحثهای مفیدی انجام گیرد.^{۱۲}

رسیح‌المُلْکَاتِ: این میلاد و این یاد بزرگ باید به ما درس بدهد. احساسات، بسیار خوب است؛ عواطف، پشتوانه بسیاری از اعمال

نیکوی انسانهای است؛ ایمان و عقیده قلبی به وجود این منجی عظیم عالم، شفابخش بسیاری از بیماریها و دردهای معنوی و روحی و اجتماعی است؛ ولی فراتر از همه اینها، ما باید از این یاد، از این خاطره و از این حادثه عظیم، درس بگیریم. هر سال این جشنها برپا می‌شود و دلها را معطر می‌کند. اگر درس‌های عمیقی که در تجدید این خاطره وجود دارد، برای رفتار ما و عمل ما بتواند یک آموزنده و معلم به حساب آید، یقیناً پیشرفت جامعه ما به سمت کمال، روانتر و سریعتر خواهد شد.^{۱۲}

۴. «موعد» در ادیان و مذاهب مختلف

۴-۱. امید همه بشریت

رہنمائی: اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهور یک موعد، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، تقریباً مورد اتفاق همه ادیانی است که در عالم سراغ داریم. غیر از حالا دین اسلام و مسیحیت و یهودیت، حتی ادیان هند، بودائی و ادیانی که نامی از آنها هم در ذهن اکثر مردم دنیا نیست، در تعلیمات خود یک چنین آینده‌ای را بشارت داده‌اند. این در واقع امید بخشیدن به همه انسانها در طول تاریخ است و پاسخگوئی به نیاز انسانها به این امید، که حقیقتی هم با آن بیان شده است.^{۱۳}

برگزیده: امروز وجود مقدس حضرت حجت (ارواحنافاده) در میان انسانهای روی زمین، منبع برکت، منبع علم، منبع درخشندگی، زیبایی و همهی خیرات است. چشمهای ناقابل و تیره ما آن چهره ملکوتی را از نزدیک نمی‌بیند؛ اما او مثل خورشیدی درخشنان است، با دلها مرتبط و با روحها و باطنها متصل است و برای انسانی که دارای معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس کند ولی خدا، امام برق، عبد صالح، بنده برگزیده در میان همهی بندگان عالم و مخاطب به خطاب خلافت الهی در زمین، با او و در کنار اوست؛ او را می‌بیند و با او مرتبط است. آرزوی همهی بشر، وجود چنین عنصر والایی است. عقده‌های فروخوردهی انسانها در طول تاریخ، چشم به انتهای این افق دوخته است تا انسان والا و برگزیده ای از برگزیدگان خدا بیاید و تاروپود ظلم و ستم را - که انسانهای شریر در همهی تاریخ تنیده‌اند - از هم بدرد. امروز، هم بشریت بیش از بسیاری از دورانهای تاریخ، دچار ظلم و جور است، هم پیشرفته‌تر است. ما به زمان ظهور امام بشریت کرده است، معرفت پیشرفته‌تر است. ما به زمان ظهور امام زمان (ارواحنافاده)، این محبوب حقیقی انسانها نزدیک شده‌ایم؛ زیرا معرفتها پیشرفته کرده است.

امروز ذهنیت بشر، آماده آن است که بفهمد، بداند و یقین کند

که انسان والایی خواهد آمد و بشریت را از زیربارهای ظلم و ستم نجات خواهد داد؛ همان چیزی که همه‌ی پیغمبران برای آن تلاش کرده‌اند، همان چیزی که پیغمبر اسلام در آیه قرآن، وعده آن را به مردم داده است: «وَ يَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَ الْأَغْلَالُ الَّتِي كَائِنَتْ عَلَيْهِمْ».^۱ دست قدرت الهی به وسیله‌ی یک انسان عرشی، یک انسان خدایی، یک انسان متصل به عالمهای غیبی، معنوی و عالمی که برای انسانهای کوتاه نگری مثل ما قابل درک و تشخیص نیست، می‌تواند این آرزو را برای بشریت برآورده کند. لذا دلها، شوقها و عشقها به سمت آن نقطه، متوجه و روزبه روز متوجه‌تر است.^۲

رَبِّكُمْ الْقَاطِبُ؛ امام زمان (علیه السلام اللہ)، رمز عدالت و مظہر قسط الهی در روی زمین است. به همین جهت است که همه‌ی بشریت، به شکلی انتظار ظهور آن حضرت را می‌کشند. البته مسلمانان به صورت مشخص، این انتظار بزرگ را معلوم و تحدید کردند و شیعیان نسبت به شخصی که این لباس بر قامت او دوخته شده است، آگاهیهای روشن و مشخص کننده‌ای هم دارند. لذاست که موضوع امام زمان (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف)، با این دید، نه مخصوص شیعه و نه حتی مخصوص مسلمین است.

بلکه انتظاری در دل همه‌ی قشراهای بشر و ملت‌های عالم است. امیدی است در دل بنی آدم؛ که تاریخ بشریت به سمت صلاح حرکت می‌کند. این امید، به بازوان قوت می‌بخشد، به دلهای نور می‌دهد و معلوم می‌کند که هر حرکت عدالتخواهانه‌ای، در جهت قانون و گردش طبیعی این عالم و تاریخ بشر است.

به همین خاطر است که وقتی ملت ما، قبل از پیروزی انقلاب به مبارزات مشغول بودند، احساسشان این بود که در جهت پیشرفت به سمت آرمان بشریت حرکت می‌کنند. بعد از پیروزی انقلاب هم احساس ملت ایران این است که هر حرکت و هر اقداممان؛ هر مبارزه‌ای که کردیم و هر رنجی که تحمل نمودیم، در جهت مقصودی است که میان آحاد بشر و همه‌ی اهل معرفت مشترک است. مقصود، استقرار عدالت، و هدف، رسیدن به عدل برای بشر است. و اسلام این عدل را تأمین می‌کند.^{۱۶}

۴-۲. وعده خدا

برپای آنکه: روز ولادت حضرت مهدی موعود ارواحنافاده، یک عید حقیقی برای همه‌ی افراد بشر و آن کسانی است که ستمی کشیده‌اند، رنجی برده‌اند، دلشان سوخته است، اشکی ریخته‌اند، انتظاری کشیده‌اند و یا با مشاهده ناملایمات در طول حیات خود و در هر نقطه‌ای از عالم - و حتی در هر نقطه‌ای از تاریخ -

۳۶ در انتظار «ولی اعظم»

مصیبتی تحمل کرده‌اند. همه‌ی آنها در مثل چنین روزی و به یاد امروز، احساس شادمانی و امید و نشاط کرده‌اند.

این ولادت بزرگ و این حقیقت عظیم، متعلق به یک ملت و یک زمان خاص نیست؛ بلکه متعلق به بشریت است. این «میثاق الله الَّذِي أَخْذَهُ وَوَكَّدَهُ»^۱، میثاق خدا با انسان است. «وَعْدُ اللهِ الَّذِي ضَمَنَهُ»^۲؛ این، وعده خداست که تحقق آن را ضمانت کرده است.

همه انسانهای طول تاریخ، نسبت به این پدیده عظیم و شگفت‌آور، احساس نیاز معنوی و قلبی کرده‌اند؛ چون تاریخ، از اول تا امروز و از امروز تا لحظه طلوع آن خورشید جهان‌تاب، با ظلم و بدی و پلیدی آمیخته بوده است. همه‌ی کسانی که از ظلمی رنج برده‌اند - چه آنهایی که به خودشان ظلم شده است و رنج برده‌اند و چه آنهایی که به ستمکشی دیگران نگاه کرده‌اند و رنج برده‌اند - با یاد ولادت این منجی عظیم تاریخ و بشر، در دلشان امیدی به وجود می‌آید.^۳

۴-۳. تفاوت اعتقاد «مهدویت» شیعه با «موعود» دیگر ادیان و مذاهب

رسانی اقلایت: همه ادیان و مذاهب، عقیده دارند که یک منجی و یک

۱. الاحجاج، ج ۲، ص ۴۹۳ نیز: مفاتیح الجنان، زیارت آل پاسین

۲. همان

دست مقتدر الهی، در مقطعی از تاریخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم و جور، معجزه‌گری خواهد کرد. فرقی که ما شیعیان با دیگران و بقیه فرق اسلامی و غیراسلامی داریم، این است که ما این شخص عظیم و عزیز را می‌شناسیم؛ اسمش را می‌دانیم، تاریخ ولادتش را می‌دانیم، پدر و مادر و آباء و اجداد عزیزش را می‌شناسیم و قضاایايش را می‌دانیم؛ ولی دیگران اینها را نمی‌دانند. آنها عقیده پیدا نکردند یا باخبر نشدن و نمی‌دانند؛ ولی ما می‌دانیم. تفاوت این جاست. به همین دلیل است که توصلات شیعه، زنده‌تر و پرشورتر و با معنا تر و با جهت تر است.^{۱۸}

برهمانگاری: فقط مردم شیعه نیستند که منتظر مهدی موعود (سلام اللہ علیہ) هستند، بلکه انتظار منجی و مهدی، متعلق به همهی مسلمانهاست. فرق شیعه با دیگران این است که شیعیان آن منجی را با نام و نشان، با خصوصیات گوناگون می‌شناسند؛ اما دیگر مسلمانان که به منجی هم معتقدند، منجی را نمی‌شناسند؛ تفاوت، این جاست؛ و آلا اصل مهدویت مورد اتفاق همهی مسلمانهاست. ادیان دیگر هم در اعتقادات خودشان، انتظار منجی را در نهایت زمانه دارند؛ آنها هم در یک بخش از قضیه، مطلب را درست فهمیده‌اند؛ اما در بخش اصلی قضیه که معرفت به شخص منجی است، دچار نقص معرفتند. شیعه با خبر مسلم و قطعی خود، منجی

را با نام، با نشان، با خصوصیات، با تاریخ تولد، می‌شناسد.^{۱۹}

برگزام‌تلاّث: خصوصیت اعتقاد ما شیعیان این است که این حقیقت را در مذهب تشیع از شکل یک آرزو، از شکل یک امر ذهنی محض، به صورت یک واقعیت موجود تبدیل کرده است. حقیقت این است که شیعیان وقتی منتظر مهدی موعودند، منتظر آن دست نجات‌بخش هستند و در عالم ذهنیات غوطه نمی‌خورند؛ یک واقعیتی را جستجو می‌کنند که این واقعیت وجود دارد. حجت خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است؛ با مردم زندگی می‌کند؛ مردم را می‌بیند؛ با آنهاست؛ دردهای آنها، آلام آنها را حس می‌کند. انسانها هم، آنهاست که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعي به طور ناشناس او را زیارت می‌کنند. او وجود دارد؛ یک انسان واقعی، مشخص، با نام معین، با پدر و مادر مشخص و در میان مردم است و با آنها زندگی می‌کند. این، خصوصیت عقیده ما شیعیان است...

آنهاست هم که از مذاهب دیگر این عقیده را قبول ندارند، هیچ وقت نتوانستند دلیلی که عقل‌پسند باشد بر رد این فکر و این واقعیت، اقامه کنند. همه‌ی ادله روش و راسخ که بسیاری از اهل سنت هم آن را تصدیق کرده‌اند، به طور قطع و یقین از وجود این انسان والا، این حجت خدا، این حقیقت روش و تابناک - با

همین خصوصیاتی که من و شما میشناسیم - حکایت میکند و شما در بسیاری از منابع غیر شیعه هم این را مشاهده میکنید. فرزند مبارک پاکنهاد امام حسن عسکری (علیه الصلاة والسلام)، تاریخ ولادتش معلوم است، مرتبطینش معلومند، معجزاتش مشخص است و خدا به او عمر طولانی داده است و میدهد. و این است تجسد آن آرزوی بزرگ همه‌ی امم عالم، همه‌ی قبائل، همه‌ی ادیان، همه‌ی نژادها، در همه‌ی دوره‌ها. این، خصوصیت مذهب شیعه در باره این مسئله مهم است.^{۲۰}

۴-۴. نتیجه اعتقاد به «مهدویت»

برهم انقلاب: در قضیه ولادت آن بزرگوار و اعتقادی که به این حقیقت است، اگر انسان در دو ناحیه و در دو جهت جستجو کند، آثار عظیمی را مشاهده می‌کند.^{۲۱}

۴-۴-۱. نتایج معنوی و روحی

برهم انقلاب: اول، از جهت معنوی و روحی و تقرب الى الله و جهات تکامل فردی انسان است. کسی که اعتقاد به این مسئله دارد، چون با مرکز تفضّلات الهی و نقطه اصلی و کانون اشعاع رحمت حق، رابطه‌ای روحی برقرار می‌کند، توفیق بیشتری برای برخورداری از وسایل عروج روحی و تقرب الى الله دارد. به همین

۴۰ در انتظار «ولی اعظم»

خاطر است که اهل معنا و باطن، در توصلات معنوی خود، این بزرگوار را مورد توجه و نظر دائمی قرار می دهند و به آن حضرت توصل می جویند و توجه می کنند. نفس پیوند قلبی و تذکر و توجه روحی به آن مظهر رحمت و قدرت و عدل حق تعالی، انسان را عروج و رشد می دهد و وسیله پیشرفت انسان را - روحاً و معناً - فراهم می کند.

این، یک میدان وسیع است. هر کس که در باطن و قلب و دل و جان خود، با این بزرگوار مرتبط باشد، بهره خودش را خواهد برد. البته، توجه به کانون نور، باید توجه حقیقی باشد. لقلقهی زبان در این زمینه، تأثیر چندانی ندارد. اگر انسان، روحاً متوجه و متousel شد و معرفت کافی برای خود به وجود آورد، بهره‌ی خودش را خواهد برد. این، یک میدان فردی و تکامل شخصی و معنوی است.^{۲۲}

۴-۲-۴. نتایج اجتماعی

برگام اقلیت: جهت و وجهه‌ی دوم عبارت است از میدان زندگی اجتماعی و عمومی و آن چه مربوط به سرنوشت بشر و ملت‌هاست. در این زمینه، اعتقاد به قضیه مهدی و موضوع ظهور و فرج و انتظار، گنجینه عظیمی است که ملت‌ها می توانند از آن بهره‌های فراوانی ببرند.

شما کشتی‌ای را در یک دریای توفانی فرض کنید! اگر کسانی که در این کشتی هستند، عقیده داشته باشند که اطرافشان تا هزار فرسنگ، هیچ ساحلی وجود ندارد و آب و نان و وسایل حرکت اندکی داشته باشند، چه کار می کنند؟ آیا هیچ تصوّر می شود که اینها برای آن که حرکت کنند و کشتی را پیش ببرند، تلاشی بکنند؟ نه؛ چون به نظر خودشان، مرگشان حتمی است. وقتی انسان مرگش حتمی است، دیگر چه حرکت و تلاشی باید بکند؟ امید و افقی وجود ندارد.

یکی از کارهایی که می‌توانند انجام دهند، این است که در این مجموعه کوچک، هر کس به کار خودش سرگرم شود. آن کسی که اهل آرام مردن است، بخوابد تا بمیرد و آن که اهل تجاوز به دیگران است، حق دیگران را بگیرد تا آن که چند ساعتی بیشتر زنده بماند. طور دیگر هم این است که کسانی که در همین کشتی هستند، یقین داشته باشند و بدانند که در نزدیکی شان ساحلی وجود دارد. این که آن ساحل دور و یا نزدیک است و چقدر کار دارند تا به آن برسند، معلوم نیست؛ اما قطعاً ساحلی که در دسترس آنهاست، وجود دارد. این افراد چه کار می کنند؟ تلاش می کنند که خود را به آن ساحل برسانند و اگر یک ساعت هم به آنها وقت داده شود، از آن یک ساعت برای حرکت و تلاش صحیح و جهت دار، استفاده خواهند برد و فکرشان را روی هم

۴۲ در انتظار «ولی اعظم»

خواهند ریخت و تلاششان را یکی خواهند کرد تا شاید بتوانند خود را به آن ساحل برسانند.

امید، چنین نقشی دارد. همین قدر که امیدی در دل انسان به وجود آمد، مرگ بالهای خود را جمع می‌کند و کنار می‌رود. امید موجب می‌شود انسان تلاش و حرکت کند، پیش ببرد، مبارزه کند و زنده بماند. فرض کنید ملتی در زیر سلطه ظالمانه قدرت مسلطی قرار دارد و هیچ امیدی هم ندارد. این ملت مجبور است تسليم شود. اگر تسليم نشد، کارهای کور و بی‌جهتی انجام می‌دهد. اما اگر این ملت و جماعت، امیدی در دلشان باشد و بدانند که عاقبتِ خوبی حتماً وجود دارد، چه می‌کنند؟ طبیعی است که مبارزه خواهند کرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعی در راه مبارزه وجود داشته باشد، آن را بر طرف خواهند کرد.^{۲۲}

پیرنامه‌نگاری: عقیده به امام زمان، نمی‌گذارد مردم تسليم شوند؛ به شرطی که این عقیده را درست بفهمند. وقتی که این عقیده به طور حقيقی در دلها جا بگیرد، حضور امام غایب در میان مردم حس می‌شود. امام بزرگوار و عزیز و معصوم و قطب عالم امکان و ملجاً همه‌ی خلائق، اگر چه غایب است و ظهور نکرده، اما حضور دارد. مگر می‌شود حضور نداشته باشد؟ مؤمن، این حضور را در

دل بخود و با وجود و حواس خویش حس می کند. آن مردمی که می نشینند، راز و نیاز می کنند؛ دعای ندبه را با توجه می خوانند و زیارت آل یاسین را زمزمه می کنند و می نالند، می فهمند چه می گویند. آنها حضور این بزرگوار؛ را حس می کنند؛ ولو هنوز ظاهر نشده و غایب است. غیبت او، به احساس حضورش ضرری نمی زند. ظهور نکرده است؛ اما هم در دلها و هم در متن زندگی ملت حضور دارد. مگر می شود حضور نداشته باشد؟

شیعه خوب کسی است که این حضور را حس کند و خود را در حضور او احساس نماید. این، به انسان امید و نشاط می بخشد. این ملت بزرگ، بیش از همه چیز به همین امید تیاز دارد؛ ملتی که در راه خدا و برای عظمت اسلام، مجاهدت و مبارزه می کند و افتخار طول تاریخ بشر و همه‌ی تاریخ اسلام شده و پرچم اسلام را در زمان ما به اهتزاز در آورده است. چنین ملتی، بیشتر از همه‌ی چیز، به همین امید درخشان احتیاج دارد. آن اعتقاد، این امید را به او می بخشد.

... ملتی که به خدا معتقد و مؤمن و متکی است و به آینده امیدوار است و با پرده‌نشینان غیب در ارتباط است؛ ملتی که در دلش خورشید امید به آینده و زندگی و لطف و مدد الهی می درخشد، هرگز تسلیم و مرعوب نمی شود و با این حرفها، از میدان خارج نمی گردد. این، خصوصیت اعتقاد به آن معنویت

۴۴ در انتظار «ولی اعظم»

مهدی (علیه آلف التحیة والثناء) است. عقیده به امام زمان، هم در باطن فرد، هم در حرکت اجتماع و هم در حال و آینده، چنین تأثیر عظیمی دارد. این را باید قدر دانست.^{۲۴}

برگزام اقلیت: جامعه‌یی که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدا می‌کند. این قوت قلب برای ملت‌ها خیلی مهم است. بدانید سلط استعمار بر کشورهای اسلامی بعد از آن بود که توی دل ملت‌ها را خالی کردند؛ آنها احساس ضعف کردند؛ احساس عدم توانایی کردند، بعد اینها آمدند و با قدرت بر آنها مسلط شدند.

امروز هم همین جور است. ما در روابط سیاسی و دیپلماسی دنیا داریم جلوی چشم‌مان می‌بینیم که یکی از بزرگ‌ترین شگردهای استکبار جهانی این است که می‌خواهد دل مسؤولان کشورهای گوناگون را - حالا در کشورهای اسلامی - خالی کند و احساس بی‌پشتوانگی به آنها تزریق کند، تا آنها احساس کنند که چاره‌یی ندارند جز این که زیر بار مثلاً امریکا بروند. این احساس ضعف، بلای بزرگی است. ملت‌ها حرکت نمی‌کنند؛ چون احساس ضعف می‌کنند. ملت فلسطین ده‌ها سال ساکت و آرام نشسته بود؛ چون احساس می‌کرد نمی‌تواند آن روزی که فکرِ توانستن در ملت فلسطین به وجود آمد، قیام کرد و با این قیام، این‌همه موققیت را به دست آورده است. رنج می‌برد؛ اما دارد پیش‌می‌رود.

فصل اول: امام زمان کیست؟ ۴۵

فرق است بین ملتی که حرکتی نمی‌کند، سیلی هم نمی‌خورد؛
اما روزبه روز عقب می‌نشیند؛ روزبه روز بدبخت‌تر و زیردست‌تر
می‌شود، دلش هم خوش است که من سیلی نمی‌خورم، با آن
ملتی که سختی راه را تحمل می‌کند، پایش به سنگ می‌خورد،
خونی هم می‌شود؛ اما در راه به سمت موفقیت، به سمت سرمنزل
سعادت، به سمت عزت، پیش می‌رود. ملت فلسطین امید پیدا
کرد، حالا حرکت می‌کند و جلو می‌رود و این حرکت به جلو تا هر
وقت که وجود داشته باشد، باعث می‌شود که درهای فرج به روی
آنها باز باشد؛ و راه قطعه قطعه طی خواهد شد تا ان شاء الله به
هدف نهایی شان برسند. احساس ضعف برای یک ملت، خیلی
احساس خطرناک و سم مهلكی است. یکی از برکات اعتقاد به
مهدویت این است که انسان احساس اطمینان می‌کند؛ احساس
قوت قلب می‌کند؛ احساس قدرت می‌کند. و ملت ما بحمدالله
این گونه است.

ما در جبهه‌های جنگ هم جوان‌های خودمان را می‌دیدیم که
به مدد غیبی و به توجه و نظر لطف ولی عصر (ارواحنافاده) اعتقاد
داشتند و از همان اعتقاد و از همان قوت قلب هم استفاده
می‌کردند و توانایی مضاعف پیدا می‌کردند و پیش می‌رفتند. البته
اعتقاد به کمک غیبی اگر معنایش این است که انسان بیکار
بماند، درها را بینند و منتظر باشد که از غیب کمک بشود، بداند

۴۶ در انتظار «ولی اعظم»

که از غیب هم کمکی نخواهد شد؛ «وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَ لِتُطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ».^۱ کمک غیبی در میدان جنگ، در میدان چالش‌های سیاسی و در ایستادگی ملت‌هاست که به سراغ انسان می‌آید. اگر بایستید، کمک غیبی هم هست.

امروز دنیای استکبار روی نقاط قوت ملت‌ها متمرکز شده، تا آنها را از بین ببرد. البته یک جاهایی موفق می‌شوند، یک جاهایی هم موفق نمی‌شوند. از جمله جاهایی که به حول و قوه الهی موفق نشدند و موفق نخواهند شد، ملت ایران است.^{۲۵}

۴-۵. دلیل تهاجم به اعتقاد «مهدویت»

برخی اتفاقات: همه‌ی عقاید سازنده، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است. برادران و خواهران عزیزاً این نکته بسیار مهمی است. توجه بفرمایید که ما امروز چقدر باید هوشیار باشیم!

... در مورد ماجراهی اعتقاد به مهدی موعود - یعنی این که در آخرالزمان از خاندان پیامبر، شخصی ظهور می‌کند که دنیا را از عدل، از دادگستری و از نیکی پر می‌سازد و تبعیضها، ظلمها، سوءاستفاده‌ها و فاصله‌های طبقاتی را از بین می‌برد - نیز خیلی کار کرده‌اند.

این عقیده که همه‌ی مسلمانان هم به آن معتقدند، مخصوص

شیعه نیست. البته در خصوصیات و جزئیاتش، بعضی فرق، حرفهای دیگری دارند؛ اما اصل این که چنین دورانی پیش خواهد آمد و یک نفر از خاندان پیامبر چنین حرکت عظیم الهی را انجام خواهد داد و «يَمْلأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جُورًا»^۱، بین مسلمانان متواتر است. همه، این را قبول دارند. خوب؛ این عقیده از آن عقاید بسیار کارگشاست که من مختصراً راجع به آن عرض خواهم کرد. به دلیل همین که کارگشاست، دشمنان از یک طرف و البته دوستان نادان هم از طرف دیگر بر آن می‌تاژند. گاهی دوستان نادان، از روی نادانی و بر اثر بی توجهی، کاری می‌کنند که هیچ دشمن دانایی به آن خوبی نمی‌تواند ضربه بزندا!

حال بحث ما در مورد دشمنان داناست که سراغ این عقیده آمدند. من سندی را دیدم که مربوط به دهها سال قبل؛ یعنی اوایل ورود استعمار به شمال آفریقاست. کشورهای شمال آفریقا، گرایش بسیاری به اهل بیت دارند. مذهبشان هر مذهبی از مذاهب اسلامی که هست باشد؛ اما محب اهل بیتند. در کشورهای سودان و مغرب و غیره عقیده به مهدویت خیلی پُررنگ است. آن زمان که استعمار وارد مناطق مذکور شد - که

ورود استعمار به آن مناطق در قرن گذشته است - یکی از مسائلی که مزاحم استعمار شد، عقیده به مهدویت بود!

در سندی که من دیدم، بزرگان استعمار و فرماندهان استعماری توصیه می‌کنند که ما باید کاری کنیم که عقیده به مهدویت، بتدریج از بین مردم زایل شود! آن روز استعمارگران فرانسوی و انگلیسی در بعضی کشورهای آن مناطق افریقایی بودند - فرقی نمی‌کند که استعمار از کجا باشد - استعماران خارجی، قضاوتشان این بود که تا وقتی عقیده به مهدویت در بین این مردم رایج است، مانمی‌توانیم کشورهایشان را درست در اختیار گیریم!^{۲۶}

برهم اقلاب: چند خصوصیت در عقیده مهدویت هست که این خصوصیات برای هر ملتی، به منزله خون در کالبد و در حکم روح در جسم است. یکی، امید است. گاهی اوقات دستهای قلدر و قدرتمند، ملتهای ضعیف را به جایی می‌رسانند که امیدشان را از دست می‌دهند. وقتی امید را از دست دادند، دیگر هیچ اقدام نمی‌کنند؛ می‌گویند چه فایده‌ای دارد؟ ما که دیگر کارمان از کار گذشته است؛ با چه کسی در بیفتیم؟ چه اقدامی بکنیم؟ برای چه تلاش کنیم؟ ما که دیگر نمی‌توانیم! این، روح ناممیدی است. استعمار این را می‌خواهد. امروز استکبار جهانی مایل است که

ملتهاي مسلمان و از جمله ملت عزيز ايران، چار روح ناميدي شوند و بگويند: ديجر نمي شود کاري کرد؛ ديجر فايده اي ندارد! ... آن وقت اعتقاد به مهدويت و به وجود مقدس مهدى موعود ارواحنافاداه، اميد را در دلها زنده می کند. هیچ وقت انساني که معتقد به اين اصل است، ناميid نمي شود. چرا؟ چون می داند يك پيان روشن حتمي وجود دارد؛ برو برگرد ندارد. سعي می کند که خودش را به آن برساند.^{۲۷}

برپرگانقلات: می خواهند این را به زور در مردم تزریق کنند. ما که در جريان خبرهای تبلیغاتی و زهرآگین دشمنان قرار داریم، به عيان می بینیم که اغلب خبرهایی که تنظیم می کنند، برای مأيوس کردن مردم است. مردم را از اقتصاد و از فرهنگ مأيوس کنند، متدينین را از گسترش دین مأيوس کنند، آزادی طلبان و علاقه مندان به مسائل فرهنگی و سياسی را از امكان کار سياسي، يا کار فرهنگی مأيوس کنند و آينده را در نظر افرادي که چشم به آينده دوخته اند، تيره و تار جلوه دهندابراي چه؟ برای اين که جوشش و اميد را از اين مجموعه انساني که با اميد کار می کند، بگيرند و آن را به يك موجود مرده، يا شبیه مرده تبدیل کنند، تا بتوانند هر کاري که مایلند انجام دهند با يك ملت زنده که نمي توانند هر کاري بخواهند، انجام دهند. به يك جسم بي هوش

۵ در انتظار «ولی اعظم»

مدهوش بی‌حسی که کنجی افتاده است، هر کس هرچه دلش خواست، می‌تواند تزریق کند؛ با آن هر کاری می‌توانند بکنند؛ اما با یک موجود سرحال زنده باهوشِ متحرکِ فعال که نمی‌توانند هر کاری را انجام دهند!

... امروز هر نفسی و هر حنجره‌ای که برای نامید کردن مردم بدآمد و به صدا درآید بدانید که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمی که کلمه‌ای را در جهت نامید و مأیوس کردن مردم روی کاغذ بیاورد، متعلق به دشمن است. چه صاحب این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده می‌کند.

... البته وقتی نتوانستند این عقیده را از مردم بگیرند، می‌کوشند آن را در ذهن‌های مردم خراب کنند. خراب کردن این عقیده چگونه است؟ به این صورت است که بگویند امام زمان می‌آید و همه‌ی کارها را درست می‌کندا این، خراب کردن عقیده است. این، تبدیل کردن موتور محرکی به یک چوب لای چرخ است؛ تبدیل کردن یک داروی مقوی، به یک داروی مخدر و خواب‌آور است.^{۲۸}

برهان‌الثابت : بشریت در طول تاریخ و در حیات اجتماعی، مثل همان سرنوشتیان یک کشته توفان زده، همیشه گرفتار مشکلاتی

از بسوی قدرتمندان و ستمگران و قوی‌دستان و مسلطین بر امور انسانهای مظلوم بوده است. امید، موجب می‌شود که انسان به مبارزه بپردازد و راه را باز کند و پیش برود. وقتی به شما می‌گویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز رنجتان می‌دهد و دلتان را به درد می‌آورد، ابدی نیست و تمام خواهد شد. ببینید چقدر انسان حیات و نشاط پیدا می‌کند! این، نقش اعتقاد به امام زمان (صلوات الله علیه و ارواحنافداه) است. این، نقش اعتقاد به مهدی موعود است. این عقیده است که شیعه را تا امروز، از آن همه پیج و خمهای عجیب و غریبی که در سر راهش قرار داده بودند، عبور داده است و امروز بحمدالله پرچم عزّت و سربلندی اسلام و قرآن، در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است. هر جا که چنین اعتقادی باشد، همین امید و مبارزه وجود دارد.

به همین خاطر، یکی از اساسیترین کارهای استعمار و استکبار و ایادی آن، این بوده است که عقیده امید و مبارزه را در دل مردم از بین ببرند. بارها خواسته‌اند این چراغ را خاموش کنند؛ ولی نتوانسته‌اند. ما می‌دانیم که استعمار و استکبار، چه تلاشی را در این جهت - نه فقط در ایران؛ بلکه در سطح دنیا اسلام - انجام داده است تا این چراغ را خاموش کند.^{۲۹}

۵۲ در انتظار «ولی اعظم»

برخیم انقلاب: در گزارش بسیار مهمی که مربوط به سالها قبل است و جدید نیست، تلاش گروههای تبلیغی مسیحیت که از اروپا به سمت شمال افریقا اعزام می‌شدند تا جاده استعمار را در آن جا صاف کنند، نشان داده شده بود. یکی از غصه‌های دینداران دنیا این است که قدرتمندان مسلط بر کشورهای مسیحی، تبلیغ علی الظاهر دین مسیح در سطح دنیا را وسیله‌ای برای پیش بردن ماشین استعمار قرار دادند و اینها جاده‌صاف کن استعمار شدند. گروههای تبلیغی و به اصطلاح تبشيری را به عنوان تبلیغ مسیحیت - که ظاهرش تبلیغ مسیحیت بود؛ اما باطن قضیه این بود که راه را باز کنند تا استعمارگران اروپایی از کشورهای مختلف اروپای آن روز، وارد کشورهای اسلامی شوند و قدرت سیاسی را قبضه کنند - به اطراف دنیا فرستادند و متأسفانه در بسیاری از جاها هم موفق شدند.

این گزارش، مربوط به گروههای تبلیغی در شمال افریقاست. گزارشگر می‌نویسد: «یکی از مشکلات ما در سر راه تبلیغ مسیحیت و پیشرفت استعمار در شمال آفریقا و منطقه تونس و مغرب این است که این مردم اعتقاد دارند که مهدی موعود خواهد آمد و اسلام را سر بلند خواهد کرد». گزارشگر، این را در گزارش رسمی خود می‌نویسد و برای هیأتی که مسؤول رسیدگی

به این کارهایست، می فرستد.

بنابراین، نفس اعتقاد به مهدی موعود، باعث ایجاد مشکل برای استکبار و استعمار شده بود؛ در حالی که اعتقادی که برادران ما در آن مناطق دنیا دارند، به روشنی و وضوح اعتقادی که ما امروز در این جا داریم نیست؛ بلکه بیشتر ابهامات و کلی گویی وجود دارد تا تعیین مصدق و مورد و نام و خصوصیات. در عین حال، استعمارگران از این امید ترسیدند.^{۲۰}

مپرکم انقلاب : در همین کشور خود ما، یکی از بزرگان علماء روحانیون محترمی که امروز بحمدالله در میان ما هستند و برکات وجود ایشان باز هم شامل حال مردم می شود، برای من نقل می کردند که در اوایل روی کار آمدنِ رژیم منحوس و فاسد و وابسته پهلوی، آن کودتاگر بسی سوادِ فاقدِ هر گونه معرفت و معنویت،^۱ یکی از آخوندهای وابسته به دربار را صدا کرد و از او پرسید این قضیه امام زمان چیست که چنین مشکلاتی برای ما درست کرده است؟! آن آخوند هم بر طبق دل و میل او، جوابی می گوید و آن قدر هم مأموریت می دهد که بروید مسئله را حل و تمام کنید و این اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید! او می گوید: این کار آسان نیست و خیلی مشکلات دارد و باید کمک کمک کم و

۵۴ در انتظار «ولی اعظم»

با مقدمات شروع کنیم. البته آن مقدمات به فضل پروردگار و با هشیاری علمای ربانی و آگاهان این کشور، در آن دوران ناکام ماند و نتوانستند آن نقشه شوم را عملی کنند. در کشور ما، یک کودتاجی غاصب، از طرف دستگاههای قدرت استعماری مأموریت داشت که بباید ایران را قبضه کند و کشور را دو دستی تحويل دشمن دهد و برای آن که بتواند بر این مردم مسلط شود، یکی از مقدمات لازمش این بود که عقیده به مهدی موعود را از ذهن مردم پاک کند.^{۲۱}

۴-۶. آفات و خرافات تهدیدکننده «عقیده به مهدویت»

برخی اثبات: البته مثل همه حقائقی که در برهه‌های مختلفی از زمان ملعبه‌ی دست سودجویان میشود، این حقیقت لمهدویتا هم گاهی ملعنة دست سودجویان میشود.

این کسانی که ادعاهای خلاف واقع میکنند - ادعای رؤیت، ادعای تشرف، حتی به صورت کاملاً خرافی، ادعای اقتدائی به آن حضرت در نماز - که حقیقتاً ادعاهای شرم‌آوری است، اینها همان پیرایه‌های باطلی است که این حقیقت روشن را در چشم و دل انسانهای پاکنہاد ممکن است مشوب کند. نباید گذاشت.

همه‌ی آحاد مردم توجه داشته باشند این ادعاهای اتصال و ارتباط و تشرف به حضرت و دستور گرفتن از آن بزرگوار، هیچ

کدام قابل تصدیق نیست. بزرگان ما، برجستگان ما، انسانهای بالرژشی که یک لحظه‌ی عمر آنها ارزش دارد به روزها و ماهها و سالهای عمر امثال ما، چنین ادعاهایی نکردند. ممکن است یک انسان سعادتمندی، چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا کند که به نور آن جمال مبارک روشن شود، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستند؛ اهل گفتن نیستند؛ اهل دکان‌داری نیستند. این کسانی که دکان‌داری می‌کنند به این وسیله، انسان می‌تواند به طور قطع و یقین بگوید اینها دروغگو هستند؛ مفتری هستند. این عقیده‌ی روشن و تابناک را بایستی از این آفت اعتقادی دور نگه داشت.^{۲۲}

برجهای غلط : در مبارزه‌ی با خرافات شجاع باشد. البته «خرافه چیست؟» خود این مهم است. بعضی‌ها هستند که حقایق دینی را هم به عنوان خرافه انکار می‌کنند. ما کاری با آنها نداریم. آنچه که با کتاب و سنت متقن و معتبر ثابت شده، از دین است؛ چه حالا عقول بپسندند یا نپسندند. از این حمایت و دفاع کنید. آنچه که با دلیل معتبر ثابت نشده است و با مبانی و اصول دینی معارضه ندارد، درباره آن ساكت بمانید. آنچه که با یکی از اصول دینی معارضه دارد و مدرک معتبری ندارد، ردش کنید. این می‌شود خرافه، و معیار خرافه این است.

امروز شما ببینید «مدعیان ارتباط با امام زمان» و ارتباط با

۵۶ در انتظار «ولی اعظم»

غیب، با شکل‌های مختلف در جامعه دارند کار می‌کنند. البته این همه نشانه این است که گرایش به دین، یک عنصر اصلی در زندگی مردم است. مردم به مسائل دینی علاقه دارند که آدم خرافه ساز می‌رود خرافه درست می‌کند؛ چون آن کالای اصلی در اختیارش نیست، کالای تقلبی را به میدان می‌آورد تا اینکه مردم را جذب کند. این نشانه گرایش مردم به دین است. اما خوب، این خطرناک است. در مقابلة با خرافات و آن چیزهایی که از دین نیست، شجاع باشید و بگویید. ملاحظه اینکه حالا ممکن است کسی بدش بیاید یا ممکن است چه بکند، نکنید؛ که غالباً در مواردی انسان متأسفانه می‌بیند که این مراعات‌ها هست.^{۳۲}

فصل دوم: ویژگی‌های دوران ظهور

برهم‌افتلاشت: باید سعی کنید تا زمینه را برای آن چنان دورانی آماده کنید؛ دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد؛ دورانی که در آن، اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعالتر و خلاقتر و آفرینش‌تر است؛ دورانی که ملت‌ها با یکدیگر نمی‌جنگند؛ دستهای جنگ‌افروز عالم - همانهایی که جنگ‌های منطقه‌یی و جهانی را در گذشته به راه انداختند و می‌اندازند - دیگر نمی‌توانند جنگی به راه بیندازند؛ در مقیاس عالم، صلح و امنیتِ کامل هست؛ باید برای آن دوران تلاش کرد.

قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت‌طلبی و عافیت نیست. در روایات، «وَاللَّهُ لَتَمْحَصَنَ» و «وَاللَّهُ لَتَغْرِبُنَ»^۱ است؛ بسیدت

۱. «وَاللَّهُ لَتَمْيِزُنَ وَاللَّهُ لَتَخْصُنَ وَاللَّهُ لَتَغْرِبُنَ كَمَا يُغَرِّبُ الرُّؤْانُ مِنَ الْقَمَعِ»؛ حضرت ابی جعفر محمد بن علی (امام باقر) علیه السلام می‌فرمود: بخدا قسم حتماً باید تمیز باید بخدا قسم حتماً باید پاک شوید بخدا قسم حتماً باید غربال شوید همان طور که گندم را از زوان (دانه‌ای است که غالباً با خوش گندم می‌روید و مانند گندم است ولی از آن کوچکتر است و خواب آور) غربال می‌کنند. (الفیہ للنعمانی، ص ۲۰۵)

۵۸ در انتظار «ولی اعظم»

امتحان می‌شوید؛ فشار داده می‌شوید. امتحان در کجا و چه زمانی است؟ آن وقتی که میدان مجاهدتی هست. قبل از ظهرور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پاک امتحان می‌شوند؛ در کوره‌های آزمایش وارد می‌شوند و سربلند بیرون می‌آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود (أرواحنا فداء) روزبه روز نزدیکتر می‌شود؛ این، آن امید بزرگ است.^{۳۴}

امام خمینی در زمان حضرت صاحب (سلام الله عليه) حکومت واحد می‌شود. قدرت حکومت... عدالت، یک عدالت اجتماعی در همه عالم می‌آید؛ اما نه اینکه انسانها بشوند یک انسان دیگر! انسانها همان‌ها هستند که یک دسته‌شان خوب‌اند، یک [دسته] بد. متنهای آنها بی که بد هستند، دیگر نمی‌توانند که کارهای خلاف بکنند.^{۳۵}

۱. عدالت

۱-۱. اهمیت عدالت

رسیجم انقلاب؛ آنچه مسلم است، همه‌ی پیغمبران و اولیا برای این آمدند که پرچم توحید را در عالم به اهتزاز درآورند و روح توحید را در زندگی انسانها زنده کنند. بدون عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، توحید معنایی ندارد. یکی از نشانه‌ها یا ارکان توحید،

نبودن ظلم و نبودن بی‌عدالتی است. لذا شما می‌بینید که پیام استقرار عدالت، پیام پیغمبران است. تلاش برای عدالت، کار بزرگ پیغمبران است. انسانهای والا در طول تاریخ در این راه تلاش نموده‌اند و بشریت را روزبه‌روز به سمت فهمیدن این حقیقت که عدالت، سرآمد همه‌ی خواسته‌های انسانی است، نزدیک کرده‌اند.^{۳۶}

برپریم انقلابی: نظام اسلامی، نظام عدالت است. شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخرالزمان هستید و الان حدود هزار و دویست سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدی موعود (عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف و جعلنا اللہ فداء) است، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار ذکر می‌کنید؟ «الذی یملا اللہ بہ الارض قسطاً و عدلاً». نمی‌گویید که «یملا اللہ بہ الارض دینا». این، نکتهٔ خیلی مهمی است. چرا به این نکته توجه نمی‌کنیم؟ اگر چه قسط و عدل متعلق به دین است، اما هزار سال است که امت اسلامی برای قسط و عدل دعا می‌کند. این نظام اسلامی به وجود آمده است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب‌ترین کارهاست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می‌خواهیم. کارهای گوناگون - مبارزه، جنگ، سازندگی، توسعه - را برای قسط و عدل می‌خواهیم؛ برای این که

۶. در انتظار «ولی اعظم»

در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عده‌ای محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسانها می‌توانند رشد کنند، به مقامات عالی بشری برسند و کمال انسانی خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است.^{۳۷}

۱-۲. ویژگی‌های عدالتی که با ظهور امام زمان به وجود می‌آید

امام زینت^{۳۸}: هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصداشان هم این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند. حتی رسول ختمی (صلی الله علیه و آله و سلم) که برای اصلاح بشر آمده بود و برای اجرای عدالت آمده بود و برای تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا، و آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد.

نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می‌فهمند که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق

منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید یک انحرافاتی و کجیهایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان.^{۲۸}

امام ص مسیعین^{۲۹}: وقتی که ایشان ظهور کنند- ان شاء اللّه خداوند تعجیل کند در ظهور او- تمام بشر را از انحطاط بیرون می‌آورد، تمام کجی‌ها را راست می‌کند: «يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ جَوْرًا». ^۱ همچو نیست که این عدالت، همان [باشد] که ماهما از آن می‌فهمیم؛ یک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند، آن، این هست؛ اما خیر! بالاتر از این معناست.

معنی «يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ جَوْرًا»^۲ الان زمین و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود، پر از جور است، تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتی هست و لو خودش نداند. در اخلاقها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در کارهایی هم که بشر می‌کند انحرافش معلوم است. و ایشان مأمورند برای اینکه تمام این کجیهای را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند «يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ مَا

۱. تأویل الآیات الظاهره، ص ۳۷۵

۲. همان

۶۲ در انتظار «ولی اعظم»

مُلِّسْتُ جَوْرًا». ^۱ از این جهت، این عید، عید تمام بشر است بعد از اینکه آن اعیاد، اعیاد مسلمین است. این عید، عید تمام بشر است.^{۲۹}

۱-۳. عدالت؛ برجسته‌ترین شعار مهدویت

برجهام اطلاع: برجسته‌ترین شعار مهدویت عبارت است از عدالت. مثلاً در دعای ندبه وقتی شروع به بیان و شمارش صفات آن بزرگوار می‌کنیم، بعد از نسبت او به پدران بزرگوار و خاندان مطهرش، اولین جمله‌ای که ذکر می‌کنیم، این است: «اَيْنَ الْمُعَدَّ
لِقْطَعِ دَابِرِ الظُّلْمِ، اَيْنَ الْمُتَظَرِ لِاقْفَامَةِ الْأُمَّةِ وَالْعَوْجِ، اَيْنَ الْمُرْتَجَى لِازَالَةِ الْجُورِ
وَالْعَدْوَانِ»؛^۲ یعنی دل بشریت می‌پید تا آن نجات‌بخش بیاید و ستم را ریشه‌کن کند؛ بنای ظلم را - که در تاریخ بشر، از زمانهای گذشته همواره وجود داشته و امروز هم باشد و وجود دارد - ویران کند و ستمگران را سر جای خود بنشانند. این اولین درخواست منتظران مهدی موعود از ظهور آن بزرگوار است. یا در زیارت آل یاسین وقتی خصوصیات آن بزرگوار را ذکر می‌کنید، یکی از برجسته‌ترین آنها این است که «يَمْلأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ
عَدْلًا كَمَا مُلِّسْتُ ظُلْمًا وَ جَوْرًا». ^۳ انتظار این است که او همه‌ی عالم -

۱. همان

۲. اقبال الأعمال، ص ۲۹۷؛ نیز: فاتیح الجنان، دعای ندبه

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۲۸۸

نه یک نقطه - را سرشار از عدالت کند و قسط را در همه جا مستقر نماید. در روایاتی هم که درباره آن بزرگوار هست، همین معنا وجود دارد. بنابراین انتظار منتظران مهدی موعود، در درجه اول، انتظار استقرار عدالت است.

درد بزرگ بشریت، امروز همین مسأله‌ی فقدان عدالت است. همیشه دستگاههای ظلم و جور در سطح دنیا به شکل‌های مختلف بر مردم جفا کرده‌اند؛ بشریت را زیر فشار قرار داده‌اند و انسانها را از حقوق طبیعی خود محروم کرده‌اند؛ اما امروز این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و رفع این را انسان از ظهور مهدی موعود می‌طلبد و انتظار می‌برد. بنابراین، مسأله، مسأله طلب عدالت است.^{۴۰}

ریغه علم انقلاب: ما وقتی می‌گوییم منتظر امام زمان هستیم، بیشترین خصوصیتی که برای امام زمان ذکر می‌کنیم، این است که «عَلَّا اللَّهُ
بِالْأَرْضِ قَسْطًا وَ عَدْلًا»؛^۱ نمی‌گوییم: «عَلَّا اللَّهُ دِينًا وَ صَلَاةً وَ صُومًا». با این که آن هم هست و قسط و عدل در چارچوب دین، بهترین و بیشترین تحقق را پیدا می‌کند، لیکن معلوم می‌شود که این عدل، یک مرصع بلند در خواسته‌های انسان است.^{۴۱}

ریغه علم انقلاب: اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی و واقعی

۶۴ در انتظار «ولی اعظم»

- نه فقط دین اسلام - تحقق پیدا کند، ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد، باید بداند که اشتباه می‌کند. هدف پیامبران، اقامه‌ی قسط است: «*لِقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ*».^۱ اصلاً پیامبران آمدند تا اقامه‌ی قسط کنند. البته، اقامه‌ی قسط یک منزل در راه است و هدف نهایی نیست؛ لیکن آنها که آمدند، کار اولشان این است که اقامه‌ی قسط کنند و مردم را از شر ظلم و جور طاغیان و ظالمان نجات دهند. هدف حکومت ولی‌عصر (عجل الله تعالى فرجه الشّریف) در آخر زمان هم باز همین عدل است.

وقتی شما روایات مربوط به امام زمان (عج) و همچنین دعاها و زیارت‌های مربوط به ایشان را می‌خوانید، می‌بینید که روی چه چیزی تکیه می‌شود: «وانت الَّذِي تَمَلَّأَ الْأَرْضُ قَسْطًا وَ عَدْلًا بَعْدَ مَا ملَّتِ الظُّلْمَةُ وَ جُورًا». کلمه «بعد» در یکی دو دعا بیشتر نیست. من یک وقت در نماز جمعه گفتم که «تملاً الارض قسطا و عدلا بعد ما مللت ظلما و جورا» را در جایی پیدا نکردم. گفتم: به جز دو جا، در روایات «کما مللت ظلما و جورا» آمده است. یکی از آن دو جا زیارت غیر معتبری است و دیگری که زیارت نسبتاً خوبی است، سند درستی ندارد. «سلام الله الكامل النّام...»، آن جا هم «بعد ما

ملت ظلماً و جوراً» است. در همهٔ این روایات و دعاها، مسئلهٔ آمدن امام زمان(عج) معلل به این شده که آن بزرگوار باید و در دنیا قسط و عدل بیاورد. اصلاً مشکل دنیا در این است که قسط و عدل نیست. مشکل دنیا روزبه‌روز هم زیادتر می‌شود.^{۴۲}

۱-۴. راه استقرار عدالت؛ نصیحت یا مبارزه؟

بررسی اتفاقات: ... درس دیگری که اعتقاد به مهدویت و جشن‌های نیمهٔ شعبان باید به ما بدهد، این است: عدالتی که ما در انتظار آن هستیم - عدالت حضرت مهدی (علیه السلام) که مربوط به سطح جهان است - با موعظه و نصیحت به دست نمی‌آید؛ یعنی مهدی موعودِ ملت‌ها نمی‌آید ستمگران عالم را نصیحت کند، که ظلم و زیاده طلبی و سلطه‌گری و استثمار نکنند. با زبان نصیحت، عدالت در هیچ نقطهٔ عالم مستقر نمی‌شود. استقرار عدالت، چه در سطح جهانی - آن‌طور که آن وارث انبیا انجام خواهد داد - و چه در همهٔ بخش‌های دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسان‌های صالح و عدالت طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با کسانی که سرمیست قدرت ظالمانه هستند، نمی‌شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنها باید با زبان اقتدار صحبت کرد. آغاز دعوت پیغمبران الهی با زبان نصیحت است؛ اما بعد از آن که توانستند طرفداران خود را گرد

۶۶ در انتظار «ولی اعظم»

آورند و تجهیز کنند، آن گاه با دشمنان توحید و دشمنان بشریت،
با زبان قدرت حرف می‌زنند.^{۴۳}

بیهوده‌تلاوت؛ شما ببینید در همین آیه کریمه قرآن که راجع به قسط صحبت می‌کند و می‌گوید خدای متعال همهٔ پیغمبران را فرستاد، «لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقُسْطِ»؛ برای این که قسط و عدالت را در جامعه مستقر کنند، بلا فاصله می‌فرماید: «وَ انْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ يَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ»؛ یعنی پیغمبران علاوه بر این که با زبان دعوت سخن می‌گویند، با بازویان و سرپنچگان قدرتی که مجهز به سلاح هستند و با زورگویان و قدرت طلبان فاسد، معارضه و مبارزه می‌کنند.^{۴۴}

بیهوده‌تلاوت؛ پیغمبر اکرم وقتی به مدینه آمد و نظام اسلامی را تشکیل داد، آیات قرآن را بر مردم می‌خواند، به گوش دشمنان هم می‌رسانید؛ اما به این اکتفا نمی‌کرد. کسانی که طرفدار عدالت هستند، در مقابل زورگویان و زیاده طلبان و متجاوزان به حقوق انسانها باید خود را به قدرت مجهز کنند. لذا شما می‌بینید از روزی که نظام اسلامی به وجود آمد - یعنی اسلام مجهز به قدرت یک ملت بزرگ و امکانات یک کشور و دولت بزرگ شد - دشمنان اسلام، حرکت اسلام را جدی گرفتند و علاقه‌مندان و طرفداران اسلام هم در اطراف و اکناف عالم امیدوار شدند.

فصل دوم: ویژگی‌های دوران ظهور ۶۷

بسیاری از پیغمبران در میدان مبارزه و جهاد مقدس و قتال قدم می‌گذاشتند: «وَ كَائِنٌ مِنْ نَبِيٍّ فَاتَلَ مَعَهُ رِبُّونَ كَثِيرٌ».^{۴۵}

امامتین: اسلام با خون رشد پیدا کرد. دین‌های بزرگ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ اسلام در عین حالی که یک دستشان به کتابهای آسمانی و برای هدایت مردم، دست دیگر به اسلحه‌ها بود. ابراهیم خلیل سلام الله علیه با یک دست صحف را داشت و با دست دیگر تبر برای سرکوبی بت‌ها. موسی کلیم سلام الله علیه با یک دست تورات را داشت و با دست دیگر تبر برای سرکوبی بت‌ها. که فرعونیان را به خاک مذلت کشاند، عصایی که اژدها بود، عصایی که خیانتکاران را می‌بلعید. پیغمبر بزرگ اسلام با یک یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر برای سرکوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت آنها که قابل هدایت بودند، قرآن راهنمای آنها بود و آنها یی که هدایت نمی‌شدند و توطئه گر بودند، شمشیر بر سر آنها.^{۴۶}

رهبری انقلاب: کسانی که خیال می‌کنند اسلام باید برود و در گوشه‌ای بنشینند و مردان اسلام و دین فقط زبان نصیحت را به کار گیرند، اینها دانسته یا ندانسته، همان چیزی را می‌گویند که مراکز قدرت جهانی آن را می‌خواهند و آرزو می‌کنند. مراکز

۶۸ در انتظار «ولی اعظم»

قدرت استکباری از این که رهبران اسلامی در گوشه‌ای از دنیا بنشینند و گاهی پیامی بدهنند و یک کلمه حرفی بزنند - همچنان که رهبران مسیحی در هر قضیه‌ای پیامی می‌دهند، نصیحتی می‌کنند و جمله‌ای می‌گویند - هیچ ترسی ندارند؛ می‌دانند این خطری برای آنها نیست. از این که ملت‌های مسلمان بیدار شوند و تشکیل حکومت دهند؛ از این که ایمان اسلامی آحاد مردم در قالب یک نظام و یک دولت و یک حکومت تجسم پیدا کند، واهمه دارند و می‌ترسند. نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران و دولت جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین قدم را در این راه برداشت و به برکت مجاهدت جوانان و مردان و زنان مؤمن و فداکار این ملت، اسلام در دنیا به عنوان یک قدرت ظاهر شد. هرچه این قدرت بتواند خود را مستقرتر و پایدارتر کند، نظم ظالمانه و شیطانی دنیا بیشتر تهدید می‌شود.^{۴۷}

۲. از بین همه اختلافات

امام زمان^{۴۸}: وقتی که امام زمان (سلام الله عليه) ظهر کند، این اختلافات از بین می‌رود و همه برادروار با هم هستند. دیگر زورمند و... زورکشی در کار نمی‌ماند.

۳. هدایت همگانی

امامیت: تمام بشر را ایشان هدایت خواهند کرد آن شاء الله، و ظلم و جور را از تمام روی زمین بر می‌دارند به همان معنای مطلقش. از این جهت، این عید، عید بسیار بزرگی است که به یک معنا از عید ولادت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) که بزرگترین اعیاد است، این عید به یک معنا بزرگتر است.^{۴۹}

بربهرم انقلاب: زندگی حقیقی انسان در این عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است که خدا می‌داند بشر در آن جا به چه عظمت‌هایی نایل خواهد شد. بنابراین، اگر ادامه حکومت پیامبر میسر می‌شد و در همان دوره‌های اول پدید می‌آمد و تاریخ بشریت عوض می‌شد، فرجام کار بشری مدتها جلو می‌افتد؛ اما این کار به دلایلی نشد.^{۵۰}

۴. مردم‌سالاری در حکومت امام زمان

بربهرم انقلاب: حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواح‌نافداه، یک حکومت مردمی به تمام معناست. مردمی یعنی چه؟ یعنی متکی به ایمانها و اراده‌ها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها [یی] دنیا را پُر از عدل و داد نمی‌کند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاست که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار

۷۰ در انتظار «ولی اعظم»

می بخشد و یک حکومت صدرصد مردمی تشکیل می دهد؛ اما این حکومت مردمی با حکومتهای مدعی مردمی بودن و دمکراسی در دنیا امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

آنچه امروز در دنیا اسم دمکراسی و مردم‌سالاری را روی آن گذاشته‌اند، همان دیکتاتوریهای قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است؛ یعنی دیکتاتوری گروهها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروههای مردم در این میان هیچکاره‌اند. یک گروه به قدرت دست پیدا می‌کند و در سایه قدرت سیاسی‌ای که همه زمامهای امور را در کشور در اختیار او می‌گذارد و با سوءاستفاده از این قدرت، ثروت و پول و سرمایه به نفع خود گردآوری می‌کند و آنها را در راه به دست آوردن دوباره قدرت مصرف می‌کند.

دمکراسی‌های امروز دنیا بر پایه تبلیغات دروغ و فربنده و مسحور کردن چشمها و دلهاست. امروز در دنیا هرجا شعار دمکراسی می‌دهند، شما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس چه کار می‌کنند! پول خرج می‌کنند. دمکراسی در پنجۀ اقتدار پول اسیر است. «مردم‌سالاری امام زمان» - یعنی مردم‌سالاری دینی - با این روش، به کلی متفاوت است.^{۵۱}

فصل سوم: مفهوم انتظار فرج

برهان‌النّفایت: این که در روایات ما وارد شده است که افضل اعمال امت، انتظار فرج است، یعنی چه؟ مگر انتظار چیست؟ انتظار ظهور حضرت ولی‌الله‌الاعظم (ارواحنافاده)، مگر چه مضمون و چه معنایی در بطن خود دارد که این‌قدر دارای فضیلت است.^{۵۲}

برهان‌النّفایت: یک بُعد، این است که انتظار به معنای قانع نشدن به وضع موجود است. «انتظار داریم»، یعنی هرچه خیر و عمل خوب انجام دادیم و به وجود آمده، کم و غیرکافی است و منتظریم، تا طرفیت نیکی عالم پُر بشود.

یک بُعد دیگر از ابعاد انتظار، دلگرمی مؤمنین نسبت به آینده است. انتظار مؤمن، یعنی این که تفکر الهی - این اندیشه روشی که وحی بر مردم عرضه کرده است - یک روز سراسر زندگی بشر را فرا خواهد گرفت.

یک بُعد انتظار این است که منتظر، با شوق و امید حرکت بکند. انتظار، یعنی امید. انتظار، ابعاد گوناگون دیگری هم دارد.^{۵۲}

۱. قانع نشدن به وضع موجود

رسیغ‌القلابت؛ امروز شما به اوضاع دنیا نگاه کنید، همان چیزی که در روایات مربوط به ظهور ولی عصر (ارواحنا فداه) وجود دارد، امروز در دنیا حاکم است؛ پر شدن دنیا از ظلم و جور. امروز دنیا از ظلم و جور پر است. در روایت و ادعیه گوناگون و زیارات مختلف مربوط به ولی عصر (ارواحنا فداه) دارد که «يَمْلأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جُورًا»؛^۱ همچنانیکه یک روزی همه‌ی عالم از ظلم و جور پر بوده است - در روزگارانی ظلم و جور، وضع حاکم بر بشر بوده است - همانطور خدای متعال در زمان او عدل و داد را وضع حاکم بر بشریت قرار خواهد داد. امروز همین است؛ امروز ظلم و جور حاکم بر بشریت است. زندگی بشر امروز زندگی مغلوب و مقهور دست ظلم و استبداد در همه‌ی دنیاست. در همه‌جا این جور است. بشریت، امروز بر اثر غلبه ظلم، غلبه اغراض و هواهای نفسانی دچار مشکلات فراوانند. دو میلیارد گرسنه در دنیای امروز، وجود میلیونها انسانی که در نظامهای طاغوتی مغلوب هوای نفس قدر تمندان طاغوتی هستند، حتی

فشار بر مؤمنین و مجاهدین فی سبیل اللّه و مبارزان راه حق و
ملتی مثل ملت ایران که توانسته است در یک مجموعه محدودی،
در یک فضای معینی، پرچم عدل و داد را بلند بکند و فشار بر
مجاهدان فی سبیل اللّه، همه نشانه سیطرهٔ ظلم و جور بر
دنیاست. این، انتظار فرج را با وضعیت کنونی زندگی انسان در
دوره‌های مختلف معنا میکند.^{۵۴}

برجهام افتلاکت: امروز ما انتظار فرج داریم. یعنی منتظریم که دست
قدرتمند عدالت گسترش بیاید و این غلبهٔ ظلم و جور را که همه‌ی
بشریت را تقریباً مقهور خود کرده است، بشکند و این فضای ظلم
و جور را دگرگون کند و نسیم عدل را بر زندگی انسانها بوزاند، تا
انسانها احساس عدالت کنند. این نیازِ همیشگی یک انسان زنده و
یک انسان آگاه است؛ انسانی که سر در پیلهٔ خود نکرده باشد، به
زنده‌گی خود دل خوش نکرده باشد. انسانی که به زندگی عمومی
بشر با نگاه کلان نگاه میکند، به طور طبیعی حالت انتظار دارد.
این معنای انتظار است. انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکردن
وضع موجودِ زندگی انسان و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب،
که مسلم است این وضع مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا،
حضرت حجت بن‌الحسن، مهدی صاحب زمان (صلوات اللّه علیه و
عجل اللّه فرجه و ارواحنا فداء) تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود

را به عنوان یک سرباز، به عنوان انسانی که حاضر است برای آنچنان شرائطی مجاہدت کند، آماده کنیم.^{۵۵}

برهگم انقلاب: یک نکته در باب مسئله مهدویت این است که شما در آثار اسلامی، در آثار شیعی، می‌بینید که از انتظار ظهور حضرت مهدی تعبیر شده است به انتظار فرج. فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش. کی انسان انتظار فرج دارد؟ انتظار گشایش دارد؟ وقتی یک فروبستگی‌ای وجود داشته باشد، وقتی گرهی هست، وقتی مشکلی هست. در زمینه وجود مشکل، انسان احتیاج پیدا می‌کند به فرج؛ یعنی سرانگشت گره گشا؛ بازکننده عقده‌های فروبسته. این نکته مهمی است.^{۵۶}

برهگم انقلاب: معنای انتظار فرج - به عنوان عباره اخراجی انتظار ظهور - این است که مؤمن به اسلام، مؤمن به مذهب اهل بیت(علیهم السلام) وضعیتی را که در دنیای واقعی وجود دارد، عقده و گره در زندگی بشر می‌شناسد. واقع قضیه هم همین است. منظر است که این فروبستگی کار بشر، این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش پیدا بکند. مسئله، مسئله گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان (علیه الصلاة و السلام) برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، ظهور می‌کند که انسان را از فروبستگی نجات بدهد؛ جامعه بشریت را نجات بدهد؛ بلکه

تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.

این معناش این است که آنچه را که امروز وجود دارد؛ این نظام بشری غیرعادلانه، این نظام بشری ای که در آن انسانهای بیشماری مظلوم واقع میشوند، دلهای بیشماری گمراه میشوند، انسانهای بیشماری فرصت عبودیت خدا را پیدا نمیکنند، مورد رد و اعتراض بشری است که منتظر ظهور امام زمان است. انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است. این معنی انتظار فرج است.^{۵۲}

۲. دلگرمی نسبت به آینده جهان

برهم اغلب: انتظار، چیز عجیبی است و دارای ابعاد گوناگونی میباشد. یکی از ابعاد انتظار، اعتماد و امیدواری به آینده و مأیوس نبودن است. همین روح انتظار است که به انسان تعلیم میدهد تا در راه خیر و صلاح مبارزه کند. اگر انتظار و امید نباشد، مبارزه معنی ندارد و اگر اطمینان به آینده هم نباشد، انتظار معنی ندارد. انتظار واقعی، با اطمینان و اعتماد ملازم است. کسی که شما میدانید خواهد آمد، انتظارش را میکشید و انتظار کسی که به آمدنش اعتماد و اطمینان ندارید، انتظاری حقیقی نیست. اعتماد، لازمه انتظار است و این هر دو، ملازم با امید است

۷۶ در انتظار «ولی اعظم»

و امروز این امید، امری لازم برای همه ملت‌ها و مردم دنیا
می‌باشد.^{۵۸}

ریجیم انقلاب: انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌یی است. یک انتظار، انتظارِ فرج نهایی است؛ یعنی این که بشریت اگر می‌بیند که طواغیت عالم ترک تازی می‌کند و چپاولگری می‌کند و افسارگسیخته به حق انسانها تعذی می‌کند، باید خیال کند که سرنوشت دنیا همین است؛ باید تصور کند که بالاخره چاره بی‌نیست و بایستی به همین وضعیت تن داد؛ نه، بداند که این وضعیت یک وضعیت گذراست - «لِبَاطِلٍ جَوَّلَةً»^۱ - و آن چیزی که متعلق به این عالم و طبیعت این عالم است، عبارت است از استقرار حکومت عدل؛ و او خواهد آمد. انتظار فرج و گشایش، در نهایت دورانی که ما در آن قرار داریم و بشریت دچار ستم‌ها و آزارهای است، یک مصدق از انتظار فرج است، لیکن انتظار فرج مصدق‌های دیگر هم دارد.^{۵۹}

ریجیم انقلاب: انتظار، یکی از پربرکت‌ترین حالات انسان است؛ آن هم در انتظار دنیایی روشن از نور عدل و داد. «يَمْلأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا»^۲. خدای متعال به دست او، سرزمهین بشری و همه روی

۱. غرر الحكم، حدیث ۱۰۲۴

۲. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۲۸۸

زمین را از عدالت و دادگستری پُر خواهد کرد. انتظار چنین روزی را باید داشت. نباید اجازه داد که تصرف شیطان‌ها و ظلم و عدوان طواغیت عالم، شعله امید را در دل خاموش کند. باید انتظار کشید.^{۶۴}

برهم انقلاب: همهی مسلمانان، حقیقت مهدی موعود را از طریق روایات خدشه‌ناپذیری که از نبی‌اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولیای دین رسیده است، قبول دارند؛ اما این حقیقت در هیچ جای جهان اسلام، مثل محیط زندگی ملت عزیز ما و شیعیان، این بر جستگی و این چهره درخشنان و این روح پُر تپش و پُر امید را ندارد؛ این به خاطر آن است که ما به برکت روایات متواتره خودمان، شخص مهدی موعود را با خصوصیاتش می‌شناسیم. مردم ما ولی الله اعظم و جانشین خدا در زمین و بقیه اهل بیت پیامبر را با نام و خصوصیات می‌شناسند؛ از لحاظ عاطفی و فکری با او ارتباط برقرار می‌کنند؛ به او می‌گویند؛ به او شکوه می‌برند؛ از او می‌خواهند و آن دوران آرمانی - دوران حاکمیت ارزش‌های والای الهی بر زندگی بشر - را انتظار می‌برند؛ این انتظار دارای ارزش زیادی است. این انتظار به معنای آن است که وجود ظلم و ستم در عالم، چشمۀ امید را از دلهای منتظران نمی‌زادد و خاموش نمی‌کند. اگر این نقطۀ امید در زندگی جمعیتی نباشد،

چاره‌یی ندارد جز این که به آینده بشریت بدبین باشد.

این ظلم عظیم مسلط بر عالم، این سلطه‌های ناحق، این زورگویی به ملتها در سطح جهان، این ریختن خونهای بناحق، این پایمال کردن شریفترین و عزیزترین ارزش‌های انسانی، این دروغها و تزویرهایی که سردمداران استکبار جهانی هر روز تحويل بشریت می‌دهند، این همه بدی، این همه استثمار و ظلم، انسانی را که چشمۀ امیدی در دل نداشته باشد، به طور طبیعی مأیوس می‌کند؛ لذاست که شما می‌بینید نسل جوان در کشورهای غربی، به سوی پوچی کشانده می‌شوند. نسل جوانی که به سنتها خونگرفته است و خود را پایبند سنتها نکرده است، وقتی که این نابسامانی محیط زندگی بشریت را می‌بیند، نامید می‌شود؛ لذا به سمت پوچی کشیده می‌شود. بسیاری از دختران و پسران در کشورهای غربی، به سمت بیهودگی و بی‌اعتنایی به مظاهر زندگی و پوچی و غرقه شدن در شهوات آنی کشیده می‌شوند؛ این بر اثر یأس است؛ بسیاری از دانشمندان و نویسندگان و سخنگویان بشریت به این حالت دچار می‌شوند؛ اما آن ملتی که به آینده امید دارد، می‌داند که روزگار ظلم و ستم و زورگویی و تجاوز و طغیان و استکبار، با همه‌ی حجم عظیمی که امروز در جهان به وجود آورده است، یک روزگار تمام شدنی است و دورانی خواهد رسید که قدرت قاهره حق، همه‌ی قله‌های فساد و ظلم را از بین

خواهد برد و چشم انداز زندگی بشر را با نور عدالت منور خواهد کرد؛ معنای انتظار دوران امام زمان این است.^{۶۱}

برگزیده اقلام: ... یک درس از این درسها این است که همه بدانند و همه اذعان و باور کنند که حرکت عالم به سمت صلاح و به سمت آفاق روشن است. مستکبران عالم هرچه می‌خواهند، بگویند؛ تظاهر به قدرت‌نمایی بکنند؛ اما لشکر حق و حقیقت و کاروانی که بشریت را به سمت سرمنزل عدل و داد پیش می‌برد، روزبه روز در حال افزایش یافتن است. گذشت سالها نمی‌تواند این امید را در دلها از بین ببرد یا کم فروغ کند که در آینده - که امیدواریم آن آینده چندان دور نباشد - همه‌ی آحاد بشر طعم عدالت را به معنای واقعی کلمه خواهند چشید. حقانیت آن دولت الهی و حکومت ربوی در زمین در این است که همه‌ی آحاد بشر سهم خود را از معرفت حقیقت و عمل به حقیقت خواهند گرفت. قدرتمدان و مستکبران و زورگویان و زراندوزان و زورمداران عالم هرچه تلاش کرده‌اند و بکنند، نخواهند توانست این حرکت و این رفتار طبیعی بشر را به سمت صلاح متوقف کنند. البته در کار خدا در زمین طفره نیست و کارها بر طبق روال طبیعی انجام می‌گیرد؛ اما طبیعت و فطرت عالم این است؛ که به سمت کمال برود و می‌رود.^{۶۲}

۳. تلاش امیدوارانه

برگم‌انقلاب؛ انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را وجهه همت خود نکند، صرفاً دل خوش کند به اینکه ما منتظر امام زمان (علیه الصّلاة و السلام) هستیم. اینکه انتظار نیست!

انتظار چیست؟ انتظار دست قاهر قادر تمند الهی ملکوتی است که باید بباید و با کمک همین انسانها سیطرهٔ ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسانها را بندۀ واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است. هر اقدامی در جهت استقرار عدالت، یک قدم به سمت آن هدف والاست.

انتظار معنایش این است. انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است. این آمادگی را باید در وجود خودمان، در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم. و خدای متعال نعمت داده است به مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانسته‌اند این قدم بزرگ را بردارند و فضای انتظار را آماده کنند. این معنای انتظار فرج است. انتظار فرج یعنی کمر

بسیه بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان (علیه الصّلاة والسلام) برای آن هدف قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقلاب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این معنای انتظار فرج است.^{۶۳}

بریکم القلابت : وقتی به ما می‌گویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معناش این است که هر بن‌بستی قابل گشوده شدن است. فرج، یعنی این؛ فرج، یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار، فرج می‌آموزد و تعلیم می‌گیرد که هیچ بن‌بستی در زندگی بشر وجود ندارد که نشود آن را باز کرد و لازم باشد که انسان ناامید دست روی دست بگذارد و پنشیند و بگوید دیگر کاری نمی‌شود کرد؛ نه، وقتی در نهایت زندگی انسان، در مقابله با این‌همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه، خورشیدِ فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن‌بست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع و مورد انتظار است. این، درس امید به همه‌ی انسانهاست؛ این، درس انتظار واقعی به همه‌ی انسانهاست؛ لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانسته‌اند؛ معلوم می‌شود انتظار، یک عمل است، بی‌عملی نیست.

نباید اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی این که دست روی

دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری بشود. انتظار یک عمل است، یک آماده‌سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه‌ی زمینه‌ها. این، در واقع تفسیر این آیات کریمه‌ی قرآنی است که: «وَ
تُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا جَعَلْتُهُمْ أَئِمَّةً وَلَا جَعَلْتُهُمْ
الْوَارِثِينَ» یا «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِينَ». یعنی هیچ وقت ملت‌ها و امت‌ها نباید از گشایش مایوس شوند.^{۶۴}

۱-۳. انقلاب اسلامی و انتظار فرج

برپر کنیت: ما ملتی منتظر هستیم؛ ملتی که به امید پیشرفت و موفقیت، اقدام و تلاش و انقلاب کرد و موفق شد. ما امروز برای انتظار، باید باب بخصوصی در زندگی خود باز کنیم. حقیقتاً ملت ما باید روح انتظار را به تمام معنا در خود زنده کند. «ما منتظریم»، یعنی این امید را داریم که با تلاش و مجاهدت و پیگیری، این دنیایی که به وسیله دشمنان خدا و شیاطین، از ظلمات جور و طغیان و ضعیف کشی و نکبت حاکمیت ستمگران و قلدران و زورگویان پُرشده است، در سایه تلاش و فعالیت بی‌وقفه ما، یک روز به جهانی تبدیل خواهد شد که در آن، انسانیت و ارزش‌های انسانی محترم است و ستمگر و زورگو و ظالم و قلدر و متتجاوز به حقوق انسانها، فرصت و جایی برای اقدام و

انجام خواسته و هوی و هوس خود، پیدا نخواهد کرد. این روشنایی، در دیدگاه ما نسبت به آینده وجود دارد.

ما ملت ایران باید به این معنای انتظار، بیش از گذشته تکیه کنیم؛ چون دنیای بشری، به انتظاری که ما داریم، محتاج است. این امیدی که در دل ملت ایران وجود داشت و در سایه آن توانست این کارهای بزرگ را انجام بدهد، ملتهای ضعیف و مظلوم دنیا، امروز به این امید احتیاج دارند؛ آنها هم باید این امید را پیدا کنند. اگر پیدا کردند و نور امید در دل ملتها تابید، کارهای دنیا اصلاح خواهد شد و مشکل ملتهای مظلوم، اگر نگوییم به صورت کامل، به صورت معنابهی - ولو در طول چند سال - حل خواهد شد. اما اگر این امید، در دلها نتابد و همان طوری که شیطانها خواستند مردم مأیوس باشند، ملتها مأیوس بمانند، روزبه روز وضع بدتر خواهد شد.^{۶۵}

امام خمینی^{۶۶}، انقلاب در راه هدف الهی و استقرار حکومت الله، همان است که انبیا عظام در راه آن فداکاری‌ها نمودند و پیامبر عظیم الشان اسلام تا آخرین لحظات زندگی پر برکت خود در راه آن با همه توان، فداکاری و ایثار فرمود و امامان بزرگوار اسلام هر چه داشتند، نثار آن کردند.^{۶۷}

رسیغتم القلابت^{۶۸}: کسانی که مغرض و یا نادان بودند، این طور به مردم

یاد داده بودند که انتظار، یعنی این که شما از هر عمل مثبت و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصلاحی دست بکشید و منظر بمانید، تا صاحب عصر و زمان، خودش بباید و اوضاع را اصلاح کند و مفاسد را بر طرف نمایدا

انقلاب، این منطق و معنای غلط و برداشت باطل را، یا کمرنگ کرد و یا از بین برد. پس بحمدالله این معنا، امروز در ذهن جامعه ما نیست. اما معنای صحیح انتظار، دارای ابعادی است که توجه به این ابعاد، برای کسی که می‌داند در فرهنگ اسلام و شیعه، چه قدر به انتظار اهمیت داده شده، بسیار جالب است.^{۶۷}

ریاضت‌القلابت : امام یک وقتی فرمودند بعضی منظرند که دنیا پر از ظلم و جور بشود، تا امام زمان بباید. بعد ایشان فرمودند دنیا امروز پر از ظلم و جور است، مگر نمی‌بینید در دنیا چه می‌گذرد؟ مگر نمی‌بینید با ملت‌ها چه می‌شود؟ مگر نمی‌بینید با انسانیت چه جوری دارد رفتار می‌شود؟ مگر نمی‌بینید عدالت چگونه بکلی در انزواست؟ نمونه‌های فراوان هر روزه همیشگی همه جایی این ظلم و جور را انسان دارد در دنیا مشاهده می‌کند. نظام جمهوری اسلامی فریاد رسا و بلند و متکی به تفکری است که در قبال این حرکت عظیم و وحشیانه و کورانه بلند شده؛ یک چنین مسئله‌ای است.

فصل سوم: مفهوم انتظار فرج ۸۵

این که گاهی از بعضی زبان‌ها شنیده می‌شود - که درست است - که ما با نظام مسلط بر دنیا چالش داریم و مسئله داریم، یک واقعیت است. طبیعت اسلام این است؛ «فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى».^۱ این معنای اسلام است. یعنی ایمان بالله به تنها یکی کافی نیست؛ کفر به طاغوت، مقدمه‌ی صحت و صداقت و قبولی ایمان بالله است. کفر به طاغوت یعنی چه؟ یعنی همین نظام‌های سلطه موجود در دنیا.

این معنایش این نیست که جمهوری اسلامی ایران حالا تفنج دست گرفته است که راه بیفتند این طرف و آن طرف، با نظام‌های دنیا بجنگد؛ نه، این که خیلی ساده لوحانه است. بحث بر سر مطرح شدن یک فکر نو، یک راه نو در مقابل بشر است؛ مثل دعوت انبیاء. دعوت انبیاء همین جور است؛ «الَّذِينَ يُلْغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ».^۲

اصل قضیه در دعوت انبیاء، تبلیغ است؛ برسانند. این «رساندن»، راه‌های مختلفی دارد، یکی از بهترین راه‌هایش این است که یک مجموعه مبتنی بر این تفکر به وجود بیاید و بتواند نشانه‌های بارز این تفکر را در خودش جمع کند و آن را در مقابل جهانیان بر سر دست بلنده کند. این کاری که جمهوری اسلامی

۱. بقره: ۲۵۶

۲. احزاب: ۳۹

۸۶ در انتظار «ولی اعظم»

در صدد است بکند، این است.

یک نظام اسلامی عادلانه مبتنی بر تفکرات اسلامی به وجود بیاوریم، این را بلند کنیم سر دست بگیریم، به دنیا نشان بدهیم. هیچ لزومی ندارد که لشگرکشی به جایی انجام بگیرد، یا نسبت به نظامهای گوناگون با تحرک نظامی به شکل‌های مختلف برخورد شود؛ مطلقاً لازم نیست. همین کافی است که این را نشان بدهیم.^{۶۸}

برگزیده: شعارهایی که امام زمان (علیه الصلوٰة والسلام و عجل اللّه تعالیٰ فرجه) بر سر دست خواهد گرفت و عمل خواهد کرد، امروز شعارهای مردم ماست؛ شعارهای یک کشور و یک دولت است. این خودش یک گام بسیار بلندی به سوی اهداف امام زمان است. روزی شعار توحید، شعار معنویت و شعار دینداری، در دنیا منسوخ شده بود؛ سعی کرده بودند به طور کلی آن را به دست فراموشی بسپارند؛ اما امروز در این منطقه‌ی عالم، این شعارها، شعارهای رسمی حکومت است؛ شعارهای رسمی اداره‌ی کشور و آحاد ملت است؛ علاوه بر این، این شعارها آرزوی ملت‌های مسلمان در بسیاری از کشورهای دنیا است؛ و این شعارها یک روز تحقق پیدا خواهد کرد.^{۶۹}

برگزیده: ملت، اسلام و انقلاب و نظام خود را دوست دارد...

انقلاب پرچم عزت این ملت است و ملت این پرچم را در دست استوار خود محکم نگه خواهد داشت و به فضل پروردگار تسلیم امام زمان (ارواحنافداه و عجل الله فرجه) خواهد کرد.^{۷۰}

برچم انقلاب: قدرتمندان، دنیا را پر از ظلم می‌خواهند. گرچه به زبان نمی‌آورند؛ اما عملشان گواه آن است. ظلم می‌کنند، برای این که منافع خودشان را تأمین کنند. ما با ظلم و قلدری مخالفیم. ما برای استقرار قسط و عدل قیام و تلاش کرده ایم و باز هم این ملت در همین راه تلاش خواهد کرد. حرکتی که برای قسط و عدل است بر حرکتی که در مقابل قسط و عدل ایستاده است، پیروز خواهد شد. در این، شکی نیست. دنیا به سمت عدل و قسط حرکت می‌کند و معنای امام زمان و انتظار فرج همین است. انتظار فرج یعنی این که در سرنوشت بشریت، یک فرج بزرگ هست و ما به سمت آن فرج پیش می‌رویم. از چه بترسیم؟ چرا بترسیم؟ چرا تردید کنیم؟ چرا اطمینان خودمان را از دست بدھیم؟ دستورات اسلام، چراغ راهنمای ماست. آنچه را که میراث گرانبهایی از اسلام است، در دست داریم. مجموعه گفتار امام، که متخاذ از اسلام است، میراثی گرانبهای دستاوردی عظیم است که چراغ راه ماست.

ما معتقدیم که ملتهای مسلمان، در هر نقطه از دنیا که

هستند، اگر تصمیم بر ایستادگی برای اسلام و نصرت آن داشته باشند، پیروز خواهند شد. اساس قضیه این است که مسلمانان در هر نقطه از عالم که هستند، باید تصمیم بگیرند از عدالت دفاع کنند، از عدالت بگویند، در مقابل ظلم بایستند و از اسلام - اسلامی که طرفدار مظلومین و ضعفاست - دفاع کنند. قدرتمندان عالم که بر همه جا مسلطند، خودشان قدرتشان را افسانه‌ای جلوه داده‌اند. واقعیت قدرت آنها با آنچه که دارند خیلی متفاوت است. اگر امریکا از آن قدرتی که ادعا و تلقین می‌کند برخوردار بود، امروز باید از مبارزات فلسطین اثری دیده نمی‌شد. اما می‌بینید که مبارزات مردم فلسطین، روزبه روز پیش می‌رود. فلسطینیهایی که در این سرمای زمستان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده‌اند، مشکلترين مشکل را برای رژیم صهیونیست غاصب به وجود آورده‌اند. اینها قوى هستند و غالب خواهند شد؛ به شرط این که صبر کنند. اسرائیلیهای غاصب و خبیث، با این عمل، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند و خودشان را در محظوظی چند جانبه گذاشته‌اند. امروز از هر طرف حرکت کنند، شکست می‌خورند و ضربه می‌بینند. امروز هر کار که بکنند با شکست مواجه می‌شود. اگر فلسطینیها را برگردانند، شکست خورده‌اند. نگهشان بدارند، شکست خورده‌اند. اعدامشان کنند، شکست خورده‌اند. زندانی‌شان کنند، شکست خورده‌اند. البته شرطش این

است که مبارزین فلسطینی خسته نشوند؛ مقاومت کنند و بایستند و از سخن خود برنگردند. دشمن، آسیب پذیر است. همه‌ی دشمنانی که با ملت‌ها مبارزه می‌کنند، آسیب پذیرند.^{۷۱}

رہبری انقلاب: کسانی که در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت می‌کردند، منظران حقيقی بودند. کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آماده دفاع از ارزشها و میهن اسلامی و پرچم برافراشته اسلام است، می‌تواند ادعای کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را می‌بازند و زانوآشان سست می‌شود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آنها را به خطر می‌اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور می‌توانند منتظر امام زمان به حساب آینند؟ کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه‌های صلاح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقیق صلاح بایستد.^{۷۲}

رہبری انقلاب: آن روزی که ملت ایران قیام کرد، امید پیدا کرد که قیام کرد. امروز که آن امید برآورده شده است، از آن قیام، آن نتیجه‌ی بزرگ را گرفته است و امروز هم به آینده امیدوار است و با امید و با نشاط حرکت می‌کند. این نور امید است که جوان‌ها را

۹۰ در انتظار «ولی اعظم»

به انگیزه و حرکت و نشاط وادار می‌کند و از دلمردگی و افسردگی آنها جلوگیری می‌کند و روح پویایی را در جامعه زنده می‌کند. این، نتیجه انتظار فرج است. بنابراین، هم باید منتظر فرج نهایی بود، هم باید منتظر فرج در همه‌ی مراحل زندگی فردی و اجتماعی بود. اجازه ندهید یأس بر دل شما حاکم بشود، انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج، محقق خواهد شد؛ مشروط بر این که شما انتظارتان، انتظار واقعی باشد، عمل باشد، تلاش باشد، انگیزه باشد، حرکت باشد.^{۷۳}

فصل چهارم: وظایف منتظران

ریاست اقلیت: ما آن وقتی می‌توانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهور مهدی موعود(ارواحنافداده) زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام است. همان‌طور که عرض کردم، فرموده‌اند: «وَاللَّهِ لَتَمْحَصُّنَ» و «وَاللَّهِ لَتَغْرِبُلَنَّ»^۱؛ این تمحیص و این امتحان بزرگ که مریدان و شیعیان ولی‌عصر(ارواحنافداده) با آن مواجه هستند، همان امتحان تلاش برای حاکمیت اسلام است. برای حاکمیت اسلام باید کوشش کنید؛ ملت بزرگ ما این یک قدم را برداشتند.^{۲۴}

ریاست اقلیت: زمینه‌ها وقتی آماده شد؛ آن وقت که معلوم شد در

۱. «وَاللَّهِ لَتَمْحَصُّنَ وَاللَّهِ لَتَغْرِبُلَنَّ كُمَا يَقْرِبُلُ الرُّؤْانِ مِنِ الْقَمْحِ»؛ حضرت ابی جعفر محمد بن علی (امام باقر) علیه السلام می‌فرمود: بخدا قسم حتماً باید تمیز باید بخدا قسم حتماً باید پاک شوید بخدا قسم حتماً باید غربال شوید همان‌طور که گندم را از زوان (دانه‌ای است که غالباً با خوش گندم می‌روید و مانند گندم است ولی از آن کوچکتر است و خواب آور) غربال می‌کنند. (الغيبة للنعمانی، ص ۲۰۵)

۹۲ در انتظار «ولی اعظم»

مقابل قدرت مادی مستکبران عالم، زمینه‌ی این وجود دارد که آحاد بشر بتوانند بر روی حرف حق خود بایستند، آن روز، روز ظهور امام زمان است؛ آن روز، روزی است که منجی عالم بشریت به فضل پروردگار ظهور کند و پیام او همه‌ی دلهاي مستعد را که در همه جای جهان هستند، به خود جذب کند و آن وقت دیگر قدرتهای ستمگر، قدرتهای زورگو، قدرتهای متکی به زر و زور نتوانند حقیقت را - آن چنانی که قبل از آن همیشه کرده‌اند - با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند یا مکتوم نگه‌دارند.

شما مردم عزیز - بخصوص شما جوانان - هرچه که در صلاح خود، در معرفت و اخلاق و رفتار و کسب صلاحیتها در وجود خودتان بیشتر تلاش کنید، این آینده را نزدیکتر خواهید کرد. اینها دست خود ماست.

اگر ما خودمان را به صلاح نزدیک کنیم، آن روز نزدیک خواهد شد؛ همچنان که شهدای ما با فدا کردن جان خودشان آن روز را نزدیک کردند. نسلی که برای انقلاب آن فداکاریها را کردند، با فداکاریهای خودشان آن آینده را نزدیکتر کردند. هرچه ما کار خیر و اصلاح درونی و تلاش برای اصلاح جامعه انجام دهیم، آن عاقبت را دائماً نزدیکتر می‌کنیم.^{۷۵}

۱. برقراری رابطه قلبی با امام زمان

ریاضت‌طلب: ارتباط قلبی یکایک مردم مؤمن با مقام ولایت عظمی و ولی‌الله اعظم، یکی از برکاتی است که از مشخص بودن مهدی موعود (عجل الله تعالیٰ فرجه الشّریف) در عقیده مردم مانا شی می‌شود. ما علاوه بر اعتقاد به اصل وجود مهدی و این‌که کسی خواهد آمد و دنیا را از عدل و داد پُر خواهد کرد، شخص مهدی را هم می‌شناسیم و نام و کنیه و پدر و مادر و تاریخ ولادت و کیفیات غیبت و اصحاب نزدیک و حتی بعضی از کیفیات هنگام ظهور او را نیز می‌دانیم. اگرچه آن شخصیت درخشان و خورشید تابان را در بیرون و محیط زندگی خود نمی‌بینیم و او را تطبیق نمی‌کنیم، اما معرفت به حال او داریم.^{۷۶}

ریاضت‌طلب: رابطه بین شیعیان ... با مقام ولایت و مهدی موعود، یک رابطه دائمی است و چه قدر خوب و بلکه لازم است که یکایک ماء قلباً هم این رابطه را با توجه و توسل و حرف زدن با آن حضرت حفظ کنیم. طبق همین زیاراتی که وارد شده و بعضًا مؤثر است و به احتمال زیاد به خود معصوم(علیه السلام) مستند می‌باشد، این رابطه قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان(عج) یک امر مستحسن، بلکه لازم و دارای آثاری است؛ زیرا امید و انتظار را به طور دائم در دل انسان زنده نگه می‌دارد.^{۷۷}

۹۴ در انتظار «ولی اعظم»

امام صلوات الله علیه و آله و سلم: می‌تواند انسان خودش را تشخیص بدهد که از اولیای شیطان است یا از اولیای خداست؛ ما خودمان می‌توانیم اعمال خودمان را تشخیص بدهیم. قبل از اینکه این نامه اعمال ما برای پیشگاه خدا و قبل از آن برای پیشگاه امام زمان (سلام الله علیه) برسد، خودمان باید نظر کنیم به این نامه اعمالمان، یعنی صفحه قلبمان، که همه چیز درش نقش می‌شود همان صورت نامه اعمال است. خودمان بفهمیم چه کاره هستیم. آیا ما در این کاری که به ما محول است، با صداقت، صمیمیت، برای صلاح ملت و برای صلاح اسلام کار می‌کنیم؟ چه من که یک طلبه هستم و کارهای طلبگی می‌کنم و شما که در مخابرات هستید و کارهای مخابراتی می‌کنید، یا آنها بی که در میدان جنگ هستند، همه باید خودمان تشخیص بدهیم چه می‌کنیم.^{۷۸}

امام صلوات الله علیه و آله و سلم: شما الان تکلیف دارید. شما الان تحت نظر هستید. تحت نظر خدا هستید. تحت نظر امام زمان (سلام الله علیه) هستید. شما را مراقبت می‌کنند. نامه اعمال شما را به امام زمان عرضه می‌دارند، هفتاهای دو دفعه- به حسب بعضی روایات- عرضه می‌دارند نامه اعمال ما را. باید متوجه باشید مبادا از این اختیاراتی که حالا پیدا کردید... به برادران خودتان تعدی کنید.^{۷۹}

امام صلوات الله علیه و آله و سلم: خلاف ما برای امام زمان سرشکستگی دارد. دفاتر را

وقتی برند خدمت ایشان و ایشان دید شیعه‌های او- خوب، شما شیعه او هستید، ما شیعه او هستیم- شیعه او دارد این کار را می‌کند، این ملائکة الله که برند پیش او دید، سرشکسته می‌شود امام زمان، بیدار بشوید که مسئله خططناک است!^{۸۰}

برپر حکم انقلاب: ان شاء الله همه‌ی شما و همه‌ی ما، هم این توفیق را پیدا کنیم که روزی در رکاب آن بزرگوار باشیم، برای خدا تلاش و مجاهدت کنیم، در مقابل چشم آن بزرگوار، در راه خدا جانمان را از دست بدھیم و به فیض شهادت برسیم - که بزرگترین شرف و افتخار است - و هم تا قبل از ظهورشان، در زمان غیبت، خدای متعال توفیق دهد که ما سربازان آن بزرگوار، متول و متذکر آن بزرگوار باشیم و انس و رابطه قلبی و روحی با آن بزرگوار برقرار کنیم. اگر شما از این طرف انس داشتید، از آن طرف هم جلب توجه، جلب تذکر و جلب لطف و محبت خواهد شد. امیدواریم ان شاء الله همه‌ی مشکلات، همه‌ی موائع و همه‌ی سختیها و رنجها، به برکت این ارتباط طرفینی، با فضل الهی و با دست قدرت پروردگار از بین برود.^{۸۱}

۲. کسب آمادگی برای سربازی امام زمان

امام زمان: ما باید در این طور روزها و در این طور ایام الله توجه کنیم که خودمان را مهیا کنیم از برای آمدن آن حضرت. من

۹۶ در انتظار «ولی اعظم»

نمی‌توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم؛ بزرگتر از این است.
نمی‌توانم بگویم که شخص اول است؛ برای اینکه دومی در کار
نیست.

ایشان را نمی‌توانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم آلا همین که
مهدی موعود است. آنی است که خدا ذخیره کرده است برای
بشر. و ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای اینکه اگر چنانچه
موفق شدیم ان شاء الله به زیارت ایشان، طوری باشد که روسفید
باشیم پیش ایشان. تمام دستگاههایی که الان به کار گرفته
شده‌اند در کشور ما- و امیدوارم که در سایر کشورها هم توسعه
پیدا بکند- باید توجه به این معنا داشته باشند که خودشان را
مهیا کنند برای ملاقات حضرت مهدی (سلام الله عليه).^{۸۲}

رسیغتم العلایب : «امام زمان می‌آید انجام می‌دهد» یعنی چه؟ امروز
تکلیف شما چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را
آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه آماده، اقدام
فرماید. از صفر که نمی‌شود شروع کرد! جامعه‌ای می‌تواند پذیرای
مهدی موعود ارواحنافدah باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد،
والا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می‌شود. چه علتی داشت که
بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از
بدیها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه‌ها آماده نبود.

چرا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه‌الصلوٰۃ والسلام) در زمان خودش؛ در همان مدت کوتاه حکومت با آن قدرت الهی، با آن علم متصل به معدن الهی، با آن نیروی اراده، با آن زیباییها و درخشندگیهایی که در شخصیت آن بزرگوار وجود داشت و با آن توصیه‌های پیامبر اکرم درباره او - نتوانست ریشه بدی را بخشکاند؟ خود آن بزرگوار را از سر راه برداشتند! «قتل فی محراب عبادته لشدة عدله».

تاوان عدالت امیرالمؤمنین، جان امیرالمؤمنین بود که از دست رفت! چرا؟ چون زمینه، زمینه نامساعد بود. زمینه را نامساعد کرده بودند. زمینه را زمینه دنیاطلبی کرده بودند! آن کسانی که در اواخر یا اواسط حکومت علوی مقابل امیرالمؤمنین صفاتی کردند کسانی بودند که زمینه‌های دینیشان زمینه‌های مستحکم و ماده غلیظ متناسب دینی نبود. عدم آمادگی، این‌طور فاجعه به بار می‌آورد! آن وقت اگر امام زمان (علیه‌الصلوٰۃ والسلام) در یک دنیای بدون آمادگی تشریف بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد.^{۸۳}

امامین: و من امیدوارم که در این عید سعید مردم به تمام معنا جشن بگیرند و خودشان را مهیا کنند از برای زیارت امام زمان (سلام الله علیه) و ان شاء الله همه موفق باشند و همه قشرها این معنا را بدانند.^{۸۴}

۹۸ در انتظار «ولی اعظم»

برگزام اقلاب: درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشن‌های نیمة شعبان برای من و شما این است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدی (ارواحنافداه) یک آرمان والاست و در آن هیچ شگّی نیست؛ اما نباید مسئله را فقط به جنبه آرمانی آن ختم کرد - یعنی به عنوان یک آرزو در دل، یا حدتاً کثر در زبان، یا به صورت جشن - نه، این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بباید. انتظاری که از آن سخن گفته‌اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم.

سربازی امام زمان، کار آسانی نیست. سربازی منجی بزرگی که می‌خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین‌المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشن‌بینی دارد. عده‌ای این اعتقاد را وسیله‌ای برای تخدیر خود یا دیگران قرار می‌دهند؛ این غلط است. ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پُر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه‌ای نداریم؛ نه، بعکس؛ ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. شنیده‌اید، در گذشته کسانی که منتظر بودند، سلاح خود را همیشه همراه داشتند. این یک عمل نمادین است و بدین معناست که انسان از لحاظ علمی و فکری و

عملی باید خود را بسازد و در میدان‌های فعالیت و مبارزه، آماده به کار باشد.^{۸۵}

ربیکم انقلاب: بزرگترین وظیفه منظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکنند با زورگویان، خود را آماده کنند.^{۸۶}

۳. اصلاح کشور برای اهدا به محضر امام زمان

ربیکم انقلاب: ... ما که منظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان (علیه الاف التحیة و الشفاء و عجل اللہ تعالیٰ فرجه) تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.^{۸۷}

امام زمان: من امیدوارم که ان شاء اللہ، این روحیه قوی‌ای که در این کشور هست، این روحیه اسلامی و توحیدی که در این کشور هست، باقی باشد. این کشور را ما به صاحب اصلی او، امام زمان (سلام اللہ علیه) تحويل بدھیم. ان شاء اللہ، به خدمت ایشان همه، ان شاء اللہ همه، برسیم و کشور را و ملت را تسليم ایشان بکنیم.^{۸۸}

۱۰۰ در انتظار «ولی اعظم»

امام حسین: صاحب این مملکت امام زمان (سلام اللہ علیہ) است و شما با دل محکم مشغول کارتان بشوید و از هیچ... مسئله‌ای نترسید.^{۸۹}

امام حسین: مملکت، امروز مال خود شماست. دیروز ا جانب در آن تصرف داشتند؛ امروز یک مملکتی است اسلامی؛ یک مملکتی است مال پیغمبر اسلام؛ یک مملکتی است مال امام زمان (سلام اللہ علیہ). مملکت از آن وجود مقدس است، و ما همه پاسداران آن هستیم و باید این مملکت را حفظ کنیم. هر کس به هر اندازه‌ای که می‌تواند... مملکت مال خودتان است آن. همان طوری که با عائله خودتان رفتار می‌کنید، محبت نسبت به عائله خودتان دارید، نسبت به کشور خودتان داشته باشید، نسبت به برادرهای خودتان داشته باشید. اینها برادر شما هستند، و ملت برادر هم هست.^{۹۰}

امام حسین: امید است که خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهور این مولود فرخنده هر چه زودتر فرا رساند و خورشید هدایت و امامت را طالع فرماید. و اکنون ما منتظران مقدم مبارکش مکلف هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل الهی را در این کشور ولی عصر (عجل اللہ تعالیٰ فرجه) حاکم کنیم و از تفرقه و نفاق و دغلبازی بپرهیزیم و رضای خداوند متعال را در نظر

بگیریم و همگان در مقابل قانون خاضع باشیم و با صلح و صفا و برادری و برابری به پیشبرد انقلاب اسلامی کوشنا باشیم.^{۹۱}

امیرحسینی: ان شاء الله، خداوند ایمان همه ما را زیاد کند... و این تحولی که در ایران هست ان شاء الله، باقی باشد. و تا ظهور امام زمان، این ملت بتواند این کشور را به طور شایسته تحویل ایشان بدهد، ان شاء الله.^{۹۲}

برهم انقلابی: امروز شما موظفاید و باید این نظام را حفظ کنید، آن هم پیراسته، سالم، به شکل خالص و به همان شکلی که بشود آن را به ولی عصر (ارواح نافدah) تحویل داد. این، وظیفه بزرگ شما جوانهای مؤمن است.^{۹۳}

۴. خدمت به مردم و اسلامی کردن کشور

امیرحسینی: ما همه انتظار فرج داریم، و باید در این انتظار، خدمت بکنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است، و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا بکند، و مقدمات ظهور ان شاء الله تهییه بشود.^{۹۴}

امیرحسینی: شرط مهم این است که ما این عنایت خدا و آن دعای خاص ولی عصر (روحی فداء) را حفظ کنیم که حفظ آن خدمت به بندگان خداست... امیدوارم همه با هم باشیم و به مردم خدمت کنیم.^{۹۵}

۱۰۲ در انتظار «ولی اعظم»

امام^{رسانی}: به ما این وعده را داده‌اند که در یک وقتی که امام زمان (سلام الله علیه) ظهرور کند، این اختلافات از بین می‌رود و همه برادروار با هم هستند. دیگر زورمند و... زورکشی در کار نمی‌ماند. ما امیدواریم یک قدری از این مطلب را، یک ورقی از این مطلب را، بتوانیم آن قدری که قدرت داریم اجرا کنیم.^{۹۶}

امام^{رسانی}: ما اگر بخواهیم رژیم اسلامی باشد و این ادعایی که می‌کنیم که ما مُسْلِم هستیم و ما طرفدار اسلام هستیم و طرفدار رژیم اسلامی هستیم، باید این قدم را هم برداریم که مهمش این قدم است که محتوای یک مملکتی اسلامی باشد. هر جایش برویم در مملکت اسلامی رفتیم، نه اینکه وقتی رفتیم بازار، ببینیم بازار همان بازار و همان رباخوری و همان اجحاف و همان گرانفروشی بی‌جا و همان‌ها، و بعد هم فریاد می‌کند که اسلاماً بعد هم چراغانی می‌کنند! خیال می‌کند با این می‌شود امام زمان را بازی دادا نمی‌شود.

تا یک نوری در قلب ما پیدا نشود فایده ندارد. هر چه هم از این اعمال بکنیم، اعمال است. از این اعمال همه می‌کنند، باید این اعمال بشود؛ نه اینکه اینها نشود، این اعمال بشود؛ [اما باید] پیوند با قلب داشته باشد؛ با قلبمان یک کاری کنیم که این عمل را قلب ما آورده باشد.^{۹۷}

لطف و نوازش‌ها دیده‌یم... اما نشناختیم!

برجهم‌القلابت: ملت ایران، امروز این امتیاز بزرگ را دارد که فضای کشور، فضای امام زمان است. نه فقط شیعه در همهٔ عالم، بلکه همهٔ مسلمانان در انتظار مهدی موعودند. امتیاز شیعه این است که این موعود الهی و قطعی همهٔ طوایف مسلمین، بلکه همهٔ ادیان الهی را با اسم و رسم و خصوصیات و تاریخ ولادت می‌شناسد. خیلی از بزرگان ما در همین دوران غیبت، آن عزیز و محبوب دلهای عاشقان و مشتاقان را از نزدیک، زیارت کرده‌اند. بسیاری از نزدیک با او بیعت کرده‌اند. بسیاری از او سخن دلگرم کننده شنیده‌اند. بسیاری از او نوازش دیده‌اند و بسیار دیگری بدون این که او را بشناسند، از او لطف و نوازش و محبت دیده و او را نشناخته‌اند.

در همین جبههٔ جنگ تحمیلی، جوانانی که در لحظه‌های حساس، احساس نورانیت و معنویت کردند، لطفی از غیب به سوی دلهای خودشان حس و لمس کردند و نشناختند و نفهمیدند، بسیارند. امروز هم همان طور است.^{۹۸}

اممیستن: ما در یک مملکتی هستیم که مملکت و لیّ عصر است و وظیفه آنهایی که در مملکت ولیّ عصر زندگی می‌کنند؛ یک وظیفه سنگین است. نمی‌توانیم ما لفظاً بگوییم ما در زیر پرچم

۱۰۴ در انتظار «ولی اعظم»

ولی عصر (سلام الله عليه) هستیم و عملًا در آن مسیر نباشیم. چنانچه نمی‌توانیم بگوییم که ما جمهوری اسلامی داریم، و عملًا آن طور نباشیم؛ اسلامی نباشیم.^{۹۹}

۵. زمینه‌سازی برای ظهور از طریق مبارزهٔ جدی با ظالمین

امام صلی الله علیه و آله و سلم: ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می‌شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی (صلی الله علیه و آله) است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می‌دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان (ارواحنا فداء) هموار می‌کنیم.^{۱۰۰}

امام صلی الله علیه و آله و سلم: پیغمبر هم شهید داد؛ انبیا هم همین‌طور. سیره انبیا بر این معنا بوده است؛ سیره بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه می‌کردند با طاغوت و لو اینکه زمین بخورند، و لو اینکه کشته بشوند و لو کشته بدهند. ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توى دهنش بزند، و نگذارد که این قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد. ما تکلیف داریم آقا! این طور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان (سلام الله عليه) هستیم پس دیگر بنشینیم تو

خانه‌هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم «عَجْلُ عَلیٰ فَرَجِهِ». عجل، با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او. و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشوید.^{۱۰۱}

امام زینتی: بله، البته آن پر کردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمی‌توانیم بکنیم. اگر می‌توانستیم، می‌کردیم، اما چون نمی‌توانیم بکنیم، ایشان باید بیایند. الان عالم پر از ظلم است. شما یک نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم؛ تکلیفمان است. ضرورت اسلام و قرآن [است]؛ تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنیم. اما نمی‌توانیم بکنیم؛ چون نمی‌توانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت (سلام الله عليه).^{۱۰۲}

ع. کار فرهنگی و تبلیغی

رسیله انقلابی: امروز بحمد الله ملت ما توجهشان به مقوله مهدویت وجود مقدس حضرت مهدی (سلام الله عليه) از همیشه بیشتر است. روز به روز انسان احساس میکند در دل جوانان، در میان آحاد مردم، شوق و عشق و ارادت و تذکر نسبت به وجود مقدس

۱۰۶ در انتظار «ولی اعظم»

حضرت حجت (سلام الله عليه) بیشتر میشود. این هم از برکات خود آن بزرگوار است. نگاه آن بزرگوار، نظره رحیمه آن بزرگوار به ملت ما، دلهاي آنها را متوجه آن حقیقت تابناک کرده است. خود این، نشانه توجه آن بزرگوار است. این را باید قدر دانست.

...امروز خوشبختانه در مجلس ما جمعی از عناصر فرهنگی ...
جمعی از مجموعه‌های مرتبط با مهدویت حضور دارند. آنچه را که من به این مناسبت در این جمع فرهنگی آگاه و هوشیار به شما برادران و خواهران میخواهم عرض بکنم، این است که ما عقاید اسلامی‌مان، بخصوص عقاید شیعی، جزو پاکیزه‌ترین و منطقی‌ترین و مستحکم‌ترین عقاید است. توحیدی که ما تصویر میکنیم، امامتی که تصویر میکنیم، شخصیت نبی که ما تصویر میکنیم، مسائل اعتقادی و معارف دینی‌ای که در آئین تشیع تصویر میشود، تصویرهای روشن و منطقی‌ای است که هر ذهن فعالی و اهل کنکاشی میتواند به حقانیت و صحت و دقت این اعتقادات پی ببرد.

عقاید شیعه، عقاید بسیار مستحکمی است. همیشه در طول تاریخ اسلام، عقاید تشیع اینجور شناخته شده است. دیگران، مخالفین در مقام احتجاج، در مقام استدلال، در هماوردهای کلامی، به استحکام عقاید امامیه که از ائمه (علیهم السلام) اخذ شده است، اعتراف کرده‌اند. و ائمه (علیهم السلام) به تبع قرآن

کریم، ما را به تأمل، به تفکر و به کارگیری خرد و اندیشه دستور داده‌اند. این است که فکر، اندیشه، خرد، در این عقاید آشکار است؛ به علاوه راهنمایی‌های ائمه (علیهم السلام) هم که هدایت‌کننده است و جلوگیر از لغزشهاست.

این عقاید را بایستی اولاً درست فهمید، ثانیاً آنها را با تدبیر و تأمل عمق بخشدید، ثالثاً آنها را بدرستی منتقل کرد. در همه‌ی مجموعه‌های فرهنگی اینجور است. در آموزش و پرورش، یک معلم، یک مدیر آموزشی یا پرورشی به بهترین وجهی میتواند از این فرصت طلائی عمر نوجوان ما که در اختیار اوست، استفاده کند. عقاید دینی را نه فقط در زنگ تعلیمات دینی، بلکه میشود آن را در همه‌ی فرصتهای تعلیم با هوشیاری، با دقت، با سنجیدگی، در عمق ذهن و جان مستعلم جایگزین کرد، تا او فرصت پیدا کند آن را در دل و مغز خود رشد بدهد.

مجموعه‌های فرهنگی مرتبط با ملت‌های دیگر و شاغل در خارج کشور یا مرتبط با آنها، مهمترین کارشان این است که این حقائق را بتوانند با شیوه‌های مختلف در مقابل چشم و نظر خواهندگان و جویندگان قرار بدهند؛ همین قدر که آنها مطلع بشوند.

در همین قضیه‌ی مهدویت، آن کسانی از اهل سنت یا حتی از علمای غیر مسلمان که به عقاید شیعه در باب مهدویت توجه کردند و از آن اطلاع پیدا کردند، تصدیق کردند که بشارتهایی که

۱۰۸ در انتظار «ولی اعظم»

در تورات و آنجیل و ادیان دیگر هست، همه منطبق با همین مهدویتی است که در شیعه وجود دارد. این را اعتراف میکنند. آن کسی که عقیده شیعه را نمیداند، یا شکل تحریف شده آن به او رسیده، خوب، بدیهی است که یک چنین قضاوتی نمیتواند بکند. شکل درست عقیده را باید منتقل کرد. آن وقت خواهید دید که قضاوت خردمندان عالم، آگاهان عالم، قضاوت موافق با این عقیده خواهد بود و تأیید میکنند و تصدیق میکنند و به آن میگروند.

این را، هم جوانان ما - جوانان فرزانه ما، دانشجویان ما، طلاب فاضل ما - هم مجموعه هائی که متصدی آموزشند، متصدی تبلیغند، متصدی پرورش افکار و اذهان هستند، باید توجه کنند. نشان دادن آن حقیقتی که در اختیار مذهب امامیه و پیروان اهل بیت (علیهم السلام) هست به مخاطب، مساوق^۱ با قبول مخاطب و همراه با تصدیق و پذیرش مخاطب است. حقیقت را باید نشان داد. باید سعی کنیم پیرایه ها، خرافه ها، ادعاهای دروغین، کج فهمی ها، بدفهمی ها دخالت نکند. البته نقش علمای دین، مبلغان بر جسته، روشنفکران در این زمینه نقش بر جسته ای است. و ملت ما با عمل به تعالیم اهل بیت (علیهم السلام) و عمل به قرآن، چه در دوران انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس، چه در

حوادث گوناگونی که برای کشور ما پیش آمده است، حقانیت این تعالیم را نشان داد. بسیاری از مردم دنیا در دوران دفاع مقدس با حقانیت تشیع آشنا شدند و به آن گرایش پیدا کردند و آن را قبول کردند و پذیرفتند؛ همچنانی که خیلی از ناظران جهانی در دوران دفاع مقدس، در دوران انقلاب، با حقائقی که در عمل امام بزرگوار ما و حواریون او - که همین جوانهای مبارز و مجاهد و مجاهدان راه حق بودند - دیده شد، به حقانیت اسلام اعتقاد پیدا کردند. بسیاری از ملتها که مسلمان بودند، اما غفلت از حقیقت اسلام داشتند، بیدار شدند؛ آگاه شدند. نشان دادن حقیقت صحیح دین و نشان دادن آن بخصوص در عمل، چنین خاصیت معجزآسائی دارد.^{۱۰۳}

امام حسین^ع: ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب‌تر است. همین تکلیف است که ایجاب می‌کند خونها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین (سلام الله علیه) که بالاتر نبود، برای اسلام ریخته شد. و این روی همان ارزشی است که اسلام دارد. ما باید این معنا را بفهمیم، و به دیگران هم تعلیم بدهیم.

شما در صورتی خلفای اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید. و نگویید بگذار تا امام زمان (سلام الله علیه) بیاید. شما

۱۱۰ در انتظار «ولی اعظم»

نماز را هیچ وقت می‌گذارید تا وقتی امام زمان (سلام الله علیه)
آمد بخوانید؟ حفظ اسلام واجب‌تر از نماز است...

اینجا نشینید فقط مباحثه کنید؛ بلکه در سایر احکام اسلام
مطالعه کنید؛ حقایق را نشر دهید؛ جزوه بنویسید و منتشر کنید،
البته مؤثر خواهد بود. من تجربه کرده‌ام که تأثیر دارد.^{۱۰۴}

فصل پنجم:

سؤالات و شبهاهاتی پیرامون مهدویت

۱. علت غیبت امام زمان چیست؟

امم خسته شده‌اند و قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می‌فهماند.

من جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا شود، در تمام بشر نبوده کسی، الا مهدی موعود (سلام الله عليه) که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر. هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند... و آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد... در زمان ظهور مهدی موعود (سلام الله عليه) که خداوند ذخیره کرده است او را از باب اینکه هیچ‌کس در اولین و آخرین، این قدرت برایش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود

۱۱۲ در انتظار «ولی اعظم»

بوده است که عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزی که انبیا موفق نشدند به آن... به دست این بزرگوار اجرا بشود.^{۱۰۵}

۲. راز طول عمر امام زمان چیست؟

امام خمینی: اینکه این بزرگوار را طول عمر داده خدای تبارک و تعالی برای یک همچو معنایی، ما از آن می‌فهمیم که در بشر کسی نبوده است دیگر، قابل یک همچو معنایی نبوده است، و بعد از انبیا که آنها هم بودند لکن موفق نشدند، کسی بعد از انبیا و اولیای بزرگ، پدران حضرت موعود، کسی نبوده است؛ که بعد از این، اگر مهدی موعود هم مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق می‌رفتند، دیگر در بشر کسی نبوده است که این اجرای عدالت را بکند؛ نمی‌توانسته. و این یک موجودی است که ذخیره شده است برای یک همچو مطلبی. و لهذا به این معنا عید مولود حضرت صاحب (ارواحنا له الفداء) بزرگترین عید برای مسلمین، است و بزرگترین عید برای بشر است؛ نه برای مسلمین.^{۱۰۶}

۳. برداشت‌های انحرافی از انتظار فرج

۳-۱. طرح شباهات

امام خمینی: برداشت‌هایی که از انتظار فرج شده است؛ بعضی اش را من عرض می‌کنم:

۳-۱. اکتفا به دعا و آمادگی فردی

امام حسین: بعضی‌ها انتظار فرج را به این می‌دانند که در مسجد، در حسینیه، در منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان (سلام الله علیه) را از خدا بخواهند.

اینها مردم صالحی هستند که یک همچو اعتقادی دارند؛ بلکه بعضی از آنها را که من سابقًا می‌شناختم: بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب (سلام الله علیه) بود. اینها به تکاليف شرعی خودشان هم عمل می‌کردند و نهی از منکر هم می‌کردند و امر به معروف هم می‌کردند، لکن همین؛ دیگر غیر از این کاری ازشان نمی‌آمد و فکر این مهم که یک کاری بکنند، نبودند.^{۱۰۷}

۳-۲. بی‌توجهی به سیاست و آنچه در دنیا می‌گذرد

امام حسین: یک دسته دیگری بودند که انتظار فرج را می‌گفتند این است که ما کار نداشته باشیم به اینکه در جهان چه می‌گذرد، بر ملت‌ها چه می‌گذرد، بر ملت ما چه می‌گذرد؛ به این چیزها ما کار نداشته باشیم، ما تکلیف‌های خودمان را عمل می‌کنیم، برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیایند ان شاء الله، درست می‌کنند؛ دیگر ما تکلیفی نداریم.

تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشان بیایند و کاری به کار

۱۱۴ در انتظار «ولی اعظم»

آنچه در دنیا می‌گذرد یا در مملکت خودمان می‌گذرد، نداشته باشیم. اینها هم یک دسته‌ای، مردمی بودند که صالح بودند.^{۱۰۸}

۳-۱-۳. نهی از منکر نکردن، تا ظلم در عالم فراگیر شود

امیرستنی: یک دسته‌ای می‌گفتند که خوب، باید عالم پر [از] معصیت بشود تا حضرت بیاید؛ ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می‌خواهند بکنند؛ گناه‌ها زیاد بشود که فرج نزدیک بشود.^{۱۰۹}

۳-۱-۴. دعوت مردم به گناه؛ تا ظهور جلو بیفتد!

امیرستنی: یک دسته‌ای از این بالاتر بودند، می‌گفتند: باید دامن زد به گناهها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشود و حضرت (سلام الله عليه) تشریف بیاورند. این هم یک دسته‌ای بودند که البته در بین این دسته، منحرفهایی هم بودند، اشخاص ساده لوح هم بودند، منحرفهایی هم بودند که برای مقاصدی به این دامن می‌زنند.^{۱۱۰}

۳-۱-۵. ادعای باطل بودن هر حکومتی قبل از ظهور

امیرستنی: یک دسته دیگری بودند که می‌گفتند که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. آنها مغرور بودند. آنها یعنی که بازیگر نبودند،

مغروف بودند به بعض روایاتی که وارد شده است بر این امر که هر علمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن علم، علم باطل است. آنها خیال کرده بودند که نه، هر حکومتی باشد! در صورتی که آن روایات [اشاره دارد] که هر کس علم بلند کند با «علم مهدی»، به عنوان «مهدویت» بلند کند، [باطل است].^{۱۱۱}

۳-۲. پاسخ به شباهات

امامتیست: حالا ما فرض می‌کنیم که یک همچو روایاتی باشد، آیا معناش این است که تکلیفمان دیگر ساقط است؟ یعنی، خلاف ضرورت اسلام، خلاف قرآن نیست این معنا؟ که ما دیگر معصیت بکنیم تا پیغمبر بیاید، تا حضرت صاحب بیاید؟! حضرت صاحب که تشریف می‌آورند برای چی می‌آیند؟ برای اینکه گسترش بدنهند عدالت را... برای اینکه فساد را از بین ببرند.

ما بر خلاف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدھیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟! حضرت بیایند، چه می‌کنند؟ حضرت می‌آیند، می‌خواهند همین کارها را بکنند. الان دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟! دیگر بشر تکلیفی ندارد؛ بلکه تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد؟!^{۱۱۲}

برگزام: اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه‌گیری نیست.

۱۱۶ در انتظار «ولی اعظم»

جريانهای انحرافی قبل از انقلاب تبلیغ می کردند، الان هم در گوش و کنار تبلیغ می کنند که امام زمان می آید و اوضاع را درست می کند؛ ما امروز دیگر چه کار کنیم! چه لزومی دارد ما حرکتی بکنیم! این مثل آن است که در شب تاریک، انسان چراغ روشن نکند؛ چون فردا بناست خورشید عالمتاب بباید و روز شود و همه دنیا را روشن کند. خورشید فردا، ربطی به وضع کنونی من و شما ندارد. امروز اگر ما می بینیم در هر نقطه دنیا ظلم و بی عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با آنها می آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم.^{۱۱۲}

امام ~~رسانی~~: به حسب رأی این جماعت - که بعضیشان بازیگرند و بعضیشان نادان - این است که ما باید بنشینیم، دعا کنیم به صدام! هر کسی نفویلش به صدام کند، خلاف امر کرده است؛ برای اینکه حضرت دیر می آیند! و هر کسی دعا کند به صدام؛ برای اینکه این فساد زیاد می کند! ما باید دعاگوی امریکا باشیم و دعاگوی شوروی باشیم و دعاگوی اذنابشان از قبیل صدام باشیم و امثال اینها؛ تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند! بعد حضرت تشریف بیاورند، چه کنند؟! حضرت بیايند که ظلم و جور را بردارند؛ همان کاری که ما می کنیم و ما

دعا می‌کنیم که ظلم و جور باشد؟! حضرت می‌خواهند همین را برش دارند.

ما اگر دستمان می‌رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم؛ تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمی‌توانیم. اینی که هست، این است که حضرت، عالم را پر می‌کند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان؛ نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید.

... اینکه می‌گوید حکومت لازم نیست، معناش این است که هرج و مرج باشد. اگر یک سال حکومت در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، آن طور فساد پر می‌کند مملکت را که آن طرفش پیدا نیست. آنکه می‌گوید حکومت نباشد، معناش این است که هرج و مرج بشود؛ همه هم را بگشند؛ همه به هم ظلم بکنند برای اینکه حضرت بیاید. حضرت باید چه کند؟ برای اینکه رفع کند این را. این یک آدم عاقل [است؟!]، یک آدم اگر سفیه نباشد، اگر معرض نباشد، اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد مهاها را - که ما کار به آنها نداشته باشیم، آنها ببایند هر کاری می‌خواهند انجام بدهند - [ممکن نیست چنین حرفی بزندا] این باید خیلی آدم نفهمی باشد!^{۱۱۴}

امّمّي: اینهایی که می‌گویند که هر علمی بلند بشود، خیال

کردند که هر حکومتی باشد! این بر خلاف انتظار فرج است. اینها نمی‌فهمند چی دارند می‌گویند. اینها تزریق کرده‌اند بهشان که این حرفها را بزنند. نمی‌دانند دارند چی چی می‌گویند! حکومت نبودن، یعنی اینکه همه مردم به جان هم بریزند؛ بکشند هم را، بزنند هم را، از بین ببرند؛ بر خلاف نص آیات الهی رفتار پکند. ما اگر فرض می‌کردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می‌زدیم؛ برای اینکه خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بباید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید به دیوار زد. این گونه روایت قابل عمل نیست. و این نفهم‌ها نمی‌دانند چی می‌گویند، هر حکومتی باشد حکومت [باطل] است! ... اینها یک چیزهایی است که اگر دست سیاست در کار نبود، ابلهانه بود؛ لکن آنها می‌فهمند دارند چی می‌کنند. آنها می‌خواهند ما را کنار بزنند.^{۱۱۵}

بهرم انقلاب: بعضیها بسی توجه، از جدایی دین و سیاست حرف می‌زنند؛ یعنی دین را به گوشه‌های خلوت برانند و انسان دیندار، فقط به نصیحت اکتفا کنند! در اینجا نصیحت نمی‌تواند کاری بکند. آنچه می‌تواند قدر تها را مهار و تهدید کند و در برابر ظلم و فساد مقاومت نماید و ریشه‌ی آن را برکند یا آن را متزلزل سازد، قدرت الهی و اسلامی است؛ قدرت سیاسی‌ای است که در اختیار

احکام اسلامی باشد. امام زمان (ارواحنافاده) با اقتدار و قدرت و تکیه بر توانایی‌ای که ایمان والای خود او و ایمان پیروان و دوستانش، او را مجهز به آن قدرت کرده است، گریبان ستمگران عالم را می‌گیرد و کاخهای ستم را ویران می‌کند.^{۱۱۶}

۳-۳. ریشهٔ چنین تفکراتی در کجاست؟

اما مسئله این است که دست سیاست در کار بوده؛ همان‌طوری که تزریق کرده بودند به ملت‌ها، به مسلمین، به دیگر اقوام جمیعت‌های دنیا که «سیاست» کار شماها نیست؛ بروید سراغ کار خودتان و آن چیزی که مربوط به سیاست است، بدھید به دست امپراتورها. خوب، آنها از خدا می‌خواستند که مردم غافل بشوند و سیاست را بدھند دست حکومت و به دست ظلمه، دست امریکا، دست شوروی، دست امثال اینها و آنها یی که اذناب اینها هستند و اینها همه چیز ما را بیرند؛ همه چیز مسلمانها را بیرن؛ همه چیز مستضعفان را ببرند و ما بنشینیم بگوییم که نباید حکومت باشد! این یک حرف ابلهانه است؛ منتها چون دست سیاست در کار بوده، این اشخاص غافل را، اینها را بازی دادند و گفتند: شما کار به سیاست نداشته باشید، حکومت مال ما، شما هم بروید توی مسجد‌هایتان بایستید نماز بخوانید! چه کار دارید به این کارها!^{۱۱۷}

۱۲۰ در انتظار «ولی اعظم»

امام صلوات الله علیه و سلام مسینی؛ ترویج تفکر «شاه سایه خداست» و یا «با گوشت و پوست نمی‌توان در مقابل توپ و تانک ایستاد» و اینکه «ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم» و یا «جواب خون مقتولین را چه کسی می‌دهد» و از همه شکننده‌تر، شعار گمراه‌کننده «حکومت قبل از ظهور امام زمان (علیه السلام) باطل است» و هزاران «إن ِقلتِ» دیگر، مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمی‌شد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت؛ تنها راه حل، مبارزه و ایثار خون بود که خداوند وسیله‌اش را آماده نمود. علما و روحانیت متعهد سینه را برای مقابله با هر تیر زهرآگینی که به طرف اسلام شلیک می‌شد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند.

... در ۱۵ خرداد ۴۲ مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود - که اگر تنها این بود مقابله را آسان می‌نمود - بلکه علاوه بر آن، از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس‌مابی و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار بیشتر از باروت و سرب، جگر و جان را می‌سوخت و می‌درید. در آن زمان، روزی نبود که حادثه‌ای نباشد، ایادی پنهان و آشکار امریکا و شاه به شایعات و تهمتها متولّ شدند حتی نسبت تارک الصلاة و کمونیست و عامل انگلیس به افرادی که هدایت مبارزه را به عهده

داشتند می‌دادند. واقعاً روحانیت اصیل در تنها یی و اسارت خون می‌گریست که چگونه امریکا و نوکرش پهلوی می‌خواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند و عده‌ای روحانی مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عده‌ای وابسته که چهره‌شان بعد از پیروزی روشن گشت، مسیر این خیانت بزرگ را هموار می‌نمودند.

آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیر المؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشن است. بگذارم و بگذرم و ذائقه‌ها را بیش از این تلخ نکنم. ولی طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است. شکست خورده‌گان دیروز، سیاست بازان امروز شده‌اند.^{۱۱۸}

المؤمنین:^{مدد و مشتمل} دسته‌ای دیگر از روحانی‌نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می‌دانستند و سر به آستانه دربار می‌ساییدند، یکمرتبه متدين شده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت زدند.

دیروز مقدس‌نماهای بی‌شعور می‌گفتند: «دین از سیاست جداست» و «مبارزه با شاه حرام است»، امروز می‌گویند:

۱۲۲ در انتظار «ولی اعظم»

«مسئولین نظام کمونیست شده‌اند!» تا دیروز، مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان (ارواحنا فداه) را مفید و راهگشا می‌دانستند، امروز، از اینکه در گوشه‌ای خلاف شرعی - که هرگز خواست مسئولین نیست - رخ می‌دهد، فریاد «وا اسلاما» سر می‌دهند!

دیروز «حجتیه‌ای»‌ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی‌تر از انقلابیون شده‌اند! ... فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعن‌ها و کنایه‌ها نسبت به مشروعیت نظام، کار کیست؟ کار عوام یا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از به ظاهر معتمدین یا غیر آن؟ بگذریم که حرف بسیار است.

همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه‌هاست، و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است.^{۱۱۹}

لامامین^{۱۲۰}: بعضی از آنها، هنوز هم با بزرگ کردن تخلفات، می‌گویند: دیدید که با تشکیل حکومت هم کاری پیش نرفت!! البته در یک کشوری که تازه می‌خواهد احکام اسلام را پیاده کند و دارای چهل میلیون جمعیت و با آن وسعت است، نمی‌شود

یکدفعه کارها درست بشود و هیچ خلافی واقع نگردد، در زمان خود پیامبر و حضرت امیر هم خلاف واقع می‌شد. باید جهات مثبت را نگاه کرد، نه جهات منفی را. و مانباید توقع داشته باشیم که «صبح کنیم در حالی که همه چیز سر جای خودش باشد!» در زمان حضرت صاحب (سلام الله علیه) هم که ایشان با تمام قدرت می‌خواهند عدل را اجرا نمایند، با این ترتیب نمی‌شود که هیچ کس حتی خلاف پنهانی هم نکند. و بالاخره همان‌ها هم که مخالف هستند، حضرت صاحب(عج) را شهید می‌کنند. و در روایات، قریب به این معنا دارد که بعضی فقهای عصر با ایشان مخالفت می‌کنند.

پس این طور نیست که خلاف فلان قاضی یا فلان فرماندار و اصولاً بعضی جهات منفی، خطری باشد. در زمان حضرت امیر هم قاضی‌اش و فرماندارش خلاف می‌کرده است؛ این اجتناب ناپذیر است.^{۱۲۰}

فصل ششم:

ولایت فقیه؛ نیابت امام زمان

امام علیه السلام: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست. و اینها از ولایت رسول الله هم می‌ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان (سلام الله علیه) حالا بباید، باز این قلمها مخالفاند با او.^{۱۲۱}

۱. آیین ولایتمداری در عصر غیبت

ریسمان‌قلت: در اسلام، «ولی امر» آن کسی است که فرستاده خداست، آن کسی است که خود خدا معین می‌کند... او (خداوند) پیغمبر و امام را معین می‌کند و برای بعد از امام نیز صفاتی را معین می‌کند که اینها بعد از ائمه هدایه معصومین، حاکم بر جامعه اسلامی هستند.

پس «ولی» را خدا معین می‌کند؛ خودش ولی است، پیغمبرش

۱۲۶ در انتظار «ولی اعظم»

ولی است. امام‌ها ولی هستند، امام‌های خاندان پیغمبر، تعیین شده‌اند که دوازده نفرند و در رتبه بعد کسانی که با یک معیارها و ملاک‌های خاصی تطبیق بکنند و جور بیاند. آنها از برای حکومت و خلافت معین شده‌اند.^{۱۲۲}

امام‌خمینی: نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده‌دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد. اکنون که دوران غیبت امام (علیه السلام) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید.^{۱۲۳}

امام‌خمینی: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده‌است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده‌است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی، دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم! آیا باید

این بطور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از دندر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه السلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است... اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.^{۱۲۴}

۲. ولی فقیه، نایب امام زمان در عصر غیبت

برخیم اقلاب: متکی هستیم بر یک ارزش‌هایی در باب حکومت که آن ارزش‌ها را اگر ما بیان بکنیم، هر شنونده‌ای که با انصاف باشد، او را قبول خواهد کرد. به شرط اینکه اسمش را نیاوریم؛ اسمش ولایت فقیه است.

تا گفتیم ولایت فقیه، یک پیش‌داوری‌هایی فوراً به وجود می‌آید در ذهن مخاطب، مخاطب خارجی بی‌اطلاع که نمی‌گذارد مطلب را بفهمد. اما اگر همین را شما بیان بکنید، بگویید ما معتقد هستیم، مثلاً کسی باید در رأس کار قرار بگیرد که مرتکب

۱۲۸ در انتظار «ولی اعظم»

گناه نشود؛ عدالت [داشته باشد]؛ عمداً گناه نکند. کسی باید باشد که نسبت به مردم دلسوز باشد. کسی باید باشد که از هوای نفس خود پیروی نکند. کدام شخصیت سیاسی است در دنیا که اینها را قبول نداشته باشد؟^{۱۲۵}

مفهوم اقلایت : اصل مفهوم رهبری فقیه و حاکمیت دین‌شناسان فقیه یعنی چه؟ «فقیه» یعنی کسی که دین را می‌شناسد؛ راهی را که دین برای مردم ترسیم کرده است تا بتوانند سعادت و خوشبختی و آزادی و خوشی دنیا و آخرت را به دست بیاورند، او را می‌شناسد و در مقابل مردم می‌گذارد؛ فقیه یعنی این.

حاکمیت یک چنین انسانی، یک منطق عقلانی پشت سرش هست؛ یک استدلال محکم دارد. حاکمیت چنین انسانی که حاکمیت یک نظامی یا حاکمیت یک سرمایه‌دار یا حاکمیت یک سیاستمدار حزبی حرفه‌ای، چنین استدلالی را با خودش ندارد.^{۱۲۶}

مفهوم اقلایت : ... اما در دوران غیبت، یعنی در همان دورانی که ما هم معتقدیم که امام معصومی در جامعه وجود ندارد؛ آن حکومت متعلق به کی باشد بهتر است؟

... همان حکومتی که متعلق به خدا بود و منتقل به پیغمبران و پیغمبر اسلام شد، در این دوران منتقل می‌شود به یک انسانی که طهارت و تقوا [را] در حد عدالت داشته باشد؛ انسان پاکیزه و

با تقوایی باشد؛ گناه نکند؛ ظلم نکند؛ گرایش به دشمنان خدا پیدا نکند؛ مطیع امر خدا باشد؛ با هوای نفس خود مخالفت کند؛ بر نفس خود کنترل داشته باشد؛ این یک شرط. علاوه بر آن، به احکام اسلامی و به قرآن کاملاً مسلط باشد؛ یعنی قدرت فقاهت داشته باشد؛ بتواند اسلام را بفهمد؛ دین را بشناسد؛ احکام الهی را از مستندات آن کشف کند؛ با قرآن مأнос باشد؛ با سنت آنس داشته باشد و توانایی استنباط داشته باشد. علاوه بر آن - یعنی از غیر فقاهت و عدالت - درایت و کفایت هم لازم است؛ انسانی باشد که دارای درایت لازم باشد؛ هوشمند باشد؛ زمان را بشناسد؛ دشمنان اسلام را بشناسد؛ دنیا را بشناسد.

... این سه شرط است که یک انسان را شایسته می‌کند و لائق می‌کند که ولایتی را که متعلق به خداست، متعلق به پیغمبر است، در اختیار بگیرد.^{۱۲۷}

۳. کار ولی فقیه چیست؟

اممیستن^۱: کار علماء کار انبیاء است؛ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ النَّبِيِّ»^۱. انبیاء کارشان مسئله گویی فقط نبود. اگر انبیاء فقط به این اکتفا می‌کردند که حلال و حرامی را برای مردم بیان کنند، این که مشکلی وجود نداشت؛ کسی با اینها در نمی‌افتد. در این آیه

۱. و براستی علماء وارثان پیغمبراند. (الكافی، ج ۱، ص ۳۲)

۱۳۰ در انتظار «ولی اعظم»

شریفه «الذین يُلْعَنُونَ رسالاتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ»،^۱ این چه تبلیغی است که خشیت از مردم در او مندرج است که انسان باید از مردم ترسد در حال این تبلیغ. اگر فقط بیان چند حکم شرعی بود که ترس موردی نداشت که خدای متعال تمجید کند که از مردم نمی‌ترسند؛ از غیر خدا نمی‌ترسند. این تجربه‌های دشواری که انبیای الهی در طول عمر مبارک خودشان متحمل شدند، برای کی بود؟ چه کار می‌کردند؟ «وَكَائِنٌ مِنْ لَيْلٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ مَا ضَعَفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا». ^۲ چی بود این رسالتی که باید برایش جنگید؟ باید جنود الله را برای او بسیج کرد، پیش برد؛ فقط گفتن چند جمله حلال و حرام و گفتن چند مسئله است؟ انبیاء برای اقامه حق، برای اقامه عدل، برای مبارزة با ظلم، برای مبارزة با فساد قیام کردند، برای شکستن طاغوت‌ها قیام کردند.

وقتی می‌گوییم ولاپتی را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهمندی پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام

۱. (پیامبران) ایشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و (تنها) از او می‌ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال آنها) است! (احزان: ۳۹)

۲. چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آنها هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می‌رسید، سست و ناتوان نشدند (و تن به تسليم ندادند) و خداوند استقامت‌کنندگان را دوست دارد. (آل عمران: ۱۴۶)

ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.

«ولایت»، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است... مثل این است که امام (علیه السلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقیه فرق داشته باشد.

خداآوند متعال رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر (علیه السلام) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی، اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می‌تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست... در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین‌تر باشد؛ یکی

والی و دیگری والی تر باشد.^{۱۲۸}

۴. کدامیک از فقههای شیعه ولی فقیه را جانشین امام زمان(عج) می‌دانند؟

❖ قریب به اتفاق علماء، فقیه را در زمان غیبت، نایب امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف) می‌دانند؛ به عنوان نمونه می‌توان به شیخ مفید (المقنعه، ص ۸۱)، شیخ طوسی (النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۲)، ابن ادریس حلی (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۳، ص ۵۳۹)، شهید ثانی (رسائل الشهید الثانی، ج ۱، ص ۲۳۱)، محقق سبزواری (ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج ۲، ص ۴۶۵)، علامه حلی (تذكرة الفقهاء، ج ۵، ص ۴۰۳)، مقدس اردبیلی (مجمع الفائدہ، ج ۱۲، ص ۱۱)، محقق کرکی (رسائل، ج ۱، ص ۱۲) و میرزای قمی (جامع الشتات، ج ۱، ص ۲۰۸) اشاره کرد.

❖ برای ملاحظه نظر دیگر فقهاء، رجوع کنید به کتاب‌های:
- «فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه» تالیف محمدعلی قاسمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
- «حکمت حکومت فقیه» نوشته آیت الله ممدوحی، انتشارات بوستان کتاب قم.

۵. غیر از امام خمینی و چند عالم معاصر، کسی از علمای شیعه هست که همه اختیارات حکومتی امام زمان را برای ولی فقیه معتبر بداند؟

حقیقت گرکی:

❖ کسی نمی‌تواند بگوید که فقیه، فقط در زمینه فتاوا برای عبادات منصوب است، زیرا این توهّم در نهایت سنتی است؛ بلکه فقیه از ناحیه معصومین (عليهم السلام) به عنوان نیابت در همه محاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادله بر آن دلالت دارد.^۱

شهید ثانی:

❖ مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می‌گردد، همان شخص جامع شرایط فتواست؛ زیرا او از سوی ائمه (ع) برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و کسی که قائل به وجوب ادائی آن به امام معصوم است، در عصر غیبت، ادائی آن را به فقیه مورد اطمینان، واجب دانسته است.^۲

فیض کاشانی:

❖ همانا بر عهده فقهاء می‌باشد که به خاطر حق نیابتی که از

۱. جامع المقاصد، ج ۲، ص ۳۷۴

۲. مسالک الافهام ج ۱، ص ۴۲۷؛ و نیز بنگردید به: همان، ج ۲، ص ۹

۱۳۴ در انتظار «ولی اعظم»

امام زمان(عج) دارند، تمامی احکام دین را اقامه نمایند؛ هم چنان که شیخین و علامه و عده‌ای از علماء چنین نظر داده‌اند؛ زیرا فقهاء از طرف ائمه اجازه اقدام دارند.^۱

ملا احمد نراقی:

﴿هر آنچه پیامبر و امام - که فرمانروایان مردم و درزهای استوار اسلام هستند - در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ بدلیل اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح نموده‌اند و روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است. و همسّة مواردی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم و عقل و یا عادت لازم می‌باشد، ... بر عهده ولی فقیه است... چون فقیهان بهترین خلق خدا بعد از نبیین و افضل و امین به دست آنها مباری امور است، آنها به ولایت سزاوارتر هستند.﴾^۲

محمد حسن نجفی(صاحب جواهر):

﴿نصب فقیه، عام بوده و شامل کلیه مواردی است که در حیطه اختیارات امام می‌باشد؛ زیرا امام (علیه السلام) می‌فرماید: «من فقیه را حاکم قرار داده‌ام» که ظهور در ولایت عام دارد... و این کلام امام

۱. مفاتیح الشرائع، ج ۲ ص ۵۰

۲. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: ۵۳۶

(علیه السلام) که فرمود: «در حوادث واقعه به راویان ما مراجعه کنید»، دارای شمول و گسترده‌گی است و این بدان معناست که در هر موردی که من بر کسی حجت خدایم، فقیهان نیز بر شما حجت اند، مگر در موردی که دلیل بر استثنای وجود داشته باشد.^۱

شیخ مرتضی انصاری:

❖ حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ [حاکم] که در مقبوله عمر بن حنظله آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست... همانند آنکه سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معین کند؛ که مستفاد از آن سلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت، اعم از جزئی و کلی است. و از آن، مرجعیت فقیه جامع الشرایط در تمامی شئون عامه مرتبط با امت روشن می‌شود.^۲

آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری:

❖ تقریب استدلال به روایت «اما الحوادث الواقعه...» چنین است: فقیه از سوی امام (علیه السلام) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجت دارد.^۳

۱. جواهر الكلام ج ۴، ص ۱۸ و نیز بنگرید به: همان، ج ۱۶، ص ۱۷۸

۲. القضاة والشهادات، ص ۴۸

۳. صلوة الجمعة، ص ۱۵۴-۱۵۵

۱۳۶ در انتظار «ولی اعظم»

آیت الله العظمی محمد رضا گلپایگانی:

❖ محدوده اختیارات فقها، محدوده‌ای عام است که از اطلاقات ادله‌ای چون «العلماء ورثه الانبياء و خلفاء الرسول» دریافت می‌شود، به جز مواردی که از اختصاصات ائمه (علیهم السلام) شمرده شده. محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام) است...^۱

حضرت آیت الله العظمی بروجردی:

❖ یکی از امور مقرره در اسلام، حکومت است؛ به اجماع علماء اسلام؛ بل الضرورة من الدين. و حاکم را وظایفی است معینه؛ از اجرای حدود و حفظ شغور و نظم امور و اقامه عدل و... از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکم مسلمین و منصوب از قبل سلطان اسلام، (یعنی امام زمان ارواحنا فداه) محل اتفاق فریقین (شیعه و سنی) است.^۲

۱. الهدایة الی من له الولایه ص ۷۹

۲. استفتایات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد دوم، ص ۴۷۶، سؤال ۱۹؛ در پاسخ به این سؤال که «در باب ولایت فقیه و مجتهد اولاً؛ نظر و رأی مبارک چیست؟ آیا ولایت عامه التوسط بین الولاية المطلقة المعتبر عنها بولاية اولی بانفس و الدرجة النازلة که ولایت در امور حسیبہ باشد قائل هستید یا همان ولایت در امور مخصوصه حسیبہ را که بعضی فرموده‌اند: «قدر متقدی از ادله است» عقیده دارید؟» این مطلب بیان شده است.

حضرت آیت الله سیستانی:

❖ ولایت در آن چه - به اصطلاح فقهاء - امور حسیبیه خوانده می‌شود، برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است. و اما ولایت فقیه در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، برای فقیه ثابت است، مشروط به تأمین شرایطی - هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت - از جمله مقبول بودن نزد مؤمنین.^۱

❖ برای ملاحظه متن عربی اقوال علماء و نظر دیگر فقهاء، رجوع کنید به کتاب‌های:

- «فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه» تالیف محمدعلی قاسمی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
- «تحول نظریه دولت در اسلام»، تالیف احمد جهان بزرگی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
- «اندیشه‌های سیاسی شیعه در عصر غیبت» تالیف علی اکبر پازوکی، نشر معارف؛
- «حکمت حکومت فقیه» نوشته آیت الله مددوحی، انتشارات بوستان کتاب؛

۱. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر معظم له به نشانی:
<http://sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=۱۱۰۴>

- «ولایت فقیه؛ سایه‌ی حقیقت عظمی»، تألیف دفتر فرهنگی فخرالائمه(علیهم السلام) قم، نشر اسوه

ع. علمای ربانی؛ الگوی ولایت‌مداری

شهید محراب آیت الله دستغیب:

❖ کیست که این ناله مرا به گوش عمامه [به] سرهای ایران
برساند، هر کسی می‌خواهی باش! خودت را مجتهد می‌دانی؛
مقدمات خوان می‌دانی؛ نمی‌دانم، هر چه خودتان می‌دانید؛ بر تو
واجب است امروز تبعیت از یک نفر. تو حق نداری در مقابل رهبر
حرفی بزنی؛ تماماً باید تبعیت کنند... هر عمامه [به] سری که از
رهبر مکرم فاصله بگیرد، لعنت خدا برش باد. تمام عمامه سرها،
همه باید مطیع؛ همه باید مطیع یک رهبر. امام یکی، نائب امام
هم یکی.^۱

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره):

❖ ولایت فقیه یعنی اینکه مشروعیت کارهایی که واقع می‌شود
با اجازه و دخالت فقیه باشد هم نسبت به مجلس و هم قوه
قضائیه و هم مجریه و این مطلب در استفتایات امام (ره) هم
وجود دارد که مسئله ولایت فقیه بر حدی دائره اش وسیع است

۱. کتاب ولایت فقیه؛ سایه حقیقت عظمی، ج ۵، ص ۹۴

فصل ششم: ولایت فقیه؛ نیابت امام زمان ۱۳۹

که حتی در امور جزئی مانند عبور از یک چراغ قرمز دخالت دارد و مخالفت با آن را حرام می‌دانستند. لذا ضمن اینکه حکومت اسلامی شد، مسئله استبداد و سلطه‌گری و اینها را کنار گذاشتند و همه امور در نظام اسلامی از آغاز تا انجام به ولایت فقیه منتهی می‌شود.^۱

آیت الله مشکینی(ره):

❖ اصل ولایت فقیه بطور مشخص در قانون اساسی با نظر ۴۰ مجتهد به تصویب رسید و جای هیچگونه شباهای نیست... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل است و مصوبات آن پس از آنکه به تایید حضرت امام راحل رسید، ۹۹ درصد مردم به آن را می‌دادند... کسانی که امروز به قانون اساسی برخی از کشورها جامع‌تر است و مطابق عقل و شرع و با دقت کامل تدوین شده است...»^۲

آیت الله بهاءالدینی(ره):

❖ از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه‌ای می‌دیدم؛ چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که

۱. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۷۶/۰۹/۰۲

۲. روزنامه سلام، ۱۳۷۶/۰۹/۰۱

۱۴۰ در انتظار «ولی اعظم»

مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده‌ای نیست. هنگامی که میرزای شیرازی بزرگ، مبارزه با دولت انگلستان را از طریق تحریم تباکو آغاز کرد، یک روحانی با او مخالفت کرد و میرزا با شنیدن مخالفت او، وی را نفرین کرد. همان نفرین باعث شد که نسل او از سلک روحانیت محروم شوند. پسر جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند.^۱

علامه حسن زاده آملی:

﴿ رهبر عظیم الشأن تان را دوست بدارید؛ عالمی، عادلی، رهبری، مؤمنی، موحدی، سیاسی، دلداری، رهبری، انسان رسانی، پاک، منزه، که دنیا شکارش نکرده من جایی [سراغ] ندارم که عرض کنم. قدر این نعمت عظمی را که خدا به شما عطا فرمود، قدر این رهبر ولی و همان عبارات که سرور عزیزم جناب استاد حدادعادل، ارائه دادند- رهبری، ولیّی، الہی [را بدانید].

الآن این انسجام ما، تکلیف شرعی ماست. مبادا عزیزان! آقایان مبادا! (این «مبادا» را توجه داشته باشد) مبادا آقایان! - اول انقلاب یادتان هست چند فرقه برخاستند که می خواستند کشور را تجزیه کنند؟ حواستان جمع باشد- مبادا این وحدت ما را! مبادا این جمعیت ما را! مبادا این کشور علوی را! مبادا این نعمت

۱. آیت بصیرت، خاطراتی از زندگی عارف بزرگ آیت الله بهاء الدینی، ص ۱۳۱

ولایت را از دست شما بگیرند. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، سایه این بزرگمرد، این رهبر اصیل اسلامی، حضرت آیت‌الله معظم خامنه‌ای عزیز را مستدام بدار.^۱

آیت‌الله جوادی آملی:

❖ انقلاب اسلامی نظیر انقلاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) است؛ خداوند فرمود ما یک کاری کردیم که نه دوست فکر می‌کرد نه دشمن.

اگر خدای ناکرده این انقلاب کمی آسیب ببیند، دیگر مانند جریان صفویه نیست که بعد از آن زندیه و قاجار و پهلوی بیاید. اگر معاذالله ضربه ببیند، رفت که رفت! خدا آن روز را نیاورد! این رهبر، دولت، نظام و ملت را باید با دعا حفظ کرد. اگر اختلافی است، باید بر اساس قانون و مطلبی که رهبری می‌فرماید عمل کرد... آیه ۵۴ سوره مائدہ می‌فرماید: اکنون که اسلام آمده، اگر شما اسلام را یاری نکنید من یک گروهی را می‌آورم بهتر از شما. دنیا که تمام نشده است! معاذالله کسی فکر نکند که اگر انقلاب را یاری نکردیم، تمام می‌شود؛ وعده الهی است؛ عمدۀ خسارت بر خود ماست.

اگر خدای نکرده ما هم راه پیشینیان را در این انقلاب طی نکردیم،

۱۴۲ در انتظار «ولی اعظم»

به همان عواقب دچار خواهیم شد.^۱

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

❖ احترام به قانون اساسی که میراث خون شهیدان ماست و به تصویب ۹۸ درصد مردم رسیده است، احترام به ولایت فقیه است. همچنان که احترام به ولایت فقیه نیز احترام قانون اساسی و ارج نهادن به خون شهیدان است... حلقه اتصال مردم در کشوری که قومیت‌ها و زبان‌های مختلف دارد فقط اسلام است و نبود ولایت فقیه به معنای شکستن این حلقه است. علاقه به اسلام، کشور و قانون اساسی ما را برابر آن می‌دارد که در حفظ حکومت اسلامی و ولایت فقیه تلاش کنیم.^۲

آیت الله نوری همدانی:

❖ دشمنان امروزه موضوع اصل ولایت فقیه را مورد حمله قرارداده‌اند و می‌خواهند به هر طریقی، به این رکن اساسی و اصلی نظام ضربه بزنند.

دشمنان با انقلاب مخملی خود می‌خواهند «ولی فقیه» را مورد هجمه خود قرار داده، که ما باید در مقابل این توطئه‌ها بیدار و هشیار باشیم.

۱. بیانات در درس تفسیر، ۱۳۸۸/۱۲/۲۷، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی

۲. روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۶/۰۹/۰۴

فتنه‌های دشمنان را باید جدی بگیریم و با ایستادگی در برابر آن،
مدافع حريم ولایت باشیم.^۱

حضرت آیت‌الله العظمی سید حسنی:

❖ «ولایت فقیه پرتویی از ولایت امام زمان (عج) است و دشمنان
برای ضربه زدن به نظام و ولایت فقیه به سراغ ولایت کبری رفته
اند.»^۲

آیت الله صالحی مازندرانی (ره):

❖ روح نظام همین ولایت فقیه است. در قانون اساسی این را به
عنوان اصل اصیل و رکن رکین گذاشته اند... تلاش‌های زیادی
بود و هست برای اینکه این روح از نظام برود، وقتی روح برود
جسم خالی و بی روح دیگر تاثیری ندارد.^۳

حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی:

❖ «هر کجا که می‌توانید، این نظام را با این همه شهید، از
انحرافات نجات دهید تا استقامت نظام باقی بماند و تضعیف
نشود، قوت نظام و حکومت اسلامی وقتی است که دین پا بر جا
بوده و جلوی مفاسد بزرگ‌تر گرفته شود.»^۴

۱. خبرگزاری جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۸

۲. کتاب کانون عزت و اقتدار، ج ۴، ص ۲۸۱

۳. روزنامه جمهوری، ۱۳۷۶/۰۹/۰۵

۴. کتاب ولایت فقیه؛ کانون عزت و اقتدار، ج ۴، ص ۲۸۱

۱۴۴ در انتظار «ولی اعظم»

آیت الله مصباح یزدی:

❖ ولایت فقیه عامل پیروزی انقلاب اسلامی، ملاک مشروعیت نظام اسلامی و مایه تداوم و بقاء آن است... نباید اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شعار سیاسی یا به خاطر تبعیت از قانون اساسی باشد؛ زیرا چنین باوری ضعیف، سست و قابل تغییر خواهد بود. اعتقاد به ولایت فقیه و اطاعت از اوامر او مانند اطاعت از پیامبر(ص) است که خداوند بر مسلمین واجب کرده است.

هر عاقل منصفی می‌پذیرد که در طول سه دهه‌ی گذشته امام راحل(ره) و حضرت آیت الله خامنه‌ای چه در امور داخلی و چه در مسائل خارجی، از هر جهت بهترین نوع مدیریت را داشته‌اند و بارها این نظام را از بحران نجات داده‌اند.^۱

حضرت آیت الله العظمی علوی گرجانی:

❖ «عشق و محبت به امام(ره) تضمین کننده حفظ نظام اسلامی است. تلاش کنید تا ملت و مملکت خود را در برابر دشمنان اسلام حفظ نمایید.»^۲

۱. کتاب ولایت فقیه؛ سایه حقیقت عظمی، ج ۵، ص ۹۶

۲. کتاب کانون عزت و اقتدار، ج ۴، ص ۲۸۱

حضرت آیت الله موسوی شالی(ره):

❖ ولی فقیه جانشین امام زمان (عج) است. همان‌طوری که امام زمان(عج)، روح عالم وجود است، ولایت فقیه هم روح اجتماع و نظام است... استنباط مسایل حکومتی، به علت در دسترس نبودن همه ادله، کاری سخت و دشوار است، اما در مسایل فردی از قبیل طهارت، صلات، نکاح، خمس و... دسترسی به ادله راحت‌تر است. پس وقتی ما قائل هستیم که تشخیص مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مسایل سخت‌تر و مهم‌تر از سایر مراجع بهتر است، احساس می‌کنیم در مسایل دیگر نیز بهتر از بقیه استنباط می‌کند. امام زمان(عجل الله تعالیٰ فرجه) مؤید ایشان است و به صورت خاص به ایشان نظر دارد.^۱

۷. کلام آخر

۱-۱. ولایت فقیه؛ نشانه‌ای از عالی‌ترین حقیقت عالم آفرینش

رهبری اعلایت: رهبری آن چیزی است که در حقیقت، سایه و نشانه عالی‌ترین حقیقت عالم آفرینش است؛ یعنی مقام ولایت عظمی و کبری؛ یعنی مقام مقدس نبوت و مقام مقدس امامت معصوم.

۱۴۶ در انتظار «ولی اعظم»

چیزی که ما در همهٔ مجاری خلقت و در همهٔ آثار و آیات الهی به عظمت او چیزی را سراغ نداریم. این در زمان غیبت کبری بر حسب مفاهیم مورد قبول و متسالم علیه ما یک نشانه‌ای، سایه‌ای، اثری دارد و او، همین رهبری است که به انتخاب اهل حل و عقل و خبرگان اتفاق می‌افتد.^۱

۲-۷. مخالفان ولايت فقيه؛ رو در روی امام زمان

امام خمینی: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست. و اینها از ولایت رسول الله هم می‌ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان (سلام الله علیه) حالا بباید، باز این قلمها مخالفاند با او.^۲

۱. در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۳۷۲/۱۰/۸

۲. صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۰۹

پی نوشت‌ها

۱. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم بهمناسبت نیمه شعبان ۱۳۸۴/۰۶/۲۹
۲. بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور در روز ولادت حضرت مهدی(عج) ۱۳۷۸/۰۹/۰۳
۳. سخنرانی در سالروز میلاد امام عصر(عج) ۱۳۶۹/۱۲/۱۱
۴. صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۲۸۵
۵. تفسیر سوره حمد، ص ۲۳۷
۶. بیانات به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۶/۰۹/۲۵
۷. بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور در ولادت حضرت مهدی(عج) ۱۳۷۸/۰۹/۰۳
۸. دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۹. بیانات در خجسته سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) ۱۳۷۰/۱۱/۲۰
۱۰. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۱۱. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۱۲. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۱۳. بیانات در سالروز میلاد خجسته امام زمان (عج) ۱۳۷۹/۸/۲۲
۱۴. (دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷)
۱۵. بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته‌ی بسیج و روز ولادت حضرت مهدی(عج) ۱۳۷۸/۰۹/۰۳
۱۶. بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه‌ی فجر و قشراهای مختلف مردم در روز نیمه شعبان ۱۳۷۱/۱۱/۱۸
۱۷. بیانات در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۱۸. بیانات در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۱۹. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم بهمناسبت نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۴/۰۶/۲۹
۲۰. سخنرانی در روز نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۲۱. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۲۲. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۲۳. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۲۴. بیانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر(عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۲۵. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم بهمناسبت نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۴/۰۶/۲۹
۲۶. بیانات مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۶/۰۹/۲۵

۱۴۸ در انتظار «ولی اعظم»

۲۷. بیانات مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۶/۰۹/۲۵
۲۸. بیانات به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۶/۰۹/۲۵
۲۹. بیانات در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر (عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۳۰. بیانات در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر (عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۳۱. بیانات در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر (عج) ۱۳۷۴/۱۰/۱۷
۳۲. دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۳۳. دیدار با روحانیون ۱۳۸۵/۰۸/۱۷
۳۴. بیانات در جمع علماء و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در خجسته سالروز میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۰/۱۱/۳۰
۳۵. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۴۱
۳۶. بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته‌ی بسیج و روز ولادت حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۸/۰۹/۰۳
۳۷. بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی ۱۳۷۶/۰۴/۲۵
۳۸. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۲
۳۹. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۳
۴۰. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۴۱. بیانات در جلسه‌ی پرسش و پاسخ با مدیران مسؤول و سردبیران نشریات دانشجویی ۱۳۷۷/۱۲/۰۴
۴۲. سخنرانی در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، در آستانه‌ی یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۱۳۶۸/۱۱/۰۹
۴۳. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۴۴. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۴۵. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۴۶. صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۴۰
۴۷. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۴۸. صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۲۹۹
۴۹. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۳
۵۰. خطبه‌های نماز جمعه تهران ۱۳۷۹/۰۱/۲۶
۵۱. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۵۲. سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در سمینار «تبیین حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره)»، در سالروز میلاد امام عصر (عج) ۱۳۶۹/۱۲/۱۱
۵۳. سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در سمینار «تبیین حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره)»، در سالروز میلاد امام عصر (عج) ۱۳۶۹/۱۲/۱۱
۵۴. دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۵۵. دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۵۶. سخنرانی در روز نیمه شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۵۷. سخنرانی در روز نیمه شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۵۸. سخنرانی در خجسته سالروز ولادت امام زمان (عج) ۱۳۶۸/۱۲/۲۲
۵۹. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان ۱۳۸۴/۰۶/۲۹
۶۰. سخنرانی در خجسته سالروز ولادت امام زمان (عج) ۱۳۶۸/۱۲/۲۲

۶۱. بیانات در جمع علماء و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در خجسته سالروز میلاد حضرت مهدی(عج)
۱۳۷۰/۱۱/۲۰
۶۲. بیانات در سالروز میلاد خجسته‌ی امام زمان (عج) ۱۳۷۹/۰۸/۲۲
۶۳. دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
- ۶۴.
۶۵. سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان داخلی و خارجی شرکت کننده در سمینار «تبیین حکم تاریخی حضرت امام خمینی(ره)»، در سالروز میلاد امام عصر(عج) ۱۳۶۹/۱۲/۱۱
۶۶. صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۷۵
۶۷. سخنرانی در میلاد امام عصر(عج) ۱۳۶۹/۱۲/۱۱
۶۸. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم ۱۳۸۷/۰۳/۲۱
۶۹. بیانات در سالروز میلاد خجسته‌ی امام زمان (عج) ۱۳۷۹/۰۸/۲۲
۷۰. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی ۱۳۸۱/۱۱/۲۸
۷۱. بیانات در روز نیمه شعبان ۱۳۷۱/۱۱/۱۸
۷۲. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۷۳. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمة شعبان ۱۳۸۴/۰۶/۲۹
۷۴. بیانات در جمع علماء و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در خجسته سالروز میلاد حضرت مهدی(عج)
۱۳۷۰/۱۱/۲۰
۷۵. بیانات در سالروز میلاد خجسته‌ی امام زمان (عج) ۱۳۷۹/۰۸/۲۲
۷۶. سخنرانی در دیدار با مسؤولان و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، در خجسته سالروز ولادت امام زمان(عج) ۱۳۶۸/۱۲/۲۲
۷۷. سخنرانی در خجسته سالروز ولادت امام زمان(عج) ۱۳۶۸/۱۲/۲۲
۷۸. صحیفه امام، ج ۹، ص ۴۴۱
۷۹. صحیفه امام، ج ۸، ص ۲۸۵
۸۰. صحیفه امام، ج ۷، ص ۴۲۳
۸۱. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۶/۰۹/۲۵
۸۲. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۳
۸۳. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۶/۰۹/۲۵
۸۴. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۵
۸۵. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۸۶. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمة شعبان ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۸۷. سخنرانی در خجسته سالروز ولادت امام زمان(عج) ۱۳۶۸/۱۲/۲۲
۸۸. صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۱۸۴
۸۹. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۱۹۴
۹۰. صحیفه امام، ج ۷، ص ۴۹۲
۹۱. صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۷۳
۹۲. صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۳۲۴
۹۳. بیانات به مناسبت سوم شعبان ۷۱/۱۱/۶
۹۴. صحیفه امام، ج ۸، ص ۳۷۵
۹۵. صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۶۵

۱۵۰ در انتظار «ولی اعظم»

-
۹۶. صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۲۹۹
۹۷. صحیفه امام، ج ۹، ص ۱۹
۹۸. بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور در ولادت حضرت مهدی (عج) ۱۳۷۸/۰۹/۰۳
۹۹. صحیفه امام، ج ۸، ص ۵۱۴
۱۰۰. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۳۳۵
۱۰۱. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۷۰
۱۰۲. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۸
۱۰۳. دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۱۰۴. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص ۷۰
۱۰۵. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۲
۱۰۶. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۴۸۲
۱۰۷. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۴
۱۰۸. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۴
۱۰۹. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۶
۱۱۰. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۶
۱۱۱. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۶
۱۱۲. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۶
۱۱۳. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۱۱۴. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۶
۱۱۵. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷
۱۱۶. بیانات به مناسبت نیمة شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰
۱۱۷. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۶
۱۱۸. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۰
۱۱۹. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۳۱
۱۲۰. صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۳۰۲
۱۲۱. صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۰۹
۱۲۲. سید علی خامنه‌ای (رهبر معظم انقلاب)، کتاب ولایت، ص ۸۴-۸۶
۱۲۳. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص ۴۹
۱۲۴. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص ۵۰
۱۲۵. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دیدار سفرا و کارداران وزارت امور خارجه ۱۳۷۲/۶/۴
۱۲۶. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مهمانان خارجی دهه فجر و اقشار مختلف مردم روز نیمه شعبان ۱۳۷۱/۱۱/۱۸
۱۲۷. خطبه‌های نماز جمعه ۱۳۶۶/۱۱/۱۶
۱۲۸. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص ۵۰