

رَبِّ الْعَالَمِينَ

دُعا كائنةٌ طهوراً

دَكْرٌ عَلَىٰ سَرْتِيَانَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هراتیان، علی، -

دعا کلید ظهور: پیرامون نقش دعا در تعجیل فرج امام عصر (عج) / مؤلف علی

هراتیان، - قم: مهر امیرالمؤمنین علیهم السلام، ۱۳۸۵

۹۲ ص. قیمت: ۵۰۰۰ ریال

شابک: X-۱۴-۹۶۴-۹۹-۴

ISBN: 964-9904-14-X

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

۱. محمدبن حسن، امام دوازدهم (عج)، ۲۰۰ ق. ۲. دعا - تأثیر. الف. عنوان.
۲۹۷/۹۵۷ LB ۵۱ / ۴ ه / د

النشرات مهر امیرالمؤمنین علیهم السلام

دعا کلید ظهور

مؤلف: دکتر علی هراتیان

خط: اکبر باقرزاده

ناشر: مهر امیرالمؤمنین علیهم السلام

نوبت چاپ: سوم (دوم این ناشر) بهار ۱۳۸۵

شمارگان: ۵۰۰۰

چاپ: شریعت

قیمت: ۵۰۰۰ ریال

شابک: X-۱۴-۹۶۴-۹۹۰-۴ ISBN: 964-9904-14-X

کلیه حقوق محفوظ است

آدرس مرکز پخش:

قم: بلوار شهید منتظری، ساختمان شهاب، واحد یک، انتشارات مهر امیرالمؤمنین علیهم السلام

تلفن: ۰۲۵۱-۷۷۴۶۵۴۶ - ۰۲۵۱-۷۷۴۲۹۹۷ نمبر:

همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۲۰۲۹

تهران: ۰۹۱۲۶۲۲۸۸۲۲۵ - ۰۲۱-۳۳۲۲۳۵۲۶ همراه:

این کتاب را پس از مطالعه در اختیار دیگران قرار دهید

دعا کلید خود

پیرامون نقش دعا در تعجیل فرج

امام عصر عجل الله تعالى فرجه

دکتر علی سلیمان

تقدیم به

ساحت مقدس عذری بزرگوار امام زمان
ارواح حافظه حضرت زینب کبریٰ علیہما السلام

فهرست مطالب

۷	پیشگفتار
۲۷	نقشه‌ی ابلیس برای تأخیر ظهور
۳۵	به امام معرفت نداریم
۴۳	به امام، محبت شایسته نداریم
۵۱	احساس اضطرار نمی‌کنیم
۵۸	از برکات ظهور، بی خبریم
۶۱	نمی‌دانیم که از مهم‌ترین شرط‌های ظهور، خواست مردم است
۶۵	از غربت امام در غیبتش بی خبریم
۶۸	سرود غربت
۷۰	ما را از شمشیر امام ترسانده‌اند
۷۶	از معارف اهل بیت ﷺ دور هستیم
۷۹	نمی‌دانیم دغدغه‌ی همه‌ی اهل بیت ﷺ فرج مولا بوده و هست
۸۷	نجوا با حضرت ولی عصر ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پیش‌گفتار

فرمایش حضرت سیدالشهدا^{علیه السلام} خطاب به یکی از علمای قم که:
«مهدی ما^{علیه السلام} در عصر خویش مظلوم است. تا می‌توانید درباره‌ی او
سخن بگویید و قلم فرسایی کنید... بیش از آن چه نوشته و گفته شده باید
درباره‌اش نوشت و گفت...»^۱

بسیار قابل تأمل است و در حد بضاعت و امکان باید به آن عمل کرد.
با توجه به شیوع مباحث مربوط به منجی آخرالزمان در سراسر جهان و
از آنجا که کشور ما مهد تشیع است و باید داعیه دار بحث انتظار و موعد
جهانی باشد؛ شایسته است اندیشمندان، صاحب نظران، اریاب قلم، اهل
شعر و ادب و فرهنگ و هنر و هر کس که دل داده‌ی خاندان عصمت و
طهارت است و آرزوی تشكیل دولت حقه‌ی حضرت صاحب الزمان^{علیه السلام} را
- هرچه سریع‌تر - بر دل دارد، با استفاده از سرچشمه‌ی قرآن و روایات
معصومین^{علیهم السلام} به فراخور دانش و امکانات خویش در مسیر ترویج فرهنگ

مهدویت، افراشتن بیرق انتظار و متوجه ساختن مردم به وظایف خویش در
قبل حجت زنده‌ی عصر، حضرت مهدی ع گام بردارند و مشمول این
دعای معصومین ع گردند که:

«رحم الله عبداً أحياناً أمرنا.»^۱

«خدا رحمت کند آن کس را که امر (ولایت) ما را احیا کند.»

و اما انگیزه‌ی تألیف این کتاب:

در روایات معصومین ع و نیز پیغام‌های حضرت ولی عصر ارواحنا فداه
تأکیدات فراوانی به چشم می‌خورد که شیعیان را به دعا برای تعجیل فرج
فراخوانده‌اند؛ ولی این توصیه‌ها تاکنون آن‌گونه که باید مورد توجه قرار
نگرفته و به آن‌ها عمل نشده است.

در این نوشتار برآئیم به نقش دعا در تعجیل فرج تأکید نموده و برخی از
دلایل غفلت از دعا برای ظهور را بررسی نماییم.

به امید تشکیل دولت عدل جهانی به رهبری امام مهدی ع، هر چه
زودتر انشاء الله.

۱. وسائل الشیعه: ۲۷، باب ۸، ص ۹۲.

تَصْوِيْتُ عَادِلْ بَرِّيْج

در تعالیم پیشوایان دین، دعا اسلحه‌ی پیامبران، سپر و سلاح مؤمن،
مغز همه‌ی عبادات و حلقه‌ی ارتباط خالق و مخلوق معرفی شده است.

اولین مظلوم عالم، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند:

«دعا سپر مؤمن است و هرگاه بسیار دری را کوبیدی به روی توباز
می‌شود.»^۱

و حضرت امام محمد باقر علیه السلام خطاب به یکی از اصحاب خویش
فرمودند:

«آیا تو را راهنمایی نکنم به چیزی که رسول خدا علیه السلام در آن استثنایی
نزدیکی نداشت؟»

عرض کردم: چرا. فرمود:

«دعا، که قضای پیچیده و سخت را برمی‌گرداند. و انگشتانش را به هم
فشد - .»^۲

و باز آن حضرت تأکید کردند:

۱. اصول کافی: کتاب دعا، باب الدعاء سلاح المؤمن، ح ۴.

۲. اصول کافی ۲: ۴۷۰.

«به خدا سوگند هیچ بندهای دعا، پافشاری و اصرار به درگاه خداوند عزّ
وجل نکند مگر این که حاجتش را براورد». ^۱

حضرت امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند:

«دعائکن و مگوکه کار گذشته است و آن چه مقدّر شده همان شود (و دعا
اثری ندارد) ...» ^۲

مرحوم علامه مجتبی مجلسی در شرح روایت فوق می‌گوید: ... باید ایمان
به بدایه داشت و به این که خداوند سبحان هر روز در کاری است و هرچه
خواهد محو کند و هرچه بخواهد ثبت کند و قضا و قدر مانع دعا نیستند؛
چون تغییر در لوح محو و اثبات ممکن است. گذشته از این که خود دعا نیز
از اسباب قضا و قدر (می‌باشد) و امر به دعا نیز از همان‌هاست. ^۳

و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمودند:

«همانا دعا، قضارا برمی‌گرداند و آن را از هم وامی تابد؛ چنان‌چه
رشته‌های نخ اگرچه به سختی تابیده شده باشد از هم باز شود.» ^۴

کمتر کسی است که در امور شخصی به ویژه در تنگناها و هنگام
مواجه شدن با مشکلات و سختی‌های زندگی، دست به دعا بلند نکند و با
راز و نیاز، نذر و توسل به اولیای الاهی از درگاه حضرت احادیث، گشایش
در امور خود را طلب نکند.

نکته‌ی مهم این است که ما معمولاً در حواجح فردی خویش بر دعا
الحاج و اصرار می‌ورزیم و تا استجابت کامل آن، دست از طلب و

۱. اصول کافی، کتاب دعا، باب پافشاری و اصرار بر دعا.

۲. اصول کافی، کتاب دعا، باب فضیلت دعا، ح ۲.

۳. همان: شرح سید جواد مصطفوی.

۴. همان.

درخواست برنمی‌داریم؛ ولی به مسأله و امر مهم دعا برای تعجیل ظهور امام عصر ارواحنا فداء آن گونه که باید و شایسته است اهتمام نمی‌ورزیم. غافل از آن‌که این دعا زیباترین آرزو و بهترین دعاهاست؛ زیرا خیر و سعادت دنیا و آخرت ما و همه‌ی انسان‌ها و نیز گشایش در امور مادی و معنوی جهانیان، وابسته به امر ظهور امام عصر ارواحنا فداء است. به همین جهت است که ائمه‌ی اطهار علیهم السلام ما را به این امر حیاتی و باهمیت دعوت نموده‌اند و حضرت ولی عصر علیه السلام نیز در توقیعی که به اسحاق بن یعقوب فرستاده‌اند تأکید فرموده‌اند:

«برای تعجیل در فرج و ظهور من بسیار دعا کنید که همانا فرج من، فرج و گشایش خود شماست.»^۱

همچنین آن حضرت در توقع شریف خطاب به شیخ مفید علیه السلام می‌فرمایند: «اگر شیعیان ما -که خداوند متعال ایشان را به اطاعت خویش موفق بدارد - با دل‌های متحده و یک پارچه بروای به عهد و پیمان خویش اجتماع می‌کردند، ملاقات ما از آن‌ها به تأخیر نمی‌افتد و سعادت دیدار و مشاهده‌ی با معرفت برای آن‌ها به زودی حاصل می‌شد و زودتر از این به دیدار مانایل می‌شدند...»^۲

امام صادق علیه السلام درباره‌ی نقش دعا در تعجیل فرج و برای تشویق شیعیان به این امر حیاتی و مهم فرمودند:

«... وقتی عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد، چهل روز به درگاه خداگریه و ناله کردند. خداوند متعال به موسی و هارون علیهم السلام وحی فرمود که آن‌ها را از دست فرعون نجات دهند و این درحالی بود که از چهارصد

۱. کمال الدین ۲: ۴۸۵.

۲. بحار الأنوار ۵۳: ۱۷۶.

سال (عذاب)، صد و هفتاد سال باقی مانده بود و خداوند متعال به
واسطه‌ی دعای بنی اسرائیل از آن صد و هفتاد سال صرف نظر نمود.^۱

آن‌گاه امام صادق علیه السلام فرمودند:

همچنین شما (شیعیان) اگر این عمل (یعنی گریه و دعا کردن برای
تعجیل فرج) را انجام دهید، خداوند قطعاً فرج و گشایش مارا می‌رساند و
اگر انجام ندهید (و دست روی دست بگذارید و بی تفاوت بمانید) این امر
به نهایت خود می‌رسد.^۲

مؤلف کتاب شریف «مکیال المکارم» با استناد به این روایت می‌گوید:
آن چه از روایات به دست می‌آید، ظاهراً این است که وقت ظهر امام عصر
ارواحتنا فداء از امور بدانیه است که امکان پس و پیش افتادنش هست.^۲ یعنی
می‌توان با دعانمودن، فرج و ظهر امام عصر علیه السلام را جلو انداخت و تشویق
انمه‌ی اظهار علیه السلام به دعانمودن برای تعجیل ظهر، بیان کر آن است که
حصول فرج و فرار سیدن دوران ظهر، دارای یک زمان صد در صد
تعیین شده و غیر قابل تغییر نیست و اگر مردم به مسأله‌ی غیبت امام زمانشان
و طولانی شدن این امر بی‌توجهی نموده و با دل‌های متعدد و یک پارچه،
فرج آن حضرت را از خداوند متعال نخواهند، خداوند ظهر آن بزرگوار را
تا انتهایی که برای دوران غیبت در نظر گرفته است - و ما از آن اطلاعی
نداریم - به تعریق خواهد انداخت و البته این نهایت نیز ممکن است هر
لحظه فرا برسد.

مؤلف «مکیال المکارم» می‌نویسد: در زمان حضرت ادریس پیامبر علی
نبیتا و آله و علیه السلام نیز وقتی آن حضرت مورد حمله‌ی حکومت طغیان‌گر

۱. تفسیر عیاشی ۲: ۱۵۵.

۲. مکیال المکارم ۱: ۳۴۷.

زمان خویش قرار گرفت، از میان مردم غایب گردید. در دوران غیبت او، پیروانش که در نهایت سختی و شدت قرار داشتند، تصمیم گرفتند در برابر خداوند توبه نمایند. این بازگشت و پشمیانی واقعی باعث شد که خداوند، دوران غیبت او را پایان بخشد. حضرت ادریس ط ظاهر شد و حاکم ستمگر در برابر او به ذلت و خواری افتاد.

همچنین است اگر مردم در زمان غیبت، به صورت دسته جمعی توبه نموده و قصد یاری امام عصر ارواحنا فداء را نمایند، امید است که خداوند طوپار غیبت را در هم پیچیده و آن بزرگوار را ظاهر نماید.^۱

حضرت امام حسن مجتبی ط در عالم خواب یا مکاففه به مرحوم آیة الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانی فرمودند:

«در منبرها به مردم بگویید و به آنان دستور دهید توبه کنند و برای تعجیل ظهور حضرت حجت ط دعائیانمایند. دعا برای آمدن آن حضرت، مانند نماز میت نیست که واجب کفایی باشد و با انجام دادن عده‌ای از دیگران ساقط شود؛ بلکه مانند نمازهای پنج گانه است که بر هر فرد بالغ واجب است برای ظهور آن حضرت دعا کند.»^۲

مرحوم فقیه ایمانی در کتاب خود می‌نویسد: ... و نیز از بسیاری از اخبار و فقرات ادعیه و زیارات استفاده می‌شود که امر ظهور آن حضرت، اصل وقوعش یک وعده‌ی تخلف ناپذیر الاهی است؛ ولی زمان وقوع آن از امور بَدَائِیَّه است که قابل تعجیل و تأخیر است و نیز از بعضی از اخبار به دست می‌آید که دعای مؤمنین هنگامی که با شرایط و آدابش انجام شود، تأثیر به سزاگی در تعجیل فرج خواهد داشت.^۳

۱. مکیال المکارم، باب چهارم، بحث غیبت انبیاء.

۲. مکیال المکارم ۱: ۴۳۸، صحیفه مهدیه: ۵۱.

۳. شبوه‌های یاری قائم آل محمد ط: ۵۷.

سید حلاوی - شاعر اهل بیت علیه السلام - قصیده‌ای سرود و در ضمن آن از گرفتاری‌های شیعیان و درد، رنج، شکنجه و مصائب آن‌ها به پیشگاه امام عصر ارواحنا فداء شکایت کرده و این قصیده را در چندین مجلس خوانده بود. یکی دو نفر از اوتاد نجف اشرف در عالم رؤیا خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فداء مشرف شدند. حضرت به آن‌ها فرمودند:

«بروید به سید (حلاوی) بگویید: سید! این‌قدر دل مرا مسوزان. این‌قدر سینه‌ی مرا کباب مکن. این‌قدر ناراحتی شیعیان را به گوشم مرسان. من از شنیدن آن متأثر می‌شوم ... «لیس الأمر بیدی»؛ کار در دست من نیست، به دست خداست. دعا کنید خداوند فرج مرا برساند.»^۱

یکی از تشریف‌یافتگان به آستان مقدس حضرتش می‌گوید: در مسجد مقدس جمکران اعمال را به جا آورده و با همسرم می‌آمدم. دیدم آقایی نورانی داخل صحن شده و قصد دارند به طرف مسجد بروند. گفتم: این سید نورانی در این هوای گرم تابستان از راه رسیده، تشهه است. ظرف آبی به دست او دادم. ظرف آب را پس داد. گفتم: آقا شما دعا کنید و فرج امام زمان ارواحنا فداء را از خدا بخواهید تا امر فرجش نزدیک شود. فرمودند:

«شیعیان ما به اندازه‌ی آب خوردنی ما را نمی‌خواهند. اگر بخواهند دعا می‌کنند و فرج ما می‌رسد.»^۲

به این دو پیام از مولایمان حضرت مهدی ارواحنا فداء نیز گوش جان می‌سپاریم:

«هر مؤمنی که در مجالس سوگواری پس از ذکر مصائب حضرت

۱. مجالس حضرت مهدی علیهم السلام: ۱۰۹.

۲. شیفتگان حضرت مهدی علیهم السلام: ۱: ۱۵۵.

سیدالشہدا علیہ السلام برای من دعا کند، من برای او دعای نمایم.^۱

«به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حق عمه‌ام حضرت زینب علیہ السلام قسم دهند که فرج رانزدیک گرداند.»^۲

در برخی روایات، دعا برای فرج از حقوق اهل بیت علیہ السلام بر شیعیان شمرده شده است؛ چنان‌که امام صادق علیہ السلام فرموده‌اند:

«همانا از حقوق ما بر شیعیان این است که بعد از هر نماز واجب، دست‌هایشان را بر چانه گذاشته و سه مرتبه بگویند:

یا ربِ محمد عجل فرج آلِ محمد.

یا ربِ محمد احفظ غیبتَةَ محمد.

یا ربِ محمد انتقم لابنَةَ محمد.

ای پروردگار محمد علیه السلام، فرج و گشایش امور آل محمد را تعجیل فرما.

ای پروردگار محمد علیه السلام، محافظت کن (دین را در) غیبت محمد علیه السلام.

ای پروردگار محمد علیه السلام، انتقام دختر محمد علیه السلام را بگیر.»^۳

دعا برای ظهر امام عصر ارواحنا فداء از راه‌های نجات در دوران ظلمانی غیبت نیز هست؛ زیرا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

«سوگند به خدا - فرزندم - دارای غیبی خواهد بود که هیچ‌کس در آن دوران از هلاکت و نابودی رهایی نمی‌یابد، مگر کسی که خداوند او را بر اعتقاد به امامت وی استوار ساخته و بر دعا برای تعجیل ظهر آن حضرت توفیقش بیخشد.»^۴

۱. مکیال المکارم ۱: ۳۳۳.

۲. شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام ۱: ۲۵۱.

۳. صحیفه مهدیه: ۱۹۰.

۴. کمال الدین ۲: ۳۶۸.

آن حضرت در روایت دیگری چنین فرمودند:

«...هرگاه صبحگاهان روزی دیدید که امامی از آل محمد ﷺ غایب گشته

او را مشاهده نمی‌کنید، پس به درگاه خداوند عزوجل استغاثه نمایید (و

فرج و ظهور او را از پروردگار بخواهید)... پس چه زود باشد که فرج و

گشایش بر شمارخ نماید...»^۱

و اما در رابطه با نقش دعا در تعجیل فرج نکاتی مطرح است که به آن اشاره می‌کنیم:

۱ - تنها یکی از آثار «دعا برای تعجیل فرج» تسریع امر ظهور امام عصر ﷺ است. این دعا آثار و برکات فراوانی همچون آمرزش گناهان، نزول نعمت، دفع بلاها، طول عمر، وسعت رزق، ورود به بهشت، نایل شدن به شفاعت اهل بیت ﷺ، امان از تشنگی روز قیامت و... دارد که مؤلف «مکیال المکارم» به ۱۱۰ فایده از فواید آن اشاره نموده است.

۲ - بار دیگر تأکید می‌کنیم که دعا در فرا رسیدن زمان ظهور، اثر قطعی دارد و ترک آن موجب تأخیر در امر فرج خواهد شد و از دقت در حدیث بنی اسرائیل و سایر روایات استفاده می‌شود که امر ظهور بـداپذیر است.

۳ - برخی می‌گویند «هر وقت خدا بخواهد آقا می‌آید» و تلویحاً نقش دعا در تعجیل فرج را کم رنگ می‌شمرند. این مطلب صحیح است که خداوند متعال باید اذن قیام و فرج را صادر کند و در روایات مانیز آمده است:

«وَإِنَّمَا ظَهُورَ الْفَرْجِ فِإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ».^۲

«وَإِنَّمَا، امر فرج به دست خداست.»

۱. کمال الدین: باب ۳۲، ح ۸

۲. غیبت شیخ طوسی: ۱۷۷

ولی باید توجه داشت که امام عصر ع و اجداد طاهرینش خود، شیعیان را به دعا برای تعجیل فرج توصیه کرده‌اند که نشان می‌دهد اگر استیاق ما به اوج بر سر خداوند نیز وعده‌ی خود را محقق خواهد ساخت.

و
د
ل
ک
م
د
ن

۴- برخی نیز می‌گویند ما گنه کاریم، لیاقت نداریم برای امام زمان دعا کنیم. لقمه‌ها اشکال دارد! این‌گونه مطالب از ترفندهای شیطان برای بازداشتمن ما از دعا برای فرج به حساب می‌آید. دعا برای امام، ما را به امام نزدیک‌تر می‌کند.

به علاوه امام زمان ع تنها امام نیکوکاران نیست، بر گنه کاران نیز حجت است. امام هم‌چون خورشید بر همگان می‌تابد و به صنف خاصی تعلق ندارد. در انحصار ملت و نژاد خاصی نیز نیست. امام متعلق به تمام بشریت است. نه تنها امام انسان‌ها که امام جن و ملائک نیز هست. نه تنها امام اهل زمین که امام اهل آسمان‌ها نیز هست.

۱۹

اگر بنا بود دعای گناه‌کاران مستجاب نشود و آن‌ها از درگاه رحمت الاهی مأیوس شوند، خداوند باب توبه را پیش روی بندگان خویش نمی‌گشود. این‌گونه افراد ابتدا می‌توانند توبه کنند و بعد برای فرج دعا کنند. مگر قرآن نمی‌فرماید که حسنات، سیناث را از بین می‌برد؟^۱ آیا حسن‌های بالاتر از دعا برای فرج سراغ دارید؟

۵- وقتی بحث از ظهور به میان می‌آید برخی می‌گویند «امام زمان به این زودی‌ها نمی‌آید!» این‌گونه اظهار نظرها، خلاف روایات متعددی است که به ما امر می‌کند هر صبح و شام متظر فرج باشیم و تأکید می‌کند که ظهور به طور ناگهانی و زمانی که مردم گمان نمی‌برند صورت خواهد پذیرفت. محبت و علاقه به امام نیز اقتضا دارد که ما ظهور را دیر نپسنداریم؛ زیرا غیبت

دوران تنها بی، دل شکستگی و غصب حق امام است. آیا اگر فردی از عزیزان ما به زندان افتاده باشد یا به سفر رفته و بازنگشته باشد، تحمل آن را داریم که کسی بگوید «بی خود متظر نباشید؛ به این زودی ها نخواهد آمد!» در برابر چنین سخنانی، چه واکنشی نشان خواهیم داد؟

۶- برخی برای واجب دانستن امری به دنبال فتوامی گردند. در صورتی که در اصول دین، تقلید جایز نیست و هر کس باید به وظیفه خویش عمل نماید. دعا برای فرج واجب است از آن جهت که حضرت امام جواد علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمودند:

«ای ابوالقاسم (کنیه حضرت عبدالعظیم) مهدی ما علیه السلام آن امام هدایتگری است که واجب است در دوران غیبت انتظار او را کشید و در زمان ظهور از او اطاعت کرد.»^۱

و فرمایش امام حسن مجتبی علیه السلام به مرحوم فقیه ایمانی که دعا برای فرج را مثل نمازهای پنج گانه واجب دانسته‌اند^۲ نیز مؤید این معناست.

۷- نباید دعا برای فرج را هم ردیف بقیه دعاها دانست و این مسئله مهم نباید به امری کلیشه‌ای و تشریفاتی تبدیل شود. نباید دعا برای فرج را به انتهای مجلس دعا و ذکر آن هم پس از دعا برای بانی مجلس، مریض مدد نظر، ملتمنین دعا و اموات حاضرین! موکول نمود. در صدر همه حاجت‌ها، دعا برای ظهور امام عصر علیه السلام است. به یک یا دو دعا نیز نباید بسته کرد. در همین یک دعا، فرج عالم و آدم نهفته است. ماهیت این دعا با بقیه دعاها تفاوت دارد. «همه مشکلات» و «مشکلات همه» را در بر می‌گیرد. علاوه بر این که این دعا، دعا برای امام زمان و حجت دهر و

۱. کمال الدین صدوق ۲: ۳۷۷.

۲. رک: ص ۱۵.

خليفةٰ خدا و بهترین انسان روی زمین است همهٰ گرفتاران، بيماران،
گرسنگان، بی پناهان، مظلومان و محروم‌ان جهان و حتی مسدگان را نیز
شامل می‌شود. حتی حیوانات نیز پس از ظهر، از عدالت امام بهره‌مند
خواهند شد. در احوالات مرحوم میرزا ابوالفضل قهوه‌چی گفته‌اند: وی
زمانی در بیابان در یک شب برفی، گروهی گرگ را می‌بیند که به گرد
یکدیگر حلقه زده و زوزه می‌کشند. با حالت تعجب به خداوند عرض
می‌کند که خدایا این‌ها دیگر چه می‌گویند؟ در این هوا چه می‌خواهند؟ به
او فهمانده بودند که این زیان‌بسته‌ها به درگاه خداشکایت می‌کنند که خدایا
تا کی ما حرام بخوریم؟! پس کی امام زمان علیه السلام می‌آید تا ما هم از این حرام
خوری نجات پیدا کنیم؟

۸- برخی نیز می‌گویند «تا ما درست نشویم آقانمی آید.» اگر معنای این
حرف این باشد که ما باید خود و جامعهٰ خویش را اصلاح و به ظهر
کمک کنیم مطلب درستی است؛ ولی اگر ناامید شویم و بگوییم تازمانی که
او ضاع به همین منوال است آقانمی آید، حرف درستی نیست؛ زیرا اولاً
امام در زمان ناامیدی مردمان می‌آید. دوم آن که ایشان نیز برای اصلاح
می‌آید و زمین را پر از عدل و داد می‌کند. سوم آن که ما تحت هیچ شرایطی
نباشد از ظهر ناامید باشیم. هر لحظه ممکن است فرج فرا برسد.

۹- برخی اشخاص نیز با استناد به توان تسليحاتی ابرقدرت‌ها که قادر
به تخریب تمام کرهٰ زمین است بالحنی آمیخته به نگرانی و دلسوzi
راجع به ظهر امام سخن گفته و اظهار می‌دارند امام چگونه خواهد
توانست بر شرایط امروز جهان فائق آید؟ توجه به چند نکته در این قسمت
ضروری است:

- امام معصوم «قدرة الله» است. مظہر قدرت الاهی است. با یک اشارهٰ

حضرتش، همه‌ی سلاح‌ها و ابزار‌آلات جنگی از کار خواهد افتاد. امدادهای غیبی نیز به کمک آن حضرت خواهند آمد. رعب و ترسی که هیبت ایشان در دل کفار و منافقین خواهد انداخت، مانع از بسیاری از تحرکات و مخالفتها علیه ایشان خواهد شد. از همین روست که در روایات از ایشان به عنوان «المنصور بالرعب» یاد شده است. یعنی «ترس»، خود از ابزارهای یاری امام به شمار می‌آید. اگرچه بنا به مصلحت الاهی، آن حضرت، از اسباب ظاهری نیز برای فتح جهان استفاده می‌کند و برخی از یاران ایشان به شهادت خواهند رسید.

- وعده‌ی قطعی الاهی به پیروزی امام عصر تعلق گرفته است. همه‌ی انبیا و اولیا به ظهور آن حضرت، بشارت و به پیروزی ایشان نوید داده‌اند. آن ولی خدا برای شکستن پشت ظالمان، ویران نمودن کاخ‌های ستمگران، ریشه کن نمودن اهل عصیان و طغیان و قطع ریسمان‌های دروغ و بهتان و... خواهد آمد. این بار - بر خلاف دفعات گذشته که اکثریت انبیا تکذیب شدند و همه‌ی ائمه علیهم السلام به شهادت رسیدند - شکستی در کار نیست. حضرت صاحب الزمان علیه السلام برای پیروزی خواهد آمد. محدث عالی مقام شیعه مرحوم شیخ حرّ عاملی ره می‌گوید:

«در عالم خواب دیدم که حضرت مهدی علیه السلام وارد مشهد شده‌اند. از منزل ایشان سؤال کردم. گفتند در طرف غربی مشهد در بااغی که عمارتی دارد وارد شده‌اند. به خدمت آن حضرت شرفیاب شدم. دیدم در وسط مجلسی که نشسته‌اند حوضی است و حدود بیست نفر در مجلس حضور دارند.

پس از ساعتی گفتگو، غذا آوردند. اندک بود؛ اما بسیار لذیذ به طوری که همگان خوردیم و سیر شدیم؛ اما غذا همچنان به حال خود باقی بود. از

غذاکه فارغ شدیم، دقّت کردم دیدم شمار اصحاب آن جناب از چهل نفر تجاوز نمی‌کنند. با خود گفتم: این بزرگوار ظهور فرموده و لشکریانش بسیار اندک‌اند. ای کاش می‌دانستم آیا پادشاهان زمین از او اطاعت می‌کنند یا با آن‌ها به جنگ بر می‌خیزد؟ آیا چگونه بدون لشکر بر آن‌ها پیروز خواهد شد؟ پیش از آن‌که حرفی بزنم به من نگاهی نموده و با تبسم فرمودند:

شیعیان مرا از کمی یاور مترسان که مردانی همراه من‌اند که اگر دستور دهم که همه‌ی دشمنان را از پادشاه و... حاضر می‌کنند و گردن می‌زنند.

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾.^۱

لشکریان پروردگارت را جزو نمی‌داند.

از این بشارت خرسند شدم...»^۲

۱۰ - نکند خدای ناکرده کسی تصوّر کند امام عصر علیه السلام به دعای ما نیازمند است. بر عکس این ما هستیم که سراپایی وجودمان نیاز به ایشان است. در روایات آمده است:

«هر کس پندارد که امام به آن‌چه در دست مردم است احتیاج دارد کافر است.»^۳

۱۱ - بی‌گمان ایمان یک نفر به یک قضیّه و پافشاری و ایمان او به لزوم به کرسی نشاندن آن، عهده‌دار به کرسی نشستن آن قضیّه خواهد بود و این نکته‌ای است که همه‌ی روان‌شناسان به آن قائل هستند. اینک اگر یک نفر می‌تواند آن چه را بر آن پای فشرده به کرسی تحقق بنشاند، در صورتی که مجموعه‌ای از افراد گرد هم جمع شوند و توان فکری خود را در زمینه‌ای

۱. مذثر (۷۴): ۵۱.

۲. اثبات الهداء، باب ۲۳، معجزات صاحب الزمان علیه السلام شماره ۱۶۶.

۳. ترجمه‌ی مکیال المکارم ۲: ۳۵۳.

خواهد شد؟

خاص به کار گیرند و به لزوم تحقق قضیه‌ای معین ایمان داشته باشند چه

روان‌شناسان در پاسخ می‌گویند اگر چنین مجموعه‌ای از افراد تشکیل

شود، بی‌تردید قادر خواهد بود در طبیعت و در آن چه پیرامون آن‌هاست

اثر گذاشته و بستری مناسب برای تحقق آن قضیه فراهم آورند. (غربی‌ها با

اعتقاد به این اصل، مباحث مربوط به بازگشت مسیح را با آب و تاب فراوان

پیگیری می‌کنند.)

مؤسسات دینی انگلی امریکا و اروپا آن‌چه را روان‌شناسان گفته‌اند در

قضیه‌ی بازگشت دوباره‌ی مسیح به زمین، پس از حادثه‌ی آرمادون به کار

بسته و به این گفته قائلند که بی‌گمان امکان تحقق هر نوع پیش‌گویی در

وهله‌ی نخست، به ایمان مردم به آن و به پافشاری‌شان بر ضرورت به

کرسی نشستن آن و همچنین به شمار نفرات آن‌ها و شمار نفرات کسانی

بستگی دارد که رهبری کاروان تبلیغاتی به راه افتاده برای تحقق بخشیدن به

آن پیش‌گویی را بر عهده دارند.^۱

۲۴

۱. واقعه‌ی آرمادون، غرب و آمادگی‌های پیش از ظهور، عبدالکریم زبیدی، ترجمه امین

میرزاچی.

چرا بای نمود دعائی نمی‌شیم؟

اگرچه دعا برای ظهور منجی عالم بشریت، از جمله حقوق امام عصر ع بر شیعیان و از تکالیف مؤمنان در عصر غیبت و از نشانه‌های ایمان است؛ ولی متأسفانه آن‌گونه که باید و شایسته است به این مهم پرداخته نمی‌شود. برخی از علل غفلت از دعا برای تعجیل فرج عبارت‌اند از:

نقشه‌ی ابلیس برای تأخیر ظهور

غفلت مردم از امام عصر ع و جدی نگرفتن دعا برای تعجیل فرج را می‌توان در فعالیت بی‌وقفه‌ی ابلیس و لشکریان او ریشه‌یابی کرد. حکایت سرپیچی ابلیس از فرمان حق تعالی مبنی بر سجده به آدم را همگان شنیده‌اند. اگرچه برخی به اشتباه می‌پندارند این نوع انسان بود که مسجد و فرشتگان قرار گرفت؛ غافل از این‌که خداوند تعالی به ملائک و نیز ابلیس امر فرمود که به نور اهل بیت ع که در صلب آدم بود سجده نمایند.^۱ ابلیس به واسطه‌ی تکبر و نیز حسد بردن به مقام و جایگاه معصومین ع که از سوی خداوند به مقام خلیفة‌الله‌ی و امیری عالم هستی منصوب شده

بودند، از اجرای دستور سرپیچی نمود و از درگاه الاهی رانده شد. او که بعض آدم را در دل داشت از خداوند تقاضا کرد که در عوض عبادت‌های چند هزار ساله و خدمات گذشته اش، تا پایان دنیا به او مهلت داده شود تا با گمراه کردن فرزندان آدم، انتقام خویش را از آدم گرفته باشد.

«شیطان از خداوند درخواست کرد که: پروردگار! پس مرا تاروزی که خلق مبعوث می‌شوند مهلت ده، خداوند (خطاب به شیطان) فرمود: تو تا به وقت معین و معلوم از مهلت داده شدگانی.»^۱

در این هنگام بود که شیطان به عزّت خداوند سوگند یاد کرد که همه‌ی فرزندان آدم را اغوا کند (مگر مخلصین) و اضافه کرد:

«... من نیز بندگانت را از صراط مستقیم که شرع و آئین توست گمراه می‌گردانم. آن‌گاه از پیش روی و از پشت سر و از طرف راست و چپ آنان درمی‌آیم تا بیشتر آنان شکر نعمت به جای نیاورند.»^۲

در روایات اهل بیت علیه السلام، صراط مستقیم به ائمه‌ی اطهار علیهم السلام تفسیر شده است^۳ و در خطبه‌ی جاوده‌ی غدیر، پیامبر اکرم علیه السلام خطاب به مردم حاضر و نسل‌های آینده تأکید فرمود:

«.... ای مردم من صراط مستقیم خداوند هستم که شمارا به پیروی آن امر نموده و پس از من علی علیهم السلام [همین مردی که اینک در مقابل شما، دست او را بلند می‌کنم] صراط مستقیم خداست و سپس فرزندانم، از نسل او که امامان هدایتند، به حق هدایت می‌کنند و به یاری حق به عدالت رفتار می‌کنند. (آن‌گاه رسول خدام علیهم السلام سوره‌ی حمد را قرائت فرمودند و ادامه

۱. حجر (۱۵): ۳۷-۳۹.

۲. اعراف (۷): ۱۶-۱۷.

۳. اصول کافی ۲: ۲۲۴، کتاب الحجۃ.

دادند) این سوره درباره‌ی من نازل شده است و به خدا قسم درباره‌ی امامان نازل شده است. به طور عموم شامل آنان است و به طور خاص درباره‌ی آنان است. ایشان دوستان خدایند که ترسی بر آنان نیست و محزون نمی‌شوند. بدانید که حزب خداوند غالب است. بدانید که دشمنان ایشان سفهاء‌گمراه و برادران شیطانند که اباطیل را از روی غرور به یکدیگر می‌رسانند...».^۱

آری؛ شیطان قسم یاد کرده است که بر صراط مستقیم نشسته و همگان را به گمراهی و انحراف بکشاند و از آن جا که صراط مستقیم، اهل بیت عصمت و طهارت ﷺ و در این زمانه وجود مقدس حضرت ولی عصر ﷺ می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت هم اینک عمدہ‌ی تلاش و برنامه‌ریزی شیطان بر دور کردن مردم از اهل بیت ﷺ، خاصه وجود مقدس امام عصر ﷺ متمرکز است. از سویی مسأله‌ی ظهور برای شیطان، حکم مرگ و زندگی را دارد؛ زیرا شیطان از خداوند متعال تا روز قیامت مهلت خواست، ولی تنها تا «وقت معلوم» به او مهلت داده شد. برای دانستن این زمان به سراغ روایات می‌رویم. حضرت امام محمد باقر علیهم السلام فرمودند:

«منظور از وقت معلوم در آیه‌ی شریفه، روز قیام قائم آل محمد علیهم السلام است. هرگاه خداوند او را برانگیزد، ابلیس در مسجد کوفه می‌آید در حالی که بر زانو اش راه می‌رود و می‌گوید: ای وای از این روزگار! آن گاه (موی بالای) پیشانی اش را می‌گیرند و او را گردن می‌زنند. آن هنگام روز وقت معلوم است که مدت او به پایان می‌رسد.»^۲

حضرت امام رضا علیهم السلام نیز در تفسیر آیه‌ی شریفه فرموده‌اند:

۱. خطابه‌ی غدیر: ۷۲، محمد باقر انصاری.

۲. بحار الانوار ۵۲: ۳۷۶.

«وقتی که نزد همگان برای پایان زندگی شیطان معلوم است، روز ظهور
قائم ما اهل بیت علیهم السلام است.»^۱

در برخی روایات نیز آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برای یاری فرزند دلبند خویش به دنیا رجعت فرموده‌اند با ضربه‌ای سهمگین به میان دو شانه‌ی شیطان، او را از پای درمی‌آورند.^۲

پس به جهت آن که ظهور مبارک امام عصر علیهم السلام ناقوس مرگ ابلیس و انهدام سپاه او را به صدا در خواهد آورد، طبیعی است شیطان و لشکریان او، تمام تلاش و توان خویش را برای به تعویق انداشتن وقت ظهور و بازداشت مردم از توجه به امام عصر علیهم السلام به کار گیرند. البته سخن گفتن راجع به ماهیّت شیطان، سوابق او، علل سرکشی او و نیز راه‌های نفوذ او در انسان، مجالی دیگر می‌طلبد؛ اما در یک کلام می‌توان گفت این دشمن دیرینه و قسم خورده‌ی انسان با بني آدم و طریق اهل بیت علیهم السلام اعلام جنگ کرده است و در راستای عمل به سوگند خویش تا آنجا گستاخی به خرج داده است که حتی بخت خویش را در مورد پیامبران نیز آزموده و به زعم باطل خویش در صدد اغوای آنان برآمده؛ تا آنجا که خداوند تعالیٰ حضرت موسی علیهم السلام را از شر او پرهیز داده و به او فرموده است تا وقتی به مرگ شیطان یقین پیدا نکرده‌ای، هرگز خود را از مکروه حیله و نیرنگ او در امان مدان.

گفتیم دعوای اصلی شیطان، مسئله‌ی ولایت آل الله علیهم السلام است و در روایات آمده است که تا لحظه‌ی جان دادن نیز، شیطان برای ربودن این گوهر گران‌بهای، مؤمنین را رهانمی‌سازد. خطر بسیار جدی است. اگر تصور

۱. کمال الدین ۲: ۳۷۱.

۲. بحار الانوار ۵۳: ۴۳.

کنید تا به حال شیطان برای کسی دل سوزانده است کاملاً در اشتباه هستید.
ذرّه‌ای رحم، شفقت و عاطفه در شیطان جای ندارد. به نابودی ما کمر بسته
است. با کوچک‌ترین غفلت، انسان را به پرتوگاه‌های عمیق و درّه‌های
هولناک سقوط می‌دهد. خداوند متعال هم بارها و بارها در قرآن کریم به
انسان‌ها هشدار می‌دهد که شیطان دشمن شماست، او را دشمن بدارید^۱ و
از مکر او غافل نشوید.

درست است که تلاش اصلی شیطان به موضوع «ولايت اهل بيت ﷺ»
و بازداشت بنده‌گان خدا از این شاهراه سعادت متتمرکز است؛ اما این گونه
نیست که اگر کسی به وادی ولايت وارد نشد دیگر شیطان به او کاری
نداشته باشد.

عكس این مطلب نیز صادق است. این گونه هم نیست که اگر کسی،
ولايت اهل بيت ﷺ را پذیرفت شیطان به کلی از گمراه کردن او ناامید شود
و او را به حال خود رها سازد. هیچ کس در هیچ مرتبه‌ای از کید و مکر
ابلیس در امان نیست. (به جز حضرات معصومین ﷺ و مؤمنان حقيقی)
فهم این معنا را نیز، روایات آسان کرده‌اند.

زیرا هر کجا زیبایی، خوبی، خیر و نیکی در عالم هست، منشأ آن
اهل بيت ﷺ هستند و هر چه زشتی، پلیدی، فساد، تباہی و ظلمت در عالم
است، منشأ گرفته از دشمنان اهل بيت ﷺ است.^۲

۱. فاطر (۳۵): ۶.

۲. امام صادق علیه السلام فرمود: «نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَمَنْ فَرَوْعَانَا كُلَّ بَرَّ وَمَنْ الْبَرَّ التَّسْوِيدُ وَالصَّلَاةُ
وَالصَّيَامُ وَكَنْظُمُ الْغَيْظِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْمُسِيءِ وَرَحْمَةُ الْفَقِيرِ وَتَعْهِدُ الْجَارِ وَالْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ، وَعَدْوُنَا
أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَمَنْ فَرَوْعَانَمْ كُلَّ قَبِيعٍ وَفَاحِشَةٍ فَمِنْهُمُ الْكَذْبُ وَالْبَخْلُ وَالنَّمِيمَهُ وَالْقَطْبِيعَهُ الرَّحْمُ وَأَكْلُ
الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَتَعْدَى الْحَدُودَ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ وَرَكُوبُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

به هر حال اگر می خواهید به گستره‌ی نفوذ شیطان و برنامه‌های او برای بازداشتن مردم از راه خداوند و صراط مستقیم رستگاری یعنی امام عصر علیه السلام پی ببرید، نگاهی به دنیا اطراف خویش بیاندازید. امروزه از هر چهار نفر جمعیت جهان، یک نفر مسلمان است.

وقتی دعوت پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم آغاز شد برخی از علمای یهود به واسطه‌ی موقعیت دینی خویش، هرساله هدایایی از سوی عوام یهود دریافت می‌کردند، احساس خطر نمودند - هر چند می‌دانستند این پیامبر همان موعد تورات و انجیل است - حق را پوشاندند و برای حفظ مقام و موقعیت خویش و اخذ مال و دریافت هدایا از پیروان آئین یهود، چنین وانمود کردند که موعد تورات و انجیل بعدها خواهد آمد.^۱ در حقیقت، شیطان در اینجا وارد عمل شد و راه رستگاری دهها و شاید صدها میلیون انسان را مسدود کرد.

از میان جمعیت یک میلیارد و پانصد میلیونی مسلمانان شناسنامه‌ای نیز تنها در صدی از آنان شیعه می‌باشند. در مقطعی حساس از تاریخ، ابلیس با ساماندهی و هدایت سقیفه‌ی بنی‌ساعده، میلیاردها انسان را از ریشه و

وَالْزَناُ وَالسُّرقةُ وَكُلُّ مَا وَاقَ ذَلِكَ مِنَ الْقَبِيحِ، فَكَذَبَ مِنْ زَعْمَ أَنَّهُ مَنًا وَهُوَ مَتَعَلِّقٌ بِفَرْوَعَ غَيْرِنَا».
 ما اساس هر خوبی هستیم و هر چه نیکی است از فروع ماست. یعنی ما درخت مبارک و شجره‌ی طیبه‌ای هستیم که شاخه‌های آن جز فضیلت و ثقاو و خوبی میوه‌ای ندارد و در شمار نیکی هاست، توحید، نماز و روزه و فروبردن خشم و بخشیدن خطاكار و دلジョبي از فقيران و رعایت حال همسایگان و اعتراف به فضل صاحبان فضل و دشمنان ما ریشه و اصل هرشز و بدی هستند و هر چه پلیدی و زشتی است از شاخه‌های «شجره‌ی خبیثه» آن هاست و دروغ، بخل، سخن چینی، قطع رحم، ربانخوری، تجاوز به مال پیمان، سرقت، زنا و ارتکاب هرگونه خطأ و تبه کاري، از آن‌ها ناشی می‌شود. بنابر این دروغ گفته است کسی که پنداشته است با ماست در حالی که او به گواهی اعمال زشت وابسته به غیر ماست و از پیوند خورده‌گان به درخت ناپاک دشمنان ماست. (کافی ۸: ۲۴۳)

^۱. به تفسیر صافی و مجمع البيان ذیل آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی بقره مراجعه شود.

اساس با ولایت و امامت بیگانه ساخته و از صراط مستقیم گمراه نموده است. این مسأله، مهارت و عزم ابليس را در کار خویش به تصویر می‌کشد که چگونه با ایجاد یک انحراف، خیال خود را از هلاکت عده‌ی زیادی آسوده می‌کند و به جای آنکه برای گمراه کردن فرد فرد انسان‌ها، زحمت بکشد با سرمایه‌گذاری بر روی یک فرد یا جریان خاص، میلیون‌ها و چه بسا میلیارد‌ها انسان را به ورطه‌ی انحراف و گمراهی می‌کشاند. در میان شیعیان نیز فرقه‌های مختلف و منحرفی همچون کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، واقفیه... وجود دارند.^۱

به شیعیان دوازده امامی که می‌رسیم تازه اول کلام است و اثافقاً بیشترین حساسیت و فعالیت ابليس در این گروه متمرکز است؛ زیرا اگر شیعیان به صورت یک پارچه متوجهی امام عصر علیهم السلام شده، برای ظهور ایشان دعا کنند و آماده‌ی پذیرش و تحمل حضرت، اطاعت از فرامین او و جان‌فشنی در راه ایشان باشند طبق روایات، فرج محقق شده به زندگی ابليس در این دنیا پایان داده خواهد شد.

ابليس با اهل سنت در این خصوص چندان کاری ندارد؛ اگرچه در صورت امکان، آن‌ها را به خصوصیت بیشتر با امام و امی دارد. آن‌ها با هر

۱. اغلب این فرقه‌ها، مولود نفس امامه، قدرت طلبی، منفعت‌های شخصی و یا سودجویی برخی اشخاص از وکلای ائمه علیهم السلام بود که به جهت در اختیار داشتن اموال زیاد، پس از شهادت آن امام، حاضر به استرداد اموال به امام بعدی نبودند. درجه‌ی انحراف برخی از این فرقه‌ها بسیار زیاد است، همچون فرقه‌ی اسماعیلیه که امامان معصوم پس از امام جعفر صادق علیهم السلام را به امامت قبول نداشته و حتی به ایشان جسارت و سب می‌کنند و طبق روایات زیادی که فرموده‌اند هر کس یک نفر از امامان را انکار کند گویی همه‌ی ما را انکار کرده و کافر شده است. (غیبت نعمانی: ۳۷)

و نیز حدیث شریف «الناصب لنا اهل البيت أنجس من الكلب» یعنی دشمن ما اهل بیت علیهم السلام از سگ نجس‌تر است (کشف اللثام فاضل هندی ۱: ۴۸) جایگاه آن‌ها در تفکر شیعه‌ی اثناعشری واضح می‌شود. حسن صباح، ناصر خرو، ابو ریحان بیرونی... اسماعیلی مذهب بوده‌اند.

نفسی که می‌کشند و هر ساعتی که از عمرشان می‌گذرد در انحراف خود عمیق‌تر و از مقصد خلقت دور و دورتر می‌شوند؛ اما شیطان دست از سر شیعیان برنمی‌دارد.

در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ای که گفت و گوی ابليس با خداوند - تعالی - را بیان کرده و ابليس خطاب به حضرت حق می‌گوید: «هر آینه بر سر راه ایشان در صراط مستقیم تو می‌نشینم». ^۱ امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: «ای زراره! بر سر راه تو و دوستان تو می‌نشینند؛ از دیگران [که خود گمراه‌اند] خیالش آسوده است». ^۲

و امام صادق علیه السلام نیز فرموده‌اند:

«همانا ابليس، ریسمان خود را در این خانه‌ی فریب (دنیا) آویخته است و در این کار جز دوستان ما را هدف‌گیری نکرده است». ^۳

ابليس مصمم است به هر نحو ممکن، شیعیان را از امام خویش غافل و دور سازد. در کار خود نیز فوق العاده استاد است. نقطه ضعف هریک از ما را هم به خوبی می‌داند و می‌شناسد. مایل نیست دل‌های ما متوجه به آستان صاحب و مولا یمان شود. تا می‌تواند تلاش می‌کند باب معرفت امام را بینند. نمی‌گذارد به معرفت و محبت شایسته‌ای نسبت به امام دست یابیم. تا می‌تواند، اجازه نمی‌دهد گوینده‌ای از امام عصر علیه السلام سخن بگوید، نویسنده‌ای راجع به امام عصر علیه السلام مطلبی بنویسد، شاعری راجع به منتجی عالم بشریت شعر بگوید... حتی برخی در طول تاریخ با اغوا و القای شیطان، ادعای مهدویت کرده‌اند! خیلی‌ها با اشتغال به گناه و معصیت و لهو

۱. اعراف (۷): ۱۶.

۲. محسن برقی: ۱۷۱، تفسیر عیاشی ۹: ۲.

۳. تحف العقول: ۲۲۱.

ولعب، گوش دادن به موسیقی و... از امام دور می‌شوند. مؤلفین و ناشرین کتاب‌های مذهبی به دکان داری و کاسب کاری می‌افتد. برخی‌ها وقتی سخن از دعا برای ظهور به میان می‌آید آن را جدی نمی‌گیرند و چه بسا عذر می‌آورند و یا از پیش خود مطالبی فاقد مبنا از قبیل «حالا حالا هضرت نمی‌آید» و... بر زبان می‌آورند.

خلاصه در آن‌چه ما را از توجه به حضرت ولی عصر علیه السلام و دعا برای تعجیل فرج باز می‌دارد، می‌توان ردپای ابلیس را جست‌وجو و مشاهده کرد. راه فرار از کمند شیطان و نیرنگ‌های پیچیده‌ی او نیز فقط و فقط پناه بردن به خداوند متعال و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام است. شیطان از امام، به شدت می‌هراسد و با یک نگاه آن حضرت پا به فرار می‌گذارد. خود را به امام بسپاریم و با تسوّل و تصرّع، از امام زمان علیه السلام بخواهیم که ما را تحت الحمایه‌ی خویش گیرد و شرّ شیطان و ایادی او را از ما دور نماید.

۲۵

به امام معرفت نداریم

برخی از ما برای فرج دعائی کنیم چون به آن حضرت معرفت نداریم؛ یا به دنبال کسب معرفت نبوده‌ایم و اهمیّت بحث معرفت امام را درک نکرده‌ایم. برخی دیگر نیز معرفت اشتباہی کسب کرده‌ایم. از امام محمد باقر علیه السلام یا امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمودند:

«بنده‌ی خدا مؤمن نخواهد بود مگر این‌که خدا و رسول و همه‌ی امامان را بشناسد و نیز امام زمانش را بشناسد و در تمام امور خود به او مراجعه کند و تسلیم امر وی باشد.»^۱

دعا کلید فتوح

و نیز امام صادق علیه السلام فرمودند:

«هر کس شیبی را صبح کند در حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ

جاهلیّت می‌میرد.»^۱

و نیز آن حضرت فرمودند:

«کمترین معرفت به امام آن است که امام هم سنگ و مساوی پیامبر

است، مگر در درجهٔ نبوت.»^۲

همچنین در تفسیر آیهٔ شریفهٔ قرآن که می‌فرماید:

«در روز قیامت هر گروهی را به وسیلهٔ امامشان فرامی‌خوانیم.»^۳

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند:

«پیامبر ﷺ در میان قوم خود می‌آید و نیز علی علیه السلام در میان قوم خود

می‌آید و حسن علیه السلام در میان قوم خود و هر کس در روزگار هر امامی که

باشد با همان امام به صحرای محشر خواهد آمد.»^۴

هر امام معصومی با امت زمان خویش محشور می‌شود و مانیز در روز قیامت باید پشت سر امام زمان علیه السلام حرکت کنیم و راجع به ولایت ایشان از ما سؤال و پرسش خواهند کرد. مؤلف یکی از کتاب‌های مهدویت در خصوص انگیزهٔ خویش از تألیف کتاب می‌گفت: خواب دیدم قیامت برپا شده است و به حساب و کتاب افراد رسیدگی می‌کنند. نوبت من فرا رسید. پرونده‌ی اعمالم را ورق می‌زدند و از اعمال من می‌پرسیدند. من عبادت‌ها، سوابق و خدمات خود را یک‌یک بیان می‌کردم. سؤالی که مکرراً

۳۶

۱. غیبت نعمانی: ۶۲

۲. البرهان ۲: ۲۴

۳. بنی اسرائیل (۱۷): ۷۱

۴. تفسیر عیاشی ۲: ۳۰۲

از من پرسیده می‌شد، این بود که: «برای امام زمان ت چه کردی؟» از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم راجع به حضرت ولی عصر علیه السلام کتابی تألیف کنم. نکته‌ی مهم آن است که برای کسب معرفت نیز باید در همان راهی که اهل بیت علیهم السلام به ما نشان داده‌اند قدم بگذاریم. امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: معرفت از ساخته‌های خداوند است^۱. از این رو از بهترین راه‌های کسب معرفت نسبت به حضرات معصومین خاصه حضرت ولی عصر علیه السلام دعا و طلب معرفت از خداوند است و مداومت بر این دعا که در زمان غیبت برخواندن آن تأکید شده است:

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْكَ وَلَمْ
أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي
رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ
تُعَرِّفْ حُجَّتَكَ ضَلَّتُ عَنْ دِينِي.

بار خدایا! خودت را به من بشناسان؛ زیرا اگر خودت را به من بشناسانی تو و پیامبرت را نمی‌شناسم. خدایا! پیامبرت را به من معرفی فرما؛ زیرا اگر پیامبرت را به من بشناسانی، حجت تو را نخواهم شناخت. خداوندا!
حجت را به من بشناسان؛ زیرا اگر حجت را به من بشناسانی، نسبت به دینم گمراه می‌گردم.^۲

به ویژه در مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام یکی از دعاها بیوی که با توجه از خداوند درخواست می‌کنیم این دعا باشد که: «خدایا روز به روز بر معرفت، محبت و موبد ما نسبت به امام زمانمان بیافزا».

۱. اصول کافی ۱: ۱۶۳.

۲. صحیفه‌ی مهدیه: ۳۵۶.

دومین راه کسب معرفت امام عصر علیه السلام رجوع به روایات اهل بیت علیهم السلام است آن جا که شان امام را بیان کرده‌اند. گاهی از اوقات یک روایت، دیدگاه انسان را به صورت عجیبی دگرگون می‌کند. به این روایت از امام صادق علیه السلام توجه کنید:

«خدای عزوجل دوازده هزار جهان (عالیم) دارد. هر جهانی بزرگ‌تر از هفت آسمان و هفت زمین است. هیچ کدام از (ساکنین) این جهان‌ها گمان نمی‌کنند که خداوند جهان دیگری غیر از خودشان ساخته است و من بر همگی آن‌ها حجت هستم.»^۱

آری امام زمان علیه السلام هم اکنون نه تنها بر اهل زمین حجت‌اند که بر تمام ساکنین آسمان‌ها و هر آن چه خداوند خلق نموده، امام و حجت می‌باشند. به چند روایت نورانی از ائمه‌ی اطهار علیهم السلام گوش جان می‌سپاریم و جان و دل را صفا می‌بخشیم.

امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره‌ی قول خداوند که می‌فرماید:

«و چه کسی گمراه‌تر از کسی است که پیروی از هوای خود به غیر هدایتی از جانب خداوند کند.»^۲

فرمودند:

«یعنی کسی که رأی و نظر خود را بدون تمسک به امامی از ائمه‌ی هدایت، دین و راه و روش خود قرار دهد.»^۳

و این حدیث صحیح، دلالت دارد بر این که هر کس دینش را از غیر ائمه‌ی هدی علیهم السلام بگیرد، حتی از کفار گمراه‌تر است.

۱. حصال صدوق: ۱۱، بحار الانوار: ۵۴: ۳۲۰

۲. قصص (۲۸): ۵۰

۳. رساله‌ی اربعین تفسی، ح ۶

مولای ما، امام زین‌العابدین علیه السلام فرمودند:

«... و بدانید که هر کس با اولیای خداوند مخالفت ورزد و به غیر از دین خدا آئینی برگزیند و به امر خود - نه امر ولی خدا - پای بند شود، در آتشی می‌باشد که زبانه می‌کشد. آتشی که بدن‌های آن‌ها را - که روح‌هایشان از آن‌ها غایب‌اند و شقاوت بر ایشان غلبه کرده است - می‌خوزاد. پس آن‌ها مرده‌هایند که حرارت آتش را نمی‌فهمند و اگر زنده بودند، درد و رنج و حرارت آتش را احساس می‌کردند. پس ای صاحبان بصیرت؛ عبرت گیرید و خدارا بآن چه هدایت‌تان فرموده سپاس گویید.»^۱

و امام محمد باقر علیه السلام درباره‌ی گفتار خداوند عزوجل که: «فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام دادند آشکار شد.»^۲ فرمودند: «این آیه به خدا قسم درباره‌ی زمانی است که گروه انصار گفتند: امیری از ما و امیری از شما.»^۳

و امام صادق علیه السلام در مورد آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی حمد که همه‌ی ما هر روز در نمازهای یومیه، بارها آن را تکرار می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم که ما را در زمرة‌ی غضب شدگان و گمراهان قرار ندهد، فرمودند: «غير المغضوب عليهم» یعنی کسانی که بر آن‌ها غضب شده است، ناصبی‌ها (دشمنان ائمه‌ی علیهم السلام) هستند و «ضالیل» یا گمراهان کسانی هستند که در حال شک بوده و امام را نمی‌شناسند.^۴

۱. صحیفه‌ی امام زین‌العابدین علیه السلام در زهد، رساله‌ی اربعین تفسی، ج ۱۷.

۲. روم (۳۰): ۴۱.

۳. روضه‌ی کافی، اربعین تفسی، ج ۱۸. (این جمله در سقیفه‌ی بنی ساعدہ میان انصار و مهاجرین ردوبدل شد.)

۴. تفسیر علی بن ابراهیم قمی، رساله‌ی اربعین تفسی، ج ۳۷.

شیخ صدوق رض می‌گوید: اعتقاد ما در مورد کسی که امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمهٔ بعده از ایشان را انکار کند، این است که او همانند کسی است که انکار نبوت تمامی انبیاء علیهم السلام را کرده باشد و اعتقاد ما دربارهٔ کسی که اقرار به امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشد و یکی از ائمهٔ بعده را انکار کند این است که او همانند کسی است که اقرار به همهٔ انبیاء کرده ولی نبوت پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کند.^۱

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

«به درستی که حضرت نوح علیه السلام در کشتی، سگ و خوک را سوار کرد ولی هرگز در آن، زنازاده را سوار ننمود و ناصبی (دشمن اهل بیت علیهم السلام) از زنازاده بدتر است.»^۲

حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند:

«ای کمیل، هرگز فریب کسانی را مخور که نمازهای طولانی به جامی آورند و صدقه داده، خیال می‌کنند که توفیق الاهی شامل حال آن‌هاست. ای کمیل، به خدا قسم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمودند هرگاه شیطان، گروهی را به کارهای زشت همچون زنا، شراب، ربا و گناهان دیگر مانند آن‌ها بکشاند، عبادت شدید و رکوع و خضوع را هم محبوب آن‌ها می‌سازد؛ سپس آن‌ها را به یذیرش ولایت امامانی که به سوی آتش می‌کشانند و روز قیامت یاری نمی‌شوند، می‌کشانند.»^۳

همچنین آن حضرت می‌فرمایند:

۱. اعتقادات شیخ صدوق.

۲. عقاب الاعمال صدوق، عقاب ناصب و جاحد امیرالمؤمنین علیه السلام ... ح ۲۳.

۳. بحار الانوار ۷۴: ۲۷۴، مستدرک ۴: ۹۵.

«... پس به درستی که خداوند تبارک و تعالیٰ موجودی که از سگ نحس تر باشد خلق نفرموده است و به درستی که دشمن ما اهل بیت ﷺ از آن هم نحس تر است.»^۱

روایات ما می‌گوید، هم اکنون به خاطر وجود مقدس امام عصر ﷺ است که آسمان، بارانش را بر زمین نازل می‌کند. خورشید پر توافقانی می‌نماید. گیاهان از زمین می‌رویند و درختان میوه می‌دهند و نهرها جاری است. به واسطه‌ی آن بزرگوار است که همه‌ی مخلوقات خداوند روزی می‌خورند و از نعمت حیات برخوردارند. به واسطه‌ی امام زمان ﷺ است که خداوند، آسمان را نگه می‌دارد تا بر زمین فرو نیفتند و اگر لحظه‌ای امام نباشد زمین اهلش را فرو خواهد برد. آری در هر ثانیه به خاطر وجود مقدس امام عصر ﷺ میلیارد ها نعمت به هر یک از مخلوقات می‌رسد و این در امور مادی است. در امور معنوی نیز «باب خدا» و «واسطه‌ی فیض» میان خداوند و مخلوقات، فقط و فقط امام زمان ﷺ است و هر کس می‌خواهد به خدا بر سر چاره‌ای ندارد جز آن که از طریق امام عصر ﷺ وارد شود. به وسیله‌ی آن بزرگوار است که نماز ما قبول می‌شود، اعمال ما پذیرفته می‌شود، گناهان ما آمرزیده می‌شود...

از سویی دوران غیبت دوران سرگردانی شیعه است. امیر مؤمنان حضرت علی ﷺ می‌فرمایند:

«برای قائم ما، غیبیت بسیار طولانی است و گویا من شیعیان را می‌نگرم که در غیبیت او به سان گله‌ی بدون شبان سرگردانند؛ دنبال چراگاهند و نمی‌یابند. آگاه باشید که هر کسی از اینان بر دین خویش استوار باشد و قلبش به خاطر غیبیت طولانی امام خود سخت نگردد، چنین کسی در

قيامت در درجهٔ من و با من است.^۱

دوران غیبت، دوران رنج و مصیبت شیعیان و امتحان و ابتلای آن‌ها نیز هست. چنان که امام رضا علیه السلام فرموده‌اند:

«چه بسیار مؤمن دل سوخته‌ای که در فقدان آب‌گوارا، در حیرت و حزن به سر می‌برد.»^۲

آب، ضروری ترین مادهٔ حیات است و امام «عین الحیاء» چشم‌هی حیات و عصر غیبت، عصر محرومیت از چشم‌هی گوارای امامت و ولایت است و بی‌حکمت نیست که «بئر معطله» که در قرآن کریم به آن اشاره شده است را به امام عصر علیه السلام تأویل کرده‌اند. یعنی «چاه آبی» که بدون استفاده مانده است. عالمی که از علم او بهره برده نمی‌شود، چاره سازی که حل مشکل به دست او سپرده نمی‌شود.

دوران غیبت، دوران اضطراب و اندوه شیعه نیز هست؛ همان‌گونه که امام صادق علیه السلام به ابراهیم کرمخی فرمودند:

«او (حضرت مهدی علیه السلام) پس از یک تنگنای شدید و بلای طولانی و ترس و وحشت و اضطراب، غم و اندوه شیعیان را می‌زداید. خوشابه حال آنان که زمان او را درک کنند.»^۳

۴۲

پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمودند:

«در آن زمان، فتنه‌ها و بدعت‌ها بر دین چنان شایع می‌شود که نوزادان بر آن بدعت‌ها نشوونما می‌کنند و کودکان بر آن‌ها بزرگ می‌شوند و بزرگان بر آن‌ها پیر می‌گردند، تا این‌که آن بدعت‌ها به سنت مبدل می‌شود و

۱. کمال الدین: ۳۰۳.

۲. عيون الاخبار الرضا علیه السلام: ۲: ۶.

۳. بحار الانوار ۵۱: ۱۴۴.

چنان مستحکم می‌گردد که اگر چیزی از آن‌ها تغییر داده شود فریادها
برمی‌آید که سنتی تغییر یافته است.^۱

دعا
کتاب
فتوح

به امام، محبت شایسته نداریم

گفتیم برخی از ما برای ظهور امام عصر علیه السلام دعا نمی‌کنیم، چون به آن
حضرت معرفت نداریم. نیز برخی از ما برای تعجیل در فرج دعا نمی‌کنیم،
چون به آن جناب محبت نداریم و در هر دو صورت باید در اندیشه و
روش خویش تجدیدنظر کنیم. حضرت خاتم الأنبياء صلوات الله عليه و آله و سلم فرمودند:

«هیچ بنده‌ای حقیقت ایمان را درگ نمی‌کند؛ مگر این که من نزد او از
خودش محبوب‌تر باشم و عترت مرا بیش از عترت خود و خانواده‌ام را
بیش از خانواده‌ی خود و جان مرا بیش از جان خود دوست داشته
باشد.»^۲

۴۳

آیا ما امام زمان علیه السلام را از خودمان بیش تر دوست داریم؟ آیا آن قدر که به
فکر خانواده و فرزندان خویش هستیم و در صدد تأمین آسایش و امنیت
آن‌ها برمی‌آییم به فکر مولای خویش و حرکت در مسیر رضایت و
خواسته‌های ایشان بوده‌ایم؟

اگر عزیزترین عضو خانواده‌ی ما مفقود شود و از او خبری نداشته
باشیم آیا بی‌تفاوت و خونسرد در جای خویش می‌نشینیم یا سپندوار به
جست‌وجو می‌پردازیم؟ اساس دین اسلام، محبت است و در این میان
محبت به حضرت حجت علیه السلام آن قدر با اهمیت است که خداوند - تعالی -
در شب معراج خطاب به حبیب خویش فرمودند:

۱. الملاحم والفتنه: ۱۵۳، مهدی منتظر: ۱۲۴.

۲. بحار الانوار: ۲۷: ۸۶

«يَا مُحَمَّدًا احِبَّهُ فَانِي أَحِبُّهُ وَاحِبُّ مِنْ يَعِبُّهُ».^۱

ای محمد! مهدی را دوست بدار به درستی که من دوستدار او هستم و
دوست می دارم هر کس او را دوست بدارد.»^۲

حضرت ولی عصر ﷺ نیز خطاب به دوستان خویش فرموده‌اند:

«باید هر یک از شما آن چه او را به محبت و دوستی مانزدیک می‌سازد
به جای آورده و از آن چه او را به کراحت و خشم مانزدیک می‌نماید دوری
کند.»^۳

باید به امام زمان خویش محبت پیدا کنیم و اعتقاد راسخ داشته باشیم که
برای تقریب به آن حضرت، رسیدن به وصال ایشان و جلب توجه و عنایت
آن بزرگوار، هیچ راهی مهم‌تر و میان‌بُرتر از محبت به آن حضرت نیست و
اما راه‌های از دیاد محبت امام در قلب‌های ما:

۱ - امیر مؤمنان علی ﷺ فرموده‌اند:

«مَنْ أَحِبَّ شَيْئاً لَهُجَ بِذِكْرِهِ.»^۴

«هر کس چیزی را دوست بدارد، همواره نام آن را بر زبان جاری می‌کند.»

سعی کنید امام زمان ﷺ را با قلب و زبان یاد کنید. به هنگام نشستن،
برخاستن، خوابیدن، بیدار شدن، سوارشدن، پیاده شدن، موقعی که بر سر
سفره‌ی غذا می‌نشینید، هر وقت نعمتی به شما می‌رسد، بلاعی از شما دفع
می‌شود و در هر کجا و در هر حال ذکر شریف «یا صاحب‌الزمان» را
فراموش نکنید.

۱. محسن برقی: ۱۷۱، تفسیر عین‌اشی ۲: ۹.

۲. بحار الانوار ۳۶: ۲۲۳، باب ۴۰، ح ۲۱.

۳. بحار الانوار ۵۳: ۱۷۵.

۴. غرر الحکم، ح ۷۸۵۱.

۲- اگر محبی از محبوب خویش دور بیفتند و به هجران او گرفتار شود بی قرار خواهد شد، گریه سر خواهد داد و به دنبال او خواهد گشت. سعی کنید در فراق امام، بر غیبت او و بر غصه‌های او اشک بریزید. اشعاری که در مدح، فضایل، مناقب و شرح غم‌ها و هجران آن امیر زمانه سروده شده است را زمزمه کنید. چشم اشک‌بار در هجران آن حضرت از نشانه‌های ایمان است؛ چنان‌که امام صادق علیه السلام فرمودند:

«... و لتدمعن عليه عيون المؤمنين.»^۱

«... (در زمان غیبتش) دیدگان مؤمنان، بر او (حضرت مهدی علیه السلام) بسیار گریان می‌باشد.»

از دوری ایشان ابراز ناراحتی و نگرانی کنید و خود و دیگران را به گریه و ادارید. برای زیارت آن حضرت در خلوت و در حضور دیگران اظهار شوق و علاقه کنید. با امام نجوا کنید و در مکان‌هایی هم‌چون حرم امام هشتم علیه السلام، حرم حضرت معصومه علیه السلام و مسجد مقدس جمکران با امام نجوا کرده، فرازهای دعای ندبه را زمزمه نموده و از عمق جان بگویید: «متى ترانا ونراك»...

۳- از میان زیارت‌های امام عصر علیه السلام به چند زیارت بیشتر اهتمام بورزید. یکی «زیارت آل یاسین» که حضرت، خود فرموده‌اند هر وقت می‌خواهید به ما توسّل پیدا کنید و با من سخن بگویید این زیارت را بخوانید. دوّم استغاثه‌ی به حضرت مهدی علیه السلام است که با این جمله شروع می‌شود «سلام الله الكامل الشامل...» و در مفاتیح الجنان آمده است. سوم زیارت جامعه‌ی کبیره است که سعی شود حدّاقل هفته‌ای یک بار خوانده شود.

۴- امام زمان علیه السلام از پدر مهربان‌تر و از مادر دلسوزتر و از برادر به ما نزدیک‌تر است. شیطان در صدد ایجاد فاصله میان ما و امام و القای این فاصله است. نگویید «ما کجا و امام زمان کجا؟... ما روسیاهیم... گناه کاریم...» با القایات شیطان مبارزه کنید.

۵- حرف‌هایی که حتی با نزدیک‌ترین افراد به خویش نمی‌توانید مطرح کنید به راحتی و بدون خجالت با امام خویش مطرح سازید. آن ولی زمان، حلّل مشکلات مادی و معنوی ما و متکفل امور شیعیان و همه‌ی اهل عالم است. مشکلات مربوط به ازدواج، تحصیل، شغل، مسکن، فرزند، دنیا و آخرت خود را با ایشان در میان بگذارید.

۶- در همه‌ی سفرهای زیارتی به نیابت از امام زمان علیه السلام به زیارت بروید. فرض کنید امام عصر علیه السلام به شما پولی داده‌اند و فرموده‌اند «به نیابت از من، حرم عمه‌ام حضرت موصومه علیه السلام را در قم زیارت کن.» ثواب زیارت‌ها را هم برای تسریع امر ظهور، نثار کنید.

۷- با خداوند عهدی بیندید و ثواب تمامی اعمال خیری که تا کنون انجام داده و از این پس انجام می‌دهید اعمّ از زیارت، نماز جماعت، عزاداری، انفاق، صله‌ی رحم، تلاوت قرآن، نیکی به پدر و مادر، زیارت اهل قبور، یتیم‌نوازی و... را برای تعجیل فرج هدیه کنید. این عهد از ثواب و اجر شما نخواهد کاست؛ بلکه عنایات آن حضرت را به سوی خویش سرازیر نموده‌اید.

۸- برای امام عصر علیه السلام عامیانه و به زیان ساده دعا کنید. همان گونه که برای خود و پدر و مادر و یا دوستانتان دعا می‌کنید. مثلاً بگویید: «خدایا سلامت‌ش نگهدار... غم و غصه را از دلش بردار... حاجاتش را روا کن... موانع ظهورش را بر طرف کن... دشمنانش را خوار و ذلیل کن... فرجش را

همین لحظه برسان...»

۹- روزانه به هر مقدار که برایتان امکان دارد برای سلامتی وجود مقدسش صدقه بدهید. خود و خانواده‌ی خویش را بیمه‌ی صاحب‌الزمان ﷺ نمایید.

۱۰- اگر به تنها یعنی بضاعت ندارید، به همراه تنی چند از عاشقان اهل‌بیت ﷺ هرچند وقت یک بار، برای سلامتی و رفع موانع ظهور آن بزرگوار، گوسفندی قربانی نموده و گوشت آن را میان عاشقان حضرت و نیازمندان تقسیم کنید.

۱۱- برنامه‌ی تلاوت قرآن کریم و اهدای ثواب آن برای جهت تعجیل در امر فرج را با دوستان، اقوام و آشنایان خود مطرح کنید. اگر هر یک از علاقه‌مندان به حضرت صاحب‌الزمان ﷺ خود را ملزم بداند که هر روز یک جزء یا یک حزب یا صفحاتی از قرآن کریم را تلاوت نماید، می‌توانید با یک برنامه‌ریزی ساده، هر روز ثواب یک ختم قرآن را برای سلامتی و تعجیل فرج آقا هدیه کنید.

۱۲- حداقل کاری که روزانه می‌توانید انجام دهید خواندن سه بار سوره‌ی توحید (قل هو الله احد...) و اهدای آن برای تعجیل فرج حضرت است. این کار بیست ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. در عوض، شما ثواب یک ختم قرآن را برای تعجیل فرج اهدا کرده‌اید. هر روز ده‌ها بار می‌توانید این عمل را انجام دهید. یک بار خواندن این صلوات شریف نیز، ثواب ده‌هزار صلوات را دارد. هر بار که آن را بخوانید، ثواب ده‌هزار صلوات را برای ظهور هدیه کرده‌اید:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَا اخْتَلَفَ الْمُلْوَانُ،
وَتَعَاقِبْ الْعَصْرَانَ، وَكُرِّ الْجَدِيدَانَ، وَاسْتَقْبِلْ الْفَرْقَدَانَ، وَبِلْغَ»

روحه وأرواح أهل بيته مني التّحيّة والسلام.»^۱

۱۳ - اتاق‌ها و در و دیوار منزل و نیز محل کسب و کار خویش را با نام حضرت، تصاویر، نوشته‌ها، نمادها، پوسترها و مطالب مربوط به ایشان آذین کنید. هر بار که به یکی از این‌ها نگاه کنید به یاد مولای خویش خواهید افتاد.

۱۴ - یکی از میان بُرتین و مجرّب‌ترین راه‌ها برای تقرّب به آستان مقدس حضرت ولی عصر علیهم السلام، اقامه‌ی مجلس عزا برای مادر مظلومه‌اش حضرت زهرا علیها السلام و جد غریش حضرت سید الشّهداء علیهم السلام و توسل و عرض ادب به اجداد طاهرین آن حضرت می‌باشد. آقا را به مجالس خویش دعوت کنید. از نشار صلوّات و نیکی در حق مادر بزرگوارش حضرت نرجس خاتون علیها السلام غافل نشوید. از این بانوی عظیم الشّأن بخواهید سفارش شما را به فرزند برومندش حضرت مهدی علیهم السلام بنماید.

۱۵ - محبّین امام عصر علیهم السلام آثار ایشان را نیز دوست دارند. هر مکانی متنسب به امام است (مثل مسجد جمکران)، هر کس بوی امام می‌دهد، هر تصویر یا اثر هنری یا کتاب و... که منسوب به امام علیهم السلام است را دوست بدارید و احترام کنید. حتی به کسانی که نامشان مهدی، صالح، حجّت و... است بیشتر احترام بگذارید.

۱۶ - همه‌ی شیعیان، فرزندان معنوی امام و ایتام آل محمد علیهم السلام می‌باشند. تا آنجا که می‌توانید به آن‌ها نیکی و از آن‌ها گره‌گشایی کنید. به آن‌ها گوشزد کنید که چون محب امام عصر علیهم السلام هستند عزیز و در خور احترام و خدمت می‌باشند. به نام امام، دیگران را اطعام کنید. به نام امام، به دیگران انفاق و احسان کنید...

۱۷- اگر خود قادر به تألیف کتاب نیستید و یا سرمایه‌ای قابل توجه برای هزینه کردن در راه امام ندارید، حداقل با زیان خویش مبلغ امام و راهنمای شیعیانش باشید. در هر مجلس و محفل نام و یاد ایشان را فراموش نکنید. از مهریانی‌ها، الطاف و عنایات امام به شیعیان سخن بگویید. تبلیغات منفی راجع به شمشیر امام را خشی کنید. کتاب‌های خوب، مفید و آموزنده‌ای که راجع به امام عصر علیه السلام تألیف و منتشر شده است را به دیگران معرفی کنید.

۱۸- نصرت مالی امام زمان علیه السلام از وظایفی است که تقریباً به فراموشی سپرده شده است. اگر یقین داریم که هر نعمتی به ما می‌رسد از ناحیه‌ی آن امام و به واسطه‌ی آن گرامی است، باید در خرج کردن برای آن حضرت اندک تردیدی به خرج دهیم! متأسفانه هزینه نمودن در راه حضرت بقیة الله علیه السلام در جامعه‌ی شیعه به صورت فرهنگ درنیامده است. همان‌گونه که در ایام محرم، فاطمیه، ماه رمضان، اعياد و مناسبت‌های مذهبی دیگر با شوق و ذوق هزینه می‌کنیم، باید در همیشه‌ی ایام سال برای تبلیغ راجع به امام عصر علیه السلام، زنده نگهداشت نام و یاد ایشان و متوجه ساختن مردم به وجود مقدسش تلاش و هزینه نماییم. ادعای محبت به امام عصر علیه السلام از سوی کسی که میلیاردها تومان ثروت دارد؛ اما حاضر نیست در راه آن حضرت مبلغی هزینه کند پذیرفته نیست. مگرنه این که از بهترین راه‌های اثبات محبت واقعی به هرکس، بذل مال برای اوست؟ جالب است بدانید که قرآن کریم در بسیاری از آیات جهاد در وصف مؤمنان، جهاد مالی را مقدم بر جهاد به نفس ذکر نموده است و این خود، نشان‌دهنده‌ی آن است که پول خرج کردن در راه خدا و ولی او کار هرکس نیست! و با توجه به این نکته که در اعمال خیر، کمیت ملاک نبوده و کیفیت عمل و نیت، اصل و

مطرح است هر شیعه‌ای با هر مقدار تمکن و توان مالی می‌تواند در مسیر صله‌ی مالی با امام زمان خویش حرکت کند. در فروع کافی، روایت جالبی

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت فرمودند:

«یک درهم خرج کردن در راه حجّ، از یک میلیون درهم در غیر آن بهتر

است و یک درهم که به امام برسد مانند خرج کردن یک میلیون درهم در

حج است.»^۱

با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت «یک ریال» خرج کردن در راه امام عصر علیه السلام معادل «هزار میلیارد ریال» در سایر کارهای خیر است.

۱۹ - «برائت» جایگاهی رفیع و کلیدی در تفکر اصیل شیعی دارد، تا آن‌جا که ادعای محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بدون ابراز بغض، کینه، نفرت و برائت از دشمنان آن‌ها عملاً غیرممکن است. از جمله اذکار بسیار عالی که اثرات و برکات آن کم‌نظیر و یا بی‌نظیر است و می‌تواند در مسیر تقریب به خدای تعالیٰ و اهل بیت علیهم السلام مورد توجه عاشقان و مشتاقان حضرت بقیة الله علیهم السلام قرار گیرد، لعن و نفرین بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام و ظالمین به آن‌ها و غاصبین حقوق آن‌ها به صورت آشکارا و پنهان و به طور فردی و اجتماعی می‌باشد. مثل «اللهم العن الجبّت و الطاغوت»، «اللهم العن قتلة الزهراء علیها السلام»، «اللهم العن قتلة الحسين علیه السلام» و لعن‌های زیارت عاشورا همچون «اللهم العن اول ظالم ظلم حقّ محمد و آل محمد...»، «اللهم خصّ أنت اول ظالم باللعن مني وابداً به اولاً ثمّ الثاني والثالث والرابع...» و... به زیان فارسی نیز می‌توانید دشمنان امام زمان علیه السلام و دشمنان اهل بیت علیهم السلام و غاصبین حقشان را العن کنید.

۲۰ - برگزاری مجالس دعا و توسل مخصوص تعجیل در فرج و نیز

تشکیل محافل و مجالس انس با شیعیان که در آن کلام و روایات مخصوصین خوانده شود نیز مورد عنایات اهل بیت علیهم السلام است. همچنان که امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود: «تجلسون و تحدثون؟»؛ «آیا دور هم می‌نشینید و احادیث ما را می‌خوانید؟» او نیز پاسخ داد بلی. و سپس حضرت فرمود:

«من این‌گونه مجالس را دوست می‌دارم. پس امر مارا احیا کنید. ای فضیل خدا رحمت کند آن کسی را که امر مارا احیا کند...»^۱

۲۱- می‌توانید هر روز دور کعت نماز برای سلامتی و تعجیل در فرج آن امام رئوف هدیه کنید. یادتان باشد که نماز امام زمان علیهم السلام فقط مختص مسجد مقدس جمکران نیست؛ بلکه در هر زمان و مکانی، می‌توان آن را به جای آورد. (با تفاوت مختصری در آداب پس از نماز که در مفاتیح الجنان در اعمال روز جمعه ذکر شده است).

۲۲- روزی صد مرتبه ذکر شریف «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» در رفع هم و غم مؤثر است. به نیابت از امام عصر علیهم السلام و جهت رفع هموم ایشان، این ذکر را بگویید.

احساس اضطرار نمی‌کنیم

از دیگر دلایلی که ما برای فرج دعا نمی‌کنیم آن است که احساس اضطرار نمی‌کنیم. یقیناً هر انسانی در طول عمر خویش حداقل یک بار اضطرار را تجربه کرده است. اگر برای یکی از عزیزان ما حادثه‌ی ناگواری روی دهد و پزشکان از معالجه‌ی او ناامید شوند و بگویند دیگر از دست ما کاری ساخته نیست؛ بروید دعا کنید! چه حالتی پیدا می‌کنیم؟

اگر خدای ناکرده فرزند خردسال ما، پیش چشم ما در حال غرق شدن باشد چگونه خدا را خواهیم خواند؟ چگونه با داد و فریاد از دیگران برای نجاتش کمک خواهیم خواست؟ اگر سرنشین هواییما بایشیم و هنگام فرود، چرخهای هواییما باز نشود چه حالی پیدا می‌کنیم؟ حتماً شما نیز پشت در اطاق‌های عمل، در بیمارستان‌ها دیده‌اید که برخی تسیع در دست داشته ذکر می‌گویند و دیگری به خواندن زیارت عاشورا مشغول است و... این حالات مثال‌های عینی اضطرار است؛ یعنی قطع امید از همه کس و همه چیز و توجه کامل به خداوند یا ولی او.

در تمامی مثال‌های فوق حیات مادی و جسمی به خطر افتاده است. به راستی اگر برای از دست دادن حیات معنوی و دیانت خویش نیز این‌چنین نگران می‌شدیم، وضع ما و جامعه‌ی ما غیر از آن چیزی نبود که الان هست؟ به راستی چرا در دوران غیبت، خواندن دعای غریق^۱ را توصیه کرده‌اند؟ کسی که در میان امواج سهمگین دریا گرفتار شده است و خود را در یک قدمی مرگ می‌بیند چگونه خداوند را می‌خواند و از او یاری می‌طلبد؟ هر کجا که چنین حالتی برای فرد یا جمعی پیش آمده است، فرج و گشایش برای آن‌ها حاصل شده است.

در زمان حضرت یونس عليه السلام چون قوم او آثار عذاب الاهی را دیدند و به اشتباه خویش پی بردن، نزد یکی از عالمان صالح قوم خویش آمدند و گفتند: اکنون چه کاری از دست ما ساخته است؟ گفت: همگی جمع شوید و به بیابان و کوه‌ها و دره‌ها بروید. بچه‌ها را از مادرهایشان جدا کنید. حتی

۱. امام صادق عليه السلام فرمودند: «به زودی شبیه و امر مشتبهی به شما می‌رسد؛ پس بدون نشانه‌ای که دیده شود و بدون امام هدایت کننده‌ای می‌مانید و از آن نجات نمی‌یابد مگر کسی که دعای غریق را بخواند.» راوی می‌پرسد: دعای غریق چگونه است؟ امام فرمودند: «می‌گویی: بِاللهِ يَارَحْمَنَ بِإِيمَانِكَ وَثَبَّتَ قُلُوبَكَ عَلَى دِينِكَ.» کمال الدین: ۳۵۱، ح. ۴۹.

این کار را با حیوانات هم انجام دهید؛ بعد گریه و زاری نمایید و از خداوند مهربان طلب آمرزش کنید. خداوند تبارک و تعالی بر آنها رحم فرمود و عذاب را از آنان برداشت. بله! ما مضطرب نشده‌ایم. البته نه این‌که مضطرب نباشیم بلکه این اضطرار را حس نمی‌کنیم.

فردی را در نظر بگیرید که سرطان، تمام وجودش را فراگرفته است؛ ولی از بیماری خویش اطلاع ندارد. اطرافیان که از وخت حالت حال او باخبرند نگران او هستند؛ اما بیمار، خود هیچ نگرانی و دغدغه‌ای ندارد. به محض این‌که در جریان بیماری خویش قرار گیرد به اضطرار و اضطراب می‌افتد و به دنبال درمان می‌رود.

«دردشناسی» نخستین گام در احساس اضطرار است. اول باید بفهمیم که چه بلایی بر سرمان آمده است و چه خطراتی در کمین ماست. باید در این معانی دقّت کنیم که چرا روایات معصومین ﷺ دین نگه داشتن در این عصر و زمانه را از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تر توصیف کرده‌اند. به راستی چرا ما در دوران غیبت احساس بیچارگی نمی‌کنیم؟ در حالی که در دعای عهد می‌خوانیم:

«وارحم استکانتنا بعده.»

«(خدا)ا) به بیچارگی ما بعد از او رحم کن.»

دوّمین مطلب، پی بردن به شدت بیماری است. اگر فردی بیمار شود، ولی مطمئن باشد که پزشکان از عهده‌ی درمان او بر می‌آیند چندان مضطرب نمی‌شود. اما اگر بداند که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست آن وقت است که مضطرب خواهد شد. باید یقین کنیم که تنها راه نجات، حضرت ولی عصر ﷺ است.

سومین عاملی که حالت اضطرار را در انسان ایجاد می‌کند ارزش و

اهمیت مطلب است. در بیابان، گرمای طاقت‌فرسا و در اوج تشنگی است که اضطرار به آب، به خوبی معنا پیدا می‌کند و گرنه در کنار نهر آب، اضطراری در کار نخواهد بود. به راستی اگر از آب‌نماهای دوران غیبت پرده برداشته شود و دیدگان ما به حقایق روشن گردد، آن‌گاه متوجه خواهیم شد که «ماء معین» یا آب خوش‌گوار فقط وجود مقدس آن حضرت است و آیا در این صورت، با تمام وجود و از صمیم قلب، امام را طلب نخواهیم کرد؟

درست است که امروزه نارضایتی از وضع موجود جهان «زبان حال» بسیاری از انسان‌هاست؛ اما این زبان حال باید به «زیان قال» در آمده، در قالب دعا به درگاه خداوند عرضه شود و در مسیر دعا برای ظهور منجی عالم بشریت جهت‌دهی و هدایت گردد. درست همان‌گونه که اگر انسانی تنها و تنها احساس تشنگی کند، ولی دست روی دست بگذارد و هیچ حرکتی برای جست‌وجوی آب نکند از تشنگی تلف خواهد شد و نیز اگر احساس تشنگی نماید و برای فرونشاندن عطش خویش، حرکت کند؛ اما به جای نوشیدن آب گوارا و سالم، به خوردن سنگ، چوب، آهن و یا آب آلوده‌ی به ظاهر سالم، روی آورده باز با دست خویش، خویشتن را به هلاکت انداخته است؛ جامعه‌ی بشری باید از تجربه‌های بسیار تلخ گذشته عبرت بگیرد و سرنوشت خود را به دست مدعیان برقراری عدالت در جهان نسپارد و با تمام وجود، ظهور منجی موعود را از خداوند متعال درخواست نماید.

در دوران غیبت کبری، هر کجا حالت اضطرار واقعی به فرد یا گروهی دست داده است گشایش برای آنان حاصل گردیده است. یکی از این موارد، تشرّف آقای نمازی با همراهانشان به محضر امام عصر علیه السلام در سال

۱۳۳۶ هجری شمسی است؛ به هنگامی که در جریان سفر حجّ، ماشین حامل آن‌ها از دیگر ماشین‌ها عقب می‌افتد و با پیمودن راه اشتباه در بیابان‌های عربستان، سرگردان می‌شوند و اما بقیه‌ی داستان تشرّف:

«...همه‌ی ما وحشت زده و ناامید شده بودیم. من که اطلاعات بیشتری داشتم به زائرین گفتم: بالاخره این آقای اصغرآقا (راننده) ما را به این جا کشاند و گناه بزرگی انجام داد. حال ما باید جمع شویم و به آقا امام زمان علیه السلام متولّ شویم. اگر آن بزرگوار ما را از این مهلكه نجات دهد، زهی سعادت؛ ولی اگر او به فریاد مانرسد همه در این بیابان می‌میریم و طعمه‌ی حیوانات خواهیم شد. بنابراین باید هم اکنون قبل از این‌که بی‌حال شویم هریک از ما قبر خود را بکنیم، گودالی حفر کنیم، تا وقتی که بی‌حال شدیم و دست و پایمان از رمق افتاد به درون آن گودال برویم و در آن جان بدھیم تا به مرور زمان باد بوزد و شن‌ها را روی ما بریزد و مدفون شویم. همه‌ی افراد پذیرفتند و هر یک قبری برای خود حفر کردیم. سپس هر یک جلوی قبر خود نشستیم و من که روحانی (کاروان) و راهنمایشان بودم به آن‌ها گفتم: باید به چهارده معصوم علیهم السلام متولّ شویم و بعد خودم شروع به خواندن توسل کردم. ابتدا به رسول خدا علیه السلام و بعد به حضرت فاطمه‌ی زهراء علیها السلام و سپس به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و آن‌گاه به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و بقیه‌ی ائمه علیهم السلام متولّ شدیم. وقتی توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کردیم روضه‌ای خواندم و همگی گریه‌ی زیادی کردیم. سپس ملهم شدم که همه با هم حضرت را با این ذکر صداکنیم:

«يا فارس الحجاز، يا ابا صالح المهدى ادرکنا، يا صاحب الزَّمان أدرکنا.»

با حال گریه، همه‌ی ما این ذکر را می‌گفتیم. سپس به زائران گفتیم: با

خود فکر کنید که هر یک از شما در مدت عمرش چه کار نیکی را خالصانه برای خدا انجام داده‌اید؛ خدا را به همان کار قسم دهید که ما را نجات دهد. هر کسی فکری کرد و با خدای خود چیزی گفت. من هم چیزهایی به درگاه خدا عرض کردم. دوباره به آن‌ها گفتم: با خدا قرار بگذارید که اگر ما را نجات دهد تمام اموالی را که همراه داریم در راه خدا اتفاق کنیم و در بقیه‌ی عمرمان اگر حاجت‌مندی به ما مراجعه کرد و برآوردن مطلب او از دست‌مان ساخته بود، حاجت او را انجام دهیم و مسابقی عمرمان را در قضای حواej مردم و کارهای خیر و اطاعت و بندگی خدا ساعی و کوشای باشیم. همه با خدا تعهد کردنده که چنین کنند...

بعد از این سخنان، همه مشغول ذکر و راز و نیاز شدند. من هم حرکت کردم و از جمع آن‌ها جدا شدم و پشت تپه‌ی کوچکی رفتم تا کسی مرانیبیند و تنها با خدای خودم صحبت کردم. کلماتی با خدا گفتم. صحبت‌هایی کردم که اکنون واقعاً از بازگو کردن آن شرم دارم! به خدا می‌گفتم: خدا ایا! اگر چه مرگ در این‌جا سعادت و توفیق باشد، امّا مانمی‌خواهیم در این‌جا به این کیفیت بمیریم. ما باید به وطن‌مان برگردیم و نزد اهل و عیال‌مان باعزّت بمیریم؛ دوست نداریم این‌جا از دنیا برویم.

با امام زمان علیه السلام نیز همین‌گونه صحبت می‌کردم. می‌گفتم آقا جان اگر این‌جا به فریادمان نرسی پس می‌خواهی کجا به فریادمان بررسی؟ در این اضطرار و بیچارگی که همه تشهه هستیم و از عطش داریم تلف می‌شویم، اگر در این بیچارگی به فریادمان نرسی پس می‌خواهی کی به فریادمان بررسی؟!

این عرایض را به محضر امام زمان علیه السلام می‌گفتم و اشک می‌ریختم. حال گریه و توسل عجیبی داشتم. من که از هر مخلوقی قطع و به خالق وصل

شده بودم، آن حالت انقطاع و توسل و توجه هرگز پس از آن روز برای من
پیدا نشده است.

در حال توسل و گریه و ناله بودم که ناگهان دیدم یک آقایی در شکل و
شمایل یک مرد عرب ظاهر شد. در جلوی من بیابان صافی بود که اگر
تخم مرغی را در پنجاه قدمی روی زمین می‌گذاشتی، از همانجا دیده
می‌شد؛ اما من آمدن او را ندیدم و مثل «خلق الساعة» همراه با هفت شتر آنا
در مقابل من ظاهر شد. هر هفت شتر هم دارای بار بودند. من خیال کردم
که او از عرب‌های حجاز است و شتربانی است که دارد همراه شترها از
بیابان به مسافت می‌رود. گمان می‌کردم که رهگذر است و تصادفاً از این
 محل عبور می‌کند... در همین حال بشاشت و خوشحالی بودم که دیدم آن
 عرب به طرف من آمد.

من هم از جا برخاستم و با خوشحالی به طرف او رفتم. دیگر هیچ
 حالت اندوه و گریه و تضرعی در من نبود. وقتی به من نزدیک شد سلام
 کردم: «سلام عليکم.» او فرمود: «عليکم السلام و رحمة الله وبركاته.» بعد به
 هم رسیدیم و روبوسی کردیم. من صورت او را بوسیدم. قیافه‌ی او در
 نهایت جذابیت بود. چشم و ابرو و صورت و... جمال او بسیار قشنگ و
 نورانی بود.

پس از انجام سلام و روبوسی، ایشان فرمود: راه را گم کرده‌اید؟ گفتم
 بله، فرمود: من آمده‌ام که راه را به شما نشان دهم! گفتم خیلی ممنون!
 بفرمایید. فرمود: از این راه مستقیم می‌روید و از آن دو کوه می‌گذرید...
 حضرت پس از آن که راه را نشان دادند فرمودند آن نذری که کرده‌اید
 صحیح نیست. عرض کردم چرا مولای من؟

فرمودند: نذر شما مرجوح است. اگر شما هر چه را همراه دارید در راه

خدا انفاق کنید چگونه به عراق می‌روید؟ در حالی که شما چهل روز در عراق هستید و به زیارت امام حسین علیه السلام و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام مشرف می‌شوید اگر آن‌چه را همراه دارید در راه خدا انفاق کنید خودتان بدون خرجی می‌مانید مجبور می‌شوید گدایی و تکدی کنید و تکدی حرام است... شما اکنون آن‌چه را همراه دارید قیمت کنید و بنویسید و وقتی به وطنتان رسیدید به همان مقدار در راه خدا انفاق کنید؛ ولی الان عمل کردن به آن نذر مرجوح است. سپس فرمودند: «رفقايت را صداكن و سوار شويد. الان که راه بيافتيد اوّل مغرب در جريه^۱ هستيد.»

تا اين هنگام رفقاى من در حال توسل و گريه بودند و ما را نمى ديدند. ما رفقا را مى ديديم؛ اما آن‌ها ما را نمى ديدند وقتی آقا فرمودند: «رفقايت را صداكن» و من آن‌ها را صدازدم، آن‌ها ما را ديدند و همه از جا برخاستند و به سوي ما آمدند. يكى يكى سلام کردن و دست آقا را بوسيدند...»^۲

از برکات ظهور، بی خبریم

ظهور امام عصر علیه السلام برکات مادی و معنوی بسیاری را به همراه خواهد داشت و اگر شیعیان و مردم جهان، به این برکات واقف شوند ذوق و اشتیاق آنان به دعا برای ظهور منجی عالم بشریت، افزایش خواهد یافت. بزرگ‌ترین دستاورده ظهور برای مؤمنان و شیعیان راستین، همانا برقراری دولت کریمه اهل بیت علیه السلام در سراسر عالم، حضور در محضر ولی الله الاعظم علیه السلام، رؤیت جمال دلربای یوسف زهراء علیه السلام، شنیدن کلام جان‌بخش او، اطاعت از فرامین او، ظهور عزت آل الله و شیعیانشان و نیز مشاهده‌ی

۱. مرز عراق و حجاز.

۲. مجالس حضرت مهدی علیه السلام: ۳۱۰-۳۱۳.

ذلت و خواری منافقین خواهد بود. دستاوردهای دنیوی ظهور و گشایش در امور مادی و دنیوی انسان‌ها نیز غیر قابل تصور است.

هم‌اینک جهان، بیش از شش و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد و اگر دوران غیبت امام را نیز لحاظ کنیم در طول این دوازده قرن که از آغاز غیبت می‌گذرد، ده‌ها میلیارد انسان به دنیا آمده و پس از چند صباحتی زندگی در این کره‌ی خاکی از دنیا رفته‌اند. در میان آنان دانشمندان رشته‌های مختلف علمی، نوابغ، مخترعین، مکتشفین، رهبران سیاسی، نظریه‌پردازان اجتماعی و اقتصادی و مکاتب مختلف... همه و همه آمده و رفته‌اند. اما هنوز که هنوز است هزار درد بی‌درمان، پیکره‌ی بشریت را آزار می‌دهد.

هنوز در آستانه‌ی قرن بیست و یکم، قریب به یک میلیارد گرسنه در جهان وجود دارد. هنوز برای برخی بیماری‌ها همانند ایدز، دارو و درمان کشف نشده است. هر لحظه امکان شعله‌ور شدن آتش جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی آن هم با سلاح‌های مرگ‌بار هسته‌ای وجود دارد.

آری، ده‌ها میلیارد نفر آمدند. برخی از آن‌ها گفتند، نوشتن، نظر دادند و برای بشر نسخه پیچیدند؛ ولی نتوانستند حتی یک مشکل از مشکلات بشر را به طور کامل حل و فصل نمایند. اما یک نفر خواهد آمد و یک تن همه مشکلات مادی و معنوی بشر را حل خواهد کرد. زمین دیگر باره احیا خواهد شد. حتی حیوان گرسنه‌ای و گیاه تشنگه‌ای یافت نخواهد شد. گنج‌های زمین استخراج، خرابه‌ها آباد، برده‌گان آزاد و زندان‌ها ویران خواهد شد.

اگر هم‌اکنون درنگی، استثمار، حرص، طمع، خودپسندی و زیاده‌خواهی اساس رابطه‌ی مردم و نیز میان دولت‌ها در اکثر نقاط جهان است؛ با ظهور آن بهار‌افرین روزگار و استقرار دولت کریمه‌اش، همگان با

یکدیگر مهربان و صمیمی شده و از خدمت به هم لذت خواهند برد. زندگی صلواتی می‌شود. زمین برکاتش را ظاهر می‌کند. آسمان از بارش رحمت الاهی دریغ نمی‌ورزد. مردم به دنبال فقیری برای صدقه دادن می‌گردند؛ اما نیازمندی را نمی‌یابند. دیگر هیچ کس علیه دیگری نقشه نخواهد کشید. دیگر کسی، دیگری را نخواهد درید. بدء کاری باقی نخواهد ماند. فقیری یافت نخواهد شد. عدالت هم‌چون سرما و گرما به خانه‌های مردم راه خواهد یافت.

حضرت مهدی علیه السلام با کارگزاران خویش بسیار سختگیر و با مردم و مستمندان مهربان خواهد بود. حتی در عبادت هم به عدالت رفتار خواهد شد. در ایام حجّ، سخن‌گویان امام علیه السلام می‌کنند: هر کس طواف واجب خویش را به انجام رسانید مطاف را برای دیگران خالی کند و برای انجام طواف مستحبّی مزاحم دیگران و مانع از حق آنها نشود. مساجدی که بر سر راه مردم قرار دارد خراب می‌گردد. پنجره‌هایی که به زندگی و خانه‌های دیگران اشراف دارد بسته خواهد شد.

راه‌های آسمان به روی بشر گشوده خواهد شد. سفر به کرات آسمانی امکان‌پذیر می‌شود. عمرها آنقدر طولانی می‌گردد که گاه یک انسان، قرن‌ها در دنیا زندگی خواهد کرد. نیروهای ناشناخته‌ی روحی انسان به کار می‌افتد.

امام عصر علیه السلام دست یاداللهی خویش را بر سر بندگان خدا می‌گذارد و عقل‌ها به گونه‌ای کامل می‌شود که زنان پرده‌نشین، از رجوع به فقیه بی‌نیاز می‌گردند و در فهم و درک و احاطه به احکام دین آن چنان تبحّر می‌یابند که همه چیز را به خوبی درک می‌کنند.

با ظهور امام علیه السلام گناهان ظاهر و باطن توسط امام از بین می‌رود و خیر به

معنای مطلق آن که اهل بیت علیهم السلام و شعبه‌های خیر که توحید، نسماز، روزه، احسان، فروبردن خشم، بخشش خطاکار و ... است آشکار می‌شود و در سایه‌ی محبت، صفا، ایمان، یقین، تقوا، خشوع و مهربانی زندگی آنقدر شیرین می‌شود که زندگان آرزو می‌کنند ای کاش مردگان آن‌ها زنده بودند و دولت کریمه‌ی آخرين وصی حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم را درک می‌كردند.

نمی‌دانیم که از مهم‌ترین شرط‌های ظهور،
خواست مردم است

از دیگر عواملی که ما را به دعا برای تعجیل فرج بی‌توجه ساخته است، عدم اطلاع از علل غیبت امام علیهم السلام و نقش مردمان در طول کشیدن غیبت تا به این لحظه است. در کلام پیشوایان معصوم علیهم السلام برای غیبت امام علل و عوامل متعددی ذکر شده است:

۱- از بین نرفتن امانت‌های الاهی به این معنا که خداوند مهلت داده است مؤمنانی که در صلب کافران هستند به دنیا بیاپند.

۲- امتحان و آزمایش مردم.

۳- اجرای برنامه‌های مشابه آن چه در مورد برخی انبیای گذشته رخداده است.

۴- جلوگیری از کشته شدن آن حضرت.

۵- نافرمانی و معصیت مردم.

۶- تربیت شیعیان اهل بیت علیهم السلام.

۷- نبودن بیعت کسی بر گردن آن حضرت.

۸- عللی که بعد از ظهور معلوم می‌شوند.

در روایات معصومین علیهم السلام به نقش مردم در شکل‌گیری غیبت تأکید

فراؤان شده است. چنان که امیر مؤمنان حضرت علی ع فرموده‌اند:

«... بدانید زمین هیچ‌گاه از حجت الاهی خالی نخواهد ماند؛ ولی به زودی خدا مردم را به خاطر ظلم، ستم و اسرافی که بر خود روا می‌دارند نسبت به آن حجت، کور و نابینا می‌گرداند...»^۱

و امام محمد باقر ع فرموده‌اند:

«اگر خدای تعالیٰ بر مردمی غصب کند، ما را از بین آن‌ها بیرون می‌برد.»^۲

و مرحوم علامه‌ی مجلسی ع در ذیل این روایت می‌گوید: حدیث فوق دلالت می‌کند که غیبت امام غصب الاهی برای اکثر مردم است.

و نیز فرمایش امام صادق ع که به نقل از پدر گرامی خویش فرموده‌اند:

«وقتی (حضرت) مهدی ع ظهور می‌کند خطاب به مردم اعلام می‌کند: من وقتی از شما ترسیدم از دستان فرار کردم و آن‌گاه خدا مرا به سوی شما فرستاد...»^۳

و پیام‌های مکرر قطب عالم امکان که خطاب به شیعیان فرموده‌اند:

«... برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که گشایش امور شما نیز در آن است...»^۴

شیخ صدقه ع می‌گوید: غیبت حضرت آدم ع را خدا ایجاد کرد و غیبت امام زمان ما را دشمنان خدا ایجاد کرده‌اند.^۵

۱. بحار الانوار ۵۱: ۱۱۳.

۲. مرآۃ العقول ۴: ۶۱.

۳. کمال الدین ۲: ۳۲۸ ح ۱۰. استشهاد امام ع به آیه‌ی ۲۱ از سوره‌ی مبارکه‌ی شعراء یعنی همان آیه‌ای که حضرت موسی ع پس از بازگشت به میان قوم خویش بیان کرد.

۴. ر. ک: ص ۱۳.

۵. کمال الدین ۱: ۱۲.

و در جای دیگر می‌گوید:

غیبت صاحب زمان ما را طاغوت‌ها ایجاد کرده‌اند.^۱

شیخ طوسی رض می‌گوید:

از چیزهایی که یقیناً سبب غیبت امام علیه السلام است ترس ایشان بر جان خویش است و این را از تهدیدهای ظالمان و جلوگیری آن‌ها از دخالت در اداره‌ی امور می‌توان فهمید. پس اگر بین امام و اهدافشان فاصله بیندازند در این‌جا، وجوب قیام به امر امامت از ایشان ساقط می‌شود و وقتی هم که بر جان خویش بترسند لازم است مخفی شوند...^۲

هیچ چیزی مانع از ظهر حضرت نیست مگر آن‌که بر جان خویش می‌ترسند و إلا اگر غیر از این باشد که نمی‌شد حضرت مخفی شود چون یقیناً ایشان در آن صورت آزارها و اذیت‌ها را تحمل می‌کردند...^۳

مطلوب فوق را علامه‌ی مجلسی رض نیز از ایشان نقل کرده‌اند.^۴

سید مرتضی می‌گوید:

اما سبب غیبت، تهدیدهای ظالمان نسبت به آن حضرت است و این‌که نمی‌گذارند ایشان در کارهایی از قبیل خلافت و حکومت که مربوط به خودشان است دخالتی کنند. چون زمانی مردم از امام فایده می‌برند که اطاعت‌ش کنند و بگذارند اهداف خود را اجرا کند.^۵

البته تأکید بر خواست مردم به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرط‌های ظهور، هرگز بدان معنا نیست که اگر تا ابد هم مردم امام را نخواستند امر

۱. همان: ۲۶.

۲. غیبت شیخ طوسی: ۹۰.

۳. همان: ۳۲۹.

۴. بحار الانوار: ۱۹۰.

۵. المقفع فی الغیبة: ۵۲.

ظهور محقق نشود؛ بلکه به این معنی است که ظهور امام دارای دو وقت است، یکی از آن دو، وقت حتمی و مقدّر است که اگر آن لحظه فرا بر سد (که هر لحظه ممکن است فرا بر سد) چه مردم بخواهند چه نخواهند، حجّت خداوند ظاهر خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد و معنوّت خواهد کرد و مگر در زمان بعثت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ ابوسفیان‌ها، ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها موافق بعثت پیامبر بودند؟ اما اراده‌ی حق تعالیٰ بر این امر تعلق گرفته بود و این کار صورت پذیرفت.

تا قبل از فرا رسیدن زمان قطعی ظهور، نیز خداوند بنا به حکمت و رحمت خویش راه را پیش روی ما سد نکرده است و اولیای او به ما فهمانده‌اند که اگر به اشتباه خویش پی‌بردید و قصد بازگشت و توبه داشته باشید راه بسته نیست. سنت الاهی در مورد اقوام و جوامع بشری همواره ساری و جاری است که:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾.^۱

«خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر آن‌که خود چنین تغییری را در درونشان انجام دهند.»

و فرمایش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به مردمی که پس از گذشت ۲۵ سال از غصب حق آن حضرت، به سوی ایشان شتافته و خواهان قبول خلافت از جانب ایشان شدند که:

«اگر نبود حضور بیعت کنندگان ولزوم قیام حجّت (امام هر عصر) در صورت وجود یاوران، افسار شتر خلافت را بر دوشش می‌گذاشتم...»^۲

و روایاتی که تأکید می‌کند اگر برای امام به عدد اهل بدر، یارانی جمع

۱. رعد (۱۳): ۱۱.

۲. نهج البلاغه، خطبه‌ی ۳.

شوند قیام و تغییر شرایط، بر امام واجب خواهد بود، همگی مؤید این حقیقت است چنان که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند:

«هنگامی که عده‌ی تعیین شده (۳۱۲ نفر) تکمیل شود، آن‌چه دوست دارید انجام شود.»^۱

از غربت امام در خیانتش بی‌خبریم

برخی به غلط تصوّر می‌کنند که حضرت بقیة الله علیه السلام در دوران غیبت در مکانی خوش آب و هوا، زیر درختی پرمیوه و در کنار نهری خروشان! روزگار به خوشی و آسایش می‌گذرانند و غمی بر دل و دردی بر سینه ندارند و همانند ما دست روی دست گذاشته‌اند تا زمانی که خداوند اجازه‌ی ظهور به ایشان عطا فرمایند (و البته شاید تا دو هزار سال دیگر هم حضرت نیایند!!!) واقعیت جز این است. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اصیغ بن نباته فرمودند:

«صاحب هذا الأمر الشريـد الـطـريـد الفـريـد الـوحـيد.»^۲

«(امام) عهده‌دار این امر (حضرت مهدی علیه السلام) همان رانده‌ی آواره‌ی بی‌کس تنهاست.»

غربت صاحب‌ازمان افسانه نیست! روایات ما شباهت آن سرور با حضرت یوسف علیه السلام را «زندانی شدن» بر شمرده‌اند. در دوران غیبت، گویا امام عصر علیه السلام در زندان گرفتار شده‌اند.

دوران غیبت، دوران غربت امام است. دوران مظلومیت، انزوا، تنها، دل‌شکستگی و گریه‌های طولانی اوست. دورانی است که آن حضرت باید

۱. روزگار رهایی: ۳۲۸.

۲. بحار الانوار ۵۱: ۱۲۰.

از شهرها فاصله بگیرد و در مکان‌های پنهان دور از ظالمان زندگی کند.
 صاحب زمان و مالک زمین است، اما باید به طور ناشناس در میان مردم
 رفت و آمد کند. نظاره‌گر غصب حق خویش است، شاهد رنج‌ها و مصائب
 پیروان خویش است، خون اجداد طاهرینش بر زمین مانده است.
 آری؛ دوران غیبت دوران صبر و انتظار امام است. دورانی است که خار
 در چشم و استخوان در گلو مأمور به سکوت و خانه نشینی است؛ زیرا
 حکومتی که حق امام است در اکثر نقاط جهان در چنگ دشمنان
 اهل بیت علیهم السلام است، حتی عتبات عالیات و سامرا که محل تولد و زندگی و
 خانه‌ی ملکی امام است در اشغال غاصبان و دشمنان است.

ما که حتی به اندازه‌ی سرسوزنی از اخبار پیدا و پنهان جهان اطلاع
 نداریم و عطوفت و مهربانی و رقت قلبمان نیز با رحمت امام که «رحمه
 للعالمين» است قابل مقایسه نیست، با دیدن و شنیدن اخبار گوش و کنار
 جهان و ظلم و ستم و جنایت گردن‌کشان و قدرت‌های حاکم جهان و
 استغاثه‌ی مظلومان و مستضعفان و بی گناهان، از خود بی خود می‌شویم و
 غم تمام وجودمان را فرامی‌گیرد پس حال امام چگونه است؟ در حالی که
 بر تمام حوادث عالم اشراف کامل دارد، صدای همه را می‌شنود و اشک
 مظلومان را می‌بیند؛ اما دستانش بسته است.

تأسف‌بارتر آن که شیعیانش، او را فراموش کرده‌اند. «هل من معین» اش
 را پاسخ نمی‌گویند، برای فرجش دعائی‌کنند و بسیاری از آن‌ها سرگرم
 مال و منال و مقام و لذات زودگذر دنیا گردیده، به خواسته‌های امام خویش
 بی توجه هستند و چه بسا با گناهان خود قلبش را می‌آزارند و اشکش را
 جاری می‌کنند.

هزار و یک صد و هفتاد سال است که مهدی فاطمه علیهم السلام شب‌هارا به

تهجّد و عبادت تا به صبح بیدار است؛ به گونه‌ای که رخسار مبارکش به زردی گراییده است. دوازده قرن است که هر صبح و شام، طلوع و غروب خورشید را نظاره می‌کند. صدها سال است که بی‌صبرانه متظر بیداری انسان‌ها به ویژه شیعیان و صدور فرمان الاهی ظهور است. تعجب این جاست که چرا بشر او را نمی‌خواهد؟ چرا شیعیانش آن‌گونه که باید یادش نمی‌کنند و برای ظهورش دعا نمی‌کنند؟

بشریت راضی شده است که به زندگی فلاکت‌بار توأم با درد، بیماری، جنگ، فقر، ظلم، تسلیحات کشتار جمعی، بمبهای اتمی و... ادامه دهد، اما زیر بار ولایت امام معصوم نرود. چنگیزها، نرونها، هیتلرها، دیکتاتورها، خون خواران تاریخ بر او مسلط شده‌اند؛ اما هیچ‌گاه با اختیار و انتخاب خویش منجی موعود انبیا که سراسر نور، خیر، رحمت، برکت و رشد و کمال است را طلب نکرده است.

به راستی شرط عقل چیست؟ انسانی را فرض کنید که در حال غرق شدن است و یا تمساح‌هایی خطرناک و وحشی در آب به او حمله ور شده‌اند. نجات غریق مهربانی بدون هیچ گونه چشم‌داشت، با به زحمت انداختن خویش قصد یاری و نجات او را دارد؛ اما آن فرد حاضر نشود دست خود را به طرف آن منجی مهربان دراز کند؛ بالجاجت و غرور و تکبر، خویش را به هلاکت می‌اندازد؛ اما به سوی آن یگانه منجی اش نمی‌رود.

هم‌اینک بشریت، آن انسان در حال غرق شدن است. تمساح‌ها، فتنه‌های آخرالزمان و گرگ‌های انسان‌نمایی هستند که امروزه در اکثر جهان حکومت می‌کنند و جز منافع استکباری خویش چیز دیگری نمی‌شناسند و آن نجات غریق مهربان و منجی دلسوز، حضرت صاحب الزمان علیه السلام است

دیگران را نیز بیدار کنیم؟

۶۸

که دست نجات بخش خود را به سوی ما و مردم عالم دراز کرده است (در
حالی که او هیچ نیازی به ماندارد و فقط قصد نجات و سعادت ما را دارد) و
ماییم که حتی حاضر نیستیم کمترین زحمتی به خود بدھیم و برای فرجش
دعا کنیم. آیا وقت آن نرسیده است که از این خواب غفلت بیدار شویم و

سرود غربت

سرود غربتش را می‌سرایم
سخن از بی و فایی من و ماست
از آن کمتر کسی آگاه باشد
کجا یعقوب این هجران کشیده
زغم جان و دلش آکنده گشته
بیاموزد صبوری در بر او
که می‌داند که مولا در چه حال است؟
به این غربت کسی باور ندارد
ز گنه غربتش کس باخبر نیست
چو جد خویش سر در چاه دارد
دلش از غفلت شیعه شکسته
به رخساری که آزرده ز سیلی است
حدیث قرن‌ها چشم انتظاری است
کجا شد شیعیان پس رسم مردی؟!

به نام رب مهدی لب گشایم
سخن از غربت مهدی ز هر است
غم مهدی غمی جان کاه باشد
کجا یوسف چنین زندان کشیده
شکیبا یی از او شرمنده گشته
زند ایوب زانو محضر او
هزار و یک صد و هفتاد سال است
فدای غربتش یاور ندارد
از او مظلوم‌تر در این جهان کیست^۱
به غیبت سوز و اشک و آه دارد
توگویی خار در چشمش نشسته
قسم بر صورت زهرا که نیلی است
در این غم اشک آل الله جاری است
غريب و يگه و تنهاست مهدی

۱. آن حضرت، خود به مرحوم حاج سید اسماعیل شرفی فرمودند: «من مظلوم‌ترین فرد عالم
همستم.» ترجمه صحیفه‌ی مهدیه: ۵۸.

به مهدی عرصه‌ی عالم چو تنگ است
همه در عالم ذر عهد بستیم
همه کردیم مهدی را فراموش
به مهدی ظلم‌ها بسیار کردیم
به سینه سوز هجرانش نداریم
ولی اندوه ما بر او گران است
بیا هجرت کنیم اینک به کویش
زنج غربتش یادی نماییم
بیا زهرا اطهر شاد سازیم
پس از عمری که دنبال سرابیم
که مهدی چشم‌هی آب حیات است
مدار دهر قطب روزگار اوست
به یمن اوست نازل گشته باران
قرار آسمان‌ها و زمین است
به جسم مرده‌ی عالم چو جان است
حسین بن علی در این زمان اوست
هر آن کس معرفت بر او ندارد
خوش آن روزی که مولا باز گردد
خدایا پرچمش را باز گردان
به حق مادرش زهرا اطهر
به شام و کوفه‌ی غم بار زینب
دگر اصلاح کن امر فرج را
غم مهدی مگر پایان ندارد؟

چنین غفلت برای شیعه ننگ است
ولیکن عهد خود با او شکستیم
رسد هل من معین همواره برگوش
به او رفتار چون اغیار کردیم
خبر از اشک چشمانش نداریم
دعای گوی تمام شیعیان است
رویم «العفو» گویان رو به سویش
امام خویش رایاری نماییم
ز زدن یوسف‌ش آزاد سازیم
بیا چون «حرّ» به درگاهش شتابیم
سبیل الله کشتی نجات است
در این دوران ولی کردگار اوست
مطیع اوست خورشید درخشان
چواحدم رحمة للعالمین است
پدر بر جمله‌ی خلق جهان است
ولی امر بر خلق جهان اوست
به راه جاهلیت پاگذارد
«انا المهدی» طنین انداز گردد
به زهرا یوسف‌ش را باز گردان
به خون فرق اکبر حلق اصغر
وداع آخر دلدار زینب
عيان کن بر جهان ختم حجج را
سحر آیا شب هجران ندارد؟

بساعاشق در این ره پیر گردید
 منور کن تو گیتی راز نورش
 ذلیل و جمله بی مقدار فرما
 که تا پایان پذیرد این جدایی
 ز ظلم ظالمان فریاد فریاد
 بخوان آن آخرین امن یجیت
 اگر آیی دگر رنجی نداریم
 بسیا برگیر تیغش در کف دست
 ز بُن برکن مرام خبتری^۱ را
 رها از هر چه قید و بند گردان
 نگاه عالمی باشد به سویت
 به هستی قائمه برگرد برگرد

خداوندا ظهورش دیر گردید
 مهیا کن تو اسباب ظهورش
 خدایا دشمنانش خوار فرما
 بسیا ای مظہر عدل خدایی
 بسیا مولا جهان پرشد ز بیداد
 به قربان تو و صبر عجیبت
 بسیا غیر از تو ما منجی نداریم
 پس از حیدر عدالت رخت بر بست
 بسیاور ذوالفقار حیدری را
 بسیا ما را سعادتمند گردان
 همه عالم فدای تار مویت
 امید فاطمه برگرد برگرد

۷۰

ما را از شمشیر امام ترسانده‌اند

از میان جفاها یی که دوست و دشمن در طول تاریخ بر وجود مقدس
 امام عصر ارواحناده، روا داشته‌اند کمتر موضوعی است که هم‌چون «شمشیر
 امام» توانسته باشد به صورت فraigیر بر اذهان عمومی تأثیر بگذارد. مبالغه
 در ترسیم قهر و غضب امام، پس از ظهور و گردن‌هایی که زده خواهد شد
 و جوی‌های خون که به راه خواهد افتاد، به گونه‌ای ذهنیت همگان را شکل
 داده است که حتی لرزه بر اندام دوستان اهل بیت علیهم السلام نیز انداخته است و
 چگونه می‌توان از کسی که گمان می‌کند اگر امام زمان علیه السلام بیاید گردن او را

۱. حتی، کنایه از اسم اولین غاصب حق خلفای الاهی است. صحیفه‌ی مهدیه: ۲۳، به نقل از بحارالأنوار ۳۵: ۳۳۶.

خواهد زد توقع داشت که برای ظهور امام دعا کند و تعجیل در فرجش را از خداوند تعالی درخواست نماید؟

بر همه‌ی ما فرض است که در راه زدودن این اتهام از چهره‌ی مهریان آن حضرت و اصلاح نگرش شیعیان گام برداریم که در این صورت یکی از موانع ظهور آن حضرت را از پیش پا برداشته‌ایم. البته نباید دچار تفريط شویم. از القاب مبارک آن حضرت «قائم بالسیف» است. شکنی نیست که ایشان با شمشیر قیام خواهند کرد؛ اما این که چه کسانی طعمه‌ی شمشیر آن جناب خواهند شد و چه کسانی باید از شمشیر آن جناب بترسند و این که حریبه‌ی شمشیر توسط آن حضرت با چه شرایطی و پس از طی چه مقدماتی به کار گرفته می‌شود سخت قابل تأمل است.

آن چه از روایات بر می‌آید آن است که اغلب جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها و کشتارها قبل از قیام امام علی علیه السلام رخ می‌دهد و ربطی به ظهور ندارد، بلکه ناشی از تقابل قدرت‌های مستکبر عالم است همانند آن چه امروز در عراق مشاهده می‌کنید.

روح روایات حاکی از آن است که هیچ دلیلی ندارد مردم عادی، شیعیان، مخلصین و محبین آن حضرت از ظهور امام در هراس باشند؛ زیرا ظهور به منزله‌ی نزول عذاب برای معاندان با اهل بیت علیهم السلام است.

امام محمد باقر علیه السلام از پدران گرامی‌اش از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت نموده که آن حضرت در وصف فرزند برومندش حضرت بقیة الله ارحانا فرموده است:

«او (حضرت مهدی علیه السلام) از همه‌ی شما بیشتر مردمان را پناه می‌دهد و از همه‌ی شما علمش افزون‌تر و رحمت و لطفش فراگیرتر می‌باشد.»^۱

به نقل از علامه شیخ حرّ عاملی ره این روایت از چهار امام معصوم نقل شده است. و سعی لطف و رأفت آن جناب به عموم مردم تا بدان حدّ است که همگان مانند زنبوران عسل که به پادشاه خود پناهنده می‌شوند به سوی حضرت مهدی ع پناه می‌برند.^۱

به این روایت نیز از امام پنجم ع توجه کنید:

«سپس (حضرت مهدی ع) روی به کوفه می‌آورد و آن‌جا منزل اوست. پس هر غلام مسلمانی را خریده و آزاد می‌کند و مفروضی نیست مگر آن‌که قرضش را ادا می‌کند و مظلمه‌های مردم را رد می‌نماید.»^۲

خداؤند تبارک و تعالی در حدیث شریف لوح امام عصر ع را «رحمه للعالمین» و پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری ع فرزند خویش را «أشبه الناس برسول الله خلقاً و خلقاً» توصیف کرده است.^۳

دقّت در نوع رفتار امام پس از ظهور به درک این معانی کمک شایانی نموده و ما را بیش از پیش به «رحمه للعالمین» بودن امام عصر ع آشنا تر می‌سازد. وقتی مفضل از امام صادق ع راجع به نحوه‌ی برخورد امام با اهل مکّه سؤال نمود امام ع فرمودند:

«...آن را با کلامی حکیمانه دعوت می‌کند و به زیباترین و شیرین‌ترین کلمات آن‌ها را موعظه می‌فرماید. سپس به اطاعت او گردن می‌نهند و امام ع نیز مردی از خاندان خود را در میان آن‌ها جانشین قرار می‌دهد و از مکّه خارج شده به سوی مدینه روانه می‌شود... زمانی که از مکّه دور شد اهل مکّه علیه جانشین حضرت شورش کرده، بر سر او ریخته و او را شهید می‌کنند. (خبر به امام می‌رسد و) امام بازمی‌گردد.

۱. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الملاحم والفتنه، سید بن طاروس: ۱۴۷.

۲. مکیال المکارم ۱: ۱۴۹، بحار الانوار ۵۲: ۲۲۴.

۳. کمال الدین ۲: ۴۰۸.

...فیأتونه مهطعین، مقنعی رؤسهم یبکون و يتضرعون و
یقولون یا مهدی آل محمد التوبه التوبه فیعظهم و ینذرهم و
یحذرهم و یستخلف علیهم خلیفة ...

پس اهل مکه به نزد امام می آیند؛ درحالی که از نگاهشان ذلت و خضوع
هویداست و سرها را در گریبان شرمندگی فرو برده و گریه می کنند و با
التماس و زاری می گویند: ای مهدی آل محمد ﷺ توبه کردیم، توبه
کردیم. سپس آن حضرت آن هارا وعظ نموده، انذار می فرماید و از این کار
برحدرشان می دارد و دیگری را جانشین قرار می دهد...»^۱

ملاحظه می کنید که چگونه امام عصر ﷺ، اهل مکه را که با آن حضرت
نیرنگ نموده و یکی از عزیزانش را به شهادت رسانده اند، می بخشد و
تقاضای عفو و بخشنش آنان را می پذیرد؛ درحالی که به علم امامت می داند
اینان از کرده خویش پشیمان نیستند. در برخی روایات آمده است که
أهل مکه، سه مرتبه پیمان شکنی می کنند و برخلاف عهده که با امام
بسه اند و قولی که به ایشان داده اند، نماینده ایام را به شهادت می رسانند.
این جاست که آن حضرت به اصحاب خویش دستور می دهند به مکه
برگردید و یاغیان اهل مکه را سرکوب کنید؛ اما آن حضرت با اصحابشان
همراهی نمی کنند. علت را در کلام امام ﷺ جویا می شویم:
«...به سوی اهل مکه بازگردید و از آن ها دیاری را باقی نگذارید، مگر آن
کس که ایمان آورد.

فلولا رحمة ربكم و سعت كلّ شيئاً وانا تلك الرحمة...
واگر نبود که رحمت خدایتان همه چیز را فراگرفته و من آن رحمت
بی کران الاهی هستم، حتماً با شما به سوی آن ها باز می گشتم؛ زیرا عذری

که ما بین آن‌ها و خدایشان و من بود قطع نمودند...^۱

پس امام، اوّل اتمام حجّت نمودند و فرصت بازگشت و توبه دادند، سپس دستور برخورد را صادر کردند؛ اما خود به جهت رحم و مهربانی، سپاه خود را همراهی نمی‌کنند.

چهل هزار نفر از سپاهیان سید حسنی معروف به زیدیه که صاحبان قرآن هستند با امام علیه السلام بیعت نمی‌کنند و معجزات آن حضرت را سحر می‌شمارند. امام آن‌ها را موعظه فرموده و تا سه روز آنان را ارشاد کرده، اندرز می‌فرمایند؛ اما نه تنها فایده‌ای نمی‌بخشد بلکه بر کفر و طغیانشان افزوده می‌شود. پس از سه روز امام دستور برخورد با آنان را صادر می‌فرماید.^۲

سفیانی را که یکی از بزرگ‌ترین سفّاکان جهان است و دستش به خون اولاد رسول الله علیه السلام و شیعیان آل‌وده است و مدت‌ها با سپاه امام جنگیده است دستگیر کرده و به محضر امام می‌آورند. در روایتی آمده است:

«...او روبه آن حضرت کرده عرض می‌کند ای عموزاده^۳ بر من منت بگذار و حیاتی دوباره به من کرم فرماء من نیز شمشیری خواهم بود برای تو و با دشمنانت جهاد خواهم کرد و (حضرت) مهدی علیه السلام در میان یارانش نشسته در حالی که از عذراء باحیاتر است. می‌فرماید: او را ره‌اکنید. یاران مهدی علیه السلام به حضرتش عرض می‌کنند: ای فرزند رسول خدا علیه السلام به او زندگی دوباره کرم می‌کنی در حالی که او فرزندان رسول خدا علیه السلام را به شهادت رسانده است؟ ما را تحمل زنده دیدن او نیست. پس امام

۱. همان.

۲. اثبات الهداء ۷/۱۸۹

۳. سفیانی از اولاد ابوسفیان است که او نیز از بنی امية است و هاشم و امية دو برادر از جناب عبدمناف هستند. از این رو سفیانی، امام را پسر عموم خطاب می‌کند.

زمان علیه السلام می فرماید: خودتان می دانید با او هرچه می خواهید انجام
دهید...»^۱

بر اساس احادیث رسیده از اهل بیت علیهم السلام امام عصر علیه السلام پس از ظهرور با
چند گروه به شدت برخورد خواهند کرد:

۱ - بنیان گذاران ظلم بر آل پیامبر علیه السلام و قاتلان حضرت زهرا علیها السلام
به طوری که آن حضرت، دادگاه عدل الاهی را در مورد ایشان تشکیل
می دهد و در حضور مردم آنها را محاکمه می کند. همچنین آن حضرت
انتقام خون انبیای شهید و فرزندان انبیا را که به شهادت رسیده‌اند می گیرد.

۲ - قاتلان حضرت سید الشهداء علیه السلام و فرزندان آنها، از آن جهت که به
کرده‌ی پدران خویش راضی هستند. امام رضا علیه السلام فرمودند:

«... فرزندان قاتلین امام حسین علیه السلام از کرده‌ی پدران خویش خشنودند و
به آن افتخار می کنند و هر کس به چیزی راضی شود، مانند کسی است که
آن را انجام داده است و از این جهت اگر مردی در مشرق زمین کشته شود
و در غرب زمین دیگری بر آن قتل راضی باشد نزد خداوند شریک قاتل
است و حضرت قائم علیه السلام فرزندان آنها را هنگام ظهورش می کشد،
به خاطر رضایتشان از عملکرد پدرانشان.»^۲

۳ - ناصبیان و دشمنان قسم خورده‌ی اهل بیت علیهم السلام که به فرموده‌ی
امام محمد باقر علیه السلام امام عصر علیه السلام ایمان را بر آنها عرضه خواهند کرد. اگر
حقیقتاً ایمان در قلب‌هایشان داخل شد توبه‌ی آنها را می پذیرد و در غیر
این صورت گردن آنها را خواهد زد.^۳

۱. عقد الدرر: ۱۳۶.

۲. تفسیر کنز الدقائق: ۴: ۵۰۳. عيون اخبار الرضا علیه السلام: ۱: ۲۷۳.

۳. مکیال المکارم: ۱: ۹۹.

۴- شیعه‌نمايان یاغى که در لباس اسلام و تشیع! مقابل امام عصر علیهم السلام قد علم خواهند کرد و امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند:

«آن گاه که قائم ما قیام می‌کند به سوی کوفه حرکت خواهد کرد. پس از کوفه ده هزار نفر مسلح خارج می‌شوند که از فرقه‌ی بُتریه هستند و به او می‌گویند از همان جا که آمده‌ای بازگرد که ما را به فرزندان فاطمه علیها السلام احتیاجی نیست. در این هنگام شمشیر بر آن‌ها می‌کشد تا آن که تمام آن‌ها را هلاک می‌سازد. سپس داخل کوفه می‌گردد و هر منافق مرتابی را می‌کشد و کاخ‌های آن‌ها را خراب می‌سازد و هر که با آن حضرت بجنگد هلاک خواهد فرمود تا آن که خداوند عزوجل خوشنود گردد.»^۱

از معارف اهل بیت علیهم السلام دور هستیم

یکی دیگر از دلایل غفلت ما از امام زمان علیهم السلام که توفیق به دعا برای تعجیل فرج را از ما سلب می‌کند، دوری ما از معارف اهل بیت علیهم السلام است. متأسفانه امروزه برخی از ما در طول شبانه روز برای هر کاری از قبیل خواندن روزنامه، مجله، تماشای برنامه‌های تلویزیونی و ... وقت و حوصله‌ی کافی داریم؛ اما درینگ از خواندن یک صفحه از معارف ائمه علیهم السلام که در قالب کتاب‌های روایی به ما رسیده است. در نتیجه اعتقاد بسیاری از ما به جای آن که بر اساس فرمایش معصومین علیهم السلام که معدن علم و سرچشمه‌ی زلال حکمت می‌باشد شکل بگیرد، توسط فلان شاعر یا فیلسوف یا عارف یا روان‌شناس و... تنظیم می‌شود.

۷۶

حضرت امام جواد علیه السلام فرموده‌اند:

«من اصغی الى ناطقٍ فقد عَبَدَهُ.»^۲

۱. الارشاد مفید ۲: ۳۸۴.

۲. بحار الانوار ۲: ۹۴.

«هر کس به سخن گوینده‌ای گوش فرادهد او را پرستش کرده است.»

در روایتی مشابه، حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

«هر کس به سخنان گوینده‌ای گوش فرادهد، پس به تحقیق که او را پرستیده است. پس اگر ناطق از جانب خداوند باشد (متصل به منبع وحی باشد) پس فرد گوش دهنده، خدای متعال را پرستیده است و اگر آن سخنور از جانب ابلیس باشد همانا شنونده، ابلیس را پرستش کرده است.»^۱

باید بر این نکته تأکید کرد که پیشوایان معصوم ما علیهم السلام با مردود و باطل دانستن هر آنچه جز از خاندان وحی صادر شده است، شیعیان خویش را در حوزه‌ی مسائل معرفتی و اعتقادی از رجوع به دیگران به شدت برحذر داشته‌اند، تا آن‌جا که امیر مؤمنان حضرت علی علیهم السلام فرموده‌اند:

«لا تأخذ إلا عَنَا تكن منا.»^۲

«علوم دینی و دانش خود را از غیر ما اهل‌بیت مگیر تا از ما بوده باشی.»

و امام محمد باقر علیهم السلام فرموده‌اند:

«فَكُلْ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ وَ هُوَ الْبَاطِلُ.»^۳

«پس تمامی آنچه که از غیر ما خاندان صادر شده باشد باطل است.»

و امام جعفر صادق علیهم السلام فرمودند:

«وَاللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَاهِدٍ خَيْرَةً فِي اتِّبَاعِ غَيْرِنَا...»^۴

۱. اعتقادات شیخ صدوق: ۸۴

۲. وسائل الشیعه ۲۷: ۳۰، تحف العقول: ۱۷۱.

۳. وسائل الشیعه ۲۷: ۷۵، بحار الانوار ۲: ۹۴.

۴. وسائل الشیعه ۱۸: ۸۵ باب ۹، ح ۳۳

«به خدا سوگند، خداوند به هیچ کس اجازه نداده است که از غیر ما پیروی نماید...»

و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند:

«لا تأخذ معلم دینک عن غير شيعتنا.»^۱

«علوم دینی خود را از غیر شیعیان کسب مکن.»

برای روشن تر شدن مطلب به داستان تشریف میرزا مهدی اصفهانی علیه السلام به
محضر مقدس امام عصر علیه السلام و رهنمود آن بزرگوار به او، از زبان یکی از
شاگردانش توجه کنید:

«میرزا مهدی اصفهانی در حوزه‌ی علمیه نجف به مراتب بلند علمی
دست یافت. زمانی وی به اضطراب فکری دچار می‌شود و نمی‌داند به
کدام راه برود. جمیع از حکمی‌ها و فلاسفه او را به جانب فلسفه
می‌کشانند، گروهی از عرفا و صوفی مسلک‌ها او را به طریق عرفان و
تصوّف دعوت می‌کرند. عده‌ای او را به سیر و سلوک خاص دیگری
توصیه می‌کرند. او حیران شده بود که چه کار کند؟ خدایا راه چیست?
کدام راه را بروم؟ یک بزرگواری هم او را به راه متن شرع و فقاهت یعنی
همین راهی که الآن فقهاء می‌روند دعوت می‌نمود.

خودش می‌گفت یک روز در وادی السلام نزدیک قبر حضرت هود و
صالح علیهم السلام متول شدم و با خود گفتم: خدایا؛ عاجزم، بیچاره‌ام، سرگشته و
حیرانم! نمی‌دانم به کدام راه بروم؟ «اَهُدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.» راه راست را
به من نشان بده. خدایا! گم شده‌ام، متحیرم...

در همین حال یک وقت دیدم حضرت بقیه‌الله ارواحناfade تشریف فرما
شدند و در فاصله‌ی بیست قدمی من ایستادند. ناگهان دیدم نوار سبزی به

عرض بیست سانتی متر زیر سینه‌ی حضرت نمایان شد و مثل این‌که به من توجه کردند که نگاه کن! به آن نوار جلوی سینه‌ی حضرت نگاه کردم. دیدم با خط نور (مثل لامپ‌های نشون) این چنین نوشته شده است:

«طلب المعرف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا و قد اقامني الله و أنا حجّة بن الحسن.»^۱

«جست وجوی معارف از غیر طریق ما اهل‌بیت مساوی با انکار ماست و خداوند مرا به پا داشته است و من حجّة بن الحسن هستم.»

نهی دانیم دغدغه‌ی همه‌ی اهل‌بیت ﷺ فرج مولا بوده و هست

اگر کسی بپرسد چرا باید برای فرج امام عصر ﷺ دعا کنیم؟ باید در پاسخ گفت به چند دلیل:

۱ - خود آن حضرت، برای فرج خویش دعا می‌کنند. یعنی دعا برای تعجیل در فرج، تأسی کردن به وجود مقدس امام عصر ﷺ است. جالب است بدانید اولین دعایی که مولای ما پس از تولد خجسته‌اش بر زبان جاری فرمود دعا برای ظهور خویش است.

حضرت حکیمه علیها عمه‌ی گرامی امام حسن عسکری علیها که به دستور آن امام همام در شب نیمه‌ی شعبان در خدمت حضرت نرجس خاتون علیها مادر مکرمه‌ی امام عصر علیها بوده است، در ضمن نقل جریان ولادت با سعادت آن مولود گرامی، می‌گوید:

«... در این هنگام کودکی دیدم که سر بر سجده گذاشته، وقتی سر از سجده برداشت روی دوزانو نشست و انگشتان سبابه‌ی خود را به سوی

۱. مجالس حضرت مهدی علیها: ۱۵۸.

آسمان گرفت و گفت:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ جدِّي رسول الله
وأنَّ أبي أمير المؤمنين.

گواهی می دهم معبدی جز خدا نیست. یکتا است و شریکی ندارد و
به راستی که جدم رسول خدا است و پدرم امیر مؤمنان است.

تا آن جا که همه‌ی امامان و پیشوایان معصوم را نام برد. وقتی به اسم
مبارک خویش رسید این چنین فرمود:

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي وَعْدِي وَاتْمِ لِي أَمْرِي وَثَبِّتْ وَطَأْتِي وَامْلِأْ
الْأَرْضَ بِي عَدْلًا وَقَسْطًا.

خداوندا وعده‌ای که به من داده‌ای وفا کن و امر مرا به اتمام رسان و گام‌های
مرا استوار گردن و زمین را به وسیله‌ی من پر از عدل و داد کن.^۱

۸۰

حَمَيْرٌ مَّى گوید: به خدمت جناب «عَمْرِي» (دو مین سفیر خاص)
رسیدم و از او پرسیدم آیا او (حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ) را دیده‌ای؟ گفت بلی و
آخرین بار در کنار خانه‌ی خدا دیدم که می گفت:

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي.»^۲

«بارالاها؛ آن چه به من وعده فرمودی امضا فرما.»

می دانید مطلب فوق برای حدود هزار و صد سال پیش است!؟ از آن
وقت حضرت دعا می کردند که خدا فرجشان را برساند. در کتاب‌های
ادعیه، دعا‌های زیادی از وجود مقدس امام عصر عَلَيْهِ السَّلَامُ نقل شده که در آن
دعاهای ایشان برای فرج خویش دعا می کنند.

۱. قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت عَلَيْهِ السَّلَامُ: ۲: ۷۷۹. به نقل از کمال الدین صدوق.

۲. اعيان الشيعه جلد حضرت مهدی: ۱۰۵ به نقل از باد مهدی: ۲۸۹.

۲- اجداد طاهرینش برای فرج امام عصر ع دعا و برای غیبت او گریسته‌اند.

حضرت امیرالمؤمنین علی ع می‌فرمایند:

«چه قدر مشتاقم که آن‌ها (امام مهدی ع و یارانش) را در روزگار تشکیل دولتشان ببینم.»^۱

و نیز آن حضرت فرموده‌اند:

«ای پسر بهترین کنیزان؛ تابه کی باید انتظار کشید؟»

توصیه‌های امام حسن مجتبی ع و نیز حضرت سیدالشهدا ع را در خصوص دعا برای فرج و مظلومیت حضرت مهدی ع در بخش‌های پیشین کتاب آوردیم.

حضرت امام صادق ع را دیدند که روی زمین نشسته و به پهناى صورت اشک می‌ریزد و خطاب به امام عصر ع می‌گوید:

«آقای من! غیبت تو خواب از دیدگانم ربوده است و خاطرم را پریشان ساخته و آرامش دل را از من گرفته است. سرور من! غیبت تو مصیبتی جان‌کاه بر سراسر هستی ام ریخته است که هرگز از آن تسلی نمی‌یابم...»^۲

و دعای ندبه که آه و سوز متظران امام عصر ع است از این امام نقل شده است و نیز ایشان است که در بیان عظمت امام عصر ع در تعبیر عجیبی می‌فرماید:

«اگر او (حضرت مهدی ع) را درک کنم در تمام عمر به خدمتش کمر می‌بنندم.»^۳

۱. کفایة الاثر: ۲۲۰، به نقل از یاد مهدی ع.

۲. بحار الانوار ۵۱: ۲۱۹.

۳. صحیفه مهدیه: ۱۰۶.

بسیاری از دعاها بیی که در خصوص امام عصر ع وارد شده از جمله دعای معروف «اللهم کن لولیک...» از امام هشتم ع نقل شده است. همچنین آن بزرگوار در قنوت نماز جمعه‌ی خویش، دعای معروف «اللهم اصلاح عبدک و خلیفتک...»^۱ را برای اصلاح امر فرج زمزمه می‌فرمود و از عمق جان دعای می‌کرد که خداوند، وی را از یاوران حضرت مهدی ع قرار دهد.

از امام جواد ع راجع به ائمه‌ی پس از ایشان سؤال شد. فرمودند:

«پیشوای بعد از من فرزندم علی ع است. امر او، امر من و گفتار او، گفتار من و اطاعت او، اطاعت من است و پیشوای بعد از او فرزندم حسن ع است. امر او، امر پدرش و گفتار او، گفتار پدرش و اطاعت او، اطاعت پدرش می‌باشد و آن گاه ساکت شد. راوی می‌گوید به آن حضرت عرض کردم امام بعد از امام حسن ع کیست؟ امام ع با شنیدن این سؤال به شدت گریست. سپس فرمود پیشوای بعد از حسن ع فرزندش قائم به حق و امام منتظر صلوات الله علیه است.»

عرض کردم: ای فرزند پیامبر ص چرا آن حضرت قائم نامیده شده است؟ فرمود:

«لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القاتلين بإمامته.»
 «زیرا او قیام می‌کند پس از آن که یادش می‌میرد و بیشتر کسانی که به امامتش قائل بودند از این امر بر می‌گردند.»

نیز امام حسن عسکری ع فرموده‌اند:

«به خدا سوگند فرزندم دارای غیبتی خواهد بود که هیچ‌کس در آن دوران از هلاکت و نابودی رهایی نمی‌یابد، مگر کسی که خداوند او را بر اعتقاد به

امامت وی استوار و بر دعا برای تعجیل ظهورش موقق بدارد.^۱

۳ - خود آن بزرگوار، شیعیان خویش را به دعا برای فرج امر کرده‌اند.
چنان‌که در بخش‌های پیشین آورده شد.

۴ - ائمه‌ی اطهار علیهم السلام ما را به دعا برای فرج امر و توصیه نموده‌اند. به عنوان مثال یکی از یاران حضرت امام هادی علیه السلام از آن بزرگوار درباره‌ی برنامه‌ی عملی شیعه و وظیفه‌ی عمومی شیعیان در زمان غیبت امام عصر علیه السلام سوال کرد:

کیف تصنع شیعتک؟ شیعیان چه کاری (در زمان غیبت) انجام دهنند؟
آن حضرت فرمودند:

«عليکم بالدعاء وانتظار الفرج.»^۲

«بر شما باد به دعا و نیایش برای فرج و دارا بودن حالت انتظار.»

۱. کمال الدین ۲: ۳۸۴.

۲. صحیفه‌ی مهدیه: ۸۸، به نقل از بحار الانوار ۹۵: ۳۳۶.

نحو ابادی عصر

نجوا با حضرت ولی عصر علیه السلام

... این ابا عبدالله علیه السلام است که در کنار بدن پاره پاره‌ی علی اکبر علیه السلام با صدای بلند می‌گردید. نخستین بار است که کوفیان، صدای گریه‌ی امام را می‌شنوند:

«لَمْ يَشْمَعْ مِنْهُ الْبَكَاءُ قَبْلَ ذَلِكَ.»

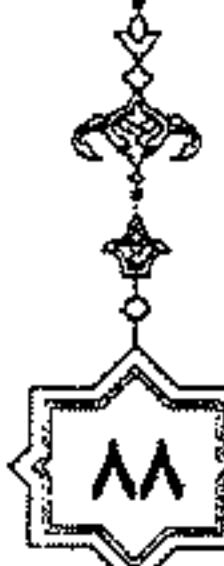
و سرمست از نهادن این داغ کمرشکن بر قلب سید الشهداء علیه السلام خنده‌ی پیروزی سرمی دهند. دیگر چه نیازی بود که حرم‌له لعنة الله عليه تیری بر چله‌ی کمان بگذارد و قلب سالار زینب علیه السلام را نشانه رود؟ داغ شیوه‌ترین مردم به پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم قلب امام را شکافت و محاسن آن حضرت را سفید کرد.

این علی اصغر علیه السلام است که از لب و دهان و حلق‌وم بزیده‌اش، ناوданی از خون جاری است. به راستی چه کسی و چگونه به رباب علیه السلام که در کنار خیمه‌ها، بی‌صبرانه انتظار می‌کشید، خبر شهادت شیرخواره‌اش را داد؟

این دستان بزیده‌ی قمرینی هاشم علیه السلام است که در کنار نهر علقمه بر زمین افتاده است و کمی آن طرف‌تر، لب‌تشنگان خردسال‌اند که با ظرف‌های خالی آب، یکدیگر را به بازگشت عمواز شریعه و عده می‌دهند. باید فرات

الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

از جگرهاي سوخته، لب‌هاي خشکيده و صورت‌هاي تفتيده‌ي فرزندان پيامبر ﷺ هنوز که هنوز است، شرمسار و سر به گريبان باشد.

این قاسم است، يتيم امام مجتبی علیه السلام که از شدت درد و کثرت جراحات، پاى بر زمين مى‌کشد و ناله‌ی «واعماه» سر مى‌دهد.

و اين برادر کوچک ترش عبدالله است که با دستي بر پوست آويزان، برای رهایي عموماً از چنگال گرگ‌هاي اجير بنی اميّه لعنة الله عليهم تقلاً مى‌کند. اين عمه‌ی مظلومه‌ي امام زمان علیه السلام است که بر فراز تل زينبيه، دست‌هاي لرزايش را بر سر نهاده، جد و پدر و مادر و برادران خویش را صدا مى‌زند و آنان را به ياري مى‌طلبدي؛ در حالی که سالار شهیدان بر نيزه‌ي غريبی تکيه نموده و «هل مِنْ مَعِينٍ» اش در صحراي کربلا بی‌پاسخ مانده است. اين، ابن سعد ملعون است که فرمان مى‌دهد کوفيان کف بزنند، هورا بکشند و هلهله کنند، مباداً كسى صدای غربت غريب فاطمه علیها السلام را بشنويد. سرانجام جگرگوشی رسول ﷺ و پروردگاری دامان بتول علیها السلام خسته، تشنه، گرسنه و بی‌رمق در گودی قتلگاه، غرقه در خون بر زمين مى‌افتد و ذوالجناح که با زين واژگون و يال غرقه به خون به جانب خيمه‌ها مى‌دود و هشتاد و چهار زن و کودک که با شنیدن صيحه‌اش، بر سر زنان و مویه‌کنان از خيمه‌ها بیرون مى‌دوند.

المصيبة آنقدر عظيم است که فرشتگان آسمان نيز به ناله درآمده و زبان به شکوه مى‌گشایند! خدايا؛ چگونه برمى تابي که بهترین بندهات و فرزند بهترین بندگانت در اين صحراء غريب و تنها بماند و مظلومانه شريت شهادت بنو شد و اين حق تعالی است که آنان را با وعده‌ي ظهور و بشارت قيام و انتقام، آرام مى‌کند.

این چه کينه‌اي است که اهل کوفه با آل پيامبر ﷺ دارند؟ مردان را که

کشته‌اند؛ آنان را با خیمه‌ی زنان و کودکان چه کار است؟ تعجب نباید کرد.
شعله‌های آتش کینه و نفاقی که پس از رحلت رسول‌خدا ﷺ درب خانه‌ی
فاطمه‌ی اطهر علیها السلام را سوزانید و محبوبه‌ی خدا و فرزند به دنیا نیامده‌اش را
به شهادت رسانید، سرانجام به خیمه‌های کربلا نیز سرایت کرد و این
مضطر کربلاست که سراسیمه کودکان و حشت‌زده را از میان شعله‌ها بیرون
می‌کشد و آتش دامانشان را فرومی‌نشاند.

سپاه کوفه بر کشتگان خویش نماز می‌گزارند و آنان را در خاک می‌کنند
و این بدن‌های مطهر، از آن جوانان بنی هاشم است که بی‌غسل و کفن در
بیابان رها شده است و سرهای مبارکشان یا بر فراز نیزه‌هاست و یا
محفل آرای مجلس عیش زاده‌های مرجانه و فرزندان هند جگرخوار.

این مخدّرات آل پیامبر ند که سوار بر شتران بی‌جهاز، با دستان بسته از
این منزل به آن منزل و از این دیار به آن دیار، گردانده می‌شوند.

این صدای تلاوت قرآن از رأس بریده‌ی سید الشهداء علیهم السلام است که بر فراز
نیزه نیز، اتمام حجّت می‌کند و بر حالت زینب علیها السلام و اسیران مظلوم نینوا
می‌گرید.

این رقیه علیهم السلام است که با پاهای مجروح، بدنی کبد و صورتی نیلی در
خرابه‌ی شام، به انتظار بازگشت پدر نشسته است.

این ام البنین علیهم السلام است که در قبرستان بقیع و در میان چهار قبر نمادین، به
مرثیه‌سرایی برای دستان بریده‌ی عباس علیهم السلام پرداخته است.

و این دو طفلان مسلم‌اند که دست‌بسته و در زیر تیغ حارت ملعون در
خون خویش می‌غلطند.

ای امام متظر و ای یوسف غایب از نظر؛ تو را به این عزیزان
سر بریده‌ات سوگند می‌دهیم که خود برای ظهور خویش دعا کن.

برای مانه، به خاطر اجداد طاهرينات، دستان مبارکت را برای دعا بهر ظهور به سوی آسمان بلند فرما.

ای صاحب ذوقه و ای حجت کردگار. یقین که پس از ظهور نیز داغ کریلا التیام نخواهد یافت. می‌دانیم این زخم کاری، تاقیامت تازه است؛ اما بیا و بر این داغ دیرین، مرهمی بگذار. چشم‌انتظاری تا به کی؟
مگذار بیش از این، خون علی اصغر علیه السلام بی‌انتقام بماند.

حقیقت آن است که ما را غفلتی سخت فرا گرفته است؛ اگر نگوییم سرطان غفلت هم‌چون درد بی‌درمان بر جانمان افتاده است. دیگر به ما امیدی نیست! اگر ما بیدار شده بودیم، هم‌اینک در محضر شما به سر می‌بردیم. اگر بنا بود ما بیدار شویم، تا حال فرج صورت گرفته بود. مگر بارها و بارها در طول این دوازده قرن که از شروع غیبت می‌گذرد به شیعیان پیغام ندادی و آن‌ها را به وفای به عهد و دعا برای ظهور فرانخواندی؟ مگر به دومن سفیر خویش در غیبت صغیری پیغام ندادی که به شیعیانم بگو: «برای فرج من بسیار دعا کنید که فرج شما نیز در آن است.»؟

مگر در توقيع شریف به شیخ مفید علیه السلام تأکید نفرمودی که اگر شیعیان برای وفا به عهد خویش و اطاعت از ما هم‌دل و یک‌پارچه می‌شدند، سعادت حضور در محضر ما را پیدا می‌کردند؟ صدها سال می‌گذرد از آن وقتی که در قنوت خویش به خداوند عز و جل عرضه داشتی: «خدایا! از نظر ما، امر به انتهای خود رسیده است و ما به خاطر غصب تو غصب ناکیم و برای نصرت حق یک‌پارچه و هم‌دلیم...»

سید بن طاووس علیه السلام را شماتت می‌کرد که آیا آن قدر که به دنبال درهم و دینار گمشده‌ی خویش می‌گردید، امام زمان‌تان را هم جست و جو می‌کنید؟ مگر همین اوآخر به مرحوم فشندي نفرمودی: «شیعیان ما به

اندازه‌ی آب خوردنی ما را نمی‌خواهند. اگر بخواهند دعا می‌کنند و فرج ما فرا می‌رسد.»

و
لـ
لـ
لـ
لـ

۹۱

ای مظلوم‌ترین اهل عالم!
شنیده‌ایم که برای ما پیام داده‌ای، خدا را به آبروی عمه‌ی مظلومهات حضرت زینب علیها السلام سوگند دهیم و برای ظهرت دعا کنیم. این بار ما ملتمنانه، تو را به اشک‌های غریبانه‌ی حضرت زینب علیها السلام در سفر اسارت، به مظلومیت امیر مؤمنان علیها السلام آن‌گاه که او را دست‌بسته برای اخذ بیعت به مسجد می‌بردند، به استغاثه‌ی مادر پهلوشکستهات که در بین دیوار و در، تو را به یاری طلبید، به پاره‌های جگر امام مجتبی علیها السلام، به بدنه مثله شده‌ی سید الشهداء علیها السلام، به چشم تیرخورده و دستان قلم شده‌ی حضرت عباس علیها السلام، به قنداقه‌ی خون‌آلوده‌ی علی اصغر علیها السلام، به فرق شکافته‌ی علی اکبر علیها السلام، به جان‌دادن غریبانه‌ی عمه‌ی سه‌ساله‌ات حضرت رقیه علیها السلام در خرابه‌ی شام و به گردن و پاهای مجروح امام زین العابدین علیها السلام سوگند می‌دهیم که به درگاه خداوند، دست به دعا برداری و از آستان حضرت احديت، ظهرور خویش را طلب کنی.

بیا و صدای «يا اهل العالم» خویش را در جهان طینی انداز فرمای:

«ألا يا أهل العالم أنا الإمام القائم.»

«ألا يا أهل العالم أنا الصمصم المنتقم.»

«ألا يا أهل العالم إنّ جدّي الحسين قتلوه عطشانا.»

«ألا يا أهل العالم إنّ جدّي الحسين طرحوه عریاناً.»

«ألا يا أهل العالم إنّ جدّي الحسين سحقوه عدواً.»^۱

ای اهل عالم؛ آگاه باشید که من امام قیام کننده‌ام.
 ای اهل عالم؛ آگاه باشید که من شمشیر انتقام گیرنده‌ام.
 ای اهل عالم؛ آگاه باشید که جدم حسین علیه السلام را نشنه شهید کردند.
 ای اهل عالم؛ آگاه باشید که جدم حسین علیه السلام را عریان رها کردند.
 ای اهل عالم؛ آگاه باشید که بدن جدم حسین علیه السلام را از روی دشمنی خرد
 کردند.

